शोधप्रज्ञा
Śodha-Prajñā

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका
Biannual, International, Refereed / Peer Reviewed and
UGC CARE Listed (Arts & Humanities) Research Journal

वर्षम्- एकादशम्, अङ्कः- त्रयोविंशतिः, जुलाई-दिसम्बर 2024

प्रधानसम्पादकः
प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री
कुलपतिः
सम्पादकः
डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः
सहसम्पादकः
डॉ. विनयकुमारसेठी

प्रकाशकः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्
उत्तराखण्डम्

शोधप्रज्ञा

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका

संरक्षकौ
आचार्यः बालकृष्णः
स्वामीगोविन्ददेवगिरिमहाराजः
प्रधानसम्पादकः
प्रो. दिनेशचन्द्रशास्त्री

सम्पादकः
डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः
परामर्शदातृसमितिः
प्रो. श्रीनिवासः वरखेड़ी
प्रो. विजयकुमारः सी.जी.
प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः
प्रो. रामसेवकः दुबे
प्रो. प्रह्लादआर.जोशी
प्रो. सुरेखाडंगवालः
प्रो. एन.के. जोशी
प्रो. ओ.पी. नेगी
प्रो. अरुणकुमारत्रिपाठी
शोधलेखमूल्याङ्कनसमितिः
प्रो. शिवशंकरमिश्रः
डॉ. नारायणप्रसादभट्टराई
डॉ. वेदव्रतः
डॉ. बबलूवेदालङ्कारः
डॉ. प्रतिभा शुक्ला
डॉ. विन्दुमती द्विवेदी
डॉ. उमेशकुमारशुक्ला
डॉ. श्वेता अवस्थी
प्रबन्धसम्पादकः
श्रीगिरीशकुमारः अवस्थी
टंकणकर्त्ता
श्रीजितेन्द्रसिंहः

सहसम्पादकः
डॉ. विनयकुमारसेठी
सम्पादकमण्डलम्
प्रो. दिनेशचन्द्रचमोला
डॉ. कामाख्याकुमारः
डॉ. हरीशचन्द्रतिवाड़ी
डॉ. मनोजकिशोरपन्तः
डॉ. राकेशकुमारसिंहः
डॉ. दामोदरपरगांई
डॉ. रामरतनखण्डेलवालः
डॉ. प्रकाशचन्द्रपन्तः
श्रीमतीमीनाक्षीसिंहरावत
डॉ. सुमनप्रसादभट्टः
डॉ. कंचनतिवारी
वित्तव्यवस्थापकः
श्रीलखेन्द्रगौथियालः

Śodha-prajñā

UGC CARE Listed (Arts and Humanities)
(Half-Yearly, International Refereed & Peer Reviewed Research Journal of Uttarakhand Sanskrit University)

Patron
Acharya Balakrishna
Swami Govind Dev Giri Ji Maharaj
Chief Editor
Prof. Dinesh Chandra Shastri
Editor
Dr. Arvind Narayan Mishra
Advisory Board
Prof. Shrinivas Varkhedi
Prof. Vijay Kumar C.G.
Prof. Murli Manohar Pathak
Prof. Ram Sevak Dubey
Prof. Prahlad Joshi
Prof. Surekha Dangwal
Prof. N.K. Joshi
Prof. O.P. Negi
Prof. Arun Kumar Tripathi
Review Committee
Prof. Shiv Shankar Mishra
Dr. Narayan Prasad Bhattarai
Dr. Vedvrat
Dr. Bablu Vedalankar
Dr. Pratibha Shukla
Dr. Vindumati Dwivedi
Dr. Umesh Kumar Shukla
Dr. Shweta Awasthi
Managing Editor
Shri Girish Kumar Awasthi
Typist
Shri Jitendra Singh
Co-Editor
Dr. Vinaya Kumar Sethi
Editorial Board
Prof. Dinesh Chandra Chamola
Dr. Kamakhya Kumar
Dr. Harish Chandra Tiwari
Dr. Manoj Kishor Pant
Dr. Rakesh Kumar Singh
Dr. Damodar Pargai
Dr. Ramratan Khandelwal
Dr. Prakash Chandra Pant
Smt. Meenakshi Singh Rawat
Dr. Suman Prasad Bhatt
Dr. Kanchan Tiwari
Finance Controller
Shri Lakhendra Gothyal

RNI: UTTMUL00029 ISSN: 2347-9892
© Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar, Uttarakhand, India
Subscription Charges
Rs. 500/- Single copy Rs. 1000/-Annual Rs. 5000/-Five Years

The views expressed in the publication are the individual opinion of the author(s) and do not represent or reflect the opinion of the Editor and Editorial board nor subscribe to these views in any way. All disputes are subject to jurisdiction of the District Court Haridwar, Uttarakhand only.
Editor-in-Chief

For Subscription and related enquiries feel free to contact:

The Managing Editor
Śodha-prajñā
Uttarakhand Sanskrit University
Bahadrabad, Haridwar-249402
(Uttarakhand) India.

Printed By Mis Shivalik Computers, Haridwar through Vice-Chancellor of Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar on the behalf of Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, the Owner and the Publisher of Sodha-prajñā.

Guidelines for Publication & mode of Submission

We are bound to grant an international platform for researchers in the area of Sanskrit Studies. We welcome the papers related to Sanskrit Studies including all the fields like Veda, Vedic Sahitya, Darshan, Sanskrit Poetics, Sanskrit Literature, Sanskrit Grammar, Epics, Puranas, Jyotish, Comparative literature, Interdisciplinary and Oriental Studies. We would like to encourage papers related to Ancient Indian Sciences and Philosophy.

We invite authentic, scholarly and unpublished research papers for publication. Research papers submitted for publication will be evaluated by the refrees of the Journal.

1. The manuscript should be typewritten in Microsoft Word, in Kruti dev 010, font size 16 for Sanskrit/ Hindi and Times New Roman, font size 12 for English (latest edition of MLA Handbook in all matters of form), typed in double space and one-inch margins on single-sided A-4 paper.
2. Each manuscript may contain an abstract in 250-300 words followed by 4-keywords, if applicable. Title of the paper should be bold, title case (Capitalize each word), centered and text of the research paper should be justified. All pages of the manuscript should be numbered at the upper right corner of the page.
3. The main manuscript must contain the Name, Afilliation, Contact No. and E-mail address of the author(s). The above information should be placed in the right corner under the title of the paper.
4. Length of the research paper must be in (not more than) 2500-3000 words.
5. The article / research paper without references or incomplete references will not be entertained. Paper written in Sanskrit or Hindi Language must be followed by endnote.
6. The article / research paper should be accompanied with a declaration to the effect that the paper is the original works of the author(s) and that has not been submitted for publication anywhere else.
7. The editor reserves the right to reject any manuscripts as unsuitable in Topic, Style of Form without requesting external review.
8. All research papers are blindly reviewed, because we do not send any information to our reviewers about authors and their affiliation, so any paper may be rejected or suggested for necessary changes.
9. Authors are requested to follow the strict ethics of writing scholarly papers and to avoid plagiarism.
10. Research papers must not be against the Nation, Religion, caste & Creed and individual also. Do not draw religious symbols on any page of your research paper.
11. Research Paper should be prepared according to our style-sheet and it must be submitted to the Managing Editor in two hard copies & a soft copy (CD) along with a self-addressed & stamped envelope and/or through E-mail: registrar@usvv.ac.in in attachment only.

Structure (style sheet) of Paper: Paper should be structured as following:

1. Title
2. Author(s) name with affiliation and E-mail ID (under the title right hand side of the page)
3. Abstract
4. Key Words
5. Body of paper, with or without headings & sub-headings.
6. Conclusion
7. Citations/Endnotes

Śodha-prajñā

(Half Yearly Research Journal of Uttarakhand Sanskrit University)

Declaration under Section 5 of the Press and Registration of Book Act, 1867

1. Place of Publication	:	Haridwar, Uttarakhand, 249402
2. Periodicity of Publication	:	Half-Yearly
3. Printer's Name	:	M/s Shivalik Computers, Haridwar
Nationality	:	Indian
Address	:	D-46, Shivalik Nagar, BHEL, Haridwar
4. Publisher's Name	:	Uttarakhand Sanskrit University
Nationality	:	Indian
Address	:	Haridwar-Delhi National Highway Bahadrabad, Haridwar-249402 Uttarakhand, India
5. Editor's-in-chief's Name	:	Prof. Dinesh Chandra Shastri
Nationality	:	Indian
Address	:	Haridwar-Delhi National Highway Bahadrabad, Haridwar-249402 Uttarakhand, India

I, Prof. Dinesh Chandra Shastri, Vice-Chancellor, Uttarakhand Sanksrit University, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

-Prof. Dinesh Chandra Shastri, *Editor-in-Chief*

सम्पादकीयम्

अत्यन्तं विस्तृतोऽयं सुरभारतीरत्नाकरो, यस्मिन् विलसन्ति सकलमपिशास्त्रज्ञानविज्ञाननीति-नियमजीवनमूल्यानि। सम्पूर्णविद्याराशयः वेदाः। पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तये प्रथिताः दर्शनग्रन्थाः। विद्यावतां प्रतिष्ठापकानि पुराणानि। भाषारचनासमर्थव्याकरणग्रन्थाः। रसिकजनहृदयाह्लादकाः परमानन्दसहोदराः रसाः। रहस्यविद्योपेताः उपनिषदः। धर्माधर्मसुधर्मलक्षणयुतानि धर्मशास्त्राणि। सकलजीवनसाधनभूताः स्मृतिग्रन्थाः। कामकलापूर्णाः कामशास्त्रकल्पाः नैके ग्रन्थाः।

अत्रैव शोभन्तेऽर्थशास्त्र-भूगोलशास्त्र-खगोलविज्ञान-ज्योतिर्विज्ञानादयः। अतएव विदुषां कथनमिदं प्रसिद्धम्- **“संस्कृतं नाम ज्ञानविज्ञानकलानिधानम्।”** पितापुत्रयोः, गुरु-शिष्ययोश्चादर्श-सम्बन्धानां, मित्रस्य मित्रभावानां भ्रातुर्भ्रातृभावानाञ्च दिग्दर्शनमत्रैव कर्तुं शक्यतेऽस्माभिः सर्वैरपि।

अनुसन्धानं नाम सकललोकहितकारकस्य सर्वार्थसाधनभूतस्य नूतनज्ञानस्यान्वेषणम्। अनुसन्धानस्यैव अपरं नाम शोधः गवेषणा च। जीवनस्य सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु अस्माकं ऋषिभिः मुनिभिः चिन्तकैः लेखकैरनुसन्धातृभिः कृतानि सन्धानकर्माणि स्थापितानि ज्ञानतथ्यानि चाश्रित्य कृतं पुनर्सन्धानमेव अनुसन्धानं शोधो वा। देशकालपरिस्थित्यन्वितित्रयाणामनुगुणं युगानुरूपं कालखण्डसापेक्षञ्च निष्कर्षान् सिद्धान्तान् नियमोपनियमान् स्थापयितुं शोधः अनुसन्धानं वा अनिवार्यम्। एतत् सर्वमपि शोधप्रक्रियामूलकमेव। संस्कृतस्य सर्वाण्यपि शास्त्राणि, अनुसन्धानादिप्रक्रियामूलकानि अनुसन्धेयविषयपरिपूर्णानि च सन्ति। अतः उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य संस्कृत-हिन्दी-आङ्ग्लभाषात्रयमाध्यमेन समीक्षापूर्वकान् विद्वदनुसंशितान् शोधलेखान् प्रकाशयन्ती प्रतिष्ठिता “शोधप्रज्ञा”नाम्न्याः षाण्मासिकी शोधपत्रिका स्वीयं नवीनमङ्कमादाय प्रस्तूयतेऽधुना भवतां पुरस्तात्। शोधपत्रिकायाः अस्मिन्नङ्के येषामपि विदुषां शोधच्छात्राणाञ्च प्रेषिताः शोधपरकलेखाः प्रकाशनाय चितास्सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः साधुवादः। पत्रिकागुणपरिष्काराय सर्वेषामपि लेखकानां पाठकानाञ्च परामर्शाः सादरमामन्त्रिताः सन्ति।

लिखितैः शोधपत्रैर्वै, विद्वद्भिः समलङ्कृता।
प्रस्तूयतेऽत्र विख्याता ‘शोधप्रज्ञे’ति पत्रिका॥

इति शम्।

विदुषां वशंवदः
प्रो. दिनेशचन्द्रः शास्त्री
कुलपतिः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वारम्।

विषयानुक्रमणिका

सम्पादकीयम् i

विषयानुक्रमणिका ii

1. वैदिकवाङ्मये नारीणां मर्यादा तथा स्वामीविवेकानन्दस्य अवधारणा’’ 1
   डॉ. सुदेवः

2. संस्कृतभाषाशिक्षणे नवाचारः 9
   डॉ. सुमनप्रसादभट्टः

3. अष्टाध्यायीसंरचनायां योगविभागप्रक्रियाया उपादेयता 17
   डॉ. सोमवीरसिंघलः, प्रभातकुमारः

4. न्यायसूत्रे तन्त्रयुक्तीनामनुप्रयोगः 25
   डॉ. खुशबू शुक्ला

5. काव्यात्मातत्त्वविमर्शः 33
   डॉ. रामरतनखण्डेलवालः, डॉ. चन्द्रमणिः

6. सिद्धान्तकौमुद्यां सम्प्रदानकारकस्यौचित्यम् 43
   डॉ. खेमलाल शर्मा

7. वास्तुशास्त्रदृष्ट्या संस्कृतभाषाप्रयोगशाला 49
   डॉ. परमेशकुमारः शर्मा

8. माता-पिता एवं गुरु के प्रियाचरण से दिव्य व्यक्तित्व तथा समाज का निर्माण 55
   डॉ. स्वामी परमार्थदेव, डॉ. बिपिन कुमार दुबे

9. संस्कृत भाषा अधिगम की वर्तमान उपादेयता 67
   मीनाक्षी सिंह रावत, डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र

10. मत्स्य पुराण में वर्णित न्याय तथा दण्ड व्यवस्था 75
    डॉ. सिद्धार्थ सिंह, सन्तोष कुमार पाण्डेय

11. आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित योनिभ्रंश की आलोचनात्मतक समीक्षा 87
    डॉ. प्रिया पैजवार, प्रो. दीपा मिश्रा, सीनियर प्रो. एच. एच. अवस्थी

12. उपनिषदों में ध्यान का स्वरूप 94
    डॉ. अक्षय कुमार गौड़

13. नालन्दा के मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति 105
    डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

14. संस्कृत कथासाहित्य का वैश्विक सन्देश 115
डॉ. राम संयोग राय

15. अग्निपुराण में नाटक निरूपण 126
डॉ. भारत कुमार, डॉ. पवन कुमार

16. उपनिषदों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था का स्वरूप 136
डॉ. रिन्कू

17. खजुराहो मंदिर समूह में उत्कीर्ण हरिहर मूर्तियों का कलात्मक अध्ययन 146
डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. गौरव सिंह

18. आधुनिक युग में श्रीमद्भागवत की नैतिक शिक्षा की प्रासंगिकता 155
डॉ. सीता जुयाल, श्री मुकेश सिंह नेगी

19. पुंसवन संस्कार की प्रासंगिकता 164
डॉ. रितेश कुमार

20. विश्वशान्ति के प्रयासों की समीक्षा वैदिक सिद्धान्तों के संदर्भ में 171
प्रो. सत्य पाल सिंह, विनीत कुमारी

21. पाणिनीय व्याकरण में अनुवृत्ति व्यवस्था 179
सुशीला आर्या, प्रो. सत्यपाल सिंह

22. Examining the Contemporary Face of Caste Discrimination: A Reading of Coming Out as Dalit: A Memoir by Yashica Dutt 185
Dr. Ashima Shrawan

23. The Eternal Wisdom and Spiritual Essence of the Shrimad Bhagwad Gita 196
Dr. Roopesh Kumar Chauhan

24. The Trifecta of Athletic Development: Physical, Physiological, and Psychological 208
Dr. Ajay Malik, Mr. Diwakar

25. Various dimensions of personality disorder embedded in Indian yoga tradition (With special reference to Eastern and Western scholarly traditions) 216
Jyoti Upadhya[y], Dr. Janmejay

26. Impact of yogic diet in the management of sedentary lifestyle – A narrative review 226
Dr. Charchit Kumar & Niti Tomar

27. The universality and scientificity of the word Dharma 239
Shivarchit Mishra

28. Socio-cultural importance of women in Vedic literature 248
Dr. Seema Rani Rath

29. Aadikavi Valmiki's Timeless Masterpiece "Ramayana" and the Portrayal of Sita in the Epic. 256
Uma Sharma , Dr. Saurabh Kumar

30. Ayurvedic Approach to Breast cancer Using Phytochemicals: A Computational Approach 268
Pragya Sharan

31. Role of Physical Activity and Sport to activate Neurotransmitters 278
Dr.Chandra Shekhar Sharma

32. Role of Artificial Intelligence (AI) in Sanskrit Language: A Study 290
Sushil Kumar

33. The significance of the inflectional case-endings in the Papinian Sūtras 297
Prof. Satyapal Singh

वैदिकवाङ्मये नारीणां मर्यादा तथा स्वामीविवेकानन्दस्य अवधारणा”

डॉ. सुदेवः[1]

वैदिकवाङ्मयस्य अनुसन्धानेन विज्ञायते यत् वैदिकयुगे नारीणां स्थानम् अतीव उच्चासने आसीत्। तस्मिन् समये नारीणां समादरः कथमासीत् तस्यैकं चित्रमत्र उपस्थाप्यते।’नारी’ शब्दस्य व्युत्पत्तिः ‘नर’ शब्दवत् भवति। नृ-नये धातोः अच् ङीष् प्रत्ययौ कृते सति ‘नारी’ शब्दः निष्पद्यते।[2] ‘नर’ शब्दस्य अर्थोऽस्ति- क्रियाशीलः पुरुषः। अतः ‘नारी’ शब्दस्य अर्थः ‘क्रियाशीलस्त्री’ वर्तते। अर्थात् या गतिं करोति, चलति चालयति अथवा या कर्म व्यापारे गच्छति गमयति सा नारी। अतः नर-नारी उभयोरेव तुल्यार्थः वर्तते। ऋग्वेदे नृ-धातोः प्रयोगः नेतृत्त्वे, दाने, वीरकर्मणि वा प्राप्नोति।

ऋग्वेदे एव नारीबोधकशब्दः ‘ग्ना’ मिलति। ऋग्वेदे अस्य प्रयोगः देवपत्नीनां कृते प्राप्यते। परन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थेषु मानवीनां कृते अस्य प्रयोगः मिलति। निरुक्त शास्त्रे अस्य व्युत्पत्तिरेवमस्ति यत्- “ग्ना गच्छति एनाः”[3] अर्थात् पुरुष एव तस्याः पार्श्वे गच्छति। निरुक्त शास्त्रैव अन्यत्र अध्याये “ग्ना” शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं वर्तते यत् “ग्ना” – गमनादापः। देवपत्न्यो वा। गम्- गतौ धातोः निष्पद्यते।[4]

लौकिक संस्कृते निदर्शन स्थानेषु सर्वप्रथमं महिला शब्दो आयाति। महिला- मह्+इलच्+आ(टाप)=महिला। मह् शब्दार्थो श्रेष्ठःज्येष्ठः, पूजार्हः वा। अर्थात् या श्रेष्ठा, ज्येष्ठा, पूज्या सा महिला कथ्यते। आधुनिक संस्कृतौ तासां सम्माने मान्या शब्दो प्राप्यते। संस्कृतवाङ्मये स्त्रीशब्दो प्रायः प्रयुक्तोस्ति। यस्यार्थोस्ति- नारी।[5] भाष्यकारेण महर्षि-पतञ्जलिना ‘स्त्री’ शब्दस्य व्याख्यायां एवं कृतं यत्- “स्त्यास्यति अस्यां गर्भ इति स्त्री”

---

1. सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः, पाँचमुड़ा महाविद्यालयः, बाँकुड़ा,पश्चिमबङ्गः
2. संस्कृत हिन्दी कोष, पृष्ठ- 520
3. निरुक्त, 3.21
4. निरुक्त, 10.45
5. संस्कृत हिन्दी कोष, पृष्ठ- 1138

अर्थात् गर्भधारणात् स्त्री भवति अपि वा पुरुषं गर्भे धारयति या पुरुषस्य गर्भं धारयति इति स्त्री भवति। वैदिकवाङ्मये स्त्री गृहाधिष्ठातृदेवतात्वात् सा गृहिणी, गृहस्वामिनी, सहधर्मिणी गृहलक्ष्मीरित्यादिभिः विशेषणैः सम्बोध्यते स्म। पत्नीरूपेण सा गृहस्वामिनीपदम् अलमकरोत्। श्वशुर-श्वश्रवादिषु तस्या अधिकारो मन्यते स्म।[6] ऋग्वेदेऽपि 'जायेदस्तम्' जाया एव अस्तं गृहमित्यर्थः, इति प्रतिपाद्यते। गृहस्थपदघटकं गृहमिति पदं न निवासस्थानस्य वाचकम्, अपितु तत् गृहिणीमेव बोधयति। तत्सत्त्वादेव गृहं गृहमित्युच्यते। एतदेव लौकिकः संस्कृतेऽपि समर्थ्यते यत् – 'न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।'

भारतीयसंस्कृतौ देवनाम्नः पूर्वं देवीनामग्रहणं, यथा लक्ष्मीनारायणौ, सीता-रामौ, राधा-कृष्णौ, गौरी-शंकरौ इत्यादिरूपेण यत् दृश्यते, तत् सर्वं स्पष्टत एव नारी-महत्त्वस्य प्रदर्शकमेव वर्तते। तैत्तिरीयोपनिषदि उच्यते- ''मातृदेवो भव, पितृदेवो भव''[7] इति वैदिकनिर्देशे प्रथमं मातुरुल्लेखः पितुरपेक्षया मातुर्महिम्नः आधिक्यं मातृशक्तेः महत्त्वं च प्रदर्शयति। भगवती आद्याशक्तिः जगज्जननी मातेती विविधैः स्वरूपैः विविधैर्नामभिः स्तूयमाना नारी भारतीयसंस्कृतौ भारतीय साहित्ये च स्वकीयं वैशिष्ट्यं व्यनक्ति।

ऋग्वेदे कन्यानां शिक्षायाः व्यवस्था निर्दिश्यते। पुत्रवत् तासामपि उपनयनादि संस्कारः अभूवन्। वेदाध्यायनेऽपि तासामधिकारोऽङ्गीक्रीयते स्म। गृहस्थजीवन-सम्बद्धविषयेषु तासां योग्यत्वम् अभीष्टमासीत्। वैदुष्यमासाद्य ताः यज्ञादिकर्मणि, विद्याविवादे, मन्त्रदर्शनकर्मण्यपि च प्रावर्तन्त। वैदिकसंहितासु ऋषिकाभिः रचितानि बहुनि सूक्तानि सन्ति। बहवः कन्या ब्रह्मचारिण्यो वभूवुः। अस्मिन् विषये अथर्ववेदे प्रतिपादयति यत्- ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।[8] इति वेदवाक्येन कन्यानां

---

[6] सम्राज्ञी श्वशपरे बव सम्रात्री स्वक्ष्वां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु॥ ऋग्. 10.85.46

[7] तैत्तिरीयोपनिषद्- 1-11-2

[8] अथर्ववेद-11-5-18

ब्रह्मचर्यव्रतकाले वेदविद्याग्रहणं प्रसाधितम्। यज्ञादिषु धार्मिकविधानेषु पत्नीनां साहचर्यमपेक्षितमासीत्। पत्नीनाम्नः सार्थकता एतेन साहचर्यपदेनोपकल्पितम्। मनोरञ्जनादिकार्येषु पत्न्यः पतिभिः सह सुसङ्गता आसन्। ऋग्वेदसंहितासु बहव्यो मन्त्रदर्शिका ऋषिकाः स्मर्यन्ते। तत्र काश्चन ऋषिकाः सन्ति- श्रद्धा कामायनी, शची, यमी, इन्द्राणी, अदितिःजुहुर्ब्रह्मजाया, अपाला, आत्रेयी, शश्वती, आङ्गिरसी, विश्ववारा, लोपामुद्रा, रोमशा ब्रह्मवादिनी, घोषा, उर्वशी, सूर्या, सावित्री, गोधा, सिकता, निवावरी प्रभृतयः। मन्त्रदर्शनेन तासां गौरवं वैदुष्यम् आदर्शरूपत्वं च परिलक्ष्यते। नारी पुरुषस्य सहयोगिनीरूपेणावर्तत। सा पुरूषैः सह याज्ञादिकर्माणि सम्पादयत्। न केवलं सा यज्ञादौ एव पुरुषसान्निध्यम् अशिश्रियत्, अपि तु भीषणे समरेऽपि सा सेनानीत्वम् अलंचकार ।[9]

वेदेषु स्त्री न ‘अबला’ इति मन्यते। सा सुवीरा, शूरपत्नी, इन्द्रपत्नी, इत्यादिभिः पदैः गौरवेण उद्घुष्यते। सा दुर्जनं कामुकं धृष्टं च सुवीरेव शूरपत्नीव धर्षयति घातयति च ।[10] स्त्रियाः सौभाग्यवतीत्वं सहृदयत्वम् उद्यमित्वं च प्रशस्यते ।[11] स्त्री यथावसरं संसद्यपि भाषणादिकं व्यदधात् ।[12] सा गार्हपत्यकर्मणि जागरूकाऽभूत्, पुत्रादि लाभेन समृद्धिं चागच्छत् ।[13] स्त्रीणाम् आचारशुद्धिः, जागरूकत्वम्, सुसन्ततियुक्तत्वं चाभिष्यते ।[14] सुसन्तानोत्पत्त्या राष्ट्रहितसम्पादनमपि स्त्रीणां कर्तव्यम् ।[15] अथर्ववेदे स्त्रीगुणानामपि वर्णनं

---

[9] क. संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति॥ अथर्व. 20.126.10
ख. इन्द्राण्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः॥ अथर्व. 1.27.4

[10] अविरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते।
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी॥ अथर्व. 20.126.9

[11] न मत् स्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्। अथर्व. 20.126.6

[12] वशिनी त्वं विदथमा वदासि॥ अथर्व. 14.1.20

[13] क. इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि॥ अथर्व. 14.1.21
ख. अथर्व- 7.35.1

[14] ‘शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः’। अथर्व. 6.122.5

[15] इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय। अथर्व 7.35.1

प्राप्यते।[16] तत्र स्त्रीगुणा वर्णन्ते यत् सा तेजोवती, कुलपा, पतिहितकारिणी, मृदुभाषिणी, सरला, अक्रोधना, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी, प्रसन्नचित्ता च स्यात्।[17] सा पतिव्रता स्यात्, न च पत्या विरोधम् आचरेत्। मधुमतीं वाचम् उदीरयेत्। पत्युरनुव्रता स्यात्। त्रुट्यर्थं प्रायश्चित्तम् आचरेत्। पतिपरिवारार्थं मङ्गलकारिणी शुश्रूषापरा सुखदा च स्यात्। यज्ञं कुर्यात्। पत्या सहाग्निहोत्रम् आचरेत्। पातिव्रत्यम् आचरन्ती सोम्यस्वभावा दयालुश्च स्यात्। दम्पत्योः हृदयसामञ्जस्यं स्यात्।[18] पुरा नार्यः श्रृङ्गारम् अकुर्वन्, आभूषणानि च आधारयन्।[19] यज्ञाद्यवसरेषु स्त्रियः सुवसनाः सालंकाराश्च सम्मिलिता अभुवन्।[20] बहिर्गमनादौ भाषणादिषु च न तत्र पारतन्त्र्यम् आसीत्। तासां चारित्रिकं स्तरमपि उत्कष्टत्वम् अभजत्। नहि धृष्टोऽपि ताः धर्षयितुं क्षमोऽभूत्।[21] गोभिलगृह्यसूत्रे[22] कन्यानाम् उपनयनसंस्कारो वेदाध्ययनं गायत्रीमन्त्रपाठश्च निर्दिश्यन्ते। काश्चन आजन्म ब्रह्मचर्यव्रतम् अपालयन्। ताः ब्रह्मवादिन्यो धर्मोपदेशिकाश्च समभूवन्। यथा घोषा अपाला प्रभृतयः। पितृसम्पत्तावपि तादृशीनां ब्रह्मचारिणीनां पुत्रवत् समानाधिकारो

---

[16] भगमस्या वर्च आदिष्याधि वृक्षादिव स्त्रजम्।
महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक् पितृष्वास्ताम्॥ अथर्व. 1.14.1-4

[17] क. 'पत्याऽविराधयन्ती' अथर्व. 2.36.4
ख. ''जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्'' अथर्व. 3.30.2
ग. ''पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्''। अथर्व. 14.1.42
घ. एषा ते कुलपा राजन् तामु ते परि दद्मसि। अथर्व. 1.14.3

[18] क. प्रजावती वीरसुर्देवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य। अथर्व. 14.2.18
ख. यतस्त्रुचा मिथुना या सपर्यतः। अथर्व. 20.25.3
ग. सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि समु व्रता॥ अथर्व. 2.30.2

[19] चक्षुरा अभ्यञ्ञनम्। अथर्व. 14.1.6

[20] 'सूर्याया भद्रमिद् वासो गाथयैति परिष्कृता' अथर्व. 14.1.7

[21] अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते।
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरूत्सखा विश्वस्मादिद्र उत्तरः॥ अथर्व. 20.126.9

[22] गोभिलगृह्यसूत्र प्रपाठक-2

विज्ञायते।[23] शतपथब्राह्मणादिषु ग्रन्थेषु स्त्रीस्वरूपं यथास्थानं प्रतिपाद्यते। तत्र नारी विषये काश्चन विशिष्टता निर्दिश्यन्ते। तत्र स्त्री सावित्रीरूपेण गौरवास्पदं प्रतिपाद्यते। स्त्रीणां पतिरेव गतिः। पतिवर्त्मानुसरणं तासां कर्तव्यम्। ताः कोमलाङ्गत्वाद् अबलाः। न च तास्ताडनीयाः।[24] स्त्रियाः परपुरुषगमनं निषिद्धं दोषावहं च। स्त्री पत्युरर्धाङ्गी। अतएव साऽर्धाङ्गिनी शब्देन व्यवह्रियते। पत्नीमन्तरेण न यज्ञस्य पूर्णत्वं स्वीक्रियते। वैदिकविवाहस्याविच्छेद्यत्वं च प्रतिपाद्यते। जाया गार्हपत्योऽग्निः। जाया एव मानवस्य पूर्णत्वं संजायते।[25] मनुस्मृतौ स्त्रीणां स्वरूपम् अत्युत्कृष्टत्वेन प्रतिपाद्यते। यत्र स्त्रीणां समादरः तत्रैव सर्वक्रीयाणां साफल्यम्, तदभावे तु सर्वकृत्यानां निष्फलत्वम्।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया॥ मनु. 3.56

अतएव नारीणां भूषणाच्छादनादिभिः सत्कृत्यैः सततमेव सत्क्रिया विधेया।[26] स्त्रीणां सन्तुष्टिमुपागतायां प्रसन्नायां च सत्यां तत्कुलं रोचते वर्धते च। तदभावे न

---

[23] अमाजुरिव पित्रोःसचा सती। समानादा सदसस्त्वामिये भगम्॥ ऋग्.2.17.7

[24] क. स्त्री सावित्री। जौ.उ.ब्रा. 4.27.17
ख. पतयो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा। शत.ब्रा. 2.6.2.14
ग. तस्मात् स्त्रियः पुंसोऽनुवर्त्मानो भावुकाः। शत. 13.2.2.4
घ. अवीर्या वै स्त्री। शत. 2.5.2.36
ङ. न वै स्त्रियं घ्नन्ति। शत. 11.4.3.2

[25] क. वरुण्यं वा एतत् स्त्री करोति यदन्यस्य सत्यन्येन चरति। शत. 2.5.2.20
ख. अथो अर्धो वा एष आत्मनः यत् पत्नी। तैत्ति. ब्रा. 3.3.3.5
ग. अयज्ञो वा एषः। योऽपत्नीकः। तैत्ति. 2.2.2.6
घ. सा होवाच-यस्मै मां पिताऽदात्, नैवाहं तं जीवन्तं हास्यामीति। शत. 4.1.5.9
ङ जाया गार्हपत्योऽग्निः। ऐत.ब्रा. 8.24
च. यावद् जायां न विन्दते नैव तावत् प्रजायते, असर्वो हि तावत् भवति॥ शत. 2.5.1.10

[26] तस्मादेताः सदा पुज्या भूषणाच्छादनाशनैः।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च॥ मनु. 3.59

कुलश्रीवृद्धिः ।[27] अतएव मनुना व्यादिश्यते यद् यत्र दम्पत्योः सामञ्जस्यं परस्पर सन्तुष्टिश्च तत्रैव कल्याणाधिवासः ।[28] स्त्रीयो हि रत्नस्वरूपाः, अतः स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ग्राह्यम् ।[29] स्त्रिया महत्त्वं प्रेक्ष्यैव मनुना उच्यते यत् –

> **स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् ।**
> **विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मनु. 2.240**

स्त्रीयो रत्नानि विद्या धर्मश्च यत्रैव प्राप्येरन्, तत एवादेयानि। रामायणे महाभारते च स्त्रीणां शिक्षायाः सुव्यवस्थाऽवलोक्यते। रामायणे कौशल्या तारा च ‘‘मन्त्रविदौ’’ कथ्येते ।[30] सन्ध्यां कुर्वन्त्या जानक्या वर्णनं प्राप्यते ।[31] रामायणे उत्तररामचरिते च आत्रेयी वेदान्त विद्यानिष्णाता श्रूयते ।[32] महाभारते सुलभा वेदान्तविद् वर्ण्यते। द्रौपदी च ‘पण्डिता’ कथ्यते। स्त्रीणां संगीतनृत्यादिकलानां शिक्षणं वर्णते। अर्जुन उत्तरां तद्गृहे एव संगीतनृत्यादिकम् अद्यापयामास। रामायणेऽपि एकपत्नीव्पतं प्रतिपाद्यते। अतएव सीतापरित्यागानन्तरं न रामो विवाहान्तरं विदधे ।[33] महाभारते भार्याया अकारणं परित्यागो निन्द्यते ।[34] महाकाव्यकाले स्त्रीणां गौरवम् प्रतिष्ठितम् आसीत्। तत्र स्त्रियाः पुरुषाद् अनन्यरूपत्वं च निर्दिश्यते ।[35] साऽर्धाङ्गरूपिणी प्रियतमा सखी च गण्यते ।[36] मातृरूपेण सा

---

[27] स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद् रोचते कुलम्। तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ मनु. 3.62

[28] सन्तुष्टो नार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ मनु. 3.60

[29] स्त्रीरत्नं युष्कुलादपि। मनु. 2.238

[30] रामायण 2.20.75

[31] रामायण 5.15.48

[32] तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां-----। उत्तररामचरित 2.3

[33] न सीतायाः परां भार्यां वव्रे स रघुनन्दनः ॥ रामा. 7.97.7

[34] महाभारत. शान्ति.278.36, 58.13

[35] अनन्यरूपाः पुरूषस्य दाराः। रामा. 4.24.34

[36] क. सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती।
सा भार्या या प्रतीप्राणा सा भार्या या पतिव्रता ॥ महा. आदि. 74.40
ख. अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। महा.आदि. 74.41

भूमेरपि गुरूतरा।[37] मातृक्लेशकारी न क्वचित् सुखं लभते।[38] महाभारते सा ‘अवध्या’ इति वर्णते।[39] महाभारते वर्ण्यते यत् सत्कृता नार्येव साक्षात् लक्ष्मीर्भवति।[40]

बृहदारण्यकोपनिषदि स्त्री पुरुषौ एकस्य एवात्मनः द्वौ भेदौ वर्ण्यते। स्त्री च आकाशेन उपमीयते।[41] यजुर्वेदे नारीणां गौरवास्पदत्वं स्वीक्रियते।[42] ऋग्वेदे इडा मानवस्याध्यापिकारूपेण वर्ण्यते।[43] अथर्ववेदे स्त्रियाः समस्त परिवारसुखसन्धातृत्वं प्रतिपाद्यते।[44] ऋग्वेदे[45] मुद्गलानीनाम्न्याः स्त्रीयाः शौर्य वर्ण्यते। सा शत्रुसेनाम् अजयत्। एकमेव ऋग्वेदे[46] विशपलाया युद्धे शौर्यं वर्ण्यते। एवं विज्ञायते यत् प्राचीनभारते नारीणां स्थानं गौरवस्पदं महत्त्वपूर्णं च आसीत्। अतः वैदिक कालादेव नारी पूजनीया वन्दनीया च वर्तते।

स्वामी विवेकानन्देन लोकोपकारकैः महात्मभिः सैषा मातृशक्तिरेव संस्तुता सेविता च। किन्तु साम्प्रतं भारतीयप्राचीनसमाजस्य तस्य गौरवमयमैतिह्यं विस्मृत्य पाश्चात्यसंस्कृतिं प्रति धावति। अतोस्मिन् समाजे नास्ति नारीणां समादरः। याः नार्य्यः प्राचीनभारतीयसमाजे पूजिता अभवन् तास्त्विदानीं केवलं भोग्यवस्तुरुपेण चिह्निता भवन्ति। स्वामी विवेकानन्दस्य मतानुसारेणास्यावक्षयस्य कारणद्वयं विद्यते- अशिक्षा, नारीणामवहेलनञ्च। तेनोक्तम्- जगतः कल्याणं नारीजातिनां कल्याणं विना न

---

37. माता गुरुतरा भूमेः। महा.4.313.70
38. न तु मात्राभिशप्तानां मोक्षः कचन विद्यते॥ महा.आदि. 37.4
39. अवध्या स्त्रियमित्याहुर्धर्मज्ञा धर्मनिश्चये। महा.आदि. 157.31
40. महा.13.81.15
41. स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ, स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्, ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्।
    -----------अयम् आकाशः स्त्रिया पूर्यते॥ वृहदा. 1.4.3
42. “तस्मै नमन्तां जनयः सुपत्नीः”। यजु. 12.35
43. ‘इडामकृण्वन् मनुषस्य शासनीम्’। ऋग्. 1.31.11
44. सुमंगली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शम्भूः। अथर्व. 14.2.26
45. उत्स्म वातो वहति वासो अस्या अधिरथं यदजयत्सहस्रम्।
    रथीरभून्मुद्गलानी गविष्ठौ भरे कृतं व्यचेदिन्द्रसेना॥ ऋग्.1.102.2
46. ऋग्वेद 1.112.10

सम्भवति।[47] यदि यूयं नारीणां कल्याणं कर्तुमर्हन्ति तर्हि अस्माकं पशुजन्मस्यावसानं स्यात्, नान्यथा।[48] स्वामिनोक्तम्- नारीणां समस्यासमाधानाय तासां शिक्षा आवश्यकीया। युस्माभिः नारीशिक्षायाः व्यावस्था करणीया, समस्यानां समाधानन्तु ताभिरेव भविष्यति।[49] तस्यमते भारतीय नारीणां शोणितमध्ये सीतादेव्या आदर्शः विद्यते। आधुनिकसमाजे नारीणां कृते आदर्शरूपेण स्वामिना श्रीमातासारदादेव्याः दिव्यजीवनं निर्दिष्टम्। श्रीसारदादेव्यासीत् सीता-सावित्रीसमाना, धर्मप्राणा, आदर्शरूपा। स्वकीयजीवनं तेन साधनया एको दीप इव कृतः। तस्मादेव जीवनदीपादस्माकं नारीणां जीवनदीपः प्रज्वालनीय इत्यसीदिच्छा स्वामी विवेकानन्दस्य।[50] अन्यत्र तेन उक्तम्- सज्जनाः अस्मिन् देशे अनेकाः विद्यन्ते, किन्तु अस्माकं देशस्य नारी सदृशी नारी अन्यत्र न दृश्यते।[51] अतः तेनास्माकं परिवारस्य समाजस्य च कल्याणं संहतिश्च भविष्यत्यवश्यमेव नास्ति इति संशयः।

---

47. स्वामिविवेकानन्दस्य वाणी रचना च, सप्तमखण्डे-244 पृष्ठाङ्के।
48. तस्मिन्नेव-389 पृष्ठाङ्के।
49. स्वामिविवेकानन्दस्य वाणी रचना च, दशमखण्डे-221 पृष्ठाङ्के।
50. स्वामिविवेकानन्दस्य वाणी रचना च, सप्तमखण्डे-76 पृष्ठाङ्के।
51. पत्रावली- स्वामिविवेकानन्दः, उद्बोधन कार्यालयः, 99 पृष्ठाङ्के।

संस्कृतभाषाशिक्षणे नवाचारः

डॉ. सुमनप्रसादभट्टः[1]

शिक्षणाधिगमप्रक्रियायाम् अध्यापकस्य महती भूमिका भवति। साम्प्रतिककाले यदि अध्यापकः प्रशिक्षितः विषयविशेषज्ञः तन्त्रज्ञश्च भवति तर्हि तस्य शिक्षणं तावदेव प्रभावि रुचिकरं समसामयिकं च भवितुमर्हति। शिक्षणं प्रभावपूर्णं विधातुं न केवलं पुस्तकीयज्ञानम् आवश्यकं प्रत्युत स्वकीये विषये अथवा शास्त्रे उपलब्धस्य ज्ञानविज्ञानस्य समुचितं प्रयोगं कर्त्तुं तन्त्रांशोपागमस्य ज्ञानमपि आवश्यकम्। शिक्षणे यावदुपकारकं शिक्षकस्य ज्ञानं भवति तावदेव महत्त्वपूर्णं तस्य सम्प्रेषणकौशलमपि भवति। ज्ञानं सम्प्रेषणकौशलं च अन्योन्याश्रितं भवति। यदि शिक्षकस्य ज्ञानं प्रभावपूर्णं वर्तते किन्तु तस्य सम्प्रेषणकौशलं प्रभावपूर्णं नास्ति अथवा यदि तस्य सम्प्रेषणकौशलं तु प्रभावपूर्णं वर्तते किन्तु विषयज्ञानं तावद् प्रभावि नास्ति तर्हि अस्यामवस्थायां तस्य शिक्षणम् अप्रभावपूर्णं भवेत्। महाकविकालिदासः स्वकीये मालविकाग्निमित्रनाटके लिखति यत् -

श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥[2]

वस्तुतः शिक्षणं तादृशी प्रक्रिया वर्तते यस्यां शिक्षकः स्वस्य शिक्षणस्य प्रभावपूर्णतां विधातुं विभिन्नसाधनानां प्रयोगं करोति। इमानि साधनानि शिक्षणस्य सहायकोपकरणरूपेण ग्रहीतानि भवन्ति। एतेषु साधनेषु कानिचन साधनानि परम्परागतानि कानिचन च आधुनिकयुगानुरूपाणि संगणकाधारितानि भवन्ति। एतेषु साधनेषु दृश्यश्रव्योपकरणानि विशिष्टरूपेण उल्लेखनीयानि भवन्ति। आधुनिकदृश्यश्रव्योपकरणेषु संगणकयन्त्रं प्रमुखं साधनं भवति। एतस्य माध्यमेन शिक्षकः स्वस्य पाठम् अत्यन्तं सरलया रीत्या सविश्लेषणपुरस्सरं रोचकतया पाठयितुं शक्नोति।

---

[1] सहायकाचार्यः, उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्, अणुवाक् - dr.suman@usvv.ac.in

[2] मालविकाग्निमित्रम् 1/16

एतत् यन्त्रं सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः प्रमुखं साधनं मन्यते। विशिष्य भाषाशिक्षणे अस्य यन्त्रस्य महती आवश्यकता अनुभूयते।

साम्प्रतिकयुगे संस्कृतभाषाशिक्षणे सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः योगदानं नितान्तं महत्त्वपूर्णं जातमस्ति। अधुना संस्कृतभाषाशिक्षणं केवलं पुस्तकीयज्ञानपर्यन्तं सीमितं नास्ति। संस्कृतस्य शिक्षणे सम्प्रति नैकानि प्राविधिकसाधनानि उपयुज्यमानानि सन्ति। अनेन न केवलं शिक्षकस्य साहाय्यं भवति प्रत्युत छात्राः अपि सुगमतया अवबोधं कुर्वन्ति। एतस्य अयमपि एकः विशिष्टो लाभः अस्ति यत् छात्राः विद्यालयात् परं स्वगृहे अपि स्वसामर्थ्यानुसारम् अधिगमं कर्त्तुं शक्नुवन्ति। एतेषु भाषाशिक्षणोपागमेषु दैनन्दिनभाषाव्यवहारः, व्याकरणशिक्षणं, सुभाषितशिक्षणम्, अनुवादः, पुस्तकालयोपयोगः, चलचित्राणि, गीतानि तथा अन्यानि अपि बहुविधानि शिक्षणयोग्यानि पाठ्यवस्तूनि भवन्ति। एतेषामुपयोगेन संस्कृतभाषाध्यापकः स्वच्छात्रान् संस्कृतभाषायाः समुचितं प्रशिक्षणं प्रदातुं शक्नोति। अस्मिन् शोधपत्रे एतादृशानां बहुविधानां सूचनासम्प्रेषणोपागमानां विषये विस्तरेण चर्चितमस्ति।

1- संस्कृतभाषाशिक्षणम् -

1-1 भाषाशिक्षणस्य प्रथमं सोपानं श्रवणं, भाषणं, पठनं तथा लेखनं भवति। एतद्धि भाषाकौशलमिति उच्यते। भाषाकौशलानां समुचितज्ञानात् एव भाषायामधिकारः सम्भवति। एतदर्थं सम्भाषणशिक्षणं प्रमुखं साधनम्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जालपुटे संस्कृतभाषाशिक्षणस्य[3] कृते 120 दृश्यश्रव्यपाठाः निर्माय उपारोपिताः सन्ति। एतत् भाषाशिक्षणम् अतीव सरलं रोचकं तथा संवादपरकं वर्तते। संस्कृतभाषाशिक्षणे नवप्रविष्टानां छात्राणां कृते एतत् अत्यन्तम् उपयोगि विद्यते। एतस्य मूलस्रोतः यूट्यूबमाध्यमः अस्ति अतः छात्राः कक्षाकक्षे तथा गृहे अपि एतस्य अवलोकनं कृत्वा शिक्षणम् अनुप्रयोगं च कर्त्तुमर्हन्ति।

---

[3] http://www.sanskrit.nic.in

1-2 संस्कृतभाषाशिक्षणस्य कृते द्वितीयः प्रभावपूर्णमाध्यमः नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी ऑफ इण्डिया इत्येतस्य जालपुटे उपलब्धः अस्ति। प्रारम्भिकाणां छात्राणां तथा अनधीतसंस्कृतजनानां कृते एषः शिक्षणमाध्यमः अतीव फलदायकः। एतस्य विकासः खडगपुरस्थेन भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानेन[4] कृतम्। अत्र न केवलं संस्कृतशिक्षणं प्रत्युत हिंदीभाषाशिक्षणं तथा उर्दूभाषाशिक्षणमपि कर्त्तुं शक्यते। विश्रुतः संस्कृतविद्वान् आचार्यः बलदेवानन्दसागरः एतस्य विकासे महद्योगदानम् अकरोत्।

1-3 संस्कृतभाषायाः उच्चशिक्षणाय भारतसर्वकारस्य स्वयम्[5] इत्येका महत्त्वपूर्णा योजना अस्ति। अस्यां योजनायां संस्कृतभाषायाः उच्चाध्ययनस्य कृते नैके अवसराः सद्यस्कव्यवस्थायाम् उपलब्धाः भवन्ति। समये -समये स्वयम् इत्यस्य जालपुटे संस्कृतभाषायाः पाठ्यक्रमाणां सूचनाः प्रसारिताः भवन्ति। अत्र न केवलं संस्कृतभाषायाः पाठ्यक्रमाः अपितु सर्वेषां विषयाणां पाठ्यक्रमाः समुपलब्धाः सन्ति येषाम् अध्ययनं कोऽपि जनः स्वेच्छया कर्त्तुं शक्नोति। अत्र दृश्यश्रव्यपाठाः मुद्रितसामग्री तथा परीक्षा इत्येतत् सर्वं भवति। पाठ्यक्रमस्य अनन्तरं प्रमाणपत्रमपि लभ्यते, यस्य अकादमिकः अधिभारः प्राप्यते। सम्प्रति स्वयंयोजनायां माध्यमिकस्तरीयाः पाठ्यक्रमाः तथा उच्चस्तरीयाः पाठ्यक्रमाः अपि उपलब्धाः सन्ति।

2- संस्कृतव्याकरणशिक्षणम् -

2-1 संस्कृतभाषाशिक्षणे सर्वाधिकं प्राधान्यं व्याकरणशिक्षणस्य भवति। भाषायाः शुद्धप्रयोगाय व्याकरणज्ञानस्य महती आवश्यकता भवति। यदा प्रभृति ऑनलाइनशिक्षणस्य प्रचलनं भारते जातं तदा प्रभृति ग्रन्थानुशीलनस्य प्रवृतिः न्यूना एव परिलक्ष्यते। जनाः अधिकाधिकम् ऑनलाइन एव पठितुम् इच्छन्ति। इमामेव

---

[4] https://ndl.iitkgp.ac.in/homestudy/literature

[5] https://swayam.gov.in/explorer

आवश्यकताम् अनुभूय जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयस्य संस्कृत एवं प्राच्याध्ययनसंस्थानेन[6] संस्कृतव्याकरणस्य अनुप्रयोगाय विभिन्नानि स्रोतांसि आविष्कृतानि सन्ति। अत्र सन्धिविश्लेषक-सन्धिनिर्मापक-सुबन्तविश्लेषक-सुबन्तनिर्मापक-तिङन्त-विश्लेषक-तिङन्तनिर्मापक-कृदन्तविश्लेषक-संस्कृतपदसम्मेलक-पदविश्लेषक-कारक-विश्लेषक-संस्कृत-अनेकार्थविश्लेषक-संस्कृतसंवाचक-इत्यादीनि उपकरणानि (Online Tools) उपलब्धानि सन्ति, येषां प्रयोगपुरस्सरं संस्कृतभाषायाः व्याकरणात्मकं ज्ञानं सुष्ठुरूपेण प्राप्तुं शक्यते। एतस्य प्रयोगेण न केवलं छात्राः अपितु शिक्षकाः अपि लाभान्विताः भवितुमर्हन्ति। इमानि उपकरणानि संगणकीयसंस्कृतम् इत्येतस्य प्रकल्पस्य अन्तर्गतम् आविष्कृतानि सन्ति यस्य विकासे आचार्यः गिरीशनाथझामहोदयः महत्त्वपूर्णां भूमिकां प्रादात्। एतेषाम् उपकरणानां सहायतया छात्राः कक्षायां तथा गृहे अपि स्वाध्यायं कर्त्तुं शक्नुवन्ति। शिक्षकाः एतस्य सहयोगेन छात्रेभ्यः गृहकार्यं तथा सत्रीयकार्यं प्रदातुं शक्नुवन्ति। एतस्य उपागमस्य विशेषता इयमस्ति यत् एतत् उपकरणं संगणके तथा मोबाइल एप्समाध्यमेन अपि संचालयितुं शक्यते। अत्रैव श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनस्य सौकर्यार्थम् एकं विशिष्टम् उपकरणं निर्मितं वर्तते।

2-2 एवमेव संस्कृतभाषायां व्याकरणस्य विशिष्टज्ञानाय हैदराबादविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य योगदानमपि अद्वितीयं वर्तते। अनेन विभागेन संस्कृतभाषाशिक्षणाय संसाधनी[7] इत्येतस्य जालपुटस्य निर्माणम् कृतम्। एतस्य अन्तर्गतं पदविश्लेषिका, सन्धिः, सन्धिविश्लेषिका, प्रक्रियासन्दर्शिनी, लिपिपरिवर्तनिका, पदनिष्पादिका, नामरूपनिष्पादिका, क्रियारूपनिष्पादिका, तिङन्तरूपनिष्पादिका, तद्धितरूपनिष्पादिका, समस्तपदव्युत्पादिका, गवेषिका, इत्येवंविधानि विभिन्नानि सद्यस्कोपकरणानि आविष्कृतानि सन्ति येषां सहायतया संस्कृतभाषायाः व्याकरणात्मकपक्षस्य ज्ञानं सरलतया प्राप्तुं शक्यते। अस्मिन् सर्वाणि अपि क्रियापदानि दशलकारेषु द्रष्टुं शक्यन्ते येन पाठकाः

---

[6] https://sanskrit.jnu.ac.in

[7] http://sanskrit.uohyd.ac.in/ambakulkarni

ग्रन्थं विना अपि लकाराणां प्रयोगं तथा अनुशीलनं कर्त्तुं शक्नुवन्ति। अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनस्य कृते अपि एकः विशिष्टः आविष्कारः कृतः अस्ति यस्य प्रयोगेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्ययनं सविश्लेषणं कर्त्तुं शक्यते। वस्तुतः एतत् कार्यं संगणकीयसंस्कृतस्य अन्तर्गतम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं कार्यं वर्तते यस्य प्रयोगः सम्प्रति न केवलं भारते प्रत्युत समग्रेऽपि विश्वस्मिन् विश्वे निर्बाधरूपेण क्रियमाणः अस्ति। संसाधनीजालपुटस्य निर्माणे आचार्यायाः अम्बाकुलकर्णीमहोदयायाः महत्त्वपूर्णं योगदानं वर्तते। संसाधनी इत्यस्मिन् जालपुटे संस्कृत सर्च इंजन गवेषिका इति नाम्ना उपलभ्यते यस्मिन् विभिन्नानां संस्कृतशब्दानाम् अन्वेषणं कर्त्तुं शक्यते। वस्तुतः एतत् एकं विशिष्टम् अवदानं विद्यते यत्र ससन्दर्भाः संस्कृतशब्दाः अन्वेष्टुं शक्यन्ते।

3- संस्कृतभाषा - अनुशिक्षणम् -

3-1 प्रायः समाजे एषा धारणा बलवती मन्यते यत् संस्कृतभाषायाः शिक्षणं कठिनं वर्तते। छात्राः संस्कृतस्य अध्ययने जामिताम् अरोचकतां च अनुभवन्ति। संस्कृतस्य शिक्षणे रोचकता पठने निर्बाधता च नास्ति इत्यपि केचन जनाः प्रतिपादयन्ति। वस्तुतः एतादृशेषु मतेषु सत्यता नास्ति। संस्कृतभाषायाः शिक्षणं यावत् सरलं सरसं तथा रोचकं वर्तते तावद् अन्यासां भाषाणां नास्ति। देहल्यां स्थितेन संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन[8] संस्कृतभाषायाः शिक्षणाय एकस्य एतादृशस्य उपागमस्य संस्कृत-ट्यूटोरियल इत्यस्य निर्माणं कृतं येन संस्कृतशिक्षणम् अत्यन्तं रोचकं प्रतिभाति। एतत् एकम् असर्वकारीयं संघटनं वर्तते यत् संस्कृतभाषायां प्रौद्योगिक्याः अनुप्रयोगं विधाय संस्कृतशिक्षणं सरलं सुगमं सरसं तथा रोचकं विदधाति। एतस्य प्रतिष्ठानस्य जालपुटे संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकानि सरलरूपेण दृश्यपाठानां माध्यमेन निर्मितानि सन्ति। एतानि न केवलं वीडियो रूपेण प्रत्युत ओडियो रूपेण तथा टेक्स्ट रूपेणापि पठितुं शक्यन्ते। एवमेव अत्र संस्कृतस्य नैकविधानि बालगीतानि सचित्रमाध्यमेन सस्वररूपेण संगीतमयानि प्रस्तुतानि सन्ति। बालाः एतानि गीतानि अत्यन्तं मनोयोगेन पश्यन्ति तथा तत्र प्रस्तुतं दृश्यमिव

---

[8] www.samskritpromotion.in/www.samskrittutorial.in

अभिनयं कर्त्तुमपि प्रयतन्ते। वस्तुतः संस्कृतक्षेत्रे एतादृशस्य अभिनवस्य प्रयोगस्य अभाव एव आसीत् किन्तु संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य अयं प्रयोगः संस्कृतक्षेत्रस्य कृते अपूर्वः कश्चन महदायासः वर्तते।

संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन न केवलं प्राथमिकस्तरे अपितु माध्यमिकस्तरे तथा उच्चमाध्यमिकस्तरे अपि सर्वेषां विषयाणां संस्कृतानुवादं विधाय तेषां दृश्यश्रव्यपाठाः निर्मिताः सन्ति। एते पाठाः पठने स्पष्टाः तथा अवगमने सरलाः सन्ति। सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगं विधाय निर्मिताः एते पाठाः संस्कृतभाषायाः अनुशिक्षणाय अत्यन्तम् उपकारकाः सन्ति। वस्तुतः संस्कृतस्य अनुवादः सरलकार्यं नास्ति अत्र भूयान् प्रयासः अपेक्ष्यते किन्तु संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन एतत् कार्यं केषुचित् एव वर्षेषु सम्पादितम्। अनेन सहैव प्रतिष्ठानेन तादृशानां जनानां कृते अपि विभिन्नानां महत्त्वपूर्णानां विषयाणां सरलतमाः संस्कृतपाठ्यक्रमाः रचिताः ये जनाः सामान्यरूपेण संस्कृतभाषां न जानन्ति। एतेषु पाठ्यक्रमेषु गीतायाः भाषा संस्कृतम्, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतम्, प्रबन्धनस्य भाषा संस्कृतम्, योगस्य भाषा संस्कृतम्, काव्यस्य भाषा संस्कृतम्, वेदान्तस्य भाषा संस्कृतम् इति एवंविधाः पाठ्यक्रमाः सरलमानकसंस्कृतस्य माध्यमेन रचिताः सन्ति ये ऑनलाइन माध्यमेन उपलब्धाः सन्ति। एतेषु पाठ्यक्रमेषु जनाः सशुल्कं प्रतिभागं स्वीकृत्य प्रमाणपत्रमपि प्राप्नुवन्ति।

अनेन सहैव संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणाय एकः विशिटः उपागमः (माड्यूल) निर्मितः अस्ति यस्य प्रयोगेण शिक्षकाः संस्कृतभाषायाः पाठने नैपुण्यं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः साम्प्रतिके काले शिक्षकप्रशिक्षणम् एकं प्रमुखं कार्यं वर्तते। अस्माकं देशे एतादृशाः नैके शिक्षकाः सन्ति ये संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुम् असमर्थाः सन्ति, एतादृशानां शिक्षकाणां कृते प्रतिष्ठानेन निर्मितः एषः प्रशिक्षणोपागमः अत्यन्तम् उपकारकः वर्तते। अस्मिन् उपागमे दृश्यश्रव्यपाठाः यथाविधि निर्मिताः सन्ति येषाम् अभ्यासेन संस्कृतशिक्षणे समुचितं श्रवणात्मकं भाषणात्मकं पठनात्मकं लेखनात्मकं च कौशलं तथा उच्चारणात्मकं पाठनात्मकं च कौशलं सम्यग्तया अधिगन्तुं शक्यते। वस्तुतः एतादृशस्य प्रशिक्षणात्मकस्य उपागमस्य आवश्यकता बहुकालात् आसीत्।

संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानेन एतस्य उपागमस्य आविष्कारं कृत्वा शिक्षकाणां महान् उपकारः कृतः। संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानस्य निदेशकः प्रख्यातः शिक्षाविद् आचार्यः चांदकिरणसलूजामहोदयः अस्ति, यस्य निर्देशने एतत् प्रतिष्ठानं निरन्तरं संस्कृतभाषायाः संवर्धने कार्यरतं वर्तते।

3-2 संस्कृत भाषायाः अनुशिक्षणे ईपीजी पाठशाला[9] एका महत्त्वपूर्णा परियोजना अस्ति, यस्याः माध्यमेन संस्कृतभाषायाः शास्त्रीयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। ईपीजी पाठशाला भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयस्य एका विशिष्टा परियोजना अस्ति यस्यां एम.ए.स्तरे पाठ्यामानानां मानविकी-वाणिज्य-विज्ञानेत्यादीनां सर्वेषां विषयाणां दृश्यश्रव्यपाठाः निर्मिताः सन्ति। एषा परियोजना विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य सूचनासम्प्रेषणप्रौद्योगिकी माध्यमेन राष्ट्रियशिक्षायोजना (NME-ICT) इत्येतस्य प्रकल्पस्य एका विशिष्टा परियोजना वर्तते। एते पाठाः यूट्यूबमाध्यमेन द्रष्टुं शक्यन्ते। वस्तुतः कोरानाकाले यदा सर्वाः अपि शिक्षणसंस्थाः ऑनलाइनशिक्षणकार्यं कर्तुं सज्जाः नैव आसन् तदा एतादृश शिक्षणोपागमः छात्राणां कृते अत्यन्तं सहायकः अभवत्। तस्मिन् समये भारतसर्वकारेण सर्वेषां विद्यार्थिनां शिक्षणस्य आवश्यकताम् अनुभूय अस्यै योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता।

अस्यां परियोजनायां देशस्य विभिन्नानां विश्वविद्यालयानां स्वशास्त्रनिष्णाताः आचार्याः निर्धारितानां पाठानां निर्माणं कृतवन्तः। संस्कृतस्य क्षेत्रे अपि अनेके आचार्याः अस्यां परियोजनायां स्वकीयं विशिष्टं योगदानं दत्तवन्तः। आधुनिकविश्वविद्यालयेषु पाठ्यमाने संस्कृते विषये अत्र 640 पाठाः निर्मिताः सन्ति। एवमेव परम्परागतसंस्कृतविश्वविद्यालयानाम् आचार्यस्तरीयस्य व्याकरणाङ्गभूतस्य पाठ्यक्रमस्य कृते 534 पाठाः निर्मिताः सन्ति। परम्परागतस्य गणितज्योतिषस्य कृते अत्र 560 पाठाः निर्मिताः सन्ति।

सामान्यसंस्कृतस्य क्षेत्रे अस्मिन् उपागमे वैदिकभाषा तथा वाङ्मयं च, व्याकरणम् एवं भाषाविज्ञानम्, दर्शनम्, साहित्यशास्त्रं तथा सौन्दर्यशास्त्रम्, काव्यम्, भाषा, संस्कृतिः

---

[9] https://epgp.inflinet.ac.in

इतिहासश्च, वैदिकसाहित्यम्, इतिहासश्च, वैदिकग्रन्थाः व्याकरणं च, व्याकरणम्, नव्यव्याकरणं - प्रक्रियादर्शनं च, भारतीयदर्शनम् एकः परिचयः, न्याय-वैशेषिक-मीमांसा-प्रमाणं प्रमेयश्च, रस-ध्वनि-सिद्धान्तः, ज्योतिषम्, वास्तुशास्त्रस्योत्पत्तिः विकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आहत्य 640 पाठाः (माड्यूल) निर्मिताः सन्ति। परम्परागतस्य संस्कृतविषयस्य क्षेत्रे अस्मिन् उपागमे लघुशब्देन्दुशेखरः, महाभाष्यम्, वैयाकरणभूषणसारः, परिभाषेन्दुशेखरः, परमलघुमंजूषा, वैयाकरणसिद्धान्तलघुमंजूषा ता प्रौढमनोरमा इत्यादिषु विषयेषु आहत्य 534 पाठाः निर्मिताः सन्ति। परम्परागतस्य गणितज्योतिषस्य क्षेत्र अस्मिन् उपागमे ग्रहलाघवम्, सिद्धान्तशिरोमणिः, सूर्यसिद्धान्तः, केतकीग्रहगणितम्, आर्यभट्टीयम्, पंचसिद्धान्तिका, अर्वाचीनज्योतिर्विज्ञानम्, सिद्धान्ततत्वविवेकः, रेखागणितम्, ज्योतिषशास्त्रस्येतिहासः इत्यादिषु विषयेषु अत्र 640 पाठाः निर्मिताः सन्ति।

उच्चस्तरीयछात्राणां तथा शोधार्थिनां कृते ईपीजी पाठशालायाः उपयोगः अत्यन्तं लाभदायकः अस्ति। अत्र विषयसामग्री वीडियोरूपेण तथा टेक्स्ट रूपेण उपलब्धा भवति। छात्राः संगणकमाध्यमेन तथा मोबाइलमाध्यमेन अपि एतस्य पाठ्यक्रमस्य अवलोकनं कर्त्तुं शक्नुवन्ति। एतस्य पाठ्यक्रमस्य सूत्रं साक्षात् यूट्यूबमध्ये सम्पर्कितं भवति। वस्तुतः इयं परियोजना शिक्षायाः क्षेत्रे महदुपकारभूता अस्ति। एतस्य अनुप्रयोगं शिक्षकाः अपि अनुशिक्षणाय कर्त्तुं शक्नुवन्ति।

4- संस्कृतभाषाकोशः -

5- संस्कृतशब्दबन्धः -

6- गीताशिक्षणम् -

7- संस्कृतभाषाग्रन्थाः -

8- संस्कृतभाषाशिक्षणाय एप्स –

अष्टाध्यायीसंरचनायां योगविभागप्रक्रियाया उपादेयता

डॉ. सोमवीरसिंघलः[1], प्रभातकुमारः[2]

सर्वे मानवव्यवहाराः वाङ्मूलकाः सन्ति। यदि अत्र वाक् नाभविष्यत्, कस्यापि जनस्य मनोगता भावाः विचाराः अभिव्यक्ताः एव नाभविष्यन्। अतः वाचः भाषायाः वा महत्त्वं सर्वैः एव स्वीक्रियते। भाषा शब्दः वा ज्योतिः अस्ति। यथा उक्तं दण्डिना -

इदमन्धतमं कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥[3]

संसारस्य मानवानां ज्ञातिरूपसमुदायेषु भिन्नाः-भिन्नाः भाषाः सन्ति। तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा स्वकीयं विशिष्टं स्थानं धत्ते, यतो हि सर्वास्वपि संस्कृतिषु समृद्धतमायाः प्राचीनतमायाः मानवधर्मप्रबोधिकायाः भारतीयायाः संस्कृतेः आधारभूताः वेदाः वैदिकग्रन्थाश्च संस्कृतभाषायामेव निबद्धाः सन्ति। विना संस्कृतभाषाध्ययनं न हि वैदिकं ज्ञानं विज्ञानञ्च ज्ञातुं शक्यम्। किञ्च वेदानां ज्ञानार्थं वेदाङ्गानां ज्ञानम् आवश्यकम्। वेदाङ्गानि च शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्पश्च इति षट्। तत्र व्याकरणं मुखस्थानीयत्वेन प्राधान्यं भजते- 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्' इति शिक्षावचनात्। प्रधाने कृतः यत्नः फलवान् भवति, अतः वेदाङ्गेषु प्रधाने व्याकरणे कृतः यत्नः वेदार्थज्ञानाय एव कल्पत इति। इत्थं व्याकरणस्य महत्त्वं विस्मर्तुं न शक्यते। तमेतं व्याकरणं सर्वोपकारकं सर्वग्राह्यं निर्दुष्टं च निर्मातुम् आचार्यपाणिनिना अनेके पद्धतयोऽङ्गीकृताः। तेषु मुख्यतया गण्यन्ते-

प्रत्याहारसूत्राणि - अष्टाध्याय्याः सूत्रक्रमायोजनस्य वैशिष्ट्ये पुनरायान्ति प्रत्याहारसूत्राणि। इमानि एव समस्ताया अपि अष्टाध्याय्याः आधारशिलेव सन्ति। एतैरेव अष्टाध्याय्याः लघुत्वं सूक्ष्मत्वं च प्रतिपादितं महर्षि पाणिनिना। एतेषु हि अच् प्रत्याहारे समस्ताः स्वराः

---

[1] सहाचार्यः, संस्कृतविभागः, दिल्लीविश्वविद्यालयः, दिल्ली

[2] सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, डी.ए.वी. स्नातकोत्तरमहाविद्यालयः, बुलन्दशहरम्

[3] काव्यादर्श १.४

सन्निहिताः, हल् प्रत्याहारे च निखिलाः हलः वर्त्तन्ते ततश्च अल् प्रत्याहारे सर्वेषां वर्णानां सन्निवेशः सन्दृश्यते यच्च अष्टाध्याय्याः क्रमस्य पाणिनेश्च सूक्ष्मबुद्धेः परिचयं कारयति।

उत्सर्गापवादः - उत्सर्ग-अपवादेऽपि सूत्रक्रमस्य वैशिष्टम् अनायासेनैव द्रष्टुं शक्यते। यत्र हि पूर्वम् उत्सर्गः क्रियते ततोऽपवादः यथा - 'कर्मण्यण्'[4] इति उत्सर्गः।'आतोऽनुपसर्गे कः'[5] इति अपवादः। कुत्रचित् विपरीततत्त्वमपि दृश्यते यथा पूर्वम् अपवादो निषेधो वा ततः प्रवृत्तिः यथा - न क्त्वा सेट्[6] इति निषेधोऽपवादो वा 'तृषिमृशिकृशेः काश्यपस्य'[7] इति सामान्येन उत्सर्गः इति अत्र उत्सर्गापवादे सूत्रक्रमवैशिष्ट्यं च सुतरां स्पष्टमेव।

अधिकारः - अधिक्रियन्ते सूत्राणि यैः ते अधिकाराः। अत्र हि क्रमशब्दस्य महद्वैशिष्ट्यम्वर्त्तते। यतोहि अधिकारः क्रमेणैवातिवर्त्तते, प्रवर्त्तते वति अपरं चेदं यत्-

स्वदेशे वाक्यार्थशून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थबोधकत्वमधिकारत्वम्।

यथा - 'धातोः'[8] इत्यस्याधिकारे विहिताः सर्वेऽपि प्रत्ययाः धातोरेव भवन्ति। अधिकारसामर्थ्यादत्र लाघवस्य सिद्धिः भवति। तत्राह भाष्यकारः- अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति योगे योगे उपतिष्ठते।[9] स च त्रेधा इति पतञ्जलिः-

१. कश्चित् एकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्माभिज्वलयति।[10]

२. अपरोऽधिकारः अनुवृत्तिरूपः चकारेणानुकृष्यते यथा - रज्वायसा वा बद्धं काष्ठमनुकृष्यते चकारेण।[11]

---

[4] अष्टाध्यायी ३.२.१

[5] अष्टा. ३.२.३

[6] अष्टा. १.२.१८

[7] अष्टा. १.२.२५

[8] अष्टा. ३.१.९१

[9] म.भा. २.१.१

[10] म.भा. १.१.४९

[11] म.भा. १.४.४९

३. तृतीयोऽधिकारः स्वरितेन प्रदर्श्यते। यथा - स्वरितेनाधिकारः।[12]

'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' –

यदि समानकाले, तुल्यबले सूत्रे कार्यं कर्तुम् आयातश्चेत्, परसूत्रस्य कार्यं पूर्वं भवति। विप्रतिषेध इत्युक्ते समानबलयोः सूत्रयोः संघर्षः। वृक्ष+भ्यस् इति अत्र 'सुपि च'[13] तथा च 'बहुवचने झल्येत्'[14] इति सूत्रे युगपत् प्राप्नुतः तदा 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' अनेन 'बहुवचने झल्येत' इति परसूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति।

'पूर्वत्रासिद्धम्'[15]-

सूत्रक्रमायोजनस्य वैशिष्ट्ये प्रकृतसूत्रस्य विशिष्टं स्थानम्।

अर्थः- सपादसप्ताध्यीं प्रति त्रिपादीशास्त्रमसिद्धं भवति। अपरं च त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रमसिद्धं भवति। उभौ+अपि इत्यत्र 'एचोऽयवायावः'[16] इत्यनेन उभाव्+अपि अनन्तरं 'लोपः शाकल्यस्य'[17] इत्यनेन विकल्पेन वकारलोपः - उभा+अपि इत्यत्र 'अकः सवर्णे दीर्घः'[18] इत्यनेन सवर्णदीर्घसन्धिः प्राप्यते। इत्थमाचार्यपाणिनिना अनेके प्रविधयः शब्दानां साधुत्वं साधनाय अङ्गीकृताः, तदस्मिन्नेव क्रमे योगविभागनामायं प्रविधिरपि समायाति। येनाल्पेन यत्नेन सूत्रं सम्यक् प्रविभज्य शब्दानां साधुत्वं निगद्यते। अतः कश्चायं योगविभागः? कथमस्य प्रवृत्तिः? किमर्थमसौ उपादीयते? किञ्चास्य महत्त्वं व्याकरणक्षेत्रे? इत्यादिकं विविधतया विवेचितमधस्तात् - तदत्र योगविभाग इति शब्दं परिशीलयामः चेत् कोऽत्र समासः, कश्चास्य शब्दस्यार्थः, के चात्र प्रकृति-प्रत्यये इति अनेके प्रश्नाः

---

[12] अष्टा. १.३.११

[13] अष्टा. ७.३.१०२

[14] अष्टा. ७.३.१०३

[15] अष्टा. ८.२.१

[16] अष्टा. ६.१.८

[17] अष्टा. ८.३.१९

[18] अष्टा. ७.१.१०१

मस्तिष्कपटले नक्तं तारागणाः इव समुपतिष्ठन्ति, तेषां समेषां समाधानाय व्याकरणशरणं यामश्चेत् ज्ञायते- योगस्य विभागः इति योगविभागः षष्ठीतत्पुरुषसमासः ।[19] समासेन सहैव चेदमपि ज्ञातं यदिह पदद्वयं वर्त्तते, यतोहि समासः द्वयोः पदयोः अथवा द्वयधिकपदेष्वेव प्रवर्त्तते। अतः पदद्वयमिह वर्त्तेते-

१. योगः

२. विभागः

योगशब्दः ‘युजिर् योगे’[20] इति धातोः भावे ‘घञ्’ प्रत्ययो भूत्वा सिध्यति। यस्यार्थः भवति मेलनं सङ्गतिः इति। तदत्र प्रश्नः यदि अस्यार्थः मेलनं भवति तर्हि कथमाचार्यपतञ्जलिना अशक्योऽयं योगो वक्तुम्[21] नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयतीति। इत्यादिस्थलेषु योगः शब्दः सूत्रमित्यर्थे पठितः इति?

तदुच्यते नैकः शब्दः एकस्मिन्नैव अर्थे प्रयुज्यते। किं तर्हि? अनेकेष्वर्थेषु यथा - सैन्धवम् इति पदस्यार्थः लवणमपि भवति घोटकश्चापि। आरादिति पदस्यार्थः समीपमपि भवति दूरमपि। तथैव योगः इति पदस्यापि अर्थः मेलनमपि भवति सूत्रञ्चापि। अथवा येन वाक्यं युज्यते सः योगः। सूत्रैरपि च वाक्यं युज्यते अधिकारः, अनुवृत्तिश्च एतस्योदाहरणं वर्तेते। यथा - उपाच्च[22] इति सूत्रे व्याङ्गरिभ्यो रमः[23] इति सूत्रमनुवर्त्य एव एकवाक्यता सिद्धति, अर्थश्च पूर्णो भवति।

१. कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् ।[24]

२. यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् ।[25]

---

[19] षष्ठी २.२.८

[20] धातुपाठः, २२७१

[21] महाभाष्यम्

[22] अष्टाध्यायी - १.३.८४

[23] अष्टा., १.३.८३

[24] पारिभाषिकः - २

[25] पा.भा. - ३

इति ते परिभाषेऽपि एतस्याः एव समर्थनं कुरुतः, यत् सूत्रैरपि वाक्यं युज्यते इति।

शब्दकल्पद्रुमस्य रचयिता राधाकान्तदेवः योगः इति पदस्य पर्यायशब्देषु 'उपायः' इति पदमपि ददाति। उपायशब्दस्य च प्रयोगः आचार्यभर्तृहरिणा स्वीये वाक्यपदीये सूत्रशब्दस्य पर्यायत्वेन कृतो वर्त्तते। यथा -

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालना।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते॥[26]

अर्थात् सूत्राणां शिक्षणं विनियोगः प्रकृतिप्रत्ययादीनां संयोगः तु बालानां क्रीडनमेवास्ति, यतोहि असत्यस्य मार्गे चलित्वा एव सत्यस्य मार्गं मनुष्यः जानाति, अर्थात् व्याकरणस्य प्रयोजनं तु शब्दसाधुत्वसिद्धिरेव, प्रकृतिप्रत्ययादीनां संयोजनं तु केवलं प्रपञ्चमात्रमिति। इत्यनेनापि योगशब्दस्यार्थः सूत्रमिति स्पष्टं भवति।'त्रिकाण्डशेषे' तु आचार्यः 'योगः' इति पदस्यार्थं 'चारः सूत्रञ्च' इति करोति। अनेनापि योगशब्दस्यार्थः सूत्रमेवेति सिध्यति। आचार्यैः स्वीये ग्रन्थे योगशब्दस्य अनेकेषां पर्यायवाचिनां ग्रहणं कृतं वर्त्तते। यथा - १. सूत्रम्। २. वचनम्। ३. लक्षणम्। ४. शास्त्रम्। इत्येते सर्वेऽपि शब्दाः योगशब्दस्यैव पर्यायवाचिनः सन्ति, एतैश्च सर्वैरपि सूत्रमेवाभिधीयते।

विभागः – विभागशब्दः 'वि'उपसर्गपूर्वकं भज् सेवायाम्[27] इति धातोः 'घञ्' प्रत्यये कृते सति सिध्यति। अस्यार्थः भवति पृथक्करणमिति। केषाञ्चन आचार्याणां मते संयोगनाशको संयोगविपर्ययो वा विभागः इति।[28] येन कस्यापि सपृक्तवस्तुनः (संयुक्तवस्तुनः) विभजनं पृथक्करणं क्रियते सः विभागः इति। अत्र पर्यन्तमस्माभिः ज्ञातं यत् योगः शब्दस्यार्थः सूत्रमस्ति तथा च विभागः इति पदस्यार्थः संयुक्तस्य विभजनं वर्त्तते इति। अधुना योगस्य विभाग इति योगविभागः इति पदस्यार्थो भवति एकस्य संपृक्तसूत्रस्य पृथक्करणं विभजनं वा योगविभागः इति। अथ किमर्थं सूत्रस्य विभाजनं पृथक्करणं वा क्रियते, यतोहि

---

[26] वाक्यपदीयम्, १.५३

[27] धातुपाठः, भ्वादि.

[28] नैयायिका

महर्षिपाणिनेः व्याकरणं तु अकालकं व्याकरणस्य वैज्ञानिकीं पद्धतीमनुसृत्य कृता रचना वर्त्तते उच्यते च-

सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्वृत्तौ यच्च वार्त्तिके।
सूत्रं योनिरिहार्थानां सूत्रे सर्वं प्रतिष्ठितम्॥[29]

अर्थात् सूत्रमेव सर्वेषां मूलकत्वेन वर्त्तते पूर्णं च इति तथापि पुनः किमर्थं योगविभागः इति? एतस्य समाधानं क्रियते यत् व्याकरणं भाषायाः नियन्त्रकमिति स व्यभिचरितार्थानामेकस्मिन् शब्दे, व्यभिचरितशब्दानां वा एकस्मिन्नर्थे नियमनं करोति, परन्तु भाषा कालदेशवशाच्च अनवरतं परिवर्तमाना विद्यते यथा संस्कृतेऽपि वैदिक-लौकिकभाषयोः मध्ये कश्चन भेदोऽवाप्यत एव।

१. वैदिकं संस्कृतम्। २. लौकिकं संस्कृतम्।

आचार्ययास्केन वैदिकसंस्कृतस्य नियमनाय तत् दृढीकरणाय च निरुक्तस्य रचना कृतासीत्। तदनन्तरम् आचार्यपाणिनिना वैदिक-लौकिकम्[30] उभयोरपि व्याकरणं विरचय्य लोकस्य महानुपकारो विहितः। परन्तु भाषायाः पूर्णतः नियमनं तु कथमपि न भवितुं शक्नोति स्म, एतदाचार्येण स्वीयाष्टके एव स्वीकृतम्- लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्येति भणता।[31] अतः येषां शब्दानां सिद्धिः अष्टकस्य पूर्णसूत्रेण न भवति, तेषां शब्दानां सिद्धिः सूत्रं विभज्य योगविभागं कृत्वा क्रियते, परन्तु केवलम् आप्तोक्तानामिष्टशब्दानां सिद्धिरेव योगविभागेन क्रियते इति आचार्यपतञ्जलेः कथनं वर्त्तते।
योगविभागादिष्टसिद्धिः[32]

योगः - सूत्रमित्युच्यते।
विभागात् - विभजनात् पृथक्करणादित्यर्थः।
इष्टः - अभीष्टम्, उचितम्, शास्त्रानुमतम्।

---

29. तन्त्रवार्त्तिकम् २.३.६.१६
30. भाषायां सदवसश्रुवः। मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि
31. तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्। म.भा.
32. पा.भा.

सिद्धिः - सम्पादनम्।

योगस्य विभागः योगविभागः, तेन इष्टसिद्धिः इष्टस्य अभीष्टस्य पूर्णतया सम्पादनं भवतीत्यर्थः। योगविभागात् केवलमाप्तोक्तानाम् इष्टप्रयोगानामेव सिद्धिः करणीया इति। यथा - सुपि स्थः[33] सुबन्त उपपदे 'स्था' धातोः 'कः' प्रत्ययो भवति। समस्थः, विषमस्थः इति। एतान्युदाहरणानि तु सिध्यन्ति प्रकृतसूत्रेण परन्तु द्वाभ्यां पिबतीति द्विपः।[34] पादेन पिबति पादपः।[35] कच्छेन पिबति कच्छपः।[36] इत्यादीनि उदाहरणानि तु न सिध्यन्ति, यतोहि प्रकृतसूत्रे तु स्थाधातोरेव कः प्रत्यय न तु पाधातोरिति, अतः महाभाष्यकारः प्रस्तूतानामेतेषां शब्दानां साधुत्वं सम्पादनाय प्रकृतसूत्रस्य योगविभागं करोति।[37]

१. सुपि। २. स्थः।

अर्थो भवति सुपि आकारान्तेभ्य धातुभ्यः कः प्रत्ययो भवति। कप्रत्यये च जाते सति द्विपादयः उदाहरणानि सिध्यन्ति। ततश्च स्थ इति सूत्रे सुपीति अनुवर्त्तते, तेन पुनः समस्थः विषमस्थः इत्यादीनामपि शब्दानां सिद्धिर्भवति। इत्थमेव यत्र कुत्रापि इष्टशब्दानां सिद्धिरपेक्षिता, तत्र योगविभागेन सा कर्त्तव्येति इद्गोण्याः[38] इति सूत्रे तु केवलं गोण्याः इति पदेनापि पञ्चगोणिः, दशगोणिः इत्यादयः प्रयोगाः सिध्यन्ति स्म, परन्तु तदापि यदिह आचार्यः इह ग्रहणं करोति पञ्चसूचिः, दशसूचिः इत्युदाहरणार्थं तदनेन ज्ञायते इद्ग्रहणं योगविभागार्थमिति। न केवलमिद्ग्रहणमेव अपितु इद्गोण्याः सूत्रं पुनः एतस्यापि ज्ञापकं भवति यत् सूत्रेषु योगविभागः भवति, इयमेव च आचार्यस्य शैली। उच्यते हि - इहेङ्गितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता वा सूत्रनिबन्धेन आचार्याणामभिप्रायो लक्ष्यते इति।[39] न

---

[33] अष्टाध्यायी ३.२.४

[34] तेजो महद्भिस्तमसेव दीपैः द्विपैरसम्बाधमयाम्बभूवे। शिशुपालवधम् - ३.१७

[35] निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते। हितोपदेशः - १.६३

[36] बिभ्रत्तदावर्त्तनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्डूयमनप्रमेयः। भागवतम् - ८.७.१०

[37] काशिका ३.२.४

[38] अष्टा. १.२.५०

[39] म.भा. ६.१.३७, ८.२.३

केवलमित्थमेव योगविभागेन सर्वेषामपि शब्दानां सिद्धि भवति अपितु कुत्रचित् योगविभागस्यापि एकयोगः कर्त्तव्यो भवति। अधस्तात् योगविभागस्य प्रकाराः तथा च तत्सम्बन्धितं सूत्रं प्रस्तूयते -

१. न गतिहिंसार्थेभ्यः - योगविभागः असर्वविषयज्ञापनार्थः ।[40]
२. अधेः प्रसहने - योगविभागः उपसर्गविशेषणार्थः ।[41]
३. उपाच्च - योगविभागः उत्तरार्थः ।[42]
४. प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे- योगविभागः उत्तरसंज्ञाविशेषणार्थम्[43]
५. प्रशंसावचनैश्च - योगविभागः असन्देहार्थः ।[44]
६. ख च - योगविभागो यथासंख्यनिरासार्थः उत्तरार्थश्च[45]
७. अणञौ च - योगविभागो यथासंख्यार्थः ।[46]
८. छ च - योगविभागः संख्यातानुदेशपरिहार्थः[47]

इत्थं योगविभागः आचार्यैः प्रायः अष्टधा विभज्यते। अतः अत्रास्माभिः ज्ञातं यत् योगविभागनामायं प्रविधिः पदान् व्याकर्तुं शब्दानां साधुत्वसम्पादनाय च सम्पूर्णतयोपादेयो महत्त्वपूर्णश्च प्रविधिः वर्त्तते।

पावमानी योऽध्येतृषिभिः सम्भृतं रसम्।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिः मधूदकम्॥[48]

---

[40] काशिका १.३.१५
[41] का. १.३.३३
[42] का. १.३.८४
[43] का. १.४.५८
[44] का. २.१.६६
[45] का. ४.४.१३२
[46] का. ४.३.३३
[47] का. ४.२.२८
[48] ऋग्वेदः ९.६७.३२

न्यायसूत्रे तन्त्रयुक्तीनामनुप्रयोगः

डॉ. खुशबू शुक्ला[1]

शास्त्रेषु प्रतिपादितं तात्विकविवेचनं गूढं संक्षिप्तञ्च भवति यतोहि शास्त्रस्य स्वरूपमेव अनुशासनपद्धत्या निर्मितं भवति।[2] शास्त्रस्य एकं प्रयोजनं सूत्रत्वेन लघुत्वेन समासत्वेन च पदार्थचिन्तनं वर्तते। अस्मात् कारणादेव सूत्रशैल्या: प्रामुख्यं भजते संस्कृतग्रन्थेषु। किन्तु अस्या: शैल्या: संक्षिप्तस्वरूपात् तत्त्वावगमने कदाचित् काठिन्यं जायते। अस्य काठिन्यस्य निवृत्तये पदार्थस्य सारल्यावगमनाय शास्त्ररचनावबोधनाय शास्त्रवाक्ययोजनाय सूत्रार्थयोजनाय च तन्त्रयुक्तय: नियोजिता: भवन्ति ग्रन्थेषु। तन्त्रं नाम शास्त्रम्, युक्तिर्नाम तर्को हेतुरुपायो (Technique) वा। एवम्प्रकारेण शास्त्रज्ञानस्य विविधोपाया: तन्त्रयुक्तय इत्युच्यन्ते।

तन्त्रयुक्तेः महत्त्वम् - एताः तन्त्रयुक्तयः अर्थस्य प्रबोधनं प्रकाशनञ्च द्वयमेव स्पष्टतया सम्यग्तया सरलतया कारयन्ति। सुश्रुतसंहितायाम् आचार्येण तन्त्रयुक्तेः महत्त्वं प्रतिपादयन् एकः दृष्टान्तः दीयते यथा अर्कः पुष्पम् उद्घाटयति नाम तस्य संकोचम् अपाकरोति तथैव तन्त्रयुक्तिः अर्थसंकोचमुद्घाटयति अथ च प्रदीपः यथा गृहं प्रकाशयति तथैव तन्त्रयुक्तयः गूढार्थस्य प्रबोधनं प्रकाशनञ्च कुर्वन्ति।

यथा अम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपः वेश्मनो यथा।
प्रबोधनप्रकाशार्थास्तथा तन्त्रस्य युक्तयः ॥[3]

अर्थशास्त्रे आन्वीक्षिकी विद्या अपि सर्वविद्याप्रदीपः उच्यते तर्हि तन्त्रयुक्ति-आन्वीक्षिक्योः को भेदः इति जिज्ञासा भवति। अत्र वक्तुं शक्नुमः यत् आन्वीक्षिकी विद्या

---

[1] सहायक-आचार्या, हंसराजमहाविद्यालयः, दिल्लीविश्वविद्यालयः

[2] शासनात् शंसनाद्वा शास्त्रमित्यभिधीयते, शास्+ष्ट्रन् = शास्त्रम्, सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् (उणादि. - ४/१५८), शिष्यतेऽनुशिष्यतेऽपूर्वोऽर्थो बोध्यते अनेनेति शास्त्रम्। संस्कृत-हिन्दी शब्द कोष – पृ. १०६४

[3] सुश्रुतसंहिता उत्तरतन्त्रम् - ६५/७

प्रामुख्येन वैचारिकनियमान् संदर्भयति अथ च तन्त्रयुक्तिः शास्त्ररचना-वाक्ययोजना-अर्थयोजनादियुक्तस्य लेखनाभिव्यक्तेः नियमान् संदर्भयति।

तन्त्रयुक्तेः प्रयोजनम्- सुश्रुतसंहितायां तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनं वाक्ययोजनम् अर्थयोजनञ्च उक्तमस्ति।[4] असम्बद्धवाक्यानां वैज्ञानिकरीत्या योजनम् अथ च वाक्येषु अर्थसंयोजनं तन्त्रयुक्तीनां प्रमुखं प्रयोजनं विद्यते। अर्थयोजनस्य स्वरूपं सुश्रुतेन एवमुक्तम् यत् ये अर्थाः स्पष्टतया नोक्ताः अथवा आनुषाङ्गिकरूपेण उक्ताः तेषां प्रसाधनं नाम उद्घाटनं तन्त्रयुक्तीभिरेव क्रियते।

व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यर्थाः लीनाः ये चाप्यनिर्मलाः
लेशोक्ता ये च केचित्स्युः तेषां चापि प्रसाधनम्॥[5]

तन्त्रयुक्तिप्रकारः - विभिन्नेषु ग्रन्थेषु तन्त्रयुक्तीनां संख्या विभिन्ना वर्तते। चरकसंहितायां षड्विंशत् तन्त्रयुक्तयः तथा सुश्रुतसंहिता-अर्थशास्त्रयोश्च द्वात्रिंशत् तन्त्रयुक्तयः उल्लिखिताः वर्तन्ते। शोधपत्रेऽस्मिन् चरकसंहितायां उल्लिखिताः तन्त्रयुक्तयः प्रामुख्येण उपस्थापिताः। चरकसंहितानुसारेण षड्विंशत् तन्त्रयुक्तयः निम्नलिखितास्सन्ति –

१.अधिकरणम् २. योगः ३. हेत्वर्थः ४. पदार्थः ५. प्रदेशः ६. उद्देशः ७. निर्देशः ८. वाक्यशेषः ९. प्रयोजनम् १०. उपदेशः ११. अपदेशः १२. अतिदेशः १३. अर्थापत्तिः १४. निर्णयः १५. प्रसङ्गः १६. एकान्तः १७. नैकान्तः १८. अपवर्गः १९. विपर्ययः २०. पूर्वपक्षः २१. विधानम् २२. अनुमतम् २३.व्याख्यानम् २४. संशयः २५. अतीक्रान्तावेक्षणम्/अतीतावेक्षणम् २६. अनागतावेक्षणम् २७. स्वसंज्ञा २८. उह्यम् २९. समुच्चयः ३०. निदर्शनम् ३१. निर्वचनम् ३२. नियोगः ३३. विकल्पः ३४. प्रत्युत्सारः ३५. उद्धारः ३६. सम्भवः, कासाञ्चित् तन्त्रयुक्तीनां न्यायसूत्रे उपयोगः - यद्यपि आयुर्वेदशास्त्रेषु अर्थशास्त्रे च प्रामुख्येन तन्त्रयुक्तीनां वर्णनं प्राप्यते तथापि ग्रन्थरचनातत्त्वावबोधकत्वे वाक्यार्थयोजनप्रबोधकत्वे सति एताषाम् उपयोगः प्रयोगश्च कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे भवितुं

---

[4] तत्रैव - ६५/४

[5] तत्रैव - ६५/५-६

शक्नोति। यथा न्यायसूत्रे अधिकरणम्, उद्देशः, संशयः, पूर्वपक्षः, उह्यम्, निर्णयः, प्रयोजनं, वादः, दृष्टान्तः, स्वसंज्ञा इत्यादयः तन्त्रयुक्तयः दृष्टगताः भवन्ति। यद्यपि एतानि तत्त्वानि अत्र तन्त्रयुक्तिरिति नाम्ना नाभिहितानि तथापि ग्रन्थरचनातत्त्वरूपेण एतेषां प्रयोगः संकेतश्च दरीदृश्यत एव। शोधपत्रेऽस्मिन् न्यायसूत्रस्य प्रथामाध्यायमवलम्ब्य एव तन्त्रयुक्तीनां विवेचनं क्रियते।

१.अधिकरणम् - न्यायसूत्रस्य प्रथमसूत्रे महर्षिणा गौतमेन अधिकरणमिति तन्त्रयुक्तिः प्रयुज्यते। यतोहि ग्रन्थे यं विषयमधिकृत्य कर्ता प्रवर्तते तदधिकरणनाम्नः तन्त्रयुक्तिर्भवति।

अधिकरणं नाम यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता।[6]

यमर्थमधिकृत्य उच्यते तदधिकरणम्[7]

षोडशपदार्थानां विवेचनम् एवञ्च तेषां यथार्थज्ञानेन निःश्रेयसप्राप्तिरिति न्यायसूत्रस्य मुख्यं चिन्तनं प्रयोजनञ्च वर्तते। अत्र प्रथमसूत्रे एव प्रमाणप्रमेयादिषोडशपदार्थान् अधिकृत्य न्यायसूत्रमिदं प्रवर्तते इति आचार्येण संसूचितम्।[8] आदौ मुख्यविषयं तत्प्रयोजनञ्च संसूच्य एव ग्रन्थोऽयम् अग्रे प्रवृत्तः। इयं विधा एव अधिकरणतन्त्रयुक्तिनाम्ना उपात्ता। अधिकरणं पञ्चविधम् – शास्त्रं स्थानम् अध्यायः प्रकरणं वाक्यं वा। अनया तन्त्रयुक्त्या आरम्भे एव पाठकाय कृतेः मूलविषये स्पष्टता भवति अथ च ग्रन्थकर्तुः विषयवस्तुसम्बद्धः आशयोऽपि ज्ञायते।

२.प्रयोजनम्- चरकसंहितानुसारेण लक्षणं – प्रयोजनं नाम यदर्थं कामयमानः प्रवर्तते।[9] युक्तिरियमपि महत्त्वपूर्णा अस्ति यतोहि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मदोऽपि न प्रवर्तते'। अतः सूत्रकारेण आदिसूत्रे एव ग्रन्थस्य प्रयोजनमपि 'तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसप्राप्तिः' इति धिया

---

[6] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/६८

[7] अर्थशास्त्रम् – १५/१८०, सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/८

[8] प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। १/१/१

[9] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/६८

उल्लिख्यते। शास्त्रस्य अनुबन्ध-चतुष्टयेऽपि युक्तिरियं परिगणिता। यतोहि अनुबन्धचतुष्टयोऽपि ग्रन्थनिबन्धने युक्तिवदेव आचर्यते। इयं युक्तिः ग्रन्थस्य उद्देश्येन सह पाठकस्य परिचयं कारयति। अनेनैव अध्येता ग्रन्थाध्ययनस्य निश्चयं करोति। अतः ग्रन्थनिबद्धने प्रयोजनकथनं तु अत्यावश्यकं यतोहि प्रयोजनं विना तु सर्वं निरर्थकमेव।

३.उद्देशः - एवम्प्रकारेण प्रथमसूत्रे तृतीयसूत्रे नवमसूत्रे च उद्देशनाम्नी तन्त्रयुक्तिर्दृश्यते। यतोहि नाममात्रेण विषयाभिधानं उद्देश इत्युच्यते। चरकसंहितायाम् उक्तम् – 'उद्देशो नाम संक्षेपाभिधानं'।[10] एवमेव अर्थशास्त्रे सुश्रुतसंहितायाञ्च 'समासवाक्यमुद्देशः' इति लभते।[11] एवं संक्षेपेण समवायेन च नामकथनमात्रमेव उद्देश इति ज्ञायते। आचार्येणापि प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निके प्रथम-तृतीय-नवमादिषु सूत्रेषु क्रमशः षोडशपदार्थानां चतुर्विधप्रमाणानां द्वादशप्रमेयानाञ्च समासेन नामकथनमेव कृतम्।

१. प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवाद-जल्पवितण्डा-हेत्वाभासच्छल-जातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः।[12]
२. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि।[13]
३. आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्।[14]

इयं तन्त्रयुक्तिस्तु भाष्यकारेण अपि ग्रन्थप्रवृत्तिरूपेण स्वीक्रियत एव – त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणं परीक्षेति।[15] अर्थात् शास्त्ररचनायां तन्त्रयुक्तिरियम् आदौ एव प्रयोक्तव्या। इयं तन्त्रयुक्तिः अतिविस्तारं निवारयति अथ च निर्देशतन्त्रयुक्तेः भूमिकां निर्माति। यतोहि यस्य उद्देशः क्रियते तस्यैव विस्तृतरूपेण निर्देशः भवति। अतः उद्देशन्निर्देशयोः परस्पराश्रयत्वेन उद्देशं बिना निर्देशस्य सार्थकता न सिद्ध्यति।

---

[10] तत्रैव
[11] अर्थशास्त्रम् – १५/१८०, सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/१२
[12] न्या.सू. - १/१/१
[13] तत्रैव - १/१/३
[14] तत्रैव - १/१/९
[15] न्यायसूत्रभाष्यम् – १/१/२

तन्त्रयुक्तिविचारग्रन्थे इदं स्पष्टतया प्रमाणीभवति- उद्देशनिर्देशयोरन्योन्यापेक्षिता स्यादेव।[16] पुनश्च युक्तिरियं पाठकेषु विस्तृततया विषयमधिगन्तुं जिज्ञासोत्पादनाय प्रवृत्ता भवति।

४.निर्देशः- उद्देशानन्तरं उद्दिष्टविषयस्य तस्मिन्नेव क्रमे विस्तृतकथनं निर्देशो भवति। चरकसंहितानुसारेण अस्य लक्षणम् अस्ति – 'निर्देशो नाम संख्ययोक्तस्य विवरणम्'।[17] पूर्वं संख्यया यदुक्तमस्ति तस्यैव विवरणं निर्देशः। उद्देशकथने तु नाममात्रमेव उच्यते तत्त्वानाम्। एतेषाम् विस्तारकथनमेव निर्देशः उच्यते। अर्थशास्त्रे व्यासवाक्यं निर्देशः अथ च सुश्रुतसंहितायां विस्तारकथनं निर्देश इत्युक्तः।[18] न्यायसूत्रेऽपि षोडशपदार्थानां द्वादशप्रमेयानां च उद्देशानन्तरं तस्मिन्नेव क्रमे विशेषतया पृथक्-पृथक् लक्षणादिकं प्रस्तुतम्। यथा प्रथमसूत्रे प्रमाणोद्देशानन्तरं तृतीयसूत्रे प्रमाणविभागः तदनु प्रमाणानां लक्षणं यथाक्रमं निर्दिशति आचार्यः। अनेन लक्षणेन नाममात्रोद्दिष्टपदार्थानां विस्तरेण विशेषेण विभागेन च परिचयः प्राप्यते। वस्तुतः इयं विधा निर्देशतन्त्रयुक्तिमेव सूचयति।

इयं तन्त्रयुक्तिः पाठकाय विस्तृतविषयस्य क्रमिकविभागपरिचये तथा पदार्थानां विशेषज्ञाने साहाय्यं करोति। अनया तन्त्रयुक्त्या ग्रन्थस्य वाक्ययोजनां अवगन्तुं सारल्यं भवति। पुनश्च अनया तन्त्रयुक्त्या एव उद्देशस्य सार्थक्यं वर्तते यथा पूर्वमुक्तमेव।

५.स्वसंज्ञा - स्वसंज्ञा इत्यस्य तात्पर्यमस्ति कस्यचिदपि शास्त्रस्य पारिभाषिकं पदम्। यथा नाम्ना एव ज्ञायते यत् इयं संज्ञा संज्ञिनं संकेतयति यतोहि संक्षेपेण ज्ञायते यया सा संज्ञा भवति। सर्वेषु शास्त्रेषु शास्त्रप्रयोगदृष्ट्या पारिभाषिकपदानि निर्मीयन्ते। कदाचित् एतेषाम् अर्थः अन्यशास्त्रसम्मतः न भवति अपितु स्वसिद्धान्तानुरेण व्यवहाराय तेषां अर्थनिर्णयः भवति। इयमेव विधा तन्त्रयुक्तिषु 'स्वसंज्ञा' इत्यभिधीयते। चरकसंहितायां अस्य लक्षणम् उच्यते –

---

16. (तन्त्रयुक्तिविचारः) Methodology of Ancient Indian Sciences – p.59
17. चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहितः) – ८/१२/६८
18. अर्थशास्त्रम् – १५/१८०, सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/१३

“स्वसंज्ञा नाम या तन्त्रकारैः व्यवहारार्थं संज्ञा क्रियते”[19]

न्यायसूत्रेऽपि आचार्येण प्रयुज्यते इयं तन्त्रयुक्तिः। तत्र जातिपदस्य वादिनः प्रयुक्तहेतोः बाधाप्रसंगः इत्यर्थः कृतः – साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः।[20] प्रायः अन्यशास्त्रेषु जातिपदस्य भिन्नः अर्थः दृश्यते। किन्तु अत्र शास्त्रार्थप्रसङ्गे वादिनः सद्-हेतुबाधकः प्रतिवादिनः असद्-हेतुव्यवस्थापकः वाक्यविशेषः जातिरित्युच्यते। यद्यपि सूत्रकारेण जातेः सामान्यरूपापरः अर्थः अपि स्वीकृतः। अतः प्रसंगानुसारेण अनयोर्द्वयोः प्रयोगः करणीयः। एवम्प्रकारेण आचार्येण स्वसंज्ञा इति तन्त्रयुक्तिरपि प्रयुक्ता न्यायसूत्रे।

अनया तन्त्रयुक्त्या शास्त्रसिद्धान्तानुसारेण विषयानां वर्णने अवकाशः लभ्यते।

६.योगः – तन्त्रयुक्तीषु एका तन्त्रयुक्तिः वर्तते योगः। योगस्य तात्पर्यमस्ति योजनम्। ग्रन्थे वाक्ये वा पदानां तादृशं योजनं भवेत् यस्मात् तेषाम् अर्थः तार्किकरीत्या वैज्ञानिकरीत्या च ज्ञातुं शक्यते। अस्मात् कारणादेव योगस्य लक्षणं दीयते – योगो नाम योजना व्यस्तानां पदानामेकीकरणम्।[21] अतः एकस्मिन्वाक्ये सार्थकवाक्यार्थज्ञानाय पदानां परस्परसम्बद्धनं अथ च वाक्यद्वयस्य अर्थस्य परपस्परान्वयाय पदानां यदेकीकरणं क्रियते तत् योग इति वक्तुं शक्यते। यथा न्यायसूत्रे अनुमानलक्षणं दीयते – अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च।[22] अत्र ‘तत्पूर्वकं’ इत्यस्मिन् ‘तत्’ पदं प्रयुक्तमस्ति। वस्तुतः अनेन तत्पदेन ‘प्रत्यक्षपूर्वकम्’ इत्यर्थः ज्ञायते यतोहि अनुमानलक्षणात् पूर्वम् आचार्येण प्रत्यक्षप्रमाणमेव लक्षितम्। अतः ‘अनुमानं प्रत्यक्षपूर्वकं भवति’ इत्यर्थबोधनाय

---

[19] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/७१
परैः असंमितश्शब्दः स्वसंज्ञा – अर्थशास्त्रम् – १५/१८०
अन्यशास्त्रासामान्या स्वसंज्ञा - सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/३४

[20] न्यायसूत्रम् – १/२/१८

[21] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/६८
वाक्ययोजना योगः – अर्थशास्त्रम् – १५/१८०
येन वाक्यं युज्यते स योगः – सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/३५

[22] न्यायसूत्र – १/१/५

सूत्रकारेण अनुमानलक्षणे संक्षेपतया 'तत्' पदं योजितम्। सम्प्रति प्रत्यक्षनामकं यत् पदं तस्यार्थश्च सूत्रेऽस्मिन् व्यस्तः आसीत् तस्य योजनं 'तत्' इति पदेन कृतं सूत्रकारेण। एवमेव अपवर्गलक्षणेऽपि दृश्यते – तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः।[23] अत्र तत् इति पदेन पूर्वस्मिन् सूत्रे लक्षितं दुःखपदं गृह्यते। वस्तुतः एकस्मिन् वाक्ये वाक्येषु वा पदानां स्थानं स्थितिः सन्दर्भादिकं विचार्य सुसंगतार्थस्य संयोजनाय अस्याः युक्तेः उपयोगिता वर्तते। पुनश्च इयं तन्त्रयुक्तिः ग्रन्थे विषयवस्तुनः पारस्परिकसम्बद्धतायां वाक्ययोजनायाञ्च महतीं भूमिकां निर्वहति। तन्त्रयुक्तेः एकं प्रमुखप्रयोजनमेव वाक्ययोजना इति अतो हेतोः तन्त्रयुक्तिरियम् अतीवमहत्त्वपूर्णा वर्तते। यतोहि कस्मिंश्चिद् शास्त्रे यदि वाक्यानां संयोजनम् एव अनुपयुक्तः तर्हि तस्य अर्थः एव असंगतः भविष्यति। यस्मात् पाठकेन ग्रन्थकारस्य शास्त्रविषयस्य च आशय एव न अवगन्तुं शक्यते।

७.पूर्वपक्षः– चरकसंहितानुसारेण 'पूर्वपक्षो नाम प्रतिज्ञातार्थसंदूषकं वाक्यम्'।[24] वादिना स्थापिते विषये दोषं प्रदर्श्य स्वपक्षस्थापनाय प्रयुक्तं वाक्यमिति पूर्वपक्षः। न्यायसूत्रे युक्तिरियं बहुधा दृश्यते। द्वितीयाध्यायस्य पदार्थनिरूपणसन्दर्भे अस्य उदाहरणं दृश्यते। यत्रोच्यते यत् व्यक्त्याकृतिजातिषु इत्येतेषु कुत्र पदस्य अर्थः स्वीक्रियते। प्रकरणेऽस्मिन् आचार्येण आकृतिस्तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः, नाकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः इत्यत्र[25] पदस्य अर्थः व्यक्तौ आकृतौ जातौ वा भवेत् इति कश्चन् पूर्वपक्षः स्थापितः। तदनु अस्य समाधानं आचार्येण व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः[26] इति सूत्रे उत्तरपक्षरूपेण कृतः।

---

[23] न्यायसूत्रम् – १/१/२२

[24] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/७०
प्रतिषेद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः – अर्थशास्त्रम् – १५/१८०
आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः पूर्वपक्षः – सुश्रुतसंहिता, उत्तरस्थानम् – ६५/२५

[25] न्यायसूत्रम् – २/२/६५,६७

[26] न्यायसूत्रम् – २/२/६८

८.प्रत्युत्सारश्च- पुनश्च अस्मिन्नेव प्रकरणे 'न तदवस्थानात्'[27] इत्यत्र प्रत्युत्सारः तन्त्रयुक्तिः दृश्यते यतोहि 'प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमतनिवारणम्'।[28] अत्रापि सूत्रकारेण 'अनवस्थादोष' इति उपपत्त्या मात्रव्यक्तौ पदार्थः इति मतम् अस्वीक्रियते। अनया तन्त्रयुक्त्या पाठकस्य पुरतः एकस्य प्रकरणस्य सर्वे सम्भावितपक्षाः उद्घाटिताः भवन्ति। अस्मात् कारणात् प्रकरणस्य साकल्यावगमनं भवति। अथ च शास्त्रदृष्ट्या तात्विकचिन्तने किं ग्रहणीयं किं त्याज्यः इत्यस्यापि बोधो जायते।

एवमेव अनया तन्त्रयुक्त्या ग्रन्थसंवर्धनमपि सहजतया अग्रे सरति। एवमेव अन्याः तन्त्रयुक्तयोऽपि सन्ति यासां प्रयोगः दृश्यते न्यायसूत्रे यथा निर्णयः, उद्धारः, संशयः, व्याख्यानम्, हेत्वर्थः इत्याद्यः। यद्यपि न्यायसूत्रे कुत्रचिदपि 'तन्त्रयुक्तिः' इति पदं न अभिहितं तथापि तन्त्रयुक्तीनां या प्रक्रिया कालान्तरे अर्थशास्त्रकारेण आयुर्वेदाचार्यैश्च उक्ता सा शास्त्रीयप्रक्रिया तु आद्यन्ता न्यायसूत्रे दरीदृश्यते।

अनेन ज्ञायते यत् पूर्वोपलब्धशास्त्रेभ्य एव शास्त्ररचनायाः शास्त्रार्थबोधस्य च तत्त्वान् संगृह्य आचार्यैः 'तन्त्रयुक्तिः' इति नाम्ना संकलितः व्यवस्थितश्च विषयः समुपस्थापितः। न्यायसूत्रादिलक्ष्यग्रन्थान् अवलम्ब्य एव आचार्यैः तन्त्रयुक्तीनां लक्षणं प्रतिपादितमिति वक्तुं शक्यते यतोहि लक्ष्यग्रन्थात्परमेव लक्षणग्रन्थनिर्माण इति प्रसिद्धः। एताः तन्त्रयुक्तयः न केवलं शास्त्रज्ञाने सहायकाः अपितु शास्त्ररचनायाः वाक्ययोजनायाः प्रतिपादनेऽपि सहायकास्सन्ति। विषयप्रतिपादनं शास्त्रलेखनं वा कथं स्यात् इत्यस्यापि स्फुटरूपरेखां प्रतिपाद्यन्ते तन्त्रयुक्तीभिः। शास्त्रज्ञानोपायत्वात् शास्त्रयोजनात्मकतत्त्वाच्च एतासां तन्त्रयुक्तीनाम् अनुप्रयोगः जिज्ञासूनां सारल्यावबोधाय साकल्यावगमनाय च न्यायसूत्रवत् सर्वविधशास्त्रेषु भवितुं शक्यते। अतः 'तन्त्रयुक्तीनाम् अवधारणा' अस्माकं संस्कृतवाङ्मयस्य महत्त्वपूर्णं प्रकरणं वर्तते।

---

[27] न्यायसूत्रम् – २/२/६३

[28] चरकसंहिता (चक्रपाणिव्याख्यासहित) – ८/१२/७२

काव्यात्मातत्त्वविमर्शः

डॉ. रामरतनखण्डेलवालः[1], डॉ. चन्द्रमणिः

कविकृतिः काव्यं नाम भाषायास्तद्रूपं वर्त्तते यस्य श्रवणमात्रेणैव श्रोतुर्मानसेऽद्भुतचमत्कृतिरालौकिकानन्दस्यानुभूतिश्च जायेते। काव्यं स्वशब्दार्थसौन्दर्यस्य प्रभावतः सहृदयानां सामाजिकानां चेतःस्वद्भुतप्रभावं कारयति। काव्यस्यामृतत्वं वेदे सम्यक् संस्मर्यते-

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति।
देवस्य पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति॥[2]

कवेः कर्माणि निर्दिशता प्रोच्यते कविभिर्यत् सर्वाः कलाविद्याः काव्यस्याङ्गभूताः सन्ति। काव्यस्य बाह्यरूपस्यालङ्कारादिरूपकलापक्षाश्रयणेनाभ्यन्तररूपस्य रसभावाद्यनुशीलनेन च परिपोषणं भवति। आचार्यभामहेन निर्दिष्टं कवेर्महत्कर्म-

न स शब्दो न तद्वाच्यं न सा विद्या न सा कला।
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः॥[3]

काव्यशास्त्रस्याचार्याणां पुरतः काव्यस्यात्मा क इति यक्षप्रश्नः समुपस्थितः आसीत्। किं काव्यस्य तदवच्छिन्नं तत्त्वं यद्विना न काव्यमिति। विभिन्नैराचार्यैः स्वप्रज्ञया काव्यस्यात्मा क इति प्रश्नः समाधत्तः। केचिदाचार्या रसात्मा काव्यं केचिदलङ्कारसहितं काव्यं केचिच्च रीत्यात्मा काव्यमिति प्रत्यपादयन्। साहित्यशास्त्रस्यानुशीलनात् सम्यगेतज्ज्ञायते यदत्र बहवः काव्यशास्त्रीयाः समये समये सम्प्रदायाः समुद्भूताः।

काव्यस्यात्मविषये नाना सम्प्रदायाः प्रादुरभवन्। विदुषां मतानुसारं ते सर्वे सम्प्रदायाः समाहत्य षड् भवन्ति। आचार्यबलदेवोपाध्यायप्रभृतीनामाधुनिकाचार्याणां मतेन

---

[1] सहायकाचार्यः, साहित्यविभागे, उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालय-हरिद्वारम्।

[2] अ.वे. १०.८.३२

[3] का.अ. ५.४

मुख्यतश्चत्वार एव सम्प्रदाया भवन्ति, वक्रोक्तिसम्प्रदाय औचित्यसम्प्रदायश्च सिद्धान्तमात्ररूपेणैव स्तः। ते षडत्र परिगण्यन्ते- रससम्प्रदायः, अलङ्कारसम्प्रदायः, रीतिसम्प्रदायः, ध्वनिसम्प्रदायः, वक्रोक्तिसम्प्रदायः, औचित्यसम्प्रदायश्च।

रसस्य सर्वप्रथमं निरूपणं यद्यपि नन्दिकेश्वरेण ब्रह्मण: कथनानुसारेण विहितमिति राजशेखरेण स्वग्रन्थे[4] निर्दिष्टम्, तथापि नन्दिकेश्वराचार्यस्य रसविषयकं मतं नास्ति विदुषां गोचरम्। एवमस्मिन् प्रसङ्गे भरतमुनिसम्बद्धमेव रसविषयकमुद्धरणं सम्प्रति प्राप्यते। नाट्यशास्त्रे रसभावयोर्निरूपणं षष्ठसप्तमयोरध्याययोर्वर्णनं कुर्वन् भरतमुनिरुवाच-

विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ॥[5]

टीकाकारै: सूत्रस्यास्य विभिन्ना व्याख्या रचिता सन्ति यास्वेते प्रमुखाश्चत्वारो वादा: समुपलभ्यन्ते- रसोत्पत्तिवाद:, रसानुमितिवाद:, रसभुक्तिवाद: तथा रसाभिव्यक्तिवाद:।

रससूत्रव्याख्याकारेष्वेतेषु भट्टलोल्लटस्य प्रथमं स्थानं वर्त्तते। तस्यानुसारं रससूत्रलक्षितपदार्थ उत्पाद्यमानो वर्त्तते। रस उत्पद्यतेऽयमर्थ:। अत्राचार्यो निष्पत्तिशब्दस्यार्थमुत्पत्तिरिति करोति। मम्मटाचार्यो भट्टलोल्लटस्य मतमुद्धरन् कथयति-

विभावैर्ललनोद्यानदिभिरालम्बनोद्दीपनकारणैः रत्यादिको भावो जनित:... ।[6]

रससूत्रस्य द्वितीयो व्याख्याकार आचार्यशङ्कुर्वर्त्तते। स भट्टलोल्लटस्य मतेन सहमतो न वर्त्तते। स भट्टलोल्लटस्य रसोत्पत्तिवादे दोषान् दर्शयन् रसस्य रसानुमितिवादत्वं स्वीकरोति। तस्यानुसारं रसो विभादिभिरनुमाप्यानुमापकरूपसम्बन्धेन निष्पद्यते-

कारणकार्यसहकारिभि: कृत्रिमैरपि तथानभिमन्यमानैर् विभावादिशब्दव्यपदेश्यै: संयोगाद् गम्यगमकभावरूपाद् अनुमीयमान:... सामाजिकानां चर्व्यमाणो रस इति श्रीशङ्कुः ।[7]

---

4. का.मी.अध्याय १
5. ना. शा. ६.३०
6. का.प्र. ४.२७-२८ वृत्तौ
7. का.प्र. ४.२७-२८ वृत्तौ

एष वादः दोषत्वाद् भट्टनायकप्रभृतिभिः परवर्त्तिभिराचार्यैर्न स्वीकृतः।

रससूत्रस्य तृतीयो व्याख्याकार आचार्यो भट्टनायको वर्त्तते। अस्य मतानुसारं विभावादिभिर्भोज्यभोजकरूपसम्बन्धेन रस: सामाजिकानां हृदयेषु आस्वाद्यरूपो भोगरूपो वा जायते। अतएवास्य मतं रसभुक्तिवाद इति मन्यते। डा. निवास शास्त्री महोदयानुसारमस्य मतं साङ्ख्यदर्शनाधारितं वर्त्तते[8]। स्वमतानुसारं रसभोगप्रक्रियाया वर्णनं कुर्वाणस्य भट्टनायकस्य मतं मम्मटाचार्य एवं ददाति-

न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रस: प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यतेऽपितु काव्य नाट्ये चाभिघातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना... भुज्यते इति भट्टनायक: ॥[9]

आचार्योऽभिनवगुप्तः रससूत्रस्य सर्वश्रेष्ठः व्याख्याकार वर्त्तते। स आचार्य एव पश्चाद्वर्त्तिभिराचार्यैरनुसृतः। तस्य मतानुसारं स्थायिभावस्य विभावानुभावसञ्चारिभावै: संयोगाद् रसस्याभिव्यक्तिर्भवति। अतएवास्य मतं रसाभिव्यक्तिवादरूपेण विश्रुतमस्ति।[10] यद्यपि भरतमुनिप्रणीतरससूत्रस्य त्रय एते वादा: काव्यशास्त्रपरम्परायामुपलभ्यन्ते तथाप्यभिनवगुप्ताचार्यस्य रसाभिव्यक्तिवाद एव सर्वै: परवत्तिभिराचार्यैरेकमतेन स्वीकृतः।

एवं रसेति शब्द: कश्चित् खग इव भुव आदिमसाहित्यर्गादिवेदानाम् आध्यात्म-निवेदन-तत्परोपनिषदां रामायणमहाभारतपुराणादिसाहित्यानाञ्च नभसि स्वच्छन्दं स्वानेकपक्षैश्चरन् यात्रावसाने साहित्यशास्त्रे भरतमुनिकृतभरतनाट्यप्रासादे स्वनीडमकारि। तत उत्तरं नवमशताब्दीमारभ्य सप्तदशशताब्दिमध्यगतै: आनन्दवर्धन:, अभिनवगुप्त:, राजा भोज:, विश्वनाथ:, जगन्नाथपण्डितराजश्च प्रभृतिभिश्चाचार्यै: काव्यस्यात्मा रस इति सम्यक् प्रतिपाद्य रससम्प्रदाय: प्रवर्त्तित: प्रवर्धित: पोषितश्च।

काव्यात्मतत्त्वविषये द्वितीयं मतमस्ति आलंकारिकाणाम्। अलङ्कारसम्प्रदाय-अनुसारेणालङ्कारा: काव्यस्यात्मा प्रयोजकाश्च सन्ति-

---

[8] तदेव, पृ. १२६

[9] तदेव, पृ. १२६

[10] का.प्र. ४.२७-२८ वृत्तौ

तदेवमलङ्कार एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्।[11]

यद्यप्यलङ्कारसम्प्रदायेऽलङ्काराणां काव्यस्यात्मारूपेणावस्थितिर्दृश्यते तथापि काव्यस्यान्येषामप्यङ्गानां रसगुणादीनामपि वर्णनमत्र प्राप्यते। अलङ्कार-सम्प्रदायानुसारम् अलङ्कारा: काव्यस्य निर्वाहकधर्मरूपेण स्वीक्रियन्ते न तु रसादय:। एवं रसादय: केवलं काव्येऽलङ्काराणामुपकारकरूपेण स्वीकृता:। रसादयोऽस्मिन् सम्प्रदाये केवलमलङ्काररूपेण स्वीकृता: सन्ति।[12]

अलङ्कारशास्त्रस्य प्रमुखावाचार्यौ यद्यपि भामहोद्भटौ वर्त्तेते तथापि दण्डीरुद्रटप्रभृतैराचार्यैरप्यलङ्काराणां महत्ता स्वीकृता। यद्यप्याचार्यमम्मटेन काव्यत्वस्य प्रायोजकरूपेणालङ्काराणां महत्ता स्वीकृता तथापि स सर्वत्रालङ्काराणां स्पष्टप्रतीतिं काव्यस्य कृतेऽनिवार्यं न मन्यते। स एतमेवाशयं प्रकटयन्नाह-

अनलङ्कृती पुन: क्वापि।[13]

अलङ्काराणां विकास: यद्यपि शनै:शनैरभवत्तथाप्यलङ्काराणां काव्यात्मेति स्थितिस्तेषां चालङ्काराणां सम्प्रदायरूपेण प्रतिष्ठाया: श्रेय आचार्यभामहमेव याति। स एवालङ्कारसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्य इति काव्यशास्त्रविदो मन्यन्ते। नाट्यशास्त्र-कृदाचार्यभरतमुनेरभिमताश्चत्वार एवालङ्कारा: सन्ति- यमकोपमारूपकदीपका:।

पश्चात्कालीनाचार्या भामहदण्ड्युद्भटभोजप्रभृतय: तानाश्रित्यानेकेषामलङ्काराणाम् अन्वेषणमुद्भावनं च कृतवन्त:। एवमन्यान्याचार्यैरनेकेषामलङ्काराणां विस्तृतविवेचनं कृतं यस्मात्तेषां गणना १२५तोऽप्यधिका संजाता। एवं सङ्ख्याभेदवत् कालक्रमेणालङ्काराणां स्वरूपमपि परिवर्त्तितं दृश्यते। कतिपयैराचार्यैरलङ्काराणां विभागस्य प्रयासोऽपि कृतस्तद्यथाचार्यरुद्रटेणालङ्काराणां औपम्यवास्तवातिशयश्लेषा इति चतुर्विधविभागप्रदर्शनं विहितम्। यस्य पश्चात्कालीनैर्मम्मटविश्वनाथप्रभृतैराचार्यै: शब्दार्थालङ्कारा इत्यनेके विभागा

---

[11] अलङ्कारसर्वस्वं समुद्रबन्धस्य

[12] का.अ.सू. १.१.१-२

[13] का.प्र. १.४

विहिता दृश्यन्ते। काव्यात्मातत्त्वविषयमाश्रित्यापरं मतमस्ति रीतेः। रीतिसम्प्रदाये काव्यस्यात्मा रीतिरिति स्वीक्रियते। अस्य सम्प्रदायस्यान्यनाम गुणसम्प्रदायोऽपि वर्त्तते। यद्यपि भरतमुनिप्रणीते नाट्यशास्त्रे रीतिसम्प्रदायस्य सूत्राण्युपलभ्यन्ते दण्डिनास्या: स्वरूपं वैदर्भीगौड्यादिभेदानां प्रतिपादनं विहितं तथाप्यस्य सम्प्रदायस्य प्रमुखाचार्यो वामनोऽस्ति। अस्मिन् सम्प्रदाये माधुर्यौज:प्रसादगुणानां विशिष्टं स्थानं वर्त्तते। गुणविशिष्टा रचनैव रितिरिति कथ्यते-

रीतिरात्मा काव्यस्य ॥[14]

विशिष्टा पदरचना रीति: ॥[15]

रीतिशब्दस्य व्युत्पत्तिमूलकोऽर्थो गतिर्मार्ग: प्रस्थानं वास्ति। आचार्यराजशेखरानुसारं विशिष्टवचनविन्यासस्य क्रम एव रीतिरिति वर्त्तते-

वचनविन्यासक्रमो रीति: ।[16]

आचार्यरुद्रटेन वैदर्भीगौडीयापाञ्चालीलाटीयानां चतुर्णां रीतीनामुल्लेखः कृतः। यत्रानन्दवर्धनाचार्यो रीतिस्वरूपं पदसंघटनारूपं रसास्याभिव्यक्तिकारणरूपं स्वीकरोति।[17]

एवं प्रतीयते यदाचार्यविश्वनाथकविराजेन ध्वनिप्रवर्त्तकानन्दवर्धनाचार्यात् प्रेरणां प्राप्य पदानां या सङ्घटनाङ्गसंस्थाविशेषवद्वर्त्तते सा रीतिरिति वर्त्तते-

पदसङ्घटना रीतिरङ्गसंस्थाविशेषवत्।
उपकर्त्री रसादीनां सा पुन: स्याच्चतुर्विधा॥
वैदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा।[18]

---

[14] का.अ.सू. १.२.६

[15] तदेव १.२.७

[16] का.मी. अध्याय ३

[17] ध्व.आ. ५.३

[18] सा.द. ९.१-२

आचार्यवामनो वैदर्भीगौडीयापाञ्चालीरीतीनां विस्तृतं वर्णनं विधाय गुणालङ्कारयोर्भेदं स्पष्टीकृतवान्। स शब्दार्थयोर्दशगुणानां निरूपणं कृत्वा स्पष्टयति यद्वैदर्भीरीत्यां समेषां दश गौडीरीत्यामोज:कान्तिनामकौ द्वौ तथा पाञ्चालीरीत्यां माधुर्यप्रसादनामकौ द्वौ च गुणा आवश्यकरूपेण भवन्ति। उक्तं चाचार्यवामनेन-

काव्यशोभाया: कर्त्तारो धर्मा: गुणा: ।[19]
तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा: ।[20]
समग्रगुणा वैदर्भी ॥ ओज: कान्तिमती गौडीया ॥
माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली ।[21]

काव्यात्मातत्त्वविषयमाश्रित्यापरं मतमस्ति ध्वनेः। ध्वनिसम्प्रदाये काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति स्वीक्रियते। यद्यपि ध्वनिसम्प्रदायस्योद्भावनातिप्राचीनकाले जाता तथाप्यस्य सम्प्रदायरूपेण प्रतिष्ठाचार्यानन्दवर्धनेन कृता। तेन स्वग्रन्थे ध्वन्यालोके पूर्वाचार्याणामभावभक्त्यनिर्वचनीयतावादीनां ध्वनिसिद्धान्तविरोधस्य सतर्कतया स्वप्रतिभया निराकरणं कृत्वा ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठा कृता। स ध्वनिसम्प्रदायस्य प्राचीनत्वं समर्थयन् कथयति-

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्य: समाम्नातपूर्व: ।[22]

ध्वनिकारानुसारं काव्यविशेषो ध्वनिरस्ति। यत्रार्थो स्वस्वरूपं शब्दश्च स्वाभिधेयार्थं गौणं कृत्वा सरसमर्थं व्यक्तीकरोतीति ध्वनि:। प्रतीयमानार्थो विलक्षणो भवति यो रमणीनां लावण्यादिवन्महाकवीनां वाणीषु भासते। उक्तं चानन्दवर्धनेन-

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥[23]

---

19. का.अ.सू. ३.१.१
20. तदेव ३.१.२
21. तदेव १.२.११-१३
22. ध्व.आ. १.१
23. ध्व.आ. १.४

ध्वनिसिद्धान्तो रससिद्धान्तस्य परिपोषको वर्त्तते। अस्याधारो रसात्मा काव्यस्येति यदुक्तं नहि तद्वाच्यमपितु व्यङ्ग्यं ध्वनितं वा भवति-

सारभूतो ह्यर्थ: स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशित: सुतरामेव शोभामावहति।

प्रसिद्धिश्चेतयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमतरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेनैव।[24] इत्थं ध्वनिकारेणाचार्यानन्दवर्धनेन ध्वनि: काव्यस्यात्मारूपेण स्वीकृत्य गुणालङ्कारपदसङ्घटनारूपरीत्यादीनां विवेचनं कृत्वा तेषां ध्वन्या सह सम्बन्ध: स्थापित:। काव्यात्मातत्त्वविषयमाश्रित्यापरं मतमस्ति वक्रोक्तेः। वक्रोक्तिसम्प्रदाये काव्यस्यात्मा वक्रोक्तिरिति स्वीक्रियते। यद्यपि वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्यकुन्तक: स्मृत: काव्यशास्त्रे तथापि काव्यशास्त्रस्थवक्रोक्तिशब्दस्य प्रयोग: संस्कृत-साहित्येऽतिप्राचीनकालादेव वर्त्तते। वक्रोक्तिसिद्धान्तस्योद्भव आचार्यभामहेन प्रारभते। तस्यानुसारं वक्रार्थकशब्दानां प्रयोग: काव्यस्यालङ्कारो भवति। उक्तं च भामहेन-

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोऽलङ्कारोऽनया विना॥[25]
वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृति:।[26]

आचार्याभिनवगुप्तेन भामहस्यानुसारं वक्रोक्तिस्वरूपं स्पष्टीकृतम्-

शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्।[27]

आचार्यदण्डिना द्विविधोक्ति: स्वीकृता स्वभावोक्तिवक्रोक्तिश्च। स्वभावोक्ति-कथनाद्भिन्नकथनं श्लेषपरिपोषितं कथनं वक्रोक्तिर्भवति-

श्लेष: सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

---

24. तदेव ४.५
25. का.अ. २.८५
26. तदेव १.३६
27. ध्व.आ. (लोचनव्याख्या) पृ.२०८

द्विधा भिन्नं स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥[28]

आचार्यकुन्तकेन भामहदण्ड्याचार्ययो: स्पष्टीकरणमाश्रित्यैव स्वप्रतिभया वक्रोक्तेर्नवीनस्वरूपस्य स्थापना कृता यतो वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठा जाता। आचार्यकुन्तको वक्रोक्तिमेव काव्यस्यात्मेति स्वीकरोति। सा तेन मुख्यत: पञ्चभेदरूपा वर्णितास्ति- वर्णवक्रता पदवक्रता वाक्यवक्रता अर्थवक्रता प्रबन्धवक्रता च-

उभावेतावलङ्कार्यौ तयो: पुनरलङ्कृति: ।
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते ।[29]

वक्रोक्तेरुदाहरणेनास्य स्वरूपं सम्यक् स्पष्टं भवति-

नारीणामनुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो
वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नैवाबलानां भवान् ।
युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मन:
सामर्थ्यं भवत: पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुत: ॥[30]

अस्मिन् श्लोके 'नारीणाम'ति पदेन अरीणामि'ति विग्रहेण वक्रतयान्योऽर्थोऽभिव्यक्त: । एषा वक्रतार्था एव काव्यस्य प्राणस्वरूपा वक्रोक्तिरिति स्मृता। काव्यात्मातत्त्वविषयमाश्रित्यापरं मतमस्ति औचित्यस्य। औचित्यसम्प्रदाये काव्यस्यात्मा औचित्यमिति स्वीक्रियते। आचार्य क्षेमेन्द्रस्य काव्यशास्त्रेऽनेके मौलिकसिद्धान्ता: सन्ति येष्वौचित्यविचारचर्चायां प्रतिपादितस्यौचित्यसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठापना वर्त्तते। यद्यप्यौचित्यसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्यक्षेमेन्द्रो वर्त्तते तथाप्यस्यौचित्यवादस्य जन्मास्य प्रवर्त्तकाद्बहुपूर्वमभवत्। भरतमुनिकृतनाट्यशास्त्रे वेशभूषादीनां प्रसङ्गे औचित्यस्य निर्देश: प्राप्यते परन्तत्कस्यचित्सम्प्रदायस्य निर्देशं न करोति ।[31] श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यः अपि

---

[28] का.आ. २.३६३

[29] व.जी. १.१०

[30] का.प्र. ९.३ वृत्तावुदाहरणम्

[31] ना.शा. २३.६९

औचित्यवादमहत्त्वं स्वीकरोति। औचित्यस्य विस्तृतं विवेचनं कृत्वा स औचित्यमेव रसस्य परमरहस्यं वर्त्तते यस्याभावे रसभङ्गो जायते।[32]

आचार्यक्षेमेन्द्र औचित्यविचारचर्चायां औचित्यं काव्यस्य मूलतत्त्वं स्वीकुर्वन् रसस्य प्राणरूपं कथयति। किमौचित्यमिति प्रसङ्गे स कथयति यद्यस्यानुकूलं तदेवोचितमुचितस्य भाव एवौचित्यम्-

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य तत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते॥[33]

औचित्यविचारचर्चायां पदवाक्यप्रबन्धार्थगुणादीनामौचित्यस्य विचारः क्रियते यच्चोदाहरणप्रत्युदाहरणाभ्यां स्पष्टीक्रियते। यद्यप्याचार्यमम्मटेन सम्प्रदायरूपेण क्वचिदप्यस्योल्लेखो न कृतस्तथाप्यानन्दवर्धनाचार्यस्योक्तेः रसदोषविषये उल्लेखः कृतः-

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषित्परा॥[34]

आचार्यक्षेमेन्द्रेण औचित्यस्य सप्तविंशतिभेदानां वर्णनं कृतम्। तस्यानुसारं यथा शरीरस्य कस्यचित्मर्मस्थलस्य विनाशे सति शरीरं नश्यति तथैव सप्तविंशतिषु तत्त्वेषु कस्यचिदपि नाशे काव्यस्य रूपं नश्यति।[35] एवमौचित्यसम्प्रादयस्य काव्यशास्त्रे विशिष्टं स्थानं वर्त्तते। काव्यात्मतत्त्वविषये अलङ्कारसर्वस्वटीकाकारेण समुद्रबन्धेन सम्यग्युक्तियुतं कथितम्। स काव्यं विशिष्टशब्दार्थसंयोग इति सिद्धान्तं परिपोषयन् शब्दार्थविशिष्टतायाः त्रिविधकारणानि सम्यक् प्रतिपादयति तेभ्यश्चोत्पन्नान् सम्प्रदायान् वर्णयति। समुद्रबन्धेन प्रतिपादितं यद्धर्ममुखेन द्विविधं वैशिष्ट्यं भवति- नित्यमनित्यं च। अनित्य-धर्माभिप्रायेणालङ्कारसम्प्रदायस्य नित्यधर्माभिप्रायेण च रीतिसम्प्रदायस्य प्रादुर्भावो भवति।

---

[32] ध्व.आ. ३.१४

[33] तदेव ७

[34] का.प्र. ७.६२ वृत्तौ

[35] औ.वि.च. पृ १२

अलंकारसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्यभामहो रीतिसम्प्रदायस्य च वामनः। एवं व्यापारमुखेन द्विविधं वैशिष्ट्यं भवति - वक्रोक्तिर्भोजकत्वञ्च। वक्रोक्तिसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्यः कुन्तकः काव्ये भणितिभङ्गीं प्रधानं मन्यते[36]। आचार्यभट्टनायकोऽभिधा-भावनाभोगव्यापारेषु रसचर्वणारूपमन्तिमं व्यापारं प्रधानं मन्यन्ते। भोजकत्वं रसत्वं वाश्रित्य प्रवर्त्तितस्य रससम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्यभट्टनायको व्यापारवादीति समुद्रबन्धेन स्वग्रन्थे निर्दिष्टम्। व्यङ्ग्यमुखेन शब्दार्थवैशिष्ट्यव्याख्याकारः ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रवर्त्तक आचार्य आनन्दवर्धनोऽभवत्-

इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वेति त्रयः पक्षाः। आद्येऽप्यलंकारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्। द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकृत्त्वेन वेति द्वैविध्यम्। इति पञ्चसु पक्षेष्वाद्य उद्भटादिभिरङ्गीकृतो द्वितीयो वामनेन तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थो भट्टनायकेन पञ्चम अनन्दवर्धनेन।[37]

इत्थं सहितशब्दार्थसौन्दर्यस्य काव्यमधीत्य श्रूत्वा सहृदयस्य हृदयं केन निमित्तेन हर्षमनुभवति रसविभोरश्च भवतीति जिज्ञासामाश्रित्य शास्त्रीयसमीक्षाशास्त्रस्य विभिन्ना सम्प्रदायाः प्रवर्त्तिताः सन्ति। काव्यात्मतत्त्वमहासागरस्य विश्लेषणं कस्यचिदपि कृते मोहादुडुपसागरतरणमिव प्रतिभाति तथाप्यस्मिन्‌निबन्धे काव्यशास्त्रस्य विभिन्नाचार्याणां मतानि संक्षेपेण सप्रमाणं समीक्षितानि।

---

[36] व.जी. १.१०

[37] अलङ्कारसर्वस्वं समुद्रबन्धस्य

सिद्धान्तकौमुद्यां सम्प्रदानकारकस्यौचित्यम्

डॉ. खेमलाल शर्मा[1]

कर्ता कर्म च करणं सम्प्रदानं तथैव च।
अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्॥

सिद्धान्तकौमुद्यां सम्प्रदानकारकस्यौचित्यम्- सम्प्रदानकारक-प्रतिपादने सूत्रकारः पाणिनिः प्रतिपादयति यद् सम्प्रदानसंज्ञाविधायकस्य सूत्रस्य व्याख्याने, यथा– “कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्”[2] सिद्धान्तकौमुद्याम् इयं व्याख्या वर्तते- दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्। परमलघुमञ्जूषायां सम्प्रदानस्य इयं परिभाषा वर्णिता वर्तते। “क्रियामात्रकर्म सम्बन्धाय क्रियायामुद्देश्यं यत्कारकं तत्वं सम्प्रदानत्वम्”[3] चतुर्थीसम्प्रदाने स्यात् विप्राय गां ददाति स।

दाधातोः कर्मणा यस्य सम्बन्धक्रियते यदा॥
तदा तत्सम्प्रदानं स्यात् चतुर्थी तत्र जायते।[4]

अपि च धात्वर्थप्रधानीभूतकर्मसम्बन्धाय क्रियायामुद्देश्यभूतमर्थाद्युद्दिश्य कर्म क्रियते, तत्कारकं सम्प्रदानं भवति। सम्प्रदानं किं लक्ष्मीटीकायां प्रोक्तम्- “सम्यक् प्रदीयतेऽस्मै तत्सम्प्रदानमिति।”[5] उक्तं यत् दानस्येति। अत्र दानस्य क्रियायाः कर्मणः यमभिप्रैति इच्छति सम्बध्नाति ईप्सति वा तत् कारकं सम्प्रदानसंज्ञकम्। अत एव अजां नयति इत्यत्र असम्प्रदानमस्ति। हस्तं विदधाति वृत्ते. इत्यत्र नातिप्रसङ्गः। दानस्य इयं परिभाषा वर्त्ते। स्वस्वत्वध्वंसपूर्वकपरसत्वोत्पत्त्यानुकूलव्यापाररूपम्। अथवा स्वसत्वे

---

[1] असि. प्रोफेसर, सिक्किम राजकीय संस्कृत महाविद्यालयः गंगटोकः

[2] पाणिनि अष्टाध्यायी 01 04 32 चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[3] नागेश परमलघुमञ्जूषा पृष्ठ संख्या २७३ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी

[4] पं श्रीसुरेशझा श्लोक. सि. २१८ सं सं वि वि वाराणसी २०१६

[5] सिद्धान्तकौमुदी (लक्ष्मीटीका) कारकप्रकरणम् पृष्ठ संख्या ८१३

निवृत्तिपूर्वकं परसत्वोत्पादनं दानमिति। अत एव सम्प्रदाने चतुर्थी[6] सूत्रेऽस्मिन् सम्प्रदानार्थे चतुर्थीविभक्त्यः ङे भ्याम्, भ्यस् भवन्ति। एते प्रत्ययाः कृदन्तपदात् परे भवन्ति। उदाहरणानि – शिष्याय शास्त्रमुपदिशति, विप्राय गां ददाति, दानीयो विप्र इत्यत्र विप्रशब्दान्न चतुर्थी। "कृत्यल्युटो बहुलम्"[7] इति सूत्रेण बहुलग्रहणात् सम्प्रदाने अनीयर् प्रत्ययो भवति। दानोद्देश्यम् इति। तेन कृत्प्रत्ययेन सम्प्रदानस्य विप्रस्याभिहितत्वात् चतुर्थी विभक्तिर्न भवतीति सिद्धान्तः। दानीय विप्रः, अत्र दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानमिति स्वीक्रियते चेत् "पत्ये शेते" इत्यत्र शिङ् श्वप्ने इति धातोः कथं सम्प्रदानत्वम् इति चेन्न क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् वार्तिकमस्ति –अकर्मकधातुर्योगे "क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्"[8] इति वार्तिक - ग्रहणाद् पत्ये शेते इत्यत्र नापत्ति। उपर्युक्तवार्तिकस्योदाहरणं वर्तते। युद्धाय सन्नध्यते। श्राद्धाय निगर्हते।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे।[9]
धृतराष्ट्रात्मजं तस्मै भीमसेनाय धीयते।
शयानं सलिले सर्वे कुपयामो धनुर्भृते॥[10]

तत्सम्प्रदानं त्रिविधम्।

अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितम्।
प्रेरणानुगतिभ्याञ्च लभते सम्प्रदानताम्॥
ददात्यर्घ्यं स सूर्याय अनिराकरणं त्विह
विप्राय गां ददात्यत्र प्रेरकत्वं विलोक्यते॥
गुरवे गां ददात्यत्र अनुमन्त्रित्वमत्र वै[11]

---

[6] पाणिनि अष्टाध्यायी 02 03 13 चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
[7] पाणिनि अष्टाध्यायी 0३ 0३.११३ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
[8] भट्टोजिदीक्षित वै. सि. कौमुदी वा. चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०
[9] व्यास श्रीमद्भगवद्गीता २.७ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी
[10] व्यास महाभारत ९.३१.३३ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी
[11] पं श्रीसुरेशझा श्लो. कौ. सि.पृ. २२० सं सं वि वि वाराणसी २०१६

अनिराकर्तृ। प्रेरयितृ। अनुमन्तृ। तत्र अनिराकर्तृ अस्योदाहरणम् – सूर्याय अर्घ्यं ददाति। प्रेरयितृ - विप्राय गां ददाति। अनुमन्तृ-उपाध्याय गां ददाति। प्रथमे वाक्ये नात्र सूर्यः प्रार्थयते, नानुमन्यते न निराकरोति। द्वितीये वाक्ये विप्रेण मह्यं गां देहि, इति पूर्वं प्रवर्तितो राजा तस्मै गां ददाति, अत्र पूर्वव्यापारप्रेरकत्वं विप्रे वर्तते अतः प्रेरयितृ इति। तृतीयेऽस्मिन् वाक्ये यमुद्दिश्य गां ददाति तं अनुमन्तृ सम्प्रदानमिति। सम्प्रदानसंज्ञं सर्वत्र तु नैव पाणिनि सूत्रस्य निर्दिष्टे स्थाननैव भवति। यथा –”यजेः कर्मणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसंज्ञा” ।[12] उदाहरणम् – पशुना रुद्रं यजते। पशुं रुद्राय ददाति। अग्रे सम्प्रदानं विधातव्यमिति उरीकृत्य सूत्रकारः सूत्रं निर्माति–”रूच्यर्थानां प्रीयमाणः”[13] रूच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणोऽयं सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्। उदाहरणम् – हरये रोचते भक्तिः। इत्यत्र भक्तिः। यं प्रीतिं हरौ जनयतीत्यर्थः इति शाब्दबोधो भवति। अष्टाध्यायीग्रन्थे सूत्रमिदं प्रणीतं पाणिनिना। यथा - “स्लाघह्नुङस्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः”[14] अस्मिन् सूत्रे श्लाघृ कत्थने, ह्नुङ् उपनयने, ष्ठा गतिनिवृत्तौ, शप् उपालम्भे एतेषां धातूनां प्रयोगे यद् बोधयितुमिष्टं तद् सम्प्रदानसंज्ञकमिति। उदाहरणम् – गोपी स्मरणात् कृष्णाय श्लाघते। अस्मिन् सूत्रे ज्ञीप्स्यमानः पदोल्लेखो वर्तते नो चेत् देवदत्तस्य श्लाघते पथिः। अत्र पथि इत्यस्य सम्प्रदानत्वाभावात् चतुर्थी न स्यात्, एतदर्थं ज्ञीप्स्यमान अस्यैव स्यात्। धारेरूत्तमर्णः[15] स्पृहेरीप्सितः[16] क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः[17] राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः[18] भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। हरये क्रुध्यति। कृष्णाय राध्यति। सिद्धान्तकौमुद्याम् अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य (गृ धातूनां योगे पूर्व) गृणातेः कारकं

---

12. पं सभापतिशर्मोपाध्याय सिद्धान्तकौमुदी लक्ष्मीटीका पृष्ठ ८१४ मोतीलाल बनारसीदास
13. पाणिनि अष्टाध्यायी ०१ ०४ .३३ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
14. पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४. ३५ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
15. पाणिनि अटाध्यायी १ . ४ .३५ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
16. पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४ .३६ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
17. पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४ ३७ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७
18. पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४ , ३९ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

पूर्वव्यापारस्य कर्ता यदस्ति तस्य सम्प्रदानसंज्ञं भवति। सूत्रमिदमस्ति “अनुप्रतिगृणश्च”[19] सूत्रेऽस्मिन् पूर्वस्य कर्ता इत्यस्यानुवृत्ति वर्तते। अस्यार्थो भवति अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणातेः कारकं पूर्वस्याः क्रियायाः कर्तृभूतं सम्प्रदानसंज्ञं भवति।

उदाहरणम् – होत्रेऽनुगृणाति। होत्रे प्रतिगृणाति। जुहोति इति- होता, तस्मै प्रथमं होता मन्त्रोच्चारणं करोति तस्मै अनुशंसति।[20] पाणिनिना उदिरितमिदं सूत्रम् “परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्”[21] अत्र अन्यतरस्यां क्वचित् प्रवृत्ति क्वचिदप्रवृत्ति इति क्रियार्थे वर्तते “धन अन्नाद्यर्पयणेनात्यन्तिकस्वीकरणम् इति”।[22] उदाहरणम् – शताय परिक्रीतः। “तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्य [23]। तादर्थ्ये चतुर्थी स्यात् इति। मुक्तये हरिं भजति। “क्लृपि सम्पद्यमाने च”[24] भक्तिज्ञानाय कल्पते। “उत्पातेन ज्ञापिते च”[25] वाताय कपिला विद्युत्। “हितयोगे च”[26] हितपदस्य योगे सम्प्रदानसंज्ञाकारणात् चतुर्थी विभक्तिर्भवति। ब्राह्मणाय हितम्। “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः”[27] अस्यार्थो घटति क्रियार्था क्रियोपपदं यस्य सोऽयं क्रियार्थोपपदं क्रियार्थोपपदस्य च स्थानिनोऽप्रयुज्यमानस्य धातोः कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति।

उदाहरणानि – एधेभ्यो ब्रजति। पुष्पेभ्यो ब्रजति। फलेभ्यो याति। नमस्कुर्मो नृसिंहाय। क्रियार्थोपदस्यैव स्यात् नोचेत् प्रविश पिण्डम् इत्यत्र दशावतारवर्णनमेकेन पद्येनात्र प्रदश्यते।

---

[19] पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४ . ४१ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[20] पं. सभापतिशर्मोपाध्याय सिद्धान्तकौमुदी लक्ष्मीटीका पृष्ठ ८१८ मोतीलाल बनारसीदास

[21] पाणिनि अष्टाध्यायी १. ४ ४४ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[22] पं. सभापतिशर्मोपाध्याय सिद्धान्तकौमुमी लक्ष्मीटीका पृष्ठ ८१९ मोतीलाल बनारसीदास

[23] भट्टोजिदीक्षित वै. सिद्धान्तकौमुदी वा. चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[24] भट्टोजिदीक्षित वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी वा. चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[25] भट्टोजिदीक्षित वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी वा. चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[26] भट्टोजिदीक्षित वैयाकरण सिद्धान्तकौमुदी वा. चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[27] पाणिनि अष्याध्यायी १. ४. १४ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

देवानुद्धरते जगन्ति वहते भूलोकमुद्बिभ्रते।
दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते।
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारूण्यमातन्वते
म्लेच्छान् मूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः[28] ॥

महर्षि पाणिनिना अस्मिन् सन्दर्भे प्रोक्तम् तुमर्थाच्च भाववचनात्[29] तुमर्थभाववचनप्रत्ययान्तात् प्रातिपदिकाच्चतुर्थी विभक्ति भवति।[30] उदाहरणम् – पाकाय ब्रजति। त्यागाय ब्रजति। भूतये ब्रजति। यागाय याति। अत्र नमः स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च[31] सूत्रे एषां पदानां योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। केषां पदानां नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्, वषट् इत्येतैर्योगैश्चतुर्थी विभक्तिः भवति।[32] नमो देवेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वाहा अग्नये। वार्त्तिकोऽयं वर्तते – 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्वलीयसी इति नियमात् कारकविभक्तौ कर्मसंज्ञकमेव। उदाहरणम् – नमस्करोति देवान्। अत्र कारकविभक्तित्वात् कर्मत्वं भजति। उपपदविभक्तौ सम्प्रदानमेव यथा- अग्नये स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा। दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम्। साहित्यग्रन्थेऽपि उदाहरणं द्रष्टुं शक्यते। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति।[33] लम्मतलोमतलाय।[34] पर्याप्तो ह्येकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनाय।[35] नमः इत्यादयः सूत्रे च अव्ययपदं समुच्चयार्थे वर्तते। आशीर्वादार्थे अत्र चतुर्थी भवति। स्वस्ति- गोभ्यो भूयात्। अलम् – इति पदमनेकार्थे अस्ति। अलम् – (निषेधार्थे) अलं महीपाल तव

---

[28] केशवदास दशावतारवर्णनम् चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[29] पाणिनि अष्टाध्ययी २ ३ १५ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[30] जयादित्यवामन काशिकावृत्ति चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी पृष्ठ ३०१ सन् २०१०

[31] पाणिनि अष्टाध्यायी २. ३. १६ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[32] जयादित्यवामन काशिका पृष्ठ ३०१ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[33] भर्तृहरि नीतिशतकम् ९१ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी २००२

[34] जयादित्यवामन काशिकावृत्ति चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी सन् २०१०

[35] व्यास महाभारत १.४.२३ गीताप्रेस गोरखपुर २००५

श्रमेण। शोभार्थे – श्रीमन्त आचार्यपदम् अलङ्कुर्वन्ति। पर्याप्त्यर्थे – अलं रामो रावणाय। मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु[36], मन्यकर्मणि प्राणिवर्जिते विभाषा चतुर्थी विभक्ति भवति। अनादरे गम्यमाने। न त्वां तृणाय मन्ये। तृणाय मत्वा रघुनन्दनोऽपि बाणेन रक्षः प्रधनान् निरास्थत्।[37] गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि[38] गत्यर्थानां धातूनां चेष्टाक्रियाणां परिष्पन्दक्रियाणां कर्मणि कारके अध्ववर्जिते द्वितीयाचतुर्थौ भवतः। ग्रामाय गच्छति। ग्रामं गच्छति। ग्रामाय व्रजति। ग्रामं व्रजति। एवं विधया स्थालिपुलकन्यायविधिना शेधपत्रं कृतं मया। एतदतिन्यूनं तथापि यथामति कृतलेख पाठकचरणौ समर्प्यते।

---

[36] पाणिनि अष्टाध्यायी २.३.१७ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

[37] भट्टि भट्टिकाव्य (लक्ष्मीटीका ८२३) चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी

[38] पाणिनि अष्टाध्यायी २.३.१२ चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी १९९७

वास्तुशास्त्रदृष्ट्या संस्कृतभाषाप्रयोगशाला

डॉ. परमेशकुमारः शर्मा[1]

आधुनिकपरिपेक्ष्ये भाषाप्रयोगशालायाः महती आवश्यकता अस्ति। कारणं विद्यालयेषु संस्कृतभाषाभ्यासाय प्रयोगशाला अनिवार्या अस्ति। तदर्थं वास्तुदृष्ट्या विचारः प्रकर्तव्यः भवति। कथं वास्तुशास्त्रदृष्ट्या भाषाप्रयोगशाला उपयोगिनी वर्तते इति। यद्यपि विद्यालये अनेकाः प्रयोगशालाः अपेक्षिताः भवन्ति तत्र सामाजिकप्रयोगशाला, विज्ञानप्रयोगशाला, मनोविज्ञानप्रयोगशाला, संगणकप्रयोगशाला, भूगोलप्रयोगशाला, प्रायोगिकप्रयोगशाला च इत्यादयः। परन्तु एतासु सर्वासु प्रयोगशालासु महत्त्वभूतम् आधानम् अस्ति भाषाप्रयोगशालायाः। कारणं हि भाषाप्रयोगशाला छात्राणां भाषादृष्ट्या उपयोगिनी भवति। भाषायां प्राञ्जल्यम्, उच्चारणसौष्ठवम्, उच्चारणशुद्धतां, स्थिरतां च आनयति। तदर्थं प्रत्येकं संस्कृतविद्यालये, विश्वविद्यालये, महाविद्यालये च भाषा प्रयोगशाला महत्त्वभूता भवति। तत्र वास्तुदृष्ट्या भाषाप्रयोगशाला अस्माभिः अत्र चिन्तनीया विद्यते। कारणं हि वास्तुकला भारते प्रत्येकं कार्ये भारतीयसंस्कृतेः अनुगुणं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। भारतीयस्थापत्ये पार्थिव-अपार्थिवतत्त्वानाम् अद्भुतसङ्गमः वर्तते। भारतीयस्थापत्यपरम्परायां स्थपतिः महत्त्वपूर्णः भवति। सः केवलम् एक भवनस्य निर्माता न अपितु, वास्तुरूपियज्ञस्य पुरोहितः भवति। अतः गृहनिर्माणात् पूर्वं तस्य सम्मानस्य विधानम् अस्माकं ग्रन्थेषु वर्तते। स्थापनायाः पूर्वं सर्वदा भूमेः चिन्तनम् आवश्यकं भवति। यत्र औषधानां प्रशस्तवृक्षः जायेत। तत्र मृच्चयनपुरस्सरं कार्यविधानं प्रकर्तव्यं भवति। तद् कार्यविधानं विद्यालयदृष्ट्या, महाविद्यालयदृष्ट्या, विश्वविद्यालयदृष्ट्या च महत्त्वभूतं भवति। तत्रैव विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च भाषा प्रयोगशालायाः चिन्तनं प्रकर्तव्यं भवति। कारणं हि उच्चारणसौष्ठवदृष्ट्या, भाषणस्थैर्यदृष्ट्या भाषाप्रयोगशाला अत्यन्तम् आवश्यकी भवति।

---

[1] सहायकाचार्यः, शिक्षापीठं, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, कटवारियासराय नईदिल्ली,

भाषाप्रयोगशालायाः दृष्ट्या ब्राह्मणी भूमिः उत्तमा मन्यते[2]। विद्यालये भाषाप्रयोगशाला अध्ययनस्य भाषायाः व ज्ञानस्य मन्दिरम् एव भवति। अतः नैरित्ये, पश्चिमे उत् द्वयोः मध्ये भाषाप्रयोगशाला भवेत्।

लिखितं च *राक्षसजलयोर्मध्ये विद्याभ्यासस्य मन्दिरम् इति[3]*

भाषा प्रयोगशाला भाषा अध्ययनस्थानं वर्तते। एषा पूर्वे, उत्तरे, पश्चिमे वा भवितुम् अर्हति[4]। तत्र भाषा प्रयोगशालायाः स्थापनेन छात्राणां शीघ्रतया, सहजतया, उच्चारणसौष्ठवं, भाषाधिगमः च भवितुम् अर्हति। अत्र वातायनानि पूर्वे[5], उत्तरे वा स्थापनियानि। कारणं वातायनैः प्रकाशः वायुः प्रक्षेपः च समीचीनतया जायेत। तेन छात्राणां दृष्टिः संचयः, दृष्टिस्थिरता च जायेत। अत्र वस्तुस्थापनं दक्षिणे[6], पश्चिमे च भित्तिषु भवेत्। भाषाप्रयोगशालायां यदि कानिचन वस्तूनि स्थापनीयानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि वस्तूनि यथा यन्त्रादीनि, कर्णश्रवणध्वनियन्त्रादीनि वस्तूनि स्थापनीयानि सन्ति तानि दक्षिणे पश्चिमे वा भित्तिषु स्थापनीयानि स्युः। भाषाप्रयोगशालायां सङ्गणकं महत्त्वभूतं भवति। कारणं हि सङ्गणकप्रयोगं विना भाषाप्रयोगशालायाः स्थैर्यं भवितुं न अर्हति। तदर्थं सङ्गणकस्थापनं भाषाप्रयोगशालायाम् आग्नेयकोणे भवेत्। आग्नेयकोणे[7] सङ्गणकस्थापनेन छात्राः शीघ्रतया तद्विषयाभ्यसिनः अभिभविष्यन्ति। भाषाप्रयोगशालायां विद्यार्थिनाम् उपवेशनव्यवस्था पूर्वमुखा उत्तरमुखा वा भवेत्। कारणं हि विद्यार्थिनाम् उच्चारणसौष्ठवसम्पादनं, स्थैर्यसम्पादनं च अनिवार्यं भवति इति कारणेन छात्राः पूर्वमुखाः उत्तरमुखाः च भवेयुः। तेन तेषां स्थिरता भवति विषयाधिगमे निष्णातता समुत्पद्यते। तत्र कारणम् अस्मत्भारतीयपरम्परायां सर्वाणि कार्याणि मङ्गलाचरणेन जायन्ते इति धिया

---

2. गृह वास्तुशास्त्रीय विधानम्- 36
3. गृह वास्तुशास्त्रीय विधानम्- ५१
4. गृह वास्तुशास्त्रीय विधानम्- ५०
5. वास्तुवोधिनी 111
6. राजवल्लभवास्तुशास्त्रम् 34
7. वास्तुवोधिनी 108

भाषाप्रयोगशालायाम् ईशानकोणे[8] ईशवन्दनायाः स्थानं भवेत्। अतः मङ्गलम् आदौ आचरणीयम् इति सिद्धान्तानुरोधेन। भाषाप्रयोगशालायाः वर्णः पीतः, केसरीयः, हरितः[9] च भवेत्। कारणं हि सौन्दर्यसमुत्पादनं रञ्जनाय कल्पते इति धिया वास्तुशास्त्रदृष्ट्या संस्कृतशिक्षाविदां भाषाप्रयोगशालायाः वर्णः महत्त्वभूतः भवेत्। भाषाप्रयोगशाला विद्यालये यदि पश्चिमे[10], नैरित्ये[11] वा स्थापयितुं न शक्यते तर्हि विद्यालये ईशानकोणे भाषाप्रयोगशाला स्थापनीया स्यात्। तेन छात्राणां स्थैर्यं, विषयाधिगमः, उत्तमतया जायेत। वास्तुशास्त्रानुगुणं भाषाप्रयोगशालायाः समुस्थापनेन छात्राणाम् अवश्यं शीघ्रतया भाषाधिगमः भविष्यति। कारणं हि तत्र छात्राणां परिलाभः ज्ञानं च तेषां योग्यतानुगुणं भविष्यति। छात्राः च स्वयमेव विद्याधिगमाय स्वीयं योगदानं प्राप्तुं दृढेच्छाशक्तिमन्तः अध्ययनशीलाः च भविष्यन्ति। अत्र अध्यापकः पूर्वमुखी भवति तर्हि उत्तमं शिष्यं छात्रं वा निर्मातुं शक्नोति। अतः शिक्षकः पूर्वमुखी अथवा शिष्यः च उत्तरमुखी भवेत्। एवं रीत्या भाषाप्रयोगशालायाम् अपेक्षितः मुख्यांशः अस्माभिः विचार्यन्ते। तत्र भाषाप्रयोगशालायां सङ्गणकम् अपि अपेक्षितं भवति। भाषाप्रयोगशालायाम् उत्तमः भाषाविद् शिक्षकः अपेक्षितः भवति। भाषाप्रयोगशालायां यन्त्राणि अपेक्षितानि भवन्ति। भाषाप्रयोगशालायां नियन्त्रणयन्त्रम् अपेक्षितं भवति। भाषाप्रयोगशालायां यानि यानि वस्तूनि अपेक्षितानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि वस्तूनि उत्तमतया प्रेरकरीत्या उपस्थापितानि भवेयुः।

भाषाप्रयोगशाला किमर्थम् आवश्यकी इति विचारणीयम् अस्ति। पुनः पुनः अवसरं कल्पयति। भाषा प्रयोगशालायाः माध्यमेन बहुविधः अवसरः कल्पितः भवति। तत्र छात्राः श्रवणावसरं प्राप्नुवन्ति। छात्राः स्वपरिष्कारावसरं प्राप्नुवन्ति। छात्राः कथनावसरं प्राप्नुवन्ति। पुनः पुनः कथयितुं, श्रोतुं वा अवसरं प्राप्नुवन्ति। अतः

---

8. गृह वास्तुशास्त्रीय विधानम्- 36
9. राजवल्लभवास्तुशास्त्रम् 58
10. वास्तुसौख्यम्225
11. वास्तुसौख्यम् 212

भाषाप्रयोगशाला आवश्यकी अस्ति। श्रवणसंस्कारं जनयति भाषाप्रयोगशालायाः माध्यमेन श्रवणसंस्कारः सुतरां जायते। अतः भाषाप्रयोगशालायाः आवश्यकता वर्तते।

प्रयोगऽसामर्थ्यं जनयति भाषाप्रयोगशाला स्वयमेव प्रयोगं कर्तुम् अवसरं जनयति। तेन अवसरेण बालाः अवश्यं प्रेरिताः सन्ताः स्वीयं ज्ञानम् अभिवर्धयन्ति, परिष्कारसामर्थ्यं च प्राप्नुवन्ति। वेगबलस्पष्टताक्षमतादीनां विकासं करोति। भाषाप्रयोगशाला कियत् वेगेन वक्तव्यं, कियत् बलेन शब्दाः प्रयोक्तव्याः, क्षमतायाः कथं विकासः करणीयः। स्पष्टता च भाषणे कथम् आगच्छेत् इत्यादीनां विकासाय महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। उच्चारणावसरं कल्पयति पुनः पुनः उच्चारणं बहु आवश्यकं भवति। यावत् वयम् उच्चारणं न कुर्मः न विषयान् वदामः तावत् पर्यन्तम् अस्माकं स्पष्टता न भवति तदर्थं उच्चारण अवसरं कल्पयति भाषा प्रयोगशाला। समस्यां निवारयितुम् अवसरं कल्पयति यदि समस्या अस्ति काचित् अवसरः नास्ति अवगन्तुं तर्हि भाषा प्रयोगशाला छात्राः अवश्यान् विषयान्, अधिगन्तुं विषयान्, प्राप्तुं विषयान्, ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। कल्पनां जनयितुं सामर्थ्यं प्रददाति कल्पना अपि भाषा प्रयोगशालायां सुतरां जायते। भाषा प्रयोगशाला माध्यमेन यदि वयं शब्दान् विषयान् च पुनः पुनः अवगच्छामः तर्हि अवश्यम् अस्माकं ज्ञानवृद्धिः भवति, अस्माकं सामर्थ्यवृद्धिः भवति। तदर्थं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति भाषाप्रयोगशाला।

भाषाप्रयोगशालायाः आवश्यकता[12]**-** भाषाप्रयोगशालायाः अनेकाः आवश्यकताः सन्ति। यासां माध्यमेन छात्राः सुतराम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। अभ्यासमाध्यमेन च आत्मनः विकासाय निरन्तरं दत्तादराः भवितुम् अर्हन्ति। तत्र बिन्दुशः यदि चिन्तयामः तदि कठिनशब्दानाम् अभ्यासाय अर्थात् कठिनशब्दानाम् अभ्यासः बहु महत्त्वभूतः भवति। बहवः शब्दाः संस्कृते एतादृशाः विद्यमानाः वर्तन्ते येषाम् उच्चारणकारणेन छात्राः हास्यपदं प्राप्नुवन्ति। अतः तद् निवारणाय निरन्तरम् अभ्यासाय आवश्यकता भवति। तु कठिनशब्दानाम् अभ्यासः पुनः पुनः छात्रैः क्रियते, तर्हि तेषां सामर्थ्यं विकसितं भवति।

---

12. वास्तुसौख्यं 226

भाषाकौशलविकासः - यदि भाषा प्रयोगशालायाः प्रयोगः क्रियते तर्हि भाषा कौशलस्य विकासः भवति। कौशल विकास माध्यमेन श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् इत्यादि कौशलानां विकासेन छात्राः सुतराम् आत्म विकास समन्वितः सततं स्व प्रयोग गाढ्य प्राप्नोति। तत् प्रयोग गाढ्य बलेन समाजे यशसः, सहभागितां च लभते।

उच्चारणाभ्यासः - उच्चारणाभ्यासाय अवसरः भवति। यतः ध्वनिः मुद्रणं वारं वारं श्रावयित्वा छात्राणां कठिन शब्दस्य, विशिष्ट शब्दस्य अभ्यास अवसरः कल्पितः भवति। तत्र साधनानि विध्यालयेन, महाविद्यालयेन, विश्वविद्यालयेन वा प्रकल्पितानि भवन्ति। तेन बालाः सुतरां योग्यतया विषयाणां अधिगम पूर्वकं स्वीयं विकासं कर्तुम् अभ्यासं कृत्वा आत्मनः विकासं दृढः दृष्ट्या कर्तुं शक्नोति।

दृढनिश्चयः- भाषाप्रयोगशालायाः बलेन छात्राणां दृढनिश्चयः भवति। दृढनिश्चयेन सन्ताः सततं चिंतन पूर्वकं स्वीयविकासधारां समावलम्ब्य सुतरां योग्यरीत्या आत्मनः विकासाय प्रयत्नमानाः भवन्ति। तेषां सामर्थ्यविकासः अपि सुतरां जायते।

अभ्यासः- श्रवणाभ्यासः, भाषणाभ्यासाय भाषाप्रयोगशाला योग्यतया अवसरं कल्पयति। तेन बलेन छात्राणां विकासः, सामर्थ्यपरिलाभः च सहैव योग्यरीत्या भवति। ते स्वीयं ज्ञानं च अभिवर्धयन्ति। एवं विद्यायाः महत्त्वभूता आवश्यकता भवति भाषाप्रयोगशालायाः आधुनिके समये।

व्यवस्थापने आवश्यकतत्त्वानि- भाषायोगशालायाः बहूनि आवश्यकतत्त्वानि वर्तन्ते। येषां वास्तुदृष्ट्या विचारः सुतराम् अपेक्षितः भवति। तत्र लघुप्रकोष्ठः कश्चन भवेत्। यस्मिन् प्रकोष्ठे छात्राः उपविशेयुः नियंत्रणस्थाने तु शिक्षकः भवति।

अनन्तरं श्रवणयन्त्रम् - श्रवण यन्त्राणि बहु अपेक्षितानि भवन्ति। तानि श्रावं श्रावं तत्र आगतस्य ध्वनेः श्रवण पूर्वकमेव छात्राः स्वीयं विकासं कुर्वन्ति।

ध्वनिकर्षणयन्त्रम् - ध्वनिकर्षणं, ध्वनिप्रसारः यथा भवेत् तथा भाषायोगशालायाः महनीया भूमिका भवति। तद्बलेन छात्राः स्वीयं ज्ञानम् अभिवर्ध्यन्ति, विकासयन्ति च। तेन अनुरोधेन तेषां शुष्टुतया परिविकासाः सम्भवन्ति। तेषां विकासः कीर्तिबलेन एव ते आत्मनः गौरवं परिरक्ष्यन्ति।

ध्वनिमुद्रणयन्त्रम्- ध्वनिमुद्रणं बहु आवश्यकं तद् पुनः पुनः श्रावयितुं शक्नुमः। तद् यन्त्रेण विना छात्राणां विकासः सुतरां न सम्भवति।

शब्दप्रकाशकयन्त्रम्- शब्दप्रकाशकयन्त्रं नाम यैः शब्दाः सन्ति ते साक्षात् पुरस्तात् प्रोजेक्टर इत्यादि माध्यमेन द्रष्टुं शक्येरन्। तथा शब्दप्रकाशक यन्त्रं बहु आवश्यकं भवति।

नियंत्रणयन्त्रम् - येन शिक्षकः नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुयात्, नाम संबोधितछात्रस्येव श्रोतुं शक्नुयात्, पृष्ठ छात्रान् ज्ञातुं शक्नुयात् तेषां नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुयात्।

पूर्व निर्मितान्तःवस्तु- पूर्वमेव काश्चन विषयान् निर्मिताः भवन्ति (सॉफ्टवेयर) इति अपि उच्यते। तद् माध्यमेन एव छात्राणां सहजतया विकासाय अवसरः कल्पितः भवति। तदर्थं भाषा प्रयोगशाला महनिया भूमिकां निर्वहति। तामेव भूमिका समरुन्ध्य वयं छात्राणां विकासं पुनः पुनः कर्तुं शक्नुमः। तेषां विकास बलेन च सततम् आत्म योगदानेन निरन्तर प्रयत्न पुरस्सरं समाज दृष्ट्या भाषा प्रयोगशालायाः उपयोगः विधातुं शक्यते। विद्यालयस्य भवने यत्र अन्यान्य वस्तूनां माध्यमेन व्यवहारिकप्रयोगः क्रियते सा भाषा प्रयोगशाला यत्र च भाषायाः प्रयोगः क्रियते सा च भाषाप्रयोगशाला उच्यते। विद्यालयभवनस्थ-प्रयोगशालायां यन्त्रैः स्वयमेव कृत्वा ज्ञानं प्राप्यते छात्रैः। प्रयोगः नाम वैज्ञानिकचिन्तनस्य विकासः।

भाषाप्रयोगशालायाः महत्ता[13]- सर्जनात्मकव्यवहारिकप्रभावशालिशिक्षणाय इयम् आवश्यकी, विविधतायाः प्रेरणायै प्रयोगशाला आवश्यकी, निरीक्षणस्य परीक्षणस्य च वृत्तिविकासाय आवश्यकी, स्वयमेव अग्रे गत्वा कार्यकरणप्रवृत्तिजागरणाय आवश्यकी। प्रयोगशालायाः तार्किकव्यक्तित्वस्य विकासः भवति। शिक्षणम् एकः व्यवसायः वर्तते। शिक्षा एका प्रबन्धनं वर्तते। भवनं कीदृशं, प्रबंधनं च कीदृशं भवेत् तत्र वास्तुशास्त्रमेव उपकरोति।[14] वास्तुशास्त्रबलेनेव वयं सर्वाणि वस्तूनि उपयुज्य सततं सहजतया च विकासप्रक्रियां समावलोक्य छात्राणां विकसकल्पनां कर्तुं शक्नुमः। ततः भाषाप्रयोगशाला एतादृशेषु अवसरेषु महत्पूर्णभूमिका बलेन स्वीयं योगदानं विधाय छात्राणां विकासदृष्टिं, छात्राणां योग-क्षेमदृष्टिं, छात्राणाम् आत्मविकासदृष्टिं च वर्धयित्वा तेषां सततं कार्यक्रमरीतिं सम्प्रपूर्य योगदानं विहातुं शक्नोति इति।

---

[13] शैक्षिकप्रवंधनं, विचारीलालमीना 22

[14] गृह वास्तु-शास्त्रीय विधान 05

माता-पिता एवं गुरु के प्रियाचरण से दिव्य व्यक्तित्व तथा समाज का निर्माण

डॉ. स्वामी परमार्थदेव[1], डॉ. बिपिन कुमार दुबे[2]

श्रेष्ठ संतानों और शिष्यों का निर्माण करना राष्ट्र का निर्माण करने के समान है। तेजस्वी संतानों व शिष्यों के निर्माण के लिए माता-पिता, गुरु-आचार्य वर्षों तिल-तिल कर उसके निर्माण के लिए कठोर तप करते हैं, उसको उच्च संस्कारों से पुष्पित व पल्लवित करते हैं, वेदोक्त, शस्त्रोक्त शिक्षा-दीक्षा देते हैं, तब जाकर तेजस्वी, ओजस्वी, धीर, वीर, गम्भीर, चरित्रवान, बुद्धिमान्, बलवान्, विद्वान्, राष्ट्रभक्त, सदाचारी, परोपकारी, दिव्य संतान व शिष्य का निर्माण होता है। ऐसी संतान अपने माता-पिता, आचार्य का प्रियाचरण करके अर्थात् उनकी आज्ञाओं का प्रसन्नता के साथ पालन करके तथा अपनी सेवा, त्याग, तप, पुरुषार्थ से अपने माता-पिता, गुरु-आचार्य, कुलवंश परम्परा, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करता है।

दूसरी ओर ऐसे माता-पिता और गुरु-आचार्य जिनको स्वयं ही ज्ञान नहीं है तथा भौतिकता में, स्वार्थ में व संकीर्णताओं में फंसे हैं। तो उनकी संताने और शिष्य वैसे ही बन जाते हैं। स्वयं ही अनेक दुर्गुणों, दुर्व्यसनों में फंसकर दुःखी होते रहते हैं तथा अपने माता-पिता व गुरु-आचार्य, कुलवंश परम्परा को भी दुःखी व कलंकित करते हैं, जो आज समाज में हो रहा है। यदि हम श्रेष्ठ संतानों का, परिवारों का, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उपनिषदों (ऋषियों) के संदेश, आदेश व उपदेश को आत्मसात् करना होगा। यही कार्य हमारे महापुरुषों ने किया है, भगवान् श्रीराम जी, भगवान् श्रीकृष्ण जी से लेकर सभी लाखों ऋषि-ऋषिकाओं ने, वीर-वीरांगनाओं ने अपने जीवन को इस पथ पर आहुत किया है। वैदिक साहित्य में माता पिता और आचार्य के वचनों में श्रद्धा रखने के निर्देष प्राप्त होते हैं।

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद।

---

1. सहायक आचार्य, दर्शन विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
2. सहायक आचार्य (इतिहास), पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

शतपथ ब्राह्मण के इस उद्धरण में तीन उत्तम शिक्षक का वर्णन किया गया है। एक माता, एक पिता और तीसरा आचार्य इन तीनों के होने से मनुश्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य हो जाता है, वह सन्तान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। वहीं उपनिषद् की परम्परा में भी नचिकेता, सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौशल्य, वैदर्भि, कबन्धी, उपकौशल, सत्यकाम-जाबाल, श्वेतकेतु, कहौल, आरुणि आदि के प्रसंग प्रसिद्ध हैं। कठोपनिषद् में नचिकेता ने भी यही कार्य किया, उसने अपने पिता और गुरु का प्रियाचरण किया तब जाकर उसने ब्रह्मविद्या प्राप्त की।

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसि इति।
द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति॥[3]

वह नचिकेता पिता को कहने लगा कि, हे पिताजी! जब आप 'सर्वमेधयज्ञ' कर रहे हो तो, मैं भी तो आपकी अनेक वस्तुओं में एक वस्तु में हूँ, मुझे भी तो किसी को दान कर दो। पिताजी ने इस बात को अनसुना सा कर दिया, पुनः नचिकेता ने पिता से कहा मुझे भी किसी को दो, तभी तो 'सर्वमेधयज्ञ' पूरा माना जायेगा। और अनुपयोगी, निस्सार वस्तुओं के दान से जो दान दाता को पाप लगता है, वह भी आपको न लगेगा, क्योंकि 'सर्वमेध' का अर्थ ही यही है सब कुछ चाहे अच्छा हो, चाहे कम अच्छा हो, सर्वस्व दान देकर, मोक्ष प्राप्ति के लिये घर छोड़ कर एकान्त में जाकर तप, दम और साधना समाधि लगाना। जब दो बार के कहने पर भी उसके पिता ने अनसुना सा कर दिया तो, पुत्रा ने पिता को तीसरी बार कहा, उसको सुन, पिता बोला मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ।

इसका यह रहस्य है कि जो दो बार अनसुनी की, वह अपने पुत्र की जिज्ञासा की दृढ़ता को देखने के लिये ऐसा किया, और जो उसे मृत्यु को दिया, वह मृत्यु यमाचार्य नाम वाले महान् ब्रह्मविद्या के ज्ञाता के हैं, क्योंकि मृत्यु नाम 'यम' उपरमे धातु से बनता है, जो मानव को भोगों से विराम दिलाकर त्याग, तप में लगा देवें। नचिकेता अभी

---

[3] कठोपनिषद् 1/4

बच्चा है, इसे और अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, मैं इतनी शिक्षा दे नहीं सकता। इसकी पूर्ति यमाचार्य ही कर सकते हैं, वे ही इस समय ब्रह्मविद्या के अद्वितीय मर्मज्ञ हैं, इसलिये उन्होंने अपने होनहार बच्चे को सुयोग्य बनाने के लिये यमाचार्य को दिया था। न कि क्रोधादि में कहा था।

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः।
किꣳ स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाऽद्य करिष्यति ॥[4]

नचिकेता विचार करने लगा कि पिता ने मुझे ही मृत्यु को क्यों दिया है? क्योंकि मैं बहुतों में श्रेष्ठ हूँ, और बहुत सी दान वाली वस्तुओं में मध्यम श्रेणी का हूँ, मुझसे भी अच्छी-अच्छी वस्तुएं अनेक थीं, उन्हीं को ही क्यों नहीं मृत्यु को दिया, और यदि हीन समझ कर दिया तो मुझसे भी हीन बहुत सी थीं, उन्हीं को ही मृत्यु को क्यों नहीं दिया? इस क्षणिक मनोगत तर्क-वितर्क में यही निर्णय आया कि पिता जी की आज्ञा शिरोधार्य है। इसी में मेरा उन्होंने कल्याण निहित समझा है। वास्तव में मैं अभी अबोध हूँ, अभी और बोध प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसी लिये यमाचार्य को मुझे पिता ने सबसे श्रेष्ठ वस्तु मानकर दिया है, न कि हीन वस्तु समझकर। क्योंकि पिताजी के लिए सब से प्रिय पुत्र ही होता है। और चेतन ही ज्ञान का अधिकारी होता है, जड़ वस्तु ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। मुझसे भिन्न जितनी भी वस्तुयें गौ आदि पिता ने दान में दी हैं वे सब ज्ञान की अधिकारी नहीं थी, क्योंकि मनुष्य योनि में ही अपने स्वाभाविक ज्ञान के निमित्त रूप समर्थ गुरु से ज्ञान वृद्धि प्राप्त कर सकता है, गौ आदि अन्य किसी भी योनि में नहीं कर सकता। यह सब चिन्तन करने के पश्चात् पिता की आज्ञा पाकर नचिकेता यमाचार्य के पास चल दिया। और जाते-जाते सोचने लगा कि यमाचार्य मेरे साथ क्या-क्या व्यवहार करेंगे और मुझे कैसी शिक्षा देवेंगे। इस प्रकार नचिकेता सोचते-विचारते यमाचार्य के घर पहुंच गया। परन्तु यमाचार्य उस समय तीन दिन के लिये कहीं बाहर गये हुए थे। देवी ने नचिकेता को कहा कि आप अन्दर आयें, भोजन तथा विश्राम करें, जब वे आ जायेंगे

---

4. कठोपनिषद् 1/5

तब आप उनसे अपनी हृदयगत बातें कर लेना। परन्तु नचिकेता अन्दर न गये, द्वार पर घर से बाहर ही तीन दिन तक बिना खाये-पीये ही रहे और जब यमाचार्य आये तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया कि यह तेजस्वी ब्रह्मचारी मेरे द्वार पर बिना खाये पीये रहा यह अतिथि का अपमान हो जायेगा, इसलिए नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए तीन वर माँगने को कहा। एक सच्चा पुत्र होने के नाते नचिकेता ने अपने पिता के लिए सबसे पहला वर मांगा-

शान्तसंकल्पः सुमना यथास्याद्वीतमन्युः गोतमो माऽभिमृत्योः।
त्वत्प्रसृष्टं माऽभिवदेत् प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे॥[5]

हे यमाचार्य जी! आप से मेरा पहला निवेदन तो यह है कि आप मेरे पिता को, जिस मोक्ष प्राप्ति की कामना हेतु सर्वमेध यज्ञ किया है, वह उन्हीं की कामना सिद्ध होवे, उसके लिये उनका मन शान्त और शुभ विचारों वाला, राग-द्वेष रहित होवे जिससे वे समाधि लाभ को शीघ्र ही अर्थात् इसी जन्म में प्राप्त कर लेवें। इसी के साथ दूसरी इच्छा यह है कि जब आपसे मैं ब्रह्मविद्या सीखकर जाऊं, जिसके लिये मुझे आप को सौंपा है, वह मेरी विद्या अधूरी न रहे, पूर्ण हो, जिसको देखकर वह अत्यधिक प्रसन्न हों खिन्न न होवें, कि जिसके लिये मैंने पुत्र को भेजा था, वह अधूरी रह गई। पूरी विद्या प्राप्त हुए को देखकर मुझसे प्रेम से बोलेंगे और बहुत प्यार करेंगे, यही तीन वरों में मेरा पहला वर आप से है। इस प्रकार से नचिकेता एक अच्छा सुयोग्य पुत्र, सुयोग्य शिष्य के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ।

तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षावल्ली में जैसा उपदेश आचार्य ने शिष्यों को दिया है वैसा ही उपदेश यदि हम अपने जीवन में अक्षरशः धारण करेंगे तो असाधारण व्यक्तित्व के धनी बन जायेंगे। हमारा जीवन श्रेष्ठतम बनेगा। जिससे हम आत्मकल्याण को प्राप्त होकर इस संसार का भी अत्यन्त कल्याण करने में सक्षम हो पायेंगे। इसी आशय से आचार्य अपने स्नातक हुये हुए शिष्यों को दीक्षान्त समारोह में उपदेश करता है-

---

5. कठोपनिषद् 1/10

> **वैदमनूच्याचार्येऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्॥**[6]

सांगोपांग वेद को पढ़ाने के पश्चात् आचार्य अपने शिष्य को दीक्षान्त समारोह के अवसर पर निम्नरूप में उपदेश देते हैं। हे पुत्र तू अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन ही करते रहना, असत्य, अधर्म का आचरण कभी मत करना। वेदादि सत्यशास्त्रों का, ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का भी नित्य स्वाध्याय करना। अश्लील, क्षुद्र पुरुषों की पुस्तक कभी मत पढ़ना। आचार्य को जो कुछ भी श्रद्धा रूप प्रिय धनादि वस्तु हो उसे अवश्य दक्षिणा में देकर, उनसे आज्ञा लेकर गृहस्थ में जाना चाहे तो अवश्य जाकर उत्तम सन्तान पैदा करना। गृहस्थाश्रम की मर्यादाओं को, पंचमहायज्ञों की परम्परा को कभी मत तोड़ना। सत्य व्यवहार से, धर्म कार्यों से, अपने कल्याणकारी कार्यों से, धनैश्वर्य-प्राप्ति के लिये और वेद के पठन-पाठन में कभी प्रमाद न करना।

> **देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि॥**[7]

हे प्रिय शिष्य! ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र, और पितृकार्य अर्थात् जीवित माता, पिता, दादा, दादी और वृद्ध जनों की सेवा में कभी आलस्य-प्रमाद मत करना, नित्य इनका अनुष्ठान करना। माता-पिता, आचार्य और विद्वान् अतिथि इनको देव समान मानकर सेवा करना। देवता वही है जो हमको जीवन कल्याणार्थ कुछ देवे। ये हमारा लालन पालन पोषण करते हैं और उत्तम शिक्षा देते हैं, इसलिये इन्हें हम 'देव' कहते हैं। हे स्वकल्याण इच्छुक शिष्य! तू अपने जीवन में उन्हीं कर्मों का आचरण करना जो निन्दित

---

[6] तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/1

[7] तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/2

न हों, शिष्ट सम्मत हों, अशिष्ट और निन्दित कर्मों को कभी मत करना। हमारे जीवन में भी जो सुचरित्रता हैं, उन्हीं का आचरण करना, मनुष्य के नाते से हममें भी कोई दुर्गण हों तो उसे मत अपनाना।

> **ये के चास्मच्छेयाँसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्।**
> **श्रद्धयादेयम् अश्रद्धया देयम्। श्रियादेयम्। हिया देयम्। भिया देयम्।**
> **संविदा देयम्॥**[8]

अर्थात् हे शिष्य! और जो हम से भी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव विद्यायुक्त वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, उनकी आसन से, भोजनादि से अच्छे प्रकार सेवा करना। यज्ञ, याग, गो-राष्ट्रकार्यों में या लोक कल्याण के कार्यो में और वेदविद्या व योगविद्या के प्रचार-प्रसार में यथाशक्ति श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के, धन-सम्पत्ति होने पर, अथवा कम होने पर, लोक-लज्जा के भय से अच्छे प्रकार जानकर देश-काल, योग्यतानुसार अवश्य दान देना चाहिये।

अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्रा ब्राह्मणः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तत्रा वर्त्तऽरन्। तथा तत्रा वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः। युक्ता आयुक्ता :। अलूक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन्। तथा तत्रावर्तेथाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमुचौतदुपास्यम्॥[9]

हे शिष्य! तुझे कहीं कर्मों के शुभाशुभ अनुष्ठान में सन्देह हो अथवा आचार, व्यवहार में उलझन दृष्टिगोचर हो तो उस समय जो वेदज्ञ, चिन्तन, मननशील, परामर्श देने में समर्थवान् हों, चाहे वे स्वयं उस कार्य में लगे हों, चाहे किन्हीं के द्वारा नियुक्त किये गये हों, कठोर, कर्कश स्वभाव युक्त न हों, और धर्म की वृद्धि चाहने वाले हों, वे जैसे आचरण करें, तुम भी वैसा ही करना, स्वेच्छानुसार मत चलना, मनमानी मत करना

---

8. तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/3
9. तैत्तिरीयोपनिषद् 1/11/4

और तुम्हारे मन में ही विवादास्पदों में सन्देह हो। अर्थात् जो दोष तुम्हें व किसी को लगाया गया हो उसमें संशय हो कि यह अनुचित है तो वहां भी उपरोक्त गुणयुक्त विद्वानों का निर्णय ही तुम्हें स्वीकार होना चाहिये, उसमें 'मेरी मानी जाय ऐसा विचार नहीं करना चाहिए।' मेरा आपको यही अन्तिम उपदेश है, और यही वेद-उपनिषदों का सार है, यही अनुशासन है, इसी का अनुष्ठान करना चाहिये, इसके ही आचरण से मानव का कल्याण होता है। समाज तथा राष्ट्र की उन्नति होती है, और विश्व में सुख-शान्ति फैलती है। आज इस शिक्षा का अभाव है, इसीलिये विद्यार्थी उद्दण्ड और मातृ-पितृ, गुरु और गो-राष्ट्र भक्ति से हीन हैं, सर्वत्र अशान्ति है, भय है, कायरता, कमजोरी है। आलस्य प्रमाद है, शोक विषाद है।

श्री राम जी की पितृभक्ति- माता कैकेयी से बातचीत करते समय श्री राम जी कहते हैं-

अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमपि पावके॥
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे।[10]
न ह्यतो धर्माचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्।
तथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया॥[11]

मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूँ, तीव्र विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ, क्योंकि जैसी पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पलन करना है, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं हैं। उसके बाद माता कौशल्या से भी उन्होंने कहा है-

नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम।
प्रसादये तवां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्॥[12]

---

10. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् 2/18/28-28
11. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् 2/19/22)
12. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् 2/21/30

'मैं चरणों में सिर रखकर आप से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझमें पिता के वचन टालने की शक्ति नहीं है। अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ।'

अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते।
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम् ॥[13]

अपनी सेवा के अधीन रहने वाले माता-पिता-गुरु रूपी प्रत्यक्ष देवता का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है उस अप्रत्यक्ष देव की विविध प्रकार से किस प्रकार आराधना की जा सकती है?

पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः।
यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति ॥[14]

पिता हमारे स्वामी तथा हमारे श्रेष्ठ देवता हैं, पिता मुझे जिसको देंगें वही मेरे स्वामी होंगें।

कच्चिन्मया नापराद्धमज्ञानाद्येन मे पिता।
कुपितस्तन्ममयाचक्ष्व त्वं चैवैनं प्रसादयः ॥[15]

यदि अज्ञानवश मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिता जी मुझसे अप्रसन्न हैं तो आप मुझे उस अपराध को बतायें और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें, मनायें।

अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः।
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे ॥[16]

महाराज का कहना न मानकर, उनको असन्तुष्ट एवं कुपित कर मैं एक मुहूर्त भी जीना नहीं चाहता।

---

13. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् 30/33
14. बालकाण्ड 32/22
15. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग- lx-15-9
16. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग -15-10

अहो धिङ् नार्हसे देवि वक्तुं मामीदृशं वचः।
अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके ॥[17]
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे।
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥[18]

अहो! धिक्कार है!! हे देवि! आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं जलती चिता में कूद सकता हूँ, हलाहल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में छलाँग लगा सकता हूँ। अपने गुरु, हितकारी, राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन-सा कार्य है जिसे मैं न कर सकूँ?

तद् ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाक्षितम्।
करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते ॥[19]

हे देवि! महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है वह तू मुझसे कह! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। माता! सदा स्मरण रख राम दो प्रकार की बात नहीं करता ;राम जो कहता है, वही करता है।

एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः।
जटाजिनधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् ॥[20]

"बहुत अच्छा" ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊँगा।

यदत्राभवतः किञ्चिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया।
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् ॥[21]

---

17. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् सर्ग-15-15
18. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग-15-16
19. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो सर्ग-15-17
20. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग-16-2
21. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग-16-14

यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभीष्ट कार्य कर सकूँ तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो, अर्थात् पिता जी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, वन जाने की तो बात ही क्या है!

न ह्यतो धर्माचरणं किञ्चदस्ति महत्तरम्।
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ।।[22]

पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं।

अनुक्तोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्।
वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ।।[23]

पूज्य पिता जी के न कहने पर भी मैं आपके ही ओदश से चौदह वर्ष तक निर्जन वन में वास करूँगा। श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण में पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी के विषय में बहुत सुन्दर बात कही गयी है।

स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः।
समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव ।।[24]

'सम्पूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचन्द्र जी अपनी माता कौसल्या के आनन्द बढ़ाने वाले हैं, गम्भीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं।

स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्।
पितुर्वचनिर्देशात् कैकय्या प्रियकारणात् ।।[25]

'कैकयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचन्द्र वन को चले। ये दो श्लोक इस बात के प्रमाण हैं कि

---

22. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग-16-15
23. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. सर्ग-16-16
24. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. का 17
25. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् आयो. का 24

हमारे महापुरुषों ने भी अपने माता-पिता, गुरु का सदैव ही प्रियाचरण किया है। गुरुभक्ति के विषय में तो बहुत कुछ लिखा गया है। अर्थात् अन्य ग्रन्थों में भी इसी विषय में उपदेश दिया गया है।

विनयेन गुरवोऽभिगन्तव्याः ।[26]

गुरुजनों के पास विनम्रतापूर्वक जाना चाहिए।

गुरूपदेशः प्रतिबोधः ।[27]

गुरुओं का उपदेश प्रतिबोधक होता है।

स्वर्गे धनं वा धन्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च।
गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम् ।।[28]

गुरु की सेवा करने वालों के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। वह स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र तथा सुख ये सभी सरलता से प्राप्त कर लेता है।

कल्मषं गुरुशुश्रूषा हन्ति ।[29]

गुरु की सेवा पाप का नाश करती है।

गुरुणा चैव निर्बन्धः न कर्त्तव्यः कदाचन ।[30]

गुरु के साथ कभी हठ नहीं करना चाहिये।

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।
सकल्पं सरहस्यं च, तमाचार्य प्रचक्षते ।।[31]

---

26. शाङ्करभाष्य छान्दोग्योपनिषद्~ 8-7-2
27. शाङ्करभाष्य छान्दोग्योपनिषद् 2-4
28. अयोध्याकाण्ड 30/36
29. महाभारत अनुशासनपर्व 69-10
30. महाभारत अनुशासनपर्व 104-80
31. महाभारत अनुशासनपर्व 2-140

जो विद्यावान् मनुष्य, शिष्य का उपनयन करके उसे कल्प यथा श्रौत, गृह्य, धर्म, और शुल्व सूत्र सहित और रहस्य अर्थात् उपनिषद सहित सम्पूर्ण वेद पढ़ावे, उसे ही आचार्य कहते हैं।

ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीनामपि लब्धविद्याः।
ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं, पापान लोकांस्ते वजन्त्यप्रतिष्ठाः॥[32]

अतिश्रेष्ठ सत्यज्ञान को देने वाले तथा कोशों में उत्तम विद्या रूपी कोश को प्राप्त कराने वाले पूजनीय गुरु का, जो उनसे विद्या पाये लोग आदर नहीं करते वे अस्थिर-मति होकर पापजनित दुःखमय लोकों को प्राप्त होते हैं।

अल्पं वा बहु वा यस्य, श्रुतस्योपकरोति यः।
तमपीह गुरुं विद्यान्नित्यं तूपक्रियया तया॥[33]

जो किसी का थोड़े या अधिक रूप में विद्यादान से उपकार करता है उसे भी विद्या रूपी उपकार के कारण गुरु जानना चाहिये।

उपसंहार- इस प्रकार से इस आधुनिक युग में जो लोग आधुनिक संस्कृति को ही श्रेष्ठ समझने लगे हैं और अपने पूर्वजों को, बड़े बुजुर्गों को, माता-पिता, गुरु को गौरव नहीं देते तथा हमारी सनातन पुरातन परम्परा को रूढ़ि समझकर छोड़ रहे हैं वे समाज में बहुत बड़ी भ्रान्ति फैला रहे हैं। उनका स्वयं का जीवन कभी भी संयमित, व्यवस्थित नहीं हो सकता, स्वयं भी कभी सुख शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते तथा दूसरों को भी नहीं दे सकते। इसलिए हम अपने माता-पिता, गुरु-आचार्य का कभी भी अनादर न करें। उनकी आज्ञा को सदा, सर्वदा, सर्वत्र आत्मसात करते हुए श्रेष्ठ संतान और शिष्य बनने का गौरव प्राप्त करें।

---

32. महाभारत अनुशासनपर्व 76-63
33. मनुस्मृति 2-149

संस्कृत भाषा अधिगम की वर्तमान उपादेयता

मीनाक्षी सिंह रावत[1], डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र[2]

संस्कृत भाषा अधिगम केवल एक भाषा सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को सांस्कृतिक, मानसिक, और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाती है। इसकी उपयोगिता शैक्षणिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, और व्यावसायिक क्षेत्रों में अद्वितीय है। संस्कृत का अध्ययन से न केवल भारत अपितु विश्व के अमूल्य साहित्य की धरोहर को सुरक्षित रखा जा सकता है। संस्कृत भाषा अधिगम का शिक्षण विद्यार्थियों को एक प्राचीन, समृद्ध, और वैज्ञानिक भाषा के ज्ञान से सशक्त बनाकर उन्हें भारतीय संस्कृति, साहित्य, और दर्शन से जोड़ते हुए उनकी तार्किक, संज्ञानात्मक, और भावनात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। संस्कृत भाषा का अधिगम (सीखने की प्रक्रिया) एक विशेष प्रकृति को दर्शाता है, जो इसकी संरचना, व्याकरण, ध्वनियों, और साहित्यिक समृद्धि से प्रभावित होती है। यह भाषा न केवल भाषाई कौशल का विकास करती है, बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक, और बौद्धिक दृष्टिकोण से भी छात्र को समृद्ध बनाती है। संस्कृत भाषा अधिगम की प्रकृति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि- 1.

नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्।
पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्॥[3]

मैं शुद्ध तथा प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में प्रवेश के लिए लघुसिद्धान्तकौमुदी को बनाता हूँ। पाणिनीय व्याकरण अत्यधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है। इसका अधिगम मुख्यतः व्याकरण के नियमों

---

[1] शोधार्थी,शिक्षाशास्त्र, जिज्ञासा विश्वविद्यालय,देहरादून

[2] सह-शोधनिर्देशक, शिक्षाशास्त्रविभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

[3] Vishwanaath Shaastri, and others, 2009, Laghusiddhaantkaumudi 'Shrivardaraajpraneeta : 'Paniniya-Vyakaran-Praveshika, Motilal Banarsidass Publishe, पृ. 01

(संधि, समास, धातु रूप, वाक्य रचना) के अध्ययन पर आधारित होता है। व्याकरण का सही ज्ञान भाषा को पढ़ने, समझने और बोलने में सहायक होता है।

2. संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि (स्वर और व्यंजन) का एक विशिष्ट उच्चारण स्थान और विधि होती है, अधिगम प्रक्रिया में उच्चारण को सुधारने और शुद्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

3. संस्कृत के श्लोक, मन्त्र और सूत्रों का अधिगम दोहराव और स्मृति के माध्यम से होता है, यह प्रक्रिया भाषा कौशल के साथ-साथ स्मरण शक्ति को भी विकसित करती है।

4. संस्कृत भाषा की संरचना अत्यंत नियमबद्ध और तार्किक है, यह अधिगम को अनुशासित और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

5. संस्कृत में हर शब्द धातुओं (मूल रूपों) से उत्पन्न होता है, जिससे शब्द निर्माण प्रक्रिया को समझना आसान होता है।

6. संस्कृत भाषा का अधिगम केवल व्याकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वेद, उपनिषद, महाकाव्य, और पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी शामिल है, यह छात्रों को भारतीय संस्कृति, परंपरा, और दर्शन से परिचित कराता है।

7. अधिगम प्रक्रिया में लिखने की कला (लेखन शैली और लिपि) और बोलने की कला (संवाद और वाचन) पर समान रूप से जोर दिया जाता है।

8. संस्कृत भाषा का अधिगम केवल शब्दों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके गहन अर्थ और संदर्भ की व्याख्या करना भी शामिल है। यह छात्रों के चिंतन और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाता है। श्यामचंद्र कपूर-"भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों पर सरलता, स्पष्टता, विस्तारता तथा पूर्णता से व्यक्त कर सकता है।"[4]

9. संस्कृत की संरचना इसे सीखने के लिए सरल और तार्किक बनाती है, एक बार मूल नियमों को समझ लेने के बाद भाषा का अभ्यास सरल हो जाता है।

---

[4] मिश्रा एवं मिश्रा,2023,भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास,ठाकुर प्रकाशन, पृ.13

10. संस्कृत अधिगम में छात्रों की क्षमता, रुचि, और पूर्व ज्ञान का ध्यान रखा जाता है, यह भाषा कौशल को धीरे-धीरे विकसित करने और छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर देता है।

संस्कृत भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक- संस्कृत भाषा अधिगम की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जो व्यक्ति के शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं। ये कारक व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया, भाषा कौशल विकास, और भाषा में रुचि को आकार देते हैं। संस्कृत भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक आपस में जुड़े होते हैं और भाषा को सीखने की प्रक्रिया को आकार देते हैं जैसे शैक्षिक पृष्ठभूमि, पूर्वज्ञान, शिक्षा का स्तर, परिवार और सांस्कृतिक परिवेश, परिवार का समर्थन और प्रोत्साहन, संस्कृत भाषा की संस्कृति, शिक्षक का ज्ञान और अनुभव, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सामग्री और संसाधन, पाठ्य पुस्तकें और पाठ्य सामग्री , दृश्य-श्रव्य सामग्री , भाषाई वातावरण और प्रदर्शन, संवाद का अवसर, सहपाठी आधारित गतिविधियाँ, मनोवैज्ञानिक कारक, रुचि, स्मरण शक्ति और ध्यान, व्यक्तिगत क्षमता और कठिनाइयाँ, प्राकृतिक और भौगोलिक कारक, संस्कृत भाषा का वातावरण, समय और संसाधनों का प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और शिक्षण विधियाँ, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, संस्कृत पाठशालाएँ और केंद्र इत्यादि इन कारकों का समन्वय सही तरीके से होने पर संस्कृत अधिगम अधिक प्रभावी और सुलभ होता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण और अधिगम की रणनीति तैयार की जानी चाहिए। एच .एच विल्सन- “कोई व्यक्ति अच्छा देशी भाषा का विद्वान् बन जाएगा यदि वह अच्छा संस्कृत का विद्वान है।”[5] संस्कृत की शिक्षा में परिवार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति का परिवार या समाज संस्कृत भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो भाषा अधिगम में सफलता अधिक होती है। शिक्षकों की विषय पर गहरी समझ और शिक्षण अनुभव संस्कृत भाषा अधिगम को

---

[5] . जैन संध्या , 2018आदिदेव आर्य देवता,आदि संस्कृति सनातन धर्म, प्रभात प्रकाशन,1 अध्याय

प्रभावित करता है। शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियाँ और तकनीकें भाषा अधिगम को सुलभ और प्रभावी बनाती हैं। आधुनिक और पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग संस्कृत अधिगम को प्रभावी बनाता है। वीडियो, ऑडियो, और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग भाषा अधिगम को आसान और आकर्षक बनाता है। भाषा के प्रयोग के लिए पर्याप्त अवसर, जैसे कि संवाद, वार्ता, या नाटक, संस्कृत भाषा अधिगम को सुदृढ़ करता है। संस्कृत भाषा के सहपाठी गतिविधियाँ (श्लोक पाठ, नाटक, वाद-विवाद आदि) भाषा कौशल में सुधार करने में सहायक होती हैं। छात्र की स्वाभाविक रुचि और प्रेरणा संस्कृत भाषा अधिगम की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता संस्कृत भाषा सीखने में सहायक होती है। नियमित अभ्यास और अधिगम की अवधि संस्कृत के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण होती है। अन्य स्कूल विषयों और गतिविधियों से समय का सन्तुलन बनाना आवश्यक है।

संस्कृत भाषा अधिगम का शिक्षण- संस्कृत भाषा अधिगम द्वारा अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत संवर्धन हेतु शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति प्रदान की जाती है। संस्कृत अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के लिए अधिगम में सहायक, मानसिक और आत्मिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व, साहित्यिक समृद्धि, भारतीय संस्कृति और धरोहर का ज्ञान, भाषाई आधार का निर्माण, वैज्ञानिक और तार्किक संरचना, स्मरण शक्ति का विकास, मनोवैज्ञानिक रूप से स्मृति और एकाग्रता में सुधार कर सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति में वृद्धि तथा धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का विकास कर स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है संस्कृत के श्लोक और मन्त्र याद करने से स्मरण क्षमता मजबूत होती है। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच द्वारा व्याकरण और संरचना के नियम समझने से तर्क क्षमता में सुधार होता है।

सांस्कृतिक जागरूकता- यह छात्रों को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। भाषाई कौशल को बाधा कर संस्कृत अधिगम अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं को समझने में सहायक होता है। संस्कृत भाषा का शिक्षण विद्यार्थियों को भाषा के

व्याकरण, उच्चारण, पाठ, और साहित्य को प्रभावी ढंग से सिखाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षण छात्रों में भाषा कौशल विकसित करने के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक और दार्शनिक ज्ञान का विस्तार करता है। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत और आधुनिक शिक्षण विधियों का सन्तुलन अपनाया जाता है, ताकि भाषा को रोचक और प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके। भाषा वैज्ञानिकों एवं शिक्षा-शास्त्रियों ने भाषा के चार कौशल निर्धारित किए हैं जिन्हें संस्कृत भाषा शिक्षण में श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन कौशल के रूप में जाना जाता है। इन्हीं चार कौशलों का विकास करने के लिए उत्तरोत्तर अनेक विधियों एवं उपागमों का प्रादुर्भाव विभिन्न शिक्षा-शास्त्रियों के द्वारा किया गया जैसे पाठशाला पद्धति, व्याकरण-अनुवाद पद्धति, पाठ्य-पुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, संग्रन्थन उपागम इत्यादि।[6] संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य-

1. छात्रों को संस्कृत व्याकरण और संरचना का ज्ञान देना।
2. उच्चारण, पठन, और लेखन कौशल को सुधारना।
3. संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराना।
4. भाषा के माध्यम से तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करना।
5. भारतीय परंपरा, दर्शन, और विज्ञान की समझ बढ़ाना।
6. छात्रों में सांस्कृतिक और भाषाई जागरूकता का विकास करना।
7. उनकी तार्किक और स्मरण शक्ति में वृद्धि करना।
8. प्राचीन भारतीय ग्रंथों और दर्शन को समझने में सहायता करना।
9. भाषा कौशल के साथ-साथ आत्मविश्वास का विकास करना।

संस्कृत भाषा अधिगम हेतु शिक्षण की विधियाँ- संस्कृत भाषा शिक्षण द्वारा व्याकरण से भाषा की संरचना, उच्चारण और पठन कौशल हेतु उचित पाठ्य सामग्री का चयन कर अधिगमकर्ता में भाषा पुनरावृत्ति और अभ्यास को व्याकरण द्वारा भाषा को व्यवस्थित

---

[6] बी.एल. श्रीमाली, 2018, विद्यार्थियों में संस्कृत में भाषायी दक्षता, पठन एवं लेखन कौशल के विकास में क्रिया आधारित उपागम की प्रभावशीलता, https://www.echetana.com/,पृ. 218

और तार्किक ढंग से सिखाया जाता है इसके लिए व्याकरण के अन्तर्गत धातु रूप, संधि, समास और वाक्य रचना से छात्रों को सही उच्चारण और पठन शैली का अभ्यास कराया जाता है। शुद्ध ध्वनियों और मंत्रोच्चारण का अभ्यास को छात्रों के स्तर के अनुसार सरल और प्रभावी बनाकर शास्त्रीय और आधुनिक दोनों प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करवाया जाता है साथ ही पाठों, शब्दों, और व्याकरण नियमों की बार-बार पुनरावृत्ति, गृहकार्य और अभ्यास कार्य के माध्यम से ज्ञान को सुदृढ़ करना ताकि संस्कृत शिक्षण में आने वाली चुनौतियाँ छात्रों की रुचि बनाए रखकर अधिगामकर्ता को भाषा अधिगम हेतु तत्पर किया जा सके।

1. व्याकरण आधारित विधि- संस्कृत में व्याकरण की परम्परा बहुत प्राचीन है।[7] व्याकरण के अन्तर्गत संधि, समास, धातु रूप, और वाक्य रचना, पाठों का अनुवाद और व्याख्या के माध्यम से भाषा सिखाना। 2. श्रवण एवं उच्चारण विधि-सही उच्चारण और ध्वनि से छात्रों को मन्त्र, श्लोक, और सूत्र पढ़ने और याद करने का अभ्यास कराकर सुनने और बोलने के कौशल को प्राथमिकता देना। भाषा में कुशलता प्राप्त करने की दृष्टि से विद्यार्थियों को श्रवण, भाषण, पठन और लेखन का ज्ञान, व उसमें प्रवीणता व निपुणता का होना अत्यंत आवश्यक है।[8] 3. प्रत्यक्ष विधि - संस्कृत को पढ़ाने के लिए छात्रों के साथ संवाद और वार्तालाप, सरल वाक्यों और कथनों के माध्यम से भाषा का उपयोग सिखाना। 4. पाठ आधारित विधि -पाठ्य पुस्तकों में दिए गए श्लोक, कहानी, और ग्रंथ अंशों के अध्ययन पर आधारित। "पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्।"[9] पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन दोनो ही जरूरत के समय हमारे किसी काम नही आया करते है। अत:

---

[7] रोहित मांगलिक,2023 झारखंड स्नातक शिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा 6-8),एडुगोरिला पब्लिकेशन,पृ.26

[8] रेनू 2019720 विद्यार्थियों में हिन्दी भाषा में प्रवीणता के लिए कौशलों का महत्व,JETIR, पृ. 720

[9] सुभाषितानि

आवश्यक है पुस्तकों में समाहित शब्दार्थ, व्याख्या, और पाठ की विषयवस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भाषा अधिगम को सरल बनाया जाये। 5. सृजनात्मक विधि -छात्रों को संस्कृत में निबंध, कहानी या श्लोक रचने के लिए प्रेरित करना जिसमें अभिनय, नाटक, और संवाद के माध्यम से शिक्षण कार्य करना। 6. समूह चर्चा और गतिविधियाँ- संस्कृत में प्रश्नोत्तर और संवाद के माध्यम से छात्रों को समूह में चर्चा और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना। समूह चर्चा में विभिन्न पहलुओं को पहचानकर बोधगम्यता को बढ़ावा मिलता है।[10]

संस्कृत भाषा अधिगम की वर्तमान उपादेयता- संस्कृत भारतीय भाषाओं की जननी है।[11] यह न केवल भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह वैज्ञानिक, व्याकरणिक और भाषाई दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा का अधिगम केवल भाषाई ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत, शैक्षिक, और सांस्कृतिक विकास में भी सहायक है। संस्कृत भाषा अधिगम न केवल एक भाषा सीखने की प्रक्रिया है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक, सांस्कृतिक, और बौद्धिक विकास का एक साधन भी है। भारतीय और वैश्विक संदर्भ में संस्कृत का अध्ययन हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और हमें एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। संस्कृत भाषा अधिगम की वर्तमान उपादेयता-

1. सुनीति कुमार चटर्जी “द्रविड़ भाषाएँ (तमिल , तेलगु टन्लु, कन्नड़) निषाद भाषा (संताली) कीरत भाषा (मंगोल) भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हुई।”[12] संस्कृत का अधिगम अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने में सहायक होता है। संस्कृत व्याकरण और

---

[10] Dr. Rekha Pathak, and othors, 2023, e-book for Principles of Teaching Learning Book for Uttar Pradesh D.El.Ed as per SCERT. Thakur Publication, p.g 72

[11] एस के कटारिया,2024, संस्कृत शिक्षण विधियाँ, एस के वाई एडुकैयर,पृ.17

[12] जैन संध्या , 2018आदिदेव आर्य देवता,आदि संस्कृति सनातन धर्म, प्रभात प्रकाशन,1 अध्याय

ध्वनियों की संरचना अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक है। यह भाषा सीखने वाले की विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच को विकसित करती है। 2 . संस्कृत के माध्यम से वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन संभव है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, और दर्शन को समझने का एक प्रमुख माध्यम है। संस्कृत साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविध है, जिसमें काव्य, नाटक, नीति शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं तथा कालिदास, भास, और पाणिनि जैसे विद्वानों के कार्यों को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। 3 . संस्कृत में श्लोक, मन्त्र और सूत्रों का अध्ययन और स्मरण शक्ति को बढ़ावा देता है तथा नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार होता है। संस्कृत भारतीय धार्मिक ग्रंथों की मूल भाषा है, मंत्रों और श्लोकों का अध्ययन करने से आध्यात्मिक और मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। संस्कृत में विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, और चिकित्सा जैसे विषयों का व्यापक साहित्य उपलब्ध है। 4 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों को समझने और आधुनिक अनुसंधान में योगदान के लिए संस्कृत का ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा का अध्ययन मानसिक शान्ति, एकाग्रता, और आत्मिक सन्तुलन प्रदान करता है।

निष्कर्ष- संस्कृत भाषा अधिगम की प्रकृति अत्यधिक वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और व्याकरण-केंद्रित है। संस्कृत भाषा का अध्ययन छात्रों के मानसिक, भावनात्मक, और बौद्धिक विकास तथा संस्कृत श्लोक और सूत्र याद करने से स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार कर मानसिक अनुशासन और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। संस्कृत के व्याकरणिक नियम वैश्विक भाषाओं की संरचना को समझने में सहायक होते है। भाषा अधिगम अधिगमकर्ता को भाषा के प्रति सामाजिक समझ के साथ-साथ संवेगात्मक संवर्धन को विकास दिया जा सकता है। संस्कृत भाषा अधिगम स्मरण शक्ति, अनुशासन, और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करता है। यह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और संज्ञानात्मक विकास में सहायक है।

मत्स्य पुराण में वर्णित न्याय तथा दण्ड व्यवस्था

डॉ. सिद्धार्थ सिंह[1], सन्तोष कुमार पाण्डेय[2]

हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों के अन्तर्गत अष्टादश पुराणों में मत्स्य पुराण विविध दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार से सम्बन्धित होने के कारण इस पुराण को मत्स्य पुराण कहा गया। इसमें कुल 291 अध्याय, 14, 000 श्लोक तथा सात कल्पों की मिली-जुली कथा है। यह पुराण मत्स्य-मनु के संवाद से प्रारम्भ होता है। इस ग्रन्थ से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के साथ-2 राजनैतिक जीवन से सम्बन्धित विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। राजनैतिक जीवन के अन्तर्गत राज्य की उत्पत्ति, राजधर्म एवं सुशासन, विविध राजवंश तथा उससे सम्बन्धित राजाओं का, राजा के आवश्यक गुण, राजा के कर्तव्य, मत्रियों की योग्यताएँ, राजा के अनुचरों के कर्तव्य, राजा की नीतियां (साम, दाम, दण्ड, भेद) के साथ-2 उसकी न्याय तथा दण्ड व्यवस्था से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होती है। इस शोधपत्र में मत्स्य पुराण में वर्णित न्याय तथा दण्ड व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

न्याय व्यवस्था- इस समय राजा को प्रधान न्यायाधीश माना जाता था। प्रजा की रक्षा करना तथा न्याय के अनुसार शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना एक शासक का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य तथा धर्म था। मनुस्मृति में न्यायिक शासन को धर्म का संकेतक कहा गया। इसके अनुसार जहाँ न्याय होता है वहाँ धर्म के शरीर को छेदने वाला अधर्म रुपी बाण स्वत: ही निकल जाता है।[3] याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार निष्पक्ष न्याय से ठीक उसी प्रकार का फल मिलता है, जिस प्रकार पवित्र यज्ञ करने से

---

[1] असि0 प्रोफेसर, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

[2] शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश

[3] मनुस्मृति 8.12

पुण्य रूपी फल प्राप्त होता है।[4] अत: स्पष्ट है कि धर्म के अनुसार शासन का संचालन अत्यधिक पुण्य का कार्य माना गया। मत्स्य पुराण से जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय राजा धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र के जानकार लोगों को अपनी सभा में नियुक्त करता था। ये लोग राजा को न्यायिक कार्य में परामर्श देते, राजा की सहायता करते तथा राजा की अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि के रूप में न्याय भी करते थे।[5] न्याय के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन राजा का महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था, वह अपने राज्य के विवादों का निपटारा योग्य मंत्रियो तथा ब्राह्मणों के सहयोग से करता था। यदि वह इस कार्य में जरा सी भी लापरवाही करता तो वह पाप का भागीदार बनता। मत्स्य पुराण में न्याय के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि राज्य में दण्डनीति की उचित व्यवस्था न की जाए तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, स्त्री, सन्यासी तथा विधवा, ये सभी मत्स्य न्याय से पीड़ित हो जाएंगे।[6] न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष तथा सर्वसुलभ होनी चाहिए इसके लिए राजा अनेक प्रकार के योग्य, कर्मठ, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करता तथा आवश्यकता पड़ने पर उनसे सहायता व परामर्श भी ले सकता था। यदि शासन के संचालन में न्याय का समुचित प्रबन्ध नहीं होगा तो राज्य में अराजकता व्याप्त हो जायेगी, जो किसी भी राजा तथा उसके सम्पूर्ण राज्य के लिए उचित नहीं है।

अपराध तथा उसके लिए निर्धारित सजा (दण्ड)- एक राजा का प्रमुख कार्य सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाना तथा इसका उल्लंघन करने वाले को दण्डित करना था। मत्स्य पुराण में विविध प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार के दण्ड निर्धारित किए गए। इनमें से कुछ अपराधों के लिए अर्थदण्ड (जुर्माना) का प्रावधान किया गया जबकि गम्भीर अपराधों के लिए मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार राजा को अपने विद्वान मन्त्रियों के साथ उचित विचार-विमर्श के पश्चात् तथा

---

4 . याज्ञवल्क्य स्मृति 1-359-360

5 . मत्स्य पुराण 214.25

6 . मत्स्य पुराण 250.9

धर्मशास्त्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए।[7] यदि राजा अपराधी को दण्ड न देकर गलती से भी निर्दोष को दण्ड दे देता है तो वह नर्क में जाता है तथा अपना राज्य भी गंवा बैठता है इसलिए राजा को दण्ड देते समय सर्वाधिक सावधान रहना चाहिए। उसे धर्मशास्त्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।[8] राजा को अपने देश के भीतर एवं देश के बाहर भी उचित दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए उसे धर्मशास्त्रों के जानकार व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए।[9] मत्स्य पुराण के अनुसार यदि कोई राजा दण्ड दे सकने में समर्थ नहीं है तो उसके राज्य में बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, सन्यासी, विधवा शक्तिशाली व्यक्तियों के शिकार हो जाएंगें।[10] जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है ठीक उसी प्रकार कमजोर व्यक्तियों को शक्तिशाली व्यक्ति शिकार बनाना शुरू कर देते हैं अर्थात शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों को सताना प्रारम्भ कर देते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार दण्ड के द्वारा ही राजा प्रजा पर शासन कर सकने तथा उसकी रक्षा कर सकने में समर्थ होता है। दण्ड के ही भय से पापी लोग पाप करने से भय खाते हैं[11] इसलिए राजा को इसका प्रयोग नीति के अनुसार ही करना चाहिए। इसके अन्तर्गत शारीरिक यातना, मौत, अर्थदण्ड शामिल था।

अर्थदण्ड- मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनके लिए अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।

1. यदि कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रखे हुए किसी वस्तु का गलत उपयोग करता है तो उस पर उपयोग की हुई वस्तु के मूल्य के बराबर अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी अभिरक्षा में रखे हुए वस्तु को

---

[7] वही, 225.2

[8] वही, 225.6-7

[9] वही, 225.3-4

[10] वही, 225.9

[11] वही, 225.14-15

उसके वास्तविक स्वामी को वापस नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर वस्तु के मूल्य के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड लगाना चाहिए।

2. यदि कोई शिक्षक शिक्षण शुल्क प्राप्ति के बाद भी छात्रों को पूर्ण ज्ञान / प्रशिक्षण नहीं देता है तो उस शिक्षक पर शिक्षण शुल्क के बराबर अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि किसी ब्राह्मण को आमांत्रित किया गया है, परन्तु वह अकारण ही घर पर उपस्थित नहीं है तो उस ब्राह्मण पर 108 दाम के बराबर अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
3. जो व्यक्ति किसी को उपहार देने का वादा करता है परन्तु वह अपने वादे को पूरा नहीं करता है तो उस पर भी अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो सेवक अहंकारी होने के कारण अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना करता है उसे मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए तथा उस सेवक पर 8 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। जो स्वामी अपने सेवक को समय पर वेतन नहीं देता है, उसे बिना किसी गलती के असमय ही निकाल देता है तथा जो स्वामी अपने अधीन रखी हुई सेवक की वस्तु को वापस नहीं करता है, उस पर 100 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।
4. जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने या खरीदने की तिथि से दस दिन के भीतर शेष मूल्य का भुगतान नहीं करता है, उस पर 600 कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
5. यदि कोई पिता अपनी पुत्री के दोषों को छिपाकर उसका विवाह करता है तो उस पर 96 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी की पुत्री को दोषयुक्त बताता है लेकिन उसे सत्य नहीं सिद्ध कर पाता है तो उस व्यक्ति पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाकर किसी लड़की से विवाह करता है उस व्यक्ति पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी एक पुत्री को दिखाकर दूसरी से विवाह करता है, उस व्यक्ति पर उत्तम साहस (एक हजार पण तक का

अर्थदण्ड) दण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विक्रय करता है उस पर विक्रय की गई राशि का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।[12]

6. यदि कोई पालतू जानवर किसी व्यक्ति के खेत के मकई को खा जाता है तो उस जानवर का मालिक जिस व्यक्ति का खेत चर लिया जाता उसे उसके नुकसान के 10 गुना के बराबर क्षतिपूर्ति देता था। परन्तु देवता को समर्पित बैल तथा 10 दिन पहले व्याही गई गाय के मामले में इस अर्थदण्ड से छूट दिया गया।
7. यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए इसी प्रकार यदि कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को गाली देता है तो उस पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी ब्राह्मण को गाली देता था तो उसे इस अपराध के लिए मृत्युदण्ड दिया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के व्यक्ति को गाली देता है तो उस पर क्रमश: 50 पण, 25 पण तथा 12 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय को गाली दे तो उस पर 250 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई शूद्र किसी क्षत्रिय को गाली दे तो दण्डस्वरूप उसकी जीभ कटवा देना चाहिए। यदि कोई क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र वर्ण के व्याक्ति को गाली दे तो उस पर क्रमश: 50 पण तथा 25 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि कोई वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी शूद्र को गाली दे तो उस पर 50 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। समान वर्ण के व्यक्तियों को गाली देने पर 12 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।[13]
8. जो व्यक्ति अपने देश जाति, शारीरिक श्रम तथा धर्मशास्त्रों के विषय में गलत वक्तव्य देता है, उस पर उत्तम साहस का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए

---

[12] वही, 227.14-21

[13] वही, 227.67-72

तथा जो व्यक्ति राजा के शासन की अवहेलना करता है उस पर भी उत्तम साहस का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति जानबूझकर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कटु शब्दों का प्रयोग करता है, उस पर एक तोला चांदी के काषार्पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता-पिता, ससुर, गुरु तथा बड़े भाई को गाली देता है या अपशब्द कहता है उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मजाक में दूसरे को गाली देता है तो भी उस पर 50 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।

9. दूसरों के रक्त बहाने वाले पर 100 पण का अर्थ दण्ड लगाना चाहिए। दूसरों का मांस क्षतिग्रस्त करने वाले पर 6 निष्क का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। छोटे जानवरों तथा हिरण को मारने वाले पर उसके दाम के दोगुने के बराबर अर्थदण्ड लगाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति फलों से लदे हुए वृक्षों को काटता है तो उस पर भी सोने के टुकड़े का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि यह वृक्ष मुख्य सड़क, किसी तालाब के निकट है तो उस पर दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। फल से लदे हुए वृक्ष, लता, फूल से सुसज्जित वृक्षों को नष्ट करने वाले के ऊपर एक माषक सोने का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई बिना आवश्यकता के घास भी काटता है तो उस पर एक काषार्पण का अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए। बिना किसी कारण के जानवरों को पीटने वाले पर तीन रत्ती कृष्णल का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
10. यदि कोई पानी से भरे पात्र को तोड़ देता है या फिर कुएँ से रस्सी/ बर्तन की चोरी करता है, तो उस पर एक माषा सोने का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। कपास, शराब, गोबर, गुड़, पक्षी, तेल, मछली, घी, मांस, नमक, चावल, शहद की चोरी करने वाले व्यक्ति से इनके कीमत का दोगुना अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। खेत से चावल तथा फूल की चोरी करने वाले से पाँच माषा सोने या चांदी का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। इसी प्रकार पकी हुई फसल, शाक

फल तथा जामुन की चोरी करने वाले व्यक्ति से 100 माषा का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए। यदि उपर्युक्त की चोरी करने वाला चोर सन्तान रहित है तो 100 पण जबकि सन्तान युक्त होने की दशा में चोर से 200 पण का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए।

11. यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति किसी वैश्य महिला के साथ तथा क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति किसी शूद्र महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर मध्यम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि वैश्य वर्ण का व्यक्ति शूद्र महिला के साथ ऐसा करता है तो उस पर प्रथम साहस का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र अपने समुदाय की महिला के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उस पर 100 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि वैश्य वर्ण का व्यक्ति किसी वैश्य वर्ण की ही महिला के साथ संभोग करता है तो उस पर 200 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति किसी क्षत्रिय महिला के साथ संभोग करता है तो उस पर 300 पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता की बहन, मामा की पत्नी, सास, चचेरी बहन, चाची, किसी मित्र अथवा शिष्य की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाता है तो अर्थदण्ड की राशि दोगुना तक की जा सकती थी।

12. यदि कोई द्विज वर्ण का व्यक्ति किसी वेश्या के साथ संभोग करता है तो उसकी मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि कोई वेश्या अपनी मजदूरी प्राप्त करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के पास जाती है तो उस पर भुगतान की गई राशि का दोगुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आड़ में वेश्या को दूसरे पुरुष के पास ले जाता है तो उस पर एक माषा स्वर्ण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। यदि कोई पुरुष वेश्या बुलाने के बाद उसके साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करे तो राजा को तय की गई

राशि का दोगुना अर्थदण्ड वेश्या को दिलवाना चाहिए। यदि कई लोग मिलकर किसी वेश्या के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करे तो राजा को प्रत्येक व्यक्ति से उसकी मजदूरी का दोगुना अर्थदण्ड उस वेश्या को दिलवाना चाहिए।

13. यदि कोई व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरु , पुजारी तथा पत्नी को त्याग देता है तो उस पर 600 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिबंधित समय पर अध्ययन करने वाले छात्र पर तीन काषार्पण तथा अध्यापन कराने वाले शिक्षक पर 6 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।[14]
14. बीमार व्यक्ति का गलत उपचार करने वाले चिकित्सक से परिस्थिति के अनुसार उत्तम साहस, मध्यम साहस तथा प्रथम साहस का अर्थदण्ड वसूल करना चाहिए।
15. राजकीय छत्र, बैनर, मूर्ति तोड़ने वालों पर 500 काषापर्ण का अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए तथा उसकी मरम्मत भी कराई जानी चाहिए।
16. यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति लहसुन, प्याज, चिकन तथा नाखून वाले जानवरों को खाता है तो उस पर एक कृष्णल का अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए। जबकि ऐसा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण पर क्रमशः चार गुना, तीन गुना तथा दो गुना अर्थदण्ड लागाया जाना चाहिए।
17. वशीकरण तथा व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों पर 500 पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।
18. यदि कोई व्यक्ति देश की मूर्ति, शस्त्र, बलिदान, तपस्या का गलत उपयोग करता है तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि इसी प्रकार का अपराध लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति पर दो गुना अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए।
19. यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी ऐसी चीज को छूता है जो उसे नहीं छूना चाहिए या फिर जानवरों को पकड़ता है अथवा नौकरानी का गर्भपात करवाता है तो उस पर 100 काषार्पण का अर्थदण्ड लगाना चाहिए।

---

[14] वही, 227.147-149

20. यदि राजा का लेखक स्टाम्प पेपर पर लिखकर किसी व्यभिचारी अथवा चोर को मुक्त कर दे तो उस पर उत्तम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि वह क्षत्रिय वर्ण का है तो उस पर मध्यम साहस का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। यदि वह वैश्य वर्ण का है तो उसे प्रथम साहस का अर्थदण्ड देना चाहिए।

शारीरिक दण्ड तथा मृत्युदण्ड - मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराधों का उल्लेख मिलता है, जिनके लिए मृत्युदण्ड तथा शारीरिक रूप से दण्ड देने का प्रावधान किया गया।

1. जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की उपयोगी वस्तु की चोरी करता है, उसे राजा द्वारा मृत्युदण्ड या अन्य कठोर दण्ड देनी चाहिए।
2. उधार ली गई वस्तु को समय के भीतर उसके वास्तविक स्वामी को वापस न करने वाले व्यक्ति को राजा पूर्व साहस दण्ड दे सकता था।
3. यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति राजा को अपमानित करने के उद्देश्य से उसके नाम, जाति, जन्म स्थान का प्रयोग करता है तो ऐसे शूद्र को दण्डित करने के लिए उसके मुख में लोहे की 10 अंगुल लाल तथा गर्म छड़ डाल देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति किसी द्विज को कष्ट पहुंचाता है तो उसके उस अंग को कटवा देनी चाहिए जिसके माध्यम से उसने कष्ट पहुंचाई है। यदि कोई शूद्र व्यक्ति किसी द्विज को धर्म की शिक्षा देता है तो उस शूद्र के मुख तथा कान में खौलता तेल डलवा देना चाहिए।[15]
4. यदि कोई व्यक्ति अंहकारवश किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर पेशाब करता है या फिर थूक देता है तो राजा को उस अहंकारी व्यक्ति के लिंग, गुदा तथा होंठ को कटवा देना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति जानबूझकर किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के बैठने के स्थान पर बैठ जाए तो राजा द्वारा उसे कूल्हे पर निशान लगवाकर बाहर कर देना चाहिए या फिर कूल्हा ही कटवा देना चाहिए।[16]

---

15 . वही, 227.74,75,83

16 . वही, 227.84-85

5. यदि निम्न वर्ण का कोई व्यक्ति किसी उच्च वर्ण के बाल, गर्दन, नाक, अण्डकोश तथा पैर पकड़ने का प्रयास करे तो राजा को दण्ड स्वरूप उस व्यक्ति के हाथ कटवा देना चाहिए।
6. गाय, हाथी, घोड़े, तथा ऊँट को मार डालने वाले व्यक्ति को दण्डस्वरूप राजा को उस व्यक्ति का एक पैर कटवा देना चाहिए।
7. किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति के सोना, चांदी, पत्नी, बैल, हथियार तथा औषधि की चोरी करने वाले को राजा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा दी जानी चाहिए। किसी ब्राह्मण के यहाँ से गाय, भैंस, घोड़ा की चोरी करने वाले व्यक्ति का एक पैर कटवा देना चाहिए।
8. बिना दासी की सहमति के उसका शील भंग करने वाले व्यक्ति को तुरन्त दण्डित किया जाना चाहिए, लेकिन अगर दासी की सहमति से ऐसा किया गया है तो उस व्यक्ति पर 200 दाम का अर्थदण्ड लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर पर इस प्रकार का कृत्य करने की अनुमति देता है, वह भी उतनी ही सजा का हकदार है। जो किसी दूसरे की पत्नी के साथ संभोग करता है उसे मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई अपने ही देश के कन्या से विवाह के पश्चात् उसे विदेश लेकर चला जाता है तो उसे चोर मानकर मृत्युदण्ड दिया जाता था। जो कोई पैसे के लालच में शादी करता है वह भी दण्ड का पात्र है।[17]
9. यदि निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार यदि कोई निम्न वर्ण की महिला किसी उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो उसे भी मृत्युदण्ड दिया जाता था।
10. अपने पति की आज्ञा न मानने वाले स्त्री को राजा देश से निकाल सकता था। यदि कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपनी ही जाति के पुरुष से दूषित हो जाती थी, तो राजा ऐसी स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर सकता था। उन्हें केवल मलिन वस्त्र तथा नाममात्र का भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि इस

---

[17] वही, 227.124-130

प्रकार का कृत्य कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करता है तो उसका सिर मुण्डित करवा देना चाहिए तथा उसे भी पहनने के लिए मलिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए।

11. यदि कोई व्यक्ति राजा की पत्नी, उच्च कुल की स्त्री, भिक्षुणी स्त्री, अपनी बहन की बेटी के साथ सम्बन्ध बनाता है तो राजा द्वारा उस व्यक्ति का लिंग कटवाकर दण्डित करना चाहिए। यदि कोई चाण्डाल की पत्नी के साथ सम्बन्ध बनाता है तो उसे मृत्युदण्ड दी जानी चाहिए।[18]

मत्स्य पुराण में अनेक ऐसे अपराध का उल्लेख है जिनके लिए अर्थदण्ड तथा शारीरिक दण्ड दोनों का प्रावधान था उदाहरण के लिए-

1. यदि कोई व्यक्ति शुल्क प्राप्त करने के बाद भी अपने अधीन गाय के दूध की चोरी करता है अथवा उस गाय की ठीक से देखभाल नहीं करता है तो उस व्यक्ति को लोहे की जंजीरों से बाँधकर पीटा जाना चाहिए तथा उस पर 100 माषा सोने का अर्थदण्ड भी लगाया जाना चाहिए।
2. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के किसी अंग की हड्डी को खण्डित कर देता है तो घायल व्यक्ति के उपचार का खर्च उसी व्यक्ति से वसूल करना चाहिए जिसने ऐसा किया है तथा उसका भी वही अंग विकृत कर देना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुँचाई गयी है।[19]
3. यदि कोई व्यक्ति गाँव, देश तथा धान का खेत देने का वादा करता है परन्तु उसे पूरा नहीं करता है तो राजा ऐसे व्यक्तियों को अपने राज्य से निष्कासित कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति कृषकों से राजस्व वसूल लेता है परन्तु राजकोश में उसे जमा नहीं करता है तो राजा द्वारा उस व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति जब्त कर उसे देश से निष्कासित कर देनी चाहिए।[20]

---

18 . वही, 227.140-142

19 . वही, 227.87-88

20 . वही, 227.154-157

4. यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बच्चों तथा स्त्रियों की हत्या करता है, राजा के शत्रुओं की मदद करता है, शाही खजाने तथा राजकीय शस्त्रागार को लूटने की कोशिश करता है, निम्न गुणवत्ता वाले बीजों को उत्तम कोटि का बताकर बेचता है अथवा मन्दिरों में तोड़-फोड़ या लूटपाट करता है, तो उसे राजा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्र तथा गुरु की आग में जलाकर या फिर जहर खिलाकर हत्या करता है तो उसका कान, नाक, होंठ को दण्डस्वरूप कटवा देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध बनाता है अथवा गाँव, घर तथा खेत में आग लगाता है, उसे भी दण्डस्वरूप जलती हुई आग में फेंक देना चाहिए।[21]

इस प्रकार मत्स्य पुराण के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि यह भारतीय राजनीतिक चिन्तन की अमूल्य निधि है। यह तत्कालीन भारत के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। राजधर्म के वर्णन से स्पष्ट पता चलता है कि राजा का प्रमुख कर्तव्य अपने प्रजा की रक्षा करना तथा उसके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना था।

प्रजा के कल्याण में ही राजा का भी कल्याण निहित है। समाज में अराजक तत्वों से निपटने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सबके कल्याण के लिए न्याय व्यवस्था का सर्वसुलभ होना तथा सशक्त दण्ड नीति का पालन आवश्यक था इसी कारण शासक वर्ग ने इस दिशा में विशेष ध्यान दिया। इस समय समाज में ब्राह्मण वर्ण को सर्वाधिक सम्मानित स्थान प्राप्त था इसी कारण चारों वर्णों में ब्राह्मण को सबसे कम दण्ड दिया जाता था। मत्स्य पुराण में दण्ड के सम्बन्ध में जो वर्णन प्राप्त होता है, उससे यही पता चलता है कि इस समय शारीरिक दण्ड या मृत्युदण्ड की तुलना में अर्थदण्ड पर अधिक बल दिया जाता था। केवल गम्भीर प्रकृति के अपराधों के लिए ही मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया जबकि सामान्य अपराध में मात्र अर्थदण्ड (जुर्माने) की ही सजा दी जाती थी।

---

[21] वही, 227.197-199

आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित योनिभ्रंश की आलोचनात्मतक समीक्षा

डॉ. प्रिया पैजवार[1], प्रो. दीपा मिश्रा[2], सीनियर प्रो. एच. एच. अवस्थी[3]

आयुर्वेद में स्त्री जननांगों के रोगों का वर्णन अत्यंत प्राचीनकाल से चला आ रहा है और उत्तर वैदिक काल की आयुर्वेद संहिताओं में इनका वर्णन विस्तार से मिलता है। स्त्रियों में योनि की गणना बहिर्मुख स्रोतस में की गई है, जो रक्त को नीचे की ओर वहन करती है। योनि की आकृति शंखनाभि के आकार की होती है जिसमें तीन आवर्त होते हैं एवं इसके तीसरे आवर्त, जो पित्ताशय और पक्वाशय के बीच में स्थित होता है, गर्भशय्या (गर्भाशय) में रहता है।[4, 5, 6] योनिभ्रंश एक संस्कृत यौगिक है, जो “योनि” और “भ्रंश” शब्दों से मिलकर बना है। आयुर्वेद में “योनि” शब्द का प्रयोग विशेष रूप से संपूर्ण जननांग पथ को दर्शाने के लिए किया जाता है और “भ्रंश” अपनी सामान्य स्थिति से विस्थापन को दर्शाता है। अतः “योनिभ्रंश” का शाब्दिक अर्थ है- योनि का उसके मूल स्थान से विस्थापन। आयुर्वेद के अधिकांश प्राचीन विद्वानों ने बीस योनिव्यापदों को स्त्री रोग संबंधी विकारों के रूप में वर्णित किया है। आयुर्वेद संहिताओं में योनिभ्रंश का वर्णन पृथक न हो, विंशति योनिव्यापद के अन्तर्गत ही समाभूत हैं। आयुर्वेद संहिताओं में वातिकी, फलिनी, प्रस्रंसिनी एवं महायोनि नामक योनिव्यापद वर्णित है अतः संभावित रूप से इनको योनिभ्रंश के अन्तर्गत समाविष्ट किया जा सकता है।

---

[1] सीनियर रेजिडेंट एवं शोध छात्रा, रचना शारीर विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ.प्र.)

[2] प्रोफेसर, प्रसूतितंत्र विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ.प्र.)

[3] सीनियर प्रोफेसर एवं भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, रचना शारीर विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी (उ.प्र.)

[4] सु. शा. ४ / ५५

[5] भा. प्र. पू. खण्ड ३/३१, ८६-८७

[6] अ. सं. शा. ५/९१

निदान- योनिव्यापच्चिकित्सा नामक अध्याय में वर्णित बीस प्रकार के योनि रोग, स्त्रियों के मिथ्या आहार – विहार के कारण, आर्तव की दुष्टि के कारण, स्त्री या पुरुष के बीज दूषित होने के कारण और पूर्व जन्म में किये हुए अधर्म के कारण उत्पन्न होते हैं।[7] इसके अतिरिक्त वाग्भटद्वय ने 'अपद्रव्य प्रयोग' (लोहादि निर्मित लिंग के प्रयोग) एवं 'विषमस्थाना शयन' का वर्णन किया है।[8, 9] मांसधातु में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, शरीर में दृढ़ता, स्थिरता मुख्यतया पृथ्वी महाभूत के ही कारण होती है।

अपान वायु का स्थान श्रोणी है जो शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र एवं गर्भ के निष्क्रमण में सहायता करती है। श्रोणी के अंगों को स्वस्थान से भ्रन्शित होने के लिए वायु की विकृति (अपान वायु विकृति) आवश्यक है और साथ ही गर्भाशय बंधों में शिथिलता के कारण योनिभ्रंश देखने को मिलता है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार, योनिभ्रंश में मुख्यतः रचनात्मक घटकों से सम्बंधित योनिनलिका की मांसपेशियां (पेल्विक फ्लोर मसल्स एवं पेरीनियम) तथा गर्भाशय की स्वस्थान पर स्थित रखने वाले मांस एवं सौत्रिक तंतु निर्मित बंधों में शैथिल्यता आना ही अंगों के भ्रंश का मुख्य कारण है। रजोनिवृत्ति, प्रौढावस्था, आनुवंशिकी, मोटापा, गर्भावस्था और योनि प्रसव (योनी से शिशु का जन्म होना), लगातार खांसी (अस्थमा या श्वसन) बने रहना। पेल्विक सर्जरी (श्रोणी अंग भ्रंश उपचार शल्य चिकित्सा इतिहास होना), विबंध, श्रोणी शल्य चिकित्सा का इतिहास होना जैसे की गर्भाशय छेदन (हिस्टेरेक्टोमी) इत्यादि मुख्य कारक है।

लक्षण- जब योनिभ्रंश प्रारंभिक स्तर का होता है तब अधिकांशतः स्त्रियों को इससे समस्या नहीं होती है परन्तु कुछ स्त्रियों को ऐसा अनुभव होता है कि उनकी योनि बाहर निकल रही है या योनि से कुछ लटक रहा है। जब तक योनि के ऊतक योनि के छिद्र से बाहर नहीं निकल आते तब तक ऐसा अनुभव नहीं होता। सामान्य स्त्री रोग संबंधी जांच

---

[7] च. चि. ३०/८

[8] अ. ह.उ. ३३/२८

[9] अ. सं. उ. ३८/३२ इन्दु टीका

के दौरान (सामान्य पेल्विक परीक्षण के बाद), स्त्री रोग विशेषज्ञ को हल्का सा उभार दिखाई देता है।

मूत्र त्याग करते समय या यौन क्रिया करते समय दर्द होना, पेल्विक क्षेत्र में परिपूर्णता, भारीपन या दर्द होना। यह अनुभूति पूरे दिन या खड़े होने उठने बैठने या खांसने के बाद अक्सर खराब हो जाती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, मूत्र असंयम, निरंतर मूत्राशय में संक्रमण रहना, संभोग संबंधी समस्याएं इत्यादि।

आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित संभावित योनिभ्रंश एवं उनके लक्षण-

१. वातिकी : वाग्भटद्वय ने वातिकी योनिव्यापद के लक्षणों में योनिभ्रंश का वर्णन किया है, जिसे हम मूलाधार शैथिल्य समझ सकते हैं।[10, 11]

लक्षण : अपान वायु विकृति एवं गर्भाशय बंधों में शिथिलता।

२. फलिनी : अतिकाय अर्थात बृहत् साधन (लिंग) वाले पुरुष से गृहीत तरुणी स्त्री की फलिनी योनि हो जाती है।[12] फलवत अथवा अंडाकार दिखाई देना। माधव निदान[13], भावप्रकाश[14] एवं योगरत्नाकर[15] में फलिनी योनि के स्थान पर अंडिनी शब्द का प्रयोग किया है। पुनः भावप्रकाश कहते हैं बाला स्त्री की अन्डे की आकृति के सदृश लम्बी योनि हो जाती है।

लक्षण : योनिनलिका की भित्ति में शिथिलता, तथा योनिनलिका की पूर्व या पश्चिम अथवा दोनों ही भित्तियां निस्रत हो जाती है।

३. प्रस्रंसिनी : आचार्य सुश्रुतानुसार, यह मुख्यतया पित्तज योनिव्यापद के भेद के अन्तर्गत वर्णित है। कटु, अम्ल, लवण एवं क्षार आदि का सेवन करने पर, दूषित पित्त

---

[10] अ. सं. उ. ३८/३३
[11] अ. ह. उ. ३३/२९-३१
[12] सु. सं. उ. ३८/१८-२० डल्हण टीका
[13] मा. नि. ६२/११-१३
[14] भा. प्र. चि. ७०/१४-१६
[15] यो. र. योनिरोग चि.

योनि में जाकर दाह, पाक (स्थानिक लक्षण), ज्वर, उष्णता (सार्वदैहिक लक्षण) करता है।[16, 17]

लक्षण : डल्हण टीका में ओष, चोष आदि वेदनाएं तथा पित्त दुष्टि के लक्षण मिलते है। इस व्याधि में योनिनलिका में क्षोभण होने पर योनि का स्रंसन हो जाता है अथवा योनि अपने स्थान से खिसक जाती है। योनिनलिका की पूर्व या पश्चिम अथवा दोनों ही भित्तियों का भ्रंश स्त्री द्वारा क्षोभण करने अर्थात नीचे की ओर दबाव डालने पर दृष्टिगोचर होता है।[18] माधव निदान[19], भावप्रकाश[20] एवं योगरत्नाकर[21] में आचार्य सुश्रुत सदृश वर्णन किया गया है।

४.महायोनि : विषम दुःखशय्या पर मैथुन करने से प्रकुपित वायु गर्भाशय एवं योनि दोनों के मुख को विष्टम्भित अथवा स्तम्भ के साथ विस्तारित कर देती है।[22, 23, 24] **लक्षण :** महर्षि चरक ने इस व्याधि में पर्व वंक्षण शूल का उल्लेख किया है एवं अन्य आचार्यों ने वातिकी योनिव्यापद सदृश वातिक वेदनाओं का उल्लेख किया है।[25] आचार्य सुश्रुतानुसार, 'विवृताअति महायोनिः' कहा है, अर्थात योनि की विवृतता का वर्णन किया है, जिसमे योनि अत्यधिक विस्फारित होती है।[26] वाग्भटद्वय ने वातिकी योनिव्यापद के अन्तर्गत महायोनि के सन्दर्भ में 'विवृत' एवम् 'स्रस्त' कहा है।[27] आचार्य चरक तथा

---

16. च. चि. ३०/११-१२
17. सु. सं. उ. ३८/१४
18. सु. सं. उ. ३८/१४ डल्हण टीका
19. मा. नि. ६२/७
20. भा. प्र. चि. ७०/१०
21. यो. र. योनिरोग. चि.
22. च. चि. ३०/३६-३७
23. अ. सं. उ. ३८/४३
24. अ. ह. उ. ३३/४० -४ १
25. च. चि. ३०/३५-३७
26. सु. सं. उ. ३८/१९-२०
27. अ. सं. उ. ३८/४३ एवं अ. ह. उ. ३३/४० -४ १

वाग्भटद्वय ने वातज तथा सुश्रुत ने 'महती' को त्रिदोषज माना है। इससे यह प्रतीत होता है की कारण भूत दोषों में वैभिन्य है। इस व्याधि में सभी दोषों के प्रकोप के लक्षण तथा वात के कारण रुक्षता, तोद, पित्त दुष्टि के कारण ओष, चोष आदि वेदनाएं तथा कफ के कारण स्निग्धता एवं कंडू आदि लक्षण मिलते हैं।[28]

चिकित्सा – रोकथाम संबंधी उपाय : प्रसवपूर्व, प्रसव के समय और प्रसवोत्तर उचित और पर्याप्त देखभाल

शल्य चिकित्सा रहित उपचार विकल्प

योनि पेसरीज़

सामान्य स्वास्थ्य में सुधार- श्रोणी व गर्भाशय की मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करने हेतु पेल्विक फ्लोर व्यायाम- वजन घटाने हेतु दिनचर्या व आहार में बदलाव

रजोनिवृत्ति उपरांत महिलाओं में एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी।

शल्य चिकित्सा उपचार विकल्प

पूर्वकाल और पश्च कोल्पोरैफी, पेट और योनि की हिस्टेरेक्टॉमी, एंटरोसील के लिए एंटरोसील की मरम्मत, शिथिल पेरिनियम के लिए पेरिनिओरैफी।

आयुर्वेद चिकित्सा- स्नेहन, स्वेदन के पश्चात् स्वस्थान स्थापन चिकित्सा ही योनिभ्रंश की चिकित्सा है

वातिकी : वाग्भटद्वय मतानुसार वातनाशक चिकित्सा करने का निर्देश है।

नहि वाताद्दते योनि वर्नितानां प्रदुष्यति।
अतो जित्वा तमन्यस्यकुर्यद्दोषस्य भेषजम॥

अर्थात् वायुप्रकोप के बिना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती है, अतः सर्वप्रथम वातनाशक चिकित्सा करके अन्य दोषों का शमन करना चाहिए। स्नेहन, स्वेदन, बस्ति, सेक, अभ्यंग, वातहर तथा मांसधातु वर्धक द्रव्यों युक्त योनिपिचु धारण करना चाहिए।[29]

---

28. सु. सं. उ. ३८/२० डल्हण टीका
29. अ. सं. उ. ३९/४४

प्रस्रंसिनी - त्रिवृत्त स्नेह से स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन बस्ति एवं उत्तर बस्ति, दशमूल से सिद्ध दुग्ध से बस्ति एवं पान, ग्राम्य, आनूप एवं औदक पशु पक्षियों के मांसरस का सेवन करना चाहिये ।[30]

क्षीर से स्वेदन, दशमूल एवं त्रिवृत्त के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध स्नेह का पान, अनुवासन बस्ति एवं उत्तर बस्ति का प्रयोग ।[31] उत्कारिका धारण हेतु यव, गोधूम, शतपुष्पा, प्रियंगु, बला एवं अखुकरणी द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए ।[32]

प्रस्रस्त योनि का घृत से अभ्यंग करके क्षीर से स्वेदन करें, तत्पश्चात उसे अन्तःप्रविष्ट करके वेश्वार के पिंड का बंधन आमूत्रकाल तक करें ।[33]

महायोनि - वातनाशक चिकित्सा करना चाहिये, मधुर द्रव्यों से सिद्ध कुलीर, कुक्कुट, वराह की वसा अथवा गोघृत से योनी पूरण कर कपडे से बाँधना चाहिये ।[34] प्रस्रंसिनी के समान चिकित्सा करना चाहिये ।[२३, २४]

फलिनी - प्रस्रंसिनी एवं महायोनि के समान चिकित्सा कर सकते हैं। ये असाध्य रोग है, इसलिए कोई विशेष चिकित्सा नहीं बताई है।

निष्कर्ष- महिलाओं का स्वास्थ्य स्वस्थ समाज के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निःसंदेह महिला अस्वस्थ होती है, तो इसका दुष्प्रभाव उसके संतान एवं परिवार पर पड़ता है। स्त्रियों द्वारा मिथ्या आहार – विहार इत्यादि निदान सेवन करने पर योनिव्यापदजन्य विकार की उत्पत्ति बताई गई है। वर्तमान समय में योनिभ्रंश बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यह महिलाओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में अत्यधिक व्यवधान पैदा करता है और महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए उचित समझ और

---

[30] च. चि. ३०/११० -११२

[31] अ. सं. उ. ३९ /४४

[32] अ. सं. उ. ३९ /३८

[33] च. चि. ३०/११३ – ११४ , सु. सं. उ. ३८/२८ -२९, भा. प्र. चि. ७०/३९-४० , यो. र. योनिरोग. चि.

[34] अ. सं. उ. ३९ /५०

सही समय पर उपचार बहुत ज़रूरी है ॥आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित वातिकी, फलिनी, प्रस्रंसिनी एवं महायोनि नामक योनिव्यापदों को लक्षणों के आधार पर योनिभ्रंश से सामंजस्य स्थापित किया गया है। सभी योनिव्यापदों के दोषनिर्हरणार्थ एवं चिकित्सा हेतु निदान परिवर्जन तथा वातशामक चिकित्सा को सर्वोपरि माना गया है। विभिन्न आचार्यों ने इन योनिव्यापदों में विभिन्न लक्षणों के अतिरिक्त योनिभ्रंश को एक लक्षण के रूप में वर्णित किया है। इनकी साध्य-असाध्यता का वर्णन करते हुए दोष प्राधान्य के अनुसार चिकित्सा बताई है। आधुनिक चिकित्सा में सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और योनिभ्रंश को ऐसी स्थिति में पहुँचने से रोकता है जहाँ सर्जरी ही इलाज का एकमात्र विकल्प है।

उपनिषदों में ध्यान का स्वरूप

डॉ. अक्षय कुमार गौड़[1]

“जिन-जिन स्थानों (देशों) में धारणा का विधान किया गया है। उन्हीं स्थानों में चित्त की एकतानता या निरन्तरता को ध्यान कहते हैं।”[2] “तब केवल ग्रहीता, ग्राह्य तथा ग्रहण का ही सूक्ष्म रूप में भान रहता है, अन्य का नहीं।”[3] “मण्डलब्रह्मणोपनिषद् में भी इसी प्रकार चैतन्य में एकतानता को ध्यान कहा गया है।”[4]

ईशादि नौ प्रधान उपनिषदों में तथा अन्य उपनिषदों में भी ध्यान का प्रतिपादन विस्तार के साथ किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान उपनिषदों का प्रधान विषय रहा है। इनमें ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन की बात कही गयी है। ध्यान-योग साधना के विषय में मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है कि “उस परब्रह्म परमात्मा को मनुष्य इन आँखों से नहीं देख सकता, इतना ही नहीं वाणी आदि अन्य इन्द्रियों के द्वारा भी वह पकड़ में नही आ सकता तथा नाना प्रकार की तपश्चर्या और कर्मों के द्वारा भी मनुष्य उसे नहीं पा सकता। उस अवयवरहित परम् विशुद्ध परमात्मा को तो मनुष्य सब भोगों से विरक्त हो कर विशुद्ध अन्तःकरण के द्वारा निरन्तर एक मात्र उन्हीं का ‘ध्यान’ करते-करते ज्ञान की निर्मलता से ही देख सकता है। अतः जो उस परम-पिता परमात्मा को पाना चाहे, उसे उचित है कि संसार के समस्त भोगों से विरक्त हो कर उन सबकी कामना का त्याग करके एकमात्र परब्रह्म परमात्मा को ही पाने के लिए उसी के चिन्तन (ध्यान) में निमग्न रहना चाहिए।”[5]

---

1. विभागाध्यक्ष-योग, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, देहरादून
2. तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्। योगसूत्र-3/2
3. तस्मिन् देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता स–शः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टोध्यानम्। यो0सू0-3/2 पर व्यास भाष्य पृष्ठ-105
4. सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यानम्। मण्डलब्रह्मणोपनिषद्, पृष्ठ-347
5. न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः॥ मुण्डकोपनिषद्-3/1/8

उपनिषदों में प्रायः ओंकार ध्यान का विधान किया गया है। मुण्डकोपनिषद् में ध्यानयोग की विधि के विषय में ऋषि ने कहा है कि "ब्रह्मविद्या रूप महाअस्त्र धनुष को पकड़कर, उसमें उपासना रूप तीखा तीर लगाना चाहिए। परमेश्वर में तन्मयचित्त से धनुष को खींचकर उस अविनाशी लक्ष्य को बींधना चाहिए।"[6] इस ध्यान पद्धति के उपकरणों का विश्लेषण करते हुए अंगिरा ऋषि ने कहा है कि "परमेश्वर का नाम 'ओ3म्' धनुष है, अभ्यासी योगी की 'आत्मा' बाण है और 'ब्रह्म' लक्ष्य है। दुष्टकर्म रूप तथा चंचलता के प्रसाद को त्याग कर सावधानी से उसे बींधना चाहिए। लक्ष्य में बाण की भांति अभ्यासी नाम ध्यान और जप में तन्मय हो जावे, इस प्रकार का ये ध्यान ही सेवनीय होता है।"[7] और कहा है कि "जिस प्रकार रथ के पहिये के केन्द्र में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियाँ जिस हृदयदेश में एकत्र स्थित है, उसी हृदय में नाना रूप से प्रकट होने वाले परब्रह्म परमात्मा अन्तर्यामी रूप से रहते हैं। इन सबके आत्मा पुरुषोत्तम का 'ओम्' इस नामके उच्चारण के साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्मा के 'ओम्' इस नाम का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा का ध्यान करते रहने से तुम उस परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, जो अज्ञानरूप अन्धकार से सर्वथा अतीत और संसार-समुद्र के पार है।"[8]

प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है कि "ओंकार उस परब्रह्म परमात्मा का ही नाम है, इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना (ध्यान) की जाती है और कहा गया है कि जो साधक इन तीन मात्राओं वाले ओंकार स्वरूप (अ, उ, म्) अक्षर, ब्रह्म परमेश्वर की उपासना (ध्यान) करता है, वह जैसे सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार वह

---

6. धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासातिशितं संधयीत। आयम्य तद् भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥ वही-2/2/3
7. प्रणवो धनुः शरो ध्यात्मा ब्रह्म तटलक्ष्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥ मुण्डकोपनिषद-2/2/4
8. अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एसाऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्॥ वहीं-2/2/6

साधक सभी प्रकार के कर्मबन्धनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेद के मन्त्र तेजोमय सूर्यमण्डल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुँचा देते हैं। वहाँ वह जीव समुदाय रूप, चेतनतत्व से अत्यन्त श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगत् अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है तथा जो अन्तर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं”[9]] और कहा है कि “उस परब्रह्म परमात्मा को तो वही साधक पा सकता है, जो अपने शरीर के बाहर, भीतर और शरीर मध्य स्थान हृदयदेश में होने वाली बाहरी, भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है और ओंकार द्वारा उसकी उपासना (ध्यान) करता है- उन्हें पाने की ही अभिलाषा से ओंकार का जप, स्मरण और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्मा को पाकर फिर कभी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता।”[10] ओंकार की अलग-अलग मात्राओं के ध्यान के फल के विषय में कहा गया है कि “एक मात्रा अर्थात् एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना (ध्यान) करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ मनुष्य लोक में पहुँचा देती हैं। दो मात्रा की उपासना (ध्यान) करने वाले को अर्थात् जगत् के ऊँचे स्वर्गीय ऐश्वर्य को लक्ष्य बनाकर ओंकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मन्त्र चन्द्रलोक में ले जाते हैं और जो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वर की ओंकार के द्वारा उपासना (ध्यान) करता है, उसको सामवेद के मन्त्र उस ब्रह्मलोक में पहुँचा देते हैं, जिसे ज्ञानीजन जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्य को समझने वाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगत् में आसक्त न होकर ओंकार की उपासना (ध्यान) द्वारा समस्त जगत् के आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शान्त, सब प्रकार के विकारों से

---

9. यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा। विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षयते तदेतौ श्लोकौ भवतः॥ प्रश्नोपनिषद्-5/5

10. तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता आन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः। क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः। वही-5/6

रहित हैं, जहाँ न बुढापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं।”[11] श्वेताश्वत्तरोपनिषद् में ध्यान साधना के विषय में कहा गया है कि “ध्यान के साथ निरन्तर योगाभ्यास करता हुआ साधक अरणियों में छिपी अग्नि के समान ही हृदयगुफा में छुपे हुए परमात्मा को पा लेता है।”[12] ध्यान लगाने के स्थान के विषय में श्वेताश्वेत्तरोपनिषद् में कहा गया है कि “साधक को समतल और पवित्र भूमि, कंकड-पत्थर से, अग्नि तथा बालू से रहित जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले (तीक्षण आतप से रहित) गुफा आदि के आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगायें।”[13]

कैवल्योपनिषद् में ध्यान हेतु स्थान और विधि के विषय में कहा गया है कि “एकान्त देश (स्थान) में सुखासन पर बैठकर पवित्र होकर सिर, ग्रीवा तथा शरीर को एक सीध में करके हृदय कमल में अचिंत्य, अव्यक्त, अनन्त तथा शान्त स्वरूप शिव का ध्यान करें।”[14] “ब्रह्मविद्योपनिषद् में ध्यान करने का स्थान भूमध्य बताया गया है।”[15] व्यास भाष्य में धारणा के प्रसंग में विविध स्थानों का उल्लेख करते हुए भ्रूमध्य को भी धारणा का स्थल माना है। ये धारणा के स्थल ही ध्यान के स्थल हैं। योगशिखोपनिषद् में सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करने को सर्वश्रेष्ठ मानकर कहा गया है कि “यह ध्यान हजारों अश्वमेधादि और सैंकड़ों वाजपेय यज्ञों की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है।”[16] सुषुम्ना रीढ़ की

---

[11] ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत् तत्कवयो वेदयन्ते। तमोकांरेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। प्रश्नोपनिषद-5/7

[12] स्वदेहेमरणिं कृत्व प्रणवं चोत्तरारणिम्। ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत्॥ श्वेताश्वेत्तरोपनिषद्-1/14

[13] समे शुचौ शर्करावहिन्वाकुला विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्॥ वही-2/10

[14] कैवल्योपनिषद् - श्लोक 5-6

[15] ज्योतिर्लिंग भ्रुवोर्मध्ये नित्यं ध्यायेत्सदा। ब्रह्मविद्योपनिषद् श्लोक-80

[16] अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। सुषुम्नाध्यानयोगस्य नार्हन्ति षोडशीम्॥ योगशिखोपनिषद्-43

अस्थि के मध्य से होती हुई शिरोभाग में स्थित ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचती है इसलिए इसे ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं। "जब योगी सुषुम्ना में ध्यान लगाता है तब वह सुषुम्ना के माध्यम से चित्त द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचता है तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है।"[17] योगशिखोपनिषद् के ऋषि कहते हैं कि "जब मन का वेग सुषुम्ना में आकर मर जाता है, जब योगी एक क्षण के लिए भी सुषुम्ना में स्थित होता है, आधे क्षण के लिए भी यदि स्थित होता है, यदि वह सुषुम्ना में जल में नमक के समान मिल जाता है, अथवा नीरक्षीर के समान लय को प्राप्त करता है तब वह योगी हृदय की ग्रन्थि का भेदन करके तथा समस्त संशयों का छेदन करके परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि सुषुम्ना ही परम तीर्थ है, सुषुम्ना ही परम जप है, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा ध्यान है तथा सुषुम्ना ही परम गति है। अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम सभी मिलकर सुषुम्ना ध्यान के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं हैं।"[18]

ध्यान बिन्दु उपनिषद् में ओंकार ध्यान की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा है कि "इसकी महिमा को जानने वाला ही ब्राह्मण, विद्वान अथवा ज्ञानी बन सकता है। इसे भी उपमा देकर महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार धनुष तीर चलाने वाले के चित्त की एकाग्रता से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में आस्था, विश्वास, एकाग्रचित्त से ईश स्मरण, ध्यान करने वाला पुरुष ही मोक्ष प्राप्ति कर सकता है।"[19] ध्यान बिन्दु उपनिषद् में कहा गया है कि "सभी जगत् ब्रह्माण्ड, देवता, स्वर-व्यंजन, भाषा, वाणी यहाँ तक की सभी जड़-चेतन पदार्थ भी ओंकार का ही विस्तार है। यह ओंकार ही व्यापक है, विलक्षण शक्ति है इसलिए ओम् सूक्ष्म स्वरूप होते हुए भी

---

17. ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। वही-5/34
18. (क) सुषुम्नैव पर तीर्थं सुषुम्नैव परो जपः। सुषुम्नैव परं ध्यानं सुषुम्नैव परा गतिः॥ (ख) अनेकयज्ञदानानि व्रतानि नियमास्तथा। सुषम्नाध्यानयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्॥वही-5/45-46
19. ओंकारं यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेत्तु सः। प्रणवो धनुः शरो ध्यात्मा ब्रह्म तल्लेक्ष्यमुच्यते॥ ध्यानबिन्दु उपनिषद्-14

सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक है, संरक्षक है, सर्वकर्ता है, धर्ता है। संसार की सभी प्राकृतिक क्रियाएँ इसी ओंकार द्वारा संचालित व सम्पादित होती है। यह ओंकार अ उ म् इन तीन अक्षरों का संयुक्त रूप है। यह पापनाशक, सम्पत्तिदाता और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए यह ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है।”[20]

ध्यान बिन्दु उपनिषद् कहता है कि “शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चन्द्रमाँ की कान्ति वाले महाविष्णु का विनयान्वित् होकर ध्यान करना चाहिए। पूरक द्वारा साँस अन्दर खींचते समय नाभिस्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भज महाविष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुम्भक के द्वारा सांस भीतर रोकने के समय हृदय में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमायुक्त गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए।”[21] “रेचक से सांस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त, निष्कल (कालरहित) पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए।”[22] ध्यान बिन्दु उपनिषद् में कहा है कि “सौ अरे वाले (सौ पत्ते वाले) और विकसित पंखुडियों से युक्त हृदय पद्म में सूर्य, चन्द्रमां और अग्नि का एक के बाद

---

[20] (क) ओंकारं प्रभवा देवा ओंकार प्रभवाः स्वरा।
ओंकार प्रभवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ वही-16
(ख) हृस्वो दहति पापानि दीर्घः संपत्प्रदोऽव्ययः।
अर्धमात्रासमायुक्तः प्रणवो मोक्षदायकः॥ वही-17

[21] (क) शुद्धस्फटिकसंकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम्।
एवं ध्यायेन्महाविष्णुमेवं वा विनयान्वितः॥
(ख) अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम्।
चतुर्भुजं महाविष्णुं पूरकेण विचिन्तयेत॥
(ग) कुम्भकेन हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमलासनम्।
ब्रह्मणां रक्तगौराभं चतुर्वक्त्रं पितामहम्॥ ध्यानबिन्दु उपनिषद्- 29, 30, 31

[22] रेचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्।
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्फलं पापनाशनम्॥ वही-32

दूसरे का क्रमशः ध्यान करना चाहिए।”[23] ध्यान बिन्दु उपनिषद् में ध्यानयोग की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि “यदि पर्वत् के समान अनेक योजन विस्तार वाले भी पाप क्यों न हों तो भी उन्हें ध्यानयोग के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उन पापों को नष्ट करने का (अन्य) कोई उपाय नहीं है।”[24]

नादबिन्दु उपनिषद् में ध्यान की बारह अवस्थाओं के नाम दिये गये हैं। ये नाम ध्यान की मात्रा के अनुसार ही दिये गये हैं। “ध्यान प्रारम्भ करने के अभ्यास से अज्ञान दूर होता है, अन्धकार दूर हो कर प्रकाश का प्रारम्भ होता है, इसलिए इस पहली अवस्था का नाम घोषणी दिया गया है इसका तात्पर्य है कि मन संसार के बन्धनों से मुक्ति पाकर ध्यान में लग गया है, यह घोषणा की जा सकती है कि धीरे-धीरे ध्यान के अभ्यास से जब अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति होने लगती है, ध्यान की इस दूसरी अवस्था का नाम विद्या (ज्ञान प्राप्ति) दिया गया है। तीसरी मात्रा का नाम पतंगिनी है और चौथी मात्रा का नाम आयुवर्धिनी है।”[25] पाँचवी का नाम धेया है, छठी का नाम एन्द्रा है, सातवीं का नाम वैष्णवी और आठवीं मात्रा का नाम शांकरी है।”[26] “नवमी मात्रा का नाम महती है, और दसवीं मात्रा का नाम द्यूति माना गया है। ग्यारहवीं मात्रा का नाम नारी, ब्राह्मी और ध्यान की अन्तिम बारहवीं स्थिति का नाम परा रखा है, जो ध्यान की पराकाष्ठा है। इस अवस्था में मोक्ष हो जाता है।”[27]

---

[23] शतारं शतपत्राढयं विकीर्णाम्बुजकर्णिकम्।
तत्रार्कचन्द्रवहीनामुपर्यपरि चिन्तयेत्॥ वही-34

[24] यदि शंलसमं पाप विस्तीर्णं बहुयोजनम्।
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचनं॥ वही-01

[25] घोषिणी प्रथमा मात्रा विद्या मात्रा तथाऽपरा।
पतंगिनी तृतीया स्याच्चतुर्थी चायुवेगिनी॥ नादबिन्दू उपनिषद्-9

[26] पंचमी नामधेया तु षष्ठी चैन्धभिधीयते।
सप्तमी वैष्णवी नाम अष्टमी शांकरीति च॥ वही-10

[27] नवमी महती नाम धृतिस्तु दशमी मता।
एकादशी भवेन्नरी ब्राह्मी तु द्वादशी परा॥नादबिन्दू उपनिषद्-11

ध्यान के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि “यदि पहली अवस्था के ध्यान में प्राणों का विनियोजन हो जाता है तो उस ध्यानकर्ता योगी को प्रजा में उसको सार्वभौम राजा भरत की ख्याति मिलती है।”[28]

“दूसरी ध्यान की अवस्था में ऊँचा उठकर महात्मा को यक्ष की कीर्ति प्राप्त होती है। तीसरी अवस्था में गुणवान विद्याधर की और चौथी अवस्था में गन्धर्व की उपाधि मिलती है।”[29]

“ध्यान साधना की पाँचवीं अवस्था में यदि प्राणों का नियमित नियोजन बना रहे तो योगी को सोमलोक का देवत्व प्राप्त होता है।”[30]

“छठी स्थिति में इन्द्र की सायुज्य पदवी और सातवीं स्थिति में वैष्णवी पदवी प्राप्त करता है। इसी क्रम में आगे आठवीं स्थिति में रुद्र पद, महेश पद, पशुपति नाथ की पदवी से विभूषित हो जाता है।”[31]

“ध्यान की नवमीं स्थिति में शरीर बोध छोड़ कर महलोक और दसवीं स्थिति में और भी ऊपर उठकर जनलोक में अपनी उपस्थिति अनुभव करता है। ग्यारहवीं स्थिति में तपलोक में पहुँच जाता है जो मोक्ष की समीपस्थ स्थिति होती है। इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। इसके आगे बारहवीं स्थिति में आत्मा परब्रह्म का दर्शन कर उसमें लीन हो जाती है इसी को आत्म मिलन (मोक्ष) कहते हैं।”[32]

---

28. प्रथमायं तु यात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते।
 भरते वर्षराजासौ सार्वभोमः प्रजायते॥ वही-12
29. द्वितियायां समुत्क्रान्तो भवेद्यक्षो महात्मवान।
 विद्याधरस्तृतीयायां गान्धर्वस्तु चतुर्थिका॥ वही-13
30. पंचम्यामथ मात्रायां यदि प्राणौर्वियुज्यते।
 उषितः सह देवत्वं सोमलोके महीयते॥ वही-14
31. षष्ठयामिन्द्रस्य सायुज्यं सप्तम्यां वैष्णवं पदम्।
 अष्टम्यां व्रजते रुद्रं पशूनां च पतिं तथा॥ वही-15
32. नवम्यां तु महर्लोकं दशम्यां तु जनं ब्रजेत्।
 एकादश्यां तपोलोकं द्वादश्यां ब्रह्म शाश्वतम्॥ वही-16

"ऐसे योगी का मन इन्द्रियों को जीतने वाला गुणातीत होकर भगवद प्रेम में लीन हो जाता है तो वह शान्त ध्यानयुक्त अनुपम शिव स्वरूप में रहता है।"[33]

ईशावास्योपनिषद् में साधक ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कहता है कि "हे प्रभो इस सूर्यमण्डल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य रूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइये। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौन्दर्य-माधुर्य-निधि दिव्य परम् कल्याणमय रूप सच्चिदानन्दस्वरूप का 'ध्यान दृष्टि' से दर्शन कर रहा हूँ।"[34]उपनिषदो में कहीं साकाररूप से और कहीं निराकाररूप से, कही सगुणरूप से और कहीं निर्गुण रूप से भेद उपासना (ध्यान) का वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भाव से उपासना करता है, उसके उद्देश्य के अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद् में सगुण-निर्गुण रूप ओंकार की उपासना (ध्यान) का भेदरूप से वर्णन करते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि "यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है, इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है। इस आलम्बन को भली-भाँति जानकर साधक ब्रह्मलोक में महिमान्वित (गौरवान्वित) होता है।"[35]

"योगतत्त्वोपनिषद् में दो प्रकार का ध्यान कहा गया है- सगुण तथा निर्गुण ध्यान। प्राणायाम के द्वारा वायु को रोककर अपने इष्ट देवता का ध्यान करना सगुण

---

33. अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा भवेत्।
अनूपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदाविशेत्॥ वही-18

34. तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि॥ ईशावास्योपनिषद्-16

35. (क) एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्।
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छि तस्य तत्॥
(ख) एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ कठोपनिषद्-1/2/16-17

ध्यान कहलाता है। इस ध्यान के द्वारा अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती है। निर्गुण ध्यान के द्वारा समाधि लाभ होता है।"[36] शाण्डिल्योपनिषद् में भी इसी प्रकार "ध्यान के दो भेद कहते हुए मूर्ति के ध्यान को सगुण ध्यान कहा है तथा आत्मस्वरूप दर्शन को निर्गुण ध्यान माना है।"[37]

जाबालदर्शनोपनिषद् के ऋषि सविशेष ब्रह्म तथा निर्विशेषब्रह्म के ध्यान के विषय में कहते हैं कि "अब मैं संसार-बन्धन का नाश करने वाले ध्यान का प्रकार बतलाता हूँ जो समस्त संसाररूपी रोग के एकमात्र औषध, उर्ध्वरेता, भयंकर नेत्रों वाले, योगीश्वरों के भी ईश्वर, विश्वरूप तथा महेशवररूप हैं, उन ऋतु एवं सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने आत्मारूप से आदरपूर्वक चिन्तन (ध्यान) करें। अपनी बुद्धि में यह निश्चय करे कि वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। अथवा ध्यान का दूसरा प्रकार इस प्रकार है- जो सत्यस्वरूप, सब का ईश्वर, ज्ञानरूप, आनन्दमय, अद्वितीय, अत्यन्त निर्मल, नित्य तथा आदि, मध्य एवं अन्त से रहित है, स्थूल प्रपंचों से सर्वथा परे है, आकाश से भिन्न है, स्पर्श में आने योग्य वायु से भी विलक्षण है, नेत्रों से दीख पड़ने वाले अग्नि तत्व से भी सर्वथा भिन्न है, रसस्वरूप जल और गन्धस्वरूप पृथिवी से भी सर्वथा विलक्षण है, जिसे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी नहीं जाना जा सकता, जो अनुपम है, देह से अतीत, उस सच्चिदानन्दस्वरूप एवं अन्तरहित परब्रह्म का अपने आत्मा के रूप में ध्यान करें, बुद्धि के द्वारा यह निश्चय करें की वह परब्रह्म परमात्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार किया हुआ निर्विशेष का ध्यान मोक्ष का साधन होता है। इस तरह ध्यान के अभ्यास में लगे हुए महात्मा पुरुष को क्रमशः वेदान्तवर्णित ब्रह्मतत्व का विशेष ज्ञान हो जाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।"[38]

---

36. सगुणं .... ततो भवेत्॥ योगतत्वोपनिषद्-106
37. अथ ध्यानम्। तद् द्विविधं सगुण निर्गुणं चेति। सगुणं मूर्तिध्याम्। निर्गुणमात्मयाथत्म्यम्॥ शाण्डिल्योपनिषद्-1/71
38. (क) अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्।
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वं संसारभेषजम्॥

वस्तुतः साधकों में ध्यान की सगुण तथा निर्गुण दोनों ही विधियाँ प्रचलित हैं। जो मूर्ति आदि के रूप में सगुण ध्यान करते हैं वे भी इसको प्रारम्भिक अवस्था मानकर बाद में इसे छोडकर निर्गुण ध्यान करने लगते हैं। उनका तर्क है कि प्रारम्भ में चित्त चलायमान होने के कारण निराकार का ध्यान नहीं कर सकता इसलिए साकार या सगुण ध्यान किया जाता है। उक्त कथन योग दर्शन से मेल नहीं खाता क्योंकि पतंजलि ध्यान से पूर्व धारणा को आवश्यक बतला रहे हैं। धारणा द्वारा ही इधर-उधर भागने वाले चित्त को एक स्थान पर एकाग्र किया जाता है। इसके बाद ध्यान की बारी आती है। अतः उक्त तर्क कोई महत्त्व नही रखता। महर्षि दयानन्द सगुण-ध्यान में एक अन्य दोष यह भी बतलाते हैं कि साकार के आकार में ही चित्त इधर-उधर भटकता रहेगा, फलतः सम्यकतया ध्यान न हो पायेगा। अतः निराकार अथवा निर्गुण ध्यान ही श्रेष्ठ है।

(ख) ऊर्ध्वरेतं विश्वरूपं विरूपाक्षं महेश्वरम्।
सोऽहमित्यादि रूपेण ध्यायेद्योगीश्वरेश्वरम्॥
(ग) अथवासत्यमीशानं ज्ञानामानन्दमद्वम्।
अव्यक्तमचलं नित्यादिमध्यान्तवर्जितम्॥
(घ) तथा स्थूलमनाकाशमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्।
न रसं न च गन्धाख्यमप्रमेयमनूपमम्॥
(च) आत्मानं सच्चिदानन्दमन्तं ब्रह्म सुव्रत।
अहमस्मीत्यमिथ्याददेहातीतं विमुक्तये॥
(छ) एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः।
क्रमाद्वेदान्तविज्ञानं विजायते न संशयः॥ जाबालदर्शनोपनिषद्, उपनिषदों में योगविज्ञान से उद्धृत (ले0-आचार्य पूर्णचन्द्र पन्त)

नालन्दा के मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा[1]

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अध्ययन शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात थी। नालन्दा का वास्तविक महत्त्व चौथी - पांचवी शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है। 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम शक्रादित्य (415 ई. - 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात् 12-13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समा गया।

नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है। प्राचीन नालन्दा न केवल अपने शैक्षणिक उपलब्धियों अपितु कला के लिए भी विश्वविख्यात था। यहां की वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि विश्व में चर्चित थी। यहां गच, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियों के निर्माण की कार्यशाला थी। नालन्दा में निर्मित अनेक मूर्तियां विश्व के कई देशों से प्राप्त हुई हैं तथा वहां के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। नालन्दा तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों से भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कई धातु तथा प्रस्तर द्वारा निर्मित मूर्तियों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण किये गये हैं। अतः मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख को मूर्तिलेख कहा गया है। इन्हीं मूर्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक

---

[1] सहायक प्रोफेसर, एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च, एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा

महत्त्व का निरूपण किया गया है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से निम्नलिखित मूर्तिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपेक्षित है-

1- आदित्यसेन कालीन सूर्य की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः कुटिलाकार ब्राह्मी लिपि, समय 650-675 ई. स्थानः नालन्दा

परवर्ती गुप्त शासक आदित्यसेन (650 ई.-675 ई.) के काल की सूर्य की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार राज्य के पटना जिले के विहार नगर से 14 किमी. दूर स्थित सकरी नदी के तट पर बसे शाहपुर तैतरावां ग्राम से 1879&80 ई. में जे.डी.एस. वेंगलर को प्राप्त हुआ था।[2] से सर्वप्रथम 1882 ई. में जनरल कनिंघम ने प्रकाशित करवाया।[3] यह मूर्तिलेख 1 फीट 4.4 इंच के आकार में संस्कृत भाषा तथा उत्तरी वर्ग की कुटिलाकार ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। लेख पूर्णतः गद्य शैली में अंकित किया गया है, जिसमें सम्वत् 66 के मार्गशीर्ष माह के 7वें दिन की तिथि का अंकन है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व- शाहपुर से प्राप्त आदित्यसेन कालीन इस सूर्य मूर्तिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसमें उल्लिखित राज्यवर्ष 66 हर्ष सम्वत् (672-73 ई.) है। लेख में उल्लेख है कि यह मूर्ति बलाधिकृत सालपक्ष द्वारा नालन्दा के महाग्रहार में स्थापित की गयी थी। अग्रहार शब्द का प्रयोग देवताओं तथा ब्राह्मणों को दिये जाने वाले भूमिदान का सूचक है। नालन्दा से प्राप्त अनेक मुहर छाप लेखों में अग्रहार शब्द का उल्लेख दान में प्राप्त ग्रामों के सम्बन्ध में हुआ है। ए. घोष के अनुसार यहाँ महाग्रहार शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द महाविहार रहा होगा।[4]

---

[2] गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, कुसुमांजलि बुक वल्ड जोधपुर, 2007, पृ. 123

[3] शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, श्री सतगुरु पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1986, पृ. 82

[4] घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 12

इस मूर्तिलेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 7वीं शताब्दी ई. में नालन्दा ब्राह्मण धर्म का भी प्रमुख केन्द्र हो गया था। यद्यपि यह मूर्ति शाहपुर से प्राप्त हुई है, परन्तु लेख में इसे नालन्दा के महाग्रहार में स्थापित करने की बात कही गयी है। शाहपुर नालन्दा से अधिक दूर नहीं है। सम्भव है यह मूर्ति किसी के द्वारा वहां ले जायी गयी हो। मूर्ति सूर्यदेव की है। अतः लेख का सम्बन्ध सूर्योपासना से है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती गांवों से इस काल की सूर्य की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बड़गांव के सूर्य मन्दिर में इस काल की कई सूर्य मूर्तियां आज भी विद्यमान है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस समय ब्राह्मण धर्म भी उन्नति पर था। आदित्यसेन परवर्ती गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। उसने 650 ई. से 675 ई. तक मगध पर शासन किया। नालन्दा उसके राज्य के अन्तर्गत था। वह ब्राह्मण धर्म का पोषक था। अतः उसके शासन काल में बौद्ध केन्द्र के रूप में विख्यात नालन्दा मे सूर्य मूर्ति की स्थापना आश्चर्यजनक नहीं है।

2- देवपाल कालीन तृतीय राज्यवर्ष के संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषाः संस्कृत, लिपिः प्रारम्भिक नागरी, समय : 813ई., स्थानः नालन्दा

पाल शासक देवपालदेव के तीसरे राज्यवर्ष में उत्कीर्ण तथा नालन्दा से प्राप्त यह मूर्तिलेख उसके समय के प्राप्त चार मूर्तिलेखों में से सबसे प्राचीन है। चार पंक्तियों में उत्कीर्ण इस लेख की प्रथम तीन पंक्तियों का अक्षर 4-3 इंच तथा अन्तिम पंक्ति का अक्षर 1-1 इंच का है। गद्य शैली में लिखे गये इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है।[5]

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

पाल शासक देवपाल के तीसरे राज्यवर्ष में उत्कीर्ण इस मूर्तिलेख में राजगृह विषय के अन्तर्गत स्थित पुरिका ग्राम निवासी विखाकाय (विसाखा) नामक स्त्री का उल्लेख है, जिसने यह मूर्ति स्थापित की थी। मूर्तिलेख के अध्ययन से प्रतीत होता है कि

---

5. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, 1986, पृ. 87

दान देने वाली स्त्री विसाखा किसी महान योद्धा की पत्नी थी, जिसके पति ने देवपाल के तीसरे राज्यवर्ष में कलचुरियों को समाप्त करने के अभियान में भाग लिया था। कलचुरि अन्तके शब्द से ऐसा जान पडता है कि देवपाल ने अपने तीसरे राज्यवर्ष में कलचुरियों को परास्त किया था। अभिलेख में उल्लिखित पुरिका ग्राम की पहचान आधुनिक बिहार राज्य में स्थित नवादा के निकट स्थित पुरी ग्राम से की गयी है।[6]

3- देवपाल कालीन 35वें राज्यवर्ष के तारादेवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः प्रारम्भिक नागरी, समयः 850 ई., स्थानः नालन्दा

पाल शासक देवपाल देव के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार-शरीफ से 23 किमी. दूर पश्चिम दिशा में स्थित हिल्सा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। गद्य की तीन पंक्तियों में लिखे गये इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

पाल शासक देवपालदेव के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय नालन्दा में विद्वानों का वास था। मूर्तिलेख में पाल शासक देवपाल के विजय राज्य का सम्वत् 35 लिखा गया है। सम्भवतः देवपाल ने इसी वर्ष अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की होगी। मूर्ति की स्थापना करने वाले गंगाधर नालन्दा के महान भिक्षु श्री मंजुश्रीदेव के परम भक्त एवं शिष्य थे।[7]

4- देवपाल के काल का संकल्पित स्त्री की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः प्रारम्भिक नागरी, समयः तिथि विहीन, स्थानः नालन्दा

पाल शासक देवपालदेव के काल का नालन्दा से प्राप्त तिथि विहीन यह लेख एक स्त्री मूर्ति के पृष्ठभाग पर उत्कीर्ण है। गद्य की पांच पंक्तियों में लिखित इस मूर्तिलेख

---

[6] उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 60

[7] शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 87

की भाषा संस्कृत तथा लिपि प्रारम्भिक नागरी है। वर्तमान में यह नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।[8]

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व- पाल शासक देवपाल के काल के इस अतैथिक मूर्तिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देवपाल के राज्य में राजगृह एक विषय (जिला) था, जिसके अन्तर्गत नालन्दा एक छोटी प्रशासनिक इकाई महापटल के रूप में विभाजित था।[9] मूर्तिलेख में उजकदेशूक का उल्लेख है, जो गोतुक का पुत्र तथा वेदेम का पौत्र था।[10] लेख में कुम्हार तथा कुम्हारी शब्द का प्रयोग हुआ है। हीरानन्द शास्त्री के अनुसार कुम्हार तथा कुम्हारी शब्द कुमार तथा कुमारी के द्योतक हैं।[11]

5- देवपाल कालीन संकर्षण की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः नागरी लिपि, समयः तिथिविहीन, स्थानः नालन्दा

पाल शासक देवपाल के काल का तिथिविहीन यह लेख स्थानक संकर्षण (बलराम) की कांस्य मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। लेख गद्य शैली की तीन पंक्तियों में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि में लिखा गया है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।[12]

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व- पाल शासक देवपाल के शासनकाल का तिथिविहीन स्थानक संकर्षण की कांस्य मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जब नालन्दा देवपाल के शासन के अधीन था तो उसी समय महास्थविर दज्जक ने पद्मदान सिंह को यह दान दिया था। इस मूर्तिलेख

---

[8] नालन्दा संग्रहालय, सं- एस.-1, 372

[9] उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 60

[10] मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, खण्ड-2, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 256

[11] शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 88

[12] नालन्दा संग्रहालय, सं- एस. एल., 342

में पाल शासक देवपाल के नाम के आगे 'देवस्य राज्ये' के स्थान पर 'देवभद्रे' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सम्भवतः इस कार्य के समय उसके स्वयं के उपस्थित होने का द्योतक है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि दान देने के क्रम में ही इस मूर्तिलेख को लिखवाया गया था।[13] यद्यपि पाल शासक देवपाल बौद्ध मतावलम्बी था, परन्तु इस मूर्तिलेख से ज्ञात होता है कि वह ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णु था।

6- गोपाल कालीन वागीश्वरी देवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः नागरी लिपि, समयः 940 ई.-957 ई., स्थानः नालन्दा

यह मूर्तिलेख सर्वप्रथम जनरल अलेक्जेण्डर कनिंघम को 1862 ई. में प्राप्त हुआ था, जो नालन्दा के पड़ोसी गांव कपटिया के ब्रह्म स्थान मन्दिर में स्थापित अनेक मूर्तियों में से एक देवी मूर्ति (वागीश्वरी देवी) पर उत्कीर्ण था।[14] लेख संस्कृत भाषा, नागरी लिपि तथा गद्यात्मक शैली में लिखा गया है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में संग्रहीत है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व- इस मूर्तिलेख में पाल शासक गोपाल के राज्यवर्ष? के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आठवें दिन नालन्दा में पूजनीय वागीश्वरी देवी की मर्ति स्थापित करने का उल्लेख है। मूर्तिलेख में उल्लिखित परमभट्टारक महाराजाधिराज, परमेश्वर गोपाल सम्भवतः पाल शासक गोपाल द्वितीय (940 ई.-957 ई.)[15] है, परन्तु कनिंघम तथा कीलहॉर्न उसे गोपाल प्रथम माना है।[16] पाल शासकों के अभिलेखों में गोपाल प्रथम को केवल महाराज कहा गया है, परन्तु इस अभिलेख में उल्लिखित गोपाल को परमभट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित

---

[13] सहाय, बी., दी इन्स्कृप्शन्स ऑफ बिहार रामानन्द विद्या भवन, दिल्ली, 1983, पृ. 72

[14] घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 13

[15] मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, खण्ड-2, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ला, 1998, पृ. 257

[16] पाटिल, डी. आर., दी एन्टीक्वेरियन रिमेंस इन बिहार काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पटना, 1963, पृ. 330

किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस मूर्तिलेख में उल्लिखित गोपाल पाल शासक गोपाल द्वितीय है। यद्यपि पाल शासक बौद्ध मतावलम्बी थे, परन्तु अन्य धर्मों के प्रति भी वे सहिष्णु थे। अतः पाल शासक गोपाल द्वितीय के शासनकाल में नालन्दा में वागीश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना करना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है।

7- ढेलवा बाबा (बुद्ध) की मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख

भाषाः संस्कृत, लिपिः उत्तरकालीन ब्राह्मी, समयः तिथिविहीन, स्थानः नालन्दा

यह मूर्तिलेख तिथिविहीन है तथा आसनस्थ भगवान बुद्ध, जिसे स्थानीय लोग ढेलवा बाबा कहते हैं, के पादपीठ पर उत्कीर्ण है। गद्य शैली में लिखे गये इस मूर्तिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि उत्तरकालीन ब्राह्मी है। वर्तमान में यह मूर्तिलेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

ढेलवा बाबा (बुद्ध मूर्ति) के पादपीठ पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि यह मूर्ति बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों आर्य सारिपुत्र तथा आर्य महामौद्गल्यायन को समर्पित है। मूर्तिलेख में महायान बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध आचार्यों मैत्रेयनाथ तथा वसुमित्र का नाम भी अंकित है, जो क्रमशः योगाचार या विज्ञानवाद तथा वैभाषिक बौद्ध दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं।[17] लेख में दान देने वाली परम उपासिका गंगाका का नाम भी उत्कीर्ण है। आचार्य मैत्रेयनाथ तथा आचार्य वसुमित्र का नाम प्रथम बार किसी अभिलेख में उत्कीर्ण पाया गया है। अतः पुरातात्त्विक दृष्टि से भी यह स्पष्ट होता है कि नालन्दा महायान बौद्ध धर्म का महान केन्द्र था तथा महायान दर्शन की कई शाखाओं का यहां विकास हुआ।

8- बुद्ध की मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथिविहीन अभिलेख

भाषाः संस्कृत, लिपिः नागरी लिपि, समयः तिथिविहीन, स्थानः नालन्दा

---

[17] उपासक, सी. एस., पूर्वोक्त, पृ. 63

नालन्दा से प्राप्त वज्रासन की मुद्रा में आसनस्थ भगवान बुद्ध की कास्य मूर्ति के पादपीठ पर अंकित यह तिथिविहीन लेख 9.3x1.7 इंच के आकार में किया गया है। मूर्तिलेख गद्य की चार पंक्तियों में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि में उत्कीर्ण है।

मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व- भगवान बुद्ध की मूर्ति के पादपीठ पर उत्कीर्ण इस तिथिविहीन मूर्तिलेख में नालन्दा के बौद्ध भिक्षु मंजुश्रीवर्मा की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय का अनुयायी तथा नालन्दा के भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि नालन्दा में सर्वास्तिवाद लोकप्रिय था। यद्यपि लेख में किसी शासक या तिथि का उल्लेख नहीं है। तथापि लिपि के आधार पर यह लेख पाल शासक देवपाल के शासनकाल का प्रतीत होता है।

9- आठ देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण अभिलेख
भाषाः संस्कृत, लिपिः नागरी लिपि, समयः 8वीं-9वीं शताब्दी ई., स्थानः नालन्दा

यह लेख नालन्दा के पड़ोसी गांव कपटिया के ब्रह्म स्थान मन्दिर में स्थापित वागीश्वरी देवी की मूर्ति के पास से 1862 ई. में अलेक्जेण्डर कनिंघम को प्राप्त हुआ था। यह लेख एक मूर्ति फलक में निर्मित आठ देवियों के पादपीठ के आधार पर उत्कीर्ण है। कनिंघम ने इसका उल्लेख 'बेस-रिलीफ ऑफ अष्ट शक्ति' शीर्षक से किया था। इसे 1903-04 ई. में वोगल ने सम्पादित करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की एनुअल रिपोर्ट में प्रकाशित कराया।[18] 8वीं-9वीं शताब्दी ई. का यह अभिलेख एक पंक्ति में संस्कृत भाषा तथा नागरी लिपि के कलात्मक अक्षरों में उत्कीर्ण है तथा वर्तमान में प्रोविंसियल म्यूजियम लखनऊ में संग्रहीत है।

मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण अभिलेख का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व

आठ देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण इस लेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नालन्दा 8वीं-9वीं शताब्दी ई. में भी धर्महट्ट अर्थात् धार्मिक नगर के रूप में विख्यात था। यहाँ धार्मिक दान देने वाले तथा धर्म का पालन करने वाले रहते थे। अष्ट देवियों

---

[18] आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1903-04,पृ. 219

को भारतीय मूर्ति शिल्प में नरसिंही कहा गया है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह की शक्तियां हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नालन्दा न केवल बौद्ध धर्म, अपितु हिन्दू धर्म का भी केन्द्र था। नालन्दा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त नौ मूर्तियों पर नालन्दा से सम्बन्धित लेख उत्कीर्ण है। परवर्ती गुप्तवंशी शासक आदित्यसेन के काल की सूर्य मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में उस मूर्ति को नालन्दा के महाविहार में स्थापित करने की बात कही गयी है। स्पष्ट है कि आदित्यसेन (650 ई.-675 ई.) के काल में सूर्योपासना अपने उत्कर्ष पर थी, जिसकी पुष्टि नालन्दा तथा उसके आसपास से अनेक सूर्य मूर्तियों की प्राप्ति से हाता है। नालन्दा के समीप स्थित बड़गांव के सूर्य मन्दिर में आज भी उस काल की अनेक सूर्य मूर्तियां विद्यमान हैं। आदित्यसेन ब्राह्मण मतावलम्बी था। अतः उसके शासनकाल में नालन्दा महाविहार में सूर्य मूर्ति की स्थापना सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक प्रतीत होती है। पाल शासक देवपाल के राज्यवर्ष में संकल्पित मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि साखा नामक स्त्री ने इस मूर्ति को नालन्दा में स्थापित करवाया था, जिसके पति ने कलचुरियों को समाप्त करने के देवपाल के अभियान में भाग लिया था तथा उन्हें परास्त किया था।

देवपाल के 35वें राज्यवर्ष में तारादेवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा के महान भिक्षु मंजुश्रीदेव के परमभक्त तथा शिष्य गंगाधर ने इस मूर्ति को स्थापित किया था। उस समय नालन्दा में विद्वानों का वास था। देवपाल के शासनकाल के एक अतैथिक संकल्पित स्त्री की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि राजगृह विषय (जिला) के अन्तर्गत नालन्दा एक छोटी प्रशासनिक इकाई महापटल के रूप में विभक्त था। देवपाल के ही शासन काल में संकर्षण की मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में देवपाल की उपस्थिति में महाथेरवादी श्री दज्जक ने पद्मदान सिंह को यह धार्मिक दान दिया था। मूर्ति संकर्षण की है, जिससे ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्मावलम्बी देवपाल धर्म सहिष्णु शासक था।

एक अन्य पाल शासक महाराजाधिराज गोपाल (940 ई.-957 ई.) के शासनकाल में वागीश्वरी देवी की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में नालन्दा में इस मूर्ति को

स्थापित करने का उल्लेख है। यद्यपि पाल शासक बौद्ध मतावलम्बी थे, परन्तु अन्य धर्मों के प्रति वे सहिष्णु थे। अतः पाल शासक गोपाल द्वितीय के शासनकाल में नालन्दा में वागीश्वरी देवी की मूर्ति की स्थापना करना धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। नालन्दा से प्राप्त ढेलवा बाबा (बुद्ध मूर्ति) की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख में भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों आर्य सारिपुत्र तथा आर्य महामौद्गल्यायन का उल्लेख है। मूर्ति उन्हप दोनों को समर्पित है। सारिपुत्र तथा महामौद्गल्यायन नालन्दा के ही निवासी थे; सम्भवतः इसीलिए यह मूर्ति उन्हें समर्पित की गयी होगी। लेख में महायान बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध आचार्यों मैत्रेयनाथ तथा वसुमित्र का नाम भी उत्कीर्ण है। मैत्रेयनाथ योगाचार तथा वसुमित्र वैभाषिक दर्शन के संस्थापक हैं, जिसका विकास उन्होंने नालन्दा में ही किया था। नालन्दा से प्राप्त एक अन्य बुद्ध मूर्ति पर उत्कीर्ण तिथि विहीन लेख से ज्ञात होता है कि नालन्दा में सर्वास्तिवाद लोकप्रिय था। लेख में नालन्दा के बौद्ध भिक्षु मंजुश्रीवर्मा की प्रशंसा करते हुए उसे सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय का अनुयायी तथा नालन्दा के भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।

भगवान नरसिंह की अष्ट देवियों के मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण आठवीं-नौवीं शताब्दी ई. के एक लेख में नालन्दा को धर्महट्ट कहा गया है, से ज्ञात होता है कि उस समय नालन्दा एक धार्मिक नगर के रूप में विख्यात हो चुका था, जहां धर्म के निमित्त दान देने वाले तथा धर्म का पालन करने वाले रहते थे। लेख हिन्दू मूर्ति फलक पर उत्कीर्ण है, जिससे स्पष्ट है कि नालन्दा बौद्ध धर्म के साथ-साथ हिन्दू धर्म का भी केन्द्र था। इस प्रकार नालन्दा एवं उसके आस -पास के क्षेत्रों से प्राप्त मूर्ति पर उत्कीर्ण अभिलेखों का विवेचन निश्चित रूप से यहां के कलात्मक एवं संस्कृति के विविध पक्षों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है।

संस्कृत कथासाहित्य का वैश्विक सन्देश

डॉ. राम संयोग राय[1]

वर्तमान युद्ध, कलह, विरोध तथा विद्वेष-सदृश रुग्ण परिवेश में सुख-शान्ति तथा समृद्धि नजर नहीं आ रही है। फलतः जहाँ मानवता कराह रही है, वहीं दानवता हँस रही है। इस सन्दर्भ में प्रेम के संवर्धन तथा जागरण हेतु विश्वबन्धुत्व अपेक्षित है। एक ही परमपिता परमेश्वर की सन्तति होने के कारण विश्व के लोगों में पारस्परिक बन्धुप्रीति है। वेदोक्त विश्वबन्धुत्व के समान उदात्त भाव का हितोपदेश पर प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित है। क्योंकि दुर्बुद्धि नामक सियार सुबुद्धि नामक कौआ से कहता है। यथा -

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥[2]

उपर्युक्त पद्य में विश्व कल्याण तथा समरसता की भावना समाहित है, जो वैश्विक समाज को जोड़ने वाली है। जीवन में पूर्ण रूप से सर्वविध हिंसा का परित्याग अहिंसा है, जिसमें मन, वाणी तथा कर्म की सकारात्मकता विद्यमान होती है। यह सामाजिक सद्भाव का सम्पोषण करते हुई विश्वप्रेम को जन्म देती है। वैर को समाप्त करने की इसकी सामर्थ्य है। जीवन में भारतीय ऋषि-मुनियों तथा महापुरुषों ने इसका पालन किया है। संस्कृत साहित्य में इसकी महत्ता की विशद चर्चा हुई है। वेदव्यास ने इसे दैवी सम्पदा माना है।[3] श्रीनारायण पण्डित ने हितोपदेश के मित्रलाभ नामक प्रथम प्रकरण के अन्तर्गत जरद्गव-बिड़ाल कथा में दीर्घकर्ण नामक बिड़ाल के मुख से इसके महत्त्व के विषय में कहलवाया है। यथा -

---

[1] सह-प्राचार्य (संस्कृत), नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय, तरौनी, दरभंगा (का.सिं.द.सं.वि.वि., कामेश्वर नगर, दरभंगा की अंगीभूत इकाई) मोबाईल नं. - 7783095215

[2] हितोपदेश (मित्रलाभ, 74) - श्रीनारायण पण्डित, सम्पादक - प्रो0 बालशास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण - 2010

[3] श्रीमद्भगवद्गीता, 16/2

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः।
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तप ॥
अहिंसा परमो यागस्त्वहिंसा परमं बलम्।
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं श्रुतम् ॥
सर्वहिंसानिवृत्ता ये नराः, सर्वसहाश्च ये।
सर्वस्याऽऽश्रयभूताश्च, ते नराः स्वर्गगामिनः ॥[4]

हितोपदेश तथा पंचतन्त्र की धर्मचर्चा वैश्विक समाज को धर्माचरण अर्थात् सदाचार का सन्देश देती है। हितोपदेशकार के अनुसार - प्राणियों पर दया धर्म है।[5] धर्महीन मानव का जीवन बकरी के गले के स्तन (चमरे की स्तनाकार थैली) के समान निरर्थक है।[6] हितोपदेशकार ने धर्म की प्रशंसा करते हुये कहा है - भोजन, नींद, भय और मैथुन ये चार बातें तो मनुष्यों और पशुओं में समान ही हैं, मनुष्य में केवल धर्म (गुण) ही अधिक है, इसलिये धर्महीन (विद्याविनय आदि गुणों से रहित) मनुष्य पशु के ही समान है।[7] वृद्ध व्याघ्र ने पथिक को समझाया है कि धर्म के आठ मार्ग हैं (यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, तपस्या करना, सत्य बोलना, धीरता, क्षमा और निर्लोभ)।[8] धर्म में प्रचुरता हेतु धन तथा विद्या की भाँति इसका भी थोड़ा थोड़ा संग्रह अपेक्षित है।[9] चीत्कारीगर्दभकथा में कुत्ता गधे से कहता है कि धर्मसेवन स्वयं ही करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर छोड़ा नहीं जाता है। पुण्य तीर्थ में कठिन तपस्या करने वाले का ही पुत्र धार्मिक होता है।[10] व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात् उसकी सब सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, धर्म

---

4. हितोपदेश, मित्रलाभ, 66/68
5. वही, 161
6. हितोपदेश, कथामुख, 26
7. वही, 25
8. हितोपदेश, मित्रलाभ, 8
9. हितोपदेश, सहृद्भेद, 10
10. हितोपदेश, कथामुख, 18

सिर्फ एक ऐसा मित्र है, जो इसके बाद भी उसका साथ देता है।[11] श्रीविष्णु शर्मा ने कहा है - अहिंसा ही धर्म का मार्ग है।[12] इस सारहीन संसार में धर्म ही एकमात्र मानव की गति है, क्योंकि यही उसका रक्षक है। इस सन्दर्भ में मनु का कथन अत्यन्त ही सटीक है, जिन्होंने कहा है - धर्मो रक्षति रक्षितः[13] शश-कपिंजलककथा में एक वनबिलाव अपने धर्मोपदेश में कहता है कि धर्मरहित पाण्डित्य व्यर्थ है, जो धर्मपरायण नहीं है, वे क्षुद्र तथा नगण्य हैं और धर्मकार्य का सम्पादन शीघ्र करना चाहिए। वह संक्षेप में- परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम्[14] एवं आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्[15] को धर्म का सार बताता है। अतः सदाचार तथा पुण्यकर्मयुक्त धर्म वैश्विक समाज के कल्याण के लिए आचरणीय है।

लोभ एक प्रकार का मनोविकार है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। शास्त्रों में इसकी भरपूर निन्दा है। लोभी व्यक्ति समाज में निन्दा का पात्र बनता है तथा मुसीबतों से घिरा रहता है। गीताकार ने काम तथा क्रोध के पश्चात् इसे ही नरक का तृतीय मार्ग बताया है।[16] लोभी मनुष्य के विषय में किसी ने सच ही कहा है। यथा -

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्तो बहुश्रुताः।
छेत्तारः संशयानां च क्लिश्यन्ते लोभमोहिताः॥[17]

लोभ अनर्थों का मूल है। यथा -

---

11. हितोपदेश, मित्रलाभ, 69
12. पंचतन्त्र (काकोलूकीय, पृ. 626)- श्रीविष्णु शर्मा, सम्पादक - प्रो0 बालशास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण - 2016
13. मनुस्मृति, 8/15
14. पंचतन्त्र, काकोलूकीय, 101
15. वहीं, 102
16. श्रीमद्भगवद्गीता, 16/21
17. हितोपदेश, मित्रलाभ, 26

लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते।
लोभान्मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्॥[18]

कपोतराज चित्रग्रीव ने बहेलिये के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर फैलाये गये जाल में लोभवश फसने को उद्यत कबूतरों से इसी वजह से किसी पथिक की दशा के विषय में कहा है। यथा -

कङ्कणस्य तु लोभेन मग्नः पङ्के सुदुस्तरे।
वृद्धव्याघ्रेण सम्प्राप्तः पथिकः स मृतो यथा॥[19]

समाज में आज भी वृद्धव्याघ्र जैसे शोषकों था वंचकों का चरित्र विद्यमान है, जो अपने प्रयोजन की सिद्धि हेतु लोभी को अपने लोभजाल में फँसाते हैं। अन्ततः कबूतर चावल के कणों के लोभ से जाल में फँसकर पश्चात्ताप करते हैं। लोभी ब्राह्मण के लोभ के कारण उसकी पत्नी ब्राह्मणी द्वारा उसका पुत्रवत् नकुल मारा जाता है। इस प्रसंग में किसी के कथन की समीचीनता है। यथा -

अतिलोभो न कर्तव्यो, लोभो नैव परित्यजेत्।
अतिलोभाऽभिभूतस्य चक्रं भ्रमति मस्तके॥[20]

मानव के सर्वविध अभ्युदय के निमित्त कृतकर्म उद्योग कहलाता है, जिसके लिए व्यवहृत शब्द हैं - उद्यम, पुरुषार्थ, अध्यवसाय तथा प्रयत्न। मानव इससे अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। नीतिशास्त्र में पुरुष की छः शक्तियों में उद्योग की प्राथमिकता है। समाज में आलसी पुरुष ही दैव (भाग्य) में विश्वास करता है। संसार में उद्यमी ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त कर निरोग रहता है। भर्तृहरि ने आलस्य को मनुष्य के सबसे महान् शत्रु बताते हुए इसकी जगह उद्यम का आश्रय ग्रहण करने को कहा है। यथा -

---

[18] वही, 27

[19] वही, 5

[20] पंचतन्त्र, अपरीक्षितकारक, 22

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः ।
नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति ॥[21]

हितोपदेशकार ने भी उद्योग को अपनाने की बात कही है। यथा -

न दैवमपि संचित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।
अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यो नाऽऽप्तुमर्हति ॥[22]

पंचतन्त्रकार ने उद्यम की महत्ता के विषय में कहा है। यथा -

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति ।[23]
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, न मनोरथैः ।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥
उद्यमेन विना राजन्! न सिद्ध्यन्ति मनोरथाः ।
कातरा इव जल्पन्ति – यद्भाव्यं तद्भविष्यति ॥[24]

अतः यहाँ सुख के प्रधान साधन उद्योग को करने का सन्देश दिया गया है, क्योंकि मानव इसी से अपनी तथा समाज की समुन्नति कर प्रशंसा का पात्र बन सकता है। इसी की बदौलत राजनेताओं ने देशभक्तों के सहयोग से देश को आजाद करवाया।

संस्कृत कथासाहित्य में मैत्री-विषयक पर्याप्त विवेचना है, जहाँ इसके गुण एवं दोषों को उजागर किया गया है। पंचतन्त्र में मन्थरक कछुआ ने चूहे से कहा कि यह कौआ तुम्हारा सच्चा मित्र है, क्योंकि भूख से पीड़ित होने के बावजूद इसने तुमको नहीं भक्षण किया है। यहाँ उसने सच्चे प्रेम के लक्षणों का उल्लेख किया है। यथा -

विकारं याति नो चित्तं वित्ते यस्य कदाचन।
मित्रं स्यात्सर्वकाले च, कारयेन्मित्रमुत्तमम्।

---

21. नीतिशतक, 86
22. हितोपदेश, कथामुख, 30
23. पंचतन्त्र, मित्रसम्प्राप्ति, 137
24. वही, 138] 139

विद्वद्भिः सुहृदामत्र चिरेतैरसंशयम्।
परीक्षाकरणं प्रोक्तं, होमाऽग्नेरिव पण्डितैः ॥[25]

पंचतन्त्रकार ने आपत्तिकाल में सहायक मित्र को ही सच्चा मित्र माना है, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति अर्थात् सम्पत्ति काल में तो दुर्जन भी मित्र बन जाता हैं।[26] सच्चे मित्र की प्रशंसा हितोपदेशकार ने भी की है। उनके अनुसार सच्चे मित्र के गुण हैं - चित्तशुद्धि, त्याग, वीरता, सुख और दुःख में समानभाव, उदारता, प्रेम और सत्य।[27] संस्कृत के कथाकारों ने छली, कपटी, स्वार्थी तथा अभिमानी मित्र को त्यागने तथा विश्वस्त, सरलहृदय, निःस्वार्थी तथा गर्वरहित को मित्र बनाने की सलाह दी है।

संघटन में शक्ति निहित है, जिसके शास्त्रों तथा लोक में अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम इसकी चर्चा ऋग्वेद के दशम मण्डल में हुई है। कपोतराज चित्रग्रीव ने बहेलिये के जाल में फँसे हुए कबूतरों से उसे एकसाथ लेकर आकाश में उड़ चलने की बात कही है, क्योंकि - छोटी-2 वस्तु भी एकसाथ मिलने पर कार्य साधक हो जाती हैं। देखो - तृण (घास-फूस) भी जब एकत्र होकर रस्सी बन जाते हैं, तब बड़े-2 हस्तियों को भी बाँध सकते हैं। और अपने कुल के छोटे-2 लोगों की संगति अच्छी होती है। देखो, चावल भी अपने छिलके (भूसे) से अलग होने पर उग नहीं सकते हैं (अंकुरित नहीं हो सकते हैं)।[28] इस सन्दर्भ में निम्नांकित श्लोक भी अवलोकनीय है। यथा -

अथ ये संहताः वृक्षाः, सर्वतः सुप्रतिष्ठिताः।
न ते शीघ्रेण वातेन हन्यन्ते ह्येकसंश्रयात्॥[29]

एकता के अभाव में एक उदर, परन्तु दो मुखवाले भारुण्ड पक्षी का विनाश हो जाता है, जिसके विषय में सुवर्णसिद्धि ने कहा है। यथा -

---

25. वही, 116] 117
26. वही, 118
27. हितोपदेश, मित्रलाभ, 100
28.
29. पंचतन्त्र, काकोलूकीय, 53

एकोदराः, पृथग्ग्रीवा, अन्योन्यफलभक्षिणः।
असंहता विनश्यन्ति, भारुण्डा इव पक्षिणः॥[30]

उपर्युक्त उदाहरणों के माध्यम से समाज के लोगों को परस्पर संघटित होकर रहने की शिक्षा दी गयी है। इसीलिए कहा गया है - संघे शक्तिः कलौ युगे। भारतीय सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में दान की महिमा का बखान है। दान से मानव में त्यागभावना विकसित होती है। उदारमना लोगों ने दान की मिसाल कायम की है। दरिद्रों को दान देना इसकी सार्थकता है।[31] सात्त्विक दान के विषय में हितोपदेशकार ने कहा है। यथा -

दातव्यमिति यद्दानं दीयनेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं विदुः॥[32]

कृपण का धन किसी के काम में नहीं आता है, परन्तु वह धन या तो आग में भस्म हो जाता है या उसकी चोरी हो जाती है या राजा के द्वारा छीन लिया जाता है (हितोपदेश, मित्रलाभ, 175)।

धन की तीन गतियाँ हैं - दान, भोग और नाश। कंजूस के धन की तृतीय गति होती है।[33] प्रियवचन सहित दान की दुर्लभता है। यहाँ दानशीलता का सन्देश प्रसारित है। दया एक प्रकार का मानवीय गुण है, जिसके विषय में बूढ़ा बाघ लोभी ब्राह्मण से कहता है। यथा-

प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा।
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः॥[34]

---

[30] पंचतन्त्र, अपरीक्षितकारक, 86
[31] हितोपदेश, मित्रलाभ, 11
[32] वही, 16
[33] वही, 176
[34] वही, 12

दयालु पुरुष की प्रशंसा सर्वत्र होती है, क्योंकि वह सभी जन्तुओं का उपकारक होता है। वस्तुतः दया ही धर्म का मूल है, जो करुणा का सम्पोषण करती है। लोककल्याण के लिए दयालुता की अनिवार्यता है।

वर्तमान में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति संस्कृत कथासाहित्य लोगों को सावधान तथा सचेत करता है। इस परिप्रेक्ष्य में संयुक्त परिवार की अपेक्षा व्यक्तिगत परिवार अर्थात् छोटे परिवार को भाग्यशाली माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता तथा रोजगार के अवसरों के अभाव में अनियन्त्रित जनसंख्या का समुचित विकास नहीं हो पाता है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित पद्य द्रष्टव्य हैं-

परिवारस्य सौभाग्यं यत्र संख्या लघीयसी।
विशालपरिवारस्य भरणे पीडितो जनः॥
देशेऽपि परिवारेषु जनसंख्यानियन्त्रणात्।
संसाधनानि सर्वेषां सुलभान्येव सर्वथा॥[35]

विद्या (शिक्षा) की संस्कृत वाङ्मय में विशद विवेचना है। वस्तुतः इससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। यही उसे जीवन जीने की कला सिखाती है। हितोपदेशकार ने शस्त्रविद्या की अपेक्षा शास्त्रविद्या को विशेष महत्त्व दिया है।[36] उन्होंने विद्या को अनेक प्रकार के लाभों का मूल माना है-

विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥[37]

उन्होंने माता-पिता को अपनी सन्तति को उत्तम शिक्षा देने की सलाह दी है-

---

[35] अमृता - तृतीयो भागः (रघुदासस्य लोकबुद्धिः), बी.एस.टी.बी.पी.सी.एल, पाठ्यपुस्तक भवन, बुद्धमार्ग, पटना, सर्व शिक्षा अभियान 2015/16, पृ.सं. - 68

[36] हितोपदेश, मित्रलाभ, 7

[37] वही, 6

मातापितृकृताऽभ्यासो गुणितामेति बालकः ।
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः ॥[38]
माता शत्रुः, पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥[39]
रूपयौवनसम्पन्ना, विशालकुलसम्भवाः ।
विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥[40]

संसर्ग अर्थात् सत्संगति से मानव में दुर्गुणों का नाश तथा सद्गुणों का विकास होता है। इसकी महत्ता के विषय में भर्तृहरि ने कहा है-

जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं,
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति।
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्,
सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम् ॥[41]

गंगा तट अवस्थित पटना के राजा सुदर्शन अपने पुत्रों की मूर्खता से अत्यन्त ही चिन्तित हैं, अतः एक दिन वे उन्हें विद्वान् बनाने हेतु विद्वानों की एक सभा बुलाते हैं, जहाँ वे उनसे नीतिशास्त्र के उपदेश से अपने पुत्रों को विद्वान् बनाने की बात कहते हैं। उन्होंने उक्त सन्दर्भ में एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है-

काचः कांचनससर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम् ।
तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम् ॥[42]

---

[38] वही, 37
[39] वही, 38
[40] वही, 39
[41] नीतिशतक, 23
[42] हितोपदेश, मित्रलाभ, 41

पुनः वे उनसे कहते हैं कि अधमों के संसर्ग से मानव की बुद्धि न्यून हो जाती है, अपने समान बुद्धिवालों के संसर्ग से साधारण हो जाती है तथा श्रेष्ठ जनों के संसर्ग से उत्कृष्ट हो जाती है।[43] जब नीतिशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान् विष्णुशर्मा असम्भव को सम्भव अर्थात् उनके मूर्ख पुत्रों को छः माह के भीतर नीतिकुशल बनाने की बात कहते हैं, तब वे कहते हैं-

कीटोऽपि सुमनः संगादारोहति सतां शिरः।
अस्माऽपि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः॥[44]

वर्तमान दूषित परिवेश को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने हेतु सत्संगति की अनिवार्यता है, क्योंकि मानव की मनोदशा रुग्णता की ओर उन्मुख है। साधुता के संवर्धन में इसकी विशेष भूमिका है।

संसार में मानव को किसी भी कार्य को सम्यक् देखने, जानने, सुनने तथा परीक्षा करने के पश्चात् ही सम्पादित करना चाहिए, अन्यथा वह मुसीबतों के दलदल में फँस जाता है। पंचतन्त्र के अपरीक्षितकारक में नापित के द्वारा सन्यासियों की हत्या के विषय में न्यायाधीश ने कहा है-

कुदृष्टं, कुपरिज्ञातं, कुश्रुतं, कुपरीक्षितम्।
तन्नरेण न कर्त्तव्यं, नापितेनाऽत्र यत्कृतम्॥[45]

पुनः उन्होंने कहा है -

अपरीक्ष्य न कर्त्तव्यं, कर्त्तव्यं सुपरीक्षितम्।
पश्चाद्भवति सन्तापो, ब्राह्मण्या नकुलाद्यथा॥[46]

हितोपदेशकार ने उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्री के प्रति राजा के मुँह से कहलवाया है -

---

[43] वही, 42
[44] वही, 45
[45] पंचतन्त्र, अपरीक्षितकारक, 17
[46] वही, 18

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमां पदम्।
वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥[47]

निष्कर्ष - प्रकृत शोधालेख में वर्णित सन्देश वैश्विक समाज के अभ्युदय के लिए संजीवनी का काम करते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि के मनोरंजन के संसाधन (चलभाष, दूरदर्शन, चलचित्र, अन्तर्जाल) तथा पाश्चात्य प्रभाव ने लोगों को कथा से विमुख किया है, फलतः उनमें संस्कार, नैतिकता तथा सदाचार जैसे उदात्त तत्त्व की कमी हो गयी है। इन सन्देशों में कतिपय वैश्विक समस्याओं - आतङ्क, अपहरण, लूट, हिंसा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण एवं चोरी के समाधान के अन्तःसूत्र विद्यमान हैं। इन सन्देशों को आत्मसात् कर मानव समाज खुश, शान्त तथा सुव्यवस्थित हो सकता है। विशेषकर विकसित भारत के अवदान में इन सन्देशों की उपादेयता है। अतः वैश्विक परिवेश की सकारात्मकता हेतु ये सन्देश आचरणीय हैं।

---

47. हितोपदेश, सन्धि, 104

अग्निपुराण में नाटक निरूपण

डॉ. भारत कुमार[1], डॉ. पवन कुमार[2]

भूमिका - भारतीय साहित्य और कला में नाट्यशास्त्र का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने और धर्म व संस्कृति के प्रचार-प्रसार का प्रभावी माध्यम भी है। अग्निपुराण, जो कि अठारह महापुराणों में से एक है, में नाट्यकला के विविध पक्षों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें नाटक की रचना, उसके विभिन्न तत्वों, रस, भाव, अभिनय शैलियों तथा प्रस्तुति संबंधी नियमों को विस्तृत रूप से समझाया गया है।

अग्निपुराण के अनुसार, नाटक केवल कथा-वाचन या अभिनय तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह समाज को शिक्षित और प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। इसमें नाट्य के उद्देश्यों, पात्रों के चरित्र, संवाद शैली, मंचन तकनीकों और रस सिद्धान्त का विश्लेषण किया गया है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि नाटकों का आधार पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं पर होना चाहिए, जिससे वे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सकें।

अग्निपुराण में नाटक केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और जनसामान्य तक पहुँचाने का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह भारतीय नाट्य परंपरा को एक नई दिशा और गहरी अर्थवत्ता प्रदान करता है।

उद्देश्य – हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में निहित ज्ञान के विषय में परिचय कराना, विशेष रूप में उन ग्रंथों में जिनको कि हम केवल धार्मिक रूप में ही स्वीकार करते हैं अथवा यूँ कहें की विख्यात हैं।

---

[1] अिसस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

[2] Research associate, HPCU, Dharmshala.

नाटक निरूपण - महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत अठारह महापुराणों में अग्निपुराण का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार-विचार और विभिन्न विद्याओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। यह पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह ज्ञान, नीति, इतिहास, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र और धर्मशास्त्र का भी महत्त्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें पुराणों के पाँच प्रमुख लक्षण बताए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की संरचना और सृजन प्रक्रिया का विस्तार से विवरण मिलता है। सृष्टि के विलय का वर्णन प्रलयकाल में सृष्टि के संहार और ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। वंश परंपरा का वर्णन इसमें देवताओं, ऋषियों, राजाओं और महान विभूतियों के वंशों का इतिहास संकलित है। मन्वंतर वर्णन इसमें विभिन्न मन्वंतर, उनके अधिपति मनु और उनकी विशेषताओं का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। विशिष्ट व्यक्तियों का चरित्र चित्रण इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों, ऋषियों और अवतारों के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है।

सर्गश्चप्रतिसर्गश्च वंशोमन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं चैति पुराणं पंचलक्षणम्॥

अग्निपुराण में पुराणों के पारंपरिक पाँच लक्षणों के साथ-साथ अनेक विषयों का अत्यंत विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है, जिससे इसे "ज्ञान का विश्वकोष" कहा जाता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को समाहित करता है, बल्कि मानव के लौकिक, पारलौकिक और परमार्थिक कल्याण से संबंधित अनेक विद्याओं का भी समुचित वर्णन करता है। इस पुराण में काव्यमीमांसा का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें काव्य लक्षण, नाटक सिद्धान्त, रस भेद और अभिनय शास्त्र का गहन विश्लेषण किया गया है।

भारतीय साहित्य में काव्य को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है— दृश्य और श्रव्य। श्रव्य काव्य के अन्तर्गत महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, आख्यान, आख्यायिका, चंपू आदि आते हैं, जबकि दृश्य काव्य की रचना के साथ-साथ अभिनय

की विभिन्न शैलियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। अग्निपुराण में नाट्यशास्त्र के अनुसार चार प्रकार के अभिनय (आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहार्य) की चर्चा की गई है, जिससे नाट्यशास्त्र की व्यापकता और सूक्ष्मता सिद्ध होती है। अग्निपुराणकार ने रूपक (नाट्य) के 27 भेदों को स्वीकार किया है, जिनमें प्रमुख रूप से नाटक, प्रकरण, डिम, इहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अंग, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, वर्णा, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लीशका, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लाप्य तथा प्रेक्षण शामिल हैं।

नाटकं सप्रकरणं डिम ईहामृगोऽपि वा।
ज्ञेयः समवकारश्च भवेत् प्रहसनन्तथा॥[3]
व्यायोग भण वीथ्यंक त्रोटकान्यथ नाटिका।
सट्टकं शिल्पकः कर्णा एको दुर्मल्लिका तथा॥[4]
प्रस्थानं भाणिका भाणी गोष्णी हल्लीशकानिच।
काव्यं श्रीगदितं नाट्यरासकं तथा॥[5]
ल्लाप्यकं प्रेङक्षणंच सप्तविंशति रेव तत्।
सामान्यंच विशेषश्च लक्षणस्य द्वयी गतिः॥[6]

नाट्यशास्त्र में रूपकों के लक्षणों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है—सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण वे होते हैं, जो रूपकों के सभी भेदों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, जबकि विशेष लक्षण केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। सामान्य लक्षणों की व्यापकता समस्त नाटकीय विधाओं में होती है, जिससे वे नाट्यशास्त्र का मूल आधार बनते हैं।

---

[3] अग्निपुराण – 337/1
[4] अग्निपुराण -337/2
[5] अग्निपुराण - 337/3
[6] अग्निपुराण - 337/4

जब पूर्वरंग (नाटक के आरंभिक भाग) का पूर्ण समारोप होता है, तब देश, काल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अंक और स्थिति जैसे तत्व सभी रूपकों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य लक्षण माना जाता है। इन लक्षणों की उपस्थिति नाटकीय प्रस्तुति को प्रभावशाली बनाती है और दर्शकों के लिए सहज अनुभूति का माध्यम बनती है।

महर्षि भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रूपक के दस भेदों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार हैं— नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, भाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग। प्रत्येक रूपक का अपना विशेष स्वरूप, उद्देश्य और प्रस्तुति शैली होती है। उदाहरण के लिए, नाटक एक विस्तृत और पूर्ण नाट्य रूप होता है, जबकि प्रहसन हास्यप्रधान लघु नाट्य विधा है। इसी प्रकार, ईहामृग कल्पनाशील कथानकों पर आधारित होता है।

नाटकमथप्रकरणं भाण व्यायोग समवकार डिमः।
ईहामृगांकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश।[7]

अग्निपुराण में नाट्यशास्त्र के विभिन्न भेदों का व्यापक वर्णन मिलता है। इसमें रूपकों के दस मूल भेदों के साथ अतिरिक्त सत्रह भेदों का उल्लेख किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या सत्ताईस हो जाती है। साहित्यदर्पणकार ने इसमें एक और भेद विलासिका को जोड़कर इसकी संख्या अट्ठाईस कर दी है। उन्होंने प्रारंभिक दस भेदों को रूपक तथा शेष को उपरूपक की संज्ञा प्रदान की है, जिससे नाट्यशास्त्र का स्वरूप और अधिक विस्तृत हो जाता है।

अग्निपुराण में उल्लिखित “कर्णा” नामक नाट्यभेद को आचार्य विश्वनाथ ने “प्रकरणी” के रूप में स्वीकार किया है, जबकि “भाणी” को उन्होंने “संलापक” कहा है। यह दर्शाता है कि समय के साथ नाट्यशास्त्र में विभिन्न नामों और व्याख्याओं के आधार पर कई मत प्रचलित हुए।

---

7. नाट्यशास्त्र - 18/2

अग्निपुराणकार के अनुसार, नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ और काम का भी साधक है। नाटक के माध्यम से व्यक्ति में नैतिकता, सद्गुण और समाजोपयोगी संस्कारों का विकास किया जाता है। अग्निपुराणकार ने नाटक की संरचना को विधिपूर्वक सम्पन्न करने के लिए पूर्वरंग को अनिवार्य माना है। पूर्वरंग नाटक के प्रारंभिक भाग का महत्त्वपूर्ण तत्व है, जिसमें नाट्यकला की मूलभूत संरचना का निर्धारण किया जाता है। अग्निपुराणकार ने पूर्वरंग में नांदी सहित कुल बाईस अंगों की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो नाटक को संपूर्णता प्रदान करने में सहायक होते हैं।

त्रिवर्गसाधनन्नाट्यमित्याहुः कारणं च यत् ।[8]

अग्निपुराण में नाट्यशास्त्र के विभिन्न भेदों का व्यापक वर्णन मिलता है। इसमें रूपकों के दस मूल भेदों के साथ अतिरिक्त सत्रह भेदों का उल्लेख किया गया है, जिससे इनकी कुल संख्या सत्ताईस हो जाती है। साहित्यदर्पणकार ने इसमें एक और भेद विलासिका को जोड़कर इसकी संख्या अट्ठाईस कर दी है। उन्होंने प्रारंभिक दस भेदों को रूपक तथा शेष को उपरूपक की संज्ञा प्रदान की है, जिससे नाट्यशास्त्र का स्वरूप और अधिक विस्तृत हो जाता है। अग्निपुराण में उल्लिखित “कर्णा” नामक नाट्यभेद को आचार्य विश्वनाथ ने “प्रकरणी” के रूप में स्वीकार किया है, जबकि “भाणी” को उन्होंने “संलापक” कहा है। यह दर्शाता है कि समय के साथ नाट्यशास्त्र में विभिन्न नामों और व्याख्याओं के आधार पर कई मत प्रचलित हुए।

अग्निपुराणकार के अनुसार, नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ और काम का भी साधक है। नाटक के माध्यम से व्यक्ति में नैतिकता, सद्गुण और समाजोपयोगी संस्कारों का विकास किया जाता है। अग्निपुराणकार ने नाटक की संरचना को विधिपूर्वक सम्पन्न करने के लिए पूर्वरंग को अनिवार्य माना है। पूर्वरंग नाटक के प्रारंभिक भाग का महत्त्वपूर्ण तत्व है, जिसमें नाट्यकला की मूलभूत संरचना का निर्धारण किया जाता है। अग्निपुराणकार ने पूर्वरंग में नांदी सहित कुल बाईस अंगों की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो नाटक को संपूर्णता प्रदान करने में सहायक होते हैं।

---

[8] अग्निपुराण - 337/7

इस प्रकार, अग्निपुराण नाट्यशास्त्र के गहन अध्ययन का उत्कृष्ट स्रोत है, जिसमें नाट्य के विभिन्न रूपों और उनकी प्रस्तुति के विस्तृत नियमों का उल्लेख किया गया है। देवताओं को नमन, गुरुजनों की प्रशस्ति, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद नान्दी कहलाता है। नान्दीपाठ के अनन्तर यह लिखा जाता है कि 'नान्द्यन्ते सूत्रधारः' कि नान्दी पाठ के बाद सूत्रधार का प्रवेश इसमें कवि कि पूर्व परम्परा, वंश प्रशंसा, पौरुष तथा काव्य सम्बन्ध और प्रयोजन इन पांच विषयों का निर्देश किया गया है तथा नाटकों में नान्दीपाद का सर्वप्रथम विधान भरत मुनि ने नाटयशास्त्र में किया है।

भारतीय नाट्यशास्त्र में नान्दी का विशेष स्थान है। यह नाटक के प्रारंभिक अंश में आने वाला एक महत्त्वपूर्ण तत्व है, जो देवताओं को नमन, गुरुजनों की प्रशस्ति, ब्राह्मण, राजा तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद का सूचक होता है। नान्दीपाठ के अनंतर यह संकेत दिया जाता है कि "नान्द्यन्ते सूत्रधारः", अर्थात नान्दी के समाप्त होने के पश्चात् सूत्रधार का मंच पर प्रवेश होता है। यह नाटकीय प्रस्तुति की शुरुआत का संकेत देता है और नाटक की सफलता के लिए मंगलकारी माना जाता है। नान्दीपाठ में पांच प्रमुख विषयों का उल्लेख किया जाता है:

1. कवि की पूर्व परंपरा – जिसमें नाटककार की काव्य परंपरा और गुरु-शिष्य परंपरा का उल्लेख किया जाता है।
2. वंश प्रशंसा – इसमें नाटककार अपने वंश अथवा राजा और संरक्षक की प्रशंसा करता है।
3. पौरुष – इसमें वीरता, धर्म, नीति तथा पुरुषार्थ का गुणगान किया जाता है।
4. काव्य सम्बन्ध – इसमें काव्य की श्रेष्ठता और उसकी उद्देश्यपरकता को दर्शाया जाता है।
5. प्रयोजन – इसमें नाटक के उद्देश्य का उल्लेख किया जाता है, जिससे दर्शकों को यह स्पष्ट हो कि नाटक किस भावना से प्रेरित है।

नाट्यशास्त्र के आचार्य भरतमुनि ने सर्वप्रथम नाटकों में नान्दीपाद का विधान किया। उनके अनुसार, नान्दी का मुख्य उद्देश्य नाटक के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और उसे दैवीय कृपा द्वारा सफल बनाना है। इसके माध्यम से नाटककार अपने काव्य और प्रस्तुति को दैवीय आशीर्वाद से सम्पन्न करने का प्रयास करता है। नान्दी का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक भी है। यह न केवल नाटक के शुभारंभ का संकेत देता है, बल्कि उसमें निहित आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं का भी द्योतक होता है। नान्दी पाठ के माध्यम से नाटककार दर्शकों को यह संदेश देता है कि नाटक केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाजोपयोगी शिक्षा और नैतिक मूल्यों के प्रसार का माध्यम भी है।

नान्दीकृतामया पूर्वमाशीर्वचनसंयुता।
अष्टांगदसंयुता विचित्रा देव सम्मता॥[9]

नटी, विदूषक और पारिपार्श्वक सूत्रधार के साथ मिलकर अपने कार्य से संबंधित विषय को प्रस्तुत करने के लिए विचित्र वाक्यों के माध्यम से परस्पर संवाद करते हैं। विद्वान इसे आमुख मानते हैं, जिसे प्रस्तावना भी कहा जाता है।

संहिता सूत्रधरेण संलापं यत्र कुर्वते।
चित्रर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः॥
आमुखं तत्तु विज्ञेयः बुधैः प्रस्तावनापि सा।[10]

आमुख (प्रस्तावना) के तीन भेद माने हैं- प्रवृत्तक, कथोद्धात, प्रयोगातिशय। सूत्रधार जब उपस्थित काल का वर्णन करता है, तब इसका पात्र प्रवेश 'प्रवृत्तक' कहलाता है। जिस समय सूत्रधर एक प्रयोग में दूसरे का वर्णन करता है। उस समय यदि पात्र वहां प्रवेश करे तो उसका प्रयोगातिशय कहते हैं, जब पात्र सूत्रधर के वाक्य अथवा वाक्यार्थ का ग्रहण करके प्रवेश करता है उसे कथोद्धात कहते हैं।

---

9. नाट्यशास्त्र 1/
10. अग्निपुराण - 337/12

तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत् प्रवर्त्तकम्।
सूत्रधारस्य वाक्यं वा पत्र वाक्यार्थमेव वा ॥[11]
गृहीत्वा प्रविशेत् पात्रं कथोद्घातः स उच्यते ।[12]
प्रयोगेषु प्रयनोगन्तु सूत्रघृग् यत्र वर्णयेत् ॥
ततश्च प्रविशेत् पात्रं प्रयोगतिशयो हि सः ॥[13]

साहित्यदर्पणकार ने अग्निपुराण के संहिता सूत्रधारेण से लेकर प्रस्तावनािप सा तक की पंक्तियों को अपने ग्रन्थ में अविकल रूप से उद्धृत किया है, अग्निपुराण में वर्णित प्रस्तावना के तीन भेदों के साथ दो भेदों उद्घातक और अवलगित जोड़कर पाँच भेद स्वीकार किए हैं।

उद्घात्य कः कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा।
प्रवर्तकावलगिते पंच प्रस्तावनाभिदाः ॥[14]

अग्निपुराणकार ने इतिवृत (इतिहास) को नाटकादि का शरीर माना है।

शरीरं नाटकादीनां इतिवृत्तं प्रचक्षते ।[15]

तथा इसके भी दो भेद बताए गए हैं - सिद्ध और उत्प्रेक्षित। जो शास्त्रों में वर्णित हो, वह सिद्ध कहलाता है, तथा जो कल्पना की उपज हो, वह उत्प्रेक्षित माना जाता है।

सिद्धमागमदृष्टश्च सृष्टमुत्प्रेक्षित कवेः ।[16]

अग्निपुराण में पाँच प्रकार की अर्थ प्रकृतियों का विधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं- बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये पाँचों अर्थ प्रकृतियाँ प्रयोजन-सिद्धि

---

[11] अग्निपुराण - 337/15
[12] अग्निपुराण - 337/16
[13] अग्निपुराण - 337/17
[14] साहित्य दर्पण - 6/33
[15] अग्निपुराण - 337/17
[16] अग्निपुराण - 37/18

हेतु मानी गई हैं। साहित्यदर्पणकार ने भी इन पाँच अर्थ प्रकृतियों को यथावत् ग्रहण किया है।

बीजं बिन्दु पताका च प्रकरी कार्यमेव च।
अर्थ प्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥[17]

अग्निपुराण में चेष्टा को पाँच प्रकार का माना गया है-

प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्ति, सद्भाव, नियतफलप्राप्ति और फलयोग।

प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च प्राप्ति सद्भाव एव च।
नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पंचमः ॥[18]

नाटक में क्रमशः पाँच प्रकार की संधियाँ मानी गई हैं-

मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण।

मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्शश्च तथैव च।
तथा निर्वहणंचेति क्रमात् पंचेव सन्धयः ॥ [19]

साहित्यदर्पणकार ने निर्वहण के स्थान पर उपसंहति सन्धि का उल्लेख किया है।

मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमर्श उपसंहृतिः।
इति पंचास्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते ॥[20]

अतः यह स्पष्ट है कि अग्निपुराण केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विविध भारतीय विद्याओं का समावेश है। इसमें नाट्य, काव्य, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और युद्धनीति जैसे अनेक विषयों का विस्तृत विवेचन मिलता है। विशेष रूप से नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत रूपक, उपरूपक, रस,

---

17. अग्निपुराण - 337/19
18. अग्निपुराण - 337/20
19. अग्निपुराण - 337/20
20. साहित्य दर्पण - 6/64

भाव, अभिनय, संधियाँ और अर्थ प्रकृतियाँ आदि का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है, जिससे यह ग्रंथ केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर एक व्यापक सांस्कृतिक ग्रंथ का रूप धारण कर लेता है।

इसके सिद्धांतों को भामह, वामन और विश्वनाथ जैसे काव्यशास्त्रियों ने भी स्वीकार किया, जिससे इसकी प्रमाणिकता और प्रभाव स्पष्ट होता है। यह ग्रंथ नाट्यकला की जटिल अवधारणाओं को सरल रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे यह साहित्य और नाटक के क्षेत्र में भी विशेष स्थान रखता है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे केवल पौराणिक कथाओं का संकलन नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान-विज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस समग्रता के कारण अग्निपुराण को एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो भारतीय विद्या का विशाल कोष होने के कारण 'विश्वकोश' कहलाने योग्य है।

उपनिषदों में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था का स्वरूप

डॉ. रिन्कू[1]

उपनिषद् वैदिक साहित्य के अन्तर्गत आते हैं। इसी में वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और दर्शन आते हैं। उपनिषदों को अध्यात्म विद्या के आदि स्रोत माना गया है। दार्शनिक वांग्मय में उपनिषदों का अद्वितीय स्थान है। सदेर्धातोर्विशरण गत्यवसादनार्थ स्योपनि पूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति ॥[2] अर्थात् विशरण, गति और अवसादन इन तीनों अर्थों वाली तथा ‘उप‘ और ‘नि‘ उपसर्ग पूर्वक एवं क्विप प्रत्यान्त सद् धातु का उपनिषद् यह रूप बनता है। यह वह ज्ञान है जो गुप्त रहस्य है। उपनिषद् शब्द में सद् धातु के अनेक अर्थ है विशरण (विनाश), गति (ज्ञान और प्राप्ति), अवसादन (शिथिल समाप्ति)- इन सभी अर्थो का संगतिकरण उपनिषद् शब्द के साथ होता है। उपनिषद् वह विद्या है जो अविद्या का नाश कर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराती है।[3] अन्य प्रकार से व्युत्पत्ति करने पर उप एवं नि उपसर्गों से युक्त सद् धातु ‘बैठने‘ अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार उपनिषद् का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। अनेक विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से व्युत्पत्ति कर उपनिषद शब्द के कई अर्थ निकाले हैं। हमारे जितने भी दर्शन हैं इनके मूल में आधारशिला के रूप में उपनिषद् ही प्रतिष्ठित है।[4]

वर्णव्यवस्था का स्वरूप- श्रुतियाँ वैदिक ग्रन्थों स्मृति पुराणों में वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के पुरूष सूक्त में बताया गया है कि-

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत॥

---

1. आईसीएसएसआर पोस्ट डॉक्टोरल फेलो. 2023-25
2. कठोपनिषद् शां.भा., पृ. 12
3. कल्याण उपनिषद् अंक पृ.14
4. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, बलदेव उपाध्याय पृ. 253

अर्थात् पुरुष से चार वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ये चार वर्ण ही पुरुष के चार अंग माने गए हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से क्षत्रिय की बाहू से तथा वैश्य की दोनों जंघाओं से तथा शूद्र की दोनों पैरों से उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार छः ऋतुएं तथा चारों वेदों की उत्पत्ति भी उसी पुरुष से ही मानी है। ब्राह्मण के लिए वेद मंत्रो में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में ब्रह्म शब्द स्तुति और शक्ति के बोधन माने गए हैं।

वास्तव में वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? इन विचारों के बारे में हमारी धारणा बहुत कच्ची है। हमने अक्सर विभिन्न जातियों के बारे में सुना है, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के नाम से जाना जाता है। जबकि मूल रूप से यह पूरी तरह से तर्कसंगत, वैज्ञानिक, सामाजिक मूल्यों का अवैयक्तिक चिंतन था, धीरे-धीरे यह एक प्रकार की भावनात्मक सोच में बदल गया है। विशेषाधिकारों का विनियोग और एक अप्रिय प्रणाली बन गया है।

व्याकरणिक दृष्टि से 'वर्ण' का वास्तविक अर्थ रंग नहीं है। इसका अर्थ वह रंग है जो दार्शनिक या आध्यात्मिक रूप से प्रकृति के तथाकथित गुणों- सत्व, रजस् और तमस् को जिम्मेदार ठहराया जाता है। प्रकृति के ये तीन गुण रंगों के आधार पर नहीं हैं। इसका अर्थ त्वचा का रंग नहीं है, जैसा कि कभी-कभी गलत तरीके से सोचा जाता है। यह किसी विशेष व्यक्ति में कुछ हद तक प्रबल सम्पत्ति का रंग है- किसी व्यक्ति में कितना सत्व, कितना रजस्, कितना तमस् है। कोई भी पूर्ण सात्विक, पूर्ण राजसिक या पूर्ण तामसिक नहीं है। यह विभिन्न व्यक्तियों में प्रत्येक गुण का कुछ प्रतिशत विभिन्न अनुपात में होता है।

जिन व्यक्तियों में अधिकतम मात्रा में सत्त्व गुण होता है, वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुख्य रूप से राजसिक या तामसिक लोगों की तुलना में चीजों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। यही स्थिति अन्य गुणों रजस् और तमस् के साथ भी है। राजस् में हर चीज को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है और ऊर्जावान गति की ओर रुझान होता है। तमस् बहुत भारी, सघन और स्थिर है। यह रजस् की तरह नहीं चलता और सत्त्व की तरह सोच नहीं सकता।

ब्राह्मण- चारों वर्णों में ब्राह्मण को मुख्य इसलिए कहा गया है कि समाज में वह विद्या और ज्ञान की व्यवस्था कर सके। वैदिक युग से ही ब्राह्मण और विद्या का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। ब्राह्मण ब्रह्मविद्या के ही ज्ञाता माने जाते है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मणों के लिए वेदों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है।

क्षत्रिय- क्षत्रिय को भुजा कहा गया है। भुजाएं शक्ति का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण में युद्ध उसका बल कहा गया है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रिय का बलि शब्द से उल्लेख है। क्षत्रिय का कर्तव्य प्रजा को सुव्यवस्थित बनाए रखना था। विद्वानों का आदर-सत्कार करना और न्याय व्यवस्था करना क्षत्रिय के प्रमुख कर्त्तव्य माने गए हैं।

वैश्य- पुरुष सूक्त में वैश्य का अर्थ (जंघा) कहा गया है। वैश्य वर्ण समाज में संचालक एवं जीवन रक्षक बताया गया है। तैत्तिरिय ब्राह्मण में वैश्य को साक्षात राष्ट्र कहा गया है। वैश्य के द्वारा सभी वर्णों का निर्वाह बताया गया है।

इन्दू क्षितिनामस्ति मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्णणा वा।[5]

ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्दू तुम मानव समूहों तथा देवी समूहों के नेता हो।

शूद्र- शूद्र को पैर कहा गया है। शूद्र का विशेष कर्त्तव्य द्विजातियों की सेवा करना और भरण-पोषण माना जाता है। वैदिक समाज में चारों वर्णों के कर्तव्य निश्चित माने गए हैं। चारों वर्ण सुखी सम्पन्न तथा स्वावलम्बी माने गए हैं और इन वर्णों का उद्देश्य राष्ट्र की उन्नति करना माना जाता है।

उपनिषदों में वर्णव्यवस्था- उपनिषदों में वर्ण व्यवस्था के स्वरूप को बताया गया है कि यह जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित है। उपनिषदों में कर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। छान्दोग्योपनिषद् में क्षत्रियों का विस्तृत विवेचन मिलता है। क्षत्रियों को ज्ञानी पुरुष कहा गया है।[6] मनुष्य कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों को प्राप्त

---

[5] ऋग्वेद संहिता 3/4/2

[6] छान्दोग्योपनिषद् 4/4/5

करता है। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे दूसरे जन्म में ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न होते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वह निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं।[7]

मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों के करने पर उत्तम फल प्राप्त करता है अर्थात् पुण्य हो जाता है तथा पाप कर्मों के करने पर पाप का भोगी होता है। उपनिषदों में पुरुष को कामात्मा कहा गया है वह जो कामना करता है, संकल्प के अनुरूप ही करता है तथा कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। इहलोक और परलोक की प्राप्ति मनुष्य के कर्म फल के अनुसार बताई गई है।[8]

आश्रम व्यवस्था का स्वरूप - आश्रम को चार भागों में विभाजित किया गया है। वैसे ही वर्ण भी चार हैं। जबकि ये चार वर्ण-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र-मानव समाज की संपूर्ण संरचना के आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और शारीरिक पहलुओं का गठन करते हैं, आश्रम-ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास पूरी तरह से एक और व्यवस्था का गठन करते हैं, जो है व्यक्तिगत पूर्णता की प्राप्ति की ओर। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो हम उन कलियों की तरह होते हैं जो अभी तक खिली नहीं हैं। बच्चा दुनिया के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग अभी तक बाहरी दुनिया के प्रभाव को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से खुला नहीं है। यह धीरे-धीरे बढ़ता है, व्यावहारिक रूप से एक अशिक्षित शारीरिक व्यक्तित्व के रूप में। शिशु की प्रारंभिक अवस्था में केवल शरीर होता है और कुछ नहीं। मानव शरीर के रूप में प्रकट होने से पहले यह एक प्रकार का आकारहीन पिंड बनकर रह जाता है सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वहां भौतिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रकृति के आदेश से निराकार पिंड को आकार दिया जाता है और वह एक बच्चे का आकार धारण कर लेता है, फिर भी वह एक पौधे की तरह एक भौतिक जीव मात्र बना रहता है। एक नवजात शिशु बिल्कुल एक पौधे की तरह होता है। इसमें जीवन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह

---

7 . वही 5/3/7

8 . बृहदारण्यकोपनिषद् 4/4/5

उतना ही सोच सकता है, जितना एक पौधा या पेड़ सोच सकता है। इसके दिमाग में अधिक गहन तरीके से कार्य करने की कोई क्षमता नहीं है।

चरणों में व्यक्ति के विकास की तुलना कभी-कभी विष्णु के विभिन्न अवतारों - मत्स्य, कूर्म, वराह, आदि से की जा सकती है। इन अवतारों के क्रमिक कथन के पीछे कुछ प्रकार का विकासवादी महत्त्व भी छिपा हुआ है। शैक्षिक प्रक्रिया आश्रम धर्म का रूप लेती है। जिसे आश्रम धर्म कहा जाता है वह स्कूल में शिक्षा की एक प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है। अतीत के हमारे महान नायकों ने सम्पूर्ण जीवन को विद्यार्थी काल के रूप में देखा। हम जन्म से मृत्यु तक छात्र हैं। उदाहरण के लिए छांदोग्योपनिषद् में इसका उल्लेख बहुत जोर देकर किया गया है। हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियाँ जीवन नामक शिक्षा के इस विद्यालय में हमारी प्रशिक्षुता का हिस्सा हैं।

जब हम आश्रम धर्म के पहले चरण, अर्थात् ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हैं तो गुरु-शिष्य सम्बन्ध में आता है, जो हमें शारीरिक अनुशासन की आवश्यकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। ब्रह्मचारी - वह लड़का जो अभी युवावस्था में है - उसे उस सेवा के माध्यम से पूर्ण प्रकार का शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है जो उससे गुरु को प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इस अनुशासन के द्वारा, उसे अपने जीवन का दृष्टिकोण दिया जाता है, न कि केवल शरीर को अनुशासित करने का अवसर दिया जाता है। वह जानता है कि उसे दूसरों के सामने और अन्य चीजों के सम्बन्ध में कैसा व्यवहार करना है और शुरुआत में ही उस योगदान के लिए एक प्रकार की जमीन तैयार हो जाती है जो उसे बाद में वयस्क बनने, मानव समाज की एक इकाई बनने पर देना होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में।

ब्रह्मचर्य आश्रम- ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण करना ब्रह्मचर्य आश्रम मानव के सफल जीवन के लिए आवश्यक है। इस आश्रम में मनुष्य अध्ययन कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक विकास करके नैतिक उन्नति करना है। जो मनुष्य अपने इन्द्रियों को वश में करें जो सर्वज्ञाता हो उसका गुरु ब्रह्म हो ब्रह्मचारी

कहलाता है।[9] ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यावहारिक ज्ञान का भी अपना महत्त्व बताया गया है। विधि ग्रन्थो की व्यवस्था के अनुसार पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि 25 और स्त्रियों के लिए 16 वर्ष निश्चित की है।

गृहस्थाश्रम- आश्रम धर्म की दूसरी अवस्था का नाम गृहस्थ है, जिसे मनु ने समुद्र की संज्ञा दी है, जैसे सब नदियाँ समुन्द्र में जाकर शरण लेती है, उसी प्रकार सभी आश्रमों में रहने वाले लोग गृहस्थ के यहां आश्रय पाते हैं। इसलिए यह इहलोक और परलोक के सुख प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को चाहिए कि वे संसार सागर गृहस्थाश्रम का बली भांति पालन करें। गृहस्थ जीवन का महत्त्व आज भी मानव जीवन में बना है।

वानप्रस्थ आश्रम- एक गृहस्थ जब समस्त सांसारिक सुख भोगो से परितृप्त तथा उत्तरदायित्वों को अपने विवाहित पुत्रों को सौंपकर जब ईश्वराधना के लिए एकान्तवास करता है तो उक्त अवस्था को वानप्रस्थ कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य संपूर्ण सांसारिक कामनाओं एवं इच्छाओं से विरत होकर जीवन के शेष भाग को धर्माजन एवं ईश्वराधना में लगाकर दिव्यानुभूति प्राप्त करता है। इस दिव्यानुभूति के कारण वह आत्मानंन्द एवं निःश्रेयस की उन्नातावस्था को अग्रसर होता है।

सन्यासाश्रम- यह जीवन की अन्तिम अवस्था है। गीता में विद्वान लोगों ने काम्य कर्मो के त्याग को संन्यास कहा है।

काम्यानां कर्मणा न्यासं कवयो विदुः।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।[10]

स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति एवं रोग व्याधि कष्ट संकट आदि विपदाओं की निवृत्ति के लिए सम्पन्न किए जाने वाले कर्म जैसे यज्ञ दान तप और उपासना को काम्य कर्म कहा गया है। सन्यासी के लिए इनका परित्याग करना आवश्यक है।

---

[9] गीता 6/14

[10] वही 14/2

उपनिषदों में आश्रम व्यवस्था- तैत्तिरीयोपनिषद् में ब्रह्मचर्य की महिमा का प्रतिपादन किया गया है-

आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाह।[11]

इस उपनिषद् में गुरु शिष्य की परम्परा का वर्णन किया गया है कि गुरु यह प्रार्थना करता है कि ब्रह्मचारी छात्र मेरे पास आकर विद्याध्यन करें वह मुझसे दूर न हो।

आश्रमोपनिषद् में ब्रह्मचारी के चार भेद बताए गए हैं।

तत्र ब्रह्मचारिणश्चतुर्विद्या भवन्ति गायत्रो ब्राहाः प्राजापत्यो बृहननिति।

ब्रह्मचारी चार प्रकार के होते हैं- गायत्र, ब्राह्मण, प्रजापत्य और बृहण।[12]

गायत्री- वह नौसिखिया है जिसका उपनयन संस्कार हुआ है और उसे गायत्रीमत्र सिखाया गया है। उनसे उपनयन के बाद तीन दिनों तक गुड़ और नमक रहित भोजन पर निर्भर रहने की अपेक्षा की जाती है।

ब्राह्मण-'ब्राह्मण' वह है जो चारों वेदों को सीखने के लिए 48 वर्षों तक अपने गुरु के घर में रहता है, प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए लगभग बारह वर्षों की आवश्यकता होती है। जो लोग अपने जीवन के 24 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताते हैं उन्हें भी ब्राह्मण कहा जाता है।

प्रजापत्य- प्रजापत्य वह है जो अपनी पत्नी के प्रति वफादार होता है। जो लोग अपने जीवन के 48 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताते हैं उन्हें प्रजापत्य भी कहा जाता है। बृहण वह है जो जीवन भर अपने गुरु के साथ रहता है। उन्हें 'नैष्ठिक' भी कहा जाता है।[13]

छान्दोग्योपनिषद् में ज को ब्रह्मचर्य कहा गया है क्योंकि जो ज्ञात है वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उसे आत्मज्ञान को प्राप्त करता है।[14] आगे इस उपनिषद् में मौन को भी

---

11 . तैत्तिरीयोपनिषद् 4/2

12 . आश्रमोंपनिषद्

13 . आश्रमोंपनिषद्

14 . छान्दोग्योपनिषद् 8/1

ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आत्मा को जानकर मनुष्य चिन्तन-मनन करता है तथा नित्य प्रतिदिन सत्य वचनों क हमेशा आचरण करता है।[15]

तैत्तिरीयोपनिषद् में कहा गया है कि अतिथि देव का समुचित सत्कार करना चाहिए। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के शोधन के लिए भी गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रय है। आचार्य आश्रम के विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा देते हैं। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो स्वाध्याय में प्रमाद न करो।[16] उपनिषदों में वर्णित है जो विद्वान शान्त मन से कर्मों को नियम पूर्वक सम्पादित कर कष्टों को सहन करता हुआ शुद्ध अन्तःकरण से अरण्यवास करता है वह परमेश्वर को प्राप्त करके परमानन्द का अधिकारी होता है।

कठोपनिषद् में कहा गया है कि ज्ञान का अर्जन आचार्य के द्वारा ही होता है।[17] मुण्डकोपनिषद् में वर्णित है छात्रों को विद्याध्ययन के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों, गुरुओं के समीप जाकर ग्रहण करना चाहिए।[18] गृहस्थ व्यक्ति को अध्ययन के साथ-साथ सन्ध्योपासना, ईश्वर स्तुति, गायत्री मन्त्र का जाप भी करना चाहिए।[19]

मुण्डकोपनिषद् में वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वानप्रस्थी वन में वास करते हुए अग्नि को ग्रहण करता है। अग्निहोत्र का कार्य प्रतिदिन चलता रहता है। अग्नि से ही उनकी सुरक्षा होती है। वानप्रस्थी भोजन के रूप में फल कन्द और भिक्षा का अवलम्बन करते हैं।[20]

तद्य इत्थ विदुर्ये चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपास्ते।[21]

---

15 . वही 8/5/2

16 . तैत्तिरीयोपनिषद् 11/1

17 . कठोपनिषद् 1/2/8

18 . मुण्डकोपनिषद् 1/2/12

19 . छान्दोग्योपनिषद् 5/24/5

20 . मुण्डकोपनिषद् 1/2/11

21 . छान्दोग्योपनिषद् 5/10/1

इस उपनिषद् में वानप्रस्थी के लिए कहा गया है जो वन में रहते हुए श्रद्धा एवं तपपूर्वक उपासना करता है, वह सभी देवताओं को प्राप्त कर लेता है। छान्दोग्योपनिषद् में आगे कहा गया है कि जब मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर ब्रहम में लीन हो जाता है तब वह मनुष्य उस अमृततत्व (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है।[22]

निष्कर्ष- अन्त में हम कह सकते हैं कि उपनिषदों में वर्णाश्रम की विस्तृत व्याख्या मिलती है। जीवन के ये चरण जिन्हें आश्रम कहा जाता है, हमारे व्यक्तित्व को पूर्णता में विकसित करने में सक्षम बनाने की प्रक्रियाएं हैं। जो आत्मज्ञान के उच्चतम रूप में पहुंच जाता है। शुरुआत में हम भौतिक शरीर से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और खुद को इससे मुक्त करना एक कठिन काम है, लेकिन इसका प्रयास किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरीर को आवश्यक खाद्य पदार्थ खिलाना है, लेकिन इसे अनुशासित भी रखना है। यह एक बैल की तरह है, जिसकी अगर ठीक से देखभाल न की जाए तो वह जंगली हो सकता है। जबकि शरीर एक जंगली घोड़े या अनुशासनहीन बैल की तरह जंगली बन सकता है, यह एक अच्छा वाहन भी बन सकता है जिस पर हम इस पूरे जीवन की गतिविधि का भार उठा सकते हैं।

हमारी कई तरह की इच्छाएं होती हैं। हम इच्छाओं का एक समूह हैं, और इन इच्छाओं को शान्त करना होगा। आश्रम प्रणाली इच्छाओं को दबाने का नहीं, बल्कि उन्हें उदात्त बनाने का प्रयास करती है। शायद प्रसिद्ध फ्रायड, एडलर और जंग के जन्म से भी पहले भारत के प्राचीन ऋषि सबसे महान मनोविश्लेषक थे। ये प्राचीन ऋषि अच्छी तरह से जानते थे। हालाँकि वे व्यक्ति की ताकतों को इन आधुनिक नामों से नहीं बुलाते थे, लेकिन उन्हें उनकी उपस्थिति का पता था। शायद, वे इसे बेहतर जानते थेय और वे जानते थे कि अगर इन ताकतों पर काबू नहीं पाया गया तो ये कितनी बड़ी तबाही मचा सकती हैं, और ये भी जानते थे कि अगर इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये कितना अच्छा काम कर सकती हैं। तंत्र की ऊर्जाओं का उपयोग दिव्य

---

22 . वही 1/4/5

ज्ञानोदय के सर्वोच्च उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। आश्रम धर्म के माध्यम से शिक्षा प्रणाली का यही महान उद्देश्य है।

उपनिषद् हिन्दू दर्शन में पवित्र ग्रन्थों का एक संग्रह है। वास्तविकता, आत्म-साक्षात्कार और मुक्ति की प्रकृति में गहन अन्तर्दृष्टि के साथ समाप्त होता है। वे सभी अस्तित्व की एकता पर जोर देते हैं, यह घोषणा करते हुए कि सच्चा स्व (आत्मान) परम वास्तविकता (ब्रह्म) के समान है। वे सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों के त्याग की वकालत करते है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) के मार्ग के रूप में ज्ञान, ध्यान और आत्म-साक्षात्कार की खोज करते हैं। उपनिषद् सिखाते हैं कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य शरीर और मन की सीमाओं से परे, ब्रह्म के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना और परमात्मा के साथ शाश्वत आनंद और एकता प्राप्त करना है।

खजुराहो मंदिर समूह में उत्कीर्ण हरिहर मूर्तियों का कलात्मक अध्ययन

डॉ. अखिलेश कुमार[1], डॉ. गौरव सिंह[2]

खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा कराया गया था। जो कि आज न केवल विश्व विरासत स्थल है अपितु भारतीय संस्कृति और कला का बेजोड़ उदाहरण भी है। चंदेल शासकों की धार्मिक समन्वयता की नीति का उदाहरण जहाँ हमें हिन्दू और जैन देवालयों के रूप मे मिलता है वहीं हिन्दू देवालयों पर शैव-वैष्णव-शाक्त सम्प्रदायों के समन्वय भी देखने को मिलते है। शैव-वैष्णव समन्वय का अप्रतिम उदाहरण हरिहर की प्रतिमा के रूप में देखने को मिलता है, जिसका अंकन खजुराहो के अनेक देवालयों पर हुआ है। शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों के प्रतिनिधि देव के रूप में शिव और विष्णु को ब्राह्मण देवकुल में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई जो इन देवताओं से सम्बन्धित पुराणों एवं अन्य अनेक स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना तथा उनकी विविध स्वरूपों वाली मूर्तियों की अपार संख्या से स्पष्ट है। शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों के मध्य सामंजस्य के उद्देश्य से शिव और विष्णु एकाकार कर उनके समन्वय या सम्पृक्त स्वरूप की कल्पना की गयी और उसे हरिहर नाम से अभिहित किया गया। ये मूर्तियाँ सृष्टि के रचना कार्य की ओर संकेत करती हैं जिसमें शिव के वाम भाग में उमा के स्थान पर विष्णु का निरूपण होता है। शिव और विष्णु के इस एकीकृत स्वरूप की पृष्ठभूमि में प्रकृति और पुरुष की अवधारणा विभिन्न पुराणों में इस स्वरूप के सन्दर्भ प्राप्त होता है। इसस सन्दर्भ में वायुपुराण[3] एवं पद्मपुराण[4] में एक समान विवरण प्राप्त होता है। जिसके अनुसार शिव को पुरुष और विष्णु को प्रकृति कहा गया है।

---

[1] एसोशिएट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ), प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

[3] वायु पुराण, 213.21-24

[4] पद्मपुराण, 17.63

भागवतपुराण[5] में समुद्र-मंथन के समय धारण विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित होकर शिव के उनसे प्रेम तथा ऐक्य तथा समीप्य की इच्छा से शिव के विष्णु में समाहित होने का संदर्भ मिलता है। हरिहर स्वरूप की कथात्मक और पारम्परिक पृष्ठभूमि विभिन्न ग्रन्थों में मिलती है। इनमें महाभारत प्रारम्भिक ग्रन्थ है जो शिव और विष्णु के इस काल में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित होने के सूचक थे और दोनों के बीच सामंजस्य या ऐक्य तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक आवश्यकता थी।[6] महाभारत में इस स्वरूप को हरिरुद्र, मत्स्यपुराण में शिवनारायण तथा अपराजितपृच्छा में कृष्णशंकर नाम दिया गया है।[7] विभिन्न ग्रन्थों में हरिहर स्वरूप के कई अन्य नाम भी मिलते हैं जिनमें हरिशंकर, शिव-केशव, शंकर-नारायण, मुरारीश्वर तथा शूलभृच्छारिंगपाणि मुख्य हैं।

विष्णुधर्मोत्तरपुराण में त्रिशूल तथा पद्म से युक्त हरिहर के दक्षिण पार्श्व में वृषभ और वाम पार्श्व में गरुड वाहन के अंकन का विधान है।[8] मत्स्यपुराण में शिव भाग (दक्षिण) चन्द्रांकित, जटामुकुट, सर्पहार, नागयज्ञोपवीत तथा नाग आभूषणों एवं विष्णु भाग किरीट मुकुट सौम्यदर्शन, रत्न एवं मणियों से आभूषित बताया गया है। शिव के करों में वरदमुद्रा, त्रिशूल और विष्णु के करों में चक्र (या गदा) तथा शंख (या कटक मुद्रा) प्रदर्शित होने के विवरण हैं।[9] अपराजितपृच्छा में शिव को अक्षमाला और त्रिशूल तथा विष्णु को चक्र और चक्र से युक्त बताया गया है।[10] रूपमण्डन में अक्षमाला के स्थान पर वरदमुद्रा और शंख के स्थान पर पद्म का उल्लेख है।[11]

---

[5] भागवतपुराण, 8.13.14-37

[6] महाभारत, 3.4.57; 12.343

[7] महाभारत, 3.4.50-57; मत्स्यपुराण, 260.27; अप., पृ. 213.28

[8] विष्णुधर्मोत्तरपुराण, ई.एच.आई. (द्वितीय संस्करण), खण्ड 2, भाग 2, पृ. 334

[9] मत्स्यपुराण, 250.21-27

[10] अपराजितपृच्छा, 213.28-29

[11] रूपमंडन, 4.30-31

हरिहर मूर्तियों का निर्माण गुप्तकाल से प्रारम्भ हुआ जिसके उदाहरण राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली (672) राजकीय संग्रहालय मथुरा (का. 2510, 1336, 3, 133) एवं अन्य संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। कालान्तर में हरिहर प्रतिमाओं के उदाहरण प्रायः सभी कला केन्द्रों से प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन केन्द्रों में ओसियाँ, मोढेरा, भुवनेश्वर के नाम उल्लेखनीय हैं।

खजुराहो की हरिहर मूर्तियों पर पूर्ववर्ती प्रतिहार कला-केन्द्र ओसियाँ की मूर्तियों का प्रभाव किंचित् विकास के साथ दिखाई देता है। खजुराहो में वैष्णव एवं शैव दोनों ही मन्दिरों (लक्ष्मण एवं विश्वनाथ) पर हरिहर मूर्तियों का उकेरन साम्प्रदायिक समन्वय को परिलक्षित करता है। इन मूर्तियों में कालक्रम की दृष्टि से किंचित् विकास भी दिखाई देता है। खजुराहो में अन्य क्षेत्रों (ओसियाँ) की अपेक्षा मुकुट लम्बे हैं। प्रभामण्डल युक्त मूर्ति के परिकर में आयुध पुरुषों, उपासक-उपासिका, चामरधारी एवं चामरधारिणी, चामुण्डा, गणेश, कार्तिकेय, दशावतार स्वरूप तथा ब्रह्मा विष्णु और विश्व आकृतियों का उत्कीर्णन मिलता है। वाहन रूप में कभी नन्दी एवं कभी नन्दी के साथ गरुड का प्रदर्शन मिलता है।

खजुराहो से हरिहर स्वरूप की लगभग 10 मूर्तियाँ मिली हैं जो खजुराहो के मन्दिरों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इनमें दो-दो मूर्तियों, क्रमशः लक्ष्मण और विश्वनाथ मन्दिरों पर उत्कीर्ण है। अन्य सभी मूर्तियाँ संग्रहालयों में संग्रहित हैं। खजुराहो की सभी हरिहर मूर्तियाँ स्थानक मुद्रा में और चतुर्भुज है। मूर्तियों के परिकर सामान्य संयोजन एवं हरिहर मूर्ति की कल्पना के अनुरूप है जिन्हें खजुराहो की मूर्तियों में अधिक व्यापक रूप से दर्शाया गया है।

खजुराहो के दो प्रारम्भिक उदाहरण लक्ष्मण मन्दिर के दक्षिण-पश्चिम कर्ण-प्रासाद पर उत्कीर्ण हैं। ये दोनों मूर्तियाँ एक ही दिशा (दक्षिण) में आकारित हैं जो मूर्तियों के नियत स्थानांकन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। दक्षिणी शिखर पर आकारित मूर्ति का बायाँ एक हाथ खण्डित है। जबकि शेष करों में वरद्, त्रिशूल एवं चक्र प्रदर्शित हैं। दक्षिण-पश्चिमी कर्ण-प्रासाद की दक्षिणी जंघा की मूर्ति में यद्यपि चारों भुजाएँ खण्डित हैं। किन्तु

परिकर में नन्दी एवं मानवाकार गरुड की आकृतियाँ और चक्र सुरक्षित हैं। विश्वनाथ मन्दिर की दोनों मूर्तियाँ उत्तरी शिखरों पर उकेरी है। उत्तरी कपिल-शिखर की मूर्ति में परिकर में खटवांगधारी पुरुष तथा पद्मधारी स्त्री आकृतियाँ उकेरी हैं। जबकि उत्तरी मण्डप-शिखर की मूर्ति के परिकर में खटवांगधारी पुरुष के साथ ही चक्र-पुरुष का भी अंकन हुआ है। दोनों ही उदाहरणों में करों में वरद, त्रिशूल, चक्र और शंख प्रदर्शित हैं।

खजुराहो के जार्डिन संग्रहालय में हरिहर मूर्ति के 5 उदाहरण तथा पुरातत्व संग्रहालय में एक उदाहरण है। जार्डिन संग्रहालय (क्रमांक 556) के एक उदाहरण में देवता के करों में सामान्य आयुध (वरद, त्रिशूल, चक्र एवं शंख) एवं परिकर में चार उपासक (दो खड़े तथा दो बैठे) प्रदर्शित हैं। अन्य चार उदाहरणों (क्रमांक 1189, 1184, 1183 तथा 2005) में देवता की सभी भुजाएँ खण्डित हैं। किन्तु इनमें परिकर में दाँयी ओर शिव-परिवार तथा बाँयी ओर विष्णु के दशावतारों का अंकन है।

पुरातत्व संग्रहालय (क्रमांक 558) की हरिहर मूर्ति खजुराहो की अन्य सभी मूर्तियों से सुन्दर है। इस मूर्ति में मुकुट का अंकन सर्वाधिक सुन्दर है जिसमें जटामुकुट में लिपटा सर्प एवं चन्द्र बँकेत हैं विष्णु को किरीट-मुकुट से युक्त बनाया गया है। यह मूर्ति स्थानक मुद्रा में है। मूर्ति का एक हाथ वरद मुद्रा में तथा शेष हाथों में त्रिशूल तथा चक्र और चौथा हाथ खण्डित हो चुका है। मूर्ति की पीठिका पर दोनों तरफ दाहिने शैव तथा बायें वैष्णव देवताओं का अंकन है। परिकर में त्रिशूल पुरुष, खटवांगधारी पुरुष, चामरधारी पुरुष, चक्र पुरुष, चामुण्डा, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु की दशावतार मूर्तियाँ तथा ब्रह्मा शिव और विष्णु की आकृतियाँ उकेरी हैं। वाहन रूपों में केवल नंदी का अंकन हुआ है।

हरिहर-पितामह- पुराणों में त्रिदेव का विस्तृत उल्लेख हुआ है। पुराणों के मुख्य आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। इन तीनों देवों के कार्यों में भिन्नता होते हुए भी तीनों देवों को एक ही शक्ति का भिन्न रूप स्वीकार किया गया है। इसी भाव के आधार पर पुराणों में त्रिदेववाद का जन्म हुआ। यह स्वरूप सृष्टि के तीन प्रमुख कार्यों (रचना, पालन एवं संहार) से सम्बन्धित ब्राह्मण देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संघाट रूप है। पुराण

साहित्य इन तीनों की एकता प्रदर्शित करने में अपनी सार्थकता मानता है। विष्णुपुराण के अनुसार एक ही ईश्वरीय शक्ति तीन गुणों के रूप में स्पष्ट होती है[12] और इस ईश्वरीय शक्ति की सृष्टि करने वाली ब्राह्मी-मूर्ति राजसी, पालन करने वाली, वैष्णवी मूर्ति सात्विकी और संहार करने वाली रौद्री मूर्ति तामसी कहलाती है।[13] श्रीमद्भागवत में योगमाया से अभिव्यक्त अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा ब्रह्मा रचना, पालन, संहार का कार्य करते हैं।

इसी प्रकार वराह एवं वामन पुराणों में तीन देवों के ऐक्य की चर्चा है।[14] मार्कण्डेयपुराण में हरिहरपितामह के जन्म तथा जीवन की कथा का विस्तृत वर्णन है।[15] अपराजितपृच्छा[16] में उल्लेख मिलता है कि हरिहर-पितामह-प्रतिमा एक ही देहवाली और एक ही पीठ पर स्थित होनी चाहिए। यह प्रतिमा षड्भुजी, चतुर्मुखी और समस्त लक्षणों से युक्त होकर अपने दायें हाथों में अक्षमाल, त्रिशूल एवं गदा तथा बायें हाथों में कमण्डलु, खटवांग एवं चक्र धारण किये हो। अपराजितपृच्छा में वर्णित लक्षणों का अनुकरण बाद में सूत्रधार मण्डन ने रूपमण्डन[17] और देवतामूर्तिप्रकरण[18] में किया है। इन दोनों में थोड़े ही अन्तर के साथ प्रतिमा लक्षण निर्दिष्ट है।

इन शिल्पशास्त्रों (अपराजितपृच्छा, देवतामूर्तिप्रकरण और रूपमण्डन) से साम्य रखने वाली प्रतिमायें गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश से मिली हैं। हरिहर-पितामह स्वरूप को व्यक्त करने वाली मूर्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्ध हुई है। एक प्रतिमा पेशावर संग्रहालय (लगभग तीसरी शताब्दी ई) में प्रदर्शित है। भोपाल संग्रहालय में

---

12 . विष्णुपुराण, 1.6.35-36

13 . विष्णुधर्मोत्तरपुराण, खण्ड 3, अध्याय 45, श्लोक 2-4

14 . वराहपुराण, 70.71-72

15 . मार्कण्डेयपुराण, 17.6-18

16 . अपराजितपृच्छा, अध्याय 213, श्लोक 30-31

17 . रूपमंडन, अध्याय 4, श्लोक 32-33

18 . देवता मूर्ति प्रकरण, 6.42

प्रदर्शित (10वीं शती ई.) जबलपुर म.प्र. से प्राप्त एक प्रतिमा। पटना संग्रहालय में (10वीं शताब्दी ई.) वाराणसी से प्राप्त एक त्रिमूर्ति (सं.सं. 7.584) प्रमुख हैं। एलोरा की गुफा सं. 27 में शिल्पांकित एक उदाहरण प्राप्त होता है।

खजुराहो के पुरातत्व एवं जार्डिन संग्रहालय की (लगभग 11 वीं शती ई.) दो मूर्तियाँ स्थानक एवं चतुर्भुज है। इन प्रतिमाओं में एक ही पीठ पर अलग-अलग शरीर में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का अंकन है। जिसमें देवताओं को अपने-अपने आयुधों से युक्त बनाया गया है। एक प्रतिमा पुरातत्व संग्रहालय (क्रमांक 63) की मूर्ति में ब्रह्मा की आकृति तथा विष्णु एवं शिव के कर खण्डित हैं। विभिन्न अलंकरणों से सज्जित विष्णु एवं शिव के मस्तक के पीछे सुन्दर शिरश्चक्र प्रदर्शित है। पार्श्वों में चक्र एवं त्रिशूल-पुरुषों तथा अनुचर आकृतियों के साथ विष्णु के अवतार स्वरूपों (परशुराम और कल्कि) तथा लक्ष्मी की आकृतियाँ भी बनी हैं।[19] यद्यपि जार्डिन संग्रहालय (क्रमांक 64) की मूर्ति पर्याप्त खण्डित हैं किन्तु करों के आयुध स्पष्ट हैं। जिनमें ब्रह्मा के करों में अभय-मुद्रा, स्त्रुक, पुस्तक एवं कमण्डलु प्रदर्शित हैं। विष्णु के अवशिष्ट करों में गदा एवं शंख तथा शिव के अवशिष्ट करों में वरदाक्ष, त्रिशूल एवं कमण्डलु का प्रदर्शन हुआ है। विष्णु को दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मी तथा वाम पार्श्व में सर्पधारी आकृति का अंकन महत्त्वपूर्ण है। पार्थों में अनुचरों के अतिरिक्त भक्त युगल की आकृतियाँ भी बनी हैं।

हरिहर हिरण्यगर्भ - ब्राह्मण धर्म के चार प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य का समन्वित रूप हरिहरहिरण्यगर्भ नाम से जाना जाता है। त्रिमूर्ति की संयुक्त अवधारणा में सूर्य को भी सम्मिलित करने के बाद ऐसी मूर्ति को हरिहरहिरण्यगर्भ नाम से जाना गया। ऐसी मूर्ति को हरिहरहिरण्यगर्भ, हरिहरसूर्यपितामह, हरिहरार्कपितामह और ब्रह्मेशानजनार्दनार्क नामों से भी सम्बोधित किया गया है। इस प्रकार की मूर्ति में चारों देवों के आयुध, वाहन एवं अन्य सामान्य लक्षण संयुक्त रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं। कैमूर्ति के साथ सूर्य की एकात्मकता का उल्लेख शिल्प शास्त्रों एवं ग्रन्थों भी मिलता है।

---

[19] अवस्थी, रामाश्रय, खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा, 1967, पृ. 128, चित्र 60

ग्रन्थों में प्रस्तुत मूर्ति को चतुर्मुख और अष्टभुज बताया गया है। मार्कण्डेयपुराण[20] में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर को सूर्य के समान बताया गया है। इस ग्रन्थ में सूर्य के त्रिधा स्वरूप को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का शरीर बताया गया है। स्कन्द, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म और भविष्य पुराणों में भी सूर्य के ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप होने का सन्दर्भ मिलता है।[21] इसी प्रकार शारदातिलकतन्त्र के एक पीठ मन्त्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ सूर्य (सौर) की एकात्मकता का उल्लेख है।[22] गायत्रीमन्त्र में सूर्य को प्रातः ब्रह्मा, अपरान्ह में विष्णु और सायंकाल शिवरूप कहा गया है।[23] सूर्योपनिषद् में सूर्य को ब्रह्मा, विष्णु और रूद्र का रूप माना गया है।[24] तद्नुसार सूर्य से चराचर जीव उत्पन्न होते हैं सूर्य द्वारा इनका पालन होता है।

अपराजितपृच्छा[25] तथा रूपमण्डन[26] जैसे परवर्ती शिल्पशास्त्रों में हरिहरहिरण्यगर्भ नाम से ब्रह्मा, शिव, विष्णु और सूर्य के समन्वित मूर्ति का विस्तृत निरूपण मिलता है। देवतामूर्तिप्रकरण[27] में भी हरिहरहिरण्यगर्भमूर्ति का विस्तृत विवरण उल्लिखित है। हरिहरहिरण्यगर्भ मूर्ति का प्रादुर्भाव मध्ययुग की देन माना जा सकता है। मध्ययुगीन विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हरिहरहिरण्यगर्भ मूर्तियों के उदाहरण इस स्वरूप की

---

20 . मार्कण्डेयपुराण, 109.71 ब्राह्मी माहेश्वरी चैव वैष्णवी चैव ते तनुः। त्रिधा यस्या स्वरूपन्तु भार्नोभास्वान् प्रसीदतु ॥

21 . स्कन्दपुराण, ब्रह्मा खण्ड, धर्मारण्य महात्म्य, अध्याय 5; मत्स्यपुराण, 42.23; ब्रह्मपुराण, 33.11; तिवारी, रामजी, दी भविष्यपुराण : ए स्टडी, गोरखपुर, 1986, पृ. 82

22 . शारदातिलक तन्त्र, 14.41-42

23 . शास्त्री, गंगा सहाय, "भगवान भुवन भाष्कर और गायत्री मन्त्र", कल्याण, सूर्य अंक, अंक-38, दिसम्बर, 1986, पृ. 386

24 . त्वमेव प्रत्यक्षं रूद्रोऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि सूर्योपनिषद। उद्धृत - शास्त्री, जगदीश, उपनिषत्संग्रहः, दिल्ली, 1980, पृ. 509

25 . अपराजित पृच्छा, 213.32-34

26 . रूपमंडन, 6.44-46

27 . देवता मूर्ति प्रकरण, 6.44-46

लोकप्रियता के प्रमाण हैं। इन मूर्तियों के उदाहरण मुख्यतया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से प्राप्त होते हैं। प्राप्त सभी प्रतिमायें अपराजितपृच्छा के नियमों से साम्य रखती हैं। अपराजितपृच्छा में चतुर्मुखी और अष्टभुजी हरिहरहिरण्यगर्भ प्रतिमा के करों में पद्म (दो में), खटवांग, त्रिशूल, शंख, चक्र, कमण्डलु और अक्षमाला के प्रदर्शन का विधान है।[28]

हरिहरहिरण्यगर्भ प्रतिमायें ओसिया, लिम्बोजीमाता मन्दिर, चिदम्बरम के नटराज मन्दिर, मोढेरा, सारनाथ, किराडु, झालरापाटन, चाँदपुर, मार्कण्डा मन्दिर, चाँदा (महाराष्ट्र), देलमाल (गुजरात) आदि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। खजुराहो से हरिहरहिरण्यगर्भ मूर्तियों के 6 उदाहरण प्राप्त हुए हैं।[29] ये मूर्तियाँ मुख्यतः लक्ष्मण, विश्वनाथ, चित्रगुप्त जवारी तथा दुलादेव मन्दिरों पर उत्कीर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उदाहरण स्थानीय संग्रहालयों में भी उपलब्ध हैं। खजुराहो की मूर्तियाँ मन्दिरों के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में ही आकारित हैं जो कि इस केन्द्र पर उनके (मूर्तियों) नियत स्थान पर रूपांकित किये जाने का संकेत देती हैं। यह तथ्य सूर्य के उदय और अस्त की दिशाओं से भी सम्बन्धित प्रतीत होता है। खजुराहो की सभी मूर्तियाँ त्रिमुख हैं। जिनमें केन्द्रीय मुख सूर्य तथा विष्णु के समन्वय का सूचक है। केन्द्रीय मस्तक पर किरीट-मुकुट तथा पार्श्ववर्ती मस्तकों (ब्रह्मा एवं शिव) पर जटाजूट प्रदर्शित है। खजुराहो की शैली के अनुरूप देवता का मुकुट लम्बा है। उदीच्यवेशधारी (वर्म एवं उपानह), एक शरीर देवता को सर्वाभूषणलंकृत (कुण्डल, हार, ग्रैवेयक, अंगद, कवच, अव्यंग, वनमाला, यज्ञोपवीत एवं श्रीवत्स) दिखाया गया है। जो इस स्वरूप में सूर्य की केन्द्रीय स्थिति का परिचायक है और सूर्य के साथ त्रिदेवों की एकात्मकता के वैदिक भाव के अनुरूप है। खजुराहो की प्रारंभिक मूर्ति लक्ष्मण मंदिर के दक्षिण-पूर्वी कर्ण प्रासाद का पूर्वी जंघा पर आकारित है।[30] पद्मपीठ पर समभंग मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति सामान्य कोटि की है। देवता

---

28 . अपराजित पृच्छा, 213.32-34

29 . चतुर्वेदी, श्रीनारायण, सूर्योपासना और ग्वालियर का विवस्वान मंदिर, दिल्ली, 1990, पृ. 61

30 . अवस्थी, रामाश्रय, खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा, 1967, पृ. 178, चित्र सं. 81

के पार्श्वों में दण्ड तथा पिंगल एवं चरणों के मध्य भू-देवी (महाश्वेता) की आसीन मूर्ति बनी है। इस उदाहरण में देवता के एक हाथ में विष्णु के आयुध चक्र के स्थान पर वरद-मुद्रा प्रदर्शित है। शेष करों में सामान्य आयुध है। विश्वनाथ मंदिर के शिखर की पश्चिमी भद्ररथिका पर उत्कीर्ण मूर्ति सामान्य विवरण युक्त है। किन्तु इसमें महाश्वेता और द्वारपालों के अतिरिक्त परिकर में सूर्य की शक्तियाँ, चामरधारिणी राज्ञी एवं निक्षुभा, अश्विनी द्वय, दण्ड-पिंगल तथा कई अन्य आकृतियाँ उत्कीर्ण है। जवारी मंदिर के पश्चिमी जंघा के अधः भद्र रथिका पर उत्कीर्ण मूर्ति उपर्युक्त मूर्ति से साम्य रखती है।[31] किन्तु इनमें राज्ञी-निक्षुभा के स्थान पर उषा-प्रत्युषा का उकेरन हैं देवता के दक्षिण पार्श्व में वाहन नन्दी की आकृति बनी है। चित्रगुप्त मंदिर के पश्चिमी जंघा के भद्र-रथिका पर आकीर्ण स्थानक मूर्ति परिकर आकृतियों की दृष्टि से उल्लेखनीय है।[32] जिसमें महाश्वेता, दण्ड, पिंगल, अश्विनीद्वय, राज्ञी-निक्षुभा, उषा-प्रत्युषा की आकृतियों के साथ ही प्रभामण्डल में ब्रह्मा एवं शिव की आकृतियाँ भी आकीर्ण है।

समग्रत: कहा जा सकता है कि हरिहर प्रतिमा शिव और विष्णु के सम्मिलित रूप को दर्शाती है, जो शैव और वैष्णव परंपराओं के सामंजस्य का प्रतीक है। इन प्रतिमाओं में आधा भाग शिव का और आधा भाग विष्णु का होता है, जो भारतीय धार्मिक समन्वयवाद और सहिष्णुता को दर्शाता है। यह मूर्तियाँ धार्मिक सम्प्रदायों के मध्य सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास प्रतीत होती हैं, जिससे समाज में एकता और समरसता बनी रहे। खजुराहो मंदिर समूह में उत्कीर्ण हरिहर प्रतिमाएँ भारतीय धार्मिक एकता, सौंदर्यबोध और मूर्तिकला की उच्चतम अवस्था को दर्शाती हैं। ये मूर्तियाँ शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती हैं और तत्कालीन समाज की समन्वयवादी प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती हैं।

---

31 . वही

32 . अवस्थी, रामाश्रय, खजुराहो की देव प्रतिमाएँ, आगरा, 1967, पृ. 179, चि सं. 8; चतुर्वेदी, श्रीनारायण, पू.नि., पृ. 34

आधुनिक युग में श्रीमद्भागवत की नैतिक शिक्षा की प्रासंगिकता

डॉ. सीता जुयाल[1], श्री मुकेश सिंह नेगी[2]

धर्म आचरितः पुंसां वाङ्मनः कायबुद्धिभिः ।
लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्त्यमसंङ्गम् ॥ [3]

जो पुरुष धर्म का आचरण करते हैं, उनके वचन, मन, शरीर और बुद्धि से समस्त जनों को सुख और शान्ति प्रदान होती है। नैतिक शिक्षा में धर्म का आचरण करने का महत्त्व बताया गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्णने अर्जुन को बताया है कि धर्म ही व्यक्ति को सर्वोपरि बनाता है।

शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा वह धुरी है जिस पर देश, समय और वातावरण के अनुसार परिवर्तन का पहिया घूमता रहता है। प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के मन में पवित्रता और धार्मिक जीवन की भावना का विकास करना था और नैतिक भावनाओं का विकास कर चरित्र निर्माण करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता था। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना था। लेकिन समय के साथ शिक्षा के उद्देश्य बदलते गए। आधुनिक युग में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी, गरीबी और संकीर्ण सोच से मुक्त होकर प्रतिदिन प्रगतिशील विचारधारा की ओर अग्रसर होना है। सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सीधे तौर पर दिखाई देता है। जैसे शिक्षा बालक के सभी पहलुओं का विकास करती है और उसे ज्ञानवान, गुणी, तेजस्वी और निडर बनाती है, वैसे ही शिक्षा समाज और देश की प्रगति की दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है। मूल्यों के साथ शिक्षा व्यक्ति को हमेशा बुराइयों से दूर रखती है और उसे एक गुणवान व्यक्तित्व बनने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार,

---

[1] प्राचार्या, माया देवी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, सेलाकुई, देहरादून

[2] सहायक प्राध्यापक, माया देवी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड, सेलाकुई, देहरादून

[3] महाभारतए शांति पर्वए युधिष्ठिर भीष्म संवाद (अध्याय109ए 10वां श्लोक)

श्रीमद्भागवत महापुराण सार्वभौमिक, शाश्वत और सार्वकालिक ज्ञान का अद्वितीय भंडार है। श्रीमद् भागवत में परंपरा अनुसार बच्चों का 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है तथा इसी समय उन्हें योग के विभिन्न अंगों से भी परिचित कराया जाता है। वैज्ञानिकों का भी मत है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में आठवां वर्ष मील का पत्थर होता है क्योंकि इसी उम्र में बचपन से किशोर की ओर अग्रसर होने का संक्रमण काल माना जाता है। इस समय बालक को व्यक्तिगत विकास के सभी स्तरों एवं पक्षोंसे संबंधित तथ्योंका समावेश होता है अतः यही उचित समय है बालक के परिवार विद्यालय तथा आसपास के वातावरण द्वारा उसे सही दिशा की ओर अग्रसर करना क्योंकि नींव मजबूत होगी तो उसे पर सुरक्षित संपूर्ण भवन मजबूती से टिकेगा। श्रीमद् भागवत में संपूर्ण जीवन जीने की महत्त्वपूर्ण शैली समाहित है जो कि भारतीय संस्कृतिक, सामाजिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को समृद्ध बनाने की शिक्षा देती है। भागवत शिक्षा द्वारा शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक क्षमताओं तथा चेतना का विकास किया जा सकता है। मानव समाज की एक सामान्य अवधारणा है कि कोई भी शैक्षिक प्रणाली साधारण समाज के द्वारा तभी स्वीकार की जाती है जब वह व्यक्ति के दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सके।

मूल्यों का संवर्धन और समग्र विकास का मार्गदर्शन

आज की तेज गति और भौतिकतावादी दुनिया में नैतिक मूल्य अक्सर पीछे छूट जाते हैं। श्रीमद्भागवत सत्यनिष्ठा, करुणा, विनम्रता और निःस्वार्थता जैसे गुणों पर जोर देता है, जो एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा।
उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात्कथाव्रती॥ [4]

सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। फूलों में सुगंध, फलों में मिठास और भोजन में स्वाद का जो स्थान है, वही स्थान मूल्यों

---

4. श्रीमद् भागवत माहात्म्य (अध्याय 6,50वां श्लोक)

का व्यक्ति के जीवन में होता है। श्रीमद्भागवत से प्राप्त चरित्र शिक्षा भौतिक सफलता और आध्यात्मिक ज्ञान के सन्तुलन के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देती है। यह सिखाता है कि नैतिक आचरण को व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करके जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। मनुष्य जीवन जीने की शैली श्रीमद्भागवत की शिक्षा द्वारा ही सीखते हैं।

श्रीमद्भागवतः आधुनिक चुनौतियों के लिए एक गहन मार्गदर्शक

श्रीमद्भागवत पुराण हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के सन्तुलन पर जोर देकर समग्र विकास का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता का विकास कर और आध्यात्मिक विकास को पोषित करके हम समग्र सुख और खुशी की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे।
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥[5]

सत्, चित, आनन्द स्वरूप परम श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक- तीनों प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं॥ 1॥

सत्यनिष्ठा, अहिंसा, करुणा और आत्म-अनुशासन जैसे मूल्यों को अपनाकर हम अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों पर विजय पा सकते हैं और आंतरिक शान्ति और आनन्द प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान- आधुनिक समाज भ्रष्टाचार, लालच और असमानता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। श्रीमद्भागवत न्याय, आध्यात्मिकता और नैतिक निर्णय लेने पर कालजयी शिक्षाएँ प्रदान करता है, जो इन चुनौतियों के

---

[5] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (अध्याय 1, 1 श्लोक)

समाधान के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसके अनुसार, जीवन की समस्याएँ हमें अधिक मजबूत और सहानुभूतिशील बनाती हैं। हमें हमेशा सत्य, पवित्रता, दयालुता, मौन, सादगी, विनम्रता धैर्य और उदारता के साथ व्यवहार करना चाहिए।

आंतरिक शान्ति और मानसिक दृढ़ता का संवर्धन- आत्म-जागरूकता, भावनात्मक सन्तुलन और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से आंतरिक शान्ति और मानसिक दृढ़ता को संवर्धित किया जा सकता है। प्रतिकूलताओं का सकारात्मक रूप से सामना करने और उनसे सीखने से दृढ़ता बढ़ती है। आत्म-देखभाल, सीमाओं का निर्धारण और तनाव प्रबंधन के माध्यम से आंतरिक शान्ति को पोषित किया जा सकता है। मानसिक दृढ़ता और अनुकूलनशीलता के माध्यम से विकसित होती है। ये सभी मिलकर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और सशक्त जीवन की ओर ले जाते हैं।

वैश्विक सद्भाव के लिए सार्वभौमिक सिद्धान्त- श्रीमद्भागवत एकता, प्रेम और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हैं। यह विविध दुनिया में वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने और संघर्षों को कम करने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। विविधता और मानवाधिकारों का सम्मान, सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक मतभेदों का सम्मान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखना आवश्यक है। समानता और न्याय को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए काम करना, संघर्षों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना और दूसरों के प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देना, समावेशी शिक्षा को सक्षम करना और खुले संवाद को बढ़ावा देना, वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और साझा जिम्मेदारियों पर सहयोग करना ये सभी इस सिद्धान्त में समाहित हैं।

मानवता का परम लक्ष्य- आत्म-साक्षात्कार और आत्म विश्लेषण[6]

---

[6] श्रीमद्भागवत (स्कन्ध12, अध्याय 6, 5वा श्लोक)

श्रीमद्भागवत से अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार तथा परमशान्ति का अनुभव अवश्य ही होता है। आत्म-साक्षात्कार आत्ममंथन, विकास और आत्म विश्लेषण की एक आजीवन यात्रा है। आत्म-जागरूकता को पोषित करके और व्यक्तिगत मूल्यों पर चिंतन करके, हम अपने कार्यों को अपने सच्चे उद्देश्य के साथ संरेखित कर सकते हैं। मन-शरीर सम्बन्ध को पोषित करने वाले अभ्यासों को अपनाने से जागरूकता गहराई तक पहुँचती है और आंतरिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

एक सार्थक जीवन जीना

अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम् ॥[7]

मनुष्य को दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़कर प्राणीमात्र की सेवा करनी चाहिए। एक सार्थक जीवन जीने का अर्थ है अपने उद्देश्य और मूल्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करना, साथ ही उन सरल खुशियों और संबंधों की सराहना करना जो संतोष लाते हैं। श्रीमद्भागवत हमें सिखाता है कि निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होकर और मानवता के गुणों का जीवन में अभ्यास करके आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और व्यक्तिगत खुशी को बढ़ावा देते हैं। स्वास्थ्य, विश्राम और संबंधों में सन्तुलन बनाए रखना विश्व कल्याण हेतु महत्त्वपूर्ण है।

आत्मा का परमात्मा में मिलन

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्।
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥[8]

मनुष्य इस प्रकार चिन्तन करे कि मै ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ। इस प्रकारआत्मा को वास्तविक एक रस अखण्ड स्वरूप में स्थित करना चाहिए ॥ 11॥

---

7. श्रीमद्भागवत माहात्म्य (अध्याय 4, 80 श्लोक)
8. श्रीमद्भागवत (स्कन्ध 12, अध्याय 5वा, 11 श्लोक)

श्रीमद्भागवत में, आत्मा का परमात्मा में मिलन एक गहन यात्रा है जो आत्म-साक्षात्कार के साथ शुरू होती है, आत्मा को ब्रह्म, परम सत्य, के साथ एक के रूप में पहचानना। भक्ति, निःस्वार्थ कार्यों, योग और ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति दैवीय शक्ति के साथ एक गहरा सम्बन्ध बनाता है। ज्ञान और बुद्धि का अन्वेषण व्यक्ति को सभी शाश्वत को समझने में मदद करता है।

दुखों से मुक्ति

दुःखदारिद्रयदौ र्भाग्यपापप्रक्षालनय च।
कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोयमीरितऽयमीरितः॥ [9]

कलियुग में भागवत धर्म ही है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य तथा काम क्रोधादि शत्रुओंपर विजय दिलाता है। दुःख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो अक्सर आसक्ति, इच्छा और अज्ञानता के कारण होता है। जीवन में जितने सांसारिक दुःख हम देखते हैं, उनका मुख्य कारण हमारे भीतर ही रहता है हमारे गुण, कर्म और स्वभाव जिस योग्य होते हैं, उसी के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है किसी विशेष कारण से कुछ समय के लिए खास स्थिति प्राप्त हो जाए तो यह अधिक समय ठहरती नहीं है। स्थायी रूप से मनुष्य को वही मिलता है, जिसके वह योग्य है, जिसका वह अधिकारी है। यदि मनुष्यआज किन्हीं कठिनाइयों में हैं तो इसका कारण ईश्वर नहीं है, वरन स्वयं के ही कुछ दोष हैं जिन्हें भले ही जानते हो या न जानते हो। पाप एवं दुष्कर्म ही एकमात्र दुःख का कारण नहीं होते। अयोग्यता, मूर्खता, निर्बलता, निराशा, फूट एवं आलस्य भी ऐसे दोष हैं, जिनका परिणाम पाप के ही समान और कई बार उससे भी अधिक दुःखदायी होता है। व्यक्तिगत दुर्गुणों से व्यक्ति दुःख पाते हैं यदि कठिनाइयों से मुक्त या छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने भीतरी दोषों को ढूँढ़ निकालिए और बाहर हटाकर उनके स्थान पर आप सद्गुणों को अपने अंदर जितना स्थान देते जाएँगे, उसी के अनुसार मानव का जीवन दुखों से मुक्त हो कर परम सुख की ओर अग्रसर हो जाएगा।

---

[9] श्रीमद्भागवत माहात्म्य (अध्याय 3, 64वा श्लोक)

श्रीमद्भागवत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता हेतु प्रमुख कारक

नैतिक नेतृत्व की नींव- श्रीमद्भागवत शिक्षा नैतिक नेतृत्व सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता पर आधारित है। यह नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने पर बल देता है और संगठनों में विश्वास पैदा करता है। नैतिक नेतृत्व पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा और सहानुभूति को प्राथमिकता देते हैं। अपने उदाहरण के माध्यम से, वे दूसरों में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करते हैं। उनके कार्य संगठनात्मक और सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ मेल खाते हैं। नैतिक नेतृत्व सम्मान, सहयोग और सही कार्य करने की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करता है।

नैतिक मूल्यों में उत्कृष्टता हेतु समाधान

दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः ।
शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥ [10]

मनुष्य को दृढ़संकल्प, सत्यप्रतिज्ञ, ब्राह्मणभक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागतवत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाला और दीनों पर दया करने वाला होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सिद्धान्त नैतिक मूल्यों के पुनर्स्थापन में अत्यंत प्रभावी हैं। धर्म, सत्यनिष्ठा, और परोपकार का पालन समाज में शान्ति और सद्भाव लाता है। सामुदायिक सेवा और सहयोग से जिम्मेदारी और करुणा को प्रोत्साहन मिलता है। शिक्षा और संचार का उपयोग सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। सत्संग और भक्ति से व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित होता है। सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम नैतिक समाज का आधार हैं। सामूहिक प्रयासों से ही विश्वास और सम्मान पुनः स्थापित हो सकता है।

भावनात्मक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना- श्रीमद्भागवत के अनुसार भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए आत्म-जागरूकता और अपने भावनाओं की समझ

---

[10] श्रीमद्भागवत (स्कन्ध 4, अध्याय 16, 16श्लोक)

आवश्यक है। सहायक सम्बन्ध भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि ध्यानपूर्णता जैसी तकनीक तनाव को प्रबंधित करने में सहायक होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने से सहनशीलता बढ़ती है। स्वास्थय सीमाओं और आत्म-देखभाल से भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा होती है। निरंतर सीखने और व्यक्तिगत विकास को अपनाने से मानसिक लचीलापन मजबूत होता है। यह अभ्यास मानसिक शान्ति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करता है।

सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाना-प्रियव्रतके पुत्र राजा आग्नीध्र जम्बूद्वीपकी प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत् पालन करते हैं।[11] सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने के लिए श्रीमद्भागवत के अनुसार सहानुभूति, क्षमा, और सम्मान आवश्यक हैं। सम्मान और करुणा मतभेदों को स्वीकारने और सौहार्दपूर्ण संवाद को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। संवादआत्मविश्वास को बढ़ाता है और संघर्षों को हल करता है। साझा लक्ष्यों पर सहयोग सामूहिक कार्य को बढ़ावा देता है और संबंधों को मजबूत करता है। निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण संघर्ष समाधान और शान्ति कोशान्ति को उत्पन्न करता है। दयालुता के कार्य सकारात्मकता और सद्भावना को बढ़ाते हैं। विकास के प्रति प्रतिबद्धता से आपसी उन्नति होती है।

सामाजिक समरसता के लिए सार्वभौमिक सिद्धान्त- सामाजिक समरसता के लिए श्रीमद् भागवत के सार्वभौमिक सिद्धान्त अत्यंत प्रासंगिक हैं। यह मानवता के प्रति प्रेम, सेवा और समावेशिता को बढ़ावा देता है। परस्पर सम्मान और विविधता को महत्त्व देने से संस्कृतियों और विश्वासों के बीच समझ विकसित होती है। समावेशी भागीदारी समानता और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करती है। समानता और न्याय असमानताओं को कम करते हैं और संस्थानों में विश्वास बहाल करते हैं। साझा मूल्य और नैतिक मानक एकीकृत दृष्टि को प्रोत्साहित करते हैं। पारदर्शी संवाद संघर्षों को सुलझाकर विभाजन को समाप्त करता है। विश्वास, सहानुभूति और मजबूत संस्थान स्थिरता और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

---

[11] श्रीमद्भागवत (स्कन्ध 5, अध्याय 2, 1 शलोक)

इस प्रकार श्रीमद्भागवत की शिक्षा आधुनिक नैतिक चुनौतियों का समाधान करने और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। सत्य, करुणा, विनम्रता और निःस्वार्थता के इसके शाश्वत सिद्धान्त नैतिक मूल्यों, मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक विचारों को विकसित करने में आवश्यक हैं। इन शिक्षाओं को समकालीन शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत करके व्यक्तियों में सशक्त चरित्र, नेतृत्व गुण और सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित किए जा सकते हैं। श्रीमद्भागवत के सार्वभौमिक संदेश सांस्कृतिक सीमाओं से परे जाकर वैश्विक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देते हैं।

पुंसवन संस्कार की प्रासंगिकता

डॉ. रितेश कुमार [1]

भारतीय सनातन परंपरा में सोलह संस्कारों का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है, जिनमें पुंसवन संस्कार गर्भवती स्त्री के लिए विशेष रूप से उपयोगी और आवश्यक माना जाता है। यह संस्कार गर्भधारण के पश्चात् प्रारंभिक चरण में, विशेष रूप से दूसरे या तीसरे माह में सम्पन्न किया जाता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास को सुनिश्चित करना होता है, जिससे वह जन्म लेने के पश्चात् एक स्वस्थ, बुद्धिमान, तेजस्वी और संस्कारी व्यक्ति बन सके।

यह संस्कार विभिन्न वैदिक मंत्रों, अनुष्ठानों और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। इसमें गर्भवती स्त्री को विशेष औषधीय मिश्रण जैसे वट, गिलोय, पीपल आदि का सेवन कराया जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु को आवश्यक पोषण प्राप्त हो। इसके साथ ही, गर्भवती महिला को सकारात्मक विचार, सात्त्विक आहार और शान्तिपूर्ण वातावरण प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे शिशु का संपूर्ण विकास हो सके।

पुंसवन संस्कार केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ और सद्गुणी संतान के निर्माण की प्रक्रिया है। यह संस्कार न केवल माता-पिता के लिए बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

पुंसवन संस्कार सोलह संस्कारों में दूसरा महत्त्वपूर्ण संस्कार है। इस समय गर्भ में शिशु का आकार और मानसिक विकास प्रारंभ होने लगता है, इसलिए उचित आध्यात्मिक और संस्कारजन्य उपाय करना आवश्यक होता है। गर्भ केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, जो माता, पिता, परिवार और समाज

---

[1] पोस्ट डॉक्टरल फेलो, (ICSSR, New Delhi) उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

के भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गर्भस्थ शिशु आगे चलकर सौभाग्य और गौरव का कारण बने, न कि किसी प्रकार की कठिनाइयों का। शिशु के शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास के लिए माता-पिता को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। गर्भवती महिला को उचित वातावरण, सन्तुलित आहार, शुद्ध विचार और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। गर्भ के माध्यम से जन्म लेने वाले जीव में पूर्व जन्म के कुसंस्कारों का निवारण और श्रेष्ठ गुणों का विकास सुनिश्चित करने के लिए संकल्प, पुरुषार्थ और ईश्वरीय अनुग्रह का समन्वय आवश्यक होता है।

पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ विकास के लिए गर्भवती महिला पर केंद्रित होता है। यह संस्कार तब सम्पन्न किया जाता है, जब शिशु का शरीर विकसित होने लगता है, जो प्रायः गर्भ के तीसरे माह में होता है। शौनक ऋषि के अनुसार, प्रत्येक गर्भधारण के बाद यह संस्कार करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा औषधि सेवन और यज्ञकर्म के माध्यम से गर्भ को शुद्ध और पवित्र बनाया जाता है।[2] पुंसवन संस्कार में किए जाने वाले निम्न कर्मकाण्ड अत्यन्त वैज्ञानिक प्रभाव वाले है यथा पुंसवन संस्कार में औषधि अवधाण के लिए वट वृक्ष की जटाओं के मुलायम सिरों का छोटा टुकड़ा, गिलोय, पीपल की कोपल मुलायम पत्ते लाकर रखे जाए। सबका थोड़ा थोड़ा अंश पानी के साथ सिलबट्टे पर पिसकर एक कटोरी में उसका घोल लिया जाता है क्योंकि वट वृक्ष विशालता और दृढ़ता का प्रतीक है। धीरे धीरे बढ़ना धैर्य का सूचक है। इसकी जटाएं भी जड़ और तने बन जाती है यह विकास विस्तार के साथ पुष्टि की व्यवस्था है वृद्धावस्था में बदलने का प्रयास है।

गिलोय एक बेल होती है, जिसकी प्रवृत्ति ऊपर चढ़ने की होती है। यह केवल शारीरिक रूप से लाभकारी नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण

---

2 . आचार्य श्रीराम शर्मा, "पोडश संस्कार विवेचन", (1995), अखण्ड ज्योति संस्थान मथुरा, पृ. सं. 1/36

मानी जाती है। गिलोय में हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। यह न केवल शारीरिक रोगाणुओं का नाश करती है, बल्कि मन और अंतःकरण में उत्पन्न नकारात्मक विचारों और दुर्भावनाओं को भी दूर करने में सहायक होती है। इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है, प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है और सकारात्मक विचारधारा विकसित होती है, जिससे समाज में व्याप्त अज्ञानता और दुष्प्रवृत्तियों के निवारण की प्रेरणा मिलती है।

पीपल को देवताओं का वास स्थान माना जाता है, क्योंकि इसमें दिव्यता और परोपकार की भावना निहित होती है। यह आध्यात्मिक उन्नति और सात्त्विक गुणों के विकास का प्रतीक है। पीपल के सेवन और इसके सम्पर्क में रहने का तात्पर्य केवल औषधीय लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संस्कारों को आत्मसात करना भी है। गर्भवती स्त्री को अपने आहार, दिनचर्या और विचारों को सात्त्विक एवं सन्तुलित रखना चाहिए। साथ ही, उत्तम विचारों का अनुसरण, श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन प्रसंगों का अध्ययन, श्रवण और चिंतन करके वह अपने गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का संचार कर सकती है।

गर्भधारण के बाद, गर्भस्थ शिशु के उचित विकास के लिए पुंसवन संस्कार किया जाना चाहिए।[3] याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पुंसवन संस्कार पहले गर्भ में ही करना चाहिए। प्रत्येक गर्भ में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कृत्य क्षेत्र संस्कार है। गर्भ कौतुक नहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे समझा जाए और उस जिम्मेदारी को उठाने की तैयारी मानसिक तथा व्यावहारिक क्षेत्र में की जाए। गर्भ के माध्यम से जो जीव प्रकट होना चाहता है उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसके लिए समुचित व्यवस्था बनाकर उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। गर्भ के माध्यम से प्रकट होने वाले जीव को अपेक्षा होती है कि उसे विकास के लिए सही वातावरण मिलेगा। जिस सत्ता ने गर्भ प्रदान किया है वह भी उस उत्तरदायित्व को पूरा होते देखना चाहती है। दोनों को

---

3 . गर्भाधाने प्रतिष्ठायां पुंसवनं ततः परम्। " याज्ञवल्क्य स्मृति, अध्याय- 1

आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। पहला आश्वासन गर्भिणी देती है कि वह अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखेगी आहार विहार एवं चिन्तन सही रखेगी, दूसरों के व्यवहार और वातावरण की शिकायत करने में समय और शक्ति नहीं गवायेगी। धैर्यपूर्वक गर्भ को श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास करेगी। प्रसन्न रहकर ईर्ष्या, द्वेष क्रोध आदि मनोविकारों से बचती रहेगी। धैर्यपूर्वक उज्ज्वल भविष्य की कामना करेगी।

दूसरा आश्वासन उसके पति और परिजनों की ओर से होता है। गर्भिणी माता अपने शरीर तथा रक्त मांस से बालक का शरीर बनाती है अपना रक्त दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती है उसके मूल मूत्र स्नान वस्त्र तथा दिनचर्या की हर घड़ी साज संभाल करती है। इतना भार तथा त्याग कम नहीं है। माता इतना कर के अपने हिस्से की जिम्मेदारी का बहुत बड़ा भाग पूरा कर लेती है। अब शिशु को सुसंस्कारी बनाने की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना, पिता का काम रह जाता है। पिता को भी अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उतना ही त्याग उतना ही कष्ट सहना ध्यान रखता पड़ता है। पिता व परिजनों का कर्त्तव्य है कि वे सब मिलकर प्रयास करें की गर्भ पर अभाव व कुसंस्कारों की छाया न पड़ने पाये। गर्भिणी के गलत आकांक्षाएं पास न आने दे। परिजन गर्भिणी की उचित आकांक्षाएं जाने और उन्हें पूरा करें।[4]

पुंसवन संस्कार का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली, स्वस्थ और श्रेष्ठ संतान के जन्म को सुनिश्चित करना है। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जिन माताओं के पहले शिशु में जन्मजात मेटाबॉलिक विकार या आनुवांशिक रोग पाया गया था, उनके द्वारा पुंसवन संस्कार सम्पन्न करने के बाद जन्म लेने वाली संतान संपूर्ण गर्भकाल तक स्वस्थ रही और जन्म के बाद भी पूर्णतः निरोगी पाई गई।

इस संस्कार के दौरान प्रयोग की जाने वाली वाष्पीकृत औषधियां विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती हैं। ये औषधियां प्राण ऊर्जा से सम्पन्न होकर शरीर में सकारात्मक प्रभाव

---

4 . आचार्य, पं. श्रीराम शर्मा, "षोडश संस्कार विवेचन (1995)", अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृ. सं. (2.33)

डालती हैं और शिशु के आनुवंशिक तंत्र (जेनेटिक सिस्टम) तक गहराई से प्रभाव डालने में सक्षम होती हैं। पुंसवन संस्कार में प्रयुक्त चरू (विशिष्ट हवन सामग्री) या पुरोडाश के प्रभाव से शिशु का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास उत्तम रूप से होता है।[5]

इस शोध के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पुंसवन संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान न होकर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी है, जो संतान के संपूर्ण स्वास्थ्य, मानसिक विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होता है।

पुंसवन संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वटवृक्ष के छाल का रस गर्भपात के निरोध तथा श्रेष्ठ संन्तति के जन्म के निश्चय के उद्देश्य से छोड़ा जाता है। यह सारी प्रक्रिया ऋषियों के आयुर्वेदिक अनुभव पर आधारित है। आज थ्रेटण्ड एबॉर्शन से लेकर गर्भस्थ बच्चे पर हानिकारक औषधियों के प्रभाव तक कितनी ही प्रक्रियाएं वातावरण में विद्यमान है, इनकी सुरक्षा पुंसवन संस्कार के कर्म से हो सकती है।

पुंसवन संस्कार में गर्भिणी स्त्री को वटवृक्ष शुंग ब्राह्मी, गिलोय व पीपल की कौपल औषधिमान के रूप में दी जाती है। इन सभी औषधियों का अपना महत्त्व है। "ये रक्त पित्त नाशक तथा स्त्रियों के योनिदोष को दूर करने वाली औषधियाँ है। इनके सेवन से गर्भ को पर्याप्त शक्ति मिलती है और स्वस्थ संन्तान की प्राप्ति होती है।[6]

वटवृक्ष के शुंग के रस की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यह सौम्यतत्व की बुद्धि करता है और आग्नेय तत्त्व का ह्रास करता है। पुरुष सौम्य तत्व प्रधान होता है और स्त्री आग्नेय तत्व प्रधान। जब सौम्य तत्त्व की वृद्धि होती है। तो पुरुष सन्तति होती है और जब आग्नेय तत्व की वृद्धि होती है तो स्त्री सन्तति होती है। इस संस्कार से पुरुष शुक्र को बल प्रदान किया जाता है जिससे प्रथम संतान पुरूष ही होता है।

---

5 . आचार्य, पं. श्रीराम शर्मा, "षोडश संस्कार विवेचन (1995)", अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृ. सं. (1.36)

6 . कालवा, सूरत सिंह, "सोलह संस्कार और संघ (1999)", संघशक्ति प्रकाशन, जयपुर, पृ. सं. (22)

पुंसवन संस्कार के द्वारा माता को आत्मिक रूप से सबल बनाया जाता है। इस संस्कार का गर्भिणी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे मनोनुकूल सन्तति प्राप्त होगी। गर्भिणी को प्रसन्नता होने से गर्भस्थ शिशु और सुप्रभाव पड़ता है। "माता को अपनी इच्छानुसार पुत्रभाव या पुत्री भाव को अपने मन में आत्मसात करना चाहिए क्योंकि इससे स्त्री के मन में बार बार यही बात सोचने से और यही भाव ग्रहण करने से निश्चित ही भावानुसार संतान की प्राप्ति होती है।[7] मनुष्य के मस्तिष्क के एक बड़े हिस्से का निर्माण गर्भकाल के दौरान ही हो जाता है। उस समय में गर्भिणी के जैसे आचार विचार होगें वैसा ही प्रभाव शिशु पर पड़ता है। पुंसवन संस्कार से स्त्री के भावतत्व को प्रधान बनाया जाता है। कुछ विशेष प्रयासों और सावधानियों से स्वस्थ समर्थ और तेजस्वी संतान को जन्म दिया जा सकता है। यज्ञीय जीवन भारतीय संस्कृति की विशेष उपलब्धि है। जीवन का हर चरण एक आहुति है। कृत्य विशेष को यज्ञमय बनाने के लिए विशेष क्रम बनाने होते है। विशेष आहुति उसी बोध को जीवन्त बनाती है। यज्ञ में पोषक सात्विक पदार्थ खीर की आहुति डाली जाती है। इसी प्रकार अन्तः करण में दूध की तरह श्वेत कलुषरहित भावों का संचार करें। दूध में घी समाया रहता है। अपने चिन्तन और आचरण में स्नेह समाया रहे। गर्भिणी स्वयं भी तथा परिवार के परिजन मिलकर गर्भस्थ शिशु के लिए ऐसा ही परमार्थ परक वातावरण बनाएं। यज्ञ से बची हुई खीर गर्भिणी को सेवन के लिए दी जाती है। यज्ञ के संस्कारित अन्न ही मन में देवत्व की वृत्तियाँ पैदा करता है। स्वार्थवृत्ति से स्वाद को लक्ष्य करके तैयार किया गया भोजन अकल्याणकारी होता है। आहार प्रभु का प्रसाद बनाकर लिया जाए। बिना भोग लगाएं न खाना संयम की वृति को पैदा करता है। पुष्ट करता है नित्य का आहार भी यज्ञीय संस्कार युक्त हो इसके लिए घर में बलिवैश्य परम्परा डाली जानी चाहिए।[8]

---

7. Swadeshiupchar.in
8 . आचार्य, पं. श्रीराम शर्मा, "षोडश संस्कार विवेचन (1995)", अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा, पृ. सं. (1.36)

पुंसवन संस्कार से गर्भस्थ जीव को सत्व या आत्मिक बल प्रदान किया जाता है। इसमें मांगलिक मन्त्रों अनुष्ठानों से गर्भस्थ जीव को ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए यह संस्कार सम्पन्न किया जाता था परन्तु वर्तमान समय में समाज इस संस्कार के महत्त्व को भूल रहा है। किसी किसी समाज में पुत्र प्राप्ति के नाम पर हवन व पाठ पूजा करने का विधान है। परन्तु वास्तविक वैज्ञानिक महत्त्व से सभी अनजान है। पुंसवन संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास को सुनिश्चित करना है। यह संस्कार माता-पिता के दायित्व को स्पष्ट करता है कि संतान केवल जन्म देने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे एक श्रेष्ठ, संस्कारी और समाजोपयोगी व्यक्ति बनाने की जिम्मेदारी भी माता-पिता की होती है।

यह संस्कार समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक संस्कारी, बुद्धिमान और सद्गुणी संतान केवल परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गौरव का विषय बनती है। इसलिए, गर्भवती महिला को इस दौरान सकारात्मक विचार, सात्त्विक आहार और शान्तिपूर्ण वातावरण प्रदान करना आवश्यक है, ताकि गर्भस्थ शिशु पर उत्तम प्रभाव पड़ सके।

पुंसवन संस्कार के माध्यम से माता-पिता अपने संकल्प, पुरुषार्थ और ईश्वरीय आशीर्वाद के संयोग से शिशु के भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार, यह संस्कार केवल धार्मिक कृत्य न होकर समाज को एक योग्य, नैतिक और उज्ज्वल भविष्य देने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

विश्वशान्ति के प्रयासों की समीक्षा वैदिक सिद्धान्तों के संदर्भ में

प्रो. सत्य पाल सिंह[1], विनीत कुमारी[2]

इस लेख में विश्व में सर्वत्र फैली हुई अशान्ति के मूल में विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार करते हुए उनके निवारण हेतु अद्यावधि किए गए प्रयासों की विफलताओं पर विचार किया गया है। अन्त में विश्व अशान्ति की समस्या के समूल उन्मूलन में समर्थ वैदिक साहित्य में उपलब्ध मानव-निर्माण और व्यक्ति के चारित्रिक विकास की योजना तथा सह अस्तित्व के सार्वभौम सिद्धान्त को रेखाङ्कित किया गया है।

आज सारा विश्व एक ऐसी भयङ्कर परिस्थिति का सामना कर रहा है, जिससे छुटकारा पाना असम्भव प्रायः प्रतीत होता है। आज विश्व में चारों और अशान्ति, आतङ्क, विद्रोह, वैमनस्य, असहनशीलता, धार्मिक उन्माद तथा धर्म के नाम पर सर्वत्र नरसंहार का ऐसा ताण्डव फैलता जा रहा है कि पूरा विश्व सङ्गठित होकर भी उसका सामना करने में असमर्थ सा प्रतीत होता है। समस्या की इस विकरालता का कारण यह है कि हम समस्या रूपी वृक्ष की शाखाओं को तो काटने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु उसके मूल्य तक पहुँच कर उसके मूलभूत कारण के उन्मूलन का कोई सार्थक प्रयास करने की दृष्टि ही विश्व के पास नहीं है। रामचरितमानस के कथानक में जैसे रावण का एक सिर कटने पर नया पैदा हो जाने का उल्लेख मिलता है वैसे ही एक आतङ्कवादी व्यक्ति या सङ्गठन को नष्ट करने पर दूसरा तत्काल पैदा हो जाता है। जब हम इस विकराल रूप धारण करती हुए समस्या पर गहनता से विचार करते हैं, तो इसके मूल में मानव विचारों में विकृति तथा मनुष्य के असन्तुलित वैचारिक, मानसिक और सामाजिक विकास को पाते हैं। वैदिक साहित्य मानव-निर्माण और व्यक्ति के चारित्रिक विकास की ऐसी योजना प्रदान करता है कि जिस को अपनाने और आचरण में लाने से व्यक्ति और समाज का

---

1 . संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

2 . संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

सन्तुलित मानसिक और चारित्रिक विकास सुनिश्चित होता है। सह अस्तित्व का सार्वभौम वैदिक सिद्धान्त, सहिष्णुता की शिक्षा, पारस्परिक स्नेह तथा आत्मीयता के साथ वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना ऐसे मूल मन्त्र है जो इस समस्या के समूल उन्मूलन में सर्वथा समर्थ है।

अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्॥[3]

जब हम विश्व में फैली हुई अशान्ति की समस्या की बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से तीन चित्र उभर कर आते हैं जहाँ अशान्ति अपने चरम पर दिखाई देती है।

प्रथम कारण- राष्ट्रों के मध्य परस्पर स्वार्थों[4] के टकराव, सीमाओं के निर्धारण में दृष्टिकोण की भिन्नता[5], शक्तिशाली राष्ट्रों की विस्तारवादी[6] प्रवृत्ति और राष्ट्रों के धार्मिक मतभेद[7] या धार्मिक उन्माद को अशान्ति का मुख्य कारण कहा जा सकता है।

द्वितीय कारण– अशान्ति का दूसरा मुख्य कारण धार्मिक उन्माद और सहनशीलता मुख्य रूप में दिखाई देते हैं। जिसमें एक धार्मिक समुदाय वा सम्प्रदाय के लोग दूसरे धार्मिक समुदाय यादव के लोगों को अपने धर्म की मान्यताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने हेतु शक्ति का, बम का, हिंसा का और आतङ्क का रास्ता अपना कर सारे विश्व में जाति का वातावरण पैदा कर रहे हैं।

तृतीय कारण - लोभ की प्रवृत्ति – जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सम्पत्ति और देशों पर गिद्ध दृष्टि लगाए रहता है और मौक़ा मिलने पर

---

[3] महोपनिषद् अधयाय 6, मन्त्र 71.

[4] रूस और ऊक्रेन युदध इसका उदाहरण है।

[5] इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या इसका उदाहरण है।

[6] चीन का इसके पडोसी देशों के साथ टकराव का मूल कारण यही है।

[7] खाड़ी के मुस्लिम देशो के मध्य विरोध की पृष्ठभूमि शिया–सुन्नी मतों की भिन्न मान्यता को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है ।

उसे बल पूर्वक हड़प लेता है। ऐसे ही लोगों को वेद का ऋषि समझाते हुए कहता है– “मा गृध: कस्य स्विद्धनम्”[8] अर्थात् धन किसी के भी साथ नहीं जाता फिर उस के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। अशान्ति का तृतीय महत्वपूर्ण कारण समाज में और राष्ट्रों में फैली हुई आर्थिक विषमता है। यहाँ अशान्ति के कारणों पर सूक्ष्मता में विचार करने पर एक तथ्य उभरकर सामने आता है कि अशान्ति का एकमात्र मूल कारण प्रेम और घृणा की दो मूलभूत परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ और मनोभाव हैं। जिनसे हमारी विचारधारा मेल खाती है, उनसे हमारी मैत्री और प्रेम का सम्बन्ध बना रहता है। इसके विपरीत जिन के साथ हमारे स्वार्थ टकरा जाते हैं और जिनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, उनके प्रति हमारे मन में घृणा और विरोध का भाव पैदा हो जाता है। उनसे ही हमारा झगड़ा और शत्रुता होती है। अतः व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा धार्मिक सम्प्रदायों के मध्य परस्पर विरोध और अशान्ति इन्हीं उक्त दोनों मनोवृतियों का परिणाम है।

यह एक विचारणीय विषय यह है कि जब किसी के साथ हमारे स्वार्थों का टकराव और विचारधारा की विपरीतता होती है तो हम एक दूसरे के शत्रु क्यों हो जाते हैं। क्यों हम परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्यों हम हिंसक होकर आतङ्क फैलाने लग जाते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम स्वार्थों की टकराहट और विचारधारा की विपरीतता में जीना नहीं चाहते। इसलिए हमारे शत्रुतापूर्ण व्यवहार, हिंसा, युद्ध और आतङ्क इन सभी कार्यों का उद्देश्य भी विरोध और विपरीत विचारधारा को समाप्त करके अनुकूलता और शान्ति की स्थापना करना ही होता है। यह बात सुनने में बड़ी अटपटी और विपरीत प्रतीत होती है परन्तु वास्तविकता यही है। ऐसा निष्कारण नहीं होता। इसका कारण है कि हम मनुष्य न तो हिंसा, आतङ्क और शत्रुतापूर्ण वातावरण में स्वाभाविक रूप से जी सकते हैं और न ही अपना समग्र विकास और उन्नति कर सकते हैं। अतः हमारी मूलभूत आवश्यकता और प्रवृति मैत्रीपूर्ण शान्त वातावरण है। यही हमारा लक्ष्य भी है। यही कारण है कि बड़े से बड़े युद्ध और हिंसा का अन्तिम साध्य भी

---

[8] यजुर्वेद,40.1

शान्ति की स्थापना ही होता है। इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करने पर हमें पता चलता है कि समय-समय पर इस समस्या को हल करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। इन प्रयासों को मुख्य रूप से चार भागों में बाँटा जा सकता है।

प्रथम प्रयास- युद्ध के द्वारा, द्वितीय प्रयास- साम्यवादी आन्दोलनों के द्वारा सत्ता परिवर्तन करके आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के प्रयास, तृतीय प्रयास- धार्मिक संस्थाओं के द्वारा और चतुर्थ प्रयास- वैदिक संस्कृति के द्वारा।

युद्ध के द्वारा विश्वशान्ति के प्रयास- कुछ लोग झगड़ों का और अशान्ति का मुख्य कारण समाज में फैली हुई विषमता और परस्पर विरोधी विचारधारा को मानते हैं। उनके अनुसार खान-पान, रहन-सहन, भाषा और धार्मिक मान्यताओं की परस्पर भिन्नता तथा परस्पर विद्वेष की भावना हीअशान्तिका मुख्य कारण होता है। अशान्ति के मूल कारणभूत विषमता को मिटाने के लिए दुनिया में शक्तिशाली व्यक्तियों ने सैन्य शक्ति के प्रयोग का सहारा लिया। उनका मानना था कि जब विश्व में सर्वत्र विषमता समाप्त हो जाएगी तो अशान्ति का कोई कारण नहीं रहेगा। नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर ने जो युद्ध अभियान चलाए उनके मूल में यही भावना थी, परन्तु परिणाम हमारे सामने है। युद्ध के द्वारा शान्ति स्थापना के इन प्रयासों को संसार पहले ही अस्वीकार कर चुका है। यही कारण है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलकर विश्वशान्ति के लिए ही नहीं अपितु युद्धों को रोकने के लिए भी पहले लीग ऑफ नेशंस[9] और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ[10] की स्थापना करनी पड़ी।

साम्यवाद द्वारा विश्वशान्ति के प्रयास- समाज में फैली हुई आर्थिक और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए एक और प्रयास कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी सिद्धान्त के आधार पर किया गया। मूलतः यह भी संघर्ष के माध्यम से शान्ति स्थापना का प्रयास था। इनका लक्ष्य था धनी और निर्धन के बीच वर्ग-संघर्ष में आर्थिक और

---

[9] 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई

[10] द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना की गई, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है

सामाजिक विषमता को जबरदस्ती मिटाकर जनसमुदाय के हाथों में सत्ता सौंपना। इसमें कल्पना की गई थी कि जिसमें न तो कोई शासक होगा और न ही कोई शासित। इस प्रयोग की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हम तथा अन्य देशों में साम्यवाद द्वारा शान्ति स्थापित करने के प्रयासों का हाल हमारी आंखों के सामने है।

धार्मिक संस्थाओं द्वारा विश्वशान्ति के प्रयास- विश्वशान्ति का एक प्रयास ईसाइयत और इस्लाम के द्वारा अपने अपने धर्म को फैला कर किया गया। ईसाइयत ने भ्रातृत्व का संदेश फैलाया। उसके इस प्रयास से काफी हद तक सफलता भी मिली, भेदभाव समाप्त हुआ। परन्तु ईसाइयत का प्रभाव बढने पर चर्च और पोप शक्ति के केंद्र बन गए। चर्च और पोप धर्म के नाम पर निरंकुश राजाओं की तरह असहनशील हो गए। धार्मिकता समाप्त होने लगी। ब्रूनो को इसलिए लकड़ी के लट्ठों से बांधकर जला दिया गया क्योंकि वह कहता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता अपितु पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है[11]। यह इसाई धर्म ग्रंथों में प्राप्त सिद्धान्त के विपरीत है। गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वह कहता था कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। इस प्रकार भ्रातृत्व का संदेशवाहक ईसाई धर्म भी हिंसा के मार्ग से बच न सका।

इस्लाम का तो नारा ही भाई-भाई का है। उसका तो मानना ही यह है कि सब बंदे खुदा के हैं। परन्तु उसने जो विश्व में एकता स्थापित करने का रास्ता अपनाया वह जोर जबरदस्ती का और तलवार का रास्ता था। उसने जिहाद के नाम पर एकता का प्रयास किया, परन्तु वह भी साम्राज्य की स्थापना में लग गया। सत्ता के स्वार्थ में भ्रातृत्व की भावना लुप्त हो गई। आज मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं इसे बताने की आवश्यकता नहीं है वे सब एक ही धर्म इस्लाम के अनुयायी हैं।[12]

वैदिक संस्कृति में विहित शान्ति का मार्ग - आइए अब हम उक्त तीनों के शान्ति प्रयासों के बाद वैदिक संस्कृति पर दृष्टिपात कर लेते हैं। विश्व में एकमात्र साहित्य जो,शान्ति हेतु और विश्व बंधुत्व हेतु सैन्य-बल के स्थान पर आत्म-बल का प्रयोग तथा हिंसा के स्थान पर

---

[11] वैदिक संस्कृति का संदेश, पृ. 280

[12] ईरान-इराक युदध इसका उदाहरण है।

आत्म बलिदान की बात करता है, वह केवल वैदिक साहित्य है। प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने एक घटना का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध कृति वैदिक संस्कृति का संदेश में किया है। जो आत्म-उत्सर्ग और परोपकार का एक अद्भुत उदाहरण है। घटना उस समय की है जब चीनी यात्री ह्वेनसांग 12 वर्ष भारत में रहकर अध्ययन के पश्चात् अनेक बहुमूल्य ग्रंथ लेकर समुद्र के रास्ते वापस जा रहा था। एक दिन यात्रा में भयंकर तूफान आया तो जहाज के कप्तान ने जहाज का भार हल्का करने के लिए जरूरत से ज्यादा सामान को समुद्र में फेंकने के लिए कहा। बोझ हल्का करने के लिए कप्तान के कहने पर जब ह्वेनसांग बहुमूल्य ग्रंथों को समुद्र में फेंकने वाला ही था तभी उनके साथ यात्रा कर रहे दो बौद्ध भिक्षुओं ने जिनका नाम त्यागराज और ज्ञानगुप्त था, उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि इन पुस्तकों को समुद्र में मत फेंको। इन पुस्तकों में जो ज्ञान भरा है वह लाखों लोगों को जीवन का संदेश दे सकता है। इसलिए उन पुस्तकों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को समुद्र के हवाले करने का निश्चय प्रकट किया। इससे पहले कि ह्वेनसांग कुछ कह पाते उन दोनों भिक्षुओं ने समुद्र में छलांग लगा दी[13]। आत्म-उत्सर्ग की यह जो भावना भारतीय चरित्र में दिखाई देती है. वह अन्यत्र दुर्लभ है। वेद भारतीय चिंतन की आधार भूमि हैं। वेद सारे विश्व को हिंदू बनाने की बात नहीं कर्ता। वह सबको आर्य अर्थात् श्रेष्ठ मानव बनाने की बात करता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम्[14] ही उसका संदेश है।शान्ति के लिए पहली शर्त है समाज में लोगों के विचारों में सामंजस्य। यदि संपूर्ण मानव समाज परस्पर मिलकर चले, सब एक-दूसरे के विचारों को जानकर उनका सम्मान करें, तथा सब के विचार भाषा और मन एक समान हो जाएं, तो शान्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इन्हीं भावों को प्रकट कर रहा है ऋग्वेद का प्रस्तूयमान मन्त्र-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवाः भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥[15]

---

13 . वैदिक संस्कृति का संदेश

14 . ऋग्वेद 9.63.5

15 . वही 10.132.2

अथर्ववेद में भी इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति अनेक मंत्रों में दिखाई देती है। इन्हीं में से प्रस्तुत है एक मन्त्र-

समानी प्रपा सह वोन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥[16]

इस मन्त्र का भाव यह है कि तुम सब मिलकर खाना-पीना करो, तुम सब मिलकर इस प्रकार एक साथ रहो मानो तुम्हें एक साथ जोड़ दिया गया हो। जैसे रथ के पहिए में अरे एक नाभी के साथ जुड़े होते हैं वैसे ही तुम्हारा समाज भी एक साथ अर्थात् मिलकर रहे। अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि में जिस दिशा में देखूं सर्वत्र मित्र ही मित्र दिखाई दें। अर्थात् मेरे मन में किसी के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के मन में मेरे प्रति शत्रुता का भाव न हो। **'सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु।'**[17] व्यक्ति का द्वेष दूसरे में होता है अपने आप से और अपनों से नहीं। इसी मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखकर शान्ति का अद्भुत सूत्र यजुर्वेद के इस प्रस्तुत मन्त्र में ऋृषि ने दिया है-

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥[18]

कहने का भाव यह है कि सभी प्राणियों में अपनी झलक और अपने अंदर सभी प्राणियों को जो देखता है. उसका मन शान्त हो जाता है। यह वह मनःस्थिति है जहाँ किसी के प्रति संदेह अंकुरित ही नहीं हो पाता। वैदिक ऋषि की दृष्टि बड़ी अद्भुत और सूक्ष्म है। वह कहता है विश्वशान्ति के लिए सारे विश्व को शान्त करने की आवश्यकता नहीं है। वह विश्व और समाज को एक परिवार समझता है- यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।[19] वह विश्व और समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति को शान्त रहने का मन्त्र देता है। यदि व्यष्टि अर्थात् एक व्यक्ति शान्त है तो समष्टि अपने आप ही शान्त हो जाएगी। सारा

---

16 . अथर्ववेद, 3.30.6
17 . अथर्ववेद, 19.15.6
18 . ईशावास्योपनिषद्, 6
19 . यजुर्वेद 32.8

समाज और विश्व स्वतः शान्त हो जाएंगे। वेद का कवि कहता है कि मन को शिव संकल्प संयुक्त कर दो तो अभिव पास नहीं फटकेगा। जैसे प्रकाश कर दो अंधकार को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, वह अपने आप नष्ट हो जाता है। इसीलिए वेद कहता है –

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।[20]

अथर्ववेद के सांमनस्य सूक्त 3.30 का मूल संदेश भी यही है कि हम आपस में किसी में भी द्वेष न करें। हर व्यक्ति का मन समाज के हितों का चिंतन करें और सब परस्पर द्वेष-भाव को छोड़कर एक हो जाएं। मनुष्य- मनुष्य में ऐसा प्रेमभाव हो जैसे गाय और उसके नवजात बछड़े में होता है। वेद के शब्दों में-

सहृदयं सांमनस्यम् अविद्वेषं करोमि वः ।
अन्योन्यमभिहर्यंत जातं वत्समिवाघ्न्या ॥[21]

वैदिक संस्कृति विश्व के कण-कण में शान्ति की कामना और प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है [22] । उपर्युक्त विवेचन ने यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है कि वेद की ऋचाओं में जोशान्तिके सूत्र बताए गए हैं वे देश और काल की सीमाओं से परे सार्वभौम और सार्वकालिक हैं। यदि विश्व आज उनका अनुपालन करें तो कोई कारण नहीं है कि हिंसा, आतङ्क और अशान्ति को व्यक्ति के चरित्र निर्माण के द्वारा मिटाया न जा सके।

---

[20] यजुर्वेद 34.1

[21] अथर्ववेद 3.30.1

[22] ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वँ शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि ॥

पाणिनीय व्याकरण में अनुवृत्ति व्यवस्था

सुशीला आर्या[1], प्रो. सत्यपाल सिंह[2]

मनुष्य का स्वभाव है की वह स्वल्प प्रयास से अधिकतम फल प्राप्त करना चाहता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह प्रवृत्ति देखी जा सकती है। हमारे शास्त्र भी इसके अपवाद नहीं हैं। सामान्य व्यवहार में हम एक किसी व्यक्ति कोई नर्देश देते हैं और वही निर्देश उसके किसी साथी को देना होता है तो उस व्यक्ति का नाम मात्र लेने से काम चल जाता है, पूरे वाक्य की आवृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवशिष्ट वाक्यांश को पूर्ववर्ती वाक्य से ले लिया जाता है। जैसे- आचार्य श्याम को आदेश देते हैं - श्याम तुम घर जाओ, फिर कहते हैं - राम तुम भी, लता तुम भी। इतना सुनकर राम और लता भी श्याम के सामान ही घर चले जाते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि बाद वाले दोनों वाक्यों में कोई कर्म और क्रिया पद साक्षात् उच्चरित नहीं हुआ है, फिर इनके अभाव में राम और लता का **घर-कर्म** और **जाना-क्रिया** के साथ सम्बन्ध कैसे हो जाता है? इसका उत्तर स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाक्य से कर्म और क्रिया वाचक पदों का ग्रहण किया गया है। शास्त्रीय परम्परा में इसे अनुवृत्ति नाम से जाना जाता है। पाणिनि इसके लिए अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं। पाणिनि ने यद्यपि कहीं भी अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तथापि परम्परा के महनीय आचार्य गण इसे अनुवृत्ति कहना अधिक पसंद करते हैं।[3] छात्र समुदाय भी इसे अनुवृत्ति के रूप में ही अधिक जानता है। इसलिए इस लेख में भी इसे अनुवृत्ति शब्द के द्वारा ही कहना ही अधिक अनुकूल समझा है। पाणिनि ने इस प्रवृत्ति को व्यस्थित रूप में अपनी महनीय रचना अष्टाध्यायी में अपनाया है। इस से आचार्य अपनी रचना के आकार को अत्यंत संक्षिप्त करने में सफल भी रहे हैं। अनुवृत्ति के विषय में यह भी जान लेना महत्त्वपूर्ण है कि अनुवर्तमान पद सर्वदा अपने मूल स्वरूप में नहीं रहते, प्रयोजनवश उनकी विभक्तियों में विपरिणाम भी

---

[1] . शोधछात्र- संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

[2] . प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

[3] . सूत्रेषु अदृष्टं पदम् सूत्रान्तरादनुवर्तनीयम् (लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रकाशिका,१.२.३, पृष्ठ, २)

देखा जाता है। जैसे – **इको गुणवृद्धी** सूत्र में पूर्व सूत्रों से **वृद्धिः** और **गुणः** पदों की अनुवृत्ति आती हैं, जो तृतीया में बदल कर **गुणेन** और **वृद्ध्या** रूपों में अथवा **गुणवृद्धिभ्याम्** इन तृतीयान्त रूपों में अन्वित होते हैं।

अनुवृत्तिः आचार्य पाणिनि का यह स्वभाव है कि वे एक पद का पाठ किसी एक सूत्र में करने के पश्चात्, यदि उसी पद की आवश्यकता बाद वाले सूत्रों में हो तो, उसका पाठ दुबारा उन सूत्रों में नहीं करते, अपितु ऊपर वाले सूत्रों से ही उस पद का ग्रहण कर लेते हैं। ऊपर वाले सूत्र से ही पदों को ग्रहण करने की यह प्रकिया अनुवृत्ति कहलाती है। यथा-'हलन्त्यम्'[4] इस सूत्र में केवल दो पद हैं- (१) हल् (२) अन्त्यम्। सूत्र के रूप में पठित इन दो पदों से तो केवल इतना ही अर्थ संभव है- 'अन्त में होने वाला हल् अर्थात् व्यञ्जन' जो कि अपने आप में असम्पूर्ण है; क्योंकि यहाँ सुसंगत अर्थ की प्रतीति हेतु किञ्चित् आकाङ्क्षा बनी रहती है। इस आकाङ्क्षा के उपशमन हेतु 'हलन्त्यम्' सूत्र से पहले पठित 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्'[5] सूत्र से 'उपदेशे' और 'इत्' इन दो पदों का ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी वाक्यों में जहाँ कोई क्रिया-पद नहीं होता वहाँ सर्वत्र अस्ति या भवति आदि क्रियापदों का अध्याहार करने पर 'हलन्त्यम्' सूत्र का आशय है- उपदेश में (उच्चरित) अन्तिम 'हल्' अर्थात् व्यञ्जन 'इत्' (संज्ञक) होता है। 'हलन्त्यम्' सूत्र का यह अर्थ अपने आप में सम्पूर्ण है जिसे ग्रहण करने के बाद वक्ता, श्रोता या अध्येता के मन में प्रकृत सूत्र से सम्बद्ध किसी प्रकार की आकाङ्क्षा नहीं रहती। इसी प्रकार 'आदिर्ञिटुडवः'[6] सूत्र भी एकाकी अपने आप सम्पूर्ण सुसंगत अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है, इसके लिए भी इससे पूर्व में पठित 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' सूत्र से 'उपदेशे' और 'इत्' इन दो पदों का ग्रहण किया जाता है। उसके बाद ही उपदेश में (उच्चरित) आदिभूत **ञि टु और डु** 'इत्' (संज्ञक) होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूत्रों में भी अनुवृत्ति को जानें। यह तो 'स्थालीपुलाक न्याय' से निदर्शन मात्र है। आचार्य पाणिनि की यह व्यवस्था आकस्मिक नहीं है, अपितु सुव्यवस्थित है। वे जिस पद

---

[4] अष्टा० १.२.३

[5] अष्टा० १.२.२

[6] अष्टा०१.२.७

अथवा सूत्र की अनुवृत्ति आगे ले जाना चाहते हैं उसे स्वरित चिह्न से युक्त कर देते हैं। आचार्य ने इस व्यवस्था के लिए 'स्वरितेनाधिकार:'[7] सूत्र का प्रणयन किया है। यद्यपि आज स्वर चिह्न सर्वथा लुप्त हो गए हैं, तथापि उन्हें हम परंपरा से जान पाते हैं। अष्टाध्यायी तीन प्रकार की अनुवृत्ति दिखाई देती है। जिन्हें नदीप्रवाहवत् अनुवृत्ति, मण्डूकप्लुत गति से अनुवृत्ति और सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति नामों से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त **अधिकार** के रूप में अनुवृत्ति का एक अन्य चतुर्थ प्रकार भी देखा जाता है।

नदीप्रवाहवत् अनुवृत्ति - अनुवृत्ति का (अनुवर्तमान पदों का) स्वभाव है कि वे प्रायः क्रमशः अनन्तर आने वाले उत्तरवर्ती सूत्रों में संयुक्त या उपस्थित होकर उनके पूरक होते हैं। जैसा कि ऊपर 'हलन्त्यम्' सूत्र के व्याख्यान से स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार 'हलन्त्यम्' के अनन्तर उत्तरवर्ती सूत्रों 'न विभक्तौ तुस्माः' (अष्टा० १.२.४), 'आदिर्ञिटुडव:' आदि में भी 'उपदेशे' तथा 'इत्' पद अनुवृत्ति के रूप में उपस्थित होकर उनके अभीष्ट अर्थ के प्रतिपादन में सहभागी होते हैं। इसे 'नदीप्रवाह न्याय' से अथवा 'गङ्गाप्रवाह न्याय' से अनुवृति कहा जाता है।

मण्डूकप्लुतगति से अनुवृतिः - अनुवृत्ति का एक अन्य प्रकार, 'मण्डूकप्लुतगति' से अनुवृत्ति भी आचार्य की रचना में दृष्टिगोचर होता है। इसका आशय यह है कि जैसे मण्डूक (मेंढक) एक-एक कदम क्रमशः नहीं चलता, अपितु उछलकर कुछ स्थान को लांघकर मध्यवर्ती स्थान का स्पर्श न करते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही 'मण्डूकप्लुत गति' से अनुवर्तन करने वाले पद अनेक बार अपने से अव्यवहित उत्तरवर्ती सूत्रों में उपस्थित न होकर अर्थात् मध्यवर्ती कुछ सूत्रों को लांघकर व्यवहित उत्तरवर्ती (दूरस्थ) सूत्रों में उपस्थित होते हैं। जैसे 'न वेति विभाषा'[8] सूत्र में पठित 'इति' पद उत्तरवर्ती अनेक सूत्रों को लांघकर 'अदर्शनं लोपः'[9] में अनुवृत्ति के रूप में उपस्थित होता है।

---

[7] स्वरितेनाधिकारः | अधिकार: + व्यापृति: | शब्दस्य उत्तरसूत्रेष्वनुवृत्तिरेव व्यापृतिः | (बालमनोरमा}

[8] अष्टा० १.१.४४

[9] अष्टा० १.१.६०

इससे 'अदर्शन' शब्द की लोप संज्ञा के स्थान पर 'अदर्शन' शब्द के वाच्य 'किसी विद्यमान के दिखाई न देने' की लोप संज्ञा होती है। 'इति' पद का यह स्वभाव है की वह जिस पद के साथ लगता है यदि उसका स्वभाव स्वरूप परक है तो अर्थ परक बना देता है, और यदि वह किसी विशेष अर्थ वाचक है तो उसे स्वरूप परक बना देता है[10]।

सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति: - पाणिनीय परम्परा में सामान्यतः अनुवृत्ति के रूप में अनुवर्तमान पद यद्यपि अपने लिए प्रयुक्त 'अनुवृत्ति' इस शब्द के अर्थ के अनुरूप 'अनु= पृष्ठतः, वर्तनम् = गमनम् = वृत्तिः' इस अन्वर्थता को चरितार्थ करते हुए उत्तर सूत्रों में ही उपस्थित होते हैं, पूर्ववर्ती सूत्रों में नहीं। परन्तु कहीं-कहीं अपवाद रूप में किसी विशिष्ट परिस्थिति में इष्ट-सिद्धि हेतु कभी-कभी कोई परवर्ती सूत्रस्थ पद अपने पूर्ववर्ती सूत्रों में उपस्थित होकर अपेक्षित अभीष्ट अर्थ के निष्पादन में सहभागी होता है। जैसे सिंह आगे जाते हुए अपनी दृष्टि सामने रखकर आगे बढ़ता है, परन्तु कभी-कभी गर्दन घुमाकर पीछे भी दृष्टिपात् कर लेता है। वैसे ही कभी-कभी उत्तरवर्ती सूत्र में विद्यमान कोई पद अपने पूर्ववर्ती सूत्रों में अनुवृत्ति के रूप में उपस्थित होता हुआ देखा जाता है। इसे ही व्याकरण सम्प्रदाय में **सिंहावलोकित न्याय से अनुवृत्ति** कहा जाता है। यथा - 'किमोऽत्'[11] सूत्र में सप्तम्यन्त 'किम्' से 'अत्' प्रत्यय का विधान किया गया है जो 'सप्तम्यास्त्रल्'[12] का अपवाद होने के कारण नित्य बाधक होता है। जबकि भाषा में 'क्व' और 'कुत्र' दोनों प्रयोग मिलते है। अतः 'कुत्र' प्रयोग की सिद्धि हेतु 'किमोऽत्' से उत्तरवर्ती सूत्र 'वा ह च्छन्दसि'[13] से 'वा' पद की अनुवृत्ति पूर्ववर्ती सूत्र 'किमोऽत्' में लाई जाती है। अतः यह 'सिंहावलोकित न्याय' से अनुवृत्ति का उदाहरण बनता है।

अधिकार व्यवस्था : - अधिकार भी एक प्रकार की अनुवृत्ति ही होती है। जिसका क्षेत्र सामान्य अनुवृत्ति की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। जो सूत्र अधिकारसूत्र की श्रेणी में आते

---

[10] . वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी प्रकाशिका, (१.१.३, पृष्ठ, ११४)

[11] . अष्टा० ५-३.१२

[12] . अष्टा० ५.३.१०

[13] . अष्टा० ५.३.१३

हैं वे प्रायः अपने स्थान पर किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। वहाँ उनका उल्लेख मात्र होता है जो उत्तरवर्ती सूत्रों में अनुवर्तमान पदों के समान ही उसका घटक बनकर तत्तत् सूत्रों से अभीष्ट अर्थों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे - 'धातोः'[14] सूत्र का अपने स्थान पर कोई अर्थ या उपयोग नहीं है, परन्तु उत्तरवर्ती सभी सूत्रों में तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यन्त 'धातोः' पद की उपस्थिति देखी जा सकती है। इसी प्रकार 'प्रत्ययः'[15] तथा 'परश्च'[16] भी अधिकार सूत्र हैं। इन दोनों का अधिकार पञ्चम अध्याय की समाप्ति पर्यन्त जाता है। यहीं पर 'कृत्याः'[17] सूत्र भी अधिकार सूत्र है जो 'तव्यत्तव्यानीयरः'[18] से पहले पठित है। ये सभी अधिकार सूत्र अपने स्थान पर किसी विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। अतः इनकी सार्थकता केवल आगे आने वाले सूत्रों के अर्थ की पूर्णता या सम्पन्नता में ही देखी जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 'तव्यत्तव्यानीयरः' सूत्र इन उक्त चारों सूत्रों के अधिकार में आता है। ये चारों अधिकार सूत्र इस सूत्र में उपस्थित होकर इस सूत्र से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अतः इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार देखा जाता है- **'धातु से परे तव्यत्, तव्य और अनीयर् प्रत्यय होते हैं और ये कृत्य संज्ञक होते हैं।'**[19]

पाणिनि ने 'स्वरितेनाधिकारः'[20] सूत्र में स्वरित उच्चारण के द्वारा अधिकार व्यवस्था का निर्देश किया है। प्रकृत सूत्र का विशिष्ट व्याख्यान और विवरण इस सूत्र के व्याख्यान स्थल पर देखा जा सकता है[21]। अधिकार सूत्रों का एक अन्य स्वरूप भी पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है, जहाँ वे स्वरित उच्चारण के द्वारा सीमाओं का निर्धारण या संकेत न करके अधिकार सूत्र के घटकरूप में ही उस अधिकार में अभीष्ट अन्तिम सूत्र के किसी विशिष्ट अंश

---

[14] . अष्टा० ३.१.९१

[15] . अधिकारोऽयम् प्रत्ययशब्दः संज्ञात्वेनाधिक्रियते| (काशिकावृत्ति, ३.१.१)

[16] . अष्टा० ३.१.२

[17] . अधिकारोऽयम् ण्वुलः प्राक् (सिद्धान्तकौमुदी, ३.१.९५)

[18] . अष्टा० ३.१.९६

[19] . लघुसिद्धान्तकौमुदी प्रकाशिका, (३.१.९६, पृष्ठ, ६७९)

[20] . अष्टा० १.३.११

[21] . सि० कौ० प्र०, पृष्ठ,१४७.

का ग्रहण करके उस अधिकार की सीमाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। जैसे- 'आ कडारादेका संज्ञा'[22] सूत्र में 'कडारात्' पद के द्वारा अन्तिम अवधि के रूप में 'कडारा: कर्मधारये'[23] का संकेत स्पष्ट रूप से किया गया है। इसी प्रकार 'प्राग्रीश्वरान्निपाता:'[24] सूत्र में भी सूत्र के घटकभूत 'रीश्वरे' पद के द्वारा स्पष्ट रूप से 'निपाताः' पद के अधिकार की अवधि का उल्लेख किया गया है। जहाँ 'अधिरीश्वरे'[25] सूत्र के घटकभूत 'रीश्वरे' शब्द के द्वारा संकेत किया गया है कि 'अधिरीश्वरे' सूत्र से पहले-पहले 'निपाताः' पद का अधिकार जाता है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रयोग 'प्राग्दिशो विभक्ति:'[26] सूत्र में भी देखा जा सकता है। इस सूत्र के द्वारा पंचम अध्याय के अनेक **तसिल्, त्रल् ह** प्रत्ययों की **विभक्ति** संज्ञा का विधान किया गया है, जिसकी सीमा **दिक्** शब्द के उच्चारण से पहले बताई गई है। 'प्राग्दिशो विभक्ति:' सूत्र के पश्चात् **दिक्** शब्द का उच्चारण 'दिग्देशकालेष्वस्ताति:'[27] सूत्र में प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाणिनि 'अधिकार' के लिए स्वरित चिह्न का उच्चारण और उत्तर अवधि के रूप में साक्षात् सूत्र का अथवा सूत्रांश का प्रयोग दोनों ही करते हैं। अतः पाणिनीय व्याकरण को समझने के लिए 'अधिकार' के लिए प्रयुक्त दोनों विधाओं से सम्यक् परिचित होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिनका यहाँ अत्यन्त संक्षेप में निदर्शन मात्र किया गया है।

---

[22] . अष्टा० १.४.१

[23] . अष्टा० २.२.३८

[24] . 'अधिरीश्वरे' इति वक्षति| प्रागेतस्मादवधेर्यानित ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्याम:, निपातसंज्ञास्ते वेदितव्या: | (काशिकावृत्ति, १.४.४६)

[25] . अष्टा० १.४.९७

[26] . अष्टा० ५.३.१

[27] . अष्टा० ५.३.२७

Examining the Contemporary Face of Caste Discrimination: A Reading of Coming Out as Dalit: A Memoir by Yashica Dutt

Dr. Ashima Shrawan[1]

The publication of Yashica Dutt's *Coming Out as Dalit* marks a noticeable shift in the tradition of Dalit autobiographical writing, in which Dutt recounts the exhausting burden of living with the secret and how she was terrified of being found out. This shift allows Dutt to redefine caste from an inherent identity to a more fluid and performative concept. By emphasizing the performative nature of caste, Dutt's work connects with various global dialogues on marginalization, discrimination, sexuality, and race. Sharan Kumar Limbale, a known Dalit critic had once asserted that "Every autobiography is a representation of a caste, a group. It gives expression to the group's Language, culture, traditions, the injustices of status quo, the suffering of exploitation". (Mukherjee 44).

In a nation where caste discrimination supposedly no longer exists, Yashica Dutt shares her memoir, shedding light on her own journey and amplifying the voices of Dalits who have been overlooked by the media and society. By delving into their narratives and reflecting on her own experiences, she endeavours to construct a comprehensive understanding of the contemporary manifestation of casteism. Dutt observes that caste is "the invisible arm that turns the gears in nearly every system in our country. It has been working silently for so long that we have stopped noticing it, even though it exists all around us." (Author's Note ix).

---

[1] Assistant Professor(English), Shri Bhagwandas Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Haridwar, 14ashima@gmail.com

During her upbringing, Dutt grappled with the perplexity surrounding her father and grandfather's decision not to use their last name, unlike their peers. They had abandoned the surname 'Nidaniya, ' commonly associated with the 'Bhangi' community. She perceived concealing a facet of one's identity as akin to living a dual existence. "You don't feel like you belong anywhere." (Prologue xi) She suffered emotionally, mentally and physically by trying to hide her own caste.

She started a Tumblr page *Documents of Dalit Discrimination*, her first independent journalism project for Dalits who, like her, were navigating life by passing as upper caste, could freely and anonymously share their experiences. Then, on January 20, 2016, three days following the tragic suicide of young scholar Rohith Vemula, Dutt penned a Facebook post titled "Today, I'm coming out as Dalit", transforming her personal revelation into a public declaration. And as soon as she revealed her identity, she felt empowered.

In that moment, I stopped being ashamed. I experienced something I had never felt about my Dalitness: empathy. I knew I was ready. I was putting an end to my constant struggle of hiding behind my education or my career, escaping through my proficient English or my (not so dark) skin color. In a way, I was turning my Dalitness into a gold medal of ancestral pride and suffering. I was going to proclaim openly and proudly that I was DALIT. (xvii-xviii).

Yashica Dutt comes from a family of achievers, where despite facing barriers, her grandfather and father secured government jobs through sheer determination after being denied education. However, societal acceptance remained elusive. Fearing her children would endure similar discrimination, her mother resolved to conceal their Dalit identity. Dutt reflects on their past, recalling movie nights, occasional dining out, and socializing with her father's acquaintances as regular activities. Despite financial constraints, they emulated the lifestyle of the early nineties' upper-middle class, a meticulously curated façade largely driven by her mother's ambition to break out from their lower caste. Dutt’s birthday was an occasion to declare their ‘higher class’ status and an attempt to camouflage their ‘lower caste’. She writes “It wasn’t your average birthday party for a child, it was an assertion that we were the ‘equals ’of the upper castes”. (20). Religion served as another avenue for her mother to align with an upper-caste identity. The more proficient she became in Hindu rituals and customs, the more seamlessly she could blend in as Brahmin. Mastering English posed the greatest challenge, as it was crucial for concealing their lower-class background and projecting an upper-class image. Consequently, her mother resolved that Dutt would speak English fluently, believing it would garner the respect and acceptance they had long been denied. Dutt reminiscences “At one family wedding, when I demanded a date instead of *khajoor* (Hindi translation) Mum told me it was the most proud I’d made her. A child growing up in the urban middle-class India of the eighties and nineties might find it surprising that this was an achievement to be proud of. But for a Dalit family living in Ajmer it was aspirational.” (22)

From the outset, Yashica was groomed to enrol in Sophia, then regarded as one of the premier convent schools in Ajmer, as a means to compensate for her Dalit background. To fund her education, her mother made significant sacrifices, including pawning her wedding jewellery and selling small properties. For her mother, the importance of her personal adornments paled in comparison to securing social acceptance, particularly for her children. Immersing herself in the company of upper-caste girls was intended to mould Yashica into their likeness. Observing nuances such as their speech patterns, hairstyling, and meticulous bed-making were subtle cues of upper-caste culture meant to create the impression of affluence, thereby preventing any suspicion about their caste status. Dutt remembers "…a boarding school meant that I would need to pretend I was upper caste in nearly every breathing, waking and sleeping moment—an onerous effort for most adults and nearly impossible for a seven-year-old." (26)

Yashica Dutt's memoir delves into the enduring struggles and systemic hurdles, particularly the challenges of institutional discrimination and suicides, confronted by urban middle-class Dalits within India's expansive urban and suburban landscapes. Institutional discrimination in urban environments has been a recurring theme in Dalit narratives. Prior to Dutt, renowned Dalit writer Omprakash Valmiki, in his collection of short stories 'Ghuspathiye' (Encroachers) depicted a tale of 'institutional murder' involving Subhash Sonkar, a Dalit medical student whose demise was disguised as suicide. The episodes recounted in Dutt's autobiography echo the same issue highlighted in Valmiki's narrative, illustrating the persistent challenges faced by Dalits in navigating institutional barriers and violence. Delta Meghwal, who went for to Bikaner for her further studies, "was seventeen when she was allegedly raped by a teacher and murdered at the polytechnic." (34)

The text also provides insights into the reservation system in India, where Dalit students and faculty encounter numerous obstacles. Their identification as lower caste due to reservation policies makes them particularly susceptible to discrimination and mistreatment by college authorities. Application forms often go missing, thesis approvals are delayed, and scholarships remain pending in bureaucratic backlogs for months or even years. Dalit students frequently experience institutional bullying in many state and central universities obligated to adhere to reservation policies.

At Hyderabad University, Rohith Vemula faced such discrimination, experiencing severe delays in his grant disbursement until he ran out of funds and had to rely on the generosity of friends and well-wishers. Regarding reservations, Dutt references a report by UGC Chairman Thorat in 2007, revealing that 85 percent of SC/ST students lacked proper access to faculty, who often showed indifference and favoured their upper-caste peers during practical and viva exams. Additionally, around 76 percent reported that examiners inquired about their caste, with many experiencing a drop in grades once their SC or ST background was disclosed. Furthermore, 88 percent of SC/ST students received lower marks than expected in theory papers. Postgraduate students lamented not being assigned thesis guides, hindering their access to external academic opportunities like scholarships and conferences. SC/ST students also reported enduring abuse not only from teachers but also from peers who bullied them because of their lower caste status. Balmukund Bharti, who hailed from the Chamar community in Kundeshwar, a remote village in Madhya Pradesh, exemplifies the tragic consequences of caste-based harassment within educational institutions. Despite his academic achievements, including securing highest marks in his school in Bundelkhand and earning a high rank in the IIT entrance examination, Bharti ultimately took his own life in 2010 due to repeated incidents of caste-based harassment. Dutt observes Even with reservation, Dalits are discriminated against, regardless of their economic background. Reservation forces the upper-caste system to accept Dalits and it’s clearly not happy about it, since it constantly hits back—institutional discrimination in universities is only one example. That's why so many of us hide our caste identity. (84)

Dutt's text also shares the experiences of other Dalits who lived with the burden of hiding one's own caste. In *Documents of Dalit Discrimination*, Neha Bhujang, a Dalit engineer, confessed of growing up as an upper-caste, middle-class girl but never speaking about her Dalitness for fear of being 'ostracized'. Saransh, who described how some of his Dalit relatives still panic about Ambedkar's literature or his ideas. An anonymous contributor to Documents of Dalit Discrimination wrote that before he learned about Ambedkar, he would get upset with his father for hanging Ambedkar's photos in the living room because his upper-caste friends made fun of 'slum dwellers' and 'Ambedkarites'. Dutt pens down that Most of the Dalits who reject or stay away from Ambedkar often fear being found out as Dalit. Dutt experienced the same when she went to boarding school in Mussoorie and her mother openly instructed her to hide her caste and answer '*Parashar Brahmin*' when asked. She writes, My understanding of caste was only half-formed at the time, but I knew there was a very real need to hide my caste. What I knew for sure was that no one expected a Dalit to be bright. So, it wasn't enough for me to be bright, I had to be the 'brightest' to convince them, and essentially myself, that I was their equal...I had to work harder so 'they 'could overlook my 'inferiority'. (36-37)

Dutt's grandmother hailed from the manual scavenging caste, providing a window into the lives of contemporary Dalits who are still involved in this unseen and marginalized occupation. She sheds light on the countless women who endure one of the most degrading and inhumane forms of manual scavenging, which includes cleaning unsanitary dry toilets with their bare hands, carrying baskets or buckets of human waste on their heads, and disposing of it daily, despite it being outlawed. In addition to economic exploitation, these Dalit women are subjected to sexual harassment by supervisors, sanitary inspectors, and contractors, and are often forced to work gruelling night shifts. “Dutt adds that rape of Dalit women is still ‘shockingly normal’, a reality that they often have to accept as part of their lives. This proves that the Dalit female body continues to be symbolised through violence and violation up to the point that it has become an aspect of her gendered Dalit personhood. (Chereches 13)

In rural areas, Dalit women encounter significant obstacles when attempting to report cases of rape. Dutt references a 2001 study by Amnesty International, which revealed that 30 percent of rape cases were dismissed by police officers as false. If this does not deter the woman from filing a First Information Report (FIR), then the upper-caste establishment, including the panchayat, retaliates by punishing her family and the entire Dalit community. This punishment often involves depriving them of access to basic necessities such as water, land, or neighbourhood shops, until she is coerced into withdrawing her complaint. Delta Meghwal, the seventeen-year-old polytechnic student from Barmer whose upper-caste instructor not only made her clean rooms but also forced her to sign a letter saying that the sex was consensual. He perhaps knew that it would be easy to convince the school authorities that a ‘sexually available’ Dalit girl had consensual sex with him. When her body was found floating in a water tank the day after the alleged rape, the school authorities whisked it away in the back of a truck without informing the police or her father.

“Dutt also shares about the violence inflicted by her father upon her mother an exemplary note on Dalit Patriarchy. Dutt’s memories of her father involves his carelessness, alcoholism and violent nature, which marks his overall presence as that of a toxic male.” (Gurjar & Srishti 6-

7). One episode deserves particular attention in this regard in which she says the following:

> He (Dad) would start drinking early in the evening and by the time Mum had cooked and served dinner and finished cleaning up, he would be intoxicated. When she returned to studying after he had passed out, Dad interpreted this as a taunt against his relatively low rank in the exam. She testified that he would drag her from the makeshift kitchen at the back of the house to their room, beating her all the while. (Dutt 6)

Yashica underwent a transformation from feeling of shame to pride during her application process for Columbia University. This shift occurred when she was tasked with writing an essay on identity. It was at this moment that she came to the realization that she had no other personal narrative to share besides the prominent one of concealing her lower caste identity.

She shares

> So I wrote about my caste, about growing up Bhangi and learning to hide it. The shame I had carried around for twenty-seven years slowly started to vaporize with each click of the keyboard...by writing what I had buried all these years, somehow, I wasn't all that ashamed of my Bhangi caste any more. In fact, as I read what I had written about the struggles of my grandfathers, I even felt a little proud. Maybe it wasn't so bad to be Bhangi because people in my family had not only stood up to discrimination but also somehow managed to move past it. (131)

She felt an unfamiliar combination of triumph and self-worth. At Columbia, Dutt initiated discussions about the impact of the caste system on her own life and the lives of countless others, leading her to recognize the profound injustice inherent in this system.

> As I spent my life trying to be as upper caste as I could, questioning why my caste was considered lower didn't even occur to me. But the horror and righteous anger of my classmates helped me see that I had been cheated—into believing that my caste was 'low', that being lower caste was shameful and, most importantly, into accepting that the only way I could progress in life was by pretending to be upper caste. (135)

Dutt highlights a crucial point by emphasizing that her journey began by leaving India, allowing her to escape concerns about potential repercussions if her caste identity were discovered. In India, the challenges of daily life and financial struggles made it impossible for her to openly acknowledge her lower caste status. Introducing her Dalit identity into the mix could further destabilize her already precarious existence and jeopardize any opportunities that might arise. She says "I was too worried, too weak, too tired, to face the fallout. It was only when I moved to New York, where caste was not an issue, that I learned to accept my lower caste". (135)

Yashica Dutt's *Coming Out as Dalit* and the broader scope of Dalit literature have been significantly shaped by Black literature. Just as Dutt's narrative echoes a 'coming out of the closet' theme, the entirety of Dalit literature similarly portrays a narrative of emerging from marginalization and exploitation. Consequently, it shares influences and parallels with other global narratives of coming out. The coming-out narratives were best studied by the queer theorist Eve Sedgwick in her impressive work *The Epistemology of the Closet* (1990) as these narratives were initially adopted by the gay and lesbian communities. Eve writes, "The apparent floating-free from its gay origins of that phrase 'coming out of the closet' in recent usage might suggest that the trope of the closet is so close to the heart of some modern preoccupations that it could be, or has been, evacuated of its historical gay specificity". (Sedgwick 72)

Coming Out as Dalit demonstrates the enduring commitment of Dalit writers to the social realist approach, yet it also innovatively challenges and refines it. Rather than succumbing to the portrayal of Dalit women as victims or wallowing in self-pity, the narrative skilfully and ingeniously repurposes pain into a potent social tool. Dutt's text, seemingly focused on her own experiences, also serves as a depiction of the collective history of numerous Dalits. It captures their journey from powerlessness to the gradual acquisition of political awareness. She writes: "I talk of the lives of a varied group of Dalits" (Dutt 2019, ix), although she feels the need to clarify later on that, it details my own experiences, those of my family and goes deep into the areas of Indian society I am familiar with [....] What it is not is a comprehensive history of Dalits in India and it should not be taken as such. There are many aspects of the Dalit experience that lie outside the scope of this book (180).

Dutt reveals that for many individuals, being Dalit signifies a lifetime marked by discrimination and mistreatment. Conversely, for others, it represents the opportunity to leverage constitutional reservation policies for the improvement of their circumstances. But for her and others, Dalit means leaving

"our last names, so we can be 'better 'and 'purer', more upper caste and less Dalit. We don't leave our Dalitness behind just so that we can blend in more easily. We do it because sometimes that's our only option. We change our last names so we can get jobs and rent houses. We lie about our caste so our friends, classmates and teachers don't think we are lesser than them. We learn their habits so no one can use our Dalitness to make fun of us." (180-81)

Works Cited and Consulted:

1. Chereches, Bianca. "From Bama's Karukku ([1992] 2014) to Yashica Dutt's Coming Out as Dalit: A Memoir (2019): The Changing Nature of Dalit Feminist Consciousness". *Alicante Journal of English Studies*. Issue 38, 2023, 7-22. https://doi.org/10.14198/raei.2023.38.01
2. Dutt, Yashica. *Coming Out as Dalit*. Aleph Book Company.2019.
3. Gurjar & Srishti, "Closet *Dalithood*: Traumatized Caste Performativity and the Making of an Urban Aesthetics of Caste in Yashica Dutt's *Coming Out as Dalit*. *Contemporary Voice of Dalit*. Sage Publications, May 12, 2022. Online. https://doi.org/10.1177/2455328X221091618
4. Mukherjee A. P. "The emergence of Dalit writing". In Mukherjee A. P. (Ed.), *Postcolonialism: My living*. TSAR. 1998.
5. Sedgwick E. *The epistemology of the closet*. University of California Press. 1990.

The Eternal Wisdom and Spiritual Essence of the Shrimad Bhagwad Gita

Dr. Roopesh Kumar Chauhan[1]

India has an enduring heritage of intellectuality, spirituality, culture, sculpture and literature. *Vedas, Puranas, Upanishads, Aranyakas, Ramayana, Mahabharat* including other holy texts represent the strong root of the Indian knowledge system which is the perpetual fountain of wisdom and beyond. Each text has its specific beauty and intellect to shape life and provide the way to the transcendental world. They are full of the nectar of true sublimity which has always purged the brain of the confused generation. Where the Vedas have tried to explore the connection between humans and the mystic world, the further texts have tried to prepare a smooth passage for the passerby to complete the journey from the terrestrial to the celestial. Like, Homer's Odyssey and Iliad, Dante' *Inferno*, the *Mahabharat,* is one of the greatest epics of the world but unlike other epics, there is an epic inside this great epic which constitutes the great tradition in the Indian knowledge system. This is packed with a mystic view of life. Charles Wilkin commented, "The study and true practice of the Gita's teachings would lead humanity to peace and bliss." The *Mahabharat* is our ancient encyclopedia of history, mythology, philosophy, ethics and politics. It is rightly proclaimed by Ved Vyas after completing the *Mahabharat*,

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥
yadihāsti tadanyatra । yannehāsti na tat kvacit । ।

"What is in here may be found elsewhere, but what is not here can't be found elsewhere." This statement is true that this text has encompassed the whole sphere of human life, whether that is corporeal or incorporeal. It creates a stage where all the characters play their role assigned by destiny irrespective of kith and kin and near and dear. And ultimately, it teaches the way that how to march into the realm of everlasting bliss.

---

[1] Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, Kirori Mal College, University of Delhi

The "Bhishma Parva" of the *Mahabharat* which has incorporated the dialogues between Arjuna and Shri Krishna constitutes the text that is known as the *Bhagavad Gita*, which is an epic itself inside the epic. This, the bible of Hindu mythology is enshrined with the incantations to meditate over the physical world and beyond. The aura created by this text encircles the whole hemisphere irrespective of the East and the West. What Rudyard Kipling said "East is east and west is west and twain shall never meet" was completely falsified. With its cosmic rays, the blurring line between the East and the West was eradicated. It taught the lesson of humanity to the world. Aldous Huxley very beautifully remarked: "The *Gita* is one of the clearest and most 3 comprehensive summaries of the Perennial Philosophy ever to have been made. Hence its enduring value, not only for Indians but for all mankind. . . . The *Bhagavad Gita* is perhaps the most systematic spiritual statement of the Perennial Philosophy."

The *Bhagavad Gita* is such a text which enlightens the path which is full of mists and fogs of illusion and delusion. The sermons of karma delivered on the battlefield lead a karma yogi to penetrate the chaos and believe in the duties assigned by the creator. The battlefield represents the stage where each character has to perform the role. This is the place where demons and saints both are available but there is the need for intellect to distinguish between both. The disinclination of Arjuna in performing his duties due to the appearance of his own near and dear creates a delusion in the advancement of victory over the *Adharma* (sin).

But here, there is his charioteer, (All Almighty) who takes the rein of his (Arjuna) bewildered senses and directs the horses in the right direction.

Yoga Philosophy

He teaches the philosophy of "Yoga." Though literally, this word is very simple, but metaphorically it encapsulates a vast range of knowledge systems which prepare a passage to enter the realm of the absolute where there is nothing but *Sachidanand* (pure bliss) what Patanjali said, "kaivalya." Absolute negation is a perennial theme of Indian knowledge systems. From Patanjali to Mahavira and Lord Buddha and from Swami Vivekananda to Osho, absolute negation has constituted the main landscape of their life and work. Patanjali has very clearly commented in his seminal work *Yogsutra,* "The subliminal impressions of latent deposit karma ceaselessly roll up until the highest concentration is achieved." Until or unless the separated soul fuses in the Supreme Soul (Brahma), it has to roll up its journey of birth and death. This is also the fact that where there is life there is karma. No one can live without good or bad deeds or motionless but there is the necessity of a master like Lord Krishna to get Arjuna to know the rightful path in the battlefield of life. So basically the term "Yoga" suggests a burning hearth where the crude ore is melted and smitten into pure gold. It clings to the impurities of the soul and connects to the Over-Soul (Brahma).

In this way, the meaning of yoga is the fusion of physical energy into cosmic energy. This is the theoretical side of yoga but on the practical background, this yoga is a symbol of social welfare. Due to having only terrestrial vision it might be confusing and ridiculous but to connect the mind body and soul to furnish the work is much more reasonable. Every creature has been sent by the 4 god with some purpose and that is also decided by the Creator, but that is the Karma which connects a person to his destination as it can be traced in the *Bhagavad Gita*. He (Lord Krishna), the creator of the universe himself is with the deeds, so a doer should take it as the duty. In the third chapter of *the Bhagavad Gita* He says,

> कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
>
> तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥15 ॥

> *karma brahmodbhavaṁ viddhi brahmākṣhara-samudbhavam, tasmāt sarva-gataṁ brahma nityaṁ yajñe pratiṣhṭhitam*

S.Radha Krishnan translates, “Know the origin of karma (of the nature of sacrifices) to be in Brahma (the Veda) and the Brahma springs from the imperishable. Therefore the Brahma, which comprehends all, ever centres round the sacrifice.” The Vedas have well discussed the duties of humans and the Vedas are manifested by God himself. Therefore, in each action, God is eternally present. In the above-quoted scripture, the word ‘*yajna*’ is the symbol of social welfare work. The word *‘Yajna’* doesn’t indicate pouring ghee in the fire but metaphorically this suggests putting your efforts into accomplishing the assigned task by God. Besides this imperative, this term has connotations of meaning. Here, action is connected to the desire and order of god. So to perform karma is to obey the creator.

In the light of Sanskrit grammar, the word *yajna* (यज्ञ) is made of *yaj* verb and *nong* suffice (यज् धातु + नङ् प्रत्यय). According to *yaj pooja sangati karan daneshu*. The term ‘*yajna’* has three meanings: first, to worship of Gods, second to associate with good companionship and the last to donate to the needy or to do charity. Since God is identified with Nature, it means to worship God is to worship Nature which includes the sun, the moon, air, water, and fire which are the components of living and non-living elements. As discussed in the *Rigveda* the gods get the fragrance of sacrifice. It is very clear here that nature gets purified and satisfied so as gods get satisfied with the essence of sacrifice. It is scientifically truth that the herbals which are poured in the sacrifice pure the environment externally and internally. To purify the air is to purify the life-giving substance, so this is one of the best social welfare tasks. The *Vedas* are the ancient encyclopedia of scientific knowledge systems and each scripture has tried to make the balance between humans and nature (*Manav* and *Prakriti*), whatever the earth is suffocating with the problem of global warming and climate change its solutions have been already suggested in our ancient knowledge system, scriptures, culture and literature. So it can be noticed that this is a pious work to worship nature and to worship nature is to worship the belongings of nature. In the right sense good work is the meaning of *yajna* because God embodies good work. According to the *Gita,* the work of every person is decided by the almighty God by birth. Therefore skilfully, proficiently, impartially and faithfully to complete his work is the obedience of God. It is the true devotion of God. In practical life if you are disobeying the father's order but muttering his name every day, can the father become happy? The answer is straightforward in negative. So *Bhagavad Gita* stresses the fact that work is a workship.

Likewise, the second imperative of *Yajna*, "to associate with good companionship, " echoes the principles of Buddhism, particularly *"buddham saranam gochhami"* (seek refuge in the company of the virtuous). The intellects emerge and merge according to the atmosphere where a person lives. So the company of the enlightened can ignite the divine flame which is lying at unconscious level in the deep cave of human mind. Goswami Tulsidas ji has rightly said in the Ramcharitmanas, "*Kabahu diwas maha nibida tama kabahu prakata* *patanga, binsai upajai jnana jimi pai kusang susanga.*" It means, that dark in the day as the sun is covered by clouds, the intellect emerges under good or bad surroundings. The third and last imperative, "to donate to the needy or to do charity" is the ultimate truth of humanity. This is the way to nourish the humanity. Dedication toward the needy is one of the worships of god. It leads to the syllable "DA" (*Data, Damyata, Dayadhvam* means to give in charity, be compassionate, and self controlled) articulated by the aerial voice as mentioned in the *Bihadryanaka Upanishad.*

Karma yoga - Karma yoga is one of the four major pillars (*Karma yoga, Raj Yoga, Bhakti yoga and Jnana yoga*) of *Bhagavad Gita.* The main focus moves around the centre of the illusion which creates obstacles in the way to emancipation. Human has the limitations of their vision but only the action (karma) is in their hand. So this text teaches the lesson to be a *karma yog*i. In the words of Lord Krishna, to quote from chapter 2:47 of the *Bhagavad Gita,*

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥
Karmanye eva dhikaras te ma phalesu kadanacha
Ma karmaphalahetur bhur ma te sango stv akarmani.

S. Radha Krishnan translates, "To action alone has thou a right and never at all to its fruits; let not the fruits of action be thy motive; neither let there be in thee any attachment to action." This often-quoted scripture stresses the philosophy of disinterestedness. It is very practical that when we do our work, plough or paint, sing or think, we will be deflected from disinterestedness, if we think of fame or income or any such extraneous consideration. Nothing matters except the goodwill, the willing fulfilment of the purpose of god. Success or failure does not depend on the individual but on other factors as well. Giordano Bruno, the Italian philosopher (1548-17 Feb. 1600) said, "I have fought, that is much, victory is in the hands of fate." The philosophy is very practical to us that once we concentrate on the fruit we are distracted from the action. Action and fruit, one is dependent on another but guided by the third One. So, instead of memorizing the scriptures, it is better to implement them, they will provide solace to our frustrated souls.

Further, in the fifth chapter entitled "The Renunciation: Samkhya and Yoga Lead to The Same Goal" of the *Bhagavad Gita* the lord God says that the renunciation of works and their unselfish performance both lead to the soul's salvation. Still, at the same time, he says that unselfish action is better than their renunciation. It means he never suggests giving up the desire for action. Where in the *Shamkhya* philosophy *jnana* (insight) is emphasized on the other hand, in the *Yoga* philosophy, volitional effort is stressed. To quote the second scripture from the fifth chapter,

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥2॥
Sannyasah karmyogashch nihshreyaskaravubhau.
Tayostu karmsanyasatkarmyogo vishishyate.

In this verse, He has tried to clarify that for a common person, a subtle way (jnana marg) is very difficult. There is only Karma yoga the best way to connect the individual soul to the supreme soul. In the words of S. Radha Krishnan, "The *Samkhya* method involves the renunciation of works and the yoga insists on their performance in their right spirit. They are bottom the same but the yoga way comes more naturally to us." Simply stated, according to *Gita*, *Sanyas* and *Karmyoga* both are the resources of social welfare

but the *Karmyoga* is better than *Sanyas* because *Sanyas* is the disinclination from the workspace which is running away from work, which is coward and incapacity (inability of working). In that case, insatiate earthly desires (lust and greed) will create hindrances in the mind stuff and concentrated action is not possible. So in our Vedic tradition, four *ashramas* are suggested to reach to the ultimate goal. Then man should accept the *Sanyas* (abandonment of worldly ties) otherwise postulated desires will always pull back to the blood and mire of illusion. The whole episode of the *Mahabharat* war is completely concentrated on the *karma* to protect the *Dharma* (righteousness) and after defeating the *Adharma* even all five Pandavas renounced the kingdom and marched to the Himalayas for enlightenment. He (Lord Krishna) says to meditate on Himself because He is the supreme Self. So, one who with equal sentiment, intention, and feeling for success and unsuccessful engages himself in action is real meditation, such person can protect himself from the mist and fog of illusion. Therefore, when Arjuna turned his face away from war, seeing his relatives in front of him, Lord Krishna inspired him with his gracious sermon and put enthusiasm to fight with an equal mind concept. He said -

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥48 ॥
Yogasth Kuru Karmani Sangam tyaktwa Dhananjadya!
Siddhyasiddhyo samo bhutwa samatwam yog yuchyate.

S. Radha Krishnan translates, "Fixed in yoga, do thy work, O Winner of the wealth (Arjuna) abandoning attachment, with an even mind in success and failure, for evenness of mind is called yoga." Here, it is very clear that yoga means to connect our senses to the mind. Furthermore, in two consecutive verses, he continues with the same facts and He says that yoga is evenness of mind in success and failure, possessed by one who is engaged in the performance of his proper duties, while his mind rests in God. This speech concludes that the work, that is given to man must be done by the man with honesty, and impartiality without the care of sin and pious because the work is the order of God. God is the creator of work. This principle of Gita is very effective and scientific. This principle of Gita is accepted by every religion in any way - the principle of lord Esu in the New Testament. Even in Islam God is the sea and man in a drop. God (Khuda) has sent man into this world to accomplish his duty and after accomplishing the duties he returns to God. On the day of the final destruction of the universe or assimilation, the auditing of man's work will be done. The focus on the action goes parallel to the *Karm yoga* of the *Bhagavad Gita.*

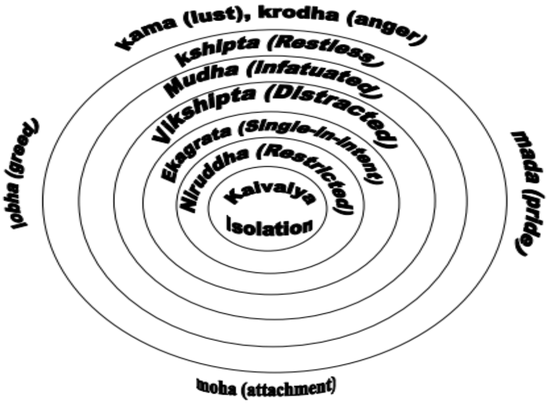
If the whole focus falls on the deeds (karma) it is necessary to know what is the wholesome and unwholesome deeds. It requires the intellect to bifurcate because the time, place and situation change the whole situation and create an allusion. Any religion or thought has been propounded according to the social structure. It means society and demography lie in the foundation of religions and thoughts whether that is Hindu, Jew, Buddhism, Jainism, Christianity, or Islam. Scholars define vices and virtue in different ways but I would like to endorse that the work which is disturbing the system of society is vice and the work (Or Karma) managing the social system is virtuous or pious. After writing the *Mahabharat*, eighteen *Puranas* and *Vedas,* Maharishi Ved Vyas said that obligating the welfare of others is a virtue and tormenting others is a sin.

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥
Ashtadash puraneshu vyasasya vachandwyam
Paropkarah punyaa papaya parpidanam.

That is to say that benevolence is the best virtue or pious and to afflict pain on others is a great sin. The same view has been mentioned in the *Ramcharitmanas* by Goswamu Tulsidas, *"परहित सरिस धरम नहीं भाई परपीड़ासम दुःख अधिमाई। (parihit saris dharam nahi bhai par peeda sam dukha adhimai)"* This is true, the *Mahabharat* can be taken as one of the best examples where *Kavravas* always thwarted obstacles in the life of the *Pandavas* which caused the Mahabharat war.

Patanjali View of *Astanga Yoga*

This word meditation (*Karmyoga*) is not as easy as we understand. Here five enemies namely lust (*kama*), anger (*krodha*), ego *(mada)*, greed *(lobha)*, and attachment *(moha)* disturb the people at every step. They always create turmoil in the mental stuff. To save himself from these hindrances Maharishi Patanjali has communicated eight sources of meditation. It is called *Astanga Yoga*. He says, *"Yogah chitvritti nirodhah."* This is the basic principle of Patanjali's *Yogsutra*. The prime objective of the yogic process is to control the hindrances. Until or unless the fluctuations of mental stuff (*Chitta*) come under control the transcendental journey to enter isolation (*Kaivalya*) is not possible as reflected in the following diagram.


kama (lust), krodha (anger)
kshipta (Restless)
Mudha (Infatuated)
Vikshipta (Distracted)
Ekagrata (Single-in-intent)
Niruddha (Restricted)
Kaivalya
Isolation
lobha (greed)
mada (pride)
moha (attachment)

Mind Stuff Occupied by Different Levels of Hindrances

In the given diagram it is very clear that the mental stuff is well occupied by five types of *Vritti*: *kshipta* (restless), *mudha* (infatuated), *vikshipta* (distracted), *ekagrata* (single-in-intent and *nirudha* (restricted). The beginning three hindrances rotate very fast like a potter's wheel under the impressions of five impurities rotating around the outer circle. They try to hunt the *Chitta* (mental stuff) through the five senses. Karma is not possible until the rotating ripples of the mental lake are restricted.

So Patanjali has suggested the *Astanga yoga* process to control the hindrances and to attain the fourth and fifth stages of mind to enter Buddhahood. Besides the celestial journey, this state of mind is required in the terrestrial sphere of life. Suppose that you are driving a scooter or a car if you lose your attention seeing a beautiful lady on the road then an accident will take place certainly and you will go into the mouth of death within a moment. There may be some doubts that a person will attain nirvana but he may certainly enjoy the beauty of life. Therefore, all the principles of every religion are for social welfare, those are most 9necessary in real life and divine flame. This is the people's faith and devotion that realize the subtle objective and move towards eternal bliss.

This is one of the best contributions of Patanjali to human civilization to make people fit and fine internally and externally. Patanjali's *Astanga Yoga* (Eight Limbs of Yoga) has a great contribution in the life of an ascetic to complete the journey from the material world to the celestial. The Eight Limbs of Yoga include *yama* (abstinences), *niyama* (observances), *asana* (posture), *pranayama* (breathing), *pratyahar* (withdrawal), *dharana* (concentration), *dhyana* (meditation) and *Samadhi* (absorption). A Proper concentration of mind is required to furnish our duties towards god and the world.

Indian holy texts like *Vedas, Puranas, Mahabharata, Ramayana, and Upanishads,* among others, are the encyclopedias of knowledge systems and have taught a lot to the world. Johnston commenting on the historical and eternal significance of the scripture paid a tribute, "The *Bhagavad Gita* is one of the noblest scriptures of India, one of the deepest scriptures of the world. . . . a symbolic scripture, with many meanings, containing many truths. . . [that] forms the living heart of the Eastern wisdom." The *Bhagavad Gita* may be taken as the bible of *yoga* which teaches how to connect a man to action; an ascetic to god; knowledge sicker to the absolute; and ignorance to the vision overall humans to the divine flame. This great celestial text has taught the four basic principles of yoga: *Karma yoga, Bhakti yoga, Raj yoga* and *Jnana yoga*. According to nature and convenience, a person can apply and may get rid of the mundane world. For the performance of action, there is the need for concentration which Patanjali has discussed in his immortal work Yogsutra. The action takes place as the mind allows. So, we can say that Patanjali's *Astanga Yoga* is a very practical process to control the hindrances (*vrittis*) of mind stuff which are the major causes of restlessness.

References:

1. *Aurobindo, Sri. The Life Devine (2005).* Published by Sri Aurobindo Ashram Publication Department
2. Printed at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry Printed in India.
3. 10Gambhiranand, Swami. (Fifth Impression 2000). *Eight Upanishads Vol.1, Iash, Ken, and Taittriya,*
4. *Uanishad,* Advait Ashram, Calcutta.
5. Haughton Woods, James. (1998 reprint. Harward Oriental Series). *The Yoga System Of Patanjali* (Trans.),
6. Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, Delhi.
7. Radhakrishnan, S. trans. *Bhagavadgita*, (1993). HarperCollins, New Delhi.
8. Singh, Santosh Bahadur. (2007). *Modalities of Self in the poetry of Allen Ginsberg,* Delhi, Adhyan
9. Publications and Distributors.
10. https://samskrtam.wordpress.com/2005/09/11/
11. https://www.holy-bhagavad-gita.org/chapter/3/verse/15
12. https://www.devshoppe.com/blogs/articles/karmanye-vadhika-raste-shloka-meaning

The Trifecta of Athletic Development: Physical, Physiological, and Psychological

Dr. Ajay Malik[1]*, Mr. Diwakar*[2]

The pursuit of athletic excellence is a multifaceted endeavour, a harmonious symphony of physical, physiological, and psychological factors that coalesce to propel individuals to the pinnacles of their respective sports. This article delves into the intricate interplay of these three crucial elements, illuminating the intricate mechanisms that underpin the holistic development of the modern athlete.

Fundamentally, the physical prowess of an athlete forms the foundation upon which all other attributes are built. Mastery of fundamental movement skills, as highlighted by Hill et al. (Nesbitt & Bullard, 2021), lays the groundwork for the acquisition of sport-specific techniques and the ability to withstand the rigors of high-level competition (Hadi, et al., 2021). Comprehensive physical preparation strategies, as outlined by the authors of "Physical Preparation for Golf, " further underscore the importance of optimizing an athlete's movement potential and mitigating the risk of physical deterioration during competition (Smith & Smoll, 2007).The physiological demands of sports are well documented, with numerous studies highlighting the importance of various physiological parameters in determining athletic

---

[1] Assistant Professor, Department of Physical Education & Sports (Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar, Uttarakhand

[2] Research Scholar, Department of Physical Education & Sports (Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar, Uttarakhand

performance. Strength and power, for instance, have been shown to be key determinants of success in a wide range of sports, from golf to team-based activities. (Coyle et al., 2021) Improvements in these physical qualities have been linked to measurable increases in performance measures such as club head speed and distance.

Physical Development: The Foundation of Athleticism

Physical development encompasses the athlete's body composition, strength, power, speed, agility, and flexibility.

These attributes are essential for executing the demands of various sports.

Body Composition: A balanced ratio of lean muscle mass to body fat is crucial for optimal performance. Athletes in strength-based sports often focus on building muscle mass, while endurance athletes may prioritize a lower body fat percentage.

Strength and Power: The ability to generate force quickly and efficiently is vital for many sports. Strength training helps build muscle mass and increase muscle fiber recruitment, while power training focuses on explosive movements.

Speed and Agility: These qualities enable athletes to move quickly and change direction efficiently. Speed training involves exercises that improve stride length and frequency, while agility training focuses on footwork, coordination, and reaction time.

Flexibility: Adequate flexibility is essential for preventing injuries and improving range of motion. Stretching and mobility exercises can help maintain flexibility and enhance performance.

Growth and Maturation: Physical development in athletes begins with growth and maturation, which vary significantly based on age, sex, and sport-specific demands. For instance, young athletes experience rapid growth spurts during puberty, impacting their strength, speed, and coordination. Coaches must tailor training programs to accommodate these changes, promoting healthy growth without risking injury.

Strength and Conditioning: Physical development also involves structured strength and conditioning programs designed to enhance an athlete's performance. These programs focus on building muscle strength, improving endurance, and increasing flexibility. Specific exercises target the major muscle groups used in a given sport, helping athletes develop the necessary power and agility. Periodization—structuring training into cycles of varying intensity and volume—is essential for maximizing gains while preventing burnout.

Injury Prevention: Injury prevention is another crucial aspect of physical development. Understanding the common injuries associated with particular sports allows for the implementation of preventative measures, such as proper warm-up routines, strength training, and technique refinement. Athletes must also prioritize recovery strategies, including rest, nutrition, and rehabilitation, to maintain their physical health over time.

Physiological Development: Fuelling the Body for Performance

Physiological development refers to the body's ability to produce energy, regulate body temperature, and recover from physical exertion. Key physiological factors include:

Cardiovascular Fitness: A strong heart and efficient circulatory system are essential for delivering oxygen and nutrients to the muscles during exercise. Cardiovascular training, such as running, cycling, or swimming, helps improve endurance and stamina.

Muscular Endurance: The ability to sustain repeated muscle contractions over a prolonged period is crucial for endurance sports. Endurance training, which involves low-intensity, long-duration exercise, helps develop muscular endurance.

Nutrition: Proper nutrition is essential for fueling the body, repairing muscles, and supporting overall health. Athletes must consume a balanced diet that provides adequate carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals to meet their energy and nutritional needs.

Energy Systems: Athletes rely on different energy systems depending on the nature of their sport. Understanding these systems—anaerobic (short bursts of activity) and aerobic (sustained efforts)—is vital for optimizing performance. Training regimens must be designed to enhance the specific energy pathways utilized in an athlete's sport, enabling better endurance, strength, and speed.

Nutritional Considerations: Nutrition plays a fundamental role in physiological development. Athletes require a well-balanced diet to support their training needs, including adequate macronutrients (carbohydrates, proteins, and fats) and micronutrients (vitamins and minerals). Tailored nutritional plans can enhance recovery, boost energy levels, and support overall health. Hydration is also crucial, as even slight dehydration can impair performance.

Adaptation and Recovery: Physiological development is marked by the body's ability to adapt to training stimuli. This includes increased muscle fiber recruitment, improved cardiovascular efficiency, and enhanced metabolic processes. Recovery strategies, such as active recovery, sleep, and nutrition, are vital for allowing the body to repair and adapt. Understanding the signs of overtraining and incorporating recovery days can prevent long-term damage.

Psychological Development: The Mind-Body Connection

Psychological factors play a significant role in athletic performance. A strong and resilient mind can help athletes overcome challenges, maintain focus, and perform at their best. Key psychological aspects include:

Motivation: Intrinsic motivation, driven by personal enjoyment and satisfaction, is essential for long-term athletic success. Setting achievable goals and finding meaning in training can help foster intrinsic motivation.

Mental Toughness: The ability to cope with adversity, maintain focus under pressure, and bounce back from setbacks is crucial for high-level performance. Mental toughness can be developed through various psychological training techniques, such as visualization, positive self-talk, and stress management.

Confidence: Believing in one's abilities is essential for optimal performance. Building confidence can involve setting and achieving realistic goals, seeking positive feedback, and visualizing success.

Sports Psychology: Sports psychologists can provide athletes with valuable tools and strategies for enhancing mental performance. They can help with goal setting, stress management, visualization, and other psychological techniques.

Mental Resilience: Psychological development is integral to an athlete’s overall success. Mental resilience, or the ability to bounce back from setbacks, is a crucial trait for athletes facing competition pressures.

Developing coping strategies, such as visualization techniques and mindfulness, can help athletes manage stress and maintain focus. Motivation and Goal Setting: Motivation drives athletes to push their limits. Setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals can enhance an athlete's commitment and provide a clear path to success. Coaches can help athletes develop intrinsic motivation by fostering a love for the sport and emphasizing personal growth rather than solely focusing on competition outcomes. Team Dynamics and Support: The psychological aspect of being part of a team also contributes to an athlete's development. Positive team dynamics promote collaboration and trust, enhancing performance and personal satisfaction. Mental health support, whether through sports psychologists or peer support networks, is essential for addressing the pressures athletes face and ensuring their overall well-being.

The development of athletes is a complex interplay of physical, physiological, and psychological factors. By understanding and addressing these dimensions, coaches and trainers can create holistic training programs that promote not only athletic performance but also lifelong health and resilience. As the landscape of sports continues to evolve, prioritizing comprehensive development will remain key to nurturing the next generation of athletes that requires attention to physical, physiological, and psychological factors. By addressing all three components, athletes can maximize their potential and achieve their goals. A well-rounded approach that incorporates physical training, proper nutrition, and mental preparation is essential for success in sports.

REFERENCES

1. Baker, J., & Côté, J. (2006). Developmental sport psychology: A framework for understanding athlete development. *Journal of Sport & Exercise Psychology, 28*(4), 486-503.

2. Côté, J., & Fraser-Thomas, J. (2007). Deliberate play and deliberate practice: Quality of experience and the development of sport expertise. The Sport Psychologist, 21(2), 104-120.
3. Coyle et al., 2021)Mental skills training in sport. In J. M. Williams (Ed.), *Applied sport psychology: Personal growth to peak performance* (5th ed., pp. 157-176).
4. Fletcher, D., & Arnold, R. (2017). Stress and coping in sport: The role of psychological skills. *Sports Medicine, 47*(3), 433-442.
5. Hadi et al., (2020). The fun integration theory: Towards sustaining children and adolescents sport participation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 42(5), 257-272.
6. Kreher, J. B., & Schwartz, J. B. (2012). Overtraining syndrome: A meta-analysis on prevalence and factors. Sports Medicine, 42(7), 571-586.
7. Kobayashi, H., & Morita, T. (2018). The impact of physical fitness on psychological well-being in athletes. *International Journal of Sports Science & Coaching, 13*(4), 700-707. https://doi.org/10.1177/1747954118771460.
8. Murphy, S. M. (1996). Psychological interventions in sport: The role of imagery in athletic performance. Journal of Sport & Exercise Psychology, 18(4), 366-375.
9. Nesbitt, A. & Bullard, G. (2021). *Intrinsic motivation: A self-determination theory perspective.* Psychological Inquiry, 11(4), 323-339.
10. Reilly, T., & Garrett, M. (1998). The effect of training on physiological responses in sport. *Journal of Sports Sciences, 16*(1), 39-50.

11. Smith, R. E., & Smoll, F. L. (2007). The coach-athlete relationship: A developmental perspective. The Sport Psychologist, 4(2), 130-145.
12. Smith, R. E., & Smoll, F. L. (2007). Coaching behaviors and athlete's self-esteem. *The Sport Psychologist, 21*(3), 294-305.
13. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2018). Foundations of sport and exercise psychology (6th ed.).
14. Williams, J. M., & Bond, K. (2002). The role of self-talk in performance. In J. M. Williams (Ed.), Applied sport psychology: Personal growth to peak performance (5th ed., pp. 117-137).

Various dimensions of personality disorder embedded in Indian yoga tradition (With special reference to Eastern and Western scholarly traditions)

Jyoti Upadhyay[1], *Dr. Janmejay*[2]

The various problems of personality are in fact problems of the existence of personality. Although integrity is the supreme quality of man, before attaining that state, everyone's personality is broken into minimal parts.[3] Decorating one's character, thinking and behavior and one's qualities, deeds and nature respectively in accordance with the noble goal paves the way for the organization of a person. This is how the personality remains organized as long as it is organized; Until then, man remains adapted to his social environment.[4] At the same time he develops his higher abilities; Keeps making one's life meaningful and successful and paves the way for the art of living life for others as well; But if the development of personality becomes frustrated and blocked due to various reasons; Then its disintegration and disintegration begins, and the person is not able to do his work normally nor play any meaningful and useful role in the social environment; He is entangled in a web of distorted thinking and evil deeds and goes on the path of decline and destruction. This serious problem of human existence has

---

1. Research Scholer, Department of Yoga, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal, Pauri Garhwal
2. Assistant Professor, Department of Yoga, Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal, Pauri Garhwal
3. Dr. Pranav Pandya - Specific treatment for the treatment of psychiatric disorders, Akhand Jyoti, Year 63, Issue 1, p. 45
4. Dr. Ramnath Sharma - Outline of Abnormal Psychology p. 155

been discussed in its own way on both the Eastern and Western horizons.

In Indian thought, personality is an organized structure consisting of ‘body, soul, mind, intellect, mind, ego’ and ‘soul’.[5] Here the central element of personality is ‘atma’, which is similar to ‘Brahma’ or ‘Paramatma’. This is the form of ‘sat-chit-ananda’. It is ‘self-illuminated’ and illuminates the entire personality, including body and mind.[6] According to an analogy, if the ego is the ‘manager’ of the stage, the content is the ‘listener’ and the ‘audience’, if the intellect is the ‘dancer’ and the senses are the ‘musical instrument’, then the soul is the ‘lamp’ that illuminates all these.[7] It is beyond the five cells, the three bodies, etc.[8] It pervades all and is beyond birth, death and any kind of change.[9] This is beyond causality and thought logic.[10] It is Visoodha-Ananda.[11]

This is not just a depiction of a hypothetical state, but a spontaneous state of a yogi in the highest ground of yoga, which is also the desired ideal of organized and healthy personality in Indian thought.

The problem of disintegration of personality in the context of compound thinking is, in some way or the other, the problem of a personality alienating from this ideal. The main reason for this is that he believes in ignorance and ignorance.[12] Due to this, the iron-loop of tribulations such as identity (ego), anger, malice and indulgence (fear of body and death) forces a person to burn and suffer in sorrow and anger.[13] It is because of ignorance that man considers the mortal body to be immortal, has happiness in painful pleasures and has self-intelligence in the root matter of the body, senses, mind, house, etc. This is the root cause of the bondage of ignorance.[14] From the compound point of view, the more one suffers from this sense of identity, the more his personality will disintegrate, ego, arrogance, disease, malice, fear, anger, greed, etc. disorders will be creating terror, unrest and destruction in his life and he will completely lack the happiness and health of an organized personality. This serious disorder afflicted and disorganized condition is mentioned in yoga psychology as states of mind such as moody, short, neurotic, etc. In fact, the classification of personality on the basis of virtue in Indian thought is worth considering in this context. While sattva guna represents a sufficiently organized personality, rajoguna and tamoguna are increasing steps of disintegration of personality respectively. The concentrated state of mind described by Maharishi Patanjali is a pure sattva state and in it raja and tama qualities remain negligible.[15] Here the whole structure of the personality is awakened by the light of self-light.

---

[5] Joseph Vrinte, The Concept of Personality in Sri Aurobindo’s Integral Yoga Psychology and A maslow’s Humanistic/Transpersonal Psychology P. 53

[6] Updeshsahsri - 2/16, 2/15, 26

[7] Panchdashi - 10/14

[8] Vivekchudamani - 126, 149-151

[9] Vivekchudamani - 126,149-151

[10] Vivekchudamani - 410

[11] Vivekchudamani - 105, 142

In a lower state of mind, that is, in a neurotic state, personality is only partially organized, because despite the predominance of sattva

---

12. Patanjal Yoga Sutra - 2/4
13. Pt. Shri ram Sharma Acharya, Mata Bhagwati Devi Sharma - Yogadarshan, p. 04
14. दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता। Patanjal Yoga Sutra - 2/6
15. Pt. Shriram Sharma Acharya, Mata Bhagwati Devi Sharma - Yogadarshan, p.13

qualities, rajas and tamas qualities remain suppressed and due to their emergence from time to time, instability and playfulness of the mind emerge. In people with a neurotic mind, symptoms of grief (spiritual, spiritual and metaphysical), anguish of the mind, trembling of the body and breathing are seen. These symptoms are not found in a person with a healthy mind.[16] In fact, the process of organization of the personality of a person moving towards a higher goal has already started from this land. The following brief and silent states are the gradually serious conditions of fragmentation of personality. In the short stage, there is a predominance of rajoguna. In this situation, the mind of the personality is very fickle, which constantly runs after the subject, pleasures and pleasures. This is a very outward state of personality, in which the mind wanders behind external things at the behest of uncontrolled instincts. In such a situation, the personality remains equally restless and unstable. Due to the powers of the mind scattered all around, he cannot do any work properly. A person has no control over his mind. He behaves according to the tastes, imaginations and gestures of the mind. According to the Gita, such a person is very worried about the result.[17] All his actions are motivated by selfishness, his actions are full of anger and hatred, as a result, the person is entangled in the vicious cycle of happiness and sorrow, joy and sorrow, anxiety and sorrow according to them. In this way, it is the condition of a worldly man suffering from self-orientation and ignorance, which is a sign of a seriously decomposed person from a compound point of view. A person suffers from various types of mental disorders.

Similarly, the lowest state of mind is the state of mind, it is the fertile ground for various problems of personality. There is a

---

16. दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः । Patanjal Yoga Sutra - 01/31
17. Shrimadbhagavadgita - 14/07

predominance of Tamoguna, which is a symbol of the blind empire of tamas-inertia and laziness. In this context, a person's ability to think is strained. In this state of lack of conscience, a person performs all kinds of lowly deeds, driven by work, anger, jealousy, greed, attachment. Every kind of disgusting, inhuman deeds and evil deeds become its natural part. According to the Gita, such people, full of ego, strength, pride, desire, and anger, condemn others and hate the Supreme Soul in all.[18] In fact, this is the most serious state of personality fragmentation, which can be termed as asuras, vampires and demons levels.

In medical science, based on its therapeutic approach, useful theories are obtained in this context. Here, the unit formed by the combination of body, mind and soul has been given the term age. On the basis of this, personality has been conceived as a psychosomatic entity, whose biological basis is vata, pitta and kapha and the mental basis is - Sat, Raja and Tama qualities.[19] This psychosomatic entity strives to maintain metal equilibrium despite the effects of various external and internal conflicts, yet the effects of the tribulation produce psychosomatic pollution (distractions).[20] These distractions go away automatically when they are reduced, but due to increasing their volume, the psychosomatic balance falters and the disintegration of the personality begins.

In this context, the role of rajas and tamas properties is prominent.[21] The disorders that arise from them are anger, anger, resentment, jealousy, anxiety, grief, fear and joy. When their quantity increases excessively, various personality disorders arise. Personality

---

18. Shrimad Bhagavad Gita - 16/18
19. Charaka Samhita, - 04/34
20. Pro. Ramharsh Singh - Yoga and Yogic Medicine, p.105
21. Charaka Samhita - 06/06

related problems are basically related to the nature of the zodiac.[22] Raja is also related to the disorders caused by tama. Because without raja, tama does not originate. Therefore, raja is predominant in all mental disorders.[23]

Ayurveda considers wisdom to be the root cause of personality fragmentation.[24] According to Charaka, the odd of intellect i.e. improper otherwise knowledge and having odd or inappropriate tendencies (speech, mischief and mind effort) is called pragyaparadh. Wisdom means sophisticated intelligence. It has three parts - Dhi, Dhriti and Smriti. Through undesirable thoughts and actions, its roots are attacked and its war, will and memory power begin to decline. In this proportion, the fragmentation of personality begins and the psychological balance of vata, pitta and kapha and sat, raja and tama dosha begins to falter and various personality disorders and problems begin to take their form and shape.

In Western psychology, there is a comprehensive study of personality pathology. According to this, these are defects caused due to faulty development. These disorders do not arise from any stressful or distressing situation, but become part of the structure of the personality within the practice of long-term thinking and behavior due to developmental defects.[25]

---

22. K.N. Udupa & R.H. Singh (Ed.), Science & Philosophy of Indian Medicine, p. 275
23. निचतस्त्वनुबन्धो रजस्तमसोः परस्परं, न हारजस्कंमतः प्रवर्तते। Charaka Samhita 06/09
24. Charaksutra - 07/52
25. J.R. Bootzin & J. R. Acocella- Abnormal Psychology Current Perspective, p. 278

In the words of Carson and Butcher, “it is a virulent or exaggerated form of personal decency that causes a person to engage in unruly behavior, especially of an introvertive nature.[26] According of D.S.M-4 (1994) - Personality disorder is a permanent pattern of behavior and internal experiences that seriously deviates from the anticipation of a person’s culture.[27] At the same time, it is painful and harmful.[28] Various personality disorders are classified by the DSM (DSM-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)-4 (1994). According to the latest universally accepted American method of classification of psychiatry, there are 10 types of psychiatric disorders: elite, psychotic, schizotyal, histrionic, narcissistic, anti-social, anti-psychotic.

The elite personality is unnecessarily sensitive and suspicious. For no reason, he realizes that the whole world is his enemy and is trying to bring him down. In this way he looks at others with suspicion and suspicion. He has a high sense of jealousy towards the advanced people and a sense of hatred towards the weak. It always considers itself completely innocent and blames others for its errors. It gives too much importance to oneself and distrusts the other person’s decisions, actions and motivations.

The main feature of psychotic personality disorder is its apathy, solitude and inability to establish relationships. It runs away from competition and is unable to form emotional proximity. He is trapped in such daydreams, in which he considers himself omnipotent. He finds

---

26. Carson & Butcher, Abnormal Psychology & Modern life, p. 292
27. DMS IV, 1994, p. 629
28. Personality disorders are heterogeneous group of disorders regarded as enduring, inflexible patterns of inner experience and behaviour that deviate from cultu expectations and ause distress and impairment.’- Davison & Neele, Abnormal Psychology

himself unable to express opposition. He is very introverted and solitary and often engages in unrealistic thoughts and plans, as a result of which he sometimes seems eccentric. Thus, such individuals lack practical interest and ambition, emotional apathy, sadness, and a tendency to regression towards childhood interests and actions.

Shizotypal personality disorders are solitary, hypersensitive, and disoriented, although they have more similarities to the previously described psychotic personality, yet the characteristics of the schizotypal person are high in their thinking, perception, and conversation. Such people, however, have knowledge of reality. Nevertheless, there is a great deal of primacy and clarity of personal and superstitious thinking in them. Because of this kind of thinking, their sense of reality begins to be affected and diminished.

Historionic personality disorder is characterized by immaturity, emotional instability, impatience for stimulation, etc. Such a personality has more self-centeredness and a strong desire for the approval of others. They are highly aware of their physical beauty and attractiveness and have enough drama in their expressions. When they are not the center of attention, they feel uncomfortable. They become highly intolerant and desperate when the conditions do not adapt to their wishes. The expression of their expressions is shallow and their relationship changes rapidly.

In narcissistic personality disorder, the feeling of self-importance is very intense and deep. They consider themselves very important people. Expect special respect and service from others. Such people are ambitious and despise others in front of them, they do not allow others to come close to them nor do they allow them to depend on them. They lack empathy. At the same time, they do not accept any of their shortcomings or defects. Therefore, they do not even feel the need for any kind of mental treatment.

Anti-social personality disorder is considered to be the most common and prominent among other personality disorders. Such a key feature is a clear lack of moral development. Basically, such personalities are unsocialized and incapable of showing any meaningful loyalty to other individuals, groups and social values;[29] But these people are very intelligent, sociable and very influential in the first introduction. But their activities are completely self-oriented and do not take care of the interest and happiness of others at all. In emotional terms, they are very immature, irresponsible, impulsive and unable to take appropriate decisions. They justify their anti-social and immoral acts and blame them on others. They lack anxiety and a sense of guilt. And the ability to tolerate crises is also low. In addition to the symptoms of personality pathology in borderline personality disorder, there are some symptoms that are found in serious mental illness. According to Widiger and his colleagues, their main identity is impulsivity and self-mutilation. Even the slightest excitement makes them extremely angry. Their behavior is uncertain, stubborn and aggressive. According to Gundersan and Singar, such individuals have unsatisfactory interpersonal relationships and at the same time have stronger suicidal tendencies.

Narcissistic personality disorder has low self-confidence and is highly sensitive to negative evaluations or disdain from others. Therefore, they often stay away from social interactions. They seek emotional connection and close relationships, but fear of rejection and criticism prevents them from doing so.[30]

Degenerative personality disorder lacks the ability to function independently. Therefore, they are highly dependent on other people and feel uneasy when they are alone. They are willing to devote to their needs and desires to maintain their dependent relationship.[31]

---

[29] Carson & Butcher, Abnormal Psychology & Modern life, p. 2

[30] L.G. Sarasaron & B.G. Sarasoron, Abnormal Psychology The Problem of Maladpative behaviour P.03

The main symptoms of this disorder are the inability to express sympathetic emotions and poor working style.[32] These individuals strictly follow the rules and standards. They have an inability to express heartfelt feelings. They have an inability to humour and are over-constipated, conscientious and exclusive in nature, their lifestyle is full of stubbornness and compulsive orders.

In conclusion, western thought provides a comprehensive analysis of the diverse problems of personality. Although this classification is not complete in itself, it does explain the behavioral and broad division of various personality disorders resulting from the subtle disruption described in a compound manner. They clearly lack the effective, coordinated unity of many of the individual's traits, interests and desires; Which represent the personality compiled in Woodsworth's words (An integrated personality is one of which the sevaral tratis, interests and devices are combined in an effective harmonious unity- Woods wortlh.). The serious problem of personality disorganization and its various disorders mentioned above can be solved only by the concept of holistic personality and the proper method of its development.

---

31. L.G. Sarasaron & B.G. Sarasoron, Abnormal Psychology The Problem of Maladpative behaviour P.03
32. L.G. Sarasaron & B.G. Sarasoron, Abnormal Psychology The Problem of Maladpative behaviour P.03

Impact of yogic diet in the management of sedentary lifestyle – A narrative review

Dr. Charchit Kumar[1] *& Niti Tomar*[2]

Shrimad Bhagavad-Gita, one of the India's most ancient scriptures, lucidly describes three attributes or qualities of living beings created by nature (Ilavarasu, n.d.)[2]. These three attributes are described in the context of understanding one's personality and behavioral inclinations. The classification mentioned as Satvika, Rajasic and tamasic that refers to harmony, royalty-like and devil-like respectively. According to the Bhagavad Gita, one's actions, thoughts and their consequences are influenced by the three gunas, or attributes of nature: sattva, rajas, and tamas. These attributes also influence the types of foods that one may be inclined to eat. Shrimad Bhagvad Gita[1] explains the concept of food in the mode of goodness (sattvic), in the mode of passion (rajasic), and in the mode of ignorance (tamasic). The word Sattvic means "pure essence" and this kind of food is believed to offer feeling of calmness, happiness and mental clarity. Ahara in the mode of goodness enhance the life span, purify one's existence, promote strength, health, happiness, and contentment. These kinds of nourishing foods are succulent, juicy, tasty, and naturally palatable as mentioned in verse 17.8 of Shrimad Bhagvad Gita[1]. Rajas Guna holds the quality of passion, activity, and restlessness. Rajasic or stimulative foods provoke or stimulate motivation and create desires and ultimately leads to agitation

---

1. Centre for Yoga Studies, Central University of Himachal Pradesh, Email: drcharchit@hpcu.ac.in
2. Centre for Yoga Studies, Central University of Himachal Pradesh, Email: cuhp23RDYS09@hpcu.ac.in

and restlessness. A passionate way of eating is described in verse 17.9 of the Shrimad Bhagvad Gita[1] as being bitter, too sour, saline, extremely hot, pungent, dry, and peppery. Such kinds of foods contribute to the production of pain, grief, and diseases on the physical and mental level. While Tamas Guna represents the quality of darkness, inertia and ignorance. Food in mode of ignorance is heavy, dull, and unwholesome and it sucks one's energy and makes one stop, slow down and with dull state and heaviness of mind and body and increase negative emotions such as anger, greed, and attachment. Tamsik mode of food involves the food that is prepared more than three hours before being eaten, overcooked, tasteless, polluted, putrid, and impure. Each person has a distinct personality including the phenotype, basic nature, sacrifices that they make, behave they do, diseases they trapped by and all mental processes and dietary preferences that depend upon these three attributes however the physiology of the afflictions and sufferings remains the same.

According to traditional texts, the root cause of all kinds of sorrow is the disturbance at Manomaya kosha (Nagendra, 2013)[17], one of the existence layers of the human being. Manomayakosha consists of mental and emotional levels where the consciousness of an ordinary person remains stuck throughout his life and wanders in it. Because this world is full of attractions and God has also created outward sensory of humans (Vasu, 1905)[21], therefore the sensory remains entangled in the web of maya just to seek the temporary pleasure throughout life. The confinement of emotions and restless mind due to this attractive world might lead a person to perform evil actions or deeds against nature, even if the doer is fully aware that what is being done is wrong and unethical. As a result of these imbalances at an emotional and mental level causes the mental disturbances, "Adhis, " or mental diseases, develop. These mental illnesses crystallize within a person and start to manifest externally because of the perceptual expansion of desires, which causes wrath, jealousy, and other such strong emotions.

Another theory for the existence of psychosomatic diseases is that Strong emotions combined with the unmanageable pace of the mind create agitations and dramatic variations in the flow of Prana (life energy) in the Nadis (channels of Prana), when the mind becomes disturbed during our interactions with the outer world. The Prana moves in an unrhythmic, discordant manner in the whole body. Breathing imbalances are a result of these disruptions to the prana and instability in the Naadis. These imbalances prevent the meal from being fully digested as dominance of parasympathetic nervous system is essential for the proper secretion of digestive juices. When this poorly digested food settles down in the body during such stress, psychosomatic ailments arise (*Pigment International*, n.d.)[10]. The food we consume is processed by the body and delivered to the cells to perform a variety of basic body functions for the survival. The human body responds according to the type of food that is being consumed by the individual. The state of mind is directly affected by the characteristics of the food one eats. Holistic, balanced and natural diet contribute in reducing the risk of various diseases while improper eating habits and poor quality of food lead you to have life-threatening disorders. Ayurveda, an ancient system of medicine, recommends consuming a predominantly sattvic diet for optimal health and wellbeing. Shrimad Bhagvat Gita highlights the intellect, quality of knowledge, and renunciation achieved by these three modes of attributes.

The manifestation of the mode of goodness can be experienced when one becomes cleansed inside and outside and all the gates (nine gates of human body) are illuminated by the knowledge that is described in verse 14.11 of Shrimad Bhagvad Gita[1].

Whereas following verse says that when the Rajasic mode predominates, symptoms of great attachment, exertion of worldly gain, intense endeavor, an uncontrollable desires and hankering develop. A person in the mode of passion never gets satisfaction. The dominant symptoms of the mode of ignorance are nescience, inertia, negligence and darkness and one does not work by regulative principle and whimsically as per verse 14.13, B.G[3].

Bhagavad Gita focuses attention on eating nutritious and healthy diet. The difference between well-being and disease in the body is completely based on the difference between wholesome and unwholesome quality of food. Satvik food description clearly corresponds to the balanced, harmonious state of health[3]. An Unwholesome diet creates disturbance among the elements and composition of the body. Correspondingly, consumption of incompatibility food is trending in this present era. Food that is being eaten in this world of fad and fanaticism and taken in unbalanced methods cause physical afflictions due to accumulation of toxic matter in the body as elaborated by naturopathy principles. These physical afflictions further afflict the body and cause Vyadhi as mentioned in the Nirvan Prakran of Yoga Vashistha. Once when Rama asked Rishi Vashistha how diseases occur in the body then Rishi Vashishta explained the concept of Adhi and Vyadhi. Adhi is related to mental dispositions or considered as psychological disorder that creates imbalance which results into physical illness called Vyadhi. Both Adhi and Vyadhi make one suffer from pain and pangs[18]. Human being consists of five layers of existence as mentioned in Taitriya Upnishad[20]. The mind is extremely restless and the term used for a restless mind[3] in the Bhagavad Gita is “chanchala, ” which means fickle, unsteady, or agitated. This restless mind works for the fulfillment of senses and give temporary bodily pleasure. Thus, the mind is trapped by the vicious circle of worldly pleasure. “From wherever the restless mind wanders, one must certainly withdraw it and reestablish Self-control over it” guided by Lord Krishna in Chapter 6, Verse 26 of the Bhagavad Gita[1]. When the mind is restless, it can trigger the sympathetic nervous system, leading to a state of arousal and tension in the body. Adrenaline and other stress chemicals are released during this reaction, which can result in physical symptoms including tense muscles, fast and shallow breathing, elevated heart rate, and enhanced alertness. Restless mind results in mental afflictions which travel from Manomaya kosha to Pranamaya kosha and ultimately reflect in Annamaya kosha or physical body in the form of vyadhis/physical ailments. Yogavashishta further described the root cause of Adhi and Vyadhi as *Avidya or ignorance*[18]. Yoga Sutras of Patanjali (yogadarshanam) discuss the concept of mental afflictions or “kleshas, ” which are believed to be the root cause of suffering and mental distress. Ignorance, egoism, attachment, aversion, and fear of dying are some of the kleshas. All these tribulations are responsible for all miseries. Stable and steady state of mind leads to arousal of parasympathetic nervous system and brings a peaceful and fulfilling life. The connection between a restless mind and sympathetic nervous system arousal is well-documented in scientific research. Regular physical exercise, healthy diet, and adequate sleep can also help regulate the sympathetic nervous system and promote overall well-being and achieve a state of inner peace. Lord Krishna terms the human body as kshetra (field) and the knower of this field is kshetragya (13.2)[1]. In this verse, Lord Krishna is explaining to Arjuna that the physical body is like a field, and the one who knows and understands the body is the knower of the field. This metaphor suggests that just as a farmer cultivates and tends to his field, we must take care of our physical bodies by practicing self-care, healthy habits, and mindful living (Frawley, 1999)[11].

One who does not understand this field, what is good for it and what is not, is considered Ajnani or ignorant. By understanding the most secret principle of Vedic scriptures, a person becomes wise and fulfills all that is to be accomplished (15.20, B.G.). Recent research has also shown that the collection of microorganisms in the digestive tract known as the gut microbiome has the potential to significantly affect mental health. The gut-brain axis connects the brain and gut, and the microbes in the gut create neurotransmitters like dopamine and serotonin that are critical for mood regulation, appropriate endocrine function, and mood regulation. (Loughman et al., 2021)[5]

Consuming a diet rich in whole foods that is natural, balanced, and healthful can enhance mental health by fostering a positive gut microbiota. On the other hand, a diet heavy in sugar, processed foods, and unhealthy fats can be detrimental to one's mental and general wellbeing (Bhadarva et al., 2016)[16]. As a result, it is critical to consider the effects that the foods we eat have on our bodies and thoughts.

Review of Literature

1. McGrath-Hanna et al. (2003) stated that studies on non-circumpolar populations have demonstrated that nutrition can have significant impacts on the growth, function, and health of neurons and the brain. Therefore, we speculate that nutrition has a significant role in the risk of mental illness in circumpolar populations[4].
2. Wattick et al. (2018) mentioned in their cross-sectional study on 1956 college students that students' mental health and general well-being may be enhanced by increasing access to healthy meals and improving diets among college young students[7].
3. Ortega et al. (2022) demonstrated in their study that psychic process, and the nervous, immune, and endocrine systems interact with each other and establish the mind-body relationship in context of health and diseases and a human being function as a whole in terms of

health and sickness. This study highlights the requirement for integrative therapies that approach illness from a psychosomatic perspective, especially for psychosomatic diseases for their better and effective management[8].

4. Firth et al. (2020) mentioned in their study that food directly affects mood via a variety of pathways i.e., gut-brain axis etc. Dietary changes that enhance immunological control can lessen depressed symptoms in people with inflammatory diseases, various mental health conditions including the mood disorders[6].
5. Zeff et al. (2019) stated a naturopathic model of healing in their study representing the foundation of nature cure that completely rely upon the observation of nature of things to heal themselves. It establishes healing response on physiological, spiritual or psycho-emotional level of being and prevents the use of conventional system of medicine based on diagnosis and treatment using pharmaceutical or prescriptive drugs and surgery[9].
6. Salleh (2008) indicated in their study how badly condition of chronic stress and sedentary lifestyle affect our mental health whether it is psychotic or neurotic, followed by a variety of physical illness. Chronic stress destroys the immune system and the leads one to have depression, severe broncho-constriction in asthmatics, atherosclerosis, high Blood Pressure, diabetes mellitus, peptic ulcers, stress ulcers or ulcerative colitis and neurotic disorder such as schizophrenia due to the increased level of catecholamine, histamine and T-cells as mentioned in the study[12].
7. Guddoye and Vyas (2013) conducted a randomized trial on 30 participants in which group B received treatment consisting solely of Varadi Kwatha for eight weeks, whereas Group A received Ayurvedic Ahara and Vihara together with Varadi Kwatha. The study’s results were very significant for most of the criteria in both groups. It is

crucial to remember that the sample size of this study was modest, and additional research is required to properly comprehend Ahara's possible involvement in the symptoms of other psychosomatic illnesses[13].

8. Chatterjee and Pancholi (2011) mentioned in their work that Ayurveda and other traditional approach of medicine enhance whole health towards longevity with a better quality of life while modern medicine system can be considered appropriate treatment for acute illness. Ayurveda's holistic approach offer remedies to the challenging health issues that is suited to patient's prakriti[14].
9. Jagtap et al. (2012) mentioned in their study that the dietary causes of disorders like excessive intake of Lavana (salty), Ushna (hot), Vidahi (causing burning feelings), Viruddha (incompatible), Snigdha (unctuous), and other foods might cause hypertension. These foods also vitiate Rakta dhatu and Pitta dosha in the body. Older adults with hypertension are shown to have Vata-Pitta dominating vitiation where Rasa, Rakta, and Meda acting as the primary Dushya (vitiated factors). The dietary etiological elements that play a part in the pathogenesis can also be used as preventive therapy strategies for hypertension[15].

Discussion

The universally accepted and respected scripture, Shrimad Bhagvad Gita, plays a significant role in preventing the current pandemic of many nutritional and metabolic disorders. An increasing amount of research points to a direct correlation between food and mental health. A balanced diet high in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins has been shown in numerous studies to help prevent or treat mental health conditions like schizophrenia, depression, and anxiety. For instance, a diet high in fruits, vegetables, whole grains, and lean meats was linked to a lower incidence of depression in women, according to research published in the American Journal of Psychiatry. An adult's risk of depression and anxiety was found to be lowered by a Mediterranean-style diet that is high in whole foods, according to another study published in the Journal of Clinical Psychiatry.

On the other hand, a diet heavy in sugar, processed foods, and unhealthy fats has been associated with a higher chance of developing anxiety and depression. According to a study that was published in the Journal of Psychiatric Research, women who consume a diet high in processed foods and sugar have a higher risk of developing depression. An adult's risk of heart disease, stroke, and cardiovascular death was found to be lowered by a Mediterranean-style diet high in whole foods, according to a study published in the New England Journal of Medicine. Another study indicated that a plant-based diet high in whole foods was linked to a decreased risk of type 2 diabetes and was published in the Journal of the American Medical Association. A study published in the Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics found that a diet high in processed foods and sugar was associated with an increased risk of obesity, type 2 diabetes, and heart disease. Additionally, there is data indicating that specific physical illnesses, such arthritis, may have different dietary effects on their symptoms. According to a study that was published in the journal Arthritis Care & Research, people with arthritis who ate a diet high in fruits, vegetables, and whole grains saw reduced levels of pain and inflammation. Additionally, there is research that suggests nutrition may have an effect on the symptoms of several physical and mental diseases. A diet high in fruits, vegetables, and whole grains was linked to fewer symptoms in schizophrenia patients, according to a study published in the journal Schizophrenia Research.

To achieve total health—physical, mental, social, and spiritual—it is imperative that we pay attention to our mental well-being. There are some therapy approaches that directly affect our mental level of being or monayakosha, the culprit of our almost all illness. Conventional medicine works on body parts in isolation instead of providing whole health. Allopathy medicines just reduces the symptoms of the diseases while traditional system of medicine treats body as a whole and gives complete health. There are evidences that show that traditional therapies work in a systematic manner. Earlier only traditional medicine was prevalent but it is the time of integrated approach of therapy. In traditional systems of medicine, such as Ayurveda and Traditional Chinese Medicine, diet and lifestyle changes are often considered foundational to overall health and wellness. Thus, satavic diet should be recommended to those suffering from the psychosomatic illness in order to get rid of such health issues. This practice will enable in providing the complete health and will appreciate health treatment system that has been shifted from holistic to drug oriented.

From this review, we get a clear message after analyzing the selected verses from the Gita and other texts, what a healthy diet should be and how can one (doctors, healthcare professionals) use these verses as healing tools for the treatment of their patients especially for psychosomatic illness. Through this analogy, it is quite easy to promote the prevention and cure of numerous metabolic and lifestyle related diseases. All things considered the evidence points to a robust correlation between diet and overall health. A diet heavy in processed foods and bad fats can raise the risk of mental disease and disturbs the psychology, whereas eating healthy and balanced diet rich in whole foods can help prevent or manage mental illnesses and establish harmony in the lifestyle. Thus, this review can draw the conclusion that while certain food can enhance health and wellbeing and eating in an ignorant manner due to fad and fanaticism upset the balance of a person’s entire existence whether it is physical, mental or psychological. A sattvic diet and mindful eating can support mental clarity, balance the mind and body, and lessen stress and anxiety in the context of psychosomatic illness. Additionally, it can support regular elimination and digestion, all of which are critical to general health. The subtle effects of food regulate psychology, mood and endocrine secretions in order to establish harmony within all level of existence of human being and helps human get rid of sorrows.

Funding Support

This work was supported by the ICSSR (INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH) due to the approval of the project "the primordial relevance of practice and vairagya, enunciated in yogic texts (with special reference to disordered human lifestyle."

References

1. Srimad Bhagvad Gita (with English translation and translation). 1584. Gorakhpur: Gita Press; 2009.
2. Ilavarasu. (n.d.). Triguna *as personality concept: Guidelines for empirical research*. Retrieved May 8, 2023. https://ijoyppp.org/article.asp?issn=2347-5633;year=2013;volume=1;issue=1;spage=15;epage=20;aulast=Ilavarasu
3. Belvalkar, S. K. (Ed.). (1959). *Srimad-Bhagvadgita*. Hindu Vishvavidyalaya Sanskrit Publications Board.
4. McGrath-Hanna, N. K., Greene, D. M., Tavernier, R. J., & Bult-Ito, A. (2003). Diet and mental health in the Arctic: Is diet an important risk factor for mental health in circumpolar peoples? - a review. *International Journal of Circumpolar Health*, *62*(3), 228–241. https://doi.org/10.3402/ijch.v62i3.17560
5. Loughman, A., Staudacher, H. M., Rocks, T., Ruusunen, A., Marx, W., O'Neil, A., & Jacka, F. N. (2021). Diet and Mental Health. *Microbes and the Mind*, *32*, 100–112. https://doi.org/10.1159/000510422

6. Firth, J., Gangwisch, J. E., Borsini, A., Wootton, R. E., & Mayer, E. A. (2020). Food and mood: How do diet and nutrition affect mental wellbeing? *BMJ*, *369*, m2382. https://doi.org/10.1136/bmj.m2382
7. Wattick, R. A., Hagedorn, R. L., & Olfert, M. D. (2018). Relationship between Diet and Mental Health in a Young Adult Appalachian College Population. *Nutrients*, *10*(8), Article 8. https://doi.org/10.3390/nu10080957
8. Ortega, M. A., García-Montero, C., Fraile-Martinez, O., Alvarez-Mon, M. A., Gómez-Lahoz, A. M., Lahera, G., Monserrat, J., Rodriguez-Jimenez, R., Quintero, J., & Álvarez-Mon, M. (2022). Immune-Mediated Diseases from the Point of View of Psychoneuroimmunoendocrinology. *Biology*, *11*(7), Article 7. https://doi.org/10.3390/biology11070973
9. Zeff, J., Snider, P., & Myers, S. (2019). Naturopathic Model of Healing—The Process of Healing Revisited. *Integrative Medicine: A Clinician's Journal*, *18*(4), 26–30.
10. Lotti. (n.d.). *New scenarios in dermatology psychoneuroendocrine immunology and the low-dose medicine approach*. Retrieved September 25, 2022, from https://www.pigmentinternational.com/article.asp?issn=2349-5847;year=2015;volume=2;issue=1;spage=1;epage=3;aulast=Lotti
11. Frawley, D. (1999). *Yoga and Ayurveda: Self-Healing and Self-Realization*. Lotus Press.
12. Salleh, Mohd. R. (2008). Life Event, Stress and Illness. *The Malaysian Journal of Medical Sciences : MJMS*, *15*(4), 9–18.
13. Guddoye, G., & Vyas, M. (2013). Role of diet and lifestyle in the management of Madhumeha (Diabetes Mellitus). *Ayu*, *34*(2), 167–173. https://doi.org/10.4103/0974-8520.119672

14. Chatterjee, B., & Pancholi, J. (2011). Prakriti-based medicine: A step towards personalized medicine. *Ayu*, *32*(2), 141–146. https://doi.org/10.4103/0974-8520.92539
15. Jagtap, M. V., Deole, Y. S., Chandola, H., & Ravishankar, B. (2012). Provocative dietary factors in geriatric hypertension: A surveillance study. *Ayu*, *33*(4), 530–536. https://doi.org/10.4103/0974-8520.110537
16. Bhadarva, A., Vyas, Vd. H., Dwivedi, R. R., & Vyas, M. (2016). Effect of Ekakala Bhojana in patients of Agnimandya. *Ayu*, *37*(3–4), 184–189. https://doi.org/10.4103/ayu.AYU_72_14
17. Nagendra, H. R. (2013). Integrated Yoga Therapy for mental Illness. *Indian Journal of Psychiatry*, *55*(Suppl 3), S337.
18. *The Supreme Yoga: Yoga Vāsiṣṭha*. (2003). Motilal Banarsidass Publ.
19. Rs, P. (n.d.). *14, Parsibagan Lane Cakutta-9*.
20. *TAITTIRIYA UPANISHAD - Swami Chinmayananda—Google Books*. (n.d.). Retrieved May 22, 2024, from https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=sAgrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=taittiriya+upanisad&ots=IOJ3l_bbwx&sig=LBnjReJBhX8fqputVvwXt_k2MZM&redir_esc=y#v=onepage&q=taittiriya%20upanisad&f=false
21. Vasu, S. C. (1905). *Kathopanishad: With the Sanskrit Text, Anvayya, Vritti, Word Meaning, Translation, Notes and Index*. Panini Office.

The universality and scientificity of the word Dharma

Shivarchit Mishra[1]

Definition of Shastra/Deontology- The word '*Shastra*' is derived from the root word *'Shas'*[2] which means discipline. Being the ruler of "*Shasanat Shastram*"[3] is called Shastra. It means that Dharma are disciplined by it - *Shishyante Dharmah aneneti shastram.*[4] '*Shasana*' means what has been called discipline in the scriptures. *'Hitarthe samanam iti anushayam*'.[5] The amount of rule (*Shasana*) that is done for the welfare of human, that particular rule is called discipline. Hence its (Shastra) definition is – "*Shishyate anushishyate apoorvo artho bodhyate aneneti shastram vedastavadupajeevismriti puranadi cha.*"[6] That is, the sense of apoorva meaning is made through this, therefore it is called Shastra i.e. Veda, The stems/*upajivi* of this scripture (Vedas) are the Smriti Purana etc. (Hence these are also scriptures) Thus, Shastra is the name of a system which can be explained in simple language in such a way that – Those who rule, that is, those who engage in good work and retire from untruth, observance-prohibitive all Vedas *Arsha Grantha* are called *Shastra.* And not only the texts that prohibit laws and regulations in this form "*Shasanat Shastram*", but also "*Shansanat Shastram*" that is, the

---

1. Assistant Professor, Department of Veda, Central Sanskrit University, Shri Sadashiva Campus, Puri, Odisha, Email-shivarchitmishra@gmail.com
2. Sarvadhatubhyah Shtran (Unadi. 4/158)
3. Sarvadhatubhyah Shtran (Unadi. 4/158)
4. Sarvadhatubhyah Shtran (Unadi. 4/158)
5. Sarvadhatubhyah Shtran (Unadi. 4/158)
6. Commentary by Sri Anandgiri on Geeta (16/23)

Vedantas, which expound on some esoteric element, are also called *Shastras*.

Places (for the purpose) of knowledge & *Dharma*-

Purananyayamimansa Dharmashastrangamishritah. Vedah Sthanani Vidyanam Dharmasya Cha Chaturdasha.[7] The *Puranas* (Brahma etc.), *Nyayashastra* (logic), *Mimamsa*, *Dharmashastra* and *Angas* (Vyakarana etc. Six) consisting of (the four) Vedas--these fourteen are the places (for the purpose) of Vidya and Dharma.

Meaning of the word *Dharma* -

The word Dharma is one of those Sanskrit words which have been used in many senses. In the hymns of *Rigveda*, this word is used either as an adjective or as a noun. Apparently the word Dharma is derived from the root '*Dhri*'[8], which means to hold, to support, to obey, *DharanadDharmah*[9]. In more places, *Dharma* is used only as *'Dharmika methods'* or *'Dharmika rituals'. Pitun Nu Stosham Maho Dharmanam Tavishim*[10], *'Tani Dharmani Pratmanyasan'*[11]. These mantra proves the above statement. Similarly *'Prathama Dharmah'*[12] and *'Sanata Dharmani'*[13] mean 'first methods' and 'ancient methods' respectively. In many places *Dharma* means fixed rules (system or principles), or rules of conduct. The above meanings of the word *Dharma* are also found in the

---

[7] Yajnavalkya Smriti (1/3)

[8] Unadi (4/139)

[9] Karna Parva (69/59)

[10] Shukla Yajurveda (34.7)

[11] Rig.1.164.43 and 10.90.16

[12] Rigveda, 3.17.1 and 10.56.3

[13] Rigveda (3.3.1)

Vajasaneyi Samhita (2.3 and 5.27). At one place we also find the use of *'Dhruvena Dharmana'*[14]. At the same time we also find multiple usages of the word '*Dharmah*'. In the Aitareya Brahmana the word *Dharma* is used in the sense of total dharmika duties. *Dharmasya goptajaniti tamabhyutkristamevam vidabhishekshyannetayarchabhimantrayet.*[15] An important meaning of Dharma is found in the Chandogyopanishad – '*Trayo Dharmaskandha yajnodhyananam danamiti. Prathamastapa eveti dvitiyo brahmacharyaacharyakulavasi tritiyo atyantamatmanamacharyakulevasadayan. Sarva ete punyaloka bhavanti brahmasansthomritatvameti.'*[16]

According to which there are three branches of Dharma-

(1) Yajna, study and charity, i.e. mean Grihastha Dharma,

(2) Tapasya (penance) means Tapas Dharma and

(3) Brahmacharitva means staying in the house of Acharya till the end.

Here the word *Dharma* is referring to the unique duties of the *Ashrams.* Thus we see that the word *Dharma* signifies the privileges, duties, ties of human beings, and the word *Dharma* is a symbol of ethics and also denotes *Varnashrama.* In the Taittiriya Upanishad the word *Dharma* used for the students is in the same sense, Such as *"Satyam Vada, "Dharmam Chara"*[17] etc. This is the meaning of the word *Dharma* in '*Swadharme Nidamam Shreyah'*[18] of Bhagavad Gita also. The word

---

14. Yajurveda (5/27)
15. Aitareya Brahmana (7.17).
16. Chandogyopanishad (2.23)
17. Taittiriya Upanishad (1.11).
18. Shrimad Bhagavad Gita (3.35)

Dharma has been used in the same sense in the Dharmashastra literature. According to Manusmriti, the sages had prayed to Manu to teach *Dharma* to all (1.2). The same meaning is also found in Yajnavalkya Smriti (1.1). According to Tantravartika, the work of Dharmashastra / theology is to teach the Dharma of the all varnas and ashrams. -*'SarvaDharmasutranam Varnashramadharmopadeshitvat'*[19]. According to Medhatithi, the lecturer of Manusmriti, Smritikars have considered five forms of Dharma- (1) *VarnaDharma*, (2) *AshramDharma*, (3) *Varnashrama Dharma*, (4) *Naimittika Dharma* (as atonement) and (5) *GunaDharma* (the duty of protection of the anointed king).

Characteristics/Sign/Symptoms of the word Dharma-

In the Purvamimansasutra, Jaimini has accepted *Dharma* in the sense of the motivating signs prescribed by the Vedas *'Vedapratiyah Prajavadartho Dharmah'*[20]. That is, *Dharma* is to follow the disciplines used in the Vedas. '*Athato Dharma Vyakhyasyamah. Yato abhyudaya nishreyasiddhih sa Dharmah'*[21]. Dharma is that which leads to the attainment of happiness, aggrandisement and self-confidence. Similarly there are some one-sided definitions, such as *'Ahimsa Paramo Dharmah'*[22], '*Acharah Paramo Dharmah'*[23]*(Manusmriti, 1.108).* Harit has considered *Dharma* as *Shruti Pramanaka.* '*Athato Dharma Vyasthasyamah. Shruti Pramanako Dharmah.'*[24] According to Gautama dharmasutra, Vedas are the root of *Dharma- Vedo dharmamoolam.*

---

[19] Tantravartika

[20] Purvamimansasutra

[21] Vaisheshika Sutra (1/1/2)

[22] Anusanaparva (116.25)

[23] Manusmriti (1.108)

[24] Quoted by Kulluk in Manusmriti (2-1).

Tadvidam cha smritisheele.[25] Those who have knowledge of *Dharma*, those who know the Vedas, their opinion is the proof of Dharma, says Apastamba – *'Dharmagyasamayah Pramanam Vedashcha*[26]*.'* A similar statement is also made in the Vasishtha Dharmasutra- '*Shrutismritivihito Dharmah. Tadlabhe shishtacharah Pramanam'.*[27] According to Manusmriti, there are five components of *Dharma- 'VedakhiloDharmamoolam smritishile cha tadvidam. Acharashchaiva sadhunamamatmanstushtirev cha'*[28]*. Dharma* is the entire Vedas, the tradition and behavior of the followers of the Veda, the ethics and self-satisfaction of the sages. Similar thing is also found in Yajnavalkya Smriti – '*Shrutih Smritih Sadacharah Swasya cha priyamatmanah. Samyak Sankalpajah Kamo Dharmamoolamidam Smritam.*[29]*' Vedas, Smriti (knowledge from tradition), Sadachar (behaviors of gentlemen), what is dear to oneself (good) and aspiration or desire generated by proper will;* these are the ingredients of *Dharma* that have come from the tradition. In some texts, Dharma is divided into parts called Shrauta (Vedic), Smarta (based on smriti shastra) and Etiquette/manners (behavior of elegant/polite or good people). '*Vedoktah Paramo Dharmah Smritishastragatoparah. Sishtachirnah parah proktastrayo Dharmah sanatanah.'*[30] *'Vedokta... Dharmashastrashu Chaparah. Shishtacharashcha sishtanam trividham dharamlakshanam.'*[31] *'Upadishto Dharmah*

---

25. Gautama Dharmasutra (1.1.2)
26 . Aapastamba-Dharmasutra (1.1.1.2).
27. Vasistha Dharmasutra (1.4.6)
28. Manu Smriti (2.6.)
29. Yajnavalkya Smriti (1.)
30. Mahabharata, Anushasanaparva 141/65; Vanaparva 207/83.
31. Mahabharata, Shantiparva (354.6.)

Prativedam......Smarto dvitiyah. Tritiyah shishtagamah.'[32] According to another division, there are six types of Dharma – Varna Dharma, Varnashrama Dharma, Guna Dharma (ie, the king should protect the people), Naimittika Dharma (ie, making atonement for doing forbidden work), Sadharana Dharma (which is common to all, ie, non-violence and other virtuous practices). '*Atra cha Dharma shabdah shadvidsmarta Dharma vishayah, tadyatha- Varna Dharma Ashrama Dharmo Varnashramadharmo Gunadharmo Nimitta Dharmaah Sadharana Dharmascheti.'*[33] Medhatithi has abandoned the Sadharana Dharma and has mentioned only five types (Manu 2.25). '*Ih panchapraroko Dharma iti vivaranakarah prapanchyanti.'*[34] In the Mahabharata, the three best qualities are nirvairata, truth and non-anger. *Etaddhi Trityam Shrestha Sarvabhuteshu Bharata.Nirvairata Maharaj Satyamkrodha eva Cha.*[35] According to Vasistha, truth, non-anger, charity, non-violence are common Dharma (4.4; 10.30). Eight types of Dharma are said in Ethics- *'Ijyadhyayana-Danaani Tapah Satyam Dhritih kshama.Alobh iti margo yam Dharmasyashta-vidh smritah.'*[36] Yajnavalkya has called the nine Guna Dharma - Non-violence, truth, innocence, shoucha (purity), sense-restraint *(Indriya Sanyama)*, charity, dama (control of the conscience), mercy (on the humble) and forgiveness (even on bad deeds) - these are the means of Dharma for all. '*Ahimsa Satyamasteyam Shaucha Mindriyanigraha. Danam Damo Daya Kshantih Sarvesham Dharmasadhanam.'*[37] The ten qualities in Vamana Purana are non-violence, truth, non-stealing, charity, peace, dama, shama, non-stingy *(Akarpanya)*, defecation *(Shaucha)*, austerity *(Tapah)*. The Vishnu Dharmasutra describes the 14 qualities of Dharma- '*Kshama satyam damah shaucham danamindriyasyamah. Ahinsa Gurusushrusha Tirthanusaranam Daya. Arjavam lobhashunyatvam devbrahmanpujanam. Anabhyasuya cha tatha Dharmah uchyate.*'[38] Maharishi Manu has collected the characteristics of Dharma described in the Vedas and divided them into ten parts-

---

[32] Boudhayana Dharmasutram (111.1-4)

[33] Mitakshari Yajnavalkyasmriti (1/1.)

[34] Medhatidhi-Manusmriti (2.25)

[35] Mahabharata, Ashramvasiparv (289)

[36] Hitopadesh/Mitralabha-8

[37] Yajnavalkyasmriti (1.122).

These are the ten characteristics of Maharishi Manu about Dharma; That is, 1. Patience, 2. Forgiveness, 3. Dama (control of the mind), 4. Asteya (not steal) 5. Shaucha (purity in mind-word-action) 6. Senses control, 7. Dhee (shastra-knowledge) 8. Vidya (Brahma-knowledge), 9. Satya (truth) 10. Akrodha (not to be angry) these are the ten characteristics of Dharma. Acharyas have also taught to all the people of the world to follow these rules of Dharma regularly. *'Dritih kshama damosteyam shauchamindriyanigrahah. Dheervidya satyamakrodho dashakam dharmalakshanam.'*[39] The four characteristics of Dharma are also received in smriti- '*Vedah Smriti sadacharah svasya cha priyamatmanah. etchaturvidham prahuh sakshaDharmasya laksanam.*'[40] It is clear from the above evidences that the basic ingredients of Dharma are the Vedas, the Smritis and the etiquette/Morality (virtue) that has come from the tradition. There are many such places in the Vedas where the methods like marriage, type of marriage, son-type, adoption, property-distribution, rikthalabh (will), shraddha, are highlighted.

---

[38] Vishnu (2.16-17.)

[39] Manusmriti (6/92.)

[40] Manusmriti (2/11)

Various disciplines of Dharmashastras/Theology - Since ancient times, many topics have been discussed under Dharmashastra. In the Dharma sutras of Gautama, Baudhayana, Apastamba and Vasishtha, mainly the following topics have been discussed more or less and those are- Varna (class); Ashrams, their privileges, duties and responsibilities; the rites from Marriage to funeral; brahmacharikartavya (first ashram); Anadhyaya (on holidays, when there was no study of Vedas); Duties of the graduate(Snataka) (whose first hermitage would have ended); Marriage and other matters connected therewith; Grihastha-duty (second ashram); defecation; five Maha Yajna; charity; eatable; purification, funeral; Shradha; Dharma of Kings; behavior (law, crime, punishment, sharing, division, inheritance, adoption, etc.); Four major varnas, Ashrama; Apdharma; atonement (Prayashchitta); peace; Vanaprastha-duty (Third Ashram); Sanyasa (fourth ashram). These subjects are not discussed in the same way by all the Dharmasutras, nor have they kept them all in one sequence; in some the subject is in the middle and in some it is at the end. In some scriptures related to theology, there is a detailed description of fasts, prestige (construction of temples, dharmashala, Pushkarini etc. for public welfare), pilgrimages etc. But the Dharmasutras and Smritis have shed very little light on them.

Shrauta and Smarta- On the basis of this approach, Dharma was divided into two parts; As- *Shrauta and Smarta.* Shrauta Dharma consisted of those karma and rituals, which were mainly related to the Vedic Samhitas and Brahmanical texts; Such as the prestige of the three holy fires, the yajnas of the full moon (punirma) and the new moon (amavasya), somakritya etc. *'Daragnihotra sambandhamijya Shrautasya lakshanam. Smarto varnashramacharo yamaishcha niyamairyutah.'*[41];

---

[41] Matsya Purana (14/30-31)

'*Agnyadhanadipoorvkodheetpratyaksha vedamoolo Darshamoornamasadih Srautah.'*[42] Smarta Dharma consisted of those subjects which are specially mentioned in the Smritis. '*Shrutistu vedo vigyeyo Dharmashastram tu vai smritih.'*[43] Vedas should know Shruti and Dharmashastras should know as Smriti.

Compilation of the Dharmashastras/Theology –

Dharma is a universal and eternal word. According to Maharishi Veda Vyas, it is Dharma that sustains the subjects and because of its donning, it is called Dharma. *'Dharanad Dharmamityahurdharmo dharayate prajah. Yat syad dharanasanyuktam sa dharma iti nishchayah.'*[44] That which the living beings of the whole world should accept (Dharana/donning) for the welfare of all beings, that is Dharma. It is a very difficult task to understand by the common human the characteristics of Vedic Dharma, which are said in the Vedas. In order to make this arduous task achievable, pleasant and well-knowledgeable, the seers of the Paramatattva, the sages based on the knowledge of the Vedas, compiled the Dharmashastras.

Conclusion – Looking at the above topics, it is known that in ancient times the concept of Dharma was very widespread and it touched the whole life of human beings. According to the theologians (Dharmashtrakara), dharma does not signify only any sect or belief, rather it is a way of life or a code of conduct, which regulates the actions of human as a part of society and individual brings gradual development in it. Enables him to reach the goal of human existence.

---

42. Vayu Purana (59/31-32)
43. Manusmriti (2/10.)
44. Mahabharata, Karnaparva (69/58.)

Socio-cultural importance of women in Vedic literature

Dr. Seema Rani Rath[1]

Women are the gift to the society. During Vedic period of India, women played a significant role. Modern Feminism basically based on seeking to produce a better and suitable world for women, therefore it advocates for a totality of humankind where all live together irrespective to any sorts of discrimination especially the gender. Women are the central subjects in all investigation process of feminism, and the centrality of the women is well established, feminism gaining popularity in almost all societies throughout the world that indicates that there is a need to improve the status of women and no modern society is an ideal for women, through modernism discusses about the women and their problems and it is only modernism that started a discussion on women and their existing status in modern and beyond. Through this study the efforts has been made to look back in past through the Vedic culture and investigate the facts through literature why Vedic culture even today considered as one of the most civilized and developed cultures of the human history. And the status of women during this was quite favorable to their all round development. They were involved in from personal to public decision and their decision was acceptable by the kingdom and their subjects.

Available Vedic literature reveal that women enjoyed considerably an environment where their dignity and integrity was respected and they had freedom to opt for their betterment and that is the reason why probably they contributed in rise and establishment of the Vedic culture.

---

1. Guest Faculty, Department of Sanskrit, Rajendra University, Prajna Vihar, Balangir, seema.srr24@gmail.com

This paper is considered with instrumental impact of Vedic culture on women in India.

The focus women and their socio economic status gained special attention due to mixed response from the society. And their status has been changing depended on the time and ruler's culture, therefore the status of women has been changing according to the cultural influence.

During the medieval period due to several upheaval and influence of the Islamic culture especially women's situation became more pathetic in India. They became much vulnerable to various social customs such as the fashion of veil system and social mingling of women completely became a taboo (most often imposed by the ruler to all women irrespective to religion and culture). Therefore, during the almost 400 years due to change in various rulers change in ruling system therefore rules were imposed on India, based on rulers culture, attitude and practices, which drastically changed the society and especially the situation of women's changed what we find to see today.

A lot of work has been done and much has been written recently about the women in India. It is certainly true that on the scale of most economic and social indicators, women are lagging behind in comparison to men. And there are evidences that India is also facing the disturbing prospect of a serious gender gap. Whereas men may have greater physical energy than women the latter clearly have more internal and emotional energy. It is not without reason then that women are identified with *Śakti* in our civilization. If women are kept suppressed this *Śakti* will be denied to the family and the society weakening all of them. What is to blame for this state of affairs and what is the way forward? Is there something inherently wrong with the way *Sanātana Dharma* or Hindu Culture treats womanhood? If we were to go by the commentaries on some texts such as the *Manusmṛti* we would be led to believe that this is indeed the case. However, the ultimate and the only authority on the practices of *Sanātana Dharma* are the four Vedas. The message of the Vedas is sometimes very subtle and many learned people regard the *Mahābhārata* as the fifth Veda, which explains in simpler terms the messages of the Vedas. Our vast religious literature has been polluted by the hypocritical behavior and selfish intents of some so-called pundits and centuries of subjugation by colonial forces. It is likely that the *Manusmṛti* has also been affected thus, just to create the ambiguity. This is evident from some other passages in the *Manusmṛti* extolling the virtues of women. Manusmṛti clearly indicates the preservation of women's dignity and their respect[2]. Women are worthy of worship. They are the fate of the household, the lamp of enlightenment for all in the household. They bring solace to the family and are an integral part of righteousness (dharmic) life. Even heaven is under the control of women. The gods reside in those households where women are worshipped and in households where women are slighted all efforts at improvement go in vain.[3]

Yatra nāryastu pūjyante ramante tatra devatāḥ
Yatretāstu na pūjyante sarvāstatrāphalāḥ kriyāḥ.[4]

It is really a dichotomy to imagine that the same Manu who wrote this passage would write the passages denigrating women in other parts of the *Manusmṛti.* Obviously, since *Manusmṛti* has been supposed to guide the social conduct of Hindu society therefore the *Manusmṛti* would be a natural choice for distortion to create ambiguity and disparity in the traditional social fabric of the Indian society- by someone to serve their narrow selfish ends or by the invaders to denigrate Hindu culture and society. Moreover, the reflection of this practice continues even today in India partially if not whole. To investigate honestly the beginning of deterioration of women in India it is necessary to find out whether there is any link between *Sanātana Dharma* and the treatment of women. It is difficult to understand without investigating the basic scriptures the Vedas and the Mahābhārata. In the article to analyze the status of women efforts have been made to explore the Vedic literature to discover what *Sanātana Dharma* has to say about the general status of the women. Therefore to illustrate their position such as marriage, family, education rights, the role of women in society etc. have been investigated in this analysis.

---

[2] Manusmṛti, 9.3

[3] Ibid, 9.5

[4] Ibid, 3.56

The authority of Veda is unchallenged in *Sanātana* tradition and beyond any doubts. Extolling the virtue of the Vedas Lord Krishna says in the *Srimadbhagavatgītā* – "And I am seated in the hearts of all; from me are memory, knowledge, as well as their loss; I am verily that which has to be known by all the Vedas; I am indeed the author of the *Vedānta* as well as the knower of the Vedas.[5] To illuminating the authentic position in the Vedic culture it genuine and unavoidable to note the passages about the role of women in the consecrate texts of the Vedas and the *Mahābhārata*. And after a thorough and sincere reconnaissance, indeed there are no contradictory passages. It is better to quote some of the passages to illustrate this point clearly. *Atharvaveda* clearly states that the women lead the man: "The sun god follows the first illuminated and enlightened goddess *Uṣā* (dawn) in the same manner as men emulate and follow women."[6]

On social and family life women are clearly instructed to earn knowledge then only go forward for family life. Women were subject to earn knowledge and practice them and also women were considered to be the embodiment of great virtue and wisdom. “O bride! May, the knowledge of the Vedas be in front of you and behind you, in your centre and in your ends. May, you conduct your life after attaining the knowledge of the Veda. May you be benevolent, the harbinger of good fortune and health and live in great dignity and indeed be illumined in your husband’s home.”[7]

---

[5] Srimadbhagvatgītā, 15.15

[6] Atharvaveda Saṁhitā, 2.27.7

The Vedic society was a liberal and humanistic society. In this period the Aryans distinctly favor male child to female child. However, female were as liberal as their male fellow. In Vedic era the women in India consumed high position in society and their condition was also very good. Education was parallel distributed for both boys and girls. The Vedas and fine arts studied by the girls. In society women can join in high intellectual and spiritual ground. Women were considered to be supreme in domestic life and they enjoyed freedom in their everyday life. Women were considered as having a parallel major share in the communal and religious ground because a man without woman was regarded as an insufficient person.

Role and position of women in Vedic era:

Vedic period left the lifestyle of haunting and gathering food for livelihood and the society and lifestyle of people change a lot in this time. Women get a high status of respect and honor because of her contribution in society and everyday life. Her participation was mandatory in production procedure. According to this husband and wife are named as “Dampati”. “*Ardhanāreśvara*” was the hugely worshipped. According to Hinduism it denotes that the male and female represent the two angle of one person. From scriptures we come to know that Lord Śiva consists of a body of two parts. Which of them one is of male and other is of female, and thus he named "*Ardhanāreśvara*"[8]. Women were evaluated more powerful than men and represented as Goddesses of *Śakti*.

---

[7] Ibid, 14.01.64

In Vedic period women often connected with folk assembly and engaged themselves in its deliberations. In later *saṁhitā* period, women stay on a high satisfactory position. Women were evaluated as an equivalent partner in connection with man in the rules, regulations and responsibilities at home. In religious duties and ceremonies presence of women is surely necessary in this period and they never be judged as an obstacle in the way of religion. Women participation in productive action like cultivation, production of clothes, war materials were spontaneous and it took place freedom for them. These are indicates higher status of women in the Vedic era.

Marriage:

Indeed the virtues of the loyal and *pativratā patnī* are comparable to only those of *Agnideva*. "..... this Agnideva is pure and worthy of worship just as *pativratā patnī*."[9]

Women are the prior origin of *pūruṣārthas*, not only *dharma*, *artha* and *kāma* but even the most valuable and highest *pūruṣārtha mokṣa*. So in this era girl child are evaluated as path of *mokṣa* in family.

In Vedic era marriage was considered as a social and religious duty. In an equal platform this system unites couple. In their life women had the right to remain spinsters. In this period marriage cannot be forcefully suppressed by society on women. Sati system, child marriage and other superstitious rituals were unknown in this era. After crossing their puberty period girls were eligible for marriage. After finished their education women had the right to choose their life partner. In Vedic

---

8. Raghuvaṁśam. 1.1
9. Ṛgveda Saṁhitā, 1.73.1

sūtras we got the proper evidence for permitting anuloma system (male of higher cast marrying a lower community female). Such marriage is considered as legal on *smṛtis*. In this period marriage was usually arranged by parents of the couples. Though there were also several examples of love marriages. In marital life ideal harmony and proper pleasure was always assumed.

There is no distinction is observed between men and women for performing righteousness other related rituals during the prayers. Parallel to the men, women were allowed full freedom of worship. Especially the married women are expected and guided by the Vedic literature to perform all necessary holy rituals to make the house free from any kinds of bad effects when the husband is out due to some reasons- "The wife should do *Agnihotra yajña*, *Sandhya pūjā* and all other daily religious rituals. If, for some reason, her husband is not present, the woman alone has full rights to do *yajña*."[10]

There is no evidence of any kinds of discrimination between the men and women in the Vedic culture, rather than women and men equal in the eyes of dharma which can be stated here to prove the statement: "O women! These *mantras* are given to you equally (as to men). May your thoughts, too, be harmonious. May, your assemblies be open to all without discrimination. Your mind and consciousness should be harmonious. I (the *ṛīṣhi*) give you these mantras equally as to men and give you all and equal powers to absorb of these *mantras*.[11] Indeed the wife who believes in her husband and has faith in only one husband has been given importance than those who are not like this, such women are given high respect and regarded as pious as fire and called as *pativratā*. The virtues of the loyal and virtuous wife are comparable to only those of *Agnideva*. '......This *Agnideva* is pure and worthy of worship just as *pativratā* women.[12]

---

[10] Ibid, 1.79.1

[11] Ibid, 10.191.3

Conclusion:

Throughout this study we must be concluded that in Vedic period women had some contribution in human and social development. They took part as a major role in the human race. But in society they never got proper respect. In all cases they were not treated with well behaved and respect in ancient Vedic period. But it can't deny that, women were very lucky because of the privilege and opportunity to determine their decision in several fields of their life in contrast to any other contemporary periods. They were given same status in education and other major fields in their life along with the men ones. In earliest period, the Vedas, Upaniṣads and other scriptures give several examples of female teachers, philosophers, politicians, administrators etc. So we can say that Vedic era is one of the most developed and enriched periods mostly for the proper improvement on the basis of status and position of women.

---

[12] Ibid, 1.73.2

Aadikavi Valmiki's Timeless Masterpiece "Ramayana" and the Portrayal of Sita in the Epic.

Uma Sharma[1] *, Dr. Saurabh Kumar*[2]

Valmiki, the celebrated author of *The Ramayana*, is well known as the Aadi Kavi. "The legend of Valmiki gives a remarkable account of the transformation of a ruthless dacoit into a great sage. He was born as Ratnakara, to sage Prachetasa, but somehow was lost in the forest, when he was young" (Astropedia)[3]. This deserted child remained uneducated and became known as the notorious dacoit Ratnakar, prior to becoming enlightened and transforming into the great sage Valmiki, whom we today know as the writer of the well-known epic *Ramayana.* Griffith asserts in an invocation in praise of the Aadi Kavi Valmiki:

Bird of charming song,
Who mounts on poesy's sublimest spray,
And sweetly sings with accent clear and strong,

---

1. Research Scholar, Department of Languages and Social Sciences, Career Point University Hamirpur, Himachal Pradesh. India Umasharma8888@gmail.com
2. Associate Professor, Department of Languages and Social Sciences, Career Point University Hamirpur, Himachal Pradesh. India Saurabh.eng@cpuh.in
3. "Maharishi Valmiki: Legend of Sage Valmiki "Astropedia: Vedic Wisdom for Modern Times. https://www.astroved.com/astropedia/en/gods/valmiki

Rama, aye Rama, in his deathless lay. (Griffith 17)[4]

Valmiki, the renowned sage and exceptional writer, possesses an unprecedented understanding of the profound messages that he conveyed through his work. He is considered as "the one whose reputation illuminates all places and times...whose words are adorned with the noble deeds of Rama....the composed individual, ...the most exceptional of wordsmiths" (Garg 3)[5].The product of such a competent sage Valmiki's poetic genius is the epic *Ramayana*, a unique text in literary arena that is written in epic poem format and "is considered to be the original and oldest version of Ramayan. It was written by the sage Valmiki in Sanskrit around 500 BCE" (Preeti 759)[6]. Although the work is quite ancient and was written ages ago, yet in Valmiki's *Ramayana* we find many modern characteristics and we find answers of many issues related to the social, political, religious and diplomatic problems. Therefore, this epic is termed as timeless and till eternity. It is stated in the Book 1 (Bala Kanda), Chapter 2, Verse 36 of this epic that:

yavat sthasyanti girayah saritah cha mahltale

tavad ramayana katha lokesu pracarisyati

---

4. The Ramayan of Valmiki. Translated by Ralph T.H. Griffith, M. A. E-book ed., Milkyway Media. 2016.
5. Garg, Rohit. Echoes of Valmiki's Epic: A Poetic Journey Through the Ramayana.E-book ed., Rohit Garg, 2024.
6. Preeti, Dr. "A Review on Different Versions of Ramayan Available Today."International Journal of Creative ResearchThoughts. vol 11, no 3, March 2023, pp. 759-764. DOI: http://10.6084/m9.doi.one.IJCRT2303793

"As long as the mountains and even rivers flourish on the surface of the earth, so long the legend of Ramayana will flourish in this world" (Achleshwar)[7]. This timeless epic poem wasre written and translated by many vernacular poets in different languages after its creation by Valmiki and now "every state and every language in India seems to have some versions of the Rama story" (Debroy xvi)[8]. As a result, we find numerous translated, rewritten and performed versions of the poem at present. "It appears in literature, in music, dance, in painting and sculpture, in classical and folk traditions, in hundreds of languages, in thousands of telling and retellings from thousands of tellers" (Sattar 16)[9]. Each of the versions, whether belonging to the field of literature, culture and art, has its own specific ambience, flavor, and distinctive style and has influenced numerous generations since ages. "Over the centuries, several authors have explored various dimensions of Ramayana ranging from philosophy, spirituality, politics, economics, sociology, culture, literature, language, poetry, technology and others"(Muniapan and Satpathy 645)[10]. The *Ramayana*, in this manner, emerges as a significant

---

7. Achleshwar. Srimad Vamiki Ramayana:With Sanskrit Text and English Translation Part I and II. Gita Press, Gorakhpur, 2021.
8. Debroy, Bibek. The Valmiki Ramayana: Vol.1. Translated by Bibek Debroy. E-book ed., Penguine Random House India Private Limited, 2017.
9. Valmiki's Ramayana. Translated and with introduction by Arshia Sattar. E-book ed., Hapercollins Publishers India. 2019.
10. Muniapan, Balakrishnan and Biswajit Satpathy. "Ancient Indian Wisdom for Managers: the Relevance of Valmiki Ramayana in Developing Managerial Effectiveness" Int. Journal of IndianCulture and Business Management, vol. 3, no. 6, 2010, pp.645-668.

literary, cultural and historical document of not only of India, but is also considered "among the most important works of literature in South Asia" (Gupta and Singh 311)[11]. The reason being that apparently, there also doesn't seem to be any "place in the Indian sub-continent that has not had the privilege of being visited by Rama, and Sita or Laksmana and Hanuman" (Harshananda 9)[12].

Ramayana: The Masterpiece of Aadikavi Valmiki

The *Ramayana*, a treasure house of knowledge, provides us insights into various fields and diverse perspectives, and it can be taken as one of the authentic documents to perceive and portray the varied socio-cultural diversity of the nation. Its sincere reading enriches us with the social, religious, cultural and political perspectives of our ancient civilization. Through the reading of this epic, we get to journey through prosperous lands, cities, and kingdoms not only of the ancient India but also of its neighboring countries having diverse social, political and diplomatic situations, from where we can learn techniques for contemporary political and diplomatic ideals. According to Hari Prasad Shastri the Ramayana is poetry of unsurpassed dramatic power and this text is "a treasure house of information on rhetoric, medicine, geology,

---

11. Gupta, Dr. Princi and Nisha Singh. "A Comparative study of the Strategies and Lessons of two Great Indian Epics: Mahabharata and Ramayana." International Journal of Research in Engineering, IT and Social Sciences, vol. 9, special issue, 2019, pp. 310-318. URL: https://www.indusedu.org/pdfs/IJREISS/IJREISS_2988_30745.pdf
12. Harshananda, Swami. The Ramayana of Valmiki: An Appraisal.E-book ed., Sri Ramkrishna Math, 2023.

botany, geography and every facet of the ancient civilization, with which learned scholars may interest themselves."(Shastri xvii)[13].

Valmiki's *Ramayana* has acquired a significant place in the heart of its readers because of its amazing art of characterization. He was a "perceptive craftsman, skilled and sensitive, whose work was appreciated, emulated and argumented by generations of successors" (Brockington John and Mary 2)[14]. Valmiki, the master artist of character formation has provided a detailed description of each and every character along with their vivid activities. Hence, *Ramayana* has not emerged as only the story of Rama and Sita but also the story of several other humans, kings, sages, devas, asuras, rakshasas, and so on. Though there are numerous plots and characters in this grand epic, yet the story is narrated in such a way by Valmiki that we are not lost in the poetic garden of Valmiki and we find ourselves thoroughly engrossed in the grand narration of the epic poem. The language and poetic diction used by Valmiki in the delineation of the characters and events of this epic are so apt in quality that when the readers read through the lines of this poem, they embark on a grand roller-coaster like ride of feelings, emotions and learning.

Ramayana, the story of the victory of justice and honesty over injustice and dishonesty, depicts the character of Raghuvanshi prince Ramachandra, who is popular as Rama, hence, the work has been entitled as the *Ramayana* by its creator Valmiki. Rama is considered as

---

13. The Ramayana. Translated by Hari Prasad Shastri. The Ramayana of Valmiki.vol.1. Burleigh Press, 1952.
14. Rama the Steadfast: An Early Form of the Ramayana. Translated by John Brockington and Mary Brockington. E-book ed., Penguin UK, 2006.

the reincarnation of God in human form. But he is depicted more as a human who is "undergoing the full range of human emotions including despair, disappointment and anger" (Gantatra, 10)[15]. He is depicted as the one who "is aware of his solemn responsibility on earth to remove the increasing evils and purify as well as neutralize people's mind and character" (Mishra 17)[16]. He is honorably referred to as "Maryada Purushottam". He is the one who has a strong moral character. The morality of being a great leader has been fulfilled by 'Lord Rama' (Muniapan 105)[17].Hehandlesthe difficult situations with a very peaceful approach and his "emotional stability mediates self-disclosure and social adjustment" (Nehra and Rangnekar 561)[18].

Sita: The Soul of the *Ramayana:*

Sita is the soul of the Ramayana and it is impossible to imagine the epic Ramayana without the character of Sita. For Valmiki, too, it

---

15. Ganatra, Ami. Ramayana Unravelled: Lesser Known Facets of Rishi Valmiki's Epic.E-book ed., Bloomsbury Publishing, 2022.
16. Mishra, Mahendra Kumar. "Influence of the Ramayana Tradition on the Folklore of Central India." Lord Rama-Katha in Tribal and Folk Traditions of India. Edited by K. S. Singh and Birendranath Datta. Seagull Books, 1993, pp. 15-30.
17. Muniapan, Balakrishnan. "Transformational leadership style demonstrated by Sri Lord Rama in Valmiki Lord Ramayana." International Journal of Indian Culture and Business Management, 1(1-2), 2007, pp.104-115.
18. Nehra, Narendra Singh and Santosh Rangnekar. "Relationship Understanding Between Emotional Stability, Self-disclosure and Social Adjustment." Journal of Intercultural Communication Research, vol. 46, no. 6, 2017, pp. 558-578.

was indispensable to create a character that "would capture all the love in the world…would be his story, his message…his goddess, his mother, his daughter. No mortal could give birth to her. She had to be born out of the earth. Bhoomija" (Neelakantan 22)[19]. Bhoomija, who has been addressed by various other names such as Janaki, Vaidehi, Maithili and Sita in this epic, is the soul of the *Ramayana*. As any mention of Rama is incomplete without Sita, so every reading of the Ramayana is unfeasible without Sita. It is on account of the significance of the virtues of the princess of Mithila and the queen of Ayodhya, that we always chant the name of Sita even before uttering the name of Rama.Valmiki, the Aadi Kavi, has portrayed the character of Sita as a very wise, courageous beautiful and dutiful woman. He portrays "Sita's character as a "harmonious embodiment of beauty, tenderness of heart, abundance of compassion, fidelity, wisdom of the truest type, courage of heart, and endurance, that served her well in constantly asserting herself for her rights—rights as defined by her value-system"(Murty 67)[20].

Sita: The Adored Versatile Princess of Mithila

Sita, the beloved daughter of the king Janaka was brought up as a very confident, intelligent and courageous girl in the palace of Mithila. Father Janaka adored his amazing daughter and made sure that Sita is well read and trained in scriptures, art, horse-riding, sword fighting etc., as a brave and true kshatriya woman, so that she grows into an independent and confident woman who knows each and every art and technique required to lead a good life. Janaka is so proud of his daughter that he believes that Sita “is no ordinary girl. ... Only a man of great valour deserves to marry her” (Sah 12)[21]. In order to find an exceptional match for his outstanding daughter, Janaka arranged a swyamvar for Sita wherein was kept the divine bow belonging to the Lord Shiva, that was impossible to be strung by any ordinary human being. Janaki “the daughter of Janaka, was a strong young woman who could lift the Hara, Shiva’s bow, with one arm while swabbing the floor with the other in her father’s house” (Gokhle XIII)[22]. Thus, Janaka made sure that only a “brave man who can string the divine bow shall get Sita’s hand in marriage” (12).

---

[19] Neelakantan, Anand. Valmiki's Women:Five Tales from the Ramayana. Westland Books, 2022.

[20] Murty, GRK."Sita in Valmiki Ramayana: A Feminist Archetype!"The IUP Journal of English Studies, vol. 8, no. 4, December 2013, pp. 67-80.

Sita: The Confident and Determined Woman Who Voices Her Opinions Freely

“Sita of Valmiki is not only a devoted wife of Lord Rama but a courageous woman” (Patel 2169)[23] who takes her own decisions and stands for them. When Rama prevents her from going to forest with him at the moment of his banishment, describing the horrors of the forest, Sita questions him for casting envy at her courage in voluntarily offering to accompany him to the forest, and denies to his command to stay in the palace of Ayodhya without him. She asks him to confidently take

---

21. Sah, Anusuya. Valmiki’s Ramayana- The Sage of a Scion Born in Ayodhya. E-book ed., Blue Rose Publishers, 2019.
22. Gokhle, Namita. “Sita: A personal Journey.” In Search of Sita: revisiting Mythology. Edited by Malashri Lal and Namita Gokhle. Penguin books, 2009.
23. Patel, Anilkumar Rameshbhai. “ Sita: Valmikivs. Amish Tripathi.” International Journal of Trend in Scientific Research and Development,vol. 2, no. 3, 2018, pp. 2166-2169.

her along with him to the forest. With her steadfast commitment to her purpose, she confidently tells her husband that the disadvantages enumerated by him will become blessings for her if she stays with him. Quite confidently and emphatically she tells him about her decision regarding going to the forest that she had eventually "made up her mind to accompany her husband as she is dedicated and committed to him by the substantial love ...asserted that it would not be the least suffering to her and without him, even heaven is not good place" (Brockington 36)[24].

Sita is, thus, portrayed by Valmiki as a lady accustomed to voice her opinions freely. She articulates her thoughts boldly in the most entreating style because of her knowledge of what matters to her most. Her brilliant amalgamation of persuasion, entreaty, threat, preaching of duty compels Rama to accept her proposal gracefully and to take her to the forest with him. Thus, the whole episode showcases that Sita, willingly relinquishing all her royal pleasures and asserts her right to be by the side of Rama, her husband.

Sita:The Strong Woman with Agile Mind, Conviction and Optimism

"The Ramayana was never only Rama's grand venture to fight with Ravana.... It was also a source to see how Sita stood firm and brave both in strength and mental power in equal comparison to Rama" (Gautum 5361)[25]. Sita is a strong-willed optimistic woman with a

---

24. Brockington, John. The Sanskrit Epics. Blackwell Publishing, 2006.
25. Gautum, Subah. "Revisiting and Reinterpretting Sita's Character: A Comparative Study." Ilogretim Online- Elementary Education

powerful conviction. She has a mind agile enough to decide what to do and at what time. When Ravana abducts her and is carrying her over the forest, she ties her jewels in her cloth and drops them in the hope that if Rama passes that way, then he would find her jewels and would come to her whereabouts. That indeed happens. It is Sita's sense of conviction and the strength of her optimism that encouraged her to face adversity without losing her heart and succumbing to it. Sita not only withstands the pressure built up by the Lankan king Ravana to yield to his luring but she also dissuades him through a meaningful exposition from committing further sin. She tries to dissuade him through a strong argument full of advice and threat to make him realize what the 'dharma' commands. It is because of her conviction and the strong optimism that she could gain strength to face Ravana's threats while being surrounded by deadly looking ogres who constantly tried to break her morally down. She remained optimistic and patient while she waited steadfastly for her husband, Rama. When Hanuman arrives in Lanka and meets Sita, he is able to realize that how confident and optimistic is Sita about the ability of her husband and his brother Laksmana "to save her and thus she is calm even in the midst of this hardship" (Brockington 37).

Sita: The Woman Who Confronts Patriarchy

When Vibhishana meets Sita after Ravana's death in the battlefield and conveys to her the message of Rama to tell Sita to bathe, perfume herself and put on all the jewels she has, Sita says that she would rather see her husband as she is, soiled, miserable, grief-stricken andshe has been living there. Later, when she meets Rama and her piousness is questioned by him, Sita asks Lakshmana, to raise a pyre for her and

---

Online., vol. 20, no. 5, 2021, pp. 5361-5366.http://ilkogretim-online.org musters energy to protest against the treatment meted out to her by her husband and the society. She not only makes her husband, but also the whole world realize that she is not a meek woman who will submit to the insult heaped on her; instead, she challenges the mean ideology of the patriarchal society by defying its values that proclaim to annihilate her completely. Punit Sharma asserts in his article titled 'Four Courageous Decisions of Sita in Valmiki's Ramayana' that Sita is a"lady with bold image for decision making by her own" (140)[26] and denies submitting in front of the patriarchal values. This denial was a sort of metaphorical challenge to the accusation and the male chauvinism, and it validates that the portrayal of Sita in Valmiki's *Ramayana* is quite humane and modern in various perspectives.

Conclusion:- To sum up, it can be obviously asserted that the "Valmiki-Ramayana is a splendid creation of the sublime thoughts of Valmiki, the seer poet; it serves as a source of eternal inspiration, salutary ideas and moral behaviour for millions of people all over the world. It transcends the limitations of time, place and circumstances and presents an universal appeal to people speaking different languages, dwelling different countries and having different religious persuasions" (Ramesh 2453)[27]. The paper has thus, tried to conceptualize the character traits of

---

26. Sharma, Punit. "Four Courageus Decisions of Sita in Valmiki Ramayana". International Journal of Academic Research and Development.vol.3, no 5, Sep, 2018, pp. 140-141.
27. Ramesh, Dr. Y. "Influence of Ramayana on the Life, Culture and Literature in India and Abroad."International Journal of Engineering Science and Computing,vol.6,no.8, 2016,pp.2453-2459.https://ijesc.org/upload/5490ab0c5de03000072d6e57aa63925.pdf

Sita along with highlighting the prominent features of the grand epic *Ramayana* that fascinate the literature lovers all over the world. Valmiki portrays the female characters and their psychological journeys with utmost care and dedication. *Ramayana,* is, thus, not only the story of the protagonist Rama, but we can also analyze it as part of Women and Gender studies as there are numerous female characters in this classic epic. *Ramayana* is wonderfully enriched with numerous great characters "especially women who were the centre of the story and who also created an ideal image for the rest of the today's women" (Sharma 140). All such women characters including Sita, Urmila, Tara, Mandodari, Kaikeyi and many more have left and will continue to leave their impact on the readers of this magnificent epic, since Valmiki's remarkable epic is timeless and till eternity.

Ayurvedic Approach to Breast cancer Using Phytochemicals: A Computational Approach

Pragya Sharan[1]

Breast cancer accounts for nearly 25% of all cancer cases in women globally (GLOBOCAN 2021). Current treatment modalities, including surgery, chemotherapy and radiotherapy, show high efficiency but come with limitations such as drug resistance, toxicity and recurrence. Ayurveda offers a holistic approach, utilizing bioactive phytochemical with minimal side effects. Ayurveda categorizes cancer as "Arbuda" and attributes its pathogenesis to dosha imbalances, particularly Vata and Kapha. The Ayurvedic approach focused on restoring balance through dietary modifications, herbal formations, and detoxification therapies such as Panchakarma. Panchkarma, meaning "five actions", includes procedures like Vamana (therapeutic emesis), Virechana (purgation), Basti (enema therapy), Nasya (nasal administration) and Raktamokshana (bloodletting).[2] Curcumin and Withaferin A are integral to Ayurvedic oncology, known for their Rasayana (rejuvenation) and Srotoshodhaka (detoxification) properties.[3]

Curcumin, an active polyphenolic compound in turmeric (*Curcumin longa*) is a diferuloylmethane pigment known for its potent anti-inflammatory and antioxidant properties. It inhibits reactive oxygen species formation and blocks inflammatory enzymes like cyclooxygenases.[4] It interferes with cell signaling, suppresses tumor, proliferation and enhances apoptosis in cancers such as breast cancer and prostate cancer. Despite its therapeutic promise, curcumin's poor absorption, rapid metabolism and low bioavailability limit its clinical effectiveness. Once ingested, curcumin undergoes extensive metabolism, forming derivatives such as tetrahydrocurcumin, which retain some bioactivity.[5] Studies in animal models show curcumin's ability to increase bile flow, inhibit platelet aggregation and reduce inflammation-induced edema. In metabolism studies, curcumin is primarily excreted through feces and bile, with only trace amounts appearing in urine. Intravenous and oral administration studies reveal that while absorption remains limited, a significant portion undergoes glucuronidation and sulfation before excretion.[6]

---

[1] Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi

[2] Nazhat P, Fareeda BS, Madhava D, 2022, "Arbuda- Concept of Cancer Etiopathogenesis in Ayurveda", International Ayurvedic Medicinal Journal, pp. 2136-2141.

[3] Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB., 2021, "Therapeutic roles of curcumin in health and disease", The AAPS Journal, 23(3), 58.

---

4 . Shen, L., Liu, C.-C., An, C.-Y., Zheng, J., & Li, Z.-G, 2018, "Bioactivity, health benefits, and related molecular mechanisms of curcumin: Current progress, challenges, and perspectives", Nutrients, 10(10), 1553.

5 . Du, L., Zhao, M., Xu, J., Fan, S., & Wu, J, 2022, "O-sulfation disposition of curcumin and quercetin in SULT1A3 overexpressed HEK293T cells: The role of efflux transporters and arylsulfatase B", Food & Function, 13(16), pp. 8715-8726.

6 . Ireson, C., Orr, S., Jones, D. J. L., Verschoyle, R., Lim, C. K., Luo, J.-L., Howells, L., Plummer, S., Jukes, R., Williams, M., Steward, W. P., & Gescher, A. J., 2001, "Characterization of metabolites of the chemopreventive agent curcumin in human and rat hepatocytes and in the rat in vivo, and evaluation of their ability to inhibit phorbol ester-induced prostaglandin E2 production", Cancer Research, 61(3), pp. 1058-1064.

Withaferin A is a compound found in plants like *Physalis longifolia* (Rasbheri or Common Groundcherry) and *Withania somnifera* (Aswagandha). It has a chemical structure characterized by hydroxyl groups at positions 4 and 27. Withaferin A exhibits cytotoxic and apoptosis-inducing properties and is therefore used as an anti-cancer agent. It is more commonly referred to by its common name Ashwagandha, which comes from the ayurvedic herb *Withania somnifera*. Ashwagandha is often used as a general tonic to boost energy and reduce stress. While Ashwagandha has not been shown to cause liver injury, a few rare cases of liver toxicity have been reported.[7] Research shows that Withaferin A can inhibit cell growth and trigger apoptosis in breast cancer models in vitro and in vivo. It causes reorganization of vimentin intermediate filaments in treated fibroblasts, retracting them from the periphery to the nucleus and leaving behind short filaments and particles. This is dose and time-dependent and alters cell shape and mobility. Withaferin A makes fibroblasts become more rounded like epithelial cells and slows migration compared to controls. These effects are reversible after removal of Withaferin A, with most cells reestablishing normal vimentin networks. The potential for this molecule to specifically inhibit vimentin structure and function remains to be explored.[8]

---

7 . Kim, S.B., El-Bayoumy, K., & Singh, S.V., 2011, “Withaferin A-induced apoptosis in human breast cancer cells is mediated by reactive oxygen species”, PLOS ONE, 6(8), e23354.

8 . Bargagna-Mohan, P., Hamza, A., Kim, Y.E., et al., 2012, “Withaferin A alters intermediate filament organization, cell shape, and motility in MCF-7 breast cancer cells”, PLOS ONE, 7(6), e39065.

Computer-Aided Drug Design (CADD) has revolutionized drug discovery by predicting ligand-target interactions, optimizing lead compounds, and reducing experimental costs. These computational techniques predict binding affinities, binding modes, and potential therapeutic effects of phytochemicals on oncogenes.[9] The process typically involves selecting phytochemicals based on known biological activities, performing molecular docking against oncogene targets, predicting binding affinities, analyzing structure-activity relationships, assessing ADME-Tox properties and validating findings through in-vitro and in-vivo studies.[10] This integrative approach accelerates the discovery and development of novel cancer therapeutics from natural sources. CADD has provided insights into the binding affinity of curcumin and withaferin A against key oncogenic proteins such as B-cell lymphoma 2 (BCL2) and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2).

BCL2 is an anti-apoptotic protein that regulates cell death by controlling mitochondrial membrane permeability and inhibiting caspase activation. It interacts with proteins like BAX, BCL-XL and BAD, forming heterodimers that suppress apoptosis. BCL2 mutations, including chromosomal translocations such as t(14;18), are linked to cancers such as non-Hodgkin lymphoma. Structurally, BCL2 consists of α-helices with a hydrophobic groove that binds pro-apoptotic proteins.

---

9 . Chua, H.M., Moshawih, S., Kifli, N., Goh, H.P., & Ming, L.C., 2024, "Insights into the computer-aided drug design and discovery based on anthraquinone scaffold for cancer treatment: A systematic review" PLOS ONE, 19(5), e0301396.

10 . Kumari, L.R.L.S., & Wijesinghe, W.R.P., 2024, "Computer-aided drug design to discover DNMT inhibitors from phytochemicals", Ceylon Journal of Science, 53(2), pp. 93-101.

It is broadly expressed in various tissues and modulates apoptotic signaling pathways, including Nur77, TGF-β, and TNFR1.[11]

HER2, also known as ERBB2, is a receptor tyrosine kinase involved in cell growth, differentiation, and survival. It lacks a direct ligand-binding domain but dimerizes with EGFR, ERBB3, and ERBB4 to activate signaling cascades like MAPK and PI3K/Akt. HER2 overexpression is observed in about 20% of invasive breast cancers and contributes to tumor progression, making it a critical target for cancer therapy. HER2 also plays a role in microtubule stabilization and intracellular transport, interacting with proteins such as PIK3C2B, GRB7, and MUC1.[12]

Ayurvedic phytochemicals combined with modern-day drug discovery methods like CADD can be an exciting avenue for breast cancer treatments. Optimization of formulation strategies, improvement of the bioavailability, and large-scale clinical research are thus warranted to demonstrate their therapeutic effectiveness.

Methodology

1. Data Collection and Target Identification

- Relevant biomedical literature was retrieved from NCBI-PubMed to gather information on breast cancer-associated genes and therapeutic targets. Breast cancer-related genes such as BCL2 and HER2 were identified using GeneCards.

---

[11] Tsujimoto, Y., & Croce, C. M., 1986, “Analysis of the structure, transcripts, and protein products of bcl-2, the gene involved in human follicular lymphoma”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 83(14), pp. 5214-5218.

[12] Hynes, N. E., & Lane, H. A., 2005, “ERBB receptors and cancer: the complexity of targeted inhibitors”, Nature Reviews Cancer, 5(5), pp. 341-354.

- Protein sequences corresponding to these targets were obtained from UniProt for further computational analysis.

2. Protein Structure and Property Analysis

- The 3D structures of target proteins were obtained from NCBI-Protein and RCSB PDB, with secondary structures predicted using SOPMA to analyze folding patterns.
- Physicochemical properties, including molecular weight, stability index, and hydrophobicity, were analyzed using ProtParam and Expasy.

3. Selection and Screening of Phytochemicals

- Curcumin and Withaferin A were selected from PubChem and ChEMBL, and their drug-likeness and pharmacokinetics were analyzed using SwissADME.
- Target interactions were predicted using Swiss Target Prediction to determine binding affinity and specificity.

4. Molecular Docking and Dynamics Simulations

- Molecular docking studies using PatchDock predicted phytochemical interactions with breast cancer target proteins, refined and visualized in Discovery Studio for binding conformation analysis.
- Molecular dynamics (MD) simulations were performed using Chimera and Galaxy Web Server to evaluate the stability and flexibility of the ligand-protein complexes.

5. In Silico Validation and Interpretation

- Binding stability and conformational changes were assessed using Ramachandran Plot Analysis to verify the quality of the docked structures.
- Pharmacokinetics, toxicity, and bioavailability predictions were carried out using DrugBank to ensure therapeutic efficacy.

Finally, the most promising compounds were optimized for future in vitro and in vivo experimental validation.

Result and discussion

1. Structural and Molecular Characterization of BCL2 and HER2

1.1 BCL2 Apoptosis Regulator: BCL2 is an anti-apoptotic protein that plays a crucial role in cell survival mechanisms. Its structural and molecular characterization was performed using various bioinformatics tools.

- Genomic Context and Cytogenetic Band: BCL2 is located on chromosome 18q21.33.
- Binary Interaction: It interacts with 28 different proteins, influencing multiple cellular pathways.
- Secondary Structure Analysis: SOPMA and PSIPRED tools revealed the predominance of α-helices and β-sheets.
- Ramachandran Plot: The validation of structural integrity confirmed that 91% of residues were in the most favorable regions. (Fig. 1: (A) Ramachandran Plot Analysis of BCL2)

1.2 HER2 (ERBB2) Receptor: HER2, an oncogenic protein overexpressed in breast cancer, is a receptor tyrosine kinase involved in cell signaling.

- Genomic Context and Cytogenetic Band: HER2 is mapped to chromosome 17q12.
- Catalytic Activity: Involves ATP and tyrosine phosphorylation, crucial for signal transduction.
- Structural Analysis: The protein consists of extracellular, transmembrane, and intracellular kinase domains.
- Ramachandran Plot: The HER2 model demonstrated 94% of residues in the most favored regions, indicating a well-validated structure. (Fig. 1: (B) Ramachandran Plot of HER2)

2. Docking Analysis of Phytochemicals with Target Proteins- Molecular docking was performed to analyze the binding affinities of

curcumin and withaferin A with BCL2 and HER2 (Figure 2: Docking structures of BCL2 and HER2 with Phytochemicals). The docking scores and interaction energies are summarized in Table 1.

3. Pharmacokinetics and Drug-Likeness

SwissADME analysis was conducted to assess the pharmacokinetic properties of these phytochemicals (Table 2). The results suggest that curcumin exhibits the best drug-like properties, with high gastrointestinal absorption and compliance with Lipinski's rule. Withaferin A shows moderate absorption and bioavailability, making it a viable candidate for further optimization.

The inability of these phytochemicals to cross the blood-brain barrier (BBB) suggests that their effects remain largely systemic, making them well-suited for breast cancer treatments targeting peripheral tissues. Further modifications, such as prodrug development or liposomal encapsulation, could enhance their pharmacokinetic profiles for better bioavailability and targeted drug action.

4. Molecular Dynamics Simulations

Molecular dynamics (MD) simulations were conducted for the highest binding phytochemical-protein complexes to assess stability. Over a 100 ns simulation: Curcumin demonstrated high structural stability with HER2, maintaining a low root-mean-square deviation (RMSD), which confirms its strong binding interactions and potential as a reliable inhibitor. Withaferin A, in contrast, showed higher fluctuations in its HER2 complex, indicating weaker binding stability and the need for structural modifications to enhance its interaction strength. Curcumin also maintained structural integrity when bound to BCL2, showing minor fluctuations in binding affinity, reinforcing its therapeutic potential as an anti-apoptotic modulator.

Tables and Figures-Table 1: Docking Results of BCL2 and HER2 with Phytochemicals

Phytochemical	BCL2 Docking Score	BCL2 ACE Value (kcal/mol)	HER2 Docking Score	HER2 ACE Value (kcal/mol)
Curcumin	5040	-279.64	5046	-341.62
Withaferin A	4924	-247.43	5492	-474.89

Table 2: Pharmacokinetic Properties of Phytochemicals

Phytochemical	Lipinski's Rule	Gastrointestinal Absorption	Blood-Brain Barrier (BBB) Permeability	Bioavailability Score
Curcumin	Yes	High	No	0.55
Withaferin A	Yes	Moderate	No	0.40

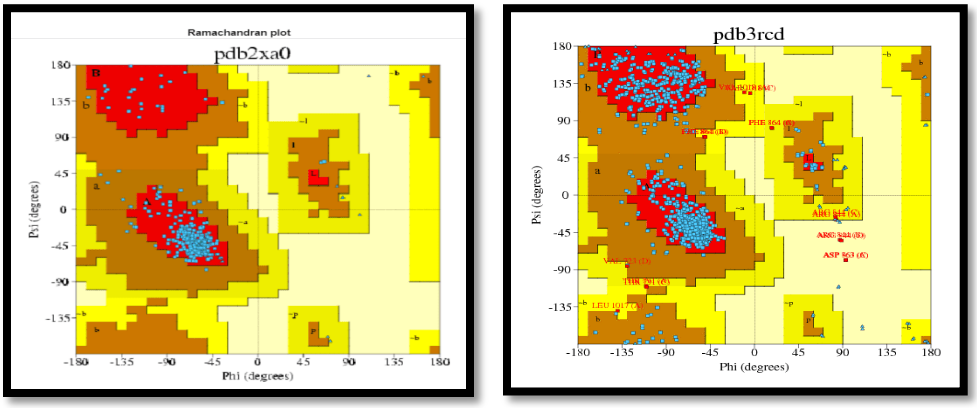
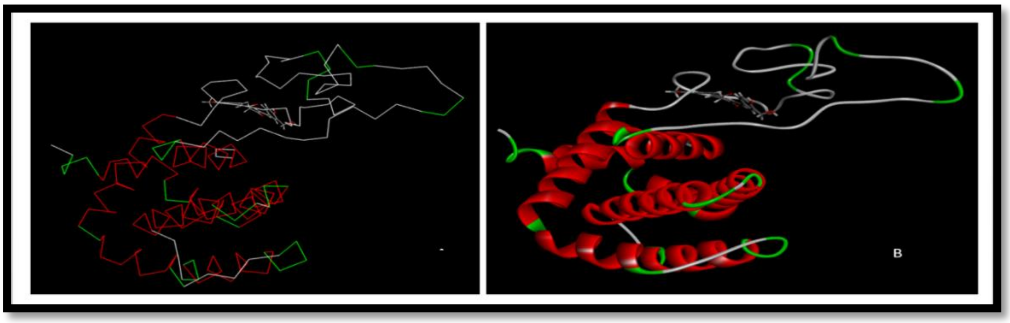


Fig.1: Ramachandran Plot Analysis of (A) BCL2 and (B) HER2



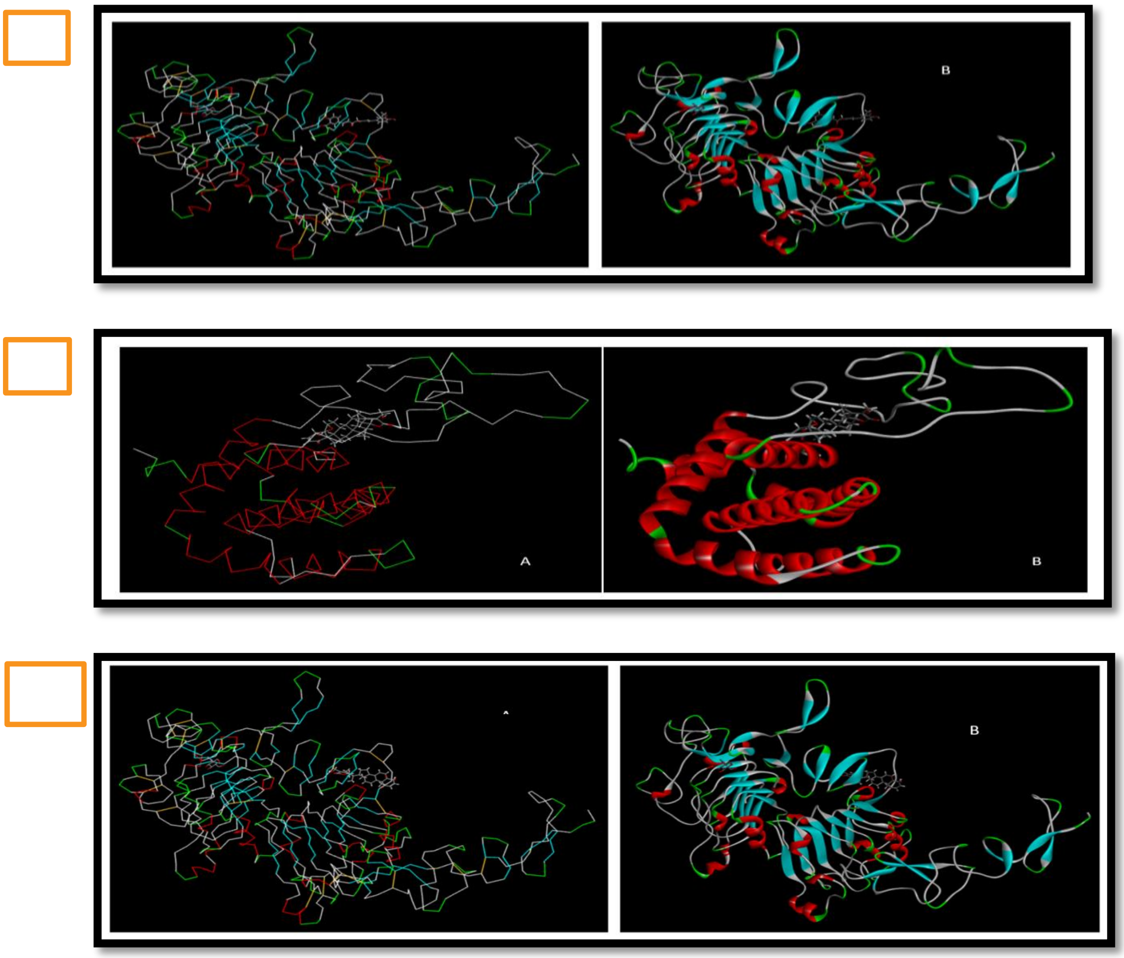


Fig.2: Docking structures of BCL2 and HER2 with Phytochemicals (2D & 3D): (A) BCL2 apoptosis regulator with curcumin, (B) HER2 with curcumin, (C) BCL2 apoptosis regulator with Withaferin A, (D) HER2 with Withaferin A.

Role of Physical Activity and Sport to activate Neurotransmitters

Dr.Chandra Shekhar Sharma[1]

Sports also offer an enjoyable, exciting environment in which students learn how to handle both failure and success. Everyone wins and losses on some occasions in both sports and other endeavors. Winning feels great and empowering but can also cause a young person to feel pressure and anxiety for the next attempt to win. Losing usually produces feelings of sadness, depression, and disappointment. Learning how to cope with these different feelings fosters good mental health.

> **"Intelligence and skill can only function at the peak of their capacity when the body is healthy and strong."**

Physical activity refers to all movement. Popular ways to be active include walking, cycling, wheeling, sports, active recreation and play, and can be done at any level of skill and for enjoyment by everybody.

Regular physical activity is one of the most important things you can do for your health. Being physically active can improve your brain health, help manage weight, reduce the risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to do everyday activities.

We know regular exercise is important for maintaining a healthy body and for reducing the risk of developing chronic illnesses like heart disease and diabetes. The importance of exercise in maintaining a healthy mind is now also becoming clearer. Studies have shown exercise can help treat a variety of mental health conditions including depression, anxiety, eating disorders, bipolar disorder, schizophrenia and more. New research from **Kaiser Permanente** also shows people who exercised more during the initial lockdown period of the COVID-19 pandemic experienced less anxiety and depression than those who didn't exercise.

---

[1] Sports officer, Uttrakhand Sanskrit Viswavidyalaya, Haridwar

Our body has a vast network of nerves (nervous system) that send and receive electrical signals from nerve cells and their target cells all over our body. Our nervous system controls everything from mind to our muscles, as well as organ functions. In other words, nerves are involved in everything you do, think and feel. Our nerve cells send and receive information from all body sources. This constant feedback is essential to our body's optimal function.

Neurotransmitters are our body's Chemical Messengers. They carry messages from one nerve cell across a space to the next nerve, muscle or gland cell. These messages help you move your limbs, feel sensations, keep heart beating, and take in and respond to all information your body receives from other internal parts of body and envioúrment.

Exercising with other people can also be an excellent motivator. Group fitness classes can build a strong sense of community and introduce you to accountability partners. In one study, group fitness participants reaped more mental health benefits than individual fitness participants. Researchers found working out in a group lowers stress by 26 percent and significantly improves quality of life, while those who exercised individually experienced fewer changes in their stress levels. You may be wary about participating in group fitness during the pandemic, but there are plenty of safe exercise options available. Activities like a brisk outdoor walk with friends, watching an at-home group workout video, hiking in a local park or going for a family bike ride can combine fitness and social interaction.

Physical activity activates the release of a neurotransmitter called dopamine, often referred to as the "happy hormone." Dopamine is released in the brain when you do things you enjoy, such as eating your favorite foods, shopping, engaging in sex and yes – exercising. Dopamine creates a cycle of motivation, reward and reinforcement. When we exercise, dopamine tells our brain that this is a pleasurable experience and that we should keep engaging in this activity.

For example, suppose your favorite form of exercise is jogging. Your brain may increase the release of dopamine as you lace up your sneakers or take a few moments to stretch before you begin. When you start jogging, a flood of dopamine hits your brain and reinforces your "craving" to engage in this activity. Your brain remembers this flood of dopamine and associates it with jogging, thus encouraging you to jog again in the future.

Neurotransmitters called serotonin (a hormone that stabilizes our mood) and norepinephrine (a hormone that increases heart rate and helps break down fat) also increase during exercise. Norepinephrine and serotonin are a great pair. Together, these chemicals help combat depressive episodes and boost energy and alertness. Exercise increases levels of serotonin, dopamine and norepinephrine in the brain, just like medications can. Exercise improves and helps regulate neurotransmitter levels, which ultimately helps us feel mentally healthy. In fact, exercise can be a great way to treat mild-to-moderate mental health disorders without medications and their potential **side effects**. For moderate-to-severe mental health disorders, exercise can act as a supplement to medication and therapy.

Other important mental health benefits of exercise include enhanced mood and energy, reduced stress, better sleep, improved mental clarity, improved social health and relationships and higher self-esteem. There are plenty of ways to exercise aside from running laps and lifting weights at your local gym. For most people, moderate physical activity is enough to reap mental health benefits. Moderate physical activity includes

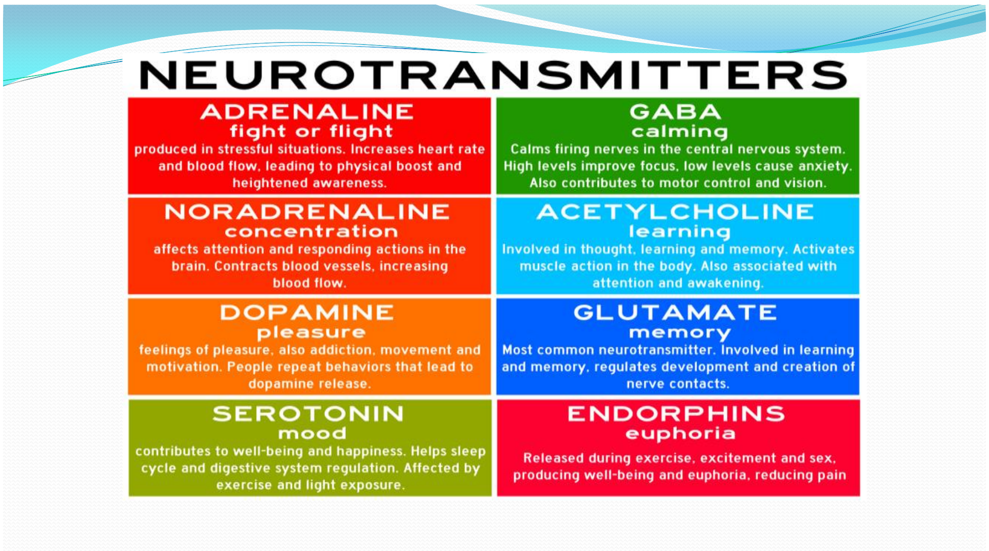
- Walking outside
- Dancing
- Online workout classes
- Yoga
- Riding a bike
- Hiking
- Pushing a lawnmower

The **U.S. Centers for Disease Control and Prevention** recommends adults get at least 150 minutes per week of moderate-intensity aerobic activity or 75 minutes per week of vigorous aerobic activity, such as running, swimming laps or jumping rope. It’s great to spread the exercise throughout the week and to incorporate both moderate-intensity and vigorous aerobic activity into the workout routine. For many adults that means aiming for 30 minutes of exercise, five days a week. You can also achieve your weekly activity target with several short sessions of very vigorous intensity activity throughout the week (ex. circuit training, lifting heavy weights) or a mix of moderate, vigorous and very vigorous activity every few days. In general, 75 minutes of vigorous intensity activity a week can give similar health benefits to 150 minutes of moderate intensity activity.

If you haven't exercised in a long time, don't worry if you can't reach 150 minutes per week just yet. Everyone has to start somewhere: Just set a reachable goal for today. You can work up toward the recommended amount by increasing your time as you get stronger. Don't let all-or-nothing thinking keep you from doing what you can every day.

Exercising with other people can also be an excellent motivator. Group fitness classes can build a strong sense of community and introduce you to accountability partners. In **one study**, group fitness participants reaped more mental health benefits than individual fitness participants. Researchers found working out in a group lowers stress by 26 percent and significantly improves quality of life, while those who exercised individually experienced fewer changes in their stress levels. You may be wary about participating in group fitness during the pandemic, but there are plenty of safe exercise options available. Activities like a brisk outdoor walk with friends, watching an at-home group workout video, hiking in a local park or going for a family bike ride can combine fitness and social interaction.

Research has found that sitting for long periods of time can negatively affect your health, too. If you sit for several hours a day at work, aim to take regular breaks during the day to move, such as walking to get a drink of water or standing during phone conversations or video meetings. If you're working from home, stretch, walk or climb stairs on breaks. Walk your dog if you have one. Pedal a stationary bike, walk or jog on a treadmill, or do strength training exercises during your lunch break or while you watch TV at night. Even if you feel strapped for time, there are still ways to reach your exercise goals! Yogic practices have been proved to increase the plasma levels of Serotonin. Regular yogic practices increase serotonin levels associated with reductions in monoamine oxidase levels, which is an enzyme that breaks down neurotransmitters and cortisol and thus reduces stress.



NEUROTRANSMITTERS

ADRENALINE **fight or flight** produced in stressful situations. Increases heart rate and blood flow, leading to physical boost and heightened awareness.	**GABA** **calming** Calms firing nerves in the central nervous system. High levels improve focus, low levels cause anxiety. Also contributes to motor control and vision.
NORADRENALINE **concentration** affects attention and responding actions in the brain. Contracts blood vessels, increasing blood flow.	**ACETYLCHOLINE** **learning** Involved in thought, learning and memory. Activates muscle action in the body. Also associated with attention and awakening.
DOPAMINE **pleasure** feelings of pleasure, also addiction, movement and motivation. People repeat behaviors that lead to dopamine release.	**GLUTAMATE** **memory** Most common neurotransmitter. Involved in learning and memory, regulates development and creation of nerve contacts.
SEROTONIN **mood** contributes to well-being and happiness. Helps sleep cycle and digestive system regulation. Affected by exercise and light exposure.	**ENDORPHINS** **euphoria** Released during exercise, excitement and sex, producing well-being and euphoria, reducing pain

- **Dopamine** is a type of neurotransmitter. Your body makes it, and your nervous system uses it to send messages between nerve cells. That's why it's sometimes called a chemical messenger.
- **Dopamine** plays a role in how we feel pleasure. It's a big part of our unique human ability to think and plan.
- Endorphine plays an important role to stimulate dopamine.
- Enhance through yoga and physical activity.
- **Neurotransmitters function** as chemical messengers. **GABA** (gamma-aminobutyric) is considered an inhibitory **neurotransmitter** because it blocks, or inhibits, certain brain signals and decreases activity in your nervous system.
- Findings, appear in the “***Journal of Alternative and Complementary Medicine,*** suggest that the practice of Physical activity and yoga be explored as a possible treatment for depression and anxiety, disorders associated with low GABA levels.

Reviews on related literature

Puneet Bhattacharya, Sridip Chatterjee and Dilip Roy, Physical activity influences neuro-cognition through organic and peptide molecules of the brain. The organic molecules constitute neurotransmitters and neuromodulators while the peptide molecules include neurotrophic factors. Regular exercise, when repeated overtime, may cause the baseline neurochemical level to rise or fall and help in improvement of neuro-cognition. Several outstanding reviews have summarized these findings; however, the neurobiological basis of these results has received less attention. Aim To explore the emergence and effects of physical exercise on three signaling pathways i.e., the neurotransmitters, neurotrophins and neuromodulators. Methods To fulfill the purpose of the study, several robust literatures were reviewed based on the Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Studies that directly matched and fulfilled the primary objective were screened, appraised and presented in a systematic and comprehensive manner. Results Chronic exercise and long-term training showed exponential rise in all the three types of neurochemicals. While aerobic and graded exercise depicted linear rise in neurotransmitters and strength, training showed no significant changes in neurotrophins. Conclusions The comprehension of exercise and its positive effect on neurochemicals in the improvement of neuro-cognition, neurogenesis and brain functions have been pooled in this study. Single bouts of exercise have been given equal pertinence as chronic exercise in development of a complete psychophysiological well-being. This review magnifies that aerobic exercise of moderate intensity when performed in a regular and precise way improves all three classes of neurochemicals and modulates mental health and wellness.

Muhammad Shahidul Islam, Players must maintain their physical ability during a 90 minutes soccer match. During this time, players make a variety of choices based on the circumstances. As a result, mental capacities, rather than physicality, play a critical role to perform creative football. The current researcher conducted a systematic review of studies that looked at the effects of four hormones on soccer performance: dopamine, serotonin, endorphin, and oxytocin. A search strategy was practiced using several online databases: PubMed, Google Scholar, and Google advance search. Studies were included in dopamine, serotonin, endorphin, and oxytocin with sports and soccer performance, and the entire relevant articles were critically analyzed according to the nature of this study. Several researchers looked into the effects of four happy hormones: dopamine, serotonin, endorphin, and oxytocin on athletic success, as well as high soccer performance. Soccer is an open-skill sport, and successful soccer skills are highly dependent on brain functions. The current study also found a connection between cognitive ability and high soccer efficiency, as soccer performance is based on efficient brain function. There is emerging evidence from various experimental and review studies to support the high performance of soccer, which greatly depends on happy hormones.

Saskia Heijnen, Bernhard Hommel, Armin KibeleLorenza S. Colzato, Running, and aerobic exercise in general, is a physical activity that increasingly many people engage in but that also has become popular as a topic for scientific research. Here we review the available studies investigating whether and to which degree aerobic exercise modulates hormones, amino acids, and neurotransmitters levels. In general, it seems that factors such as genes, gender, training status, and hormonal status need to be taken into account to gain a better understanding of the neuromodular underpinnings of aerobic exercise. More research using longitudinal studies and considering individual differences is necessary to determine actual benefits. We suggest that, in order to succeed, aerobic exercise programs should include optimal periodization, prevent overtraining and be tailored to inter individual differences, including neuro-developmental and genetically-based factors.

Hui-quan Li & Nicholas C. Spitzer, Physical exercise promotes motor skill learning in normal individuals and those with neurological disorders but its mechanism of action is unclear. We find that one week of voluntary wheel running enhances the acquisition of motor skills in normal adult mice. One week of running also induces switching from ACh to GABA expression in neurons in the caudal pedunculopontine nucleus (cPPN). Consistent with regulation of motor skills, we show that the switching neurons make projections to the substantia nigra (SN), ventral tegmental area (VTA) and ventrolateral-ventromedial nuclei of the thalamus (VL-VM). Use of viral vectors to override transmitter switching blocks the beneficial effect of running on motor skill learning. We suggest that neurotransmitter switching provides the basis by which sustained running benefits motor skill learning, presenting a target for clinical treatment of movement disorders.

Hamed Alizadeh Pahlavani, Around 280 million people suffer from depression as the most common neurological disorder and the most common cause of death worldwide. Exercise with serotonin released in the brain by the 5-HT3-IGF-1 mechanism can lead to antidepressant effects. Swimming exercise has antidepressant effects by increasing the sensitivity of serotonin 5-HT2 receptors and postsynaptic 5-HT1A receptors, increasing 5-HT and 5HIAA levels, increasing TPH and serotonin, and decreasing inflammatory levels of IFN-γ and TNF-α. Anaerobic and aerobic exercises increase beta-endorphin, enkephalin,

and dynorphin and have antidepressant effects. Exercise by increasing dopamine, D1R, and D2R leads to the expression of BDNF and activation of TrkB and has antidepressant behavior. Exercise leads to a significant increase in GABAAR (γ2 and α2 subunits) and reduces neurodegenerative disorders caused by GABA imbalance through anti-inflammatory pathways. By increasing glutamate and PGC1α and reducing glutamatergic neurotoxicity, exercise enhances neurogenesis and synaptogenesis and
prevents neurodegeneration and the onset of depression. Irisin release during exercise shows an important role in depression by increasing dopamine, BDNF, NGF, and IGF-1 and decreasing inflammatory mediators such as IL-6 and IL-1β. In addition, exercise-induced orexin and NPY can increase hippocampal neurogenesis and relieve depression. After exercise, the tryptophan to large neutral amino acids (TRP/LNAA) ratio and the tryptophan to branched-chain amino acids (BCAA) ratio increase, which may have antidepressant effects. The expression of M5 receptor and nAChR α7 increases after exercise and significantly increases dopamine and acetylcholine and ameliorates depression. It appears that during exercise, muscarinic receptors can reduce depression through dopamine in the absence of acetylcholine. Therefore, exercise can be used to reduce depression by affecting neurotransmitters, neuromodulators, cytokines, and/or neurotrophins.

Richard Baskerville Thomas McGrath Lindy Castell, Physical activity (PA) is an effective way of increasing cognitive and emotional health and counteracting many psychiatric conditions. Numerous neurobiological models for depression have emerged in the past 30 years but many struggle to incorporate the effects of exercise. The hippocampus and pre-frontal cortex (PFC) containing predominantly glutamate neurotransmission, are the centres of changes seen in depression. There is therefore increasing interest in glutamatergic systems which offers new paradigms of understanding mechanisms connecting physical activity, stress, inflammation and depression, not explained by the serotonin theories of depression. Similar hippocampal glutamate dysfunction is observed in many other neuropsychiatric conditions. Excitatory glutamate neurones have high functionality, but also high ATP requirements and are therefore vulnerable to glucocorticoid or pro-inflammatory stress that causes mitochondrial dysfunction, with synaptic loss, culminating in depressed mood and cognition. Exercise improves mitochondrial function, angiogenesis and synaptogenesis. Within the glutamate hypothesis of depression, the mechanisms of stress and inflammation have been extensively researched, but PA as a mitigator is less understood. This review examines the glutamatergic mechanisms underlying depression and the evidence of physical activity interventions within this framework. A dynamic glutamate-based homeostatic model is suggested whereby stress, neuroinflammation and PA form counterbalancing influences on hippocampal cell functionality, which manifests as depression and other neuropsychiatric conditions when homeostasis is disrupted.

Reference:

- Puneet Bhattacharya, Sridip Chatterjee and Dilip Roy Jadavpur University "**Impact of**

exercise on brain neurochemicals" a comprehensive review**,** February 2023 Sport

Sciences for Health 19(2):1-48

- Muhammad Shahidul Islam, **SOCCER PERFORMANCE CONNECTED WITH HAPPY HORMONES:** A REVIEW January 2021

- Saskia Heijnen, Bernhard Hommel, Armin KibeleLorenza S. Colzato **“Exercise enhances motor skill learning by neurotransmitter switching in the adult midbrain”**
- Hui-quan Li & Nicholas C. Spitzer ,**”Behavioural Brain Research”** Volume 459, 29 February 2024, 114791
- Hamed Alizadeh Pahlavani **“Possible role of exercise therapy on depression: Effector neurotransmitters as key players”**
- Richard Baskerville Thomas McGrath Lindy Castell **“The effects of physical activity on glutamate neurotransmission in neuropsychiatric disorders”** [1]Faculty of Health and Life Sciences, Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom,Green Templeton College, Oxford, United Kingdom

Conclusion: On the Basis of Review literatures, it is recommended and concluded that Physical Exercises plays an important role to activate and enhance the capacity of our neurotrnamitters.Hence regular 30 minutes workout requires to each individual as per their capacity, definitely enhance the overall regularity of an individual by enhancement the working capacity of neurotransmitter.

Role of Artificial Intelligence (AI) in Sanskrit Language: A Study

Sushil Kumar[1]

Sanskrit is a classical language of great historical and cultural importance. It is the language of the Vedas, Upanishads, ancient epics, and a multitude of scientific, philosophical, and literary works. Despite its significance, Sanskrit faces the challenge of limited engagement among modern learners, with fewer people studying it in depth compared to more widely spoken languages. Additionally, traditional methods of teaching Sanskrit may not be sufficient to attract younger generations, particularly in an era dominated by digital technologies.

Artificial Intelligence (AI), encompassing fields like Natural Language Processing (NLP), machine learning, and speech recognition, has revolutionized education in many domains. The application of AI in Sanskrit language holds immense potential for making the learning process more interactive, accessible, and tailored to individual learning needs. This study aims to investigate the role AI can play in advancing Sanskrit language, focusing on practical applications, challenges, and opportunities for the future.

2. Background: Challenges in Sanskrit Language:

The complexities of Sanskrit grammar, syntax, and semantics, combined with the language's rich morphological structure, make it difficult to study and process using traditional computational methods. While there are a significant number of Sanskrit scholars and enthusiasts, there remains a gap between the available digital resources and the needs of modern linguists, researchers, and learners. Sanskrit, despite its enduring significance, is often considered a difficult language to learn due to its complex grammar, intricate syntax, and the vast array of texts written in various forms of the language.

---

[1] Assistant Professor (Computer Science), Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar

The challenges in Sanskrit language include:

- Lack of Resources: There is a scarcity of modern educational tools and resources to facilitate effective learning, such as interactive textbooks, online courses, or language learning apps specifically designed for Sanskrit.
- Text Preservation and Translation: While Sanskrit texts are among the oldest, many of them are available only in manuscript form or difficult-to-read ancient scripts, making preservation and access challenging.
- Declining Interest: Younger generations, especially in non-traditional academic settings, show less interest in Sanskrit due to its perceived complexity and lack of immediate utility in contemporary life.
- Limited Teaching Support: There is a shortage of qualified teachers proficient in Sanskrit, especially in non-urban areas, which hampers learning opportunities.

3. Artificial Intelligence Technologies in Sanskrit Language:

Following are the Artificial Intelligence Technologies in Sanskrit Language-

3.1. Natural Language Processing (NLP):

NLP, a field within Artificial Intelligence (AI) that focuses on enabling computers to understand and process human language, has substantial applications in Sanskrit education. Through NLP techniques, AI can facilitate:

- Automated Translation: NLP models can be trained to translate Sanskrit texts into modern languages, breaking down language barriers and enabling learners and scholars to access ancient texts more easily.
- Sanskrit Word Segmentation and Morphological Analysis: Sanskrit words often involve intricate suffixes and inflections. AI can segment words into their meaningful components, helping learners understand word structure and meaning more clearly.
- Grammar Checking and Error Correction: Sanskrit's complex grammatical structure can be daunting for learners. AI can help by developing systems capable of detecting errors in sentence construction, suggesting corrections, and assisting in mastering declensions, conjugations, and sentence patterns.

3.2. Machine Learning for Personalized Learning:

Machine learning algorithms can be used to create personalized learning paths for students, adapting the curriculum based on individual performance. Some applications include:

- Speech Recognition and Pronunciation: Sanskrit has specific phonetic rules that require accurate pronunciation, especially for mantras and Vedic chants. AI-powered speech recognition tools can evaluate a student's pronunciation and provide instant feedback, helping improve oral skills and enhancing the learning experience.
- Adaptive Learning Platforms: AI-based platforms can assess the learner's progress in real-time, adjusting the difficulty of lessons according to the learner's pace. For instance, beginner learners could be introduced to simpler Sanskrit texts, while advanced learners could engage with more complex philosophical writings.
- Interactive Chatbots: Artificial Intelligence (AI) Chatbots could simulate conversations in Sanskrit, allowing learners to practice their conversational skills in a dynamic, interactive way. These chatbots

could also provide immediate feedback on grammatical errors, vocabulary usage, and sentence construction.

3.3. Text-to-Speech and Speech-to-Text Systems:

Artificial Intelligence (AI)-based speech technologies can offer important assistance for learners of Sanskrit:

- Text-to-Speech (TTS): TTS systems powered by AI can read out Sanskrit texts with accurate pronunciation, providing an auditory aid for learners. This can be particularly useful for auditory learners and those wishing to improve their listening comprehension.
- Speech-to-Text (STT): For learners seeking to improve their spoken Sanskrit, STT systems can help transcribe their spoken Sanskrit into written text, while also providing real-time feedback on accuracy, fluency, and grammar.

3.4. Digitization and Preservation of Ancient Texts:

Artificial Intelligence (AI) has a crucial role to play in the preservation of Sanskrit's vast corpus of ancient texts:

- Digitization and Optical Character Recognition (OCR): Many Sanskrit manuscripts remain in physical form, making them difficult to access and preserve. AI-enabled OCR systems can help digitize these manuscripts, converting them into editable text that can be archived and shared globally.
- Text Restoration: AI tools can assist in the restoration of damaged manuscripts, filling in missing parts based on contextual and linguistic analysis of the text. This will preserve valuable texts that are at risk of being lost.

4. Benefits of AI in Sanskrit Language:

Following are the Benefits of Artificial Intelligence in Sanskrit Language -

- Preservation of Ancient Texts: AI’s role in digitization and preservation ensures that Sanskrit's vast literary heritage remains intact for future generations. Digital archives can facilitate easy access to rare manuscripts and texts that might otherwise be inaccessible.
- Improved Accessibility: AI-powered tools make Sanskrit learning more accessible by overcoming geographical and resource-based barriers. With online platforms, mobile apps, and AI-based tools, students from all over the world can access Sanskrit resources at any time.
- Personalized Learning: AI-driven platforms adapt to the learning style and progress of each student, offering customized lessons, assessments, and feedback. This allows learners to learn at their own pace and according to their individual strengths and weaknesses.
- Global Reach: AI tools facilitate the dissemination of Sanskrit education worldwide, enabling learners across the globe to engage with the language, literature, and cultural heritage.
- Enhanced Engagement: Interactive technologies such as Chatbots and speech recognition systems can make learning Sanskrit more engaging. AI can gamify the learning process, increasing student motivation and retention.

5. Challenges and Considerations:

While the integration of Artificial Intelligence into Sanskrit language offers significant advantages, there are several challenges:

- Data Shortage: One of the major limitations is the lack of a large, standardized corpus of Sanskrit data for training AI models. The shortage of digitized texts, especially ancient manuscripts, hinders the development of accurate AI tools.
- Complexity of Sanskrit Grammar: Sanskrit grammar is highly intricate, and designing AI systems that can accurately parse and

generate Sanskrit sentences is a complex task. Ensuring that AI tools understand the nuances of the language is crucial.

- Cultural Sensitivity: Sanskrit is not just a language; it is deeply intertwined with cultural, philosophical, and religious contexts. AI systems must be developed with cultural sensitivity to avoid misinterpretation or oversimplification of the language's rich heritage.
- Technological Access and Equity: Access to AI-powered tools may be limited in certain parts of the world due to technological disparities, especially in regions without reliable internet connectivity or modern computing devices.

Conclusion- Artificial Intelligence (AI) holds transformative potential in the field of Sanskrit education. By applying technologies such as Natural Language Processing, machine learning, and speech recognition, Sanskrit can become more accessible, engaging, and personalized for learners across the globe. Furthermore, AI can play a key role in the preservation and digitization of ancient Sanskrit texts, ensuring that this rich linguistic heritage is accessible to future generations. Despite challenges related to data scarcity, complexity, and cultural sensitivity, the future of Sanskrit education is poised to benefit from the integration of AI, leading to a revitalization of the language and an expanded global understanding of its significance.

References

[1] Rick Briggs (1985), "Knowledge Representation in Sanskrit and Artificial Intelligence", In RIACS, NASA Ames Research Center, Moffet Field, California 94304

[2] Brahmacari, Dr. Srivas Krishna Das (2024), Sanskrit's Role in Advancing AI: A Comprehensive Study. Available at http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4941575.

[3] Vaishali Kherdekar. (2024), Importance of Sanskrit Language in Natural Language Processing and Machine Translation: a Review. International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 12(3), 3515–3519.

[4] Dr. Arzoo (2023), Significance of Sanskrit in Artificial Intelligence, -International Journal of Computer Science Trends and Technology (IJCST) – Volume 11 Issue 4.

[5] Anil Kumar, N. Shailaja, Amba Kulkarni (2023), "START: Sanskrit Teaching, Annotation, and Research Tool - Bridging Tradition and Technology in Scholarly Exploration", Department of Sanskrit Studies, University of Hyderabad.

[6] Deshpande, S., & Kulkarni, M. N. (2020). A Review on various approaches in Machine Translation for Sanskrit. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 113-120.

[7] http://learnsanskrit.org/

[8] https://sanskrit.inria.fr/

[9] https://sanskritlibrary.org/

[१०] https://sanskritdocuments.org/learning_tools/

The significance of the inflectional case-endings in the Papinian Sūtras

Prof. S*atyapal Singh*[1]

In this article we will discuss the inflectional case-endings in the Papinian sūtras and there peculiarity to the Sanskrit language used in the common parlance and other scriptures. This will provide insight about the nature of metalanguage of Paninian grammar, which will help the learners in understanding of the Paninian grammar.

It is general perception regarding the language of Paninian grammar that it is Sanskrit. However, it is erroneous to buy this perception, because, the language of Papinian grammar is an artificial language, called metalanguage, which has been developed to analyze the structure of the syntactic units or pada of Sanskrit language. It is true that the language of Paninian grammar appears like Sanskrit, but as a matter of fact, it is not the case. It looks like Sanskrit because Pāṇini has used the elements and doctrines of Sanskrit as its base language. Although, he has used the elements of Sanskrit but, many a times, he assigns an entirely different meaning or function to them.

Thus, I have decided here to present one of the important features of pannian grammar “the significance of inflectional case-endings in the sūtras[2], where Pāṇini has assigned the different for the sake of brevity, accuracy and economy of expression. He has developed and used many new devices and techniques. He has used laconic style of writing, where he has dropped predicates or verbal elements. He has used many new techniques like Anubandhas, Pratyāhāra (abbreviation), Anuvitti (recurrence), Jñāpaka (indicatives), Paribhāṣă (metarules), new technical terms, Utsarga and Apavāda vyavasthā (general and exception rules), Asiddha vyavasthā (suspension) etc.

---

[1] Department of Sanskrit, University of Delhi

[2] अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवत् विश्वतो मुखम् ।
अस्तोभम् अनवद्यम् च सूत्रः सूत्रविदो विदुः ॥

1. **The significance of the inflectional case-endings in the Sūtras: -** As we have already stated that Panini has devised many devices for the purpose of brevity and economy of expression. In this process he has assigned the roles of a sentence or of a clause to the case-endings which are suitable to his laconic style of writing. Pāṇini has mainly assigned specific roles to seventh, sixth and fifth triplets which represent locative[3], Genitive[4] and Ablative[5] case-endings in common parlance. Without the knowledge of these specifically assigned meanings and functions to these case-endings it is impossible to understand the language of Paninian grammar. It is equally true that Pāṇini also used these triplets or case-endings in the same sense in the some of the aphorisms as those are used in the language of common parlance.
1. **Seventh Triplet (locative Case):** Let us take up seventh triplet first, where Pāṇini has assigned entirely different meanings apart from its locative sense to serve different purposes in the different situations.

We find the use of seventh triplet in the aphorisms to refer or denote the following meaning:

(a) To signify the locative case.

(b) To denote the causality of its stems towards the preceding occurrence.

---

[3] . आधारोऽधिकरणम् (अष्टाध्यायी)

[4] . षष्ठी शेषे (अष्टाध्यायी)

[5] . अपादाने पंचमी (अष्टाध्यायी)

(c) To denote the causality of linguistic element in anticipation before its occurrence.

(d) To denote the situation or environment where an action indicates to another action.

(e) To name as Upapada the referent of its stem, found in the analytical sentences.

Let us illustrate these points through some examples:

(a) Seventh Triplet to signify the locative case i.e. Adhikaraṇa Saptami[6] - Panini has used seventh triplet in the same locative sense as it is used in the general language. For example we can see the aphorism Upadeśe'ajanunāṣika it[7]' hare the syntactic unit Upadeśe is inflicted with seventh case which refers to the locative sense.

(b) To denote the causality of its stem towards the preceding occurrence i.e. Para Saptamī - Pāṇini has assigned this meaning through the Meta-rule (Paribhasa) 'Tasminniti nirdiṣṭe pūrvasya'[8]. It means an item inflicted with the locative case ending or seventh triplet indicates the right context or place for operation on what precedes. For example we take up the aphorism iko yaṇaci[9] here the syntactic unit 'Ac' has been inflicted with locative case-ending i.e. seventh triplet. As per the assigned meaning here the locative case indicates the place where an operation of replacing the ik by the yan has to take place.

(c) To denote the causality of a linguistic element in anticipation before its occurrence: Although Pāṇini has not defined this function of locative case-ending but has used in many places. For example we can take up the aphorism Āyādaya Ardhadhātuke vā[10] here the syntactic unit or pada Ārdhadhātuke is inflicted with seventh triplet which means - in anticipation of Ardhadhātuka, before coming into existence, the operation of affixation Āya, Iyań etc. after the verbal stems take place. In the derivational process of Jugopa and Gopāyāmcakāra anticipating the augment of Ardhadhātuka 'Lit' the suffix Aya takes place optionally after the verb 'Gup' before the actual presence of Ardhadhātuka suffix 'Liṭ.

---

[6] . सप्तम्यधिकरणे च (अष्टाध्यायी 2.3.36)

[7] . (अष्टाध्यायी,1.3.2)

[8] . (अष्टाध्यायी, 1.1.66)

[9] . इको यणचि (अष्टाध्यायी 6.1.77)

(d) To denote the situation or environment where the presence of an action indicates the occurrence of some other action: To assign this meaning to the locative case-ending Panini has created a special aphorism 'Yasya ca bhāvena bhāvalakşaṇam[11]. In the tradition this particular locative case is known as 'Sati saptami' or 'Bhāvalakşaṇa saptamī. The locative case-ending of this sort lays down the presence of some action as condition for the occurrence of some other action. This Bhāvalakşaṇa saptamī 'has been used in the aphorism 'Laṭaḥśatṛśānacăvaprathamāsamānādhikaraṇe'[12]. It means suffixes śatr and śānaca occur after a verbal root in the place of Laṭ, when the action is denoted at the current time, and when Laṭ is not co-referential with a pada which ends in the nominative case (Prathama). Here the action in the form of substitution of satr and śanaca in the place of Laṭ is denoted or indicated by the action in the form of non-co referential with a pada which ends in the nominative case or prathamā. Thus, it is an example of 'Sati saptamī or Bhāvalakşaṇa saptamī.

---

[10] . आर्धधातुकविषये आर्धधातुकविवक्षायाम् आयादयः प्रत्यया वा भवन्ति।(काशिका वृत्ति. 3.1.31)

[11] . यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात् । गोषु दुह्यमानासु गतः। (सिद्धान्तकौमुदी, 3.2.37)

[12] . (अष्टाध्यायी,3.2.124)

(e) To designate an item inflected with the locative in the domain of Dhātoh[13] . Pāṇini has defined Upapada by the aphorism ‘Tatropapadam Saptamīstham’[14] here Upapada is a technical term or Samjñā applicable to the pada which has been inflected with the locative case-ending in the domain of Dhātoh. In fact referent or seventh triplet or locative case-ending, has been named as Upapada. For example, in the domain of Dhatoh there is an aphorism ‘Karmanyaṇ’[15] where the pada Karmani has been inflected with the seventh triplet or locative case ending. Therefore, the aphorism says-The verbal root is inflicted with the affix Aṇ if the root co-occurs with apada, which has been designated as upapada and denotes object or

Karman. That is why, Kumbham Karoti = Kumbhakāraḥ here Kumbha+ nas kr in this situation the affix An is attached to the root kr which co-occurs with the Kumbha + nas which has been named Upapada. Because of this papada nomenclature the papada compound occurs here[16].Thus we can say that without the knowledge of these specifically assigned meanings or functions to the case-endings apart from their regular meanings, it is impossible to understand the Paninian grammar.

2. **Sixth triplet (Genitive case):** apart from the general meanings, namely-belongingness, possessiveness and 'relationship between the whole and its components, Pāṇini has assigned an entirely new meaning to the Sixth triplet or Genitive case by the aphorism 'ṣaṣthī

---

[13] (अष्टाध्यायी,3.1.91)

[14] तत्र एतस्मिन् धात्वधिकारे तृतीये यत् सप्तमीनिर्दिष्टं तदुपपदसंज्ञं भवति। (काशिका वृत्ति. 3.1.91))

[15] कर्मण्युपपदे धातोरण् प्रत्ययः स्यात् । (लघुसिद्धान्तकौमुदी, 3.2.1)

[16] उपपदमतिङ्। (अष्टाध्यायी 2.2.19)

sthāneyoga’[17]. This aphorism says that a sixth triplet or Genitive case-ending, not otherwise interpretable, denotes the relation 'in place of' or 'to be replaced by'. For example we can take the aphorism Íĺko yaṇaci’ here the pada íkah 'has been inflicted with the sixth triplet so it means -Yan occurs 'in place of Ik' or 'Ik to be replaced by Yan if it is followed by Ac.

We can take another example 'Jhalām Jaśo'nte'[18] here "Jhalām” is a pada which has been inflicted with the sixth triplet or Genitive case ending so, it means 'jaś occurs in place of Jhal'or 'Jhal to be replaced by jaś, if it occurs at the end of a pada or syntactic unit. This case is also has been used to denote nirdhāsraṇa as has been assigned in the aphorism ‘yataśc nirdhāraṇam[19]’. The use of the can be seen in the aphorism aco’ntyādi ṭi.

3. **Fifth Triplet or Ablative Case:** Along with the general concept of ablation Panini has used it to denote an entire new concept or environment namely - to mark the feature concerned to be the preceding environment by the aphorism 'Tasmādityuttrasya’[20] This aphorism says that if an item inflected with the fifth triplet or ablative case-ending, the operation occurs in place of the following items. For example in the aphorism Údaḥ Sthāstambhopūrvasya'[21] here 'udah' is a pada inflected with the fifth triplet or ablative case-ending. Therefore, Ud+Sthanam' here the homogenous of the

---

[17] . अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थानेयोगा बोध्या (सिद्धान्तकौमुदी, 1.1.48)

[18] . झलां जशः आदेशा भवन्ति पदस्यान्ते वर्तमानानाम्। (काशिका वृत्ति. 8.2.39)

[19] . षष्ठीसप्तम्यौ वर्तते। जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक् करनं निर्धारनम्। यतो निर्धारनं ततः षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ती भवतः। (काशिका वृत्ति. 2.3.41)

[20] . पञ्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। (लघुसिद्धान्तकौमुदी, 1.1.66)

[21] . (अष्टाध्यायी, 8.4.60)

preceding letter 'D' replaces the following item 'S'. With the help of another metarule, ‘Adeḥ parasya[22]’ the homogenous letter of preceding letter 'Th', replaces the initial letter 'S' of the following item Sthānam.

Thus it can be concluded that the Salient Features of Pāṇinian Metalanguage are essential to understand the Pāninian grammar and his Metalanguage.

---

[22] . परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्बोध्यम् । अलोऽन्त्यस्य 42 इत्यस्यापवादः। (सिद्धान्तकौमुदी, 1.1.53)