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- द्वाविंशतिः, जनवरी-जून 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. शैलेशकुमारतिवारी
डॉ. विन्दुमती द्विवेदी
डॉ. उमेशकुमारशुक्ला
डॉ. श्वेता अवस्थी

सहसम्पादकः
डॉ. विनयकुमारसेठी

सम्पादकमण्डलम्
प्रो. दिनेशचन्द्रचमोला
डॉ. कामाख्याकुमारः
डॉ. हरीशचन्द्रतिवाड़ी
डॉ. मनोजकिशोरपन्तः
डॉ. राकेशकुमारसिंहः
डॉ. दामोदरपरगांई
डॉ. रामरतनखण्डेलवालः
डॉ. प्रकाशचन्द्रपन्तः
श्रीमतीमीनाक्षीसिंहरावत
डॉ. सुमनप्रसादभट्टः
डॉ. अरुणमिश्रः
डॉ. कंचनतिवारी

प्रबन्धसम्पादकः
श्रीगिरीशकुमारः अवस्थी

वित्तव्यवस्थापकः
श्रीलखेन्द्रगौथियालः

टंकणकर्त्ता
श्रीजितेन्द्रसिंहः

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. Shailesh Kumar Tiwari
Dr. Vindumati Dwivedi
Dr. Umesh Kumar Shukla
Dr. Shweta Awasthi

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. Minakshi Singh Rawat
Dr. Suman Prasad Bhatt
Dr. Arun Kumar Mishra
Dr. Kanchan Tiwari

Managing Editor
Shri Girish Kumar Awasthi

Typist
Shri Jitendra Singh

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 Ekta Printers, Haridwar
   Nationality : Indian
   Address : E-80, Industrial Area, Bahadrabad
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

सर्वविधविद्याविज्ञानाकरस्य संस्कृतशास्त्रसागरस्यान्तः वेद-वेदाङ्ग-स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारतादीनि ग्रन्थरत्नानि जगतः समुपकारं कर्तुं सक्षमानि सन्ति। समग्रमपि संस्कृतसाहित्यं लोकहितकारकं वर्तते। संस्कृतशास्त्रेषु सामाजिक-धार्मिक-वैज्ञानिक-राजनीतिक-आर्थिक-दार्शनिकादि-विषयाणां सम्यग्वर्णनं वर्तते। **'संस्कृतं नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः'** अपि च वसुधैव कुटुम्बकमित्यादिसुविचाररत्नगर्भायां संस्कृतभाषायामयमपि घोषो वर्तते यत्- यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचिद् इति।

अतः संस्कृतवाङ्मये निहितानि सकललोकहितकराणि ज्ञानरत्नानि सम्प्राप्य विश्वस्मिन् विश्वे वर्तमानपरिवेशानुकूल्येन समुपस्थापनस्य प्रायोगिकप्रचारस्य अनुसन्धानस्य चावश्यकता विद्यते। साम्प्रतिकेऽस्मिन् समये शास्त्रावगाहनरताः बहवः उदीयमानाश्च पण्डिताः संस्कृतभाषा-निबद्धशास्त्रवैभवं प्रकाशयन्तः सन्ति।

अस्मिन्नेव क्रमे भारते शोधकर्मणि संलग्नानां विदुषां पुरतः विविधलोकोपयोगिविषयसंवलितायाः शोधप्रज्ञाया इदं विशिष्टं संस्करणं विद्वज्जनसमक्षं प्रस्तूयते इति हर्षस्य विषयः। अयं हि शोधप्रज्ञायाः जून 2024 तमः अंकः तत्र भवतां भवतीनां शोधच्छात्राणामुपकारकः स्यादिति मे मतिः।

विश्वविद्यालस्यास्य विशिष्टा शोधप्रत्रिका।
शोधप्रज्ञेति नामाख्या, विभात्यद्य महीतले॥
अनुसन्धानकर्तारः संस्कृतज्ञा मनीषिणः।
दिव्यां भव्यां तथा रम्यां पठेयुः शोधपत्रिकाम्॥

इति शम्!

विदुषां वशंवदः
प्रो. दिनेशचन्द्रः शास्त्री
कुलपतिः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः
हरिद्वारम्।

विषयानुक्रमणिका

1. भवभूतेः लोकमङ्गला दृष्टिः
प्रो. विजय कुमार कर्ण 1

2. महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु वर्णाश्रमव्यवस्था
डॉ. सुमनप्रसादभट्टः 8

3. मिथिलाप्रसादत्रिपाठिना प्रणीते भार्गवीयमहाकाव्ये वर्णितानि समाजोपयोगितत्त्वानि
प्रोफ़ेसर उमा शर्मा एवं लक्ष्मण सिंहः 18

4. प्राचीना शिक्षापद्धतिः
डॉ. नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः 26

5. सम्भोगशृङ्गारस्य विभावानुभावव्यभिचारिभावानां विमर्शनम्
प्रियांका बारिक 38

6. पण्डितराजजगन्नाथ-धरानन्दकृताचित्रमीमांसासुधाटीकायाश्चालोके काव्यस्वरूपविमर्शः
सञ्जयदत्तभट्टः 49

7. भारते चित्रकलायाः ऐतिहासिकमहत्त्वम्
डॉ. कु.श्रद्धामिश्रा 61

8. भारतीयज्योतिषशास्त्राद्दृष्ट्या चन्द्रकृतराजयोगविचारः
बसुदेवप्रसादः 66

9. स्वामी दयानन्द के अर्थ सम्बन्धी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता
अवनीश कुमार(एसोसिएट प्रोफेसर) एवं भारत कुमार(असिस्टेंट प्रोफेसर) 78

10. दुर्गामानसपूजा के सौन्दर्य चिन्तन में पादपौषध/आयुर्वेद
डॉ. अमित कुमार चौहान 85

11. अष्टाध्यायी के पदाधिकार में वर्णित विषयों का विवेचन
डॉ. रवीन्द्र कुमार 93

12. गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में भारतीय समाज
डॉ. योगेश कुमार, डॉ. ज्योति जोशी 100

13. योगविद्या मानव जीवन के लिए 'एक वरदान'
डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त एवं डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र 107

14. स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में
प्रो. बृजेश कुमार पाण्डेय 119

15. विवाह संस्कार का आयुर्वैज्ञानिक अध्ययन : वैदिक संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में
डॉ. रितेश कुमार 127

16. कठोपनिषद्, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् के संदर्भ में नाड़ियों की अवधारणा
डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी एवं डॉ. अर्पिता नेगी 140

17. मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति-चित्रण
डॉ. उमेश कुमार शुक्ल एवं ललित शर्मा 150

18. आचार्य आनन्दवर्धन के मतानुसार काव्य में रसध्वनि का महत्त्व
डॉ. मौहरसिहं मीना 160

19. पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन में योग की भूमिका : एक प्रयोगात्मक अध्ययन
मोहित कुमार 171

20. षड्दर्शनों में समाधि-निरूपण
किरण कुमार आर्य 181

21. लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक आकांक्षाओं को फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से साझा करनाः एक दृष्टि
विनीत कुमार, डॉ. मनस्वी सेमवाल 195

22. सोशल मीडिया की जद में भारतीय समाज
डॉ. रूपेश शर्मा 203

23. Cultural and Political Elements as Depicted in the Prasannarāghava
Dr. Kameshwar Shukla 209

24. Gandhiji's Wardha Scheme of Education and NEP-2020- A Comparision
Dr. Rashmi Verma 217

25. 5G Wireless Technology : A Logical Review
Vivek Shukla 229

भवभूतेः लोकमङ्गला दृष्टिः

प्रो. विजय कुमार कर्ण[1]

संस्कृत-साहित्ये महाकवि भवभूतिः स्वकीयेन रचनात्रयबलेन देदीप्यमाननक्षत्रमिव भासते। यद्यपि तस्य एका एव रचना उत्तररामचरितनाटकं तस्य यशोध्वजं दिग्दिगन्तं प्रसृतं करोति। उत्तरराम- चरितमतिरिच्य महावीर चरितमपरं नाटकमस्ति एवञ्च मालतीमाधवं प्रकरणग्रन्थः। त्रिषु ग्रन्थेषु भवभूतेः लोकमङ्गलादृष्टेः यत्र-तत्र अवलोकनं भवति। उत्तररामचरितस्य ग्रन्थारम्भे एव 'मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर-पुरुषकाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्यु' इति महाभाष्य वचनमनुसृत्य महाकविः ग्रन्थादौ नमस्कारात्मकं मंगलमाचरति कथयति च-

इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे।
विन्देम देवतां वाचममृताम् आत्मनः कलाम् ॥[2]

अत्र प्रयुक्तः 'इदम्' शब्दः मंगलवाचकः वर्तते। इदम्-पदस्य इवर्णः देवार्थवाचकः। अपरः शब्दः कविरपि ब्रह्मपदवाच्यत्वात् मंगलवाचकः अस्ति। यतोहि कथितमस्ति कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः" एतदतिरिच्य अमृतां परमात्मनः कलाम् वाणीम् देवताम्, इत्यादीनि पदानि अपि देवत्वविशिष्टानि सन्ति।

इत्थं महाकवि भवभूति प्राचीनेभ्यः काव्यकर्तृभ्यः व्यासवाल्मीक्यादिभ्यः नमस्कारोच्चारणपूर्वकं कथयति, यत् वयं परमात्मनोऽशंभूतां शाश्वतीं दिव्यगुणमयीं वाग्देवतां सरस्वतीं प्राप्नुयाम, येनास्माकं मनोमुकुरे सर्वथा प्रकाशो जायेत।

इत्थमेव भवभूतेः अन्यासु रचनासु अपि यथार्थमवसरानुपेतं पात्रोचितं सार्थकं च मंगलानुशासनं यत्र-तत्र दृश्यते। उत्तररामचरितस्य प्रथमां भगवतीसीतायै वशिष्ठेन यः शुभाशीषः प्रदत्तः अस्ति तत् उचितमेव-

विश्वम्भरा भगवती भवतीमसूत
राजा प्रजापतिसमो जनकः पिता ते।
तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनि पार्थिवानां
येषां कुलेषु सविता च गुरुर्वयं च॥

तत्किमन्यदाशास्महे ? केवलं वीरप्रसवा भूयाः[3]

---

[1] छात्रकल्याण-अधिष्ठाता, नवनालन्दामहाविहारः (भारतसर्वकारस्य संस्कृतिमन्त्रालयाधीनम्) नालन्दा, विहार

[2] उत्तररामचरितम्, प्रथमां, 1

[3] उत्तररामचरितम् प्रथमां, श्लोकसंख्या 9, अनन्तरम्।

अत्र विश्वपालिका पृथिवी श्रीशालिनी अस्ति सर्वेषां मंगलप्रदा एव सहैव 'केवलं वीरप्रसवा भूयाः' इति शुभाशीर्वादे भवभूतेः मङ्गलमयी भावना एव दृष्टिपथे आयाति। यतोहि सीतायाः सकाशं सर्वमस्ति केवलं सर्वगुणोपेतः वीरसन्ततिः नास्ति। अतः गर्भिण्यै स्त्रियै लोकोनुचितं शुभाशिषं वीरप्रसवा भूयाः इति भवभूतिः दापयति।

आशीर्वचनस्यास्यौचित्यं प्रतिपादयन् आचार्यक्षेमेन्द्रः औचित्यविचारचर्चायाम् निगदयति, यत् यथा प्रभूतं धनं प्रदाय यः नृपः मनीषिणं तोषयति आशीर्वादं च प्राप्नोति। एतद् तस्य अभ्युदयाय भवति, तथैव पूर्णमर्थं प्राकट्य सहृदयान् आह्लादयितुं क्षमं काव्यं उचिताशीर्वचनं मंगलप्रदं भवति-

पूर्णार्थदातुः काव्यस्य सन्तोषितमनीषिणः।
उचिताशीर्नृपस्येव भवत्यभ्युदयावहा॥[4]

आशीर्वचनौचित्यमधिकृत्य एकम् इतोऽपि पक्षम् तत्रैव प्राप्यते-

कामः कामं कमलवदनानेत्रपर्यन्तवासी
दासी भूतत्रिभुवनजनः प्रीतये जायतां वः।
दग्धस्यापि त्रिपुररिपुना सर्वलोक स्पृहार्हा
यस्याधिक्यं रुचिरतितराम् अंजनस्येव याता'॥[5]

उत्तररामचरितस्य द्वितीयां शम्बूकवधप्रसंगे रामेण शम्बूकाय प्रदत्तः आशीर्वादः दिव्य एव-

"यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च सम्पदः।
वैराजा नाम ते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः॥[6]

अत्र रामो दिव्यरूपधारिणं शम्बूकं कथयति, यत् तव, कृते प्रसिद्धः ब्रह्मसम्बन्धिनो वैराजनामकाः लोकाः कल्याणकारिणो भवन्तु, येषु लोकेषु विभूतयः समुपलभ्यन्ते। वस्तुतः अत्र भवभूतिः स्वकीय-प्रतिभया एकतः रामस्य लोकानुरंजनस्य मर्यादापालनव्रतस्य च निवाहम् अकारयत्, अपरतरू शम्बूकाय तपसाधिकं वरं दत्त्वा मृत्युं प्राप्य अपि प्रसन्नताम् अददत्।

उत्तररामचरितस्य तृतीयां वासन्ती वनवासकाले जानकीपालितगजशावकं प्रति सीतारामयोः ध्यानम् अभिमुखं करोति[7] गजशावकोपरि कश्चन मदमत्तगजः आक्रमणम् अकरोत् परञ्च सः विजितः-

वासन्ती -**'देव मोदस्य विजयिना वधूद्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण'**[8]

---

4 . औचित्यविचारचर्चा, कारिका 39
5 . तदेव, पृष्ठसंख्या 185तः अद्धतम्
6 . उत्तररामचरितम्, 2.12
7 . तदेव, पृष्ठसंख्या 246
8 . तदेव, पृष्ठसंख्या 248

रामः तस्य विजयं विज्ञाय प्रसन्नः भवति एवं चविजयी भव इत्याशीर्वाद प्रददाति।[9] तदैव छायारूपसीता स्वपुत्रवत्-करिशावकम् आशीर्वादं यच्छति यत् स स्वकीय-प्रियतमया करेणुक्या वियुक्तः मा भवेत्। सीता कथयति-

“अवियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सौम्यदर्शनया भवतु।”[10]

अत्र सीतया प्रदत्तः आशीष ‘अवियुक्त इदानीं दीर्घायुरनया सौम्यदर्शनया भवतु’ इति पुत्रेभ्यः दीयमानेषु शुभाशंसासु श्रेष्ठतमः वर्तते।

अस्मिन्नेव तृतीयां रामस्य पुष्पक विमानेन प्रस्थानवेलायां सर्वे समुत्थाय रामस्य सीतायाश्च कल्याणाय मङ्गलकामनां कुर्वन्ति। तमसावासन्त्यौ, सीतारामी प्रति कथयतः यत् तमसासदृशीभिः पवित्र नदीभिः एवञ्च वासन्तीसदृशीभिः वनदेवताभिः सह पृथ्वी भागीरथी कुलपतिः वाल्मीकिः देव्या अरुन्धत्या सह मुनिवशिष्ठश्च युवयोः द्वयोः महते कल्याणाय भद्रं वितरतुः-

‘अवनिरमर-सिन्धुः सार्धम् अस्मद्विधाभिः, स च कुलपति आद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता।
स च मुनिरनुयातारुन्धतीको वशिष्ठः तव वितरतु भद्रं भूयसे मङ्गलाय॥[11]

वस्तुतः इदंमंगलपद्यं तमसा सीतां प्रति वासन्ती च रामं प्रति कथयति यतोहि वासन्ती रामश्च तमसां सीतां च न पश्यन्तौ आस्ताम्। अत्र इदं संकेतितमस्ति यत् सीतारामयोपुनमेलनं भविष्यति। द्वयोः एका एव कामना वर्तते-पारस्परिक संयोगः। अत्र भवभूतिः आशीर्वचनस्य सुन्दरः सन्निवेशः स्वीये काव्ये अकरोत्।

उत्तररामचरितस्य पञ्चमां युद्धोद्यताय चन्द्रकेतोः अभिवादनानन्परं सुमन्त्रः स्वमाशीभिः वर्धयन् कथयति, ते वंशप्रर्वतको भगवान् सूर्य देवः संग्रामे त्वां प्रीणयत् ते पूज्यतमामामप्याचार्यो महर्षिवशिष्ठः त्वां विजयोपलब्धये अभिनन्दन्तु। इन्द्रस्य विष्णोः अग्नेः वायोः गरुडस्य च तेजः तदस्तु ते एवञ्च रामलक्ष्मणयोः चापज्यानिर्घोषात्मको मन्त्रस्तुभ्यं विजयं देयात्।

“देवस्त्वां सविता घिनोतु समरे गोत्रस्य यस्ते पतिः।
त्वां मैत्रावरुणोऽभिनन्दतु गुरुर्यस्ते गुरुणामपि।
ऐन्द्रावैष्णवमग्नि मारुतमथो सोषर्णमोजोऽस्तु ते।
देयादेव च रामलक्ष्मण धनुर्ज्या घोषमन्त्रो जयम्॥[12]

---

[9] विजयताआयुष्मान् उत्तररामचरितम्, पृष्ठसंख्या 248

[10] उत्तररामचरितम्, पृष्ठसंख्या, 249

[11] तदेव, 3.48

[12] तदेव, 5.27

अत्र यादृशी विजयमङ्गलकामना भवभूतिना कृता तेन तस्य मङ्गलात्मिका दृष्टिः एव सुतरां ज्ञायते। एवमेव षष्ठां रामस्य शांतिपूर्णवचनमाकर्ण्य युद्धरतौ लवः चन्द्रकेतुश्च शस्त्रप्रहारं स्थगयतः शान्तश्च भवतः सहैव चरणौ नतौ अभवताम्। रामं प्रति द्वयोः ईदृशमादरातिशयं दृष्ट्वा विधाधरः तस्मै रामाय पुत्रसमागमस्य शुभाशीषं ददाति-

शान्तं महापुरुषसंगदितं निशम्य
तद् गौरवात् समुपसंहृत संप्रहारः।
शान्तो लवः प्रणत एव च चन्द्रकेतु
कल्याणमस्तु सुतसंगमनेन राज्ञः॥[13]

अनेनैव प्रकारेण सप्तमाम् अपि भवभूतिः स्वमङ्गलात्मिकां दृष्टिं प्रकटयति। सीतां प्रति वाल्मीकेः आशीर्वाद दानप्रसंगे। वाल्मीकिना प्रदत्तः शुभाशीः सीतां प्रति वर्तते, यत् **“वत्से एवमेव चिरं भूयाः।”**

अत्र अत्यल्पैरेव शब्दः सीतामाध्यमेन सम्पूर्णनारीसमूहस्य कृते सर्वोत्तमा मङ्गलाशा वाल्मीकिना प्रकृटीकृता।

इत्थमेव भवभूतिः स्वीये अपरे ग्रन्थे महावीरचरिते अपि बहुषु स्थलेषु मंगलभावनां वर्णयति। तद् यथा महावीर चरितस्य चतुर्थां वशिष्ठः विश्वामित्रश्च जामदग्नये आशीर्वादं ददाति। यत् तव शान्तिः अचला भवतु, अन्तर्ज्योति प्रकाशितः भवतु, तव हृदये शिवसंकल्पः उदयेत-

वशिष्ठविश्वामित्रौ- “स्थिरस्ते प्रशमो भूयात्प्रत्यग्ज्योतिरू प्रकाशताम्।
अभिन्नशिवसंकल्पमन्तः करणमस्तु ते॥’[14]

सप्तसमुद्र-मुद्रितमही-निर्व्याज दानावधि-परशुरामाय आध्यात्मिकाशीर्वादः युक्तियुक्तमेव यतोहि परशुरामस्य कृते कश्चित् भौतिकवस्तुनः आवश्यकता नास्ति। एवमेव महावीरचरितस्य एवं सप्तमां देवता रामाय आशीषं ददाति। यत् भवान् सानुजं प्रजापालनं क्रियताम्। भवतः यशः कल्पान्तस्थायी भवतुः एवञ्च यः भवतः नामजपं कुर्यात्, सोऽपि अमृतपदं प्राप्नुयात्-

सानुजस्त्वं प्रजाः शाधि कल्पान्तस्थायि ते यशः।
नामापि राम गृणताममृतत्वाय कल्पताम्॥[15]

---

13 . तदेव, 6.27

14 . महावीरचरितम् 4.36

15 . तदेव, 7.15

अत्र देवेभ्यः रामाय प्रदत्ताशीर्वादः रामस्य नाम एव सार्थकं करोति। यतोहि 'रमन्ते यत्र योगिनः' इति राम। अतः तस्य नामकीर्तनस्य प्रभावः अमृतप्रदायकं भवेदेव। यतोहि विपरीतनामजपं कृत्वा वाल्मीकिः ब्रह्मसमानः सञ्जातः इति प्रमाणमस्ति।

अस्मिन्नेव किन्नरः रामस्य मङ्गलकामनां करोति। कथयति च हे रामचन्द्र ! तव यशः सहस्राणि वर्षाणि यावत् जनाः उद्गास्यन्ति, यावत् स्थास्यति शेषनागः पृथिव्यां यावत् भविष्यन्ति तारागणः नभौ तावत् भवतः निर्मलयशः त्रिलोकेषु प्रचरिष्यति।

किन्नर :-
"आपन्नवत्सल जगज्जनतैकबंधो
विद्वन्मराल-कमलाकर रामचन्द्र।
जन्मादिकर्मविधुरैः सुमनश्चकोरै
रारम्यतां तव यशः शरदां सहस्रम् ॥[16]

किन्नरीः-
यावत् फणीन्द्रशिरसि क्षितिचक्रमेतत्
यावत् पुनर्गहगणैः शबलं विहाय।
वैदेहि तावदमलो मुखनेषु पुण्यः
श्लोकः प्रशस्तचरितैः उपगीयतां ते ॥[17]

मंगलकामनायाः सुन्दरमुदाहरणं किन्नरस्य किन्नरयाः वचनमिदम्। यतोहि चतुर्दिक अभ्युदयाद् चिरस्थायी यश प्रदानाय च इदं मंगलाशा वर्तते।

अस्यैव महावीर चरितनाटकस्य सप्तमाङ्के सर्वाः मातरः पुत्रवधूं सीतां स्वाशीर्वचोभिः अभिसिञ्चन्ति कथयन्ति च यत् तुभ्यं तद् प्राप्तिर्भवेत् यद् वयं वाञ्छामहे महर्षि वशिष्ठः च कथयति यत्-

तनया- त्वं वीरप्रसूता भव
"सर्वाः-यद् वयं चिन्तयामस्तद्युष्माकं भवतु"
वसिष्ठः-वत्से ! वीरप्रसविनी भव।"[18]

अस्मिन्नेव सप्तमीम् अरुन्धती सीतायै अतीव ऐतिहासिकमाशीर्वाद प्रदाय भवभूतेः मंगलात्मिकादृष्टेः परिज्ञानं कारयति तद् यथा-

---

16 . तदेव सप्तमस्य पद्यसंख्या 20, अन्तन्तरम्

17 . तदेव, 7.25, 7.26

18 . महावीरचरितम्, पृष्ठ संख्या 328

"लोपामुद्रानसूयाहमिति तिनस्त्वया सह।
पतिव्रताश्चतस्त्राऽत्र सन्तु जानकि साम्प्रतम्॥"[19]

सीतायाः पातिव्रत्यधर्मः अद्वितीयः। नवपरिणीता अल्पवया अपि सा रामेण सह अरण्यं गतवती सर्वं वैभवं परित्यज्य अपरं च रामेण परित्यागे सत्यपि रामं न केवलं कदापि निन्दितवती अपितु रामस्य निन्दनं नैव श्रोतुम् इष्टवती-'त्वमेव सखि वासन्ति, दारुणा कठोरा च यैवमार्यपुत्रं प्रदीप्तं प्रदीपयसि।' इति।

अस्मिन् एव विश्वामित्ररामयोः संवादप्रसंगे निखिलसंसारस्य कल्याणाय आशीर्वादस्य प्रसंगः प्राप्यते। विश्वामित्रः राममाशीर्वादयाचनां कर्तुं कथयति, रामः विश्वामित्रं याचते यत्- 'राजानः आलस्यं परित्यज्य पृथिवीं रक्षन्तु यथासमये मेघाः वर्षन्तु राष्ट्रं सस्यसम्पन्नं भवतु', प्रसादगुणोपेतकवितां प्रति कवीनां रुचिः भवतु विद्वांसः अन्येषां रचनानां चिन्तन मननं कृत्वा प्रमुदिताः भवन्तु-

रामः-
"क्ष्मापालाः क्षीणतंद्राः क्षितिवलयमिदं पान्तु मे कालवर्षा।
वाहा सन्तु राष्ट्रं पुनरखिलम् अपास्तेति संपन्नसस्यम्।
लोके नित्यप्रमोदं विदधतु कवयः श्लोकमाप्तप्रसादं।
संख्यावन्तोऽपि भूम्ना परकृतिषु मुदं संप्रधार्यं प्रयान्तु॥"[20]

पुनः विश्वामित्रः आशीषं ददाति एवमस्तु। अत्र रामेण यत्किमपि याचितं तत् सर्वमपि राष्ट्रकल्याणाय, स्वाभ्युदयाय नैव ईदृशम् उदात्त कर्तव्यपालनम् एकं च विश्वामित्रमाध्यमेन आशीषप्रदानं नान्यत्रं समुपलभ्यते। एतत् सर्वमपि संस्कृतसाहित्यस्य माङ्गलिकीं दृष्टिं द्योतयति विशेषतः भवभूतेः।

भवभूतेः तृतीया रचना मालतीमाधवम् एका श्रृंगारप्रधानकृतिः वर्तते। अतः अस्मिन् प्रयुक्तानि आशीर्वचनानि अपि श्रृंगारेण अनुप्राणिताः सन्ति। मालतीमाधवस्य प्रथमाप्रे कामन्दकी मालत्याः माधवस्य च मंगलकामनां कुर्वती कथयति यत् यथा शरदऋतोः चन्द्र कुमुदम् आह्लादयति तथैव मालती माघवं प्रसन्नताभाप्नुयात् एवञ्च स युवकोऽपि कृतार्थः स्यात्-

कामन्दकीः-"शरज्ज्योत्स्ना कान्तः कुमुदमिव तं नन्दयतु सा।
सुजातं कल्याणी भवतु कृतकृत्यः स च युवा॥
गरीयानन्योन्य प्रगुणनिर्माणं निपुणयो।
विधातुर्व्यापारः फलतु च मनोज्ञश्च भवतु॥"[21]

---

19 . तदेव, 7.36

20 . तदेव, 7.42

21 . मालतीमाधवम् 1.17

षष्ठाऽपि कामन्दकी इयं मङ्गलकामनां करोति। यत् मनोहर विधानस्य कृते ब्रह्मा अस्मान् कल्याणं यच्छतु। सुरदेवाः सुन्दरं परिणामं प्रकटयन्तु। इत्यादयः-

कामन्दकी :- “विधाता भद्रं नो वितरतु मनोज्ञाय विधये,
विधेयासुर्देवाः परमरमणीयां परिणतिम्।
कृतार्था भूयासं प्रियसुहृदपत्योपनयतः,
प्रयत्नः कृत्स्नोऽयं फलतु शिवतातिश्च भवतु॥”[22]

अयं सम्पूर्णोऽपि प्रयत्नः फलप्रदं कल्याणप्रदायकं च। इत्थं भवभूतेः समग्रसाहित्यस्य परिशीलनेन इदं मतं सुस्पष्टं भवति यत् तेन स्वकीय रचनासु बाहुल्येन मंगलभावना प्रकटिता परिणामतः रचनायाः आदौ मध्ये एवं च भरतवाक्ये नैपुण्येन मङ्गलाशा कृता भवभूतिना।

---

22 . तदेव, 6.7

महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु वर्णाश्रमव्यवस्था

डॉ. सुमनप्रसादभट्टः[1]

महाकविकालिदासः भारतीयसाहित्यस्य सर्वश्रेष्ठविभूतिः अस्ति। महर्षेः अरविन्दस्य कथनमस्ति यत् वाल्मीकिः, व्यासः तथा कालिदासः प्राचीनसस्य भारतीयेतिहासस्य अन्तरात्मनः प्रतिनिधयः सन्ति। यदि सर्वम् अपि नष्टं भविष्यति चेदपि एतेषां कृतिषु अस्माकं संस्कृतेः प्राणभूतानि तत्त्वानि सुरक्षितानि स्थास्यन्ति। वस्तुतः मानवीयप्रतिभया सत्यं शिवं सुन्दरम् इत्येतेषाम् अनुसन्धाने यानि बहुमूल्यानि मणिरत्नानि संप्राप्तानि, तानि सर्वाणि अपि महाकवेः कालिदासस्य रचनासु एकत्र सन्निविष्टानि सन्ति। वस्तुतः भारतीयसभ्यतया यानि मूल्यानि स्वस्य दीर्घकालिकसाधनया स्वानुभवेन च प्रतिष्ठितानि सन्ति, तेषां नितान्तमंजुला प्रभविष्णुव्यंजना च कविकुलगुरोः काव्येषु सम्पन्ना दृश्यते। महाकविकालिदास्य ग्रन्थेषु भारतीयसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णानि तत्त्वानि स्फुटरूपेण संचितानि सन्ति। एतेषु तत्वेषु भारतीया वर्णाश्रमव्यवस्था सर्वतो महत्त्वपूर्णा अस्ति। स्वस्य परम्परायाः संस्कृतेः जातीयसमूहस्य च अनुकूलं सामाजिकानां तथा धार्मिकाणां कार्याणां सम्पादनमेव वर्णाश्रमव्यवस्था इत्युच्यते। शास्त्रोक्तया रीत्या वर्णव्यवस्थायाः निष्ठापूर्वकपालनेन व्यष्टेः समष्टेः च समुत्कर्षः प्राप्यते। सर्वेषां वर्णानां धर्माणां च जनाः स्व स्व वर्णानुकूलकर्मणः पालनेन पारस्परिकं वैमनस्यं त्यक्त्वा सौहार्दपूर्वकं समुन्नतिं प्राप्तुम् अग्रेसराः भवन्ति। अतः वर्णधर्मस्य आधारेण स्व-स्वदायित्वस्य निर्वहणेन व्यक्तेः परिवारस्य समुदायस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च सार्वभौमिका उन्नतिः सम्पाद्यते। भारतीयविचारकैः वर्णधर्मस्य आधाररूपेण गुणस्य कर्मणश्च महत्त्वं अनादिकालात् स्वीकृतमस्ति।[2]

महाकविः कालिदासः अपि प्राचीनधर्मशास्त्रेषु निर्धारितस्य प्रचारितस्य च वर्णधर्मस्य आधारेण एव सामाजिकस्य व्यवहारस्य वर्णनम् अकरोत्। तस्य दृष्टौ शास्त्रोक्तरीतिपूर्वकं स्व-स्व वर्णधर्मानुकूलकर्मणः पालनमेव मानवस्य प्रधानं प्रमुखं च कर्त्तव्यं भवति। सः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य षष्ठे अंके धीवरस्य[3] कृते **"सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम्"** इत्युक्त्वा मत्स्यपालनवृत्तिं तस्य सहजं तथा स्वाभाविकं कर्म उक्त्वा वर्णाश्रमव्यवस्थायाः अनुकूलं प्रतिपादितवान्। तदनुसारं यत् कर्म अपरस्य दृष्ट्या निन्दितं भवति तत् कस्यचित् अन्यस्य कृते प्रधानं कर्म भवितुम् अर्हति। यद्यपि सः स्पष्टरूपेण कुत्रापि नालिखत् यत् एतत् कर्म अमुकवर्णस्य कृते विहितं वर्तते किन्तु तस्य रचनासु उल्लिखितानां पात्राणां चरित्रेण तथा आचरणेन तस्य वर्णधर्मविषयिणी मान्यता सुस्पष्टा भवति।

---

1 . सहायकाचार्यः शिक्षाशास्त्रविभागः उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्

2. श्रीमद्भगवद्गीता 4.13

3. अभिज्ञानशाकुन्तलम् 6.1

महाकविकालिदासस्य कृतीनाम् अध्ययनेन एतत् ज्ञायते यत् तद्युगीनभारतीयसमाजे ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रादिषु चतुर्विधेषु वर्णेषु ब्राह्मणवर्णस्य स्थानं सर्वोपरि प्रमुखं च आसीत्।[4] अस्मिन् सन्दर्भे मालविकाग्निमित्रस्य इयमुक्तिः **“महाब्राह्मण न खलु प्रथमं नेपथ्यसवनमिदम्। अन्यथा कथं त्वां दाक्षिणीयं ब्राह्मणं नार्चयिष्यामः”** द्रष्टव्या अस्ति। अनेन स्पष्टं यत् कुलगुरुं तपस्विनं पुरोहितं शिक्षकम् अध्यापकम् उपाध्यायं च प्रति जनसमुदायस्य विशिष्टा आस्था आसीत्। मनुस्मृतेः अनुसारं ब्राह्मणस्य कृते अध्ययनम्, अध्यापनं यजनं याजनं दानं तथा प्रतिग्रहणम् इत्यादीनि षट् कर्माणि प्रमुखरूपेण स्वीकृतानि आसन्।[5]

महाकविकालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमे अंके महर्षिकण्वस्य एवं तस्य तपोवने निवसतां सर्वेषां तपस्विनां वर्णधर्मानुसारं यज्ञकर्मसम्पादनं वेदाध्ययनं तथा तपश्चरणं निरूपितमस्ति।[6] अस्यैव नाटकस्य सप्तमे अंके महर्षिमरीचेः तपोवने तस्य तत्पत्न्याश्च धैर्यपूर्वकसाधनायाः उल्लेखो वर्तते।[7]

अनेन इदमत्र स्पष्टम् अस्ति यत् तस्मिन् काले ब्राह्मणस्य प्रमुखं कार्यं तपश्चरणम् आसीत् इति। अत्र सुरासरगुरुः इति पदेन सम्बोधितः महर्षिः मरीचिः पत्न्याः सहितं तपः करोति इति बलं दत्वा प्रतिपादितम् अस्ति महाकविना कालिदासेन। वस्तुतः तस्मिन् काले गुरोः अनुसरणं छात्राणां तथा सामान्यानां नागरिकाणां कृते आवश्यकम् अनिवार्यं च आसीत्। अतएव महाकविना कालिदासेन अत्र भगवतः मरीचेः उदाहरणं प्रस्तुतम् अस्ति। पुनः इदमपि अत्र अवधेयम् अस्ति यत् न केवलं गुरोः अपितु गुरुपत्न्याः वर्णनमपि अस्मिन् प्रसंगे कृतमस्ति। अनेन एतत् अभीष्टमस्ति यत् तपश्चरणं केवलं ब्राह्मणस्य एव कार्यं नासीत् अपितु ब्राह्मणपत्नी अपि तपश्चरणाय अधिकारिणी आसीत् इति।

रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गे महाकविः कालिदासः प्रतिपादयति यत् अन्यस्मात् वनात् समित्कुशफलादिकम् आदाय समागतैः तपस्विभिः महर्षिवशिष्ठस्य आश्रमः आपूरितः आसीत्। अनेन ब्राह्मणवर्णस्य आश्रमनिवासः तपश्चरणक्रिया च महाकविकालिदासस्य अनुसारं स्पष्टं परिलक्षिता भवति।[8]

पुनश्च - **ऋष्यश्रृङ्गादयस्तस्य सन्तः सन्तानकाक्षिणः। आरेभिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिमृत्विजः॥**[9]

इत्यनेन रघुवंशमहाकाव्यस्य दशमसर्गे ऋष्यश्रृङ्गादिभिः ऋषिभिः राज्ञः दशरथस्य पुत्रेष्टियागस्य सम्पादनं प्रतिपादितं वर्तते। रामायणे अपि एषा कथा प्रसिद्धा अस्ति यत् महाराजस्य दशरथस्य पुमान् संततिः

---

[4] मालविकाग्निमित्रम्

[5] मनुस्मृतिः 1.88

[6] अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1.12

[7] अभिज्ञानशाकुन्तलम् 7.9

[8] रघुवंशमहाकाव्यम् 1.49

[9] रघुवंशमहाकाव्यम् 10.4

नासीत् इति। सः पुत्रलाभार्थं पुत्रेष्टियज्ञं समायोजितवान्। तस्मिन् यज्ञे ऋष्यश्रृङ्गादयः नैके ऋषयो मुनयश्च समागताः आसन्। सर्वे मिलित्वा यज्ञम् आरब्धवन्तः। फलस्वरूपं भगवतः श्रीरामस्य, लक्ष्मणस्य भरतस्य शत्रुघ्नस्य च जन्म जातमिति प्रसिद्धम् अस्ति। अनेन ब्राह्मणानां याज्ञिककर्मणः तथा तेषां तपोबलस्य प्रभावः अपि महाकविना कालिदासेन प्रतिपादितः अस्ति। ब्राह्मणानां तपोबलस्य प्रभावः केवलम् आत्मनः कृते एव नासीत्। तेषां स्वाध्यायबलं तथा तपोबलं राष्ट्रस्य सर्वेषां नागरिकाणां कृते तथा प्रजायाः कृते अपि आसीत् इत्यपि अनेन वृतान्तेन ज्ञायते।[10]

इत्यनेन च त्रयोदशसर्गे मुनेः सुतीक्ष्णस्य कठोरतपस्यावृत्तिप्रतिपादनं निरूपितमस्ति। सुतीक्ष्णमुनिः महर्षेः अगस्त्यस्य शिष्यः आसीत्। सुतीक्ष्णमुनिः भगवतः अगस्त्यस्य आश्रमे निवसति स्म। तत्रैव स्थित्वा सः स्वाध्यायं कृतवान्। अध्ययनं समाप्य सः कठोरं तपः कर्तुं वनं गतवान् इति प्रसिद्धिः। कठोरस्य तपसः आचरणं कृत्वा सः अभीष्टं प्राप्तवान् इति रामायणे अपि प्रतिपादितं वर्तते। वस्तुतः एतेषाम् उदाहरणानाम् अवलोकनेन ब्राह्मणानां स्वस्य वर्णानुसारम् आचरणम् आत्मनः धर्मस्यानुपालनं समाजस्य मार्गदर्शनं च स्पष्टरूपेण परिलक्षितं भवति।[11]

इत्यादिना अपि महाकविः कालिदासः सप्तर्षिगणैः वेदाध्ययनस्य मननस्य यज्ञानुष्ठानस्य तपश्चर्यायाः च सम्पादनादिकं यत् प्रतिपादयति तत् ब्राह्मणोचितकर्मणां निदर्शनमेवास्ति। वस्तुतः ब्रह्मसाक्षात्कारः, वेदस्य अध्ययनं, स्वस्मै परस्मै च यज्ञस्य अनुष्ठानं, यज्ञकर्मणा प्रकृतेः संचालनं तथा तपश्चरणं ब्राह्मणानां प्रमुखं कर्म इति महाकविना कालिदासेन अत्र उदाहृतं वर्तते।

अपि च - **ब्रह्मध्यानपरैर्योगपरैर्ब्रह्मासनस्थितैः। योगनिद्रागतैर्योगपट्टबन्धैरुपाश्रिताम्॥**[12]

इत्यादिना च ब्रह्मर्षिगणैः ब्रह्मसनमुद्रास्थितौ कठोरतपस्यायाः उल्लेखोऽपि महाकविना कृतो वर्तते। वस्तुतः तस्मिन् समये ब्राह्मणाः परब्रह्मणः ध्याने लीनाः भवन्ति स्म, ते ब्रह्मासने स्थित्वा लोककल्याणाय समाध्यवस्थायां तिष्ठन्ति स्म। तेषां निद्रा अपि योगनिद्रारूपेण भवति स्म। पुनः च इन्द्रियादीनि संयम्य जनकल्याणाय ते तपस्यां कुर्वन्ति स्म इति महाकविना कालिदासेन स्पष्टं प्रतिपादितं वर्तते। यदेतत् सर्वं प्रतिपादितं महाकविना कालिदासेन तत् ब्राह्मणानाम् अनुकूलमेव इति नात्र संशयः।

एवमेव - **हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु। वृष्टिर्भवतिसस्यानामवग्रहविशोषिणाम्॥**[13]

---

10. रघुवंशमहाकाव्यम् 13.41
11. कुमारसम्भवम् 6.16
12. कुमारसम्भवम् 10.46
13. रघुवंशमहाकाव्यम् 1.62

अर्थात् ब्राह्मणैः शास्त्रोक्तरीतिपूर्वकं वर्णधर्मस्य पालनेन यज्ञानुष्ठानेन च सम्पूर्णप्रजायाः कल्याणं सम्भवति। अनेन दैहिकदैविकापदां निराकरणमपि सम्भवति इति महाकवेः कालिदासस्य ग्रन्थानाम् अवलोकनेन अस्माभिः विज्ञातुं शक्यते।

उपर्युक्तेन विश्लेषणेन ज्ञायते यत् तस्मिन् समये वर्णाश्रमव्यवस्थायां ब्राह्मणवर्णस्य अत्यधिकं महत्त्वम् आसीत्। सः समाजे अग्रणी भवति स्म। तस्मिन् समये शिक्षायाः आयोजनं, शिक्षाप्रदानं तथा विद्यालयानां संचालनं, गुरुकुलानां स्थापनं तस्यैव प्रमुखं कार्यम् आसीत्। तस्य चरित्रं, तस्य आचरणं, तस्य जीवनादर्शः, इत्येतत् सर्वं समाजस्य कृते अनुकरणीयम् आसीत्। वस्तुतः श्रेष्ठतायाः दृष्ट्या ब्राह्मणस्य स्थानं वर्णाश्रमधर्मे प्रथमं भवति। अतएव सर्वेषु अपि जनेषु तस्य आचरणमेव प्रधानतया वेदोक्तं शुचिपूर्वकं च अपेक्ष्यते। महाकवेः कालिदासस्य ग्रन्थानाम् अवलोकनेन ज्ञायते यत् तस्मिन् समये भारतदेशे वर्णाश्रमव्यवस्थायां वानप्रस्थाश्रमे तथा सन्यासाश्रमे ब्राह्मणानां प्रमुखं योगदानम् आसीत्। ते आचार्यरूपेण, कुलपतिरूपेण, उपाध्यायरूपेण, गुरुरूपेण, तपस्वीरूपेण, ऋषिरूपेण, मुनिरूपेण च तदानीन्तनस्य समाजस्य कल्याणाय सर्वतोभावेन संलग्नाः आसन्। समाजे तेषां महान् आदरः आसीत्। अन्याः क्षत्रियवैश्यशूद्रादयः वर्णाः तेषां जीवनादर्शस्य शिक्षायाः च अनुपालनं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् समये प्रत्येकं राज्ञः कश्चन एकः गुरुः भवति स्म, यस्य मार्गदर्शनस्य अनुसारं सः स्वस्य राज्यस्य परिपालनं करोति स्म।

क्षत्रियवर्णः- महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु पृथिवीपालकस्य क्षत्रियवर्णस्य वर्णनं विशेषरूपेण बृहदरूपेण च उपलभ्यते। क्षत्रियाणां गुणधर्मस्य विषये मनुस्मृतिकारः प्रतिपादयति।[14]

अर्थात् स्वस्य प्रजानां रक्षणं, दानं, यज्ञक्रियायाः निष्पादनम् अध्ययनं तथा अंसगतान् विषयान् प्रति अनासक्तिभावस्य स्थापनं क्षत्रियाणां गुणधर्मः भवति। अत्रेदम् अवधेयं यत् भारतस्य परम्परायां पृथिव्याः पालनं तथा पृथिव्यां शासनं क्षत्रियाणां कार्यमस्ति। अनेन सहैव प्रजानां रक्षणं, परिपालनं, ब्राह्मणेभ्यः दानं तथा अश्वमेधादीनां यज्ञानाम् आयोजनं क्षत्रियवर्णस्य एव महत्त्वपूर्णं कार्यम् अस्ति। अस्यैव सिद्धान्तस्य अनुसरणं महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु पदे पदे अवलोक्यते। तस्य ग्रन्थेषु निरूपितानि सर्वाणि अपि पात्राणि क्षात्रधर्मस्य पालने दत्तावधानानि सन्ति। महाकवेः कालिदासस्य मते क्षत्रियजनाः एव क्षात्रधर्मानुकूलम् आचरणं कृत्वा राज्यं प्राप्य प्रजानां हितरक्षणं कुर्वन्ति।[15]

अस्मिन् पद्ये महाकविना कालिदासेन क्षत्रियवर्णवाचकस्य क्षत्रेति पदस्य प्रयोगः कृतः। महाकविः प्रतिपादयति यत क्षत्रशब्दः क्षतात् त्रायते इति व्युत्पत्या विपत्तिकाले रक्षणकर्ता इत्येवं रूपेण संसारे प्रसिद्धः

---

14. मनुस्मृतिः 1.89
15. रघुवंशमहाकाव्यम् 2.53

अस्ति। अस्य शब्दार्थस्य अनुसारं यः क्षत्रियः क्षत्रवत् प्रजारक्षणं न करोति, वस्तुतः सः क्षत्रियगुणधर्मवान् पुरुषः नास्तीति। तस्य प्राणः राज्यं च उभयमपि व्यर्थं भवति। पुनश्च महाकविः कालिदासः।[16]

इत्यनेन पद्येन क्षत्रियाणां पराक्रमशीलत्वमपि प्रतिपादितवान्। तदनुसारं क्षत्रियः व्यूढोरस्कः भवेत्, तस्य स्कन्धौ वृषभवत् उन्नतौ स्थूलौ च भवेताम्। सः शालप्रांशुः महाभुजः भवेत्। तस्य देहम् शरीरम् इति आत्मकर्मक्षमं भवेत् च। एवम्प्रकारेण महाकवेः कालिदासस्य अनुसारम् एवम्भूतः क्षत्रियः एव क्षात्रधर्मस्य पालकः भवितुमर्हति। रघुवंशमहाकाव्ये रघुतः आरभ्य अग्निवर्णपर्यन्तं सर्वेषां नृपतीनां वर्णनं महाकविकालिदासेन क्षात्रधर्मस्य अनुकूलमेव कृतमस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले दुष्यन्तस्य, सर्वदमनभरतस्य तथा मालविकाग्निमित्रनाटके अग्निमित्रस्य वर्णनमपि क्षात्रधर्मस्य अनुगुणमेव प्राप्यते।

भारते अनादिकालात् प्रजानां परिपालनाय राजव्यवस्थायाः उल्लेखः प्राप्यते। इतिहासे एतत् प्रसिद्धमस्ति यत् सूर्यवंशे रघुकुलं तथा चन्द्रवंशे पाण्डुकुलं प्रजानां हितरक्षणाय सदैव तत्परम् अतिष्ठत् इति। वस्तुतः तस्मिन् समये बृहत्तरभारते बहूनि राज्यानि आसन्। प्रत्येकं राज्ये कश्चन राजा भवति स्म। तस्य राज्ञः कार्यं सर्वाभ्यः आपद्भ्यः स्वस्य प्रजायाः रक्षणमासीत्। महाकविकालिदासः रघुवंशमादाय क्षत्रियाणां गुणधर्मस्य वर्णनं प्रास्तौत्। रघुकुले दिलीपः, रघुः, अजः, दशरथः, श्रीरामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः, कुशः, लवः इत्यादयः राजानः क्षत्रियगुणधर्मस्य परिपालनं कुर्वन्तः आदर्शं स्थापितवन्तः। महाकवेः कालिदासस्य ग्रन्थानाम् अवलोकनेन ज्ञायते यत् ते राज्यसंचालने, युद्धकर्मणि, तपस्यावृत्तौ, सर्वस्वदाने तथा वर्णाश्रमव्यवस्थायाः परिपोषणे सर्वथा दत्तावधानाः आसन्। क्षत्रियधर्मस्य आदर्शः यदि क्वचित् द्रष्टव्यः तर्हि महाकविकालिदास्य ग्रन्थेषु अवलोकयितुं शक्यते।

वैश्यवर्णः - अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके **“समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्नः”** इत्यनेन कथानकेन महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु वैश्यवर्णस्य गुणधर्मादिकं वर्णितं वर्तते इति ज्ञायते।

शूद्रवर्णः - रघुवंशमहाकाव्यस्य पंचदशसर्गे शम्बूकनामधेयस्य शूद्रस्य कथानकं विद्यते।[17] अनेन एतत् स्पष्टमस्ति यत् महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु शूद्रवर्णस्य गुणधर्माणां वर्णनम् उपलभ्यते। शम्बुकस्य वृतान्तेन एतत् नितरां स्पष्टं यत् तस्मिन् समये शूद्रवर्णस्य गुणधर्मविषयकचर्चा समाजे सर्वत्र भवति स्म।

महाकविकालिदास्य ग्रन्थेषु वर्णव्यवस्थायाः अवलोकनेन ज्ञायते यत् तस्मिन् समये सर्वेऽपि ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रादयः वर्णाः स्व-स्व गुणधर्मानुसारम् आचरणं कुर्वन्ति स्म। तस्मिन् काले मानवानां जीवने धर्मस्य प्रभावः आसीत्। “धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेणहीनाः पशुभिः समानाः” इत्युक्त्यनुसारं मानवजीवने धर्मस्य अधिकं महत्त्वम् आसीत्। यस्य मानवस्य जीवने धर्मलोपः आसीत् सः पशुवत् मन्यते

---

[16] रघुवंशमहाकाव्यम् 1.13

[17] रघुवंशमहाकाव्यम् 15.50

स्म। धर्मस्य आचरणं प्रति सर्वे जनाः जागरूकाः आसन् अतएव अस्माभिः दृष्टं यत् ब्राह्मणाः तपश्चरणे अध्यापने च निरताः आसन्। क्षत्रियाः राज्यपालने तथा सर्वस्वदाने संलग्नाः आसन्। वैश्याः व्यापारकर्मणि रताः आसन्। शूद्राः सेवादिकर्मणि लग्नाः अभवन्। धर्मच्युतः जनः आदरणीयः नासीत् तस्मिन् समये। महाकवेः कालिदासस्य समग्रग्रन्थानाम् अध्ययनेन एतत् अपि विज्ञायते यत् तस्मिन् समये सर्वेऽपि वर्णाः स्व-स्व कर्त्तव्यस्य पालनं प्रमुखं मन्यन्ते स्म। विद्यमानेषु वर्णेषु क्वचिदपि परस्परं वैमनस्यं नासीत्। परस्परं सर्वे अन्योन्यस्य समादरं कुर्वन्ति स्म। अपरवर्णस्य कर्मणि बलात् अधिकारः नासीत्।

आश्रमव्यवस्था -

भारतीयमनीषिभिः जीवनस्य सर्वाङ्गीणविकासं लक्ष्यीकृत्य मानवजीवनस्य सुदीर्घं कालखण्डं पंचविंशतिवर्षाणां चतुर्विभागेषु विभज्य आश्रमधर्मस्य सर्वमान्या प्रतिष्ठा कृता। एते आश्रमाः क्रमशः ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-सन्यासेति नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति, ये क्रमशः ज्ञानार्जनं सांसारिकजीवनस्योपभोगं वैराग्यसाधनां तपश्चर्यां प्रति च संकेतयन्ति।[18]

महाकविकालिदासेन परम्परया प्राप्ता शास्त्रोक्ता च आश्रमव्यवस्था समग्ररूपेण समर्थिता। तन्मते मानवजीवनस्य पूर्णता आश्रमधर्मस्य सम्यक् अनुपालनेन एव सम्भवा अस्ति। रघुवंशमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गे रघुवंशीयराज्ञाम् आदर्शजीवनवृत्तस्य प्रस्तुतीकरणेन सः आश्रमव्यवस्थायाः अनुपालनस्य एकम् उत्कृष्टम् उदाहरणं प्रस्तौति।[19]

महाकविकालिदासस्य अनुसारं रघुवंशे लब्धजन्मानः राजानः शैशवकाले गुरुकुलं गत्वा विद्याभ्यासं च विधाय ब्रह्मचर्यव्रतस्य पालनं कुर्वन्ति स्म। यौवनकाले ते वंशपरम्परातः प्राप्तस्य राज्यस्य परिपालनं कुर्वन्तः विषयेषु संलग्नाः सन्तः गृहस्थाश्रमस्य पालनं कुर्वन्ति स्म। वृद्धावस्थायां राज्यभारम् उत्तराधिकारिषु निधाय अरण्यं गत्वा वानप्रस्थाश्रमस्य परिपालनं कुर्वन्ति स्म तथा अन्तकाले सन्यासाश्रमस्य परिपालनं कुर्वन्तः योगसाधनापराः सन्तः आत्मबलेन समाधिबलेन च शरीरं त्यक्त्वा मोक्षं प्राप्नुवन्ति स्म। आश्रमव्यवस्थायाः एतावत् उत्कृष्टं चित्रणं महाकविं कालिदासं विहाय अन्य को वा कविवरः कर्तुं शक्नोति। वस्तुतः एतत् चतुर्खण्डात्मकं सोपानचक्रं भारतीयसंस्कृतेः उदात्तचरित्रं प्रस्तौति येन मानवजीवनं कदापि अवरुद्धं न भवेत्। यदा प्रत्येकं सोपानस्य लक्ष्यं स्पष्टं भवति तदा नूनमेव सांसारिकी प्रगतिः पारलौकिकी चोन्नतिः अधिगम्यते इत्यपि महाकवेः कालिदासस्य आशयः अत्र प्रकाशितो वर्तते।

मानवजीवनस्य प्रथमं चरणं ब्रह्मचर्य-आश्रमनाम्ना प्रसिद्धम्। अस्य आश्रमस्य अन्तर्गतं मानवः स्वस्य शैक्षणिकं बौद्धिकं च विकासं कुर्वन् तपस्तप्त्वा त्यागपूर्वकं संयमपूर्णं जीवनं यापयितुं विशिष्टां कामपि योग्यतां

---

[18] मनुस्मृतिः 6.87

[19] रघुवंशमहाकाव्यम् 1.8

धारयति। शास्त्रवचनानाम् अनुसारम् अस्मिन् आश्रमे मानवः गुरुकुले निवसन् वेद-वेदाङ्गानाम् अध्ययनं मननं यज्ञानुष्ठानं तपश्चरणं साधनादिकं च कृत्वा स्वाध्यायपरायणो भूत्वा अन्येषाम् आश्रमाणां पृष्ठभूमिं निर्माति।

ब्रह्मचर्याश्रमः -

महाकविकालिदासः ब्रह्मचर्याश्रमस्य महत्त्वं स्वीकृत्य अस्मिन् समये विद्याभ्यासस्य आवश्यकतां स्वीकरोति। रघुवंशस्य प्रथमसर्गे महर्षिवशिष्ठस्य आश्रमे तस्य शिष्यैः वेदाध्ययनस्य समुल्लेखः प्राप्यते। अन्यत्र रघु-अज-लवकुशादिराजकुमारैः उपनयनसंस्कारस्य पश्चात् ब्रह्मचर्यव्रतपालनस्य उल्लेखः अस्ति।[20]

एवमेव अभिज्ञानशाकुन्तले महर्षिकण्वस्य तपोवने शार्ङ्गरवशारद्वतयोः ब्रह्मचर्यव्रतदीक्षाग्रहणात् आचारशुद्धेः समुल्लेखः प्राप्यते। तत्रैव **“आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः”** इत्यादिना आश्रमविरुद्धहिंसानिषेधस्यापि उल्लेखः मिलति। कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य पंचमसर्गे ब्रह्मचारिवेषधारिणा भगवता शिवेन पूर्वाश्रमे अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रमे तपसंचयस्य वर्णनं प्राप्यते।[21]

कुमारसम्भवमहाकाव्यस्य पंचमसर्गे ब्रह्मचर्याश्रमे अवस्थितया भगवत्या पार्वत्या धर्मार्थकामादिषु त्रिवर्गेषु धर्मनामधेयः पुरुषार्थः एव आचरितः इति प्रतिपादितं वर्तते।[22]

अनेन विश्लेषणेन एतत् स्पष्टं यत् महाकवेः कालिदासस्य ग्रन्थेषु ब्रह्मचर्याश्रमस्य वर्णनं प्रचुरतयोपलभ्यते इति। ब्रह्मचर्याश्रमस्य प्रमुखं लक्ष्यम् आचारशुद्धिः आसीत्। “आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः” इत्येतत् वाक्यं बोधयति यत् समाजे आचारहीनस्य जनस्य स्थानं कल्पितं नासीत्। अतएव प्रारम्भे एव बालकाः विद्याध्ययनाय आचारशिक्षणाय च गुरुकुलं प्रति प्रेष्यन्ते स्म। वस्तुतः ब्रह्मचर्याश्रमः साधनायाः, सेवायाः, सहिष्णुतायाः, परोपकारितायाः, तपस्यायाः, उद्योगितायाः, संयमस्य, कर्त्तव्यपालनस्य च आश्रमः वर्तते। अत्र स्थित्वा बालकः स्वस्य भाविनः जीवनस्य प्रशिक्षणं प्राप्य आदर्शमयस्य जीवनस्य निर्माणं करोति। महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु ब्रह्मचर्याश्रमस्य उल्लेखः प्रमुखतया उपलभ्यते यतोहि एषः आश्रमः मानवजीवनस्य कृते आधारभूमिनिर्माणं करोति।

गृहस्थाश्रमः -

ब्रह्मचर्यजीवनस्य उपरान्तं मानवः स्वकीयजीवनस्य द्वितीयसोपाने गृहस्थाश्रमे प्रवेशं करोति। धर्मशास्त्रेषु गृहस्थाश्रमस्य अतिशयमहत्त्वं स्वीकृत्य अयमाश्रमः सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठः इति प्रतिपाद्यते। महाकविकालिदासः गृहस्थाश्रमस्य प्राधान्यं स्वीकृत्य तस्य कृते सर्वोपकारक्षमः आश्रमः इति सूचयति।[23]

---

[20] रघुवंशमहाकाव्यम् 3.29

[21] कुमारसम्भवम् 5.30

[22] कुमारसम्भवम् 5.38

[23] कुमारसम्भवम् 5.10

महाकविकालिदासस्य अनुसारं गृहस्थाश्रमे प्रवेशस्य प्रधानं प्रयोजनम् ऋणत्रयात् मुक्तिरस्ति। रघुवंशस्य अष्टमसर्गे राज्ञः अजस्य ऋषि-ऋणात् देव-ऋणात् पितृ-ऋणात् च मुक्तेः उल्लेखः अस्ति। अनेन उदाहरणेनापि गृहस्थाश्रमस्य महत्त्वं विज्ञातुं शक्यते। यथा - **ऋषिदेवगणस्वधाभुजां श्रुतयागप्रसवैः सः पार्थिवः। अनृणत्वमुपेयिवान्बभौ परिधेर्मुक्त इवोष्णदीधितिः॥**[24]

गृहस्थाश्रमः प्राकृतिकरूपेण आधिकारिकरूपेण च सन्तानोत्पादनस्य महत्त्वपूर्णं सोपानं वर्तते। अस्य आश्रमस्य सम्बन्धः न केवलम् अनेन जन्मना भवति प्रत्युत पारलौकिकजीवनेन अपि भवति। प्रत्येकं मानवः पितृ-ऋणात् मुक्तिं प्राप्तुं गृहस्थाश्रमं प्रविशति। गृहस्थाश्रमे सत्यपि तस्य गृहे पुत्रस्य जन्म आवश्यकम्। अस्मिन् एव प्रसंगे रघुवंशमहाकाव्यस्य तृतीयसर्गे राज्ञः दिलीपस्य गृहे पुत्रजन्मकारणात् तस्य पितृ-ऋणात् मुक्तेः उल्लेखः अपि दर्शनीयो वर्तते। यथा - **न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुर्विसर्जयेथं सुतजन्महर्षितः। ऋणाभिधानात् स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्॥**[25]

वानप्रस्थाश्रमः -

ब्रह्मचर्याश्रमे तथा गृहस्थाश्रमे स्थित्वा धर्मार्थकामरूपस्य त्रिवर्गस्य साधनात्परं मानवः स्वस्य गृहस्थभारात् मुक्तिं प्राप्य सांसारिकजीवनस्य परित्यागं विधाय च अरण्यप्रान्तं गत्वा मोक्षनामकस्य अन्तिमपुरुषार्थस्य साधनाय प्रयासरतो भवति। गृहस्थाश्रमस्य परित्यागपूर्वकम् एकान्तवासेन सहैव धर्मपालनं नाम वानप्रस्थाश्रमः इति। महाकविकालिदासेन **"वार्द्धके मुनिवृत्तीनाम्"** इत्यादिना अस्य वानप्रस्थाश्रमस्य उल्लेखः स्वस्य रघुवंशमहाकाव्ये कृतः अस्ति।

अस्यैव महाकाव्यस्य तृतीयसर्गे वृद्धावस्थां संप्राप्तः दिलीपः राजकुमारं रघुं राज्यभारं प्रदाय सुदक्षिणया साकं तपोवनं संप्राप्य वानप्रस्थाश्रमस्य आश्रयं गृह्णाति। अत्र महाकविना इदमपि सूचितं यत् वानप्रस्थाश्रमप्रवेशः इक्ष्वाकूणां राज्ञां कुलव्रतमस्ति इति। यथा - **अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे, नृपतिककुदं दत्वा यूने सितातपवारणम्। मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम्॥**[26]

महाकविकालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सप्तमे अंके दुष्यन्तमुखात् पुरुवंशीयनृपतिभिः गृहस्थाश्रमे स्थित्वा राज्योपभोगं पृथिवीपालनं च विधाय वृद्धावस्थायां वानप्रस्थाश्रमस्य ग्रहणं प्रतिपादयति। महाकविना कालिदासेन नियतेकयतिव्रतानि इति पाठात्, तरुमूलानि गृहाणि इति पाठात् च वानप्रस्थाश्रमस्य स्पष्टः

---

24. रघुवंशमहाकाव्यम् 8.30
25. रघुवंशमहाकाव्यम् 3.20
26. रघुवंशमहाकाव्यम् 3.70

उल्लेखः कृतः। यथा- **भुवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्। नियतेकयतिव्रतानि पश्चात् तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्॥**[27]

वस्तुतः ये सन्यासिनः वानप्रस्थाः च भवन्ति ते नियतेकयतिव्रताः भवन्ति तथा कालान्तरे तरुमूलेषु गृहाणि निर्माय तत्रैव साधनापराः भवन्ति इति महाकवेः कालिदासस्य अभिप्रायः। नूनम् सन्यासिनाम् एषा परिभाषा साम्प्रतिकयुगस्य अनुकूलमपि दृश्यते। सम्प्रति तादृशाः सन्यासिनः अपि सन्ति ये गुहासु तपश्चर्यारताः सन्तः आत्मकल्याणाय लोककल्याणाय च प्रयतन्ते किन्तु तादृशाः अपि केचन सन्ति सन्यासिनः ये महानगरेषु अट्टालिकाः निर्माय लोककल्याणस्य अभिनयं कुर्वन्ति। उपर्युक्तं विश्लेषणं विलोक्य एतत् प्रतीयते यत् महाकवेः कालिदासस्य सन्यासस्य परिभाषा कियती उत्कृष्टा अस्ति। अस्मिन्नेव नाटके महाकविकालिदासः महर्षिकण्वस्य मुखात् शकुन्तलायै सुखपूर्वकं जीवनं विधाय, भाविने पुत्राय राज्यभारं प्रदाय पुनः आश्रमजीवनस्य अनिवार्यतायाः वानप्रस्थाश्रमस्य महत्तायाश्चापि संकेतं करोति।[28]

संन्यासाश्रमः -

मानवजीवनस्य अन्तिमो भागः सन्यासाश्रमस्य अन्तर्गतं भवति। वानप्रस्थाश्रमे निवसन् मानवः सांसारिकमायया तटस्थो भूत्वा एकान्तजीवनं कृत्वा वैराग्यवृत्तिं च परिपाल्य तत्त्वज्ञानस्य साधनायाः कृते स्वस्य चित्तभूमिं पूर्णतया परिष्करोति। तदनु सः मोक्षमार्गप्रवृत्तये सन्यासाश्रमस्य ग्रहणं करोति। मनुस्मृतेः अनुसारं मानवः स्वायुषः तृतीयभागं तपश्चर्यया वने व्यतीत्य वयसः चतुर्थभागे तत्रैव स्थित्वा सन्यासश्रामस्य परिपालनं करोति। महाकविकालिदासः अपि **"योगेनान्ते तनुत्यजाम्"** इत्यनेन सन्यासाश्रमस्य एव संकेतं करोति।

महाकविकालिदासेन इक्ष्वाकुवंशीयनृपतिषु रघोः सन्यासग्रहणस्य उल्लेखः कृतः अस्ति। सः लिखति यत् नृपतिश्रेष्ठः रघुः अन्तिमम् आश्रमं सन्यासाश्रमं प्रविश्य नगरस्य बर्हिभागे स्थित्वा जितेन्द्रियो भूत्वा च मोक्षप्राप्तये योगसाधनायां संलग्नः आसीदिति।[29]

अत्रैव महाकविना कालिदासेन रघोः कृते यतिशब्दस्यापि उल्लेखः कृतः। सः लिखति यत् तस्मिन् समये रघुकुले रघुः यतिः भूत्वा अपवर्गसाधने अर्थात् मोक्षप्राप्तौ सन्यासाश्रमे तत्परः आसीत् अन्यः राजा अजः ऐश्वर्यादिप्राप्तौ गृहस्थाश्रमे संलग्नश्चासीत्।[30]

---

[27] अभिज्ञानशाकुन्तलम् 7.20

[28] अभिज्ञानशाकुन्तलम् 4.20

[29] रघुवंशमहाकाव्यम् 8.14

[30] रघुवंशमहाकाव्यम् 8.16

अभिज्ञानाशाकुन्तलनाटके महर्षिकण्वस्य सन्यासाश्रमधर्मस्य परिपालनम् अस्माकं कृते महत्त्वपूर्णमुद्धरणमस्ति। तत्रैव महर्षिमरीचेः आश्रमस्यापि वर्णनं तस्य तपोमयजीवनं च सन्यासाश्रमस्य महत्तामेव सूचयति।

उपर्युक्तविवेचनेन स्पष्टमस्ति यत् महाकविकालिदासस्य ग्रन्थेषु वर्णाश्रमव्यवस्थायाः विषये विपुलसामग्री उपलभ्यते। तस्य महाकाव्येषु नाटकेषु गीतिकाव्येषु च वर्णव्यवस्थायाः आश्रमव्यवस्थायाः च उल्लेखाः पदे पदे प्राप्यन्ते। विशिष्य रघुवंशमहाकाव्यं तु भारतीयसंस्कृतेः उदात्तविचाराणां महाकोषः इति वक्तुं शक्यते। सम्प्रति समाजे वर्णाश्रमव्यवस्थायाः दिग्दर्शनं नास्ति, एतस्य प्रमुखं कारणं भारतीयसंस्कृतौ पाश्चात्यसंस्कृतेः दुष्प्रभावो विद्यते। एतस्य कुप्रभावस्य उन्मूलनाय महाकविकालिदासस्य ग्रन्थानाम् अध्ययनम् अनुसरणं च लोकहिताय भविष्यति।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

कुमारसम्भवम्, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानं, वाराणसी।
रघुवंशमहाकाव्यम्, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानं, वाराणसी।
अभिज्ञानशाकुन्तलम्, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानं, वाराणसी।
मनुस्मृतिः, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानं, वाराणसी।
मालविकाग्निमित्रम्, चौखम्भासंस्कृतसंस्थानं, वाराणसी।
श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेसगोरखपुरम्।
संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः, प्रो. राधावल्लभत्रिपाठी।
संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः, पी. वरदाचार्यः।

मिथिलाप्रसादत्रिपाठिना प्रणीते भार्गवीयमहाकाव्ये वर्णितानि समाजोपयोगितत्त्वानि

प्रोफ़ेसर उमा शर्मा[1]

लक्ष्मण सिंहः[2]

प्रस्तावना- संस्कृतभाषायां भारतीयमनीषिणां चिन्तनं, मननं, गवेषणं समाहितमस्ति। अस्माकं ऋषयः महर्षयश्च लोकोपकाराय अनवरतं तपस्यारताः भूत्वा संस्कृतभाषया अनेकानि अनुसन्धानानि कृतवन्तः। वैदिकसाहित्यस्य अगभूतेषु संहिता-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्सु, स्मृति-पुराण-रामायण-महाभारतादिग्रन्थेषु परवर्तिसंस्कृतग्रन्थेषु गणित-ज्योतिष-नीति-अर्थ-राजनीतिशास्त्रादिविद्यानां विस्तरेण वर्णनमस्ति। संस्कृतकाव्येषु जीवनस्य सकलानां सोपानानां समावेशोऽस्ति। एतेष्वेव काव्येषु भारतीयसंस्कृतेः धर्मार्थकाममोक्षरूपस्य मानवजीवनस्य पुरुषार्थचतुष्टयस्य उपदेशः दत्तः अस्ति। आधुनिकेषु विद्वत्सु अन्यतमस्य सर्वप्रथमं मिथिलाप्रसादत्रिपाठिनः परिचयः अत्र मया उपस्थाप्यते। मध्यप्रदेशस्य रीवाजनपदस्य पल्हानपत्रालयस्य भस्माग्रामे सामवेदस्य कौथुमीशाखायाः अध्येतृणां भार्गवकुले वैद्येषु अग्रगण्यस्य हरदत्तदेवस्य जन्म अभवत्। तस्य हरदत्तदेवस्य गृहे कमलाप्रसादः नाम्ना पुत्रः अजायत। कमलाप्रसादस्य भार्यायाः जयन्तीदेव्याः त्रीणि अपत्यानि जातानि। तेषु अपत्येषु आंग्लमतानुसारं 01अप्रैल 1919तमे वर्षे भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य चतुर्थ्यां तिथौ सप्त-अधिक-द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे मिथिलाप्रसादत्रिपाठिनः जन्म अभवत्।[3] बाल्यकाले एव तस्य पिता कमलाप्रसादः दिवंगतः तथापि एषः जीवनस्य वास्तविकस्वरूपं अवगच्छन् चरैवेति चरैवेति इति नियमेन सृजनात्मकमस्तिष्कः आसीत्। त्रिपाठिमहोदयस्य चिन्तनं उर्जस्वि तेजस्वि सहयोगात्मकं तथा च प्रवृत्तिः नित्यमन्वेषणात्मिका आसीत्। एषः विश्वसिति यत् मानवः कर्मशीलो भूत्वा भाग्यमपि स्वायत्तं कर्तुं शक्नोति। मिथिलाप्रसादत्रिपाठिनः विद्याथबजीवनमत्यन्तं संघर्षमयमासीत् तथापि सः सर्वदा प्रसन्नचितो भूत्वा अध्ययनं कृतवान्। तेन भार्गवीयमहाकाव्यस्य रचना कृता। अस्मिन् शोधपत्रे भार्गवीये भृगुकुलस्य वर्णनेन सह विचारितस्य राष्ट्रधर्मस्य समाजोपयोगीनां तत्त्वानां विषये चिन्तनं क्रियते।

भार्गवीयमहाकाव्यस्य वैशिष्ट्यम्- संस्कृतसाहित्ये काव्यरचनायाः प्राचीनायां परम्परायां बहवः कवयः स्वाश्रयदातृणां कीर्तिं वर्णयन्तः तेषां जीवनचरितस्य वर्णनं कृतवन्तः। तादृशानां कवीनां काव्येषु साहित्यिकदृष्ट्या तु कानिचन वर्णनानि भवन्ति परन्तु ऐतिहासिकदृष्ट्या तादृशं सौदर्यं न भवति। आधुनिकरचनाकारः मिथिलाप्रसादत्रिपाठिमहोदयः तादृशः रचनाकारः नास्ति। तस्य रचना सर्वदा भगवतः

---

1. विभागाध्यक्षा, संस्कृतविभाग, एन.ए.एस. कॉलेज मेरठनगरम्।
2. सहायकप्राध्यापकः, विभागाध्यक्षश्च संस्कृतविभागः, डीपीबीएस कॉलेज अनूपशहर, बुलंदशहरम्।
3. भार्गवीयमहाकाव्यावेक्षणम्- पृ.सं. 8

कस्यापि स्वरूपस्य जीवनलीलावृतान्तम् अनुसृत्य एव भवति। तस्य रचनासु लौकिकाः नायकाः न भवन्ति अपितु दैवीयाः नायकाः भवन्ति। तयैव रीत्या सः भगवतः विष्णोः दशावतारेषु अन्यतमस्य भगवतः परशुरामस्य चरितं स्वीकृत्य भार्गवीयमहाकाव्यस्य रचनां कृतवान्। यस्मिन् महाकाव्ये श्रेष्ठकुलोत्पन्नानां भार्गवाणां चरितं वर्णितं अस्ति तत् महाकाव्यं भार्गवीयम्।[4] भगवतः परशुरामस्य जीवनतत्ववर्णने भार्गवीयस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्यं अनुभूयते। त्रिपाठिमहोदयः स्वकीये साक्षात्कारे उक्तवान् यत भृगु-च्यवन-शुक्र-शौनक-दधीचि-और्व-मार्कण्डेय-जमदग्न्यादीनां भृगुकुलस्य मुनीनां पावित्र्यं, तपःशीलत्वं, राष्ट्रचिन्तनं विचिन्त्य मम मनसि काव्यप्रवाहः समजायत। विषयवस्तुनः दृष्ट्या भार्गवीये महाकाव्ये भृगुचरितादारभ्य च्यवनाख्यानं, शुक्राचार्यमार्कण्डेयः दधीचि-ऋचीक-जमदग्नीनां दिव्यानां चरितानां, परशुरामस्य विद्योपासना, रामेण सह तस्य साक्षात्कारः रामस्तुतिः इत्यादयः प्रसंगाः सविस्तरं वर्णिताः सन्ति[5]। कविना सर्वेषां सनातनसंस्काराणां वस्तुविन्यासे समायोजनं कृतम्। राष्ट्रभावना भारतीया संस्कृतिश्च समग्रेपि महाकाव्ये दृश्येते। मिथिलाप्रसादत्रिपाठिना कृता इयं शब्दसाधना भावतरङ्गराजिभिरूर्जिता पल्लविता च परशुरामस्य शौर्यं राष्ट्रनिर्माणचातुर्यञ्चैकपद एवातनोति।

भार्गवीये समाजोपयोगीनि तत्त्वानि- समग्रेपि भार्गवीये महाकाव्ये समाजोपयोगीनि तत्त्वानि विकीर्णानि सन्ति। यथा- वैद्यशास्त्रदृष्ट्या सुकन्यायाः आतिथ्येन प्रसन्नौ देवचिकित्सकौ अश्विनीकुमारौ ऋषेः च्यवनस्य जरामुक्त्यर्थं सिद्धसरोवरे स्नानं करणीयमिति उक्तवन्तौ। सिद्धसरोवरे स्नानं कृते सति च्यवनः सुदर्शनः, बलवान्, सुकेशः इत्यादिभिः गुणैरन्वितमभवत्।

सुदर्शनोऽभूद्युवतिष्वभीष्टो बली सुकेशोऽति युवाऽपि कान्तः।
दृढं शरीरेण बभौ क्षणेन ह्रद्रप्रवेशाद्रुचिराकृतिश्च ॥[6]

सर्वभूतेषु आत्मवत् दृष्टव्यं इति सनातनधर्मस्य विचारं अनुसृत्य महर्षिः च्यवनः सुतीर्थे प्रयागराजे गङ्गायमुनयोः सङ्गमे जलचरैः सह वासं कृत्वा द्वादशवर्षपर्यन्तं अनन्तमूर्तिं हरिं ध्यायन् तपः कृतवान्। महर्षिः च्यवनः राज्ञः नहुषस्य पुरतः गोब्राह्मणयोः अमूल्यत्वं प्रतिपाद्य मनोरथपूर्त्यर्थं गोदानं करोतु इति समुपदिष्टवान्-

अमूल्यता गोश्च महीसुरस्य भवत्यतो दुःखमिहानुभूतम्।
त्वयाऽद्य मूल्यं च्यवनस्य देयं सुखेन गोदानमवाप्नुहीष्टम् ॥[7]

---

4. भार्गवीयमहाकाव्यावेक्षणम्- पृ.सं. 7
5. भार्गवीयमहाकाव्यावेक्षणम्- पृ.सं. 7
6. भार्गवीये महाकाव्ये 03.17
7. भार्गवीये महाकाव्ये 04.21

भृगुकुले दधीचिः बाल्यकाले एव महता तपसा शिवाराधनां कृत्वा वज्रमयानि अस्थीनि भवेत् इति वरं प्राप्तवान्। इदं राष्ट्राय इदं न मम इति भावनया एषः भृगुकुलमणिः लोककल्याणाय देवानां कृते स्वास्थीनि सहर्षं दत्वा वृत्रासुरवधेन निखिलदेवकुलस्य रक्षया परोपकाराय इदं शरीरं एतद् वाक्यं चरितार्थं कृतवान्। अद्यापि कीर्तिवपुः दधीचिः स्वयशसा लोकत्रयं जयति।

यस्योग्रसिद्धिविनुतामिह चास्थिमालां सम्प्रार्थ्य शत्रुरहिताः सुरसङ्घमुख्याः।
वज्रात्मकोऽपि हरि-हस्तविभूषणोऽभूत् लोकत्रयं जयति कीर्तिरियं दधीचेः॥[8]

नृपतिवंशभवाः राजानः रणकलानिपुणान् विचक्षणान् और्वसदृशान् भृगुवंशजान् पराक्रमतः स्वबलतः समधिकं प्रविलोक्य गतबलाः रुषान्विताः अभवन्। और्वस्य विवाहः सत्यवत्या साकमभवत्। तयोः और्वसत्यवत्योः सप्तर्षिमण्डलगतः जमदग्निनाम्नः पुत्रः अभवत्। मन्त्रानुचिन्तनपरः जमदग्निदेवः जनकात् साङ्गनिगमान् अधीतवान्। विशिष्टां नवमन्त्रततिं ध्यायन् एषः जमदग्निः मुनिः सुमन्त्रदशब अभवत्। सूर्यात् तपसा ससर्परीतिविद्यां ज्ञातवान्। अस्मिन् महाकाव्ये जमदग्नेः वैशिष्ट्यमिदं वर्णितम्

त्यागी वशी सकलबोधविलासभूमिः ज्ञानी व्रतविधुतदोषमतिर्यतीन्द्रः।
मानी मुनिर्युधि जयी भुवि वीरवीरो राराज्यते स्म महितो जमदग्निदेवः॥[9]

शङ्करः भृगुसुताय निखिलशस्त्रसहं दृढम् कवचं दृढ़ज्यमभेद्यकमजरम् ईशधनुः रूपं महाधनम् भुवि युधि अजेयं अप्रतिमं शौर्यम्, चिरजीवनम् च दत्तवान्। शंभुकृपया निजकृता असुविधारणयोग्यता अमृतभूषिता भवतु। गिरिपतिः सकललोकगतिः मन्त्रदशक्तिजा परशुरामाय अखिलकीर्तिरशेषतपोफलम् अददात्। एकदा कलहकाले स्त्रीणां चरित्रविषय रेणुका जमदग्नेः पुरतः महतीं व्यावहारिकीं वार्तां कथयति-

शंका यदा भवति दम्पतिजा मिथश्च सञ्जीवनं भवति नैव गृहं तदीयम्
स्त्रीणां चरित्रविषये विमतिर्यदा स्याद् मन्ये मृतिर्वरमिहास्ति च जीवनेन॥[10]

ज्येष्ठैः यत् यत् श्रेष्ठाचरितं तदैव अनुकरणीयं एतत् अत्र सुन्दरतया प्रतिभाति जननी हननं करणीयं जमदग्नेः इति उक्ते सति रुमण्वान् वदति अहं स्वमातृहनने न प्रभवामि। लोके यथा जनकः तथा जननी सदैव पूज्या भवति। या मम जन्मदा तां सुशीलां देवीं निहत्य भुवने वसितुं समर्थः कथं भवामि। सुषेण उक्तवान् - अहं भवतामखिलान् निदेशान् संपालयामि, परन्तु कदापि जननीहनने समर्थः न भविष्यामि हे देव! अनयवर्त्मगतं मां क्षमस्व, भुवने निजमातृहन्ता न भविष्यामि। वसुः उक्तवान् - नभसो विशालः त्वं मे जनिकरो पिता असि परन्तु माताऽपि क्षितितलादधिका विशाला भवति। त्वं वन्द्यो अस्ति तथापि जननीं न

---

8. भार्गवीये महाकाव्ये 08.62
9. भार्गवीये महाकाव्ये 10.29
10. भार्गवीये महाकाव्ये 15.21

हन्मि। विश्ववसुः उक्तवान् - इमं देहं आशु त्यक्ष्यामि नास्ति अत्र संशयः तथापि इमां देवीं स्वमातरं न घातयामि। व। विशामि, जलधौ पतामि, चोर्ध्वाद् तिग्मं, विषं पिबामि परन्तु जननीं न हन्मि। पित्राज्ञायाः पालनं न कृतवन्तः ते चत्वारोऽपि भ्रातरः ऋषिणा जमदग्निकोपेन दग्धाः मृताः। विरक्तमतिरपि ऋषिः जमदग्निः कोपेन पराजितः इत्यस्य सुन्दरं निदर्शनं अस्मिन् श्लोके विद्यते

लोके विरक्तमतयो मुनयोऽपि मोहाद् कोपाच्च नष्टमतयोऽपि कदाचरन्ति।
कोपं विजित्य तपसा जमदग्निदेवो जातः कथं घृणितकोपपराजितोऽयम्॥[11]

ऋषेः जमदग्नेः कुलविनाशकरं स्वमातुः वधविषयकवचनं श्रुत्वा, अधः पतितान् ज्येष्ठान् भ्रातृन् दृष्ट्वा यदि मया पित्राज्ञा न पालिता चेत् नूनमेव अद्य मम कुलस्य विलोपनं भविष्यति अतः समुचितानुचितमविचार्य पितुः वचनपालनमेव वरं इति मत्वा परशुरामः स्वमातुः हननं कृतवान् -

समुचितानुचितं न विचार्य सः परशुनाऽशु शितेन च मातरम्।
भृगुसुतोऽच्छिनदेव च रेणुकाम् भुवि पपात शुभा कदलीव सा॥[12]

अनेन जमदग्निः अतीव प्रसन्नो भूत्वा वरमयाचत इति उक्तवान् तदा परशुरामः तं जमदग्निमकथयत् यत् मम सहोदराः पापरताः न आसन्, रेणुसुता रेणुका व्यभिचारिणी न आसीत् तथापि भवते वचनं परिपालयन् मया अनघा जननी विनिहता अतः एतान् पापरहितान् सहोदरान् अनघां जननीं च जीवतु। जमदग्निरपि तान् सर्वान् अमृतसिञ्चनेन अजीवयत्।

परशुना निहतामपि रेणुकाम् मुनिरजीवयदाशु च पुत्रकान्।
परशुरामवरेण विबोधिता ह्यमृतसिञ्चनतो जमदग्निना॥[13]

भार्गवीये कीदृशं भयमुक्तं वातावरणं वर्णितं यस्मिन् वातावरणे भृगोः आश्रमे ऋषिप्रभावेण खगाः, द्विजाः, वृक्षमृगाः इत्यादयः सर्वे प्राणिनः कूजन्तः गुंजन्तः लसन्तः निवसन्ति। परशुरामः दूरात् मुनिभिः शिष्यैः च आवृत्तं कुशासनस्थं स्वप्रपितामहं भृगुं दृष्ट्वा तस्य अनुग्रहं प्राप्य तस्य प्रेरणया हिमालयस्य एकस्मिन् सुन्दरे वने तपोलीनः अभवत्। जीवने लोकसिध्यर्थं परिश्रमं आवश्यकं तपस्या आवश्यकी

तपः प्रभावाद् भृगुपुंगवस्य न दूयमाना निवसन्ति केऽपि।
खगा द्विजा वृक्षमृगाः समन्तात् कूजन्ति गुंजन्ति लसन्ति भान्ति॥[14]

---

11. भार्गवीये महाकाव्ये 15.42
12. भार्गवीये महाकाव्ये 16.22
13. भार्गवीये महाकाव्ये 16.33
14. भार्गवीये महाकाव्ये 17.13

एकदा पृथिव्यां भ्रमन् देवर्षिः नारदः राज्ञः सहस्रार्जुनस्य वैभवं द्रष्टुं माहिष्मतीं गतवान्। सः तस्य राज्ञः भौतिकवैभवापेक्षया जमदग्नेः आश्रमस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्य नारायणं नारायणं इति स्मरन् ततः अगच्छत्। राजा आश्रमस्य कीर्तिं यथा दूरात् श्रुता तथैव तत्र दृष्ट्वा धिड़. राजभोगान् यतोहि अत्र मुने आश्रमे सर्वाः चेष्टाः सर्वभोगाः विलसन्ति इति चिन्तितवान्। एतत् वनं रत्नप्रभायाः भासितानां भूरुहाणाम् फलैः सुपुष्पैः च विभाति। यत्र तपःप्रभावाद हिंस्राः वन्याः प्राणिनः अपि वैराणि विहाय विचरन्ति। जमदग्निमुनिना निजाश्रमे समत्वेन अतिथिपूजनपरम्परा सुपालिता तथापि सहस्रार्जुनः जमदग्नेः हननं कृतवान्। विलपन्ती रेणुका एकविंशतिवारं स्वकीयं उरस्थलं ताडितवती अतः परशुरामः ये नृपाः राष्ट्ररक्षकाः न आसन् तेषामततायिनां अनाचाररतानां क्षत्रियाणां एकविंशतिवारं विनाशाय प्रतिज्ञां कृतवान्। परशुरामः पितुः स्मरणं कृत्वा कृत्वा कोपान्वितो भवतिस्म। परशुरामः सहस्रार्जुनस्य देहं मध्यतः द्विधा कृत्वा वधमकरोत् एवं निजसंस्कृतिरक्षणाय स्वकर्मविरतानां दुराचारनिरतानां क्षत्रियाणां एकविंशतिवारं वधमकरोत् -

शस्त्रद्युतिः परशुराममुनिर्धरित्रीम् निःक्षत्रियामकृत चापि त्रिसप्तकृत्वः।
पापानुगान् सततदारुणकर्मशीलान् भूपान् ममार निजसंस्कृतिरक्षणाय ॥[15]

अतिथि देवो भव इति विचारं संस्थापयन् परशुरामः भूरि शास्त्राणि पठित्वा विचार्य अखिले भारते यदा अतिथिः देवता सुपूजिताः भविष्यन्ति तदैव अस्माकं शुभं भविष्यति इति उक्तवान्। भृगूत्तमः परशुरामः दतात्रेयस्य मन्त्रैः अभिमन्त्रिते जमदग्नेः और्ध्वदेहिककर्मावसरे पतिव्रता रेणुका पतिपत्न्योः कीदृशः संबन्धः भवति इति उक्त्वा प्रज्ज्वलिताग्नौ प्रविष्टा सती चाभवत् -

पतिरेव गुरुः स्त्रियः स्मृतः पतिहीनं भुवि जीवनं वृथा।
परलोकगते पतौ प्रभो, ननु मां प्रापय चान्तिकं मुनेः ॥[16]

महाकाव्येऽस्मिन् परशुरामस्य तेजस्वि प्रेरणाप्रदं सहृदयहृदयसंवेद्यं सरसं सरलञ्च रूपं वर्णितम्। राष्ट्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मं क्षात्रं च तेजसी युगपद् आवश्यके वर्तेते। ब्राह्मे तेजसि सुप्ते सति दिग्विहीनं भवति क्षात्रतेजस्तथैव क्ष्^{1}◌ा◌ात्रे तेजसि प्रसुप्ते ब्राह्मं तेजः क्रियाहीनं भवति। राष्ट्रस्य निर्माणे रक्षणे पोषणे च तेजोद्वयमनिवार्यम्। तेजोद्वयाभ्यां राष्ट्रं शासितं पालितं रक्षितं विकसितं पल्लवितं पुष्पितं फलितं च भवति। मुनिना परशुरामेण आजीवनं राष्ट्रं संस्कृतिनिष्ठं लोकहितशीलं सत्तामण्डितं विधातुमाचरितम्। परशुरामो न केवलं शास्त्रविचक्षणो मुनिरपितु शस्त्रप्रवीणोऽपि आसीत्। तस्मिन् एकत्रैव ब्राह्मं क्षात्रं च तेजसी चास्ताम्। कस्यचिदपि राष्ट्रस्य ज्ञानशक्तिक्षात्रशक्त्योः पारस्परिकसामञ्जस्यं तस्य तेजस्वितायै नूनमेवानिवार्यं भवति।

---

15. भार्गवीये महाकाव्ये 23.01
16. भार्गवीये महाकाव्ये 22.21

काव्यस्य प्रमुखे नायकेऽनयोः शक्त्योरवस्थितिरेकत्रा निभालयते[17]। अस्यानुशीलनेन विद्वत्सु शासकेषु च द्वयोः शक्त्योः सन्निवेशः स्यादिति प्रेरणा लप्स्यते। भार्गवीयमहाकाव्यस्य अस्मिन् श्लोके राष्ट्रकल्याणस्य भावो विद्यते

स्वदेशसेवार्थमिदं शरीरं गृहं च वस्तूनि यदा जनानाम्।
भवन्ति राष्ट्रस्य समृद्धिरिष्टा तदा भविष्यत्यभिवर्धमाना॥[18]

परशुराम भारतीयसंस्कृतिं संस्थापयितुं, राष्ट्रविरोधिसत्वानुशासनं विधातुं स्वकीयामस्मितां ख्यापयितुं जागर्ति। राष्ट्ररक्षणाय गवां कुलरक्षणाय उक्तमिदम् -

यदा यदा जनाः स्वभोगभावना समन्विताः समर्पितं सदैव राष्ट्ररक्षणे गवां कुलम्।
महीभुजस्तपोवनात्प्रसह्य भोक्तुमुद्यताः तदा तदा भविष्यतीह राष्ट्रसंक्षयं ध्रुवम्॥[19]

एकदा शिवदर्शनाय गतः परशुरामः शंभुसंभवौ गणेशकार्त्तिकेयकौ प्रणम्य अन्तः प्रयातुं उद्यतो अभवत् तदा गणेशः तं उमाशिवौ विनिद्रितौ अतः अग्रतो मा प्रयाहि इति लोकव्यवहाराय अब्रवीत्

रहस्यमासनस्थितं गुरुं नृपं च जन्मदं
न दर्शनं शुभं कदापि लोकशास्त्रनिन्दितम्॥[20]

कृत्यशेषो भार्गवः स्वाश्रमे भास्वरं भास्करम् शंकरं संस्मरन्, भूमिभारं विजित्य कश्यपाय अखिलां भूमिं दत्त्वा भोगातिगो नित्यमध्यापनादौ रतो वसतिस्म। महेन्द्राचले तपस्यन् अयं भार्गवमुनिः अचिन्तयत् यत् मया कश्यपाय अखिला भूमिः प्रदत्ता तत्कथं दत्तभूमौ कृतघ्नो वसामि। परशुरामः कोङ्कणक्षेत्रस्य अधोभागे समुद्रे या असमा मेदिनी स्थिता तां मेदिनीं समां कृत्वा सहस्त्राणि रंभा-नागवल्ली-रसालान् रसैरन्वितान् रोपयामास।[21] सः नारिकेलान् पूगीफलादीनि पुष्पवृक्षान् लतागुल्मकान् रोप्य तेषां सेचनार्थं नीरयन्त्राणां व्यवस्थां अकरोत्। कृष्यर्थमाविष्कृतां भूमिमाकृष्य तत्र प्राणिनां निवासं अकारयत्।[22] भार्गवीये महाकाव्ये परशुरामः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उद्घोषयन् कथयति -

जन्मभूमिर्द्युलोकाद् वरिष्ठा सदा जन्मदात्र्या अपीत्थं सदा धारयन्।

---

17. भार्गवीयमहाकाव्यावेक्षणम्, पृ.सं. 4
18. भार्गवीये महाकाव्ये 08.56
19. भार्गवीये महाकाव्ये -19-10
20. भार्गवीये महाकाव्ये 22.21
21. भार्गवीये महाकाव्ये 22.24
22. भार्गवीये महाकाव्ये 22.26

सज्जिताः पुण्यजन्मोत्सवं वार्षिकं संविधातुं प्रमादं न कुर्वन्त्वलम् ॥[23]

उपसंहारः-

वयं सर्वेषां तथ्यानां सम्यक् अवलोकनं कृत्वा वक्तुं शक्नुमः यत्- मिथिलाप्रसादत्रिपाठी जीवनस्य वास्तविकस्वरूपं अवगच्छन् चरैवेति चरैवेति इति नियमस्य पालनं करोति। एषः विश्वसिति यत् मानवः कर्मशीलो भूत्वा भाग्यमपि स्वायत्तं कर्तुं शक्नोति। भार्गवीयमहाकाव्ये सर्वत्र राष्ट्रकल्याणस्य समाजोपयोगीनां तत्त्वानां भावो विद्यते। सुकन्यायाः आतिथ्येन प्रसन्नानां देवचिकित्सकानां अश्विनीकुमाराणां निर्देशने जरामुक्त्यर्थं सिद्धसरोवरे स्नानं कृते सति च्यवनः सुदर्शनः, बलवान्, सुकेशः इत्यादिभिः गुणैरन्वितमभवत्। महर्षिः च्यवनः सुतीर्थे प्रयागराजे गङ्गायमुनयोः सङ्गमे वासं कृत्वा अनन्तमूर्तिं हरिं ध्यायन् राज्ञः नहुषस्य पुरतः गोब्राह्मणयोः अमूल्यत्वं प्रतिपाद्य मनोरथपूर्त्यर्थं गोदानं करोतु इति समुपदिष्टवान्। भृगुकुलमणिः दधीचिः महता तपसा शिवाराधनां कृत्वा वज्रमयानि स्वास्थीनि लोककल्याणाय देवानां कृते सहर्षं दत्वा वृत्रासुरवधेन निखिलदेवकुलरक्षया परोपकाराय इदं शरीरं अद्यापि स्वयशसा लोकत्रयं जयति। नृपतिवंशभवाः राजानः रणकलानिपुणान् विचक्षणान् और्वसदृशान् भृगुवंशजान् पराक्रमतः स्वबलतः समधिकं प्रविलोक्य गतबलाः रुषान्विताः अभवन्। सप्तर्षिमण्डलगतः मन्त्रानुचिन्तनपरः जमदग्निदेवः विशिष्टां नवमन्त्रततिं ध्यायन् सूर्यात् तपसा ससर्परीतिविद्यां ज्ञातवान्। परशुरामस्य तेजस्वि प्रेरणाप्रदं सहृदयहृदयसंवेद्यं सरसं सरलञ्च रूपं वर्णयन् सः राष्ट्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मं क्षात्रं च तेजसी युगपद् आवश्यके वर्तेते इति उक्त्वा कस्यचिदपि राष्ट्रस्य ज्ञानशक्तिक्षात्रशक्त्योः पारस्परिकसामञ्जस्यं तस्य तेजस्वितायै नूनमेवानिवार्यं भवतीति कथयति। महाकाव्यस्य प्रमुखः नायकः परशुरामो शास्त्रविचक्षणेन सह शस्त्रप्रवीणोऽपि। परशुरामः भारतीयसंस्कृतिं संस्थापयितुं, राष्ट्रविरोधिसत्वानुशासनं विधातुं स्वकीयामस्मितां ख्यापयितुं जागर्ति। परशुरामः कोकणक्षेत्रस्य समुद्रे विषमां मेदिनीं समां कृत्वा भूमिमाकृष्य तत्र प्राणिनां निवासस्य व्यवस्थां अकरोत्। मया पित्राज्ञा न पालिता चेत् नूनमेव अद्य मम कुलस्य विलोपनं भविष्यति अतः समुचितानुचितमविचार्य पितुः वचनपालनमेव वरं इति मत्वा परशुराम स्वमातुः हननं कृतवान्। परशुरामः पितरं प्रतिएतान् पापरहितान् सहोदरान् अनघां जननीं च जीवतु इति निवेदितवान्। जमदग्निरपि तान् सर्वान् अमृतसिञ्चनेन अजीवयत्। देवर्षिः नारदः राज्ञः सहस्रार्जुनस्य भौतिकवैभवापेक्षया जमदग्नेः आश्रमस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितवान्। सहस्रार्जुनः यतोहि अत्र मुने आश्रमे सर्वाः चेष्टाः सर्वभोगाः विलसन्ति इति चिन्तितवान्। जमदग्निमुनिना अतिथिपूजनपरम्परा सुपालिता तथापि सहस्रार्जुनः जमदग्नेः हननं कृतवान्। अतः परशुरामः ये नृपाः राष्ट्ररक्षकाः न आसन् तेषामततायिनां अनाचाररतानां क्षत्रियाणां एकविंशतिवारं विनाशाय प्रतिज्ञां कृत्वा सहस्रार्जुनस्य देहं मध्यतः द्विधा कृत्वा वधमकरोत् एवं निजसंस्कृतिरक्षणाय स्वकर्मविरतानां दुराचारनिरतानां क्षत्रियाणां एकविंशतिवारं वधमकरोत्।

---

[23] भार्गवीये महाकाव्ये 25.18

परशुरामः अखिले भारते यदा अतिथिः देवता सुपूजिताः भविष्यन्ति तदैव अस्माकं शुभं भविष्यति इति उक्तवान्। पतिव्रता रेणुका पतिपत्न्योः कीदृशः संबन्धः भवति इति कथयति। परशुरामः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उद्घोषयति। एवं भार्गवीये महाकाव्ये प्रचुरतया राष्ट्रधर्मचिन्तनं समाजोपयोगितत्त्ववर्णनं विहितमस्ति।

सन्दर्भग्रन्थसूची

- भार्गवीयम्, प्रो मिथिलाप्रसादत्रिपाठी, न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन, दिल्ली, 2008
- अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्य, डा. रसबिहारीद्विवेदी, सागरिका समिति सागर2004
- डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी संस्कृतसाहित्य का अभिनव इतिहास,वाराणसी 200159
- संस्कृतकाव्यशास्त्र का इतिहास,डॉ. पी.वी.काणे, पञ्चमपुनर्मुद्रण, देहली, 2015
- संस्कृतसाहित्य का बृहद् इतिहास, प्रो.गजाननशास्त्री मुसलगांवकर, उ.प्र.सं.सं.लखनऊ,1999

प्राचीना शिक्षापद्धतिः

डॉ. नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः[1]

शिक्षापदस्य निष्पत्तिः शिक्ष् इति धातोर्भवति। यस्यार्थः-विद्याप्राप्तिः।[2] वाचस्पत्ये उक्तमपि अस्ति- “वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। छात्रेण गुरुजनेभ्यः, स्वाध्यायात् अथ च स्वजीवनाच्च प्राप्तः अनुभवः शिक्षायाः एव स्वरूपम्। प्राचीनकाले शिक्षेति पदस्य प्रयोगः अक्षराणां पदानां च सम्यग् उच्चारणस्य ज्ञानप्राप्त्यर्थं क्रियते स्म। प्राचीने समये वेदानां सस्वरपाठाय विशेषेण महत्त्वं दत्तम्। कस्य अक्षरस्य पदस्य वाक्यस्य वा केन स्वरेण उच्चारणं करणीयम् इत्यस्य विशेषेण शिक्षणं शिक्षाप्राप्तृभ्यः विद्यार्थिभ्यः कार्यते स्म। प्रयोजनाय अस्मै ‘पाणिनीयशिक्षा’ इव विशेषेण शिक्षाग्रन्थानां रचना विहिता। षड्वेदाङ्गेषु शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं च इत्येषु शिक्षायाः प्रथमं स्थानं प्राप्तम् आसीत्। वैदिकानाम् अक्षराणां, पदानां, वाक्यानां मन्त्राणां च सस्वरपाठस्य शिक्षणम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। प्राचीनैः आचार्यैः चरित्रनिर्माणे विशेषेण कथितं यत् - **विद्यां ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति, धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥**[3]

एतन्नाम शिक्षां प्राप्य विद्यार्थिनश्चरित्रं शुद्धं पवित्रं भवेत्। तैश्च विनयेन सम्पन्नैर्भवितव्यम्।

उद्देश्यम्- शिक्षायाः न केवलं मानवस्य जीवनं शुद्धं, प्रज्ञायुक्तं समुन्नतं च भवति अपितु समाजेऽपि सः सात्त्विकानां नैतिकानां च निर्देशानां पालनं कुर्वन् सन्मार्गे चलित्वा विकसितो भवति। शिक्षया ज्ञानेनैव च मनुष्यजीवनं धर्मपरायणं, नैतिकमूल्यैः उच्चौः आदर्शैश्च युक्तं भवति। विद्यार्जनेन जनः न केवलम् आत्मनिर्भरतां प्राप्नोति अपितु परिवारस्य समाजस्य च निर्माणेऽपि योगदानं प्रयच्छति। मनुष्यस्य धार्मिकवृत्तीनां चरित्रस्य व्यक्तित्वस्य च उत्थानं, सामाजिकानाम् उत्तरदायित्वानां च निष्पादनं तदीयसांस्कृतिकस्य जीवनस्य च उन्नयनं शिक्षायाः प्रधानम् उद्देश्यम्। अथर्ववेदे शिक्षोद्देश्यानां परिणामस्य च उल्लेखः कृतो विद्यते। यत्र श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धनम्, आयुः अमृततत्त्वं च सन्निहितानि वर्तन्ते।[4] प्राचीनकाले शिक्षा परा अपरा च भागद्वये विभक्ता।

---

[1] सहायकाचार्यः, संस्कृत-विभागः हिमाचलप्रदेशकेन्द्रियविश्वविद्यालयः, धर्मशाला, Email-narendraskt102@hpcu.ac.in

[2] अशिक्ष् विद्योपादाने

[3] हितोपदेशः, मित्रलाभः-6

[4] अथर्ववेदः - 11/3/15

परा नाम ज्ञानेन, कर्मणा उपासनया च ब्रह्म नाम मोक्षप्राप्तिः। अपरा नाम सङ्घटितायाः नियोजितायाः सामाजिक्याश्च व्यवस्थायाः संचालनम्। इत्युक्ते परा नाम अलौकिकविद्यानां ज्ञानम् आवश्यकम् आसीत्। अपरा- लौकिकविद्यानां ज्ञानं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। परा अपरा इत्यनयोः मध्ये परा आधिक्येन श्रेष्ठा मन्यते।

शिक्षायाः आवश्यकता - ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रम्। तेन मनुजः सर्वेषां तत्त्वानाम् अर्थान् द्रष्टुं समर्थः जायते। तस्य सर्वेऽपि विघ्नानि दूरीभवन्ति। त्रिषु लोकेषु तेषां समस्तप्रवृत्तयः यथादिशि भवन्ति।[5] शास्त्राणाम् अध्ययनेन अनेके संशयाः क्षीयन्ते। शास्त्राणां प्रकाशेन परोक्षरूपेण अर्थानां ज्ञानं दर्शनं चापि भवति। तत् समस्तवस्तूनां चक्षुरस्ति जीवनस्य मार्गं च निर्दिशति। येन शास्त्राणाम् अध्ययनं न कृतम्, सः अन्धः ज्ञायते।[6] शिक्षां प्राप्य मनुष्याय यथार्थं दृष्टिकोणः प्राप्यते। तस्य बलं, बुद्धिः, धैर्यं, कार्यदक्षता चिन्तनशक्तिः इत्येषां वृद्धिर्भवति। शिक्षया परिष्कृता, विकसिता परिपक्वा च बुद्धिरेव मनुजस्य बलं विद्यते।[7] महाभारतकारस्य कथनं यत् शिक्षा इव समानं किञ्चन नेत्रं नास्ति सत्यमिव किञ्चित्तपः नास्ति।[8] इयं शिक्षा मनुजाय अस्मिंल्लोके तु सफलीकरोति, मृत्योः अनन्तरं मोक्षं च प्रयच्छति। विद्या सैव, या विमुक्तिं दद्यात्।[9]

अध्ययनस्य अवधिः - उपनयनम् आरभ्य समावर्तनसंस्कारं यावत् अध्ययनस्य अवधिर्भवति स्म। अनेकेषु धर्मशास्त्रेषु अध्ययनावधिः निर्दिष्टः। सामान्यतः उपनिषद्भिः विदितं यदध्ययनस्य अवधिः द्वादशवर्षीयः आसीत्। तावत्पर्यन्तम् अधीत्य शिष्यः प्रायः आचार्यकुलात् प्रतिष्ठते स्म।[10] श्वेतकेतुः आरुणेयः पितुः आदेशेन द्वादशवर्षम् आरभ्य वेदानाम् अध्ययनम् आरब्धवान् चतुर्विंशतिवर्षीये आयुषि इदम् अध्ययनं पूर्णम्।[11]

---

[5] ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थविलोकदक्षम्। तेजोऽनपेक्षं विगतान्तरायं प्रवृत्तिमत्सर्वजगत्त्रयेऽपि॥ - सुभाषितरत्नभाण्डागारम्

[6] अनेकसंशयच्छेदिपरीक्षार्थस्य दर्शनम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥ - सुभाषितरत्नभाण्डागारम्

[7] बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। पञ्चतन्त्रम्, मित्रभेदः - 217

[8] नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः। महाभारतम् - 12/319/6

[9] तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। - विष्णुपुराणम् -1.19.41

[10] उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास। तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन् परिचचार। स ह स्माऽन्यानन्तेवासिनः समावर्तयंस्तं ह स्मैव न समावर्तयति॥ छान्दोग्योपनिषद् - 8.11.3॥

[11] स ह द्वादशवर्षमुपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य........॥ छान्दोग्योपनिषद् - 6.1.2॥

परन्तु अध्ययनस्य अयं अवधिः दीर्घोऽपि भवितुमर्हति स्म। इन्द्रः प्रजापतेः पार्शवे 101 वर्षाणि ¼32X3+5¾101½ यावद्विद्यार्थिरूपेण उषितवान्।[12] अनेकैः शास्त्रकारैः वेदाध्ययनाय 48 वर्षाणि निर्धारितानि। प्रत्येकं वेदाय द्वादश वर्षाणि आसन्। 'तैत्तिरीयब्राह्मणे'[13] , 'गोपथब्राह्मण'[14] 'पारस्करगृह्यसूत्रे'[15] वेदाध्ययनस्य अवधिः 48 वर्षाणि कथितः। प्राचीनशिक्षापद्धतौ वेदानाम् अध्ययनाय अत्यन्तं महत्त्वं प्रदत्तम्। वैदिकयज्ञेभ्यो वेदानाम् अध्ययनम् अनिवार्यम् आसीत्। मनुः निर्धारयति यत् 36,15,9 वर्षाणि वा ब्रह्मचर्यं पालयता वेदानाम् अध्ययनं करणीयम्। वेदानाम् अध्ययन क्रमशः स्यात्। ब्रह्मचर्यं पालयन् यथाक्रमं वेदान् अधीत्य मनुष्यः गृहस्थी भवेत्।[16]

शिक्षाशुल्कम् - प्राचीनसमये अन्नं, विद्या, औषधं पूर्णतः निरूशुल्कम् आसन्। गुरुकुलेषु विद्यार्थिभ्यः केनचिदपि प्रकारेण शुल्कं न गृह्यते स्म। शिक्षा तु निःशुल्कमेव आसीत्, सामान्यतः भोजनं, वस्त्रं, निवासव्ययः अपि छात्रैः दातव्यं नासीत्। प्राचीना भारतीयशिक्षा निःशुल्कम् अनिवार्या च आसीत्। मनुना निर्दिष्टं यत् "राज्येन समाजेन च एता–शः नियमः निर्मातव्यः यत् बालः बाला वा पञ्चतः अष्टवर्षाणि यावत् निश्चितरूपेण विद्यालयं गच्छेत्। अस्मिन् आयुषि यदि बालः गृहे स्थाप्यते तर्हि तस्य अभिभावकौ दण्डनीयौ।"

प्राचीनसमये छात्रेभ्यः शुल्कग्रहणं सामान्यतरू निन्दितम् आसीत्। आचार्यकुले छात्रः निःशुल्कं शिक्षां गृह्णाति स्म। परन्तु शिक्षायां पूर्णतायां सत्यां यथासंभवं गुरुदक्षिणां ददाति स्म। शिक्षावधौ छात्रः अध्यापकाय किञ्चन अपि न दद्यात्। परन्तु स्नातके सति गुरुद्वारा उपदिष्टं वस्तु - भूमिः, स्वर्णं, गौः, अश्वः, छत्रं, उपानहः, शयनम्, आसनं, धान्यं, शाकं, वस्त्रं इत्यादीनि तु दद्यादेव।[17] विद्याध्ययनं कुर्वन्तः गुरुगृहे निवसन्तः विद्यार्थिनः गुरुगृहस्य आश्रमस्य च सर्वाणि कार्याति कुर्वते स्म। कालान्तरे प्रकारद्वयेन शिष्याः अभवन्। एके च ते ये धनसंपन्नाः भवन्ति स्म शुल्कं दत्त्वा विद्याध्ययनं कुर्वते स्म। अपरे ये निर्धनाः गुरुशुश्रुषया शुल्कं पूरयन्ति स्म। यदा ते धनोपार्जनं कुर्वते स्म तदा प्रतिज्ञप्तं धनराशिं गुरुसेवायां प्रेषयन्ति स्म।

---

[12] तान्येकशतं संपेदुरेतत्तद् यदाहुरेकशतं ह वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास॥ - छान्दोग्योपनिषद् - 8.11.3

[13] तैत्तिरीयब्राह्मणम् - 3.10.11

[14] गोपथब्राह्मणम् - 2.5।

[15] पारस्करगृह्यसूत्रम् - 2.5।

[16] षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्। तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्। अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थमाश्रममाविशेत्॥ मनुस्मृतिः 3.1-2

[17] न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्। स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्। क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं वस्त्रोपानहमासनम्। धान्यं शाकञ्च वासांसि गुरवे प्रीतिमाहरेत्॥ - मनुस्मृतिः 2.245-246।

भारतस्य प्राचीनशिक्षापद्धतौ धन-लोलुपतायाः सर्वथा निषेधः आसीत्। विद्यादानं महत्पुण्यं मन्यते स्म। उभयत्र विद्यादानं सर्वश्रेष्ठं मन्यते स्म। बृहस्पतेः कथनं यत् भूमिदानं श्रेष्ठम्, परन्तु विद्यादानं तस्मादपि श्रेष्ठम्।[18] कात्यायनानुसारं वेदज्ञानस्य दानं ब्रह्मयज्ञादपि अधिकं श्रेष्ठम्।[19]

आचार्यस्य आजीविकायाः साधनम् - प्राचीनशिक्षापद्धतौ आचार्याणां किञ्चिदपि पारिश्रमिकं नासीत्। आचार्याः प्रायः पुरोहिताः अपि भवन्ति स्म। उत्सवानां, धार्मिककर्मकाण्डानां यज्ञानाम् अवसरेषु प्राप्ताः उपहाराः शिष्यैः दत्तगुरुदक्षिणाः एव आचार्याणाम् आयस्य प्रमुखसाधनानि आसन्। शिष्यगणः स्वेच्छया यद्ददाति तदेव पुरोहितस्य आचार्यस्य वा आयः आसीत्। परन्तु दक्षिणभारतात् प्राप्तेभ्यः कतिपयविवरणेभ्यो विदितं उत्तरवर्तिनि काले शिक्षकाणां योग्यता कार्यानुसारं तेभ्यः पारिश्रमिकं प्राप्तम्। तेभ्यः प्रतिवर्षं 16◌ो-2◌ो◌ो मनपरिमितानां तण्डुलानां प्राप्तिसङ्केतो विद्यते।[20] प्राचीनेषु धर्मशास्त्रेषु निर्दिष्टं यत् शिष्यद्वारा गुरवे दक्षिणा दातव्या। 'गौतमधर्मसूत्र' विधानमस्ति यत् शिष्यः यदा गुरुकुलं गच्छति गुरु-दक्षिणायां गुरवे धनं प्रदद्यात्।[21] परन्तु आपत्तिकाले गुरवे अनुमतिः आसीत् यत् सः यज्ञं सम्पादयेत्, अध्यापनं कुर्यात् चतुर्भ्यो वर्णेभ्यो यथासंभवं धनं प्राप्नुयात्।[22] छात्रस्य एतद्धार्मिकं कर्तव्यम् आसीत् यत् सः विविधविद्याः अधीत्य स्वीयक्षमतायाः अनुसारं गुरु-दक्षिणां दद्यात्।[23] परन्तु आपत्तिकाले गुरुः स्वीयात् उग्रात् निर्धनाच्च शिष्यादपि गुरुदक्षिणां ग्रहीतुं शक्नोति।[24] भारतस्य प्राचीनशिक्षापद्धतौ शिक्षाकार्यं परमं पवित्रं पुण्यदम् अवगम्यते स्म। कालिदासः कथयति यत् येन शास्त्राणाम् अध्ययनं केवलं जीविकायै कृतं वर्तते, सः ज्ञानरूपपुण्यस्य विक्रेता वणिक् कथ्यते।[25]

---

18. भूमिदानात्परं नास्ति विद्यादानं ततोऽधिकम्। - स्मृतिचन्द्रिका, संस्कारकाण्डम्।
19. ब्रह्मज्ञानादपि ब्रह्मदानमेवातिरिच्यते॥ - कात्यायनस्मृतिः 14.15
20. वेदमित्र एजुकेशन इन एंशिएंट इण्डिया पृो 47॥
21. विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्यः॥ गौतमधर्मसूत्रम् 2.55॥
22. याजनाध्यापनप्रतिग्रहास्सर्वेषु। गौतमधर्मसूत्रम् 7.4॥
23. कृत्वा विद्यां यावतीं शक्नुयाद् वेद दक्षिणामाहरेद् धर्मतो यथाशक्ति॥ आपस्तम्बधर्मसूत्रम् 1.2.7.19॥
24. विषमगते त्वाचार्य उग्रतः शूद्रतो वा हरेत्॥ आपस्तम्बधर्मसूत्रम् 1.2.7.20॥
25. यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति॥ मालविकाग्निमित्रम् 1.17।

'विष्णुस्मृतौ आजीविकाम् आधृत्य अध्यापनं यावत् सर्वमपि निन्दितम् उदीरितम्। अस्य गणना उपपातकेषु विद्यते।[26] याज्ञवल्क्यस्यापि अयमेव विचारः।[27] महाभारतकारेण अध्यापननिमित्तं धनम् निन्दितं कथितम्। अनेन माध्यमेन प्रदत्तस्य अन्नस्य यः उपभुङ्क्ते, सः अधमः मन्यते।[28] वस्तुतः ज्ञानं विद्यादानम्, इत्युभयं प्राचीनकाले अमूल्यमिति अवगम्यते स्म। विद्यायाः नास्ति किञ्चन मूल्यम्। विद्यायाः विक्रयः पापम्। योग्यशिष्येभ्यः अस्याः दानं क्रियते। अध्यापकशिष्ययोः सम्बन्धः विक्रेतृग्राहकयोरिव न अपितु आध्यात्मिकः। विद्याध्ययनं कुर्वन्तौ अध्यापनं च कुर्वन्तौ शिष्यगुरू द्वावपि ऋषि-ऋणान्मुच्येते स्म। 'हारीतस्मृतौ' लिखितं यत् यथा गुरुः शिष्याय एकमपि अक्षरम् उपदिशति तथा संसारे किञ्चन वस्तु एता–शं नास्त्येव, यद्दत्त्वा सः गुरोः ऋणान्मुक्तः भवितुं शक्नुयात्।[29] 'सौरपुराण' लिखितं यत् सः नरकशापेन अभिशप्तः यः अध्यापनस्य विनिमये भौतिकसम्पत्तिं स्वीकरोति।[30]

लूथरस्य कथनं यत् सद्बुद्ध्या विद्यार्थिभ्यः शिक्षादातुः अध्यापकस्य पारिश्रमिकविनिमयः न शक्यते। तस्य ऋणः धनेन प्रत्यावर्तितुं न शक्यते।[31] शिक्षायै शुल्के अनिर्धारिते अपि अध्यापकस्य जीवनं निर्वोढुं प्रबन्धस्तु भवेदेव। विद्याध्ययनाद् अनन्तरं छात्रः प्रायः स्वकीयगुरुजनेभ्यः गुरुदक्षिणाम् अर्पयन्ति स्म। जनकेन याज्ञवल्क्याय गुरुदक्षिणायाम् एकसहस्रं गावः हस्तिनः बलीवर्दाश्च देयाः आसन्। तदा याज्ञवल्क्यः अभाषत मम पिता अकथयत् यत् शिष्याय पूर्णरूपेण विद्याध्ययनेन विना तस्माद्गुरुदक्षिणा न ग्रहणीया।[32]

'गौतमधर्मसूत्रं'[33], 'आश्वलायनं गृहयसूत्रं'[34], 'वैखानसधर्मसूत्रं'[35] इत्येषु सर्वेष्यपि शास्त्रेषु अनेन प्रकारेण निर्दिष्टं यत् विद्याध्ययनस्य अनन्तरं शिष्यः गुरुं प्रार्थयेत यत् हे गुरो गुरुदक्षिणां स्वीकुर्याः।

---

[26] भृतकाध्यापनम्। भृताच्चाध्ययनादादानम्। देवर्षिपितृऋणानामनया क्रिया॥ विष्णुस्मृतिः 17.18-19,26

[27] भृतादध्ययनाद् दानं भृतकाध्यापनं तथा॥ - याज्ञवल्क्यस्मृतिः 3.235।

[28] विद्योपजीविनोऽन्नञ्च यो भुङ्क्ते साधुसम्मतः। तदायत्तं तदा शौद्रं तत् साधु परिवर्जयेत्॥ - महाभारतम्, अनुशासनपर्व।

[29] एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्। पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यं यद् दत्त्वाऽनृणो भवेत्॥ - लघुहारीतस्मृतिः।

[30] सौरपुराणम् 10.42।

[31] अल्तेकर, ए. एस. रू प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति - पृो 62-63

[32] बृहदारण्यकोपनिषद् 4.12

[33] विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्य। कृत्वा स्नानम्॥ - गौतमधर्मसूत्रम् 2.54-55॥

[34] विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्य कृत्वाऽनुज्ञातस्य वा स्नानम्॥ - आश्वलायनगृह्यसूत्रम् 3.9.4॥

[35] गुरोर्दक्षिणां दत्त्वा समावृती स्यात्॥ वैखानसधर्मसूत्रम् 2.12711

ज्ञानप्राप्तौ आश्रमाणां महत्त्वम् - भारतस्य प्राचीनशिक्षापद्धतौ आश्रमाणां विशेषेण महत्त्वम् अवर्तत। अध्ययनाय ब्रह्मचर्याश्रमस्य विधानम् आसीत्। अध्ययनसमये आयुषः प्रथमभागः आसीत्। तस्मिन् समये कश्चिदपि छात्रः विना शुल्केन गुरोः आश्रमे, गुरुकुले निवसन् ब्रह्मचर्यं पालयन् विद्याम् अध्येतुमर्हति स्म। तस्मिन् अवधौ तदर्थं विवाहः स्त्री-प्रसंगः वर्जितः आसीत्। विद्याध्ययने पूर्णे समावर्तनसंस्कारात् अनन्तरं तस्मै विवाहस्य अधिकारः प्राप्तः आसीत्। अध्यापन–ष्टय़ा वानप्रस्थाश्रमस्य महत्त्वम् आसीत्। विद्वान् पुरुषः गृहस्थधर्मं परिपाल्य वानप्रस्थाश्रमं गृह्णाति स्म। एषः आश्रमः गुरुकुलेषु तपोवनेषु च निहितः आसीत्। वानप्रस्थी जनः स्वीययोग्यतानुसारं छात्रान् पाठयति स्म। संन्यासिनो यद्यपि संपूर्णसमाजे नियन्त्रणम् आसीत्, तथापि सः समाजस्य सदस्यो न मन्यते स्म।

ब्रह्मचर्यगृहस्थाश्रमैः सम्बद्धविद्वांसस्तु शिक्षाव्यवस्थया संबद्धाः भवन्त्येव, वानप्रस्थिनाम् अनुभवस्यापि पूर्णलाभोऽपि शिक्षा-संस्थाभ्यः प्राप्यते स्म। स्वीयया पूर्णया परिपक्वबुद्ध्या इमे अनुभविनो विद्वांसः शिक्षा-संस्थानां स्तरं समुन्नेतुम् अत्यन्तं सहायकाः आसन्। अनेके वानप्रस्थिविद्वांसः स्वीयपूर्णं समयं शिक्षासंस्थाभ्यः समर्पयन्ति स्म।

अध्यायनस्य समयः - प्राचीनसमयेऽध्ययनकालः ब्राह्ममुहूर्त्तं शुभं मन्यते स्म। अतः छात्राः प्रातःकाले सन्ध्या-वन्दनादिभ्यो निवृत्ताः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तदनन्तरं मध्या। भोजनात्परम् अध्ययनं क्रियते स्म। ‘महाभारत’ वर्णनमस्ति यद्दाsणाचार्यः छात्रान् प्रातःकाले नित्य-कर्म निवृत्त्य अध्यापयति स्म। प्राचीनसमये रात्रावपि पठनपाठनयोः विवरणं लभ्यते। जातकसाहित्ये अस्य उल्लेखः तक्षशिलाविश्वविद्यालयस्य प्रसंगाल्लब्धोऽस्ति। अनेके छात्राः आचार्याय शुल्कं न दातुं पारयन्ति स्म तेन कारणेन दिने आचार्यस्य गृहकार्येषु लग्नाः भवन्ति स्म। अतः तेषाम् अध्ययनाय रात्रौ पठितुं समयः निर्धारितः भवति स्म। तक्षशिलाविश्वविद्यालये इत्यनेन प्रकारेण विहितायै व्यवस्थायै निश्चितं प्रमाणं जातकसाहित्ये लभ्यते।[36] परन्तु सामान्यतः अध्यापनसमयः दिने सूर्यप्रकाशे एव आसीत्। रात्रिसमयः धर्मोपदेशाय इत्थमेव अन्येभ्यः प्रयोजनेभ्यः निर्दिष्टः आसीत्।[37] ‘कादम्बर्यां’ बाणोऽलिखत् यत् ऋषिजाबालेः आश्रमे छात्राः भोजनादिभिः निवृत्त्य रात्रेः प्रारम्भे आचार्यस्य प्रवचनं श्रोतुम् एकत्रिताः भवन्ति स्म।[38]

---

[36] धमन्ते वासिका आचारियस्स कम्मं कत्वा रत्तिं सिप्पमुग्गह्णन्ति। आचारियभागदायकः गेहे जेठपुत्ता विअ हुत्वा सिप्पमेव उग्गह्णन्ति॥ - जातकसंख्या 252॥

[37] अनध्यायो निशायामन्यत्र धर्मोपदेशात्॥ - आपस्तम्बधर्मसूत्रम् - 1.11.32.12॥

[38] कादम्बरीकथामुखम् - जाबालि-आश्रमवर्णनम्॥

प्रमुखशिक्षाकेन्द्राणां परिचयः -

तक्षशिला - इदं प्राचीनभारतस्य एकम् एता–शं प्रसिद्धं शिक्षाकेन्द्रम् आसीत् यस्य स्थापना वैदिकयुगेऽभूत् किन्तु अनेन ख्यातिः बौद्धकाले एकस्य प्रमुखशिक्षाकेन्द्रस्य रूपेण अर्जिता। यद्यपि अत्र वैदिकशिक्षायाः सम्पूर्णव्यवस्था वैदिकपद्धत्या एव प्रारब्धा परन्तु अस्य बहुमुखीप्रगतिः बौद्धयुगेऽभूत्। इदम् एकम् एता–शं शिक्षाकेन्द्रम् आसीत् यत् वैदिकशिक्षायै बौद्धशिक्षायै च सर्वाधिकं प्रसिद्धं मन्यते स्म।[39] तक्षशिला रावलपिण्डीतः पश्चिमाभिमुखे प्रायेण 35 कि.मी. परिमिते दूरे स्थितस्य गान्धारराज्यस्य राजधानी आसीत्। अस्याः स्थापनां राजा भरतोऽकरोत्। स्वीयपुत्रस्य तक्षस्य राज्याभिषेकं चाकरोत्। इत्थं तक्षनाम्ना एव अस्य स्थानस्य नाम तक्षशिला अभूत्। इदं वैदिकयुगे शास्त्रं, धर्मः, अध्यात्मं, वेदः, पुराणं, उपनिषद् अन्यविधविद्याः इत्येषाम् अध्ययनाध्यापनयोः एकं प्रमुखं केन्द्रम् आसीत्। प्रायः सप्तमशताब्दीतः पूर्वं यावत् समागते काले इदं भारतस्य प्रमुखं शिक्षणस्य, संस्कृतेः सभ्यतानां च केन्द्ररूपेण प्रसिद्धिं प्राप्नोत्। तक्षशिला स्वसौन्दर्यस्य, वैभवस्य शैक्षिकप्रसिद्धेः च कारणेन प्रारम्भादेव वैदेशिकानाम् आक्रमणकारिणाम् आकर्षणकेन्द्रम् अवर्तत। अतः अनेके बाह्यशासकाः अस्मिन् आक्रमणम् अकुर्वन्, स्वीयं शासनं च स्थापितवन्तः। यदा कदाचिन्नूतनशासकः आयाति स्म सः अत्रत्यासु सामाजिकीषु, राजनीतिकशैक्षिकपरिस्थितिषु स्वीयप्रभुत्वं स्थापयितुं प्रयत्नं करोति स्म। अत्रत्यं सर्वोच्चप्रशासनिकं पदं कुलपतिरूपेण एकः प्रमुखः भिक्षुः निर्वहति स्म। विश्वविद्यालयेन सम्बद्धेभ्यः समस्तकार्येभ्योऽनेकाः समितयः निर्मीयन्ते स्म, याश्च कुलपतिनिर्देशने कार्यं कुर्वन्ति स्म शुल्कम्, अनुशासनं, प्रवेशः अन्ये प्रशासनिकगतिविधयः एताभिः समितिभिरेव संचाल्यन्ते स्म। अनेन प्रकारेण तक्षशिलायां विश्वस्य प्रथमविश्वविद्यालयः स्थापितोऽभूत्।

नालन्दा - भारतस्य यशस्विना सम्राजा अशोकेन 400-450 इत्येतयोः ईश्वीयवर्षयोर्मध्ये स्थापितं नालन्दा इति बौद्धकालीनभारतस्य एकं प्रसिद्धं शिक्षाकेन्द्रम् आसीत्। सप्तमशताब्द्यां भारतम् आगतस्य चीनीयात्रिणो ह्वेनसाङ्गस्य यात्रा-वृत्तान्तेन ज्ञायते यत् इदम् एकं विशालबौद्धविहाररूपेण बौद्धशिक्षायाः महत्त्वपूर्णं केन्द्रमासीत्। अस्य शिक्षाकेन्द्रस्य निर्माणे विकासे च ततः परं कुमारगुप्तप्रथमः (415 तमे वर्षे) तथागतगुप्तः, बालिदित्यः (472 तमे वर्षे) बुद्ध गुप्तः (500 तमे वर्षे) नरसिंहः इत्येषां गुप्तवंशीयराज्ञां सक्रियं योगदानम् अवर्तत। नालन्दायाम् अस्य भग्नावशेषाः अद्यापि तद्वैभवशालिनम् इतिहासं कथयन्ति।[40] नालन्दाविश्वविद्यालयः (नालन्दायाः बौद्धविहारः) बिहारस्य राजधानी-पटनातः (पाटलिपुत्रात्) दक्षिणपूर्वदिशि प्रायः 43 मीलपरिमितात् अथ च बौद्धतीर्थराजगृहात् उत्तराभिमुखे प्रायः 7 मीलपरिमिते दूरे स्थितः वर्तते। प्रारम्भे अयमेको ग्रामः, यो हि महात्मनो बुद्धस्य प्रियशिष्यभिक्षोः

---

[39] भारतीय शिक्षा का व्यवस्था एक परि–श्य-लक्ष्मी भार्गव।

[40] भारतीय शिक्षा व्यवस्था-लक्ष्मी भार्गव।

सरीपुत्तस्य जन्मस्थानम्। तेन कारणेन बौद्धधर्मानुयायिभ्यो विशेषेण महत्त्वभूतम् इदं स्थानम्। भगवान् बुद्धः स्वयम् अत्रागत्य अनेकवारम् उपदेशान् कृतवान्। पञ्चमशताब्द्यां नालन्दाविश्वविद्यालयः स्वीयवैभवस्य शिक्षणाधिगमस्य च एकम् उत्कृष्टं केन्द्ररूपेण प्रसिद्धम्। नालन्दा एकतस्तु बौद्धशिक्षायै विख्यातम्, अपरत्र जैनधर्मस्य उपदेशेभ्यः शिक्षायै अपि प्रसिद्धम्। इदं स्थानं द्वयोर्धर्मयोः एकं सम्मिलितकेन्द्रमिति कारणेन भगवान् बुद्धः जैनधर्मप्रवर्तकः वर्धमानमहावीरः इत्यनयोर्द्वयोः उपदेशैर्व्याख्यानैर्लाभान्वितम् अभूत्। ह्वेनसाङ्गस्य यात्राविवरणेन ज्ञातं यत् प्रायेण 500 सङ्ख्याकैः व्यापारिभिः दशकोटिस्वर्णमुद्राणां मूल्येन भूमिं क्रीत्वा नालन्दायाः शैक्षिकपरिसरस्य निर्माणाय महात्मने बुद्धाय दानस्वरूपं दत्तम्। ततः परम् अनेकैः राजभिरस्य परिसरनिर्माणे स्वीया स्वीया भूमिका निर्व्यूढा। अस्य विशालभवनानि बौद्धस्थापत्यकलानाम् उत्कृष्टोदाहरणानि आसन्। अस्य विस्तृतप्रांगणे अनेकैः तलैर्युक्तानि केन्द्रीयभवनानि, प्रायः 300 सौन्दर्ययुक्ताः आकर्षकाः अध्ययनाध्यापनकक्षाः, पुस्तकालयभवनानि, छात्रावासभवनानि भिक्षूणां छात्राणां च आवासीयभवनानि च निर्मितानि आसन्। स्वभवनानां पुस्तकानां च संग्रहार्थं धर्मगञ्जनाम्ना विख्याते पुस्तकालयक्षेत्रे रत्नसागरः, रत्नोदधिः रत्नरञ्जकः इत्येभिर्नामभिः विशालं भवनत्रयम् आसीत्। यस्य मुख्यं भवनं नवभिस्तलैर्युतम् आसीत्। अस्मिन् पुस्तकालये तत्कालीनानां प्रचलितानां प्रायः समस्तविषयाणां बहुमूल्यपुस्तकानां विशालसंग्रहः आसीत्। विश्वविद्यालये छात्रावासरूपेण त्रयोदश सुविधासम्पन्नानां मठानां निर्माणं कृतमासीत्। प्रत्येकस्मिन् मठे तलद्वयम् अविद्यत, येषु केचिच्छयन-कक्षाः एकस्मै छात्राय अथ छात्रद्वयाय च। एषु मठेषु पेयजलाय कूपाः, पाकशालायै अध्ययनार्थं च समुचिता प्रकाशव्यवस्था उपलब्धा आसीत्। कठोरं साधारणजीवनम् आवश्यकम् इत्यनेन कारणेन सर्वैरपि प्रस्तरशिलासु शयितव्यम् आसीत्।[41] सम्पूर्णपरिसरस्य केन्द्रीयप्रशासनिकव्यवस्था कुलपतेः शीलभद्रस्य अन्तर्गता संचाल्यते स्म। कुलपतिनिर्वाचनं सङ्घेन क्रियते स्म। कुलपतिः शीलभद्रः स्वयं सूत्राणां शास्त्राणां च ज्ञाता प्रकाण्डविद्वान् आसीत्। अस्य सहयोगाय समितिद्वयम् - 1-शिक्षासमितिः, 2.प्रबन्धसमितिः च निर्मिते आस्ताम्। प्रथमसमितिः प्रवेशः, उद्देश्यानि, दर्शनं, धर्मः, पाठ्यक्रमः शिक्षकसम्बद्धकार्यम् इत्येतानि विचार्य निर्णयति स्म। अपरा च शुल्कं, भवननिर्माणं, क्षतिपूर्तिः, भोजनं, वस्त्रम्, आवासीयसौविध्यानि, चिकित्सा, सुरक्षा इत्यादीनां प्रबन्धनं करोति स्म। कुलपतिना शीलभद्रेण सह चन्द्रपालः, धर्मपालः, जितमित्रः, नागार्जुनः, स्थिरमित्रः ज्ञानमतिः इत्येषां सुयोग्यभिक्षु-भिक्षुणीनां च विश्वविद्यालयपरिसरस्य प्रशासने सहायता प्राप्यते स्म। पूर्णपरिसरे यद्यपि प्रायः 10,000 भिक्षूणां विशालसंख्या छात्ररूपेण विद्यमाना तथापि छात्राणां प्रवेशप्रक्रिया अत्यन्तं कठोरा जटिला च। प्रवेशाय सर्वप्रथमं विदुषा द्वारपालेन छात्राणां

---

[41] भारतीय शिक्षा का इतिहास-शालिग्राम त्रिपाठी।

कठिनमौखिकपरीक्षा स्वीक्रियते स्म। केवलं विंशतिप्रतिशतमेव छात्राः प्रवेशपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रवेष्टुमर्हन्ति स्म। केवलम् उच्चशिक्षाकेन्द्रमिति कारणे नालन्दाविश्वविद्यालये प्रवेशं प्राप्तुं छात्रः न्यूनातिन्यूनं विंशतिवर्षीयः आवश्यकः आसीत्। नालन्दाविश्वविद्यालये छात्रेभ्यः केनचिदपि प्रकारेण शुल्कं नैव गृह्यते स्म। पाठ्य़क्रमः अत्यधिकः विविधतापूर्णः विस्तृतश्चासीत्। अत्र बौद्धधर्मस्य द्वयोर्भागयोः-महायान हीनयान इत्येताभ्यां सम्बद्धपाठ्य़क्रमाध्ययनस्य समुचितव्यवस्था आसीत्। सममेव अत्र वैदिकधर्मस्य वेदः, वेदाङ्गं, उपनिषद्, पुराणं, धर्मशास्त्रं, दर्शनं, ज्योतिषम्, आयुर्वेदः खगोलविज्ञानम् इत्येषां विषयाणामपि सम्यक् अध्ययनं क्रियते स्म। जैनधर्मस्यापि शिक्षायाः अपि अस्मिन् केन्द्रे समुचितप्रबन्धः आसीत्। अत्र विभिन्न विषयाणां प्रयोगात्मकाध्ययनस्य विशेषतया व्यवस्था आसीत्। उक्तान् विषयान् अतिरिच्य अत्र व्याकरणं हेतुविद्या, योगशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, शिल्पं न्यायशास्त्रम् इत्येषाम् उच्चकोटय़ा अध्ययनाध्यापनं क्रियते स्म। ह्वेनसाङ्गः स्वयम् अत्र उषित्वा सर्वेषां विषयाणाम् अध्ययनम् अकरोत्। अत्रत्यानां छात्राणां शिक्षकैः दीयमानव्याख्यानेषु उपस्थितिः अनिवार्यासीत्। श्रेणीत्रये विभक्ते नालन्दाविश्वविद्यालये 1500 तः अधिकाः प्रकाण्डविद्वांसः विषयविशेषज्ञाः शिक्षकरूपेण कार्यरताः आसन्। येषु प्रथमकोटिस्थशिक्षकाः पञ्चाशद्ग्रन्थानां व्याख्यासहितम् अध्यापनं कर्तुं शक्यन्ते स्म, द्वितीयकोटय़ां प्रायेण पञ्चशतं शिक्षकाः एता–शाः आसन्, ये ग्रन्थानां व्याख्यायां सक्षमाः आसन्। प्रायः कुलपतेः शीलभद्रस्य निरन्तरं सम्पर्के वसन्ति स्म। शिक्षणेन सह बौद्धधर्मस्य सङ्घस्य कार्याण्यपि सम्पादयन्ति स्म। उक्तेषु 1500 तः अधिकेषु शिक्षकेषु शीलभद्रम् अतिरिच्य आर्यदेवः, वसुबन्धुः, नागार्जुनः, चन्द्रपालः, धर्मपालः, आर्यसङ्गः, जितमित्रः प्रभामित्रः इत्येषां विदुषां ख्यातिः दूरपर्यन्तं प्रसृता आसीत्।

अत्र पठन्तः प्रायेण 10,000 सङ्ख्याकेषु छात्रेषु देशाद्विदेशाद् आगतानां छात्राणां सङ्ख्या अधिका भवति स्म। वैदेशिकच्छात्रेषु ह्वेनसाङ्गः इत्सिङ्गः, ह्वेनची, थोनमी, टाउसिङ्ग, हीली इत्येते प्रामुख्येण आसन्। सर्वैः बौद्धधर्मानुसारं नियमिता संयमिता च दिनचर्या निर्वोढव्या आसीत्। प्रतिदिनम् आयोजितेषु शते व्याख्यानेषु अपि च स्वस्य कृते निर्धारितेषु समस्तव्याख्यानेषु उपस्थितैर्भाव्यम् आसीत्। सर्वैः छात्रैः स्वीयनिर्धारितेऽवधौ पठनं सम्पाद्य एका क्लिष्टपरीक्षा लेखनीया आसीत्। शिक्षकभिक्षूणां एकं दलं छात्राणां विद्वतायाः मूल्यांकनाय तान् मौखिकप्रश्नान् पृच्छति स्म। अस्यां परीक्षायां ये छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति स्म, तेभ्यः उपाधिः प्रदीयते स्म। अस्य आधारशिला तु ईश्वीतः पूर्वं द्वितीयशताब्द्यामेव स्थापिता। ई.पू. तृतीयशताब्द्यां राज्ञा अशोकेन शिक्षाकेन्द्ररूपेण अस्य शुभारम्भः कृतः। सप्तमशताब्द्याम् आगतायां स्वविकासस्य चरमोत्कर्षं प्राप्नोत्। द्वादशशताब्द्याः आन्तं यावत् अयं स्वेन ज्ञानप्रकाशेन चतुर्दिक्षु आलोकयति स्म, किन्तु 1205 तमे वर्षे कुतबुद्दीनऐबकस्य सेनापतिः बख्तियारखिलजिः नालन्दायाम् आधिपत्यं स्थापयित्वा इमं विश्वविद्यालयं क्रूरतापूर्वकं नाशितवान्। अस्य भवनानि विध्वंस्य

अग्निना दग्धवान्। अथ च पुस्तकालयान् प्रज्वाल्य विदुषां शिक्षकाणां च हननम् अकरोत्। प्रायः सहस्रवर्षाणि यावत् स्वस्य आभाप्रसारकं शिक्षायाः महत् केन्द्रं भग्नावशेषरूपेण स्मृतावेव अवशिष्टं वर्तते।

मिथिला - मिथिलायाः औपनिषदिकनाम विदेहः आसीत्।[42] अतिप्राचीनकालाद्विदेहः ब्राह्मणीयशिक्षायाः केन्द्रमासीत्।[43] औपनिषदिककाले राजर्षिजनकः अत्र धार्मिकशास्त्रार्थं करोति स्म। शास्त्रार्थे भागं ग्रहीतुं देशस्य सुदूरप्रान्तेभ्यो विद्वांसः एकत्रीभवन्ति स्म। बौद्धकालेऽपि अस्य शिक्षाकेन्द्रस्य पर्याप्तं महत्त्वम् आसीत्।[44] बंगदेशाय विहाराय च स्वीयया सरसवाण्या प्रेरणाप्रदायकः मैथिलकोकिलः 'विद्यापतिः' अत्रैव जन्म अलभत। अत्रत्यः एकः विद्वान् जगदधरः मेघदूतं, गीता, देवीमाहात्म्यं, गीतगोविन्दं, मालतीमाधवः इत्येषां ग्रन्थानां टीकाः अलिखत्। राष्ट्रियख्यातिप्राप्तं इदं शिक्षणकेन्द्रं दार्शनिकविचाराणाम् उन्नतये विख्यातम्। नित्य-न्यायः मिथिलायाः अनुपमं दानम्। श्रीगङ्गेशउपाध्यायेन लिखितायाः 'तत्त्वचिन्तामण्याः' भारतीयतर्कशास्त्रस्य इतिहासे नवयुगस्य प्रारम्भः भवति। गङ्गेशः न्यायदर्शनाय एकां नवीनां दिशं प्रदत्तवान्। अनेन न्याय-दर्शनस्य अन्तर्गतं पदार्थविवेचनस्य स्थाने प्रमाणविवेचनं प्रति बलं दत्तम्। "तत्त्वचिन्तामणिः" स्वीयनिर्माणकालादेव मिथिलायाः विद्वद्भ्यो गहनतया अध्ययनविषयोऽभूत्। द्वादशशताब्द्याः मध्यादेव सार्वभौमनामकेन विदुषा बङ्गदेशे तत्त्वचिन्तामणेः अध्ययनं प्रारब्धम्।[45] मिथिलाशिक्षाकेन्द्रे गङ्गेशउपाध्यायस्य सुपुत्रः वर्द्धमानउपाध्यायः "तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशः", "न्यायनिबन्धप्रकाशः', 'न्यायपरिशिष्टप्रकाशः', 'किरणावलीप्रकाशः' 'न्यायकुसुमाञ्जलिप्रकाशः', 'न्यायलीलावतीप्रकाशः' 'खण्डनाद्यप्रकाशः' इत्येषां ग्रन्थानां रचना विहिता।[46] अन्तिमं पुस्तकं श्रीहर्षेण विरचितस्य 'खण्डनखाद्यप्रकाशस्य' भाष्यं वर्तते। प्रकाशधरमिश्रः तत्त्वचिन्तामणि-आलोकः, द्रव्यपदार्थः लीलावतीविवेकः इत्येषां रचनाम् अकरोत्। प्रकाशधरमिश्रस्य शिष्यः वासुदेवमिश्रः तत्त्वचिन्तामणिटीकां रुचिदत्तमिश्रः तत्त्वचिन्तामणिप्रकाशं न्यायकसुमाञ्जलिप्रकाशं मकरन्दः, शंकरमिश्रः तर्के वेदान्ते च तत्त्वचिन्तामणि-मयूखं, वैशेषिकं, उपस्करं, भेदरत्नप्रकाशम् अभेदाधिकारी च अरचयन्। वाचस्पतिमिश्रः दर्शनं स्मृतिः इत्यनयोः विषययोः कृते प्रसिद्धः आसीत्। सः दार्शनिकग्रन्थेषु "अनुमानखण्डटीकां", "न्यायसूत्रद्वारं" "खण्डनखण्डोद्वारं" च रचितवान्। भगीरथठाकुरः

---

42. असित कुमार बंधोपाध्याय, बंगला साहित्येत्तर इतिवृत्ति, भाग - 1 पृ. 439-40।
43. रमेशचन्द्र दत्त, दि लिटरेचर ऑफ बंगाल, पृ. 84, कलकत्ता।
44. डॉ. सरयू प्रसाद चौबे तत्रैव, पृ. 134।
45. डॉ. विमला प्रसाद, उत्तर भारतीय शिक्षा एवं ज्ञान के कुछ पक्ष, पृ. 118, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना।
46. डॉ. किशोरी प्रसाद साहू, मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष, बिहार हिन्दी ग्रन्थ, अकादमी।

“न्यायकुसुमञ्जलिप्रकाशप्रकाशिका”, “किरणावली प्रकाशप्रकाशिका” “लीलावतीप्रकाश-व्याख्या” च इत्येतान् ग्रन्थान् अलिखत्।[47] मिथिलायाः स्नातकानां परीक्षा-पद्धतिः “श्लोक-परीक्षा” नाम्ना प्रसिद्धा। न्यायशास्त्रस्य केन्द्रं मिथिला भारते नालन्दा इव न्याये उच्चं विशिष्टं ज्ञानं प्राप्तु छात्रेभ्यः आकर्षणस्य केन्द्रबिन्दुः आसीत्।[48]

विक्रमशिलाविश्वविद्यालयः - अस्य स्थापनां बङ्गदेशस्य पालवंशी राजा धर्मपालः (775-800 तमे वर्षे) बौद्धविहाररूपेण अकरोत्। अयं गङ्गातटे वर्तमानाद् भागलपुरात् 24 मीलपरिमिते दूरे एकस्मिन् उच्चशिखरे स्थितः। विक्रमशिलाविश्वविद्यालये षड् महाविद्यालयाः आसन्। प्रत्येकस्मिन् एकः केन्द्रीयकक्षः अथ च अष्टोत्तरशतम् अध्यापकाः आसन्। केन्द्रीयकक्षः ‘विज्ञानभवनम्’ उच्यते स्म। प्रत्येकस्मिन् महाविद्यालये एकं प्रवेशद्वारं प्रत्येकस्मिन् प्रवेशद्वारे एकः-एकः द्वारपण्डितः उपविशति स्म। द्वारपण्डितेन विहितेन परीक्षणेन विद्यार्थिनां महाविद्यालये प्रवेशः सम्भवः आसीत्। प्राचीनविवरणेभ्यो विदितं यद्विक्रमशिलाविश्वविद्यालये द्वादशशताब्द्यां छात्राणां सङ्ख्या 8000 आसीत्। 1203 तमे वर्षे मुगल-आक्रान्ता बख्तियारखिलजिः विक्रमशिलाविश्वविद्यालयं ध्वस्तवान् भिक्षूणां सामूहिकहननं कृत्वा ग्रन्थान् ज्वालितवान्। तदानीं विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः शाक्यश्रीभद्रः आसीत्। सः स्वीयैःअनुयायिभिः सह कथञ्चिद् आत्मानं संरक्ष्य तिब्बतभागे प्रयातः।

काश्मीरम् - प्राचीनकाले काश्मीरं धर्मस्य शिक्षायाश्च प्रधानं केन्द्रम्। तत् शैवधर्मस्य प्रधानकेन्द्रं तु आसीदेव सममेव बौद्धधर्मस्य शिक्षायाश्चापि प्रमुखकेन्द्रम्। सम्राट् कनिष्कः प्रथमसद्यां चतुर्थबौद्धसङ्गीतेः आयोजनं, काश्मीरेषु एव कृतवान्। तत्र दर्शनं, साहित्यं, न्यायः, ज्योतिषं, इतिहासः इत्येषां प्रतिभासम्पन्नविद्वांसः आसन्। यैः साहित्यस्य संस्कृतेश्च अनेकेषां ग्रन्थानां रचना विहिता। ‘हरिविजयस्य’ रचनाकारः रत्नाकरः (सप्तमसदी), ‘शिवांकस्य’ रचयिता शिवस्वामी (नवमसदी), ‘बृहत्कथामञ्जरी’, ‘रामायणमञ्जरी’, ‘भारतमञ्जरी’, ‘बोधिसत्त्वावदानम्’ इत्येषां कर्ता क्षेमेन्द्रः, ‘कलाविलासः’, ‘चतुर्वर्गसंग्रहः चारुचर्या’, ‘नीतिकल्पतरुः’ ‘समयमसतृका इत्येषां ग्रन्थानां प्रणेता (क्षेमेन्द्रस्य पुत्रः) सोमेन्द्रः, अलङ्कारशास्त्रज्ञः रूय्यकः (द्वादशसदी), ‘श्रीकंठचरितस्य’ लेखकः मङ्खकः (द्वादशसदी) ‘नैषधीयचरितस्य’ लेखकः श्रीहर्षः इत्येते विद्वांसः कश्मीराणाम् एव निवासिनः आसन्। कल्हणः ‘राजतरङ्गिणी’ नामकं इतिहासग्रन्थं लिखित्वा भारतीयेतिहासस्य अद्वितीयसेवा कश्मीरेषु ‘राजतरङ्गिणी’ ग्रन्थलेखनपरम्परा इत्यनयोः सूत्रपातं कृतवान्।[49]

---

[47] आर. आर. दिवाकर, विहार-यू आउट दि एजेज, पृ. 413-14।

[48] गौरी शंकर हीराचन्द ओझा, राजपूताने का इतिहास, प्रथम खण्ड।

[49] प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा-रमेश प्रसाद पाठक।

काशी - काशी प्राचीनभारतस्य एकम् एता–शं शिक्षाकेन्द्रम् आसीत् यत् वैदिककालाद् आरभ्य अद्यपर्यन्तं (प्रायः 4000 वर्षाणि यावत्) अक्षुण्णरूपेण शिक्षायाः एकं प्रसिद्धं केन्द्रम् अभवत्। काशी बनारसनाम्ना वरुणायाः अथ च असीनद्याः सङ्गमे स्थिता आसीत् इत्यनेन कारणेन वाराणसीनाम्ना ज्ञायते। प्रारम्भिके वैदिककाले अस्य नगरस्य शिक्षाकेन्द्ररूपेण कश्चन उल्लेखो न लभ्यते, किन्तु उत्तरे वैदिककाले एतत् आर्यसभ्यतायाः संस्कृतेश्च एकं प्रमुखकेन्द्रं जातमासीत्। अस्य शैक्षिकं महत्त्वं स्थापयितुम् अत्रत्यस्य राज्ञः अजातशत्रोः विशिष्टं योगदानम् आसीत्।[50]

काञ्ची - वैदिकयुगे काञ्जीवरम् इति नाम्ना प्रसिद्धस्य दक्षिणभारतस्य वर्तमानम् एतन्नगरं तदानीं दक्षिणस्य काशीनाम्नापि प्रसिद्धम्। एतन्नगरं दक्षिणस्य पालवाराज्यस्य राजधानी आसीत्। वैदिकयुगे एतद्धार्मिकशिक्षायाः ब्रह्मविद्यायाः च एकं प्रसिद्धं केन्द्रम्। बौद्धयुगे अस्मिन् केन्द्रे वैदिकधर्मे बौद्धधर्मे प्रत्याधारिता शिक्षा प्रारब्धा। अत्र व्याकरणं, न्यायशास्त्रं, साहित्यं, तर्कशास्त्रम् अन्येषां च धर्माणां शिक्षा प्रदीयते स्म। अत्र वैदिकयुगे या धार्मिकशिक्षा प्रदीयते। सा प्रमुखरूपेण कर्मकाण्डं प्रत्याधारिता अधिका आसीत्। काञ्चीगुरुकुलस्य आचार्यः प्रसिद्धन्यायविद् वात्स्यायनः आसीत्। एवं मन्यते यत् अर्थशास्त्रस्य प्रणेता कौटिल्यः (चाणक्यः) अत्रैव जन्म अलभत। ह्वेनसाङ्गस्य अनुसारं अत्र प्रायः 100 विहाराः, तेषु प्रायः 10,000 भिक्षवः निसवन्तो विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म।[51]

---

50. प्राचीन भारत में शिक्षा-डॉ.श्याम बिहारी पाठक
51. तदेव

सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावानुभावव्यभिचारिभावानां विमर्शनम्

प्रियांका बारिक[1]

सम्पूर्णेऽस्मिन् शोधे काव्यमार्गनियामकेषु सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावानुभावव्यभिचारिभावानां विचारः शब्दार्थनिष्ठः तत्प्रतीतिकारकत्वं विस्तरेण विवेचितः अस्ति। कथाशरीराणि अस्य भूयांसि। तेन विप्रलब्धाकलहान्तरिते अत्र अन्तर्भूते। तल्लक्षणं चेदम्। यथा – यस्या दूतीं प्रियः प्रेक्ष्य दत्त्वा संकेतमेव वा। कामादेव प्रत्येकमपि मानवस्य जन्म इति तु सर्वजनविदितमेव। तस्मात् प्रत्यकमपि मानवः जन्मत एव कामरूपं बीजं स्वीकृत्यैव जन्म प्राप्नोति तथा च अत्यन्तं सरलतया आकर्षितो च भवति स्त्रीप्रकृतिं प्रति। विभावाद् एव रसचर्वणायाः आरम्भो भवति इति कृत्वा विभावान् आदौ भणितवान् नाट्यशास्त्रकारः। तथा च चिन्तनीयो कश्चन विषयोऽत्र यश्च – वदन्ति केचन यत्– विभावस्तावत् द्विविध इति। आलम्बनविभावः उद्दीपनविभावश्च। अत्र तावत् विभावस्य निरूपणानन्तरं भरतः अनुभावानां समुल्लेखं करोति। किमर्थम् इति चेत् अनुभावस्तावत् रतिं रसनाभिमुखीं करोति इति विभावं प्रतिपाद्य इदानीम् अनुभावं वदति। भरतमुनेः वाक्येऽस्मिन् स्थितः आदि इति पदं निर्दिशति – आदि पदात् सात्त्विकानाम् अष्टानां भावानां ग्रहणम् इति। विभावात् तावत् रसनक्रियाया विषयभूत्वा स्वानुभाव पूरयन्ति। सम्भोगश्रृङ्गारस्य व्यभिचारिणस्तावत्– त्रासः, आलस्यम्, उग्रता, जुगुप्सा इति चत्वारो भावाः वर्जाः इति उक्तम्। इदमत्र प्रस्तूयते।

संस्कृतकाव्यशास्त्रे आचार्याः विद्वांसश्च बहून् रसान् स्वीचक्रुः। स्वीकृतेषु बहुषु रसेषु श्रृङ्गाररसः एव रसानां राजा जनप्रियत्वात् इति स्पष्टीकृतम्। रसेषु श्रेष्ठस्य श्रृङ्गाररसस्य स्वरूपं किमस्ति इति आदौ तावत् वर्णनीयम्। तद्यथा नाट्यशास्त्रे आम्नायते –

'तत्र श्रृङ्गारो नाम रतिस्थायिभावप्रभवः। उज्ज्वलवेषात्मकः। यत्किञ्चिल्लोके शुचि मेध्यम् उज्ज्वलं दर्शनीयं च तत् श्रृङ्गारेण उपमीयते।'[2]

इदं स्पष्टं यत् कामस्य फलं कामप्रधानः सकलहृदयसंवादी च भवति इति भरतमुनिः सर्वप्रथमं लक्षयति। उज्ज्वलवेषात्मकः – उज्ज्वला उत्कृष्टा वेषाः – विभावानुभावव्यभिचारिणः आत्मा व्यञ्जकत्वेन प्राणा यस्य सः, रतिस्थायिप्रभवः – लौकिको यो रतिनामकः स्थायिभावः स एव प्रभव उद्गमस्थानं यस्य स रसः तत्र – रसेषु प्रथमः श्रृङ्गार उच्यते इति मूलपङ्क्तेरर्थो भवति।

'रतिरेवास्वाद्यमानो मुख्यः श्रृङ्गारः' इत्यभिनवभारती टीका श्रृङ्गारस्य रतिप्रभवत्वमुक्तमिति व्याख्यातम्। लोकेऽस्मिन् यत् किञ्चित् वस्तु द्रष्टुं शक्यमस्ति तत् सर्वमपि वस्तु श्रृङ्गारपदेन व्यवहारवाच्यताम्

---

1. शोधार्थी- यादवपुर विश्वविद्यालयः, कोलकाता
2. नाट्यशास्त्रम् – षष्ठोऽध्यायः – रसाध्यायः - श्रृङ्गाररसप्रकरणम्

एति। तथा च यत् किमपि कान्तिमत् वस्तु इदमपि श्रृङ्गारपदवाच्यम् इति सर्वजनविदितमेव। अतः कारणात् अत्र भरतः कथयति यत्– उज्ज्वलवेषात्मकः रतिस्थायिभावप्रभवः श्रृङ्गारः इति।

यः तावत् उज्ज्वलवेषः स श्रृङ्गारवान् इति कथ्यते। यत्र यत्र लोके शुचिः विद्यते इति प्रकटति दृश्यते वा तत्र तत्र सर्वत्र श्रृङ्गारपदस्य व्यवहारो भवति। तथा च भरतः कथयति –

'स च श्रृङ्गाररसः स्त्रीपुरुषहेतुक उत्तमयुवप्रकृतिः'[3] इति।

अनेन वाक्येन अवबुध्यते यत् भरतः कथयितुम् इच्छति यत्– श्रृङ्गाररस्तावत् केवलं स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये एव सम्भाव्यते। एवं किमर्थमिति चेत् कदाचित् देवीदेवयोर्विषयेऽपि भक्तिः श्रृङ्गारतां प्राप्यते इति। कश्चन भक्तिः कस्याश्चित् देव्याः निरन्तरम् उपासनां कुर्वन् अस्ति यदि तत्रापि देव्याः स्त्रीत्वं भक्तस्य पुरुषस्य च अस्तित्वम अस्ति एव निश्चयेन, तर्हि अत्रावसरे किं वा वदेयम्- इति प्रश्ने सति एवम् उत्तरमायाति यत् आलङ्कारिकैः यत् देवताविषये या रतिः पुरुषस्य सा भक्तिरिति कथ्यते। कथितं च रसगङ्गाधरे पण्डितराजजगन्नाथेन –

'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः।
भावः प्रोक्तस्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवर्तिता॥'[4] इति।

इति च प्राचां सिद्धान्तात्। न च तर्हि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वम् अस्तु, रतित्वाविशेषात्। अस्तु वा भगवद्भक्तेरेव स्थायित्वम्, कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्, विनिगमकाभावात्, इति वाच्यम्।[5]

अत्र तावत् ज्ञायते यत् –

कामिनीविषयाः रतिः श्रृङ्गाररसताम् आप्नोति न तु देवादिविषया रतिः इति। भगवतः भक्तेरेव स्थायित्वम् इति कथयता जगन्नाथेन एतत् स्पष्टीकृतं वर्तते यत् – देवताविषयिका रतिः भक्तिरिति कथ्यते इति न तु कामनीविषयाः रतिः। कामिनीविषया रतिः श्रृङ्गाररसतां याति न तु देवादिविषया रतिरित्यपि प्रमाणीकृतम्। तस्मात् कारणात् श्रृङ्गारस्य स्वरूपम् अत्यन्तं सरलतया कथयति भरतमुनिः यत् – उत्तमयप्रकृतिः इति।

श्रृङ्गारे भेदाः –

श्रृङ्गाररसस्य स्वरूपात्परं वयम् अवलोकयामः तस्य श्रृङ्गारस्य रसस्य कति वर्तन्ते विभागाः, ते च भेदाः के इति प्रश्नः आगच्छति।

उत्तरं दीयते यत् श्रृङ्गारस्य द्वौ भेदौ स्तः इति। उक्तञ्च नाट्यशास्त्रे - तद्यथा –

---

3. नाट्यशास्त्रम् – षष्ठोऽध्यायः – रसाध्यायः - श्रृङ्गाररसः
4. रसगङ्गाधरः - विरोधरससमावेशनिरूपणम्
5. रसगङ्गाधरः – विरोधिरससमावेशनिरूपणम् - वृत्तिः

'तस्य द्वे अधिष्ठाने सम्भोगे विप्रलम्भश्च'[6] इति। भरतः कथयति यत् – तस्यनाम श्रृङ्गाररसस्य, द्वे अधिष्ठाने नाम द्वौ भेदौ अथवा द्वे अवस्थे अथवा स्थानद्वयं यत्र इमौ द्वौ भेदौ समुपस्थितौ भवतः। कौ तौ द्वौ, भेदौ इत्यस्यां जिज्ञासायाम् उच्यते –

१. सम्भोगश्रृङ्गारः

२. विप्रलम्भश्रृङ्गारः

सम्भोगश्रृङ्गारस्य तत्र अपरम् अस्ति किञ्चित् नामान्तरं तच्च – संयोगश्रृङ्गारः इति। तथा च विप्रलम्भश्रृङ्गारस्यापि अस्ति किञ्चित् नामान्तरं तच्च – वियोगश्रृङ्गारश्चेति। तत्र तावत् द्वयोरपि भेदयोः को वा भेदः अत्यन्तं रमणीयः स्यादिति जिज्ञासायाम् – उच्यते – विप्रलम्भश्रृङ्गारः इति। किमर्थम् इति चेत् यदा वियोगो भवति तदा प्रियकरस्य कृते तस्य प्रेयसी सर्वत्र दरीदृश्यते सर्वासु सर्वेषु च। किन्तु संयोगे तावत् वियोगस्य भयम् एकत्र चेत् अपरत्र मनसः विशालता ज्ञातुं नैव उत्सुको भवति प्रियकरः। तस्माद् हेतोः संयोगस्य अपेक्षया वियोगः एव मूर्धन्यस्थानम् अलङ्करोति।

अस्माभिः ज्ञायते यत् श्रृङ्गारस्य द्वौ भेदौ स्तः इति। तर्हि एतर्हि प्रथमं भेदं सम्भोगश्रृङ्गारं किञ्चित् पश्यामः – भेदोऽयं श्रृङ्गारस्य स्वाभाविको भवति प्रत्येकमपि मानवस्य कृते। श्रृङ्गारममुं कोऽपि मानवः जन्मनः परं तस्य अध्ययनं कृत्वा तदनुभवं नैव प्राप्नोति अपि तु स्वाभाविकरूपेणैव मनुष्यः तस्य अनुभवसम्पादने समर्थो भवति इत्यत्र नास्ति संशयलेशोऽपि।

कामादेव प्रत्येकमपि मानवस्य जन्म इति तु सर्वजनविदितमेव। तस्मात् प्रत्यकमपि मानवः जन्मत एव कामरूपं बीजं स्वीकृत्यैव जन्म प्राप्नोति तथा च अत्यन्तं सरलतया आकर्षितो च भवति स्त्रीप्रकृतिं प्रति। लोके वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् – स्त्रियः आकर्षणं पुरुषं प्रति स्वाभाविकं तथैव परुषस्य अपि आकर्षणं स्त्रीयं प्रति स्वाभाविकमेव इति।

तत्र तावत् सर्वोऽपि ग्रन्थः प्रकृतिपुरुषयोः विषये सर्वथा वदत्येव। साङ्ख्यदर्शनमपि प्रकृतिं पुरुषं च वर्णयति। तस्मात् स्त्रीपुंसयोः यत् आकर्षणं तस्य समाप्तिस्तावत् सम्भोगश्रृङ्गारे एव भवितुम् अर्हति इति। सम्भोगश्रृङ्गारस्य तावत् विभावान् अनुभावान् तथा च व्यभिचारिभावानवलोकयामः तथैव तदुदाहरणानि च।

सम्भोगश्रृङ्गारे विभावाः –

भरतमुनिना सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावानां विषये इत्थं भणितम् –

'तत्र सम्भोगस्तावत् ऋतुमाल्यानुपेलनालङ्कारेष्टजनविषयवरभवनोपभोगोपवनगमन-अनुभवनश्रवणदर्शनक्रीडालीलादिभिः विभावाद्यैरुत्पद्यते।'[7]

---

[6] रसगङ्गाधरः – नाट्यशास्त्रम् – षष्ठोऽध्यायः – रसाध्यायः - श्रृङ्गाररसः

[7] नाट्यशास्त्रम्-षष्ठोऽध्यायः – रसाध्यायः – श्रृङ्गाररसः - विभावाः

अत्र तावत् मुनिः सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावान् अवोचत् – यतः – विभावाद् एव रसचर्वणायाः आरम्भो भवति इति कृत्वा विभावान् आदौ भणितवान् भरतः। अत्र वसन्तादयः ऋतवः, पुष्पाणां मालाः पुष्पमालाः, चन्दनादिसुगन्धितद्रव्याणाम् अनुलेपनम्, कटकुण्डलादीनां भिन्न-भिन्नालङ्काराणां समावेशः, नाटकेषु विदूषकादीनाम् इष्टजनानां मित्रता, गीतादीनां विषयानां समावेशः, श्रेष्ठानां भवनानां सम्यक् उपभोगः, उद्यानवनं प्रति गमनम्, तत्तत् सुन्दरवस्तुनः अनुभवः, श्रोतुं योग्यस्य श्रवणम्, द्रष्टुं योग्यस्य दर्शनम्, जलावगाहनादिक्रीडानां समावेशः, नायकेन नायिकायाः नायिकया नायकस्य च अनुकरणरूपा लीला चेत्यादयो हृद्यतमाः पदार्थाः सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावरूपतां गताः भवन्ति। उक्तञ्च भरतेन – यत् –

‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः’ इति।

तस्मात् विभावः सर्वप्रथमतया स्पष्टीकृतो वर्तते। उक्तञ्च तत्रैव[8] अभिनवगुप्तेनापि– ‘एतैः कविनोपनिबद्धैः नटेन च साक्षात्कारतामानीतैः सम्यग् इत्यविघ्नभोगात्मकसमभोगो रस उत्पद्यते झटित्येव। नहि गमनक्रियावत् पर्यन्ते रसनक्रिया निष्पद्यते। अपि तु प्रथम एवावसरे। स च विभावादिसाक्षात्कारात्मक एव’ इति।

अत्र तावत् स इति पदेन रसनाव्यापारस्य ग्रहणं भवति इति। तथा च चिन्तनीयो कश्चन विषयोऽत्र यश्च– वदन्ति केचन यत् – विभावस्तावत् द्विविध इति। आलम्बनविभावः उद्दीपनविभावश्च। तर्हि ऋतवः, उद्यानवादीनि, चन्दनानुलेपनादयः स्त्रीपुंसयोः कृते किं पृथग् वर्तन्ते। अत्र भरतस्य मुनेः कृते स्त्रीपुंसयोः द्वयोरपि विभावता अभीष्टा अस्ति। तस्मात् भरतः विभावस्य आलम्बनात्को वा भवति उद्दीपनात्मको वा भवतु भेदो नैव चिन्तयति। नैव प्रतिपादयति च नाट्यशास्त्रे। स्त्री पुरुषस्य कृते आलम्बनविभावत्वेन तिष्ठति पुरुषस्तावत् स्त्रियः कृते उद्दीपनविभावेन इति भेदस्तावत् काल्पनिक एव इति स्पष्टम् इति भरतमुनिः।

अत एव तत्रैव[9]- ‘तत्रेह वस्तुतः स्त्रीपुंसौ परस्परं विभावौ। तयोरुत्तमत्वे चोपयोगीनि ऋत्वादीनि। उत्तमस्यानवसरे रत्यभावात्। एतच्च समस्तमेव श्रृङ्गारविभावत्वेन मन्तव्यम्। यावान् कश्चिदयं विषयसम्भारो हृद्यतमः तत्पूर्णतायां सत्याम् उत्तमस्य रत्युदयः। अत एव रत्नाव्यां हर्म्यगमनम्, उद्यानगमनम्, कामदेवपूजा, वसन्त इत्यादि सर्वमेवात्र सङ्गृहीतम्। एतच्च सर्व एव समुदितो विभाव इति काल्पनिकम् आलम्बनविभाव इति। अत एव मुनिना भरतेन नायं क्वचिद्विभाग उक्तः सूचितो वा’ इति।

सम्भोगश्रृङ्गारे अनुभावाः – अत्र तावत् विभावस्य निरूपणानन्तरं भरतः अनुभावानां समुल्लेखं करोति। किमर्थम् इति चेत् अनुभावस्तावत् रतिं रसनाभिमुखीं करोति इति विभावं प्रतिपाद्य इदानीम् अनुभावं वदति। तद्यथा –

---

[8] अभिनवभारती – नाट्यशास्त्रस्य टीका

[9] अभिनवभारती – नाट्यशास्त्रस्य टीका

‘तस्य नयनचातुर्यभ्रूविक्षेपकटाक्षसंचार-ललितमधुराङ्गहारवाक्यादिभिः अनुभावैः अभिनः प्रयोक्तव्यः’[10] इति।

अनेन वाक्येन भरतः सम्भोगश्रृङ्गारस्य अनुभावान् वर्णयति। तथा च कथम् अनुभावाः विभावैः प्रेरिताः रसतां यान्ति इति च प्रमाणीकरोति। तत्र ताव्त वाक्यस्य अस्य अर्थः, नयनानाम् – कान्तासम्बन्धिनां नेत्राणां दर्शनात् कश्चन अभिनयः समुत्पद्यते, तथा च चातुर्यत्वं नाम – भ्रूमूलस्य समुत्क्षेपः अत्यन्तं प्रेम्ना नायकं प्रति स्व-भावं प्रकटयितुं प्रयतमाना नायिका, कनीनिकायाः चालनेन च ये सञ्चाराः प्रेरणानि भवन्ति, ये च ललिताः मधुराः द्रष्टुं योग्याः भवन्ति तादृशरमणीयाः अङ्गहाराः नाम अङ्गानां हस्तचरणादीनां सञ्चलनानि तथा च श्रवणात् तत्क्षणमेव सुखप्रदायकानि वाक्यानि इमानि सर्वाण्यपि सम्भोगश्रृङ्गारस्य रसस्य अनुभावकत्वेन नाम अनुभावः इति पदेन व्यवहारतां गतानि। तथा च भरतस्य मुनेः वाक्येऽस्मिन् स्थितः आदि इति पदं निर्देशं ददाति यत् – आदि पदात् सात्त्विकानाम् अष्टानां भावानां ग्रहणम् इति। विभावात् तावत् रसनक्रियाया विषया भूत्वा स्वानुभावतां पूरयन्ति इति स्पष्टम्।

उक्तञ्च अनुभावविषये तत्रैव[11] - ‘तस्य तु प्रथमकक्ष्यायामेव रसनागोचरत्वाभिमतस्य नयनचातुर्यादिभी रसो रसनाद्याभिमुख्यं नीयते। अत एव तेऽभिनया अनुभावाश्च। आभिमुख्यनयनम् अनुभावनं च। तद्-रसास्वादे समर्थाचरमम् उद्दीपनम्। अनुभावकत्वेन नाटस्थ्यपरिहारः। आभिमुख्यनयनेन स्वात्मैकविश्रान्तिशङ्कानिरासः’ इति।

अत्र तावत् अभिनवगुप्ताचार्यः वक्तुम् इच्छति यत् – अनुभावं विना को वा भवतु रसः, रसस्य अनुभवो भवितुं नार्हति इति। तथा च यत् केवलस्य विभावस्यैव स्थितिर्वर्तते तत्र का वा गतिः इति जिज्ञासायां सत्याम् - अभिनवगुप्तः समुदाहरति किञ्चिन पद्यम् – तद्यथा –

‘उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः
सरणिमपरो मार्गः तावद् भवद्भिरवेक्ष्यताम्।
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया
चरणनलिनन्यासोदञ्चन्नवाङ्कुरकञ्चुकः॥’[12]

अत्र पद्ये तावत् नायिकायाः चरणस्पर्शेण विकसितोऽशोकः विभाव एव वर्णितो भवति न तु कश्चन अपि पथिकगतः अनुभावः तस्मात् कारणात् रसनक्रियायाः अभावात् अनुभावस्य अभावात् न कश्चन

---

10. नाट्यशास्त्रम्-षष्ठोऽध्यायः – रसाध्यायः – श्रृङ्गाररसः - अनुभावाः

11. अभिनवभारती – नाट्यशास्त्रस्य टीका

12. अभिनवभारत्याम्- अभिनवगुप्तः-यथा- विन्दो भट्टेन्दुराजस्य पद्ये इति।

चमत्कारः। तस्मात् रसनायाः समुत्पत्तये अनुभावाः नितराम् अत्यन्तम् आवश्यकाः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अत एव तत्रैव[13] -

‘अत एव तदभावे विभावादिवर्णनप्रधानेऽपि
काव्ये न चमत्कारः। रसनायास्तत्राभावात्।’

एवं प्रकारेण स्फुटतया काव्ये वा वर्ततां नाट्ये वा वर्ततां नयनादीनां सञ्चारादीनि यानि च लोके स्थायिभावस्य कार्यभूतानि तान्येव काव्ये नाट्ये च साधारण्येन उपस्थाप्यमानानि अनुभावपदवाच्यानि भवन्ति। इत्थं सम्भोगश्रृङ्गारस्य नयनादीनां चातुर्यादिना चालनादीनि अनुभावाः सन्ति इति स्पष्टम्।

सम्भोगश्रृङ्गारे व्यभिचारिभावाः –

भरतमुनिः सम्भोगश्रृङ्गारस्य विभावान् अनुभावान् च उक्त्वा इदानीं व्यभिचारिभावान् प्रस्तौति। तद्यथा –

‘व्यभिचारिणश्च त्रासालस्यौग्र्यजुगुप्सावर्जाः’[14] इति।

सम्भोगश्रृङ्गारस्य व्यभिचारिणस्तावत् – त्रासः, आलस्यम्, उग्रता, जुगुप्सा इति चत्वारो भावाः वर्जाः इति उक्तम्। अर्थात् एतेभ्यः भावेभ्यः भिन्नाः एकोनत्रिंशत् भावानां प्रसक्तिस्तु भवत्येव। किन्तु अत्र काचित् जिज्ञासा समुदेति यत् – का वा कथा निर्वेदादीनां व्यभिचारिभावानाम्। तेऽपि सम्भोगश्रृङ्गारस्य व्यभिचारित्वेन परिगण्यन्ते। इति जिज्ञासायां सत्यां तत्रैव[15] भरतेन भणितम् – विप्रलम्भकृतस्तु इति अस्मात् ज्ञायते यत् – सम्भोगे तावत् सुखप्रदायकाः धृतिहर्षादयो भावा एव व्यभिचारिणो भवन्ति न तु निर्वेदादयो दुःखप्रदायकाः भावाः। तथा च तु इति शब्दप्रयोगात् ज्ञायते यत् सम्भोगश्रृङ्गारे तु निर्वेदादयो व्यभिचारिणः न भवन्ति अपि तु ते तु विप्रलम्भ एव इति। किन्तु कदाचित् कालिदासप्रभृतयः महाकवयः विक्रमोर्वशीयादौ नाटके –

‘कतिचिदहानि वपुरभूत् केवलमलसेक्षणं तस्याः’[16]

इत्यादिना श्लोकेन सम्भोगेऽपि श्रृङ्गारे विप्रलम्भप्रसक्तिं दर्शितवन्तः सन्ति। त्रासादिभावानां निषेधात् मुनिना भरतेन केवलम् एतदेव ज्ञाप्यते यत् – सम्भोगाख्ये श्रृङ्गारे सुखमया एव व्यभिचारिणः भवन्ति। तथैव सम्भोगविभावात् समुत्पन्नाः त्रासादयोऽपि ग्रहणीयो वर्तते इति। इत्थं भरतेन वस्तुतः स एव त्रासः तदेव च आलस्यं वर्जितं विद्यते यत् – सम्भोगस्य श्रृङ्गारस्य विभावेन जनितं न भवति। श्रृङ्गारस्य विभावेन जन्ये तु

---

13. अभिनवभारती – नाट्यशास्त्रस्य टीका
14 . नाट्यशास्त्रम्- षष्ठोध्यायः- रसाध्यायः-श्रृङ्गाररसः-व्यभिचारिभावाः।
15 . नाट्यशास्त्रम्- षष्ठोध्यायः- रसाध्यायः-श्रृङ्गाररसः-व्यभिचारिभावाः।
16. कविकुलगुरुकालिदासकृतविक्रमोर्वशीयं नाटकम्

त्रासालस्ये भवत एव। अत एव ‘कतिचिदहानि’ इत्यस्मिन् उदाहरणे कविना कालिदासेन मेघ-गर्जनजन्येन त्रासेन नायिकायाः त्रासो वर्ण्यते। तथा च उक्तम् – पण्डितराजेन जगन्नाथेन रसगङ्गाधरे –

‘यानि सह चरन्ति तानि व्यभिचारिशब्देन’[17] इति।

अर्थात् व्यभिचारिभावो नाम विशेषेणम अभिचरन्ति काव्येषु महाकाव्येषु आप्रबन्धम् इति व्यभिचारिभावाः। तत्रापि रसगङ्गाधरे जगन्नाथेन अवादि यत् – श्रृङ्गाररसस्य व्यभिचारिणः – तद्यथा –

‘स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः’ इति। इत्थं सर्वोऽपि आलङ्कारिकः व्यभिचारिभावानां विषये भरतमतानुसारमेव अनुवदति इति दरीदृश्यते तत्तद्रचनासु।

यथा सम्भोगश्रृङ्गारः स्वाभाविकः इति पश्यामो वयम्। तथैव विप्रलम्भोऽपि स्वाभाविक एव। अस्य विप्रलम्भस्य श्रृङ्गारस्य अनुभवः सम्भोगश्रृङ्गारात् किञ्चिदेव भिन्नं वर्तते इति आम्नायते, यथा सम्भोगश्रृङ्गारे तावत् नायिकानायकयोः मानसिकी स्थितिः सङ्कुचिता वर्तते। किन्तु विप्रलम्भे तावत् नायिकानायकयोः मनसः स्थितिः विशालतां याति, तथा च द्वयोरपि श्रृङ्गारस्य भेदयोः को वा अत्यन्तं मधुरः इति प्रश्ने समुत्थिते सति – समाधीयते यत् – विप्रलम्भ एव इति। कुतश्चेत् मनसि समुद्भवति कामः तस्य कामस्य पूर्णता तावत् श्रृङ्गारे परन्तु प्रतीक्षाकालस्तावत् विप्रलम्भो कथ्यते। विरहः इति च कथ्यते। कुतः इति उच्यते मया चेत् प्रत्येकमपि मनुष्यस्य मनः किमपि लभते चेत् ततः बहिः समागच्छति तस्मात् कारणात् सम्भोगो नाम संयोगः प्राप्तिः। विप्रलम्भस्तावत् तथा न विप्रलम्भे तावत् प्रतीक्षास्ति प्रियकरस्य। मिलति न वा प्रियकरः इत्यपि सन्देहः भयम्। यावता प्रियकरस्य सान्निध्यं नैव लभते तावता सः प्रतीक्षाकालोऽपि महदानन्दं यच्छति यथा कालिदासस्य कवेः मेघदूतम् इति खण्डकाव्यम्। एवं विप्रलम्भश्रृङ्गारः सम्भोगात् श्रृङ्गारात् सदैव मधुर एव इति स्पष्टम्।

श्रृङ्गारादिभ्यो रसेभ्यो कथं हास्यादीनां रसानाम् उत्पत्तिः इति जिज्ञासायां सत्याम् – भरतेन मुनिना स्वनाट्यशास्त्रे इत्थमुक्तमस्ति यत् – ‘तेषाम् उत्पत्तिहेतवः चत्वारो रसाः। तद् यथा – श्रृङ्गारो रौद्रो वीरो बीभत्सः’ इति भरतवचनात् रसाद् एकस्मात् अन्यस्य रसस्य उत्पत्तिः इति निरूपणं प्रारभते – मुनेः भरतस्य अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्तस्य हेतुशब्दस्यार्थः सूचको भवति।

तस्मात् हेतोः भरतवाक्यस्य अस्य अर्थो भवति यत् रसानां मध्ये विद्यमानस्य जन्यजनकभावस्य यावन्तो भेदाः सम्भवन्ति ते मया भरतेन चतुर्भिरेव भेदैः सूच्यन्ते इति। रसानां रसान् प्रति वर्तमानस्य जन्यजनकभावस्य सूचकास्तावत् चत्वारः प्रकाराः मुनिना भरतेन उपदिश्यन्ते – क. आभासः,ख. नियमेनऽनन्तर्यम्, ग. फलत्वेनाभिसन्धिः, घ. तुल्यविभावत्वम्।

एते एव श्रृङ्गारपदेन रौद्रपदेन वीरपदेन बीभत्सपदेन च सूचितानि वर्तन्ते।

---

[17] . रसगङ्गाधरः - रसविशेषवर्णनम्

यस्य यस्य रसस्य विभावादिषु अनौचित्यं वर्तते स स विभावादिः हस्यस्य कारणम् अस्ति इति प्रमाणीकृतम्। यो यस्य बन्धुः न भवति तस्य पापिनश्च मृत्यौ यः शोके जायमानः करुणरसाभासः, अनुरक्तेषु जटाभस्मादिधारकेषु वर्ण्यमानः शमश्च शान्ताभासो वर्तते।

एवमेव विभावद्यनौचित्ये रौद्रवीरादिरसाभासा अपि ज्ञातव्या सन्ति। तद् यथा – एवं तदाभासतायाः प्रकारः शृङ्गारेण चित्रितः। तेन करुणादि-आभासेषु अपि हास्यत्वं सर्वेषु मन्तव्यम्। अनौचित्यप्रवृत्तिकृतमेव हि हास्यविभावत्वम्। तच्च अनौचित्यं सर्वरसानां विभावानुभावादौ सम्भाव्यते। तेन व्यभिचारिणाम् अपि एषा वार्ता। अत एव संवित्सत्त्वनिपुणाः चिरन्तनाः रसभावतदाभासव्यवहारं तत्र तत्र कुर्वन्ति। अमोक्षहेतौ अपि तदाभासतायां शान्ताबासो हास्य एव प्रहसनरूपः। अनौचित्यत्यागः सर्वपुरुषार्थेषु व्युत्पाद्यः। इति अभिनवभारत्याम् अभिनवगुप्तः स्पष्टीकरोति।

हास्याभासोऽपि कदाचित् हास्यरसस्य कारणं विद्यते इति अभिनवभारत्यां प्रतिपादयति अभिनवगुप्तः। अत्र तावत् अभिनवगुप्तः स्व-पितृव्यस्य वामनवसुगुप्तस्य पद्यमिदम् उद्धृयते – तद् यथा –

लोकोत्तराणि चरितानि न लोक एष
सम्मन्यन्ते यदि किमङ्ग वदाम् नाम।
यत्त्वत्र हासमुखरत्वममुष्य तेन
पार्श्वोपपीडमिह को न विजाहसीति॥

अत्र तावत् हास्याभासाद् हास्यरसस्य समुत्पत्तिः भवति। अत्र वर्णितं यत् – लोकोत्तरचरिताः सर्वं शिवस्वरूपमेव मन्यमाना वर्तन्ते। ते शिवानुयायिनः कदाचन साधारणलोकसदृशा अनुचितम् आचरन्ति, यथा उच्छिष्टस्य हस्तस्य अप्रक्षालनम्, कदाचित् गानम्, कदाचित् नर्तनम् इत्यादि। एतादृशान् पश्यन् अज्ञः जनः हसति। तस्य पश्यतः जनस्य मुखं हास्येन परिपूर्णं वर्तते। तस्मिन् अज्ञे विद्यमानो महापुरुषविषयो हासः अनुचितोऽस्ति। तथा च महापुरुषाणां हासः धर्मशास्त्रेणापि निषिद्धं भवति। एवं रूपेम साधारणजनगतस्य हास्यस्य महापुरुषम् आश्रित्यप्रवृत्ततया अनुचितत्वेन आभासरूपत्वम् अस्ति।

उक्तञ्च अभिनवभारत्याम् –

'एते व्यभिचारिणोऽपि स्वानुभावैरनुभाविताः विप्रलम्भम् अनुभावयन्ति। तस्मात् अनुभावैरित्युक्तम्'[18] इति। इत्थं प्रकारेण भरतमुनेः वाक्यार्थतः अधिगच्छति यत् – निर्वेदादयः व्यभिचारिणः स्वानुभावैः समनुभावितैः विप्रलम्भस्य कश्चन अवस्थाविशिष्टः शृङ्गारो अभिनेतव्यः नाम रसो रसनाक्रियाया आभिमुख्यम् अभिनयैः प्रापयितव्यः इति।

रतिस्थायिकस्य शृङ्गारस्य साक्षात् काम-पुरुषार्थेन सह सम्बन्धोऽस्ति। तदुक्तम् अभिनवगुप्तेन – तत्र कामस्य सकलजातिसुलभतया अत्यन्तपरिचितत्वेन सर्वान् प्रति हृदयतेति पूर्वं शृङ्गारः। तदनुगामी च हास्यः।

---

[18] अभिनवभारती – नाट्यशास्त्रस्य टीका

इमौ कामप्रधानौ।[19] इति। तत्र कामस्य फलत्वादशेषहृदयसंवादित्वाच्च तत्प्रधानं श्रृङ्गारं लक्षयते। इति श्रृङ्गारस्य काम-प्रधानत्वेऽपि तदनुषङ्गिधर्मार्थनिष्ठत्वमप्यस्ति। अत एव धर्मश्रृङ्गारः, अर्थश्रृङ्गारः, कामश्रृङ्गारः, इति श्रृङ्गारस्य त्रैविध्यं भरतः प्रतिपादितवान्। भावप्रकाशनकृताप्युक्तं –

‘श्रृङ्गारोधर्मकामार्थभेदेन त्रिविधो भवेत्।
व्रतविथमतपोभोगाद्यस्मिन् बहुधा निवेशितः कामः।
पुत्रादिभोगसुखकृत्स ज्ञेयो भोग धर्म श्रृङ्गारः॥
परहार-द्युत-सुरा-मृगयादृश्यास्वादकेलि विनिविष्टः।
तत्तद्विषथास्वादसुखललितः कामश्रृङ्गारः॥’ इति।

तदेवं श्रृङ्गारस्य धर्मार्थकाम-सम्बन्धित्वात्प्राधान्यम्।

संस्कृतसाहित्ये सम्भोगश्रृङ्गारस्य औचित्यम् –

महाकाव्यलघुकाव्यादीनां सम्भोगश्रृङ्गाररसतत्त्वविषये महान्ति अध्ययनानि जातानि। अधुनापि क्रियमाणानि वर्तन्ते। परं संस्कृतसाहित्ये सम्भोगश्रृङ्गारतत्त्वानि विरलतया अधीयते।

नाट्यसाहित्ये ‘रूपम्, रूपकम्’ इति च कथयन्ति। तदुक्तं – ‘रूपं दृश्यतयोच्यते’, ‘रूपकं तत्समारोपात्’ इति। नाट्यं तु नृत्यस्य विस्तृतरूपम्। नाट्ये गद्यप्रवेशेन सम्भाषणस्य कथायाः वृद्धये आनुकूल्यमस्ति। नृत्यगीतवाद्यादिभिः नाटकस्य विशेषकान्तिः प्राप्यते। नाटकं यदि गीतमयं भवति तदा तत् गीतनाटकम् इति उच्यते। गीतैः सह नाट्यम् अपि वर्तते।

भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे नाट्यांशान् विस्तरेण उपस्थापयति। तेषां लघुपरिचयः अत्र क्रियते। नाट्यशास्त्रस्य कारिकायां नाट्यांशानां सङ्ग्रहो भवति।

रसा भावा ह्यभिनयाः धर्मिवृत्तिप्रवृत्तयः।
सिद्धिस्स्वरास्तथातोद्यं गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः॥

निर्वेदग्लानिशङ्कासूयामदश्रमालस्य –

दैन्य-चिन्ता-मोह-स्मृति-धृति-लज्जा-चपलता-हर्षावेगजितत्व-गर्वविषादौत्सुक्य-निद्रा-पस्मार-स्वप्न-प्रबोध-मर्षा-वहित्थोग्रता-मतिव्याध्युन्मादमरणत्रासवितर्काः इति त्रयस्त्रिंसत्संचारिभावाः।

रति-हास-शोक-क्रोध-उत्साह-भय-जुगुप्सा-विस्मय-शमाः इति नव स्थायीभावाः। श्रृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानक-बीभत्स-अद्भुत-शान्ताः इति नवरसाः।

यदा निष्णाताः नटाः विभावानुभाव्यव्यभिचारिबावानभिनयन्ति तदा हृदये उद्बुद्धाः स्थायिभावाः आस्वाद्यमानाः सन्ति। तामवस्थां रसाः इति उच्यन्ते। रामादीनां पात्राणां यदा लौकिकस्थायीभावाः नटानां

---

[19] अभिनवभारती. ६१३

सम्यक् अभिनयचातुर्येण सहृदयानां प्रेक्षकाणां रसत्वेन परिणति कर्तुं सक्षमः भवन्ति। कस्मिन्नपि नाटके एक एव प्रधानरसः वर्तते। इतरे अनेके रसाः अङ्गरसाः भवितुम् अर्हन्ति।

संस्कृतरूपकेषु रसविषये अध्ययनम् –

धर्मार्थकामानां परस्परं सामारस्यं भवेत् इति आशयः तस्य कृतिषु परिलक्ष्यते। अतः कविः कालिदासः स्वीयरूपकेषु नाना रसानां समर्थः उल्लिखितः इति दृढीक्रियते।

महाकविकालिदसस्य मधुरपदानां लहरी सहृदयानां हृदयेषु अमृतं सिञ्चति। अस्मान् तान् दिव्यलोकं नयति। सहजसुन्दरार्थैः सम्पन्नः रमणीयभावः पठितृन् मन्त्रमुग्धान् कुरुते। तस्य स्तोत्राणां भाषा, भावः, रसः, अलङ्कारः, साहित्यं, तन्त्रं चेत्यादिकं सर्वं मनोज्ञम्। सुललितं साहित्यं, कविताचातुर्यं, संस्कृतभाषायां चमत्कारः, प्रकृतेः सौन्दर्यं चेत्यादयः मनोहराः विचाराः तस्य रूपकेषु परिलक्ष्यन्ते।

नाटके रसः एव जीवातुभूतः अंशः इति भरतस्य अभिप्रायो भवति। रससम्बन्धिनां विचाराणामाधारभूतं भरतस्य रससूत्रम्। यद्यपि सूत्रमिदं लक्षणमङ्गीकरोति तथापि नेदं लक्षणं स्वयमेव वर्तते। सूत्रेऽस्मिन् रसनिष्पत्तिसम्बद्धं व्याख्यानं वर्तते न तु रसस्वरूपसम्बद्धम्। किन्तु अत्रैव रसस्वरूपसम्बद्धं विवेचनमपि निगूढं भवति।

किमर्थमभिधीयते इति चेत् रसः इत्येव प्रश्नः आयाति। आस्वाद्यनात् एव रसः। यथा नानाविधः व्यंजनं संस्कृतमन्नं वा भुञ्जानत्वात् प्रसन्नमनस्काः मानुषाः रसानास्वादयन्ति आह्लादयन्ति च तथैव नटेन रङ्गमञ्चे भिन्न-भिन्नक्रियोद्योगादिकं दृष्ट्वा प्रसन्नचित्ताः दर्शकाः तैरभिनयैश्च व्यक्तम् आङ्गिकं सात्विकं चाभिनयभूयिष्ठम् आस्वादयन्ति स्थायिभावम्। नाट्यं यद्वा नृत्यमाध्यमेन एते भवन्त्यास्वाद्या इत्यर्थमेतेषां नाट्यरसाः इति नामधेये अभिमन्यन्ते विद्वांसः।

यद्यपि रसविषयेषु केचित् प्रश्नं कुर्वन्ति यत् रसः आस्वादः किं, तत् उत्तरयति नहि, रसः आस्वाद्यो भूत्वा आस्वाद्यो भवति। रसोनुभूतिर्नास्ति परन्तु अनुभूतिवस्तु अवश्यमेवास्ति। रसविषये अन्यमपि चर्चा भवति यत् सव्यक्तिनिष्ठः नास्तिकानां तु वस्तुनिष्ठत्वम् अवश्यमेव वर्तते। विभाव-अनुभाव-व्यभिचारिभाव-भूयिष्ठैः त्रिविधैरभिनयैरभिव्यक्तः स्थायिभावः एव रसत्वेन विविधेन रूपेण परिणमते। यद्यपि स्थायिभावः एव रसः न भवति किन्तु रसस्याधाररूपेणावश्यं दृश्यते।

उपसंहारः–इत्थं प्रकारेण भरतमुनेः सम्भोगशृङ्गारे विभावः अनुभावः व्याभिचारभावश्च प्रदर्शितः। नाट्यशास्त्रस्य रसप्रकरणे रसस्य भावत्रयम् अत्र वर्णितम्। आलङ्कारिकच्छात्राणाम् इदं महदुपकाराय भवेदिति शम्।

सहायकग्रन्थसूची –

- दशरूपकम् – श्रीधनञ्जयविरचितम् – धनिककृतावलोकसंस्कृतव्याख्योपेतम् आलोक-हिन्दीव्याख्योपेतञ्च, हिन्दीव्याख्याकारः सम्पादकश्च – बैजनाथ पाण्डेयः, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूर, वाराणसी, पुणे, पटना।

- पण्डितराज जगन्नाथ ग्रन्थावली, विमर्शमयी बालक्रीडा हिन्दी व्याख्यासहित – व्याख्याकार – आचार्य मधुसूदन शास्त्री, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी।
- श्रृङ्गाररसप्रबन्धदीपिका – कामकुञ्जलतान्तर्गत कुमारहरिहरनामाङ्कनप्रणीता, शिवा हिन्दी टीका सहित, सम्पादक एवं व्याख्याकार- डा. दलवीर सिंह चौहान, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी।
- साहित्यदर्पणः, श्रीविश्वनाथकविराजकृतः, विद्यावाचस्पति, साहित्यचार्य, शालिग्रामशास्त्रिविरचितया विमलाख्यया हिन्दीव्याख्यया विभूषितः, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूर, वाराणसी, पुणे, पटना।
- रसगङ्गाधरः, पण्डितराजजगन्नाथविरचितः, श्रीकेदारनाथ ओझा विरचितया रसचन्द्रिकाख्यया व्याख्यया विभूषितः वाराणस्याम्।
- नाट्यशास्त्रम्, भरतमुनिप्रणीतम्, श्रीमद्, अभिनवगुप्ताचार्यविरचितया अभिनवभारती, संस्कृतव्याख्यया समुद्भासितम्, प्रथमो भागः, सम्पादक, रविशङ्कर नगर के.एल.जोशी, परिमल पब्लिकेशन्स दिल्ली।
- संस्कृत काव्यशास्त्र और काव्य-परम्परा , राधावल्लभ त्रिपाठी,प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली।
- काव्यशास्त्र के परिदृश्य, डॉ. सत्यदेव चौधरी, परिमल पब्लिकेशन दिल्ली।
- साहित्यदर्पणम्, विश्वनाथः, डा. सत्यव्रतसिंहः, चौखम्बाविद्याभवनम्, वारणसी, १९६४।
- साहित्यदर्पणः, डॉ. सत्यव्रतसिंह, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी।
- काव्यप्रकाश, डॉ. ज्योत्सना मोहन, नाग पब्लिशर्स, दिल्ली।
- साहित्यदर्पणः श्रीविश्वनाथकविराजप्रणीतः, कृष्णमोहनशास्त्रिकृत-सटिप्पणलक्ष्मी-व्यख्याविभूषितः, चौखम्बा संस्कृतं संस्थान, वाराणसी,२०११।
- काव्यशास्त्रस्येतिहासः, सम्पादक-डॉ. जगदीशचन्द्र मिश्र, चौ.सु.प्रकाशन, वाराणसी।
- संस्कृतसाहित्येतिहासः, श्रीरामचन्द्रमिश्रविरचितः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,२०१३।
- रसगङ्गाधरः, मदनमोहन झाकृतचन्दिकासंस्कृतहिन्दीव्याख्योपेतः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, २००८।
- काव्यप्रकाश आचार्य मम्मट, व्याख्याकारविश्वेश्वर पाण्डेयः, चौखाम्बा संस्कृत भारती, वाराणसी।
- काव्यप्रकाश आचार्य मम्मट, व्याख्याकारविश्वेश्वर पाण्डेयः, चौखाम्बा संस्कृत भारती, वाराणसी।
- काव्यप्रदीपः, गोविन्दप्रणीतः, संपा. पं. दुर्गाप्रसादः एवं वासुदेव लक्ष्मणशास्त्री पणशीकर, चौखाम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी, पुनर्मुद्रणम् – १९८२।
- The Natyasastra, By Sri Bharatamnl, Satyabhamabal Pandurang, 1962

पण्डितराजजगन्नाथ-धरानन्दकृताचित्रमीमांसासुधाटीकायाश्चालोके काव्यस्वरूपविमर्शः

सञ्जयदत्तभट्टः[1]

अलङ्कारशास्त्रिभिः स्वस्वमतानुसारं काव्यस्य विभिन्नलक्षणानि कृतानि। अत्र केषाञ्चन मुख्यानां काव्यलक्षणानां विवेचनं क्रियते-

1- भामहः - शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्।[2]

2- दण्डी - शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।[3]

3- वामनः - काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते।[4]

4- रुद्रटः - शब्दार्थौ काव्यम्।[5]

5- आनन्दवर्धनः- सहृदयहृदयाह्लादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्।[6]

6- जयदेवः - निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषिता। सालङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्काव्यनामभाक्॥[7]

7- मम्मटः- तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि।[8]

8- कुन्तकः - शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि। बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्लादकारिणि॥[9]

9- भोजः- अदोषं गुणवत्काव्यम् अलङ्कारैरलङ्कृतम्। रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।[10]

10- विश्वनाथः - वाक्यं रसात्मकं काव्यम्।[11]

---

[1] शोधच्छात्रः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः

[2] काव्यालङ्कारः 1.16

[3] काव्यादर्शः 1.10

[4] काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 1.1.1

[5] काव्यालङ्कारः 2.1

[6] ध्वन्यालोकः 1.1.वृत्तिः

[7] चन्द्रालोकः 1.7

[8] काव्यप्रकाशः 1.4

[9] वक्रोक्तिजीवितम् 1.1

[10] सरस्वतीकण्ठाभरणम्

[11] साहित्यदर्पणः 1.3

11- पण्डितराजजगन्नाथः - रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।[12]

एषु सर्वेषु काव्यलक्षणेषु मम्मटस्यैव काव्यलक्षणं युक्तियुक्तं समीचीनं चेति विद्वांसः। मम्मटस्य मते शब्दार्थयुगलं काव्यम्। मम्मटमतं खण्डयता पण्डितराजजगन्नाथेनोक्तम्- 'शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्, मानाभावात्। 'काव्यमुच्चैः पठ्यते' 'काव्यादर्थोऽवगम्यते' 'काव्यं श्रुतम् अर्थो न ज्ञात इत्यादिविश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तेश्च।

पण्डितराजस्य मतम् आग्रहमूलकमेव। नागेशभट्टस्य मते आस्वादव्यञ्जकत्वस्य उभयत्रापि अविशेषात् लक्ष्यतावच्छेदकस्य उभयवृत्तित्वाच्च, काव्यं पठितं श्रुतं बुद्धमिति उभयविधव्यवहारदर्शनाच्च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं व्यासज्यवृत्तिः। अत एव वेदत्वादेः उभयवृत्तित्वप्रतिपादकः 'तदधीते तद्वेद' इति पाणिनिसूत्रस्थो भगवान् पतञ्जलिः संगच्छते। एवं विद्विद्भिः मम्मटमतमेव समा–तम्।

शब्दार्थयोः त्रयाणां विशेषणानामत्र विवेचनं क्रियते-

अदोषौ - अदोषाविति शब्दार्थयोः प्रथमं विशेषणम्। अस्य विशेषणस्य खण्डनं कुर्वता साहित्यदर्पणकारेण प्रोक्तम्- 'यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वाङ्गीकारः तदा "न्यक्कारो "ह्ययमेव" इत्यस्य श्लोकस्य विधेयाविमर्शदोषदुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्। विश्वनाथस्य शंङ्का निराधारा पूर्वाग्रहग्रस्ता च प्रतीयते। मम्मटस्य मते रसापकर्षकाः दोषाः। तदुक्तं तेन-

मुख्यार्थहतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः।
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः॥[13]

दोषाणां नित्यानित्यत्वव्यवस्था इममेव सिद्धान्तम् अवलम्बते। अतः रसापकर्षकाः ये नित्यदोषाः तेषां परिहारः सर्वथा आवश्यकः। रसयोजनासम्बद्धायाः अशक्तेः प्रकाशकाः दोषा एव दोषाः। लोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य कवेः अव्युत्पत्तिकृताः दोषास्तु ज्ञायन्ते एव न। अत्र मम्मटस्य दोषसमीक्षा ध्वनिकारमतम् अनुसरति। अन्यथा एवं सर्वथा निर्दुष्टः वस्तुसुदुर्लभम् - नास्त्येव तज्जगति सर्वमनोहरं यत्।

सगुणौ- सगुणाविति शब्दार्थयोः द्वितीयं विशेषणम्। उत्तमकाव्येन सह मध्यमकाव्यम् अधमकाव्यञ्चापि लक्षयितुमेव तेन रसवन्ताविति विशेषणं न प्रोक्तम्। रसादिरूपे उत्तमकाव्ये शब्दार्थयोः सगुणत्वं तेषां रसाभिव्यञ्जनसामर्थ्यमेव। मध्यमकाव्ये अधमकाव्ये च सगुणत्वस्य औपचारिकः अभिप्रायः। यतः सुकुमाराः अथवा कठोराः वर्णपदादय एव उपचारतः मधुराः किं वा ओजस्विनः मन्यन्ते।

अनलङ्कृती पुनः क्वापि - सर्वत्र सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्। क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः। यथा-

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा-

---

12 . रसगङ्गाधरः, प्रथमाननम्, पृ- 2

13 . काव्यप्रकाशः – 7.49

स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः।
सा चौवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥[14]

अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः। रसस्य च प्राधान्यात् नालङ्कारता। विश्वनाथेन अस्मिन् पद्ये विभावना विशेषोक्तिः सन्देहशङ्करश्चेति त्रयः अलङ्काराः वर्णिताः। किन्तु न ते अलङ्कारा अत्र स्फुटाः। काव्ये रसभावादीनां प्रधानतया बोधनायैव मम्मटेनात्र सालङ्कारौ इत्यस्य विशेषणस्य स्थाने अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति विशेषणं प्रयुक्तम्।

पण्डितराजजगन्नाथकृतं काव्यलक्षणम् -

पण्डितराजजगन्नाथः गहनविमर्शपूर्वकं काव्यलक्षणं प्रतिपादितवान्। तद्यथा-

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।[15]

रमणीयस्य अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। यस्य अर्थस्य ज्ञानेन लोकोत्तरस्य आनन्दस्य प्राप्तिः भवति स रमणीयः ज्ञेयः। आनन्दनिष्ठं लोकोत्तरत्वं जातिविशेषो वर्तते। चमत्कारत्वं तस्य अपरपर्यायः। सहृदयानाम् अनुभव एव तस्य अस्तित्वे प्रमाणम्। पुनः पुनः अनुसन्धानरूपः भावनाविशेष एव अलौकिकस्य आनन्दस्य उत्पत्तिहेतुः। “पुत्रस्ते जातः धनं ते दास्यामि” इति वाक्यार्थज्ञानजन्यः आनन्दः न लोकोत्तरः। अतः न ता–शेषु वाक्येषु काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः।

जगन्नाथेन स्वकाव्यलक्षणस्य त्रिधा परिष्कारः कृतः। प्रथमपरिष्कारानुसारं चमत्कारजनिका या भावना, ता–शभावनायाः विषयीभूतो योऽर्थः तत्प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। तत्त्वं च काव्यत्वम्। द्वितीयपरिष्कारानुसारं येन शब्देन उपस्थापितस्य (या–शानुपूर्वीमता शब्देन प्रतिपादितस्य) अर्थस्य भावना हृदये चमत्कारं जनयति, ता–श- चमत्कारजनकतया अवच्छेदकः (ता–शानुपूर्वीमत्त्वमेव) काव्यत्वं भवति। तृतीयपरिष्कारानुसारं च परम्परासम्बन्धेन चमत्कारत्वविशिष्टः शब्दः काव्यम्।

मम्मटकृतस्य काव्यलक्षणस्य खण्डनम् - स्वसम्मतं काव्यलक्षणं परिमार्जितरूपेण प्रतिपाद्य जगन्नाथः मम्मटोक्तं काव्यलक्षणम् आक्षिप्तवान्। “तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि**[16] इति मम्मटाभिमतं काव्यलक्षणम्। अत्र “शब्दार्थौ” इति विशेष्यपदम्। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ चेति विशेषणानि। जगन्नाथेन काव्यलक्षणे विशेष्यांशस्य विशेषणांशस्य च क्रमशः खण्डनं कृतम्।

विशेष्यांशस्य खण्डनम् - मम्मटमतेन काव्यत्वं शब्दार्थोभयनिष्ठम्, जगन्नाथमतेन च शब्दमात्रनिष्ठम्। जगन्नाथमतेन शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्, प्रमाणाभावात्। काव्यमुच्चैः पठ्यते, काव्यादर्थोऽवगम्यते,

---

14 . काव्यप्रकाशः – 1.1 पृ. 11

15 . रसगङ्गाधरः, प्रथमाननम्, पृ. 2

16 . चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

काव्यं श्रुतमर्थो न ज्ञातः इत्यादिशिष्टव्यवहारात् काव्यस्य शब्दनिष्ठतैव सिध्यति। कस्य शब्दस्य कोऽर्थ इत्यत्र शिष्टव्यवहार एव प्रमाणम्।

शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं प्रमाणं नास्ति, अतः शब्दमात्रे लक्षणया काव्यव्यवहारः न सम्भवति। प्रतिवादिनं मम्मटस्य वचनं नात्र प्रमाणत्वेन ग्राह्यम्। काव्यपदार्थनिर्णयस्य इयं रीतिः वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि ग्राह्या। अन्यथा तत्रापि व्यवहारस्य असङ्गतिः भविष्यति।

मम्मटमतं प्रकारान्तरेण दूषयन्नाह जगन्नाथः - “अलौकिकस्य आस्वादस्य उद्बोधकमेव काव्यम्।” एवं शब्दार्थयोः काव्यता सिध्यति, यतः आस्वादोद्बोधकता उभयत्र समानरूपेण वर्तते” इत्यपि विरोधिनां कथनं न युक्तिसङ्गतम्। अनया रीत्या तु रागस्यापि काव्यत्त्वं सिध्यति। ध्वनिकारादिभिः रागस्यापि रसव्यञ्जकता वर्णितैव।

अपि च काव्यशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तं काव्यत्वं शब्दार्थयोः व्यासक्तं प्रत्येकपर्याप्तं वा। नाद्यः, एको न द्वाविति व्यवहारस्येव श्लोकवाक्यं न काव्यमिति व्यवहारापत्तेः। न द्वितीयः, एकस्मिन् पद्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तेः।

विशेषणांशस्य खण्डनम्- मम्मटेन काव्यलक्षणे गुणालङ्कारयोः विशेषणरूपेण समावेशः कृतः। जगन्नाथमतेन लक्षणे गुणालङ्कारादिनिवेशो न युक्तः। यतोहि “गतोऽस्तमर्कः” इत्यादिषु सर्वसम्मतेषु काव्यवाक्येषु इदं लक्षणम् अव्याप्तं भवति। उक्तवाक्ये वक्तृभेदेन प्रकरणानुसारं विभिन्नाः अर्थाः प्रतीयन्ते। अत्र गुणालङ्कारयोः अभावेऽपि चमत्कारित्वं वर्तते। अतोऽस्य काव्यत्वं स्वीक्रियते। अपि च गुणाः शौर्यादिवत् आत्मधर्माः अलङ्काराश्च हारादिवत् शोभाविर्धकाः धर्माः। तेषां न शरीरघटकत्वम् स्वीकर्तुं शक्यम्।

शब्दार्थयोः “अदोषौ” इति विशेषणमपि न युक्तम्। यतः दुष्टं काव्यमिति व्यवहारः दृश्यते। तस्मात् दोषयुक्तस्यापि काव्यत्वं सिद्धम्। तादृशे काव्ये लक्षणस्य अव्याप्तिः भवति। “मूले महीरूहो वृक्षसंयोगी न शाखायाम्” इत्यादौ एकस्मै वृक्षाय संयोगी असंयोगी चेति द्विविधव्यवहारो लोके भवति, किन्तु काव्यस्य कृते “इदं काव्यं पूर्वार्धे काव्यम् उत्तरार्धे तु न काव्यम्” इति व्यवहारो न दृश्यते। एवम् अदोषाविति विशेषणमपि अयुक्तमेव।

विश्वनाथकृतस्य काव्यलक्षणस्य खण्डनम्- वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति विश्वनाथकृतं काव्यलक्षणम्। जगन्नाथमतेन इदं काव्यलक्षणम् अव्याप्तिदोषग्रस्तम्। वस्त्वलङ्कारप्रधानेषु काव्येषु कविभिः प्राकृतिकदृश्यानां बालादिचेष्टानां च वर्णनं कृतम्। तादृशेषु काव्येषु अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिः भवति। यदि तादृशवर्णनेषु कथञ्चित् रसस्पर्शः स्वीक्रियते तर्हि “मृगो धावति” इत्यादिवाक्यानामपि काव्यत्वं सिध्यति। अतः विश्वनाथाभिमतं काव्यलक्षणं न युक्तिसङ्गतम्।

सुधाकारमते काव्यस्वरूपविमर्शः- काव्यस्वरूपनिरूपणे सुधाकारः सविस्तरेण स्वमतं प्रतिपादयति। चित्रमीमांसायाः सुधाटीकायां तेन स्फुटतया काव्यस्वरूपविषये चर्चा कृता। सम्प्रति स्वाभाविकतया प्रश्नोऽयं समुदेति यत् चित्रमीमांसायां दीक्षितेन काव्यस्वरूपम् अनुक्त्वा साक्षात् काव्यभेदाः किमर्थं निरूपिताः।

सन्दर्भेऽस्मिन् सुधाकारः भणति यत् यद्यपि चित्रमीमांसायां दीक्षितेन काव्यलक्षणमन्यत्र प्रसिद्धत्वान्न विचारविषयीकृतं तथापि सर्वोपकारकत्वात् प्रकृतोपयोगिकत्वादलङ्काराणामपि तद् उत्कर्षाधायकत्वाद् अस्माभिः विचार्यते। “काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणस्य कवेरसाधारणं वर्णनात्मकं कर्म।”[17]

इति काव्यसामान्यलक्षणं प्रतिपाद्य धरानन्दः काव्यस्वरूपमितोऽपि विस्तृतया निरूपयति तद्यथा- शक्तिलक्षणाव्यञ्जनात्वावच्छिन्नान्यतमत्व-विशिष्टोपनागरिकादिरीतिमत्त्वे सति, उत्कर्षाधायकगुणालङ्कार-विशिष्ट शब्दार्थत्वं काव्यत्वम्”[18] अस्मिन् लक्षणे दलद्वयं वर्तते। लक्षणे “शक्ति................रीतिमत्त्वे सति” इति पूर्वदलस्याभावे “राधया कृष्णः क्रीडति” इत्यादौ काव्यत्वापत्तिः भविष्यति तथैव यदि “उत्कर्षा......विशिष्ट शब्दार्थत्वम्” इति उत्तरदलं न स्यात् तर्हि “घटं भिन्द्यात्, पटं छिन्द्यात्” इत्यादौ अपि लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भविष्यति अतः दलद्वयमपि उचितमेव। एतैः मम्मटकाव्यलक्षणोक्त अदोषौ, सगुणौ, अनलङ्कृती पुनः क्वापि” इति विशेषणत्रयाणां सम्यक्तया विश्लेषणं कृतमस्ति तद्यथा-

अदोषौ पदविमर्शः- सुधाकारः वदति यत् तददोषौ इत्यत्र अदोषौ पदेन दोष सामान्यभाव एव स्वीकर्तव्यः दोषसामान्यभावास्वीकारे विरलविषयत्वे इष्टापत्तिः भविष्यति। यथा आनन्दवर्धनेनापि उक्तमस्ति- द्वित्राण्येव काव्यानि द्वित्रा एव कवयः यथा- “तथा भूताम्”, “न्यक्कारो “यमैव” इत्यादौ निर्दोषे अथवा काव्यस्यैकदेशे प्राप्तदोषेऽपि तत्काव्यं ध्वनिकाव्यरूपेण स्वीकृतं वर्तते अतः “यदवच्छेदेन यावद्दोषाभावस्तदवच्छेदेन काव्यत्वोपगमात्”। “दुष्टं काव्यं इति अयं व्यवहारस्तु दुष्टो हेतुरितिवत्” प्रायः अदोषौ इति पदस्य व्याख्या नैकैः विद्वाद्भिः कृता वर्तते अत्र केचित्तु यथा शक्ति दोषव्यावृत्तये दोषपदम् इति अङ्गीकुर्वन्ति यतोहि दोषाणां अपकर्षमात्रधायकत्त्वेन काव्यस्वरूपानुपधातकत्त्वात्। रत्नादौ कीटवेधवत् आस्वादवति दुष्टेऽपि तदङ्गीकारात्। नञ् ईषदर्थे शक्तौ दोषाभाववतिकाव्यत्वानापत्तेः। सति सम्भवे “ईषद्दोषौ, इत्यपि न वाच्यम्, उपचारतया रत्नादिस्वरूपस्य कीटादिवेधानाम् इव तत्स्वरूपस्य दोषैरव्याधातात्।

सगुणौ पद्विमर्शः- यथा सुधाकारेण अदोषौ पद्विमर्शः कृतः तथैव सम्प्रति सगुणौ इति विशेषणस्योपरि अपि सः स्वमतं प्रतिपादयति तद्यथा- “सगुणपदं गुणव्यञ्जनवर्णपरम्, स्वव्यङ्ग्यास्वादसमवायेन परम्परया वा। तेन गुणानां रसनिष्ठत्वेऽपि नासम्भवः”[19] अत्र चण्डीदासमतानुयायिनो दर्पणकृतस्तु काव्यप्रकाशोक्त सगुणौ इति विशेषणस्य प्रमाणिकता नाङ्गीकुर्वन्ति। तैः उक्तम् यत् तयोः (शब्दार्थयोः) सगुणविशेषणमप्यसत् यतोहि “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः”[20] अर्थात् गुणाः अङ्गिनो धर्माः सन्ति चेत् अङ्गभूतयोः शब्दार्थयोः धर्माः कथं भवितुमर्हन्ति? यतोहि गुणानां रसनिष्ठत्वप्रतिपादनात् रसाभिव्यञ्जकत्वेन तत्सार्थक्यं न सम्भवति,

---

[17] चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

[18] चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

[19] चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

[20] काव्यप्रकाश-8.66

गुणैस्तदन्वयव्यतिरेकनियमेन “सरसौ इत्यस्य” आवश्यकत्वे तद्व्यर्थत्वापत्तेः। यतोहि प्राणिमन्तो देशाः इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः इति कथनस्य व्यर्थत्वात्। तस्मात् “रसात्मकं वाक्यं काव्यम् इत्येव तल्लक्षणमिति वदन्ति। परञ्च अत्र सुधाकारेण सम्यक्तया चण्डीदासमतानुयायिभिः कृत्खण्डनस्य प्रत्युत्तरं प्रदत्तमस्ति- यदि केवलं रसात्मकं वाक्यं काव्यमित्येवाङ्गीक्रियते चेत् तदसत् वस्त्वादिप्रधाने काव्येऽव्याप्त्यापत्तेः तथा न चेष्टापत्तिः महाकविसंप्रदायस्याकुलीभावप्रसङ्गात्। जलप्रवाहवेगनिपतनादेः कपिबालादिविलसितानां च कविवर्णितत्वात्। तत्रापि परम्परया कथिञ्चद्रसाङ्गीकारे गौश्चलति इत्यादावतिव्याप्त्यापत्तेः।

अनलङ्कृतीति - मम्मटाचार्येण शब्दार्थौ इति विशेष्यस्य तृतीय विशेषणत्वेन अनलङ्कृतीति पदं यत् स्वीकृतमस्ति अस्यापि व्याख्या सुधाकारेण कृता तथा यो विषयो मम्मटेन सम्यक् नोपस्थापितः सोऽपि विषयः धरानन्देन स्फुटतया प्रतिपादितो वर्तते।

अनलङ्कृतीति विषयेऽस्मिन् सुधाकारो वदति यत् अनलङ्कृती इत्यत्र अस्फुटत्वरूपमल्पत्वं नञर्थः। क्वापी इत्यनेन न सर्वत्र सालङ्कारत्वम्। सम्प्रति इयं जिज्ञासा भवति यत् आचार्येण सालंकारौ इति विशेषणं किमर्थं नाङ्गीकृतम् चेत् सुधाकरो वदति सालंकारौ इति पदोपादानन्तु अलंकारमात्रशून्यस्य न काव्यत्वमतिं मतं प्रतिपादन्यार्थं न कृतम्।

उपसंहारः- सुधाकारेण काव्यस्वरूपविषये सविस्तरेण चर्चां कृत्वा मम्मटोक्तकाव्यलक्षणस्यापि समर्थनं कृतमस्ति। मम्मटेन काव्यस्याङ्गभूतयोः शब्दार्थयोः यत् अदोषौ, सगुणौ, अनलङ्कृतीति विशेषणत्रयं स्वीकृतं तेषां महत्वं विश्लेष्य सुधाकारेण अपि अङ्गीकृतम् अतः तै उक्तम् -

“रसोद्बोधजनकतावच्छेदकत्वस्य दोषाभावगुणालङ्कारविशिष्टयोः शब्दार्थयोर्वृत्तित्वात्ता–शयोरेव तयोः ज्ञाने रसोत्पत्तेः। लोकेऽपि काणत्वादिदोषाभावेन पाण्डित्यसौन्दर्यादिगुणैः वस्त्वालङ्कारादिपरिच्छेदेन च शिष्टस्यैव दर्शनाच्चित्तचमत्कारः, न तु एकदेशवाकल्येन।”[21]

मम्मटस्य विशेषणत्रयाणां सार्थक्यं धरानन्दस्य उपर्युक्तवचनेनैव सिद्धयति एव विशेषणत्रयमपि सार्थकम्। सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजेनापि उक्तम्-

अदोषं गुणवत्काव्यम् अलङ्कारैरलंकृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति॥[22]

विशेष्यरूपशब्दार्थयोः महत्त्वमपि इमे स्वीकुर्वन्ति। यतोहि “शब्दार्थौ काव्यम्” इति प्रायः अन्याचार्यै अपि अङ्गीक्रियते। शब्दार्थयोः विषये स्फुटतया सुधाकारेण उक्तं यत्- मम्मटोक्त

---

21 . चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

22 . चित्रमीमांसा पृ.सं. 10

“वर्णनात्मकलक्ष्यतावच्छेदकस्य शब्दार्थोभयाश्रितत्वाभावात् कविप्रौढोक्तिकल्पितत्वादेः अर्थ एव सद्भावादेकत्र विनिगमनाभावादुभयोरेव काव्यत्वम्” ।[23]

काव्यभेदाः- आचार्यम्मटेन काव्यस्य त्रयः भेदाः स्वीकृताः, ध्वनिकाव्यम्, गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्। चित्रकाव्यं चेति। काव्यशास्त्रीयपरम्परायाम् इमे भेदाः क्रमेण उत्तम-मध्यम-अधमत्वेन स्वीकृताः सन्ति। काव्यप्रकारविवेचने आर्चाणां मतैक्यं नावलोक्यते। यथा - आचार्यविश्वनाथेन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्चेति काव्यस्य भेदद्वयं अङ्गीकृतम् प्रायः रससम्प्रदायस्य आर्चायाः काव्यस्य भेदद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति यतोहि रसाभावेऽवरकाव्यं तेभ्यः काव्यत्वेन अभीष्टं नास्ति। पण्डितराजेन काव्यस्य चत्वारः भेदाः स्वीकृताः तच्चात्तमोत्तमोत्तममध्यमधमभेदात् (चतुर्धा)। तद्यथा -

उत्तमोत्तमकाव्यम् - यस्मिन् शब्दार्थौ आत्मानौ गुणीभूतौ कमपि अन्यार्थं अभिव्यक्तः तत्र उत्तमोत्तमकाव्यं भवति। “शब्दार्थौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यर्थभिव्यक्तस्त- दाद्यम्”[24]

उत्तमकाव्यम् - यस्मिन् व्यङ्ग्यमप्रधानं सन्नपिचमत्कारहेतुः भवति तत् उत्तमम्। “यत्रव्यंग्यमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणम्” ।[25]

मध्यमकाव्यम् - “यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्”। यस्मिन् व्यंग्यार्थचमत्कारस्य वाच्यार्थचमत्कारस्य च असमानमधिकरणं भवति तत्र तृतीयम्।[26]

अधम काव्यम् - “यस्मिन् अर्थकृतचमत्कारेण शब्दकृतचमत्कारः उपस्कृतो भवति” ।[27]

आचार्यदीक्षितेन काव्यस्य भेदत्रयं स्वीकृतम् तच्च ध्वनिः गुणीभूतव्यंग्यम् - चित्रम् चेति त्रिविधम्। सर्वप्रथमं दीक्षितेन ध्वनिकाव्यस्य स्वरूपं प्रतिपादितम् यद्यपि पण्डितराजेन दीक्षितस्य खण्डनमपि कृतं परञ्च सुधाकारेण तत्मतं समीक्ष्य सम्यक् मण्डनं कृतम्। यथा -

1- ध्वनिकाव्यम्- -“यत्र वाच्यातिशायि व्यङ्ग्यं स ध्वनिः’। यस्मिन् काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यंग्यार्थः अतिशयेन चमत्करोति तत् ध्वनिकाव्यम्। यथा-

स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः।
वलीषुतस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे, चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः॥[28]

---

23 . चित्रमीमांसा पृ.सं. 100

24 . रसगंगाधर पृ.37

25 . रसगंगाधर पृ.47

26 . रसगंगाधर पृ.49

27 . रसगंगाधर पृ.55

28 . चित्रमीमांसा पृ.सं 13

अत्र दीक्षितस्य चमत्कारार्थक गूढव्यञ्जनायाः उपर्युक्तविशेषणैः यत्र देव्याः लोकोत्तरसौदर्यमभिव्यक्तं भवति। अत्र तपस्यन्त्या देव्या देहोपरि निपततां प्रथमवृष्टिविन्दूनां क्रियास्वभावर्णनेन देव्याः समाध्युचितावस्थानामभिव्यक्तिद्वारा चिरनिदाधतप्तदेहोपरिनिप- तनेन सुखपारवश्यसम्भ्रमहेतौ प्रथमवृष्टौ अपि अविहता समाध्यवस्था व्यज्यते। सारतया वक्तुं शक्नुमः यत् सामान्यतया अत्र वर्षाबिन्दुवर्णनमेव दरी–श्यते परञ्च वाच्यार्थापेक्षया स्थितिक्रमे देव्याः सौन्दर्यस्य वर्णनमेव प्रमुखमस्ति अतः वाच्यातिशायि व्यंग्यजन्यध्वन्यात्मकेऽस्मिन् कालिदासस्य पद्यस्य व्याख्यां कुर्वता दीक्षितेन मम्मटोक्त अधोलिखितम् उदाहरणमपि सन्दर्भेऽस्मिन् स्वीकृतम्

निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोऽधरो
नेतेदूरञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः।
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवनजस्याज्ञातपीडागमे
वापिं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्॥[29]

अत्र वापप स्नातुं गतासि न तु तत्सकाशमिति वाच्यार्थो वर्तते तदपेक्षया तदन्तिकमेवरन्तुं गतासि इति प्राधान्येन अधमपदेन व्यज्यते। तदन्तिकमेवरन्तु गतासि इत्ययं व्यंग्यार्थ एव अस्ति न तु वाच्यार्थः अस्मिन् व्यंग्यार्थे “अधमपदं” विशेषतया व्यञ्जकोवर्तते। “अधमपदस्य विस्तृतव्याख्याधरानन्देन विहिता या अन्याचार्यैः स्फुटतया न कृता। “यथा अपकृष्टत्वं अधमपदस्यार्थम् अस्ति तथा अपकृष्टता जात्या कर्मणा वा भवति।यथोक्तं सुधाकारेण-"अधमत्वमपकृष्टत्वं तच्च जात्या कर्मणा वा भवति”[30] परञ्च जात्याऽपकर्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वदति अतः दूतीसंभोगादि कुकृत्यकर्मणा एव नायक अधमः अस्ति। तस्य बहुधा कृतापराधस्य अत एवाधमस्य अर्थात् परवेदनानभिज्ञतया दुःखप्रयोजककर्मशीलस्यान्तिकं नैव गतासीत्यन्वयः। अत्र धरानन्देन प्रतिपादितं यत् नायिकया “बान्धवजनस्य ज्ञातपीडागमे। दूति!” इति सम्बोधनं कृतं सखि नोक्तम् यतोऽहि दूति स्वार्थपरायणापि भवति सखि न भवति। पुनः अत्र वापप स्नातुं न गतासि, तस्याधमस्यान्तिकं गतासीति व्यङ्ग्यार्थः प्राधान्येन व्यज्यते। इदं ध्वनिकाव्यस्य सुप्रसिद्धम् उदाहरणम्। पण्डितराजजगन्नाथः अस्य पद्यस्य अप्पयदीक्षितकृतां व्याख्याम् उपस्थाप्य खण्डितवान्।

अप्पयदीक्षितकृता व्याख्या - अप्पयदीक्षितस्य मतेन अत्र निश्शेषादिभिः विशेषणैरेव चन्दनच्यवानादीनां कार्याणामसाधारण्यं प्रदर्शितम्। तदनुसारम् अत्र उत्तरीयघर्षणेन चन्दनच्युतेः सिद्धे परिहाराय निश्शेषपदस्य निवेशः कृतः। चन्दनच्युतेः स्नानादिभिः सामान्यकारणैः सिद्धिं परिहर्तुं सम्भोगचिम् उद्घाटयितुं च तटग्रहणं कृतम्। स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः आलिङ्गनकृतैव। निर्मृष्टरागोधरः इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात् रागस्य क्षीणता सम्भवति। अस्याः सम्भावनायाः निराकरणाय रागस्य निश्शेषमृष्टता

---

29 . चित्रमीमांसा पृ.सं 13

30 . चित्रमीमांसा पृ.सं 13

प्रोक्ता। पुनः स्नानादीनां साधारणकारणानां परिहाराय सम्भोगचि।ह्नोद्घाटनाय च अधरपदस्य विशेष्यत्वेन निवेशः कृतः।

एवम् अप्पयदीक्षितस्य मतेन निश्शेषादीनि विशेषणपदानि स्वस्वविशेष्यं प्रति सम्भावितानां सामान्यकारणानां निवारणं कुर्वन्ति। तानि अधमपदेन व्यज्यमानस्य व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जने सहायकानि भवन्ति।

पण्डिराजकृतं खण्डनम् – पण्डिराजेन अप्पयदीक्षितकृतायां व्याख्यायां दोषद्वयं प्रदर्शितम्। तत्राद्यः ग्रन्थविरोधः द्वितीयश्च उपपत्तिविरोधः।

ग्रन्थविरोधः- अत्र अप्पयदीक्षितः व्यञ्जकानाम् असाधारण्यं स्वीकरोति, किन्तु प्रतिष्ठितेषु अलङ्कारशास्त्रीयग्रन्थेषु व्यञ्जकानां साधारण्यमेव प्रदर्शितम्। मम्मटेन पञ्चमोल्लासे अस्यैव श्लोकस्य व्याख्याप्रसङ्गे व्यजञ्जकानां साधारण्यं स्वीकृतम्। एवं व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थैः सह असाधारण्यं प्रतिपादयतः अप्पयदीक्षितस्य ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः।

उपपत्तिविरोधः- अप्पयदीक्षितस्य व्याख्यायाम् उपपत्तिविरोधोऽपि वर्तते। यदत्र निश्शेषेत्यादीनाम् अवान्तरवाक्यार्थानां व्यङ्ग्यार्थं प्रति असाधारण्यं प्रदर्शितं तत् निष्प्रयोजनम्। व्यङ्ग्यं प्रति व्यञ्जकानाम् असाधारण्यमावश्यकं न भवति। उक्तव्याख्यायां व्यञ्जकानाम् असाधारण्यात् व्यङ्ग्यार्थः नोपपद्यते। चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगमात्रजन्यत्वे स्वीकृतेऽपि, तेषां स्नानेन सह अन्वयाभावात् मुख्यार्थबाधो भवति। फलतः विरोधिलक्षणायाः प्रवृत्त्या व्यञ्जनालभ्योऽर्थः लक्षणालभ्यः सञ्जायते।

यथाकथञ्चित् व्यञ्जनाप्रवृत्तौ स्वीकृतायामपि पद्यमिदं ध्वनिविषयतां न प्राप्नोति। यतोहि चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगमात्रजन्यत्वे सिद्धे स्नानादिभिः सह अन्वयाभावात् वाच्यार्थसिद्धिः न भवति। सम्भोगरूपस्य व्यङ्ग्यार्थस्य सिद्धेः अनन्तरमेव वाच्यार्थसिद्धिः भवति। एवमिदं पद्यं वाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्यस्य उदाहरणं भवति।

पण्डितराजसम्मता व्याख्या- अप्पयदीक्षितकृतां व्याख्यां दूषयित्वा पण्डितराजः स्वाभीष्टां व्याख्यां प्रस्तुवन्नाह यत् अतिविदग्धनायिकया निरूपितानां विशेषणवाक्यार्थानां वाच्यार्थसाधारण्यम् एव उचितम्। तथाहि- “अयि बान्धवजनस्य अज्ञातपीडागमे स्वार्थपरायणे स्नानकालातिक्रमभयवशेननदीमदीयप्रिययोः अन्तिकम् अगत्वैव ममान्तिकाद् वापप स्नातुं गतासि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वेन अधमस्य अन्तिकम्। यतो स्नानकाले तटस्यैव उन्नततया मुहुः आमर्शात् स्तनयोः तटमेव निश्शेषच्युतचन्दनं, न वक्षःस्थलम्।” एवमेव अन्येषामपि विशेषणवाक्यार्थानां वाच्यार्थसाधारण्यम् उचितम्।

गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्- सम्प्रतिगुणीभूतव्यंग्यरूप-मध्यमकाव्यस्य स्वरूपमाह। “यत्र व्यङ्ग्यं वाच्यानतिशायि तद् गुणीभूतव्यङ्ग्यम्"। यस्मिन् काव्ये व्यञ्जनावृत्तिगम्यं वाच्यार्थं नातिशेते तद् गुणीभूतव्यंग्यमित्यर्थः"। आचार्यमम्मटोक्तं मध्यमकाव्यं ध्वनिकारोक्तगुणीभूतव्यंग्यकाव्यवत् दीक्षितेनापि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य परिभाषा कृता। मम्मटेन व्यङ्ग्यार्थस्य अप्रधानताहेतुत्वाद् मध्यमकाव्यमित्युक्तम्।

ध्वनिवादीनां मते इदं अचमत्कारजनकत्वाद् ध्वनेः निष्पन्दः एव (गुणीभूतव्यंग्यकाव्यम्) ध्वनिनिष्पन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविषयोऽतिरमणीयो लक्ष्यणीयः सहृदयैः।

पण्डिराजेन चित्रकाव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्योपरि चिन्तनं कृतं तैः उक्तं काव्यप्रकाशस्य टीकाकतृभिः "अता–शि गुणीभूतव्यग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्" इत्यस्य लक्षस्य व्याख्यां कुर्वन् प्रतिपादितं यत् गुणीभूतव्यंग्यकाव्यं तदैवास्ति यत् चित्रं अर्थात् अलंकारप्रधानकाव्यं नास्ति परञ्च पण्डिराजस्य मतमिदं अतार्किकं यतोहि पर्यायोक्तिः, समासोक्तिः प्रधानकाव्येषु अव्याप्तिः स्यात् यतोहि अलंकारशास्त्रस्य आचार्यैः ते गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं चित्रकाव्यस्य अत्र उभेऽपि स्वीकृतम्। अतः यत् चित्रकाव्यमस्ति तत् गुणीभूतमवश्यमेवास्ति। दीक्षितस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्योदाहरणम्-

गच्छाम्यच्युतदर्शनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते
किं त्वेवं विजनस्थयोर्हताजनः सम्भावयत्यन्यथा।
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानरवेदालसा
माश्लिष्यन् पुलिकोत्काराञ्चिततनुं गोपप हरिः पातु वः॥[31]

अत्र वाच्यसिद्धङ्गत्वप्रतिपादनाय व्यङ्ग्मवतारयति "गच्छाम्यच्युत" इति सम्बोधनेन सा वदति यत् त्वया रमणाय एतावत्कालं स्थितं न तल्लब्धम्। इति व्यङ्ग्यापेक्षया "इत्यामन्त्रण भङ्गिसूचितवृथावस्थाखेदालसाम्" इति वाच्यार्थः अधिकचमत्कारजनकं कवेः वर्तते। अतः गुणीभूतव्यग्यकाव्यम्। इतोऽपि स्पष्टार्थम् अप्पयदीक्षितेन गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य अधोनिर्दिष्टम् उदाहरणम् प्रस्तुतम्

प्रहरविरतौ मध्ये वाऽस्ततोऽपि परेण वा,
किमुत सकले याते वाऽप्रिय त्वमिहैष्यसि।
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो,
हरति गमनं बालाऽलापैः सवाष्पगलज्जलैः॥[32]

दीक्षितमते अत्र "सकलं दिनं परमावधिः, ततः परं प्राणान् धारयितुं न शक्नोमि" इति व्यङ्ग्यं प्रियगमननिवारणरूपस्य वाच्यार्थस्य उपपादकत्वात् तस्य अङ्गं वर्तते। अतः इदं पद्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य उदाहरणमस्ति। तन्मतं दूषतया पण्डितराजेन प्रोक्तं यत् अत्र अश्रुसहिताः ता–शाः आलापाः एव प्रियगमननिवारणे समर्थाः सन्ति। अतः अर्थस्य सङ्गति भवत्येव। अतो व्यङ्ग्यं नात्र गुणीभूतम्। "आलापैः" इत्यत्र करणार्थे तृतीया विभक्तिः वर्तते। अतः तेषां निवारणकरणत्वं सिद्धम्। एवमपि न अन्वये अनुपपत्तिः। अतः कथमत्र व्यङ्ग्यं वाच्यसिद्धेः अङ्गम् ? अपि चात्र नायकादेः विभावस्य, वाष्पादेः अनुभावस्य, चित्तावेगादेश्च

---

[31] चित्रमीमांसा पृ.सं 28

[32] चित्रमीमांसा पृ.सं 13

संचारिणः संयोगात् रत्याख्यः स्थायिभावः व्यज्यते। तेनात्र विप्रलम्भश्रृङ्गारध्वनिः वर्तते। अतोऽत्र ध्वनिकाव्यमेव स्वीकरणीयं न तु गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्।

1-‘चित्रकाव्यम्’- क्रमप्राप्तस्य तृतीयभेदस्य लक्षणमाह “यदव्यङ्ग्यमपि चारू तच्चित्रम्।[33] अत्र सुधाकारेण चित्रकाव्यस्य व्याख्या स्फुटतया कृता तद्यथा - यत् काव्यमव्यङ्ग्यम् अर्थात् अस्फुटतरातिरिक्तव्यङ्ग्यरहितं चारूगुणालङ्कारान्यतरचमत्कृतियुतं तच्चित्रमित्यर्थः। तथा चास्फुटतरातिरिक्तव्यङ्ग्यरहित्त्वे सति गुणालङ्कारनिरूपितचमत्कारवत्त्वं तत्त्वमित्यर्थः। अत्र अव्यङ्ग्यमित्यनेन स्फुटप्रतीतिरहितव्यङ्ग्यार्थः स्वीकर्तव्यः। चारू अनेन गुणालंकारान्यतरचमत्कृतियुतं इत्याशयः। “चारूत्व हेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः” तत् चित्रकाव्यं त्रिविधम् - शब्दचित्रम्, अर्थचित्रम्, उभयचित्रमिति। क्रमेण त्रयाणामपि विश्लेषणं, धरानन्दः अकाषबत्।

शब्दचित्रम् - ता–शव्यङ्ग्यत्वे (स्फुटप्रतीतिरहिव्यङ्ग्यार्थे) सति शब्दविषयकगुणालङ्कार-चमत्कृतिविशेषवत्त्वमाद्यम [34]। तद्यथा

नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्गजम्।
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् स सुरभिं सुरभिं सुरनोभरैः ॥[35]

पद्यमिदं शिशुपालवधमहाकाव्यस्य बसन्तवर्णनात् उद्धृतमस्ति। यद्यपि वक्तुं शक्यते यत् अत्र कविना बसन्तवर्णनं प्रति स्वचमत्कारं प्रदर्शितमस्ति परञ्चचमत्कारप्रदर्शनेऽस्मिन् कवेः ता–शी तन्मयताप्रतीतिः न दरी–श्यते या–शः शब्दचित्रणे तेन निजविचित्रकौशलप्रदर्शनं कृतमस्ति। तद्यथा-

अर्थचित्रं यथा- अर्थोपयोगिगुणालङ्कारचमत्कारत्वे सति ता–शव्यङ्ग्यत्त्वं द्वितीयम्।[36]

अर्थात् यस्मिन् अर्थालङ्काराणां प्राधान्यं भवति। अस्मिन् अर्थालंकारैः चमत्कारः उत्पद्यते। यथा-

स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्यापरिष्टात् पवनावधूतः।
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थिनो धून इवाबभासे ॥[37]

अयं श्लोकः रघुवंशमहाकाव्यस्य सप्तमसर्गात् उद्धृतमस्ति अस्मिन् रघोः रणवर्णनं विद्यते।

अत्र रेणुमध्ये धूमसम्भावनयोत्प्रेक्षालङ्कारः। तस्य लक्षणं “सम्भावनमथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्” इति प्रकाशोक्तेः -

मन्ये शंके ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः।

---

[33] चित्रमीमांसा पृ.सं 13
[34] चित्रमीमांसा पृ.सं 13
[35] चित्रमीमांसा पृ.सं 28
[36] चित्रमीमांसा पृ.सं 28
[37] चित्रमीमांसा पृ.सं 29

उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि ता–शः ॥[38]

पद्येऽस्मिन् इन्द्रवज्राच्छन्दो वर्तते॥ अत्र अर्थालंकारेण चमत्कारः उत्पद्यते अतः अर्थचित्रं वर्तते यथा सुधाकारोऽपि वदति- अर्थालंकारभूतायाः उत्प्रेक्षायाश्चमकृभिः हेतुत्वेनार्थचित्रत्व- व्यवहार इति बोद्धयम्।[39]

उभयचित्रं यथा- उभयचित्रे उभाभ्यां शब्दार्थालंकाराभ्यां चमत्कृतिः जन्यते। धरानन्देनापि भणितम् उभयविषयकगुणालंकारचमकृतिमत्वे सति ता–श - व्यङ्ग्याश्रयत्वं तृतीयमिति समुदायार्थः। उदाहरणं यथा-

वराहः कल्याणं वितरतु स वः कल्पविरमे,
विनिर्धुन्वन्नौदन्वतमुदकमुवबमुदवहत्
खुराधातत्रुटस्ययत्कुलशिखरिकूटप्रविलुठ -
च्छिलाकोटिस्फोटस्फुटघटितमङ्गल्यपटहः ॥[40]

अत्र वृत्त्यनुप्रासरूपशब्दालङ्कारः रूपकमिति चार्थालंकारो वर्तते। अतः अत्र रूपकानुप्रासाभ्यां चित्रमुपद्यते अत उभयचित्रमिदम्। स्पष्टं वर्तते यत् पद्येऽस्मिन् शब्दार्थयोः सहैव चमत्कारः दरी–श्यते। अत्र वृत्यनुप्रासः ओजगुणयोः प्रभावेण शब्दचमत्कृति अथ च प्रसादगुणयुक्तरूपकालङ्कारस्य हेतुत्वादर्थचमत्कृति अवलोक्यते। अत्रोभयोरलङ्कारयोश्चम- त्कृतिहेतुत्वादुभयचित्रत्वमिति बोध्यम्।

एवं ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यचित्रभेदेन त्रिविधे काव्ये ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः वर्णनं विस्तरेण अन्यत्र ग्रन्थे कृतम्। सम्प्रति तृतीयभेदस्य चित्रकाव्यस्य वर्णनं क्रियते। चित्रकाव्येऽपि शब्दचित्रस्य प्रायः नीरसत्वाद् ध्वनिरसज्ञाश्च कवयः नात्यन्तं तदाद्रियन्ते। न वा तत्रातीव विचारणीयं किमपि प्राप्स्यते अतः शब्दचित्रापेक्षया अथचित्रमीमांसा विस्तेरण प्रस्तूयते- ग्रन्थस्य प्रामाणिकतां प्रतिपादयितुं ग्रन्थकारेण चित्रकाव्यस्यालङ्कारसमूहे लक्ष्यलक्षणयोः (स्वरूपादाहरणयोः प्रदर्शयितुं योग्ययोः) प्राचीनलङ्कारिकानामेव श्लोकाः प्रायेण प्रतिपाद्यन्ते। क्वचित् ग्रन्थकारेण स्वकृतश्लोकानामपि प्रतिपादनं कृतमस्ति अतः तेन प्रायः शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अतः उक्तं सुधाकारेण शब्दचित्रस्य प्रायो नीरसत्वान्नात्यन्तं तद्राद्रियन्ते कवयः। न वा तत्र विचारणीयमतीवोपभ्यते इति “शब्दाचित्रांशमपहायार्थचित्र- मीमांसा प्रसन्नविस्तार्णा प्रस्तूयते।” अतः तेनोक्तम्-

चिन्त्येऽत्र चित्रवर्गे प्रदर्श्ययोर्लक्ष्यलक्षणयोः।
प्राचीनानामेव श्लोकाः प्रायेण लिख्यन्ते ॥[41]

---

38 . रसगंगाधर 10 पृ.सं-432

39 . रसगंगाधर 10 पृ.सं-432

40 . चित्रमीमांसा पृ.सं 29

41 . चित्रमीमांसा पृ.सं 30

भारते चित्रकलायाः ऐतिहासिकमहत्त्वम्

डॉ. कु.श्रद्धामिश्रा[1]

कलाजगति दृश्यकलारूपेण स्वीकार्यचित्रकलायाः महत्त्वं सुप्रसिद्धं वर्तते। एषा कला अनेकरूपेण दृश्यते, कदाचित् भावरूपेण, कदाचित् विचाररूपेण, कलायाः स्फूर्तता, कृत्रिमता च अस्य भावव्यञ्जनायाः मूलं वर्तते।

भारतीयसंस्कृतौ चित्रकलायां महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। चित्रकलायाः प्रभावेण जीवने दिव्यानुभवः आनन्दश्च भवति। चित्रकलायामुज्ज्वलः इतिहासः भित्तिचित्रैः आरभ्यते। प्राचीनयुगस्य चित्रगृहाणि स्पेन-फ्रान्स-पेरु-रोडिशिया-अलास्का-भारतादिविभिन्नेषु देशेषु प्राप्तानि सन्ति। येषां कालखण्डस्य निश्चयः पञ्चाशत् सहस्रवर्षाणि ई.पूर्वतः दशसहस्रवर्षाणि ई.पूर्वपर्यन्तम् इति विद्वांसः स्वीकृवन्तः।

भारतदेशे न केवलम् एकमेवापितु अनेकानि कलारूपाणि स्वीकृतानि सन्ति। 'शतपथब्राह्मणे' कलाशब्दस्य अर्थः अद्यतनप्रचलितार्थात् भिन्नं वर्तते। तस्मिन् ग्रन्थे बहुस्थानेषु अष्ठ-षोडश-कलासङ्ख्याविषयकमुल्लेखं प्राप्यते। परन्तु तत्र मनुष्याणां पशुनां विभाजनं कृत्वा नामकरणं कृतवन्तः। यथा –

अष्टावेवास्य कलाः, लोम, त्वक, असृग, मेद... षोडशकलः पुरुष इति मनुष्य सङ्केते देवैः षोडशाक्षरः पुरुष इति व्यवह्रियते... अथ य एतदन्तरेण प्राणः सञ्चरति स एव सप्तदशः प्रजापतिः।[2]

चित्रकला दिव्यकलारूपेण प्रसिद्धा अस्ति। आचार्यभुवनेन अपराजितपृच्छा-सूत्रे प्रोक्तं यत् चित्रकलाभ्यः एव सम्पूर्णप्रपञ्चस्य उत्पत्ति अभवत् –

चित्रमूलोद्भवं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्।
ब्रह्म-विष्णु-भवाद्याश्च सुरासुरनरोरगाः॥
स्थावरं जंगमं चैव सूर्यचन्द्रौ च (चित्रकारा च) मेदिनी।
चित्रमूलोद्भवं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम्॥[3]

भारतस्य अस्याः भित्तिचित्रकलायाः परम्परा जोगीमरा-अजन्ता-बादमी-एलीकैण्टा-एलोरा-सित्तनवासल-भाजा-पीपलखोरादि-गृहासु उपलभ्यन्ते। अनेन भारतस्य चित्रकला कियत् समृद्धमस्तीति ज्ञानं भवति।

---

1 . सहायकाचार्यः(अतिथिः) श्रीलालबहादुरशास्त्री रा.सं.वि.वि. नवदेहली।

2. शतपथब्राह्मण १०, ४, १, ६

3. अपराजितपृच्छा सूत्र २२४

भारतस्य चित्रकला नवमशताब्द्यानन्तरं भित्तिचित्रस्य यद् स्थानं वर्तते तद् लघुचित्रैः गृहीतं यथा ताडपत्रैः, भोजपत्रैः, अगरूबल्कल-पटचित्रैः काष्ठकलादि। वेदेषु बहुषु स्थानेषु चित्रकलायाः उल्लेखः प्राप्यते यथा ऋग्वेदे[4], अग्निदेवस्य रेखाङ्कनस्य उल्लेखः अस्ति। तथैव रघुवंशे[5], मेघदूते, रामायणे[6], महाभारते[7], नाट्यशास्त्रे, अग्निपुराणे, मत्स्यपुराणे[8], पद्मपुराणे, बौद्धग्रन्थे, जैनागमे[9], हरिवंशपुराणादि-ग्रन्थेषु भित्तिचित्रस्य उल्लेखः मिलति।

सम्राट्-अशोकस्य शासनकालात् एव वयं वाराणसीकलायाः इतिहासस्य ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः। मौर्यकाले निर्मितसारनाथस्य सिंहस्तम्भः, राजघाटतः प्राप्तैः विविधप्रकारकैः क्रीडनकैः मृत्तिकामूर्तयः हस्तिदन्ताः च काशीनगरस्य समृद्धकलायाः स्रोतांसि सन्ति।

चित्रकलाप्रसङ्गे राजघाटे प्राप्यमाणानि कानिचन् चित्रितक्रीडापदार्थानि दृष्ट्वा समृद्धचित्रकलापरम्परायाः ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अष्टादश-शताब्द्यात् पूर्वं वाराणसीतः चित्रकलायां प्राचीनावशेषाः वयं न प्राप्तुं शक्नुमः। अस्य मूलकारणमस्ति अस्माकं देशे मुगलशासकानामाधिपत्यम्। एतस्मात् तस्य वाराणसीप्रदेशस्य सांस्कृतिकोदयः सम्यक् न जातः सत्यपि भित्तिचित्रस्य प्राचीनतमं प्रमाणं तत एव प्राप्तम्, परञ्च 'शाहजहाँ' इति नाम्ना मुगलशासकः स्वशासनकाले गुजरातप्रदेशस्य त्रिणि मन्दिराणि तथा च वाराणस्यां चत्वारि मन्दिराणि तेन शासकेन ध्वस्तानि कृतानि।

औरङ्गजेबमुगलशासके १९६९ तमे वर्षे राजस्थानस्य जयपुरनगरे तथा च उत्तरप्रदेशस्य वाराणसीनगरे यानि मन्दिराणि आसन् तानि सर्वाणि नष्टानि भवेत् इति, आदेशः तेन प्रदत्तः। एतस्मात् वाराणस्यां स्थितं गोपीनाथमन्दिरम्, जङ्गमबाडी-सहितम् अनेकानि शिवादि-चित्रमयानि मन्दिराणि नष्टानि अभवन्।

पुराणेषु विशेषतया कलियुगे चित्रयुक्तदेवालयनिर्माणं कृत्वा देवार्चनस्य आदेशः आचार्यैः भणितम्।

कृत-त्रेता-द्वापरयुगेषु मनुजाः प्रत्यक्षदेवानां दर्शनं कुर्वन्ति स्मः। यः चित्रज्ञः नास्ति सः प्रतिमालक्षणं न ज्ञातुं शक्नोति। यथोक्तम् –

---

[4] ऋग्वेद, म.सं. १.१.४५

[5] कालिदासकृतरघुवंशमहाकाव्यम्, ८/६८ तथा १६ सर्गः अयोध्यानगरीवर्णनप्रसङ्गे

[6] वाल्मीकिकृतरामायणम्, ५/७/९, २/१०/१३, २/१५/३५ आदि

[7] महाभारतम्, सभापर्वः, अ. ३ तथा ४९

[8] मत्स्यपुराणम्, अ. १२९ तथा १३०

[9] ततः पटे सुरान्दैत्यानगन्धर्वाश्च प्रधानतः । मनुष्यांश विलिख्यास्ये चित्रलेखा व्यदर्शयत् ॥ (पञ्चम अंश ३२, २२-२६)

चित्रसूत्रं न जानाति यस्तु सम्यक् नराधिप।
प्रतिमालक्षणं वेत्तु ना शक्यं तेन कर्हिचित्॥
विना तु नृत्तशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुर्विदम्।
जगतोऽनुक्रिया कार्या द्वयोदपि यतो नृप॥
आतोद्यं यो न जानाति तस्य नृत्तं सुदुर्विदम्।
आतोद्येन विना नृत्तं विद्यते न कथञ्चन॥[10]

चित्रस्य लक्षणविषये आचार्य-अमरसिंहः अमरकोशे लिखति यत्-

विस्मयोऽद्भूतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवम्।[11]

विषयमधिकृत्य अन्तः चित्तेन चित्तः यत् परिकल्पना तत् चित्रं भवति।

महाकाव्यानामध्ययनेन ज्ञायते यत्, चित्रकला वास्तुकलाया एव भागमस्ति। रामायणे प्रसादस्य यत् वर्णनमुपलभ्यते, तेन वास्तुचित्रकलयोः उभयोः तादात्म्यसम्बन्धस्य ज्ञानं मिलति। प्राचीनकाले यथा चित्रनिर्माणवेलायां नियमानां पालनं भवति स्म। तथैव वास्तुशास्त्रस्य नियमावली वर्तते। रामायणस्य अयोध्याकाण्डे सुसमृद्धाचित्रकलायाः उदाहरणं मिलति। महाभारतस्य चित्रशैली अप्युत्तमा अस्ति। जोगीमरा-गृहायां तदानीं तत् कालस्य चित्राणि सन्ति। तत्र मूलकृति नष्टा अस्ति। तथापि कतिचित् रेखासङ्ख्या दृश्यते।

रामायणस्य सुन्दरकाण्डे रावणप्रासादस्य यत् वर्णनं प्राप्यते – तेन उत्कृष्टचित्रकलासहितं वास्तुशास्त्रीयग्रन्थानां वैभवस्य ज्ञानं मिलति यथा – रावणस्य प्रासादे क्रीडागृहम्, दारुगृहम्, चित्रशालागृहम् कामगृहाणां सुव्यवस्थितमुल्लेखः दृश्यते।[12]

पुराणकाले चित्रकलायाः विवरणं समृद्धकलाविकासस्य परिचायिका वर्तते। विष्णपुराणातः ज्ञायते यत् बाणासुरामात्यस्य कन्या चित्रलेखे विविधकलासु प्रवीणा अस्ति। चित्रलेख्याः सखि उषा अस्ति। एषा बाणासुरस्य पुत्री आसीत्। एकस्मिन् दिवसे रात्रिवेलायां स्वप्ने तस्याः चित्तस्योपरि अज्ञातप्रियतमस्य छायाचित्रमङ्कितः जातः। तस्मात् कारणात् सा विक्षिप्ता अभवत्। तस्मिन् समये अष्टदिनानि यावत् चित्रलेख स्व सखिसमस्यानिवारणार्थम् अज्ञात-विविधचित्राणां लेखनं कृत्वा सा पृच्छते स्मः भवत्याः स्वप्नराजकुमारस्य चित्रवत् प्रतीयते वा न इति।

चित्रशाला- कुषाणकाले सम्पादितस्य ‘अङ्गविज्जा’ नामकग्रन्थस्य एकादशे अध्याये ‘चित्तगिह’ इति शब्दस्य प्रयोगः मिलति। तस्यार्थं चित्रगृहं वा चित्रशाला विद्वद्भिः स्वीकृतः। कृषाणकालपर्यन्तं ‘राजहर्म्ये’

---

[10] विष्णुधर्मोत्तर ३, २, २-३-५

[11] अमरकोशः, १/७/१९

[12] सुन्दरकाण्डम्, ६/३६-३७

बहुनामशालानां निर्माणकार्यमारब्धोऽस्ति। यथा भग्गगिहः, सिंग्घागः ओसहिगिहम्, जूतसाला, उज्जाणसाला, आसणगिहम्, संसरणगिहम्, ग्हाणगिहम्, पाणगिहम्, वत्थगिहमादि।[13]

मत्स्यपुराणे राजभवनोपभोगस्य उल्लेखः प्राप्यते। राजभवने चित्रकलायाः चित्रितस्य चित्रं मनोहारिणी भवति स्म।

गृहं तु लभते वै स नामरत्नविभूषणम् स्तम्भैर्मणिमयैर्दिव्यैर्वज्रवैदूर्यभूषितैः॥
आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितम्।[14]

कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रे नृत्यादिकलाभिः सह चित्रकलायाः वर्णनं मिलति। कालिदासस्य मतानुसारं राजप्रासादस्य एकस्मिन् भागे चित्रकला भवति स्म यत्र आचार्यः अन्तःपुरस्थवासिनां चित्रसाधना ज्ञापयति स्म।

चित्रशालायां गता देवी ....।[15]

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य षष्ठे सर्गे दुष्यन्तस्य वर्तिका निपुणता तस्य मूलसदृशः स्वविचित्रेण अभिव्यञ्जते।

अहो राजर्षेर्वर्तिका निपुणता ....।[16]

मेघदूतस्य द्वितीये अध्याये धातुरागालेखनस्य उल्लेखं प्राप्यते। ग्रन्थेऽस्मिन् चित्रकारस्य रचनायाः वर्णनं मिलति यत् चित्रकारेण स्वप्रतिभायाः प्रदर्शनं रेवानद्या तथा च विन्ध्याचलपर्वतमालायाः आलेखकरणेन कृतः।[17]

मन्दिरस्य सम्पूर्णानि चित्राणि प्रायः परस्परसमृद्धानि भवन्ति। तेषु गतिः, भावः विषयस्य स्पष्टीकरणस्य क्षमता च वर्तते। मुक्तवातावरणे कार्याणि सम्यक् भवन्ति। तेषां भावाभिव्यक्ति अपि श्रेष्ठं भवति।

सर्वेषां चित्राणां व्यक्तिगतं दृश्यते। चित्राणि एतादृशरीत्या निर्मितानि भवन्ति येन उद्देश्यपूर्तिं सम्यक् भवति। विषयसरलतया दर्शनमात्रेण स्पष्टं भवति। मृदुत्वस्य व्यञ्जनं तेषु दृश्यते।

काशीतः चत्वारिंशत् कि.मि. परिमितं दूरे कालीमन्दिरं स्थितमस्ति। एतत् मन्दिरं १९ शताब्द्याः आरम्भकाले तत्रत्य महाराजेन उदितनारायणसिंहेन निर्मितः। मन्दिरस्य भित्तेः बद्धाकर्षका भित्तिचित्राणि सन्ति।

---

13. अङ्गविज्जा अ. ११, पृ. ३३४-३३८
14. मत्स्यपुराणम्, १८६, (३०-३१)
15. पृ. २६४, अङ्क १
16. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, सर्ग ६
17. मेघदुतम्, २/४२

एतानि भित्तिचित्राणि वाराणसीनगरस्य गौरवं प्रदर्शयन्ति। रामनगरस्य दुर्गे अपि कालिमन्दिरभित्तिवत् चित्रकलायाः गौरवस्य प्रमाणं मिलति। मन्दिरस्य सम्पूर्णस्य भित्तिचित्रस्य पृष्ठभूमिः श्यामनीलवर्णीयः अस्ति।

तस्याः कण्ठे या माला वर्तते साः पाटलवर्णीया ततः पतत् श्वतधारायाः वर्णः रक्तमस्ति। आकृतीनां प्रदर्शनेन ज्ञानं भवति यत् शुक्ल-नील-पीत-हरित-कपिलादि-विविधवर्णाः प्रयुक्ताः सन्ति।

जयपुरभित्तिचित्राणामाधारेण राधाकृष्ण-लक्ष्मी-गरुड-हनुमानयोः चित्रणं भारतस्य विभिन्नभागेषु दरीदृश्यते। लघु-अलिन्दः पाददीर्घश्च-१५, पादविस्तृतः ८, पादोच्च १२ च भवति। पुष्पाणां वर्णः श्वेतः, लघुनीलः श्यामवर्णः च भवति। पुष्पयोः मध्ये स्थिताः अङ्कुराः अपि नीलवर्णैः श्यामवर्णैः च चित्रिताः भवन्ति। चित्रेषु छायाकारणात् तत्र प्रयुक्तवर्णाः कृष्णस्वरूपेण प्रयुक्ताः सन्ति। तेषामुद्घाटनं कपिसवर्णेन कृतमस्ति।

प्रायः मन्दिरेषु चित्राणां पृष्ठभूमिः श्वेतवर्णेन चित्रिताः, वृक्षाणां पत्राणि हरितवर्णानि चित्रितानि तेषां शाटकाः मूलं च श्यामवर्णेन चित्रितमस्ति। ऐरावतः गजः, उच्चैश्रवः, अश्वः, कामधेनुः, नरसिंहः, शेषनागः, सूर्यः, सर्वे देववृन्दाः श्वेतवर्णैः निर्मिता भवन्ति। मयूरः, वामनः, मत्स्यः, कच्छपः, गोवर्धनपर्वतः नीलवर्णैः चित्रितानि भवन्ति।

प्राचीनकालात् स्थलचित्राणां भित्तिचित्राणां शुभाशुभसमये अवलोकनस्य काचित् परम्परा वर्तते। अनेन शुभकाले शुभत्ववृद्ध्यर्थः तस्य स्थायित्वं प्रदानकरणार्थं तथा च अशुभकाले सन्तापशमनार्थं मनोस्थिति समान्या भवेत् तदर्थम् एषा श्रेष्ठा परम्परा अस्ति। मुख्यतया स्थानदेवविशेषस्य कुलदेवविशेषस्य ग्रामदेवताविशेषस्य अभ्यर्थिनः भवन्ति स्म। प्राकृतिकदृश्यानि गजस्य, अश्वस्य फलपरिपूर्णवृक्षस्य सामाजिकदृश्यानि चित्रितानि भवन्ति।

प्रस्तुतनिबन्धेऽस्मिन् चित्रकलायाः ऐतिहासिकपृष्ठभूमिविषये वर्णनं कृतं वर्तते। धर्मज्ञानाय, व्यवहारज्ञानाय, शान्तिप्राप्तकरणाय, शुभत्ववर्धनाय, अशुभत्वस्य प्रभावशमनाय पञ्चमहाभूतैः सह सम्यक् समाञ्जस्यसंस्थापनाय चित्रकलामहत्वं कथं सर्वदा विद्यते तद् वर्णनं विहितम् रामायणे, महाभारते, पुराणेषु काव्येषु सर्वत्र ते समृद्धचित्रकलायाः गौरवगाथा इत्यस्य प्रमाणं मिलति। प्रायः महाकविकालिदासस्य सर्वेषु कालेषु चित्रकलायाः वर्णनं प्राप्स्यते।

चित्रकलाभिः सह अखण्डसम्बन्धः अस्माकं वर्तते। एतानि चित्राणि भावात्मकैः कालात्मकैः च गुणैः परिपूर्णो वर्तते। अनेन प्रकारेण भारतस्य चित्रकलायाः परम्परा अत्यन्तं विशिष्टा वर्तते।

भारतीयज्योतिषशास्त्रादृष्ट्या चन्द्रकृतराजयोगविचारः

बसुदेवप्रसादः[1]

होराशास्त्रे योगस्वरूपम्

युज्यते अनेनति योगः। युज् धातोः घ़ञ् प्रत्यये कृते सति योगशब्दः निष्पद्यते।[2] द्वयाधिकसमजातीयपदार्थानां वस्तूनां वा मेलनं योगः। ज्योतिषशास्त्रस्य जातकशास्त्रनुसारेण योगशब्दस्य विचारः क्रियते चेत् योगशब्दः ग्रह-राशि-भावानां परस्परसम्बन्धस्य कृते प्रयुज्यते। विदितमस्ति यत् जातकशास्त्रं द्वादशभावेषु राशीनां स्थितिवशात्तथा तासु राशीषु सप्तग्रहाणां शुभाशुभस्थित्यनुसारेण मानवजीवस्य विविधपक्षाणां सुख-दुःखादीनां विचारः करोति। अपरशब्देषु शास्त्रमिदं पूर्वजन्मकृतशुभाकर्मणां प्रकाशकः।[3] अर्थात् शास्त्रद्वारा द्वादशभावेषु राशीनां स्थितिवशात्तथा तासु राशीषु सप्तग्रहाणां शुभाशुभस्थिद्वारा पूर्वजन्मकृतशुभाशुभकर्माणां ज्ञानं कर्तुं शक्यते।

मानवः दैनिकजीवने यत्किमपि कार्यं क्रिया वा करोति, तत्सर्वं कर्मसंज्ञयया व्यवहारः क्रियते। क्रियायाः फलमप्यवश्यमेव भवति। अतः मानवः मनसा, वाचा कर्मणा वा यत्किमपि शुभमशुभं वा कार्यं करोति, तस्य फलमपि शुभमशुभं वा भवति। कृतस्य कर्मस्य फलमपि अवश्यमेव भोक्तव्यम्। यथा-

"अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्।"[4]

फलस्य भोक्तोपि कर्मकर्ता एव भवति। अस्माकं कर्म कीदृशं भवितव्यम्, कस्य कर्मस्य फलं शुभं भवति कस्य चाशुभमित्यादि विषये भारतीयसंस्कृतवाङ्मये विषयं बहुविधं विवेचनं प्राप्यते। यथा -

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोसत्वकर्मणि॥[5]
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा।[6]
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न हि मनोरथैः।[7]

---

1. शोधछात्रः (ज्योतिष-विभागः), उत्तराखण्डमुक्तविश्वविद्यालयः, हल्द्वानी, नैनीतालः
2. अष्टाध्यायी 3-3-121
3. लघुजातकम् राशिप्रभेदाध्यायः श्लो.-3
4. ब्रह्मवैवर्तपुराण 1/44/74
5. गीता 2-47
6. यजुर्वेद 40 -2
7. हितोपदेश 3-114

भारतीयदर्शनानुसारेण कर्माणि त्रिविधनि सन्ति, संचित-प्रारब्ध-क्रियमाणभेदात्।[8]

1. संचितकर्माणि
2. प्रारब्धकर्माणि
3. क्रियमाणकर्माणि

अस्माभिः मानवजीवनं लब्धं इदमस्माकं पूर्वजन्मार्जितशुभफलस्य परिणामोस्ति। पुनश्च कश्चिज्जातकः राजगृहे जन्माप्रोति कश्चिच्च भिक्षुकस्य ग्रहे गृह्णाति। राजगृहे उत्पद्य कोपि जातकः कष्टमयं जीवनं यापयति तथा कोपि जातकः रेलयाने चायविक्रयं कृत्वोपि कालान्तरे प्रधानमंत्रीपदमलङ्करोति। इदमपि पूर्वजन्मकृत शुभाशुभकर्मस्य फलं भवति। अनेनेदं सिद्ध भवति यत् जातकः स्वजीवने पूर्वजन्मजन्मान्तरकृत - शुभाशुभकर्मानुसारं स्वजीवने सुखदुःखं च प्राप्नोति। अस्माभिः पूर्वजन्मे जन्मजन्मान्तरे वा कीदृशानि कर्माणि कृतानि? किम् वा तेषां फलम्, कदा कदा च तस्य फलस्य भोगमस्भाभिः भोक्तव्यम्? शुभकर्मस्य फलं कदा भविषयति, अशुभफलस्य च कदा? पूर्वजन्मकृताशुभफलानां शमनं भवितुं शक्नोति वा? इत्यादि प्रश्नानामुत्तराय ज्योतिशशास्त्रमेव शरणम्। भगवानवेदपुरुषस्य नेत्रस्वरूपस्य ज्योतिषशास्त्रस्य होरास्कन्धः मानवस्य पूर्वजन्मकृतशुभाशुभकर्मान् प्रकाशयति। उक्तमपि वाराहमिकिराचार्येण-

"कर्मार्जितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिर्व्यनक्ति।"[9]

अर्थात् मनुष्येन पूर्वजन्मनि यत्शुभाशुभं मिश्रितं वा कर्मार्जितं तस्य पाकं सम्यक् प्रकारेण भिव्यनक्ति होराशास्त्रमिदम्। जातकशास्त्रपारङ्गानामाचार्याणां मते जातकः संसारेस्मिन् एतादृक्काले जन्मः प्राप्नोति यदा तस्य जन्मकाले ग्रहणां स्थिति एदादृशी भवति अथवा ग्रहाणां एतादृग्योगाः सन्ति ये तस्य पूर्वजन्मकृतकर्मफलान् सूचयन्ति।

योगविचारः - सामान्यभाषायां जन्मकाले ग्रह-राशि-भावानां योगः अथवा सम्बन्धः योगसंज्ञकः भवति। पूर्वाध्यायेषु प्रतिपादितं यत् द्वादशभावेषु केचन भावाः शुभफलसूचकाः केचनाशुभाः भवन्ति। द्वादश राशिषु काश्चनराशयः शुभाः काश्चनशुभाः, एवं ग्रहेषु केचनग्रहाः शुभाः केचनशुभाः भवन्ति। शुभानां भावराशिग्रहाणां सम्बधः शुभफलसूचकः, अशुभानां भावराशिग्रहाणां योगः अशुभफलसूचकः तथा शुभाशुभानां भावराशिग्रहाणां योगः मध्यमफलबोधकः भवति। यथा भावेषु केन्द्रभावाः त्रिकोणभावाशच शुभाः भवन्ति। तेषु भावेषु शुभग्रहाणां युतिः अथवा परस्पर सम्बन्धः राजयोगकारकः भवति अर्थात् तादृग्योगोत्पन्नजातकः राजा भवति अथवा राजयोगतुल्यमैश्वर्यं प्राप्नोति।

अतः योगः नाम ग्रह-राशिभावानां परस्पर सम्बन्धः। जातकग्रन्थानामाधारेण ग्रहाणां सम्बन्धाश्चतुर्विधाः भवन्ति स्थानसम्बन्ध-दृष्टिसम्बन्ध-स्थानदृष्टिसम्बन्ध- युतिसम्बन्धभेदात्।

---

8 . तत्त्वबोधः 47

9 . बृहज्जातमकम्, राशिप्रभेदाध्यायः - 3

प्रथमस्थानसम्बन्धो दृष्टिजस्तु द्वितीयकः।
तृतीयस्त्वेकतो दृष्टिः स्थित्वैकत्र चतुर्थकः ॥[10]

1- व्यत्ययसम्बन्धः स्थानसम्बन्धो वा अन्योन्यराशिगानां ग्रहाणां स्थान-सम्बन्ध उच्यते। यथा वृषकर्कराशिस्थितयोः चन्द्रशुक्रयोर्मध्येऽप्ययमेव सम्बन्धः।

2- दृष्टिसम्बन्धः - यदा ग्रहा परस्परं पूर्णदृष्ट्या पश्यतः तदा तयोर्मध्ये यः सम्बन्धः स दृष्टिजः। मेषतुलाराशिगयोः शनिसूर्ययोदृष्टिसम्बन्धः।

3- एकतरदृष्टिस्थानसम्बन्धः:- स्वराशिस्थं ग्रहं यदि कश्चिद् ग्रह एकतरपूर्णदृशा पश्यति तदेकतरदृष्टिस्थानसम्बन्धः कथ्यते। यथा वृश्चिकगतं चन्द्रं सिंहस्थेन भौमेनावलोक्यते तत्सम्बन्धः एकतरदृष्टिस्थानसम्बन्धः।

4- युतिसम्बन्धः - सहावस्थानं युतिरर्थात् ग्रहयोः ग्रहाणां वा एकराशी स्थिति युतिसम्बन्धः निगदितः।

एतेषु कोयेकः सम्बन्धः योग इत्युच्यते। तथा जातकः योगजन्यं फलं प्राप्नोति।

राजयोगाविचारः - ग्रहराशिभावानां परस्परं सम्बन्धः योग उच्यते। तत्रापि ग्रहाणां सम्बन्धः स्थानसम्बन्ध-दृष्टिसम्बन्ध-स्थानदृष्टिसम्बन्ध-युतिसम्बन्धभेदात् चतुर्विधाः। अर्थात् राशिभिः सह तथा भावैः सह ग्रहाणां चतुर्विधसम्बन्धाः योगपदबोधकः। तत्र राजसम्बन्धिताः नृपैः सह सम्बन्धिता वा योगाः राजयोगाः भवन्ति। जन्मांगस्थानां येषां योगानां माध्यमेन जातकः राजतुल्यमैश्वर्यं प्राप्नोति, ते भवन्ति राजयोगाः। सर्वेष्वपि होराग्रन्थेषु राजयोगाध्यायः ग्रथितो वर्तते तथा तस्मिन्नध्याये ग्रहाणां सम्बन्धेन शताधिकराजयोगाः तथा नाभसयोगाध्याये द्वात्रिंशत्संख्यकाः राजयोगाः प्रतिपादिता येषा द्वादशराशिषु ग्रहाणां स्थितिवशात् शताधिकाः भेदाः वर्तन्ते। सर्वे ग्रहाः स्वराशिषु स्वोच्चराशिषु स्वमूलत्रिकोणराशिषु च पूर्ण फलं प्रयच्छन्तीति जातकशास्त्रस्य सामान्यः नियमः। तत्रापि केन्द्रत्रिकोणाधिपतयः स्वराशिषु स्वोच्चराशिषु स्वमूलत्रिकोणराशिषु च केन्द्रे त्रिकोणे वा यदि स्थिता भवेयुस्तदा विशिष्टमेव फलं जातकस्य कृते प्रयच्छन्ति। प्रायः सर्वेषामेव होराशास्त्रज्ञानां मतमिदं यत् त्रयः चत्वारो वा ग्रहाः काल-दिक्-चेष्टादिविशेषबलान्विता सन् स्वोच्चराशौ मूलत्रिकोणराशौ वा भवेयुस्तदा राजवशीय जातकः एव राजा भवति। अन्यवंशशोद्भवजातकाः राजतुल्याः सुसम्पन्नाः सुसमृद्धाश्च भवन्ति। परं पंचाधिकग्रहाः काल-दिक्-चेष्टादिविशेषबलान्विता सन् स्वोच्चराशौ मूलत्रिकोणराशौ वा भवेयुस्तदा सामान्यकुलोद्भवाऽपि जातकाः भूमिपाः भवन्ति।

उच्चस्वत्रिकोणगैर्बलस्थैस्त्याद्यैर्भूपतिवंशजा नरेन्द्राः।
पंचादिभिरन्यवंशजाता हीनैर्वियुतयुता न भूमिपालाः ॥[11]

---

10 . बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् 50 - 8

11 . बृहज्जातकम्, राजयोगाध्यायः, शलो- सं - 13

चान्द्रयोगाः - चन्द्रसम्बद्धाः योगाः चान्द्रयोगाः इत्युच्यन्ते। जातकस्य जीवने चन्द्रः विशिष्टस्थानं बिभर्ति। चन्द्रः यस्मिन् राशौ भवति तद्राश्यनुसारमेव नाम भवति। यथा जन्मकालानुसारेण जन्मलग्ननिर्माणं क्रियते तथैव चन्द्रलग्ननिर्माणमपि क्रियते। जन्मलग्नात् जातकस्य जीवनस्य विविधपक्षाणां विचारः क्रियते, तथैव चन्द्रलग्नादपि सर्वेषां विषयाणां विचारः भवति।

मानवस्य मानसिकस्थितिनिर्धारणे चन्द्रस्य सर्वाधिकभूमिकाः भवति। चन्द्रः मानवशरीरे मनसः प्रतिनिधित्वं करोति। जातकस्य मानसिकस्थितेः विचारः चन्द्रात् क्रियते। जन्माङ्गे चन्द्रः यदि बली भवेत्तदा जातकः मानसिकरूपेण दृढः भवति, यदि च निर्बली भवति तदा तदा मानसिकरूपेण विकृतो भवति। अतः इदं स्पष्टमेव यत् जातकस्य व्यक्तित्वं पूर्णतः प्रभावयति चन्द्रः। तस्मात् चन्द्रात् उद्भूयमानानां राजयोगानामवलोकनं क्रियते। आचार्यपाराशरमते चन्द्रजन्ययोगाः सर्वेषां योगानां फलं विवर्ज्य स्वीयफलं प्रददति अतः चान्द्रयोगानां सम्यग्रूपेण विचारं कृत्वा फलं कथनीयमिति।

जातकग्रन्थेषु वर्णिताः चान्द्रयोगा अनेकविधाः सन्ति। तत्र सामान्ययोगः सूर्याच्चन्द्रः यदि केन्द्रे भवेत्तदा जातकः अल्पधनवान्, अल्पबुद्धिमान्, अल्पयशाः भवति। पणफरे यदि स्यात्तदा मध्यम-धन-बुद्धि-यशवान् यदि च आपोक्लिमे स्यात्तदा उत्तमधन-बुद्धि-यशयुतो भवति।[12] प्रथम-चतुर्थ-सप्तम-दशमभावानां केन्द्रसंज्ञा, केन्द्राद्वितीयभावस्य अर्थात् द्वितीय-पंचम-अष्टम-एकादशभावानां पणफरसंज्ञा तथा तृतीय-षष्ठ-नवम-द्वादशभावानां आपोक्लिमसंज्ञा भवति।[13]

जातकस्य दिने जन्मः स्यात्तथा चन्द्रः स्वनवांशे स्वीयाधिमित्रस्य नवांशे गुरूणां दृष्टः स्यात्तदा जातकः धनवान् सुखी च भवति। रात्रै जन्मः स्यात्तथा चन्द्रः स्वनवांशे, स्वाधिमित्रस्य वा नवांशे शुक्रेण दृष्टः स्यातदा जातकः धनी सुखी च भवति। उक्तयोगयोः यदि गुरोः शुक्रस्य वा दृष्टिः न स्यात्तदा जातकोऽल्पधनी सुखी च भवति। एवमेते चन्द्रेण सह सम्बन्धिता सामान्ययोगाः वर्तन्ते।[14] चन्द्रसम्बन्धिताः विशिष्टराजयोगाः निम्नप्रकारेण वर्तन्ते-

अधियोगः- चन्द्रादष्टमे, षष्ठे, सप्तमे वा भावे यदि शुभग्रहाः स्युस्तदा अधियोगः भवति। अधियोगोत्पन्नजातकः ग्रहाणां बलाबलानुसारं राजा, मन्त्री सेनानायकः वा भवति। उक्तयोगानुसारेण चन्द्रः यदि लग्ने स्यात्तदा तस्मात्सप्तमे यदि शुभगहाः भवन्ति चेद्राजयोगकारकाः भवन्ति। परं षष्ठ अष्ठमे वा यदि भवेयुस्तदा तावत्शुभफलं न प्रयच्छन्ति। एवं चन्द्रः द्वितीये भावे यदि भवति तदा सप्तमे अष्टमे नवमे च भावे शुभग्रहाः राजयोगकरकाः भवन्ति। चन्द्रे तृतीयस्थे अष्टमनवमदशमभावेषु शुभग्रहाः राजयोगफलं प्रयच्छन्ति। एवं

---

[12] बृहज्जातकम्, चन्द्रयोगाध्यायः श्लो- 1

[13] बृहज्जातकम् राशिप्रभेदाध्यायः - 18

[14] बृहज्जातकम्, चन्द्रयोगाध्यायः श्लो- 1

प्रकारेण द्वादशभावेषु चन्द्रस्य स्थितिवशात् तस्मादष्टमे, षष्ठे, सप्तमे वा भावे शुभग्रहाणां स्थितिवशादधियोगः भवति -

सौम्यैः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोस्तस्मिंश्चमूपसचिवक्षितिपालश्च।
सम्पन्नसौख्यविभवाहतशत्रवश्च दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्च जाताः ।[15]

आचार्यभट्टोत्पलकृतव्याख्यायां अधियोगस्य सप्तभेदाः प्राप्यन्ते -

1- सर्वे शुभग्रहाः षष्ठभावे भवेयुः।
2- सर्वे शुभग्रहाः सप्तमभावे भवेयुः।
3- सर्वे शुभग्रहाः अष्टमथा भवेयुः।
4- सर्वे शुभग्रहाः षष्ठाष्टमथाः भवेयुः।
5- सर्वे शुभग्रहाः षष्ठसप्तमयोः भवेयुः।
6- सर्वे शुभग्रहाः सप्ताष्टमयोः भवेयुः।
7- सर्वे शुभग्रहाः षष्ठसप्तमाष्टमेषु भवेयुः।

अधियोगफलम् - अधियोगोत्पन्नजातकः सेनापतिः, सचिवः मन्त्री वा, राजा, सौख्यसम्पन्नः, एश्वर्यसम्पन्नः, शत्रुरहितः, चिरंजीवी, स्वस्थदेहः भयरहितश्च भवति।

धनयोगः - चन्द्रात् लग्नाद्वा वृद्धिभावेषु (उपचयभावेषु -तृतीय-षष्ठ-दशम- एकादशभावेषु) सर्वे शुभग्रहाः (बुध-गुरू-शुक्राः) स्थिताः भवेयुस्तदा जातकः महाधनी भवति। द्वौ शुभग्रहौ स्यातां तदा मध्यधनी एक एव शुभग्रहः भवेत्तदा अल्पधनी च भवति -

लग्नादतीव वसुमान्वसुमांछशाध्कात्सौम्यग्रहैरुपयोपगतैः समस्तैः।
द्वाभ्यां समोऽल्पवसुमांश्च तदूनयातामन्ऽष्वसत्स्वपि फलेत्विदमुत्कटेन ॥[16]

तत्र चत्वार उपचयभावाः तृतीय-षष्ठ-दशम-एकादशाः भवन्ति। चन्दादेतेषु भावेषु शुभग्रहाणां स्थितिवशाद्बहवः भेदाः भवितुमर्हन्ति। तद्यथा -

1- तृतीयभावे सर्वे ग्रहाः स्युः।
2- षष्ठभावे सर्वे ग्रहाः स्युः।
3- दशमभावे सर्वे ग्रहाः स्युः।
4- एकादशभावे सर्वे ग्रहाः स्युः।
5- तृतीयषष्ठभावयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।
6- तृतीयदशमभावयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।

---

[15] बृहज्जातकम्, चन्द्रयोगाध्यायः श्लो- -2

[16] बृहज्जातकम् चान्द्रयोगाध्यायः, श्लो- संख्या- 9

7- तृतीयएकादशभावयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।
8- षष्ठदशमयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।
9- षष्ठैकादशभावयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।
10- दशमैकादशयोः सर्वे ग्रहाः स्युः।
11- तृतीयषष्ठदशमभावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः।
12- तृतीयषष्ठैकादशभावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः।
13- षष्ठदशमैकादशभावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः।
14- तृतीयषष्ठदशमैकादशभावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः।

एवं प्रकारेण चन्द्रादुपचयभावेषु शुभग्रहाणां स्थितिवशत् धनयोगस्य चतुर्दशभेदा भवन्ति एवं लग्नादपि उक्तभावेषु ग्रहाणां स्थितिवशत् धनयोगस्य चतुर्दशभेदा सर्व आहत्य अष्टाविंशति योगाः भवन्ति।

सुनफा-अनफा-दुरधरायोगाः[17]-

सुनफा- सूर्यं विहाय अन्यसर्वे ग्रहाः चन्द्राद्द्वितीये भावे स्युस्तदा सुनफा योगः भवति।

अनफा- सूर्यं विहाय अन्यसर्वे ग्रहाः चन्द्राद्द्वादशभावे स्युस्तदा अनफासंज्ञकयोगः भवति।

दुरधरायोगः - सूर्यं विहाय अन्यसर्वे ग्रहाः चन्द्राद्द्वादशद्वितीयभावयोः स्युस्तदा दुरुधरायोगः भवति।

केमद्रुमयोगः - चन्द्रेण सह अथवा चन्द्रात् द्वितीय-द्वादश-भावयोः सूर्यं विहाय अन्यः कोऽपि ग्रहः न स्यात्तदा केमद्रुमयोगः भवति।

आचार्यवराहमिहिरेण बृहज्जातके सुनफायोगस्य एकत्रिंशत् भोदाः, अनफायोगस्य ऐकत्रिंशत्तथा दुरधरायोगस्य अशीत्यधिकशतभेदाः कथिताः -

त्रिंशत्सरूपा सुनफानफाख्याः षष्टित्रयं दौरधरे प्रभेदाः।
इच्छाविकल्पैः क्रमशोऽभीनीयः नीते निवृत्तिःपुनरन्यनीतः॥[18]

तदनुसारेण सूर्यं विहाय कोऽप्येको ग्रहः चन्द्राद्द्वितीये भावे भवेत्तदा तदा पंचग्रहवशात् सुनफा योगस्य पंचभेदा भवन्ति। सूर्यं विहाय द्वौ ग्रहौ चन्द्राद्द्वितीये भावे स्यातां तदा सुनफा योगस्य दशभेदाः अनेन प्रकारेण भवन्ति - भौमबुधौ 1. भौमजीवौ 2. भौमशुक्रौ 3. भौमसौरौ 4. बुधजीवौ 5. बुधशुक्रौ 6. बुधसौरौ 7. जीवशुक्रौ 8. जीवसौरौ 9. शुक्रसौरौ 10

अथ त्रयाणां ग्रहाणां स्थितिवशात् दशभेदाः - भौमबुधजीवाः 1. भौमबुधशुक्राः 2. भौमबुधसौराः 3. भौमजीवशुक्राः 4. भौमजीवसौराः 5. भौमशुक्रसौराः 6. बुधजीवशुक्राः 7. बुधजीवसौराः 8. बुधशुक्रसौराः 9. जीवशुक्रसौराः 10

---

[17] बृहज्जातकम् चान्द्रयोगाध्यायः, श्लो- संख्या- 3
[18] बृहज्जातकम् चान्द्रयोगाध्यायः, श्लो- संख्या- 4

अथ चतुर्गहाणां स्थितिवशात्पंचभेदाः - भौमबुधजीवशुक्राः 1. भौमबुधजीवसौराः 2. भौमजीवशुक्रसौराः 3. भौमबुधशुक्रसौरा 4. बुधजीवशुक्रसौराः 5.

एवं पंचग्रहाः यदि चन्द्राद्द्वितीये भावे स्यात्तदा सुनफा योगस्य एकभेदः। अथ सर्वे आहत्य एवमेकत्रिंशत् सुनफायोगाः उत्पादिताः। अनेनैव प्रकारेण द्वादशस्थैः अनफाभेदाः एकत्रिशद्भवन्ति।

दुरुधुरायोगस्य भेदाः - तत्रेकः द्वितीये। द्वितीयो द्वादशे। एको द्वादशे। द्वितीयो द्वितीये एवं क्रमेण विंशतिभेदाः वर्तन्ते। तद्यथा - भौमबुधौ 1. बुधभौमो 2. भौमजीवौ 3. जीवभौमौ 4. भौमशुक्रौ 5. शुक्रभौमौ 6. भौमसौरी 7. सौरभौमौ 8. बुधजीवी 9. जीवबुधौ 10. बुधशुक्रौ 11. शुक्रबुधौ 12. बुधसौरौ 13. सौरबुधौ 14. जीवशुक्रौ 15. शुक्रजीवौ 16. जीवसौरी 17. सौरजीवी 18. शुक्रसौरौ 19. सौरशुक्रौ 20

अथैको द्वितीये, द्वादशे द्वौ। द्वितीये द्वौ द्वादशे चौकः ग्रहेणामेवं क्रमेणः षष्टिसंख्यकाः भेदाः जायन्ते। तद्यथा - द्वितीये भौमः द्वादशे बुधजीवौ 1. द्वादशे बुधः द्वितीये जीवभौमौ 2. जीवः शुक्रबुधौ 3. बुधः शुक्रभौमौ 4. भौमः बुधसौरौ 5. बुधः सौरभौमौ 6. भौमः जीवशुक्रौ 7. जीवः शुक्रभौमौ 8. भौमः जीवसौरौ 9. भौमः सौरभौमौ 10. भौमः शुक्रसौरौ 11. शुक्रः सौरभौमौ 12. बुधः भौमजीवौ 13. जीवः भौमबुधो 14. बुधः भौमशुक्रौ 15. भौमः शुक्रबुधौ 16. बुधः भौमसौरौ 17. भौमः सौरबुधौ 18. बुधः जीवशुक्रौ 19. जीव शुक्रबुधौ 20. बुधः जीवसौरौ 21. जीव सौरबुधी 22. बुधः शुक्रसौरौ 23. शुक्रः सौरबुधौ 24. जीवः भौमबुधौ 25. भौमः बुधजीवौ 26 जीवः भौमशुक्रौ 27. भौमः शुक्रजीवौ 28 जीवः भौमसौरौः 29. भौमः सौरजीवौ 30. जीवः बुधशुक्रौ 31. बुधजीवौ 32. जीवः बुधसौरौ 33. बुधः सौरजीवी 34. जीव शुक्रसौरौ 35. शुक्रः सौरजीवौ 36. शुक्रः भौमबुधो 37. भौमः बुधशुक्रौ 38. शुक्रः भौमजीवौ 39. भौमः जीवशुक्रौ 40. शुक्रः भौमसौरी 41. भौमः सौरशुक्रौ 42. शुक्रः बुधजीवौ 43. बुधः जीवशुक्रौ 44. शुक्रः बुधसौरौ 45. बुधः सौरशुक्रौ 46. शुक्रः जीवसौरौ 47. जीवः सौरशुक्रौ 48. सौर भोमबुधौ 49. भौमः बुधसौरौ 50. सौररू भौमजीवी 51. भौमः जीवसौरौ 52. सौररू भौमशुक्रौ 53. भौमः शुक्रसौरौ 54. सौररू बुधजीवौ 55. बुधः जीवसौरौ 56. सौरः बुधशुक्रौ 57. बुधः शुक्रसौरौ 58. सौररू जीवशुक्र 59. जीवः शुक्रसौरौ 60 एवं पूर्व विंशति भेदाः योज्यन्ते चेदशीतिसंख्यकयोगाः भवन्ति।

अथैको द्वितीये, द्वादशे त्रयः एवं चत्वारिंशद्योगाः यथा - भौमः द्वितीये बुधजीवशुक्राः द्वादशे 1. बुधजीवशुक्राः द्वितीये भौमः द्वादशे 2. भौमः बुधजीवसौराः 3. बुधजीवसौराः भौमः4, भौमः बुधशुक्रसौराः 5- बुधशुक्रसौराः भौमः 6. भौमः जीवशुक्रसौरा 7. जीवशुक्रसौरा भौमः 8. बुधः भौमजीवशुक्राः 9 भौमजीवशुक्राः बुधः 10. बुधः भौमजीवसौराः 11. भौमजीवसौराः बुधः 12. बुधः भौमशुक्रसौराः 13. भौमशुक्रसौराः बुधः 14. बुधः जीवशुक्रसौरा 15. जीवशुक्रसौराः बुधः 16. जीवः भौमबुधशुक्राः 17. भौमबुधशुक्राः जीवः 18. जीवः भौमबुधसौराः 19. भौमबुधसौराः जीवः 20A एवं पूर्वं अशीतियोगेषु योज्यन्ते चेत् 100 योगाः भवन्ति।

अथ जीवः भौमशुक्रसौराः 1. भौमशुक्रसौराः जीवः 2. जीवः बुधशुक्रसौरा 3. बुधशुक्रसौरा जीवः 4. शुक्रः भौमबुधजीवाः 5 भौमबुधजीवाः शुक्रः6, शुक्रः भौमबुधसौराः 7. भौमबुधसौराः शुक्रः 8. शुक्रः भौमजीवसौराः 9. भौमजीवरासौः शुक्रः 10. शुक्रः बुधजीवसौराः 11. बुधजीवशुक्राः सौरः 12. सौररू भौमबुधजीवाः 13. भौमबुधजीवाः सौरः 14. सौररू भौमबुधशुक्रः 15. भौमबुधशुक्राः सौररू 16. सौररू भौमजीवशुक्राः 17. भौमजीवशुक्राः सौर 18. सौरः बुधजीवशुक्राः 19. बुधजीवशुक्राः सौर 20A एवं सर्वे आहत्य 120 योगाः भवन्ति।

एवमेव प्रकारेण द्वितीये एको द्वादशे चत्वारः। चत्वारो द्वितीये द्वादशे चौकः एवं प्रकारेण दशयोगाः। तद्यथा - भौमः बुधजीवशुक्रसौराः 1. बुधजीवशुक्रसौराः भौमः 2. बुधः भौमजीवशुक्रसौराः 3. भौमजीवशुक्रसौराः बुधः 4. जीवः भौमबुधजीवशुक्रसौरा 5. भौमबुधशुक्रसौराः जीवः 6. शुक्रः भौमबुधजीवसौराः 7. भौमबुधजीवसौराः शुक्रः 8. सौरः भौमजीवशुक्राः 9. भौमबुधजीवशुक्राः सौर 10A पूर्वं 120 ऐतेषु योज्यन्ते चेत् 130 योगाः भवन्ति।

अयं द्वौ द्वादशे द्वावेव द्वितीये एवं क्रमेण विंशतियोगाः भौमबुधौ द्वादशे जीवशुक्रौ द्वितीये 1. जीवशुक्रौ द्वादशे भौमबुधौ द्वितीये 2. भौमबुधो जीवसौरौ 3. जीवसौरौ भौमबुधौ 4. भोमबुधौ शुक्रसौरौः 5. शुक्रसौरौः भौमबुधौ 6. भौमजीवौ शुक्रबुधौ 7. शुक्रबुधौ भौमजीवौ 8. भौमजीवौ बुधसौरा 9. बुधसौरौ भौमजीवौ 10. भौमजीवी शुक्रसौरौ 11. शुक्रसौरौ भौमजीवौ 12. भौमशुक्रौ बुधजीवौ 13. बुधजीवी भौमशुक्रौ 14. भौमशुक्रौ बुधसौरौ 15. बुधसौरौ भौमशुक्रौ 16. भौमशुक्रौ जीवसौरौ 17. जीवसौरौ भौमशुक्रौ 18. बुधजीवी भौमसौरी 19. भौमसौरौ बुधजीवौ 20 पूर्वं 120 ऐतेषु योज्यन्ते चेत् 150 योगाः भवन्ति।

एवमेव भौमसौरौ बुधशुक्रौ 1. बुधशुक्रौ भौमसौरौ 2. जीवशुक्रौ शुक्रजीवौ 3. जीवशुक्रौ भौमसौरौ 4. बुधजीवी शुक्रसौरौ 5.शुक्रसौरौ बुधजीवी 6. बुधशुक्रौ जीवसौरौ 7. जीवसौरी बुधशुक्रौ 8. जीवशुक्रौ बुधसौरौ 9. बुधसौरौ जीवशुक्रौ 10। एवं सर्वयोगः 160

द्वौ द्वितीये त्रयौ द्वादशे, द्वादशे द्वौ त्रयौ द्वितीये च एवं प्रकारेण दशयोगाः। तद्यथा - द्वितीये भौमबुधः द्वादशे जीवशुक्रसौरारू 1. द्वितीये जीवशुक्रसौराः द्वादशे भौमबुधौ 2. भौमजीवौ बुधशुक्रसौरा 3. जीवशुक्रसौरौः भौमजीवौ 4. भौमशुक्रौ बुधजीवसौराः 5. बुधजीवसौरारू भौमशुक्र 6. भौमसौरी बुधजीवशुक्राः 7. बुधजीवशुक्राः भौमसौरी 8. बुधजीवी भौमशुक्रसौराः 9. भौमशुक्रसौरारू बुधजीवौ 10। एवं सर्वयोगः 170

बुधशुक्रौ भौमजीवसौराः 1. भौमजीवसौराः बुधशुक्रौ 2. बुधसौरौ भौमजीवशुक्राः 3. भौमजीवशुक्राः बुधसौरौ 4. जीवशुक्रौ भौमबुधसौराः 5. भौमबुधसौराः जीवशुक्रौ 6. जीवसौराः भौमबुधशुक्राः 7. भौमबुधशुक्राः जीवसौरौ 8. शुक्रसौरौ भौमबुधजीवाः 9. भौमबुधजीवाः शुक्रसौरौ 10 एवं सर्वे आहत्य 180 भेदाः भवन्ति दुरुधुरायोगस्य भास्करमते।

सुनफा-अनफा-दुरधरा-केमद्रुमयोगफलम्[19] - सुनफायोगोत्पन्नजातकः राजतुल्यः, बुद्धिमान्, धनवान् तथा स्वभुजबलार्जितधनयुतः भवति। अनफायोगोत्पन्नः नरः राजा, रोगरहितः, सुशीलः, विख्यातः, कीर्तिवान्, सुन्दरः सर्वसुखान्वितश्च भवति। दुरुधरायोगोत्पन्नजातकः सुखी, दानी, धनवाहनादिभिः संयुतः सद्भृत्ययुतश्च भवति। केमद्रुमयोगे यस्य जातकस्य जन्म भवति स अतीवनिन्दितः, बुद्धि-विद्याविहीनः दरिद्रः आपद्युतश्च भवति।

एवमाचार्येण उक्तयोगानां योगकारकग्रहवशात् प्रत्येकं ग्रहस्य पृथग्रूपेण फलं वर्णितम्। आचार्यमते अङ्गारकः यदि योगकारकः स्यात्तदा जातकः उत्साहवान्, शौर्यवान्, रणप्रियः, धनवान्, वित्तान्वितः साहसी च भवति। बुधः यदि योगकारकः स्यात्तदा जातकः पटुः, दक्षः, सद्भाषी गीतवाद्यनृत्यचित्रपुस्तकादिकलासु च निपुणो भवति। बृहस्पतिः यदि योगकरः स्यात्तदा जातकः धनानां भाजकः, धर्मादिक्रियास्वनुरतः, सदासुखी राजमान्यश्च भवति। शुक्रः यदि योगकरः स्यात्तदा जातकः कामी, स्त्रीलोलः, धनवान्, प्रभूतार्थः विषयाणामुपभोगशीलश्च भवति। शनैश्चरः यदि योगकरो भवति तदा जातकः परार्जितानां वैभवानामैश्वर्याणां गृह-वस्त्र-वाहनादिनामुपभोक्तफा, नानाविधकार्याणां कर्ता गणस्य स्वामी च भवति। जातकस्य यदि दिने जन्म स्यात्तथा चन्द्रः दृश्यचक्रार्धे स्यादर्थात् लग्नात् षड्राशिमध्ये स्यात्तदा अशुभफलकर्ता भवति। एवं रात्रै जाते सति चन्द्रः दृश्यचक्रार्धे स्यात्तदा शुभफलं ददाति। अर्थादुक्तयोगानां पूर्णफलं तदैव लभते नरः यदा चन्द्रः शुभः स्यादिति।

चन्द्रस्य स्वाच्चस्थवशात् षोडषराजयोगाः -

आचार्यमते चन्द्रः स्वोच्चराशौ कर्कस्थो भवेत्तथा सूर्य-मंगल-गुरू-शनयश्चौतेषु चतुषु कोऽपिद्वौ स्वोच्चराश्योः तथा तयोरेकः लग्ने स्यात्तदा षोडशराजयोगाः चन्द्रकृता वर्तन्ते। तद्यथा-

वक्रार्कजार्क गुरुभिः सकलैस्त्रिभिश्च स्वोच्चेषु पोडश नृपाः कथितैकलग्ने।
द्वयेकाश्रितेषु च तथैकतमे विलग्ने स्वक्षेत्र शशिनि षोड़श भूमिपाः स्युः ॥[20]

अर्थाच्चन्द्रे स्वक्षेत्रगे कर्कटस्थे तेषामेव वक्रार्कजार्कगुरूणां मध्याद्ग्रहद्वये स्वोच्चाश्रिते तदेकतमे विलग्नगे द्वादश राजयोगा भवन्ति। चन्द्रः कर्कराशौ स्यात्तदा एकः ग्रह उच्चगतः लग्ने भवेत्तदा चत्वारः राजयोगाः चन्द्रकृता वर्तन्ते। वक्रार्कजार्कगुरुणां मध्याद्वौ ग्रहौ स्वोच्चराशौ स्यातां तेष्वेकः लग्ने स्यात्तथा चन्द्रः स्वराशौ भवेत्तदा द्वादशराजयोगाः अनेन प्रकारेणोत्पद्यन्ते -

1- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ लग्नस्थः, भौमः मकरराशौ इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
2- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ, भौमः मकरराशौ लग्नस्थः इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
3- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ, बृहस्पतिः कर्कराशौ लग्नस्थः इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।

---

[19] बृहज्जातकम् चान्द्रयोगाध्यायः, श्लो- संख्या- 5] 6

[20] बृहज्जातकम् राजयोगाध्यायः, श्लो- संख्या -2

4- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ लग्नस्थ, बृहस्पतिः कर्कराशौ इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
5- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ लग्नस्थः, शनैश्चरः तुलाराशौ, इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
6- चन्द्रः कर्के, सूर्य स्वोच्चे मेषराशौ, शनैश्चरः तुलाराशौ लग्नस्थः, इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
7- चन्द्रः कर्के लग्नस्थः, बृहस्पतिः कर्कराशौ, भौमः मकरराशौ इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
8- चन्द्रः कर्के, बृहस्पतिः कर्कराशौ, भौमः मकरराशौ लग्ने इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
9- चन्द्रः कर्कलग्ने, बृहस्पतिः कर्कराशौ, शनैश्चरः तुलाराशौ, इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
10- चन्द्रः बृहस्पतिश्च कर्कराशौ, शनैश्चरः तुलाराशौ लग्नस्थः इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
11- चन्द्रः कर्के, भौमः मकरराशौ लग्ने मन्दश्च तुलाराशौ इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।
12- चन्द्रः कर्के, भौमः मकरराशौ मन्दश्च तुलाराशौ लग्ने इद्दश्यां ग्रहस्थितौ एकः राजयोगः।

उक्तग्रहेषु कोष्येको ग्रहः स्वोच्चे लग्नथों भवेत्तथा चन्द्रः स्वराशौ स्यात्तदा चत्वारः राजयोगाः अनेन प्रकरेण भवन्ति -

1- सूये मेषस्थे लग्नगे चन्द्रे च कर्कस्थे इति प्रथमः।
2- चन्द्रः कर्के, भौमः मकरराशौ लग्ने इति द्वितीय राजयोगः।
3- बृहस्पतिः कर्कलग्नस्थ स्वराशिगतचन्द्रेण सह इति तृतीययोगः।
4- चन्द्रः कर्के, मन्दः स्वोच्चे तुलाराशौ लग्नगतः स्यादिति चतुर्थयोगः।

एवं चन्द्रस्व स्वराशौ स्थितिवशात् षोडशयोगाः भवन्ति।

चन्द्रकृत-द्वाविंशतियोगाः - वर्गोत्तमनवांशगतः चन्द्रः लग्ने स्यात्तथा तस्योपरि चतुरादिग्रहाणां द्दष्टि भवेत्तदा द्वाविंशतिसंख्यकाः राजयोगाः जायन्ते -

वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिते।[21]
चतुराद्यैर्गहैद्दष्टे नृपाः द्वाविंशति स्मृता।

तत्रादौ नवांशविचारः विधीयते। वर्गोतमाचरगृहादिषु पूर्वमध्यपर्यन्तगाः शुभफला नवभागसंज्ञा इति बृहज्जातकानुसारं चरराशीनां (मेष-कर्क-तुला-मकर) प्रथमनवांशः, स्थिरराशीनां (वृष-सिंह- वृश्चिक- कुम्भ) पंचमनवांशः, द्विस्वभावराशिषु (मिथुन-कन्या-धनु-मीन) अन्तिमनवांशः वर्गोतम-संज्ञको भवति।

निम्नलिखितेष्वंशेषु ग्रहः वर्गोतमी भवति। 16 - बृहज्जातकम् राशिप्रभेदाध्यायः, श्लो- संख्या -14

मेष-कर्क-तुला-मकराः	0-0 अंशतः 3-20 पर्यन्तम्।
वृष-सिंह-वृश्चिक-कुम्भाः	13-20 अंशतः 16-40 पर्यन्तम्।
मिथुन-कन्या-धनु-मीना	26-40 अंशतः 30-00 पर्यन्तम्।

चन्द्रः यदि वर्गोत्तमनवांशे स्यात्तदा द्वाविंशतिराजयोगाः अनेन प्रकारेण सन्ति-

---

[21] बृहज्जातकम् रायोगाध्यायः, श्लो- संख्या -3

1- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्यमंगलबुधबृहस्पतीति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

2- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः यदि सूर्य-मंगल-बुध-शुक्राश्चेति चतुग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

3- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-मंगल-बुध-शनैश्चरेति चतुर्गहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

4- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-मंगल-शुक्र-बृहस्पतीति चतुर्गहाणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

5- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-मंगल-शनि-बृहस्पतीति ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

6- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-बुध-शुक्र-बृहस्पतीति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

7- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-बुध-शुक्र-शनैश्चरेति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

8- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः मंगल-बुध-शुक्र-बृहस्पतीति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

9- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः मंगल-बुध-शनि-बृहस्पतीति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा भवेत्तदा एकः योगः।

10- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः बुध-शुक्र-शनि-बृहस्पतीति भवेत्तदा एकः योगः।

11- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः मंगल-बुध-शनि-शुक्रश्तेति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

12- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-बृहस्पति-शनि-शुक्रश्तेति चतुर्ग्रहैर्दृष्टोभवेत्तदा एकः योगः।

13- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः मंगल-बृहस्पति-शनि-शुक्रश्तेति चतुर्गहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

14- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य-बुध-शनि-शुक्रश्तेति चतुर्ग्रहैर्दृष्टो भवेत्तदा एकः योगः।

15- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रः सूर्य- मंगल-शनि-शुक्रश्तेति चतुर्गहैर्दृष्टो भवेत्तदाएकः योगः।

एवं पंचदशयोगाः वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि चतुर्गहाणां दृष्टिवशाद्भवति। एवं पंचग्रहाणां दृष्टिवशात् षडयोगाः अनेन प्रकारेण जायन्ते -

1- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि सूर्य-मंगल-बुध-बृहस्पतीति-शुक्रश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

2- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि सूर्य-मंगल-बुध-बृहस्पतीति-शनैश्चरश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

3- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि सूर्य-मंगल-बुध-शुक्र-शनैश्चरश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

4- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि सूर्य-मंगल-बृहस्पति-शुक्र-शनैश्चरश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

5- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि सूर्य-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनैश्चरश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

6- वर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रोपरि मंगल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनैश्चरश्चेति पंच ग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः।

एवं प्रकारेण षड्योगाः सूर्य-मंगल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनैश्चरश्चेति षडग्रहणां दृष्टिः भवेत्तदा एकः योगः, एवमाहत्य 15+6+1=22 द्वाविंशतिराजयोगाः भवन्ति।

वस्तुतः सूक्ष्मदृष्ट्या विचारः क्रियते चेदेषां योगानां राशिभेदात् बहव भेदाः भवन्ति। तत्र मेष-कर्क-तुला-मकराः इति चत्वारः चरराशयः 0-0 अंशतः 3-20 अंशपर्यन्तं वर्गोत्तमा भवन्ति। अर्थात् कोक्षि ग्रहः लग्नं वा एतासु राशिषु उक्ताशमध्ये स्यात्तदा सः वर्गोत्तमो भवति। इति नियमानुसारेण उक्तराजयोगानां भेदाः अनेन प्रकारेण भवन्ति -

1- मेषलग्नस्थचन्द्रः 0-0 अंशतः 3-20 अंशपर्यन्त स्यात्तदा तस्योपरि चतुण्णां ग्रहाणां दृष्टिवशात् पंचदशराजयोगाः, पंचग्रहाणां दृष्टिवशात् षड्राजयोगाः तथा षडग्रहाणां दृष्टिवशात् एकः योगः इति द्वाविंशतिराजयोगाः भवन्ति।

2- कर्कलग्नस्थचन्द्रः 0-0 अंशतः3-20 अंशपर्यन्त स्यात्तदा तस्योपरि चतुण्णां ग्रहाणां दृष्टिवशात् पंचदशराजयोगाः, पंचग्रहाणां दृष्टिवशात् षडराजयोगाः तथा षडग्रहाणां दृष्टिवशात् एकः योगः इति द्वाविंशतिराजयोगाः भवन्ति।

3- तुलालग्नस्थचन्द्रः 0-0 अंशतः3-20 अंशपर्यन्त स्यात्तदा तस्योपरि चतुण्णां ग्रहाणां दृष्टिवशात् पंचदशराजयोगाः, पंचग्रहाणां दृष्टिवशात् षडराजयोगाः तथा षडग्रहाणां दृष्टिवशात् एकः योगः इति द्वाविंशतिराजयोगाः भवन्ति।

4- मकरलग्नस्थचन्द्रः 0-0 अंशतः 3-20 अंशपर्यन्त स्यात्तदा तस्योपरि चतुर्ण्णां ग्रहाणां दृष्टिवशात् पंचदशराजयोगाः, पंचग्रहाणां दृष्टिवशात् षड्राजयोगाः तथा षड्ग्रहाणां दृष्टिवशात् एकः योगः इति द्वाविंशतिराजयोगाः भवन्ति।

एवं सर्वे आहत्य 88 राजयोगाः चरराशिगतवर्गोत्तमनवांशगतचन्द्रवशाद्भवन्ति। एवं 88 स्थिराशिगतवर्गोत्तमनवांशगतलग्नवशात्तथा 88 द्विस्वभावराशिगतवर्गोत्तमनवांशगतलग्नवशात् सर्वे आहत्य 88++88++88=264 योगाः भवन्ति।

एवं प्रकारेण चान्द्रयोगानां वैशिष्ट्यं वर्तते। यस्य जातकस्य जन्मांगे एतेषु चान्द्रयोगेषु कोप्येकः राजयोगः स्यात् स जातकः विशिष्टगुणोपेतः, धनवान् सुखी राजभोक्ता च भवति।

स्वामी दयानन्द के अर्थ सम्बन्धी विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

अवनीश कुमार एवं भारत कुमार[1]

स्वामी दयानन्द सरस्वती के चिन्तन की धुरी वेद है। वैदिक आधार पर ही उन्होंने राष्ट्रिय भावना और जन जागरण को क्रियान्वित किया। उनका आर्थिक चिन्तन भी इसी धारा का अवलम्बन करता है। वैदिक धर्म का प्रचार एवं वेद के ही माध्यम से भारत को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संगठित करना उनका उद्देश्य था।

१९ वीं शताब्दी में अंग्रेजी सरकार द्वारा नष्ट की हुई देश की व्यवस्था को ऋषि ने देखा था। उन्होंने देशी राजाओं को राजनीतिक सुधार के लिये प्रेरित किया। उनका आर्थिक चिन्तन भारत के राजनीतिक सुधार के साथ प्रारम्भ होता है। 'भारत भारतीयों के लिए' का नारा लगाने वाले दयानन्द सरस्वती ने समाज की जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करके 'स्व' की रक्षा करने का सन्देश लोगों दिया।

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थशास्त्र मनुष्य के द्वितीय पुरुषार्थ से सम्बन्धित है, इसका स्थान धर्म के बाद आता है। भारतीय प्राच्यविद्या के अर्थशास्त्रीय ग्रन्थों में 'अर्थ' सत्ता और सम्पत्ति के योग को कहा गया है। इस दृष्टि से 'अर्थ' शब्द एक व्यापक अर्थ का वाचक रहा। कौटिल्य ने अर्थ को परिभाषित किया है- "मनुष्यों की आजीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि भी अर्थ है। भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं"।[2] स्वामी दयानन्द ने 'अर्थ' को प्राच्य एवं पाश्चात्य दोनों ही अर्थों में ग्रहण किया है। यथा अर्थ अर्थात् राज्यधनादि, सुवर्णादि रत्न और अर्थ अर्थात् ऐश्वर्यवर्धक इत्यादि। किन्तु प्रकृत शोध लेख में 'अर्थ' से तात्पर्य पाश्चात्त्य अर्थशास्त्र के अनुसार धन, सम्पत्ति, जीवित रहने के भौतिक साधनों एवं वास्तुओं से है। इसका स्वरूप मात्र भौतिक नहीं है अपितु धर्म एवं आध्यात्म के साथ इसका समन्वय है, अर्थात् अर्थ वह है जो धर्म से प्राप्त किया जाए।

दयानन्द ने देश की आर्थिक स्थिति पर सैद्धान्तिक रूप से विचार ही नहीं किया अपितु अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यावहारिक उपाय भी प्रस्तुत किये। इनमें गौ आदि पशुओं की रक्षा और भारतीय युवाओं को भौतिक ज्ञानार्जन (कला-कौशल) हेतु जर्मनी भेजने के वैचारिक प्रयास प्रमुख हैं। उनके आर्थिक

---

1 . संस्कृत विभाग, हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

2 . मनुष्याणां वृत्तिरर्थः तस्या पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति, चाणक्यसूत्र १५.१

विचारों की लघु पुस्तक है 'गोकरुणानिधि', जिसमें मानवीय जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं रोटी, कपडा और मकान की स्पष्ट चर्चा की गयी है।

अर्थशास्त्रीय दृष्टि से स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में उत्पादन के साधनों में पाँच क्षेत्रों को निर्धारित किया जा सकता है – कृषि, पशुपालन, वनसम्पदा, पर्वतसम्पदा(खनिज), शिल्पविद्या(विज्ञान,उद्योग, व्यवसाय)। वर्तमान समय में भी ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में परिगणित होते हैं।

ऋषि दयानन्द ने अपने वेद भाष्यादि ग्रन्थों में कृषि, पशुपालन, वनसम्पदा, विज्ञान, शिल्पादि के विषय में विचार किया है। उन्होंने एक कुशल अभियन्ता की भाँति कृषकों को खेती करने का प्रशिक्षण, उन्नत बीज एवं सात्त्विक अन्न पैदा करने वाले उर्वरकों के प्रयोग, भूमि परीक्षण, कृषि के उन्नत साधन, सिंचाई हेतु नहरों, कृत्रिम जलाशयों, बाँधों आदि के निर्माण की विस्तृत चर्चा की है। वर्षा के लिये यज्ञों (वृष्टि-यज्ञ) को कराने का वर्णन उनके ग्रन्थों में है।

ऋषि ने पशु आधारित खेती को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पशुओं की रक्षा एवं उनके संवर्धन के लिए व्यावहारिक रूप से अनेक प्रयास किये। 'गोकरुणानिधि' उनके इन्हीं विचारों का प्रकटन है। उन्होंने 'गोकृष्यादिरक्षिणी सभा' की स्थापना की। इसके माध्यम से गौ आदि पशों की रक्षा व कृषि के संवर्धन को बल दिया। उन्होंने गाय से मिलने वाले दूधादि अनेक लाभों का विस्तार से वर्णन किया है तथा भैंस, बकरी, भेड, ऊंट आदि पशुओं से होने वाले उपकारों को भी बताया है। वे अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय को ज्यादा उपकारक कहते हैं, साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी पशु अबध्य हैं।

वे इसे वेदप्रोक्त परमात्मा की आज्ञा बतलाते हैं- हे पुरुष! तू इन पशुओं को कभी मत मार, और यजमान अर्थात् सब के सुख देने वाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर। जिससे तेरी भी पूरी रक्षा हो। अघ्न्या: यजमानस्य पशून् पाहि।[3] आर्य लोग पशुओं की हिंसा में पाप और अधर्म समझते थे, और अब भी समझते हैं। तथा इनकी रक्षा करने से अन्न भी मंहगा नहीं होता, क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी खान-पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है, और अन्न के कम खाने से मल भी कम होता है। मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी न्यून होता है, दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृष्टजल की शुद्धि भी विशेष होती है, उससे रोगों की न्यूनता होने से सबको सुख बढता है। इसके विपरीत गो आदि पशुओं के नाश से राजा और प्रजा का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जब पशु न्यून होते हैं तब दूध आदि पदार्थ और खेती आदि कार्यों की भी घटती होती है। गोकरुणनिधि में स्वामी दयानन्द लिखते हैं कि पशुहिंसा, गोवधादि विदेशियों ने भारत में फैलाया है। उन्होंने श्रौत एवं स्मार्त ग्रन्थों में वर्णित अश्वमेध एवं गोमेध आदि यज्ञों का वास्तविक स्वरूप पशुओं का संवर्धन बतलाया। उन्होंने कहा कि श्रौतयज्ञों में पशुओं की हिंसा या मांस

---

[3] यजुर्वेद. १.१। गोकरुणानिधि, समीक्षाप्रकरण।

आहुति नहीं है अपितु पशुओं के संवर्धन एवं नस्ल-सुधार के लिए पशुयाग का विधान है। उन्होंने वेद के उद्धरणों ("गां मा हिंसीरदितिं विराजम्", यजुर्वेद १३/४३) से सिद्ध किया कि पशुहिंसा वैदिक नहीं है।[4]

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर उनका विचार है कि मनुष्य को इनका उपभोग ऐसे करना चाहिए कि प्रकृति का सन्तुलन बना रहे और पर्यावरण का दूषण न हो। 'गोकृष्यादिरक्षिणी सभा' का दूसरा नियम इसी ओर संकेत करता है –"जो पदार्थ सृष्टिक्रमानुसार जिस-जिस प्रकार से अधिक उपकार में आवे उस-उस के आप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वहित सिद्ध करना इस सभा का परम पुरुषार्थ है"।[5]

महर्षि दयानन्द ने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में ऋषियों द्वारा प्रदत्त नौविमानादि यान निर्माण एवं अन्य अणु आदि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिये अग्नि, जल, विद्युत् आदि भौतिक पदार्थों के उपयोग को संकेतित किया। जर्मन डा. जी. वाईज के साथ पत्र-व्यवहार में उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय युवक जर्मनी जाकर शिल्पकला का प्रशिक्षण लें और वापिस आकर भारत में अन्यों को प्रशिक्षित कर औद्योगिक प्रशिक्षण का विस्तार करें। उनके ग्रन्थों से स्पष्ट होता है कि वे देश में शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के भी पक्षधर थे।

दयानन्द सरस्वती के उत्पादन, वितरण एवं विनिमय आदि सिद्धान्त वेद एवं मनुस्मृति आदि ग्रन्थों का अनुसरण करते हैं। वे वैश्य वर्ण को ही उत्पादन करने अथवा करवाने का अधिकारी मानते हैं (ध्यातव्य है कि उनकी वर्ण-व्यवस्था कर्मानुसारी है)। अर्थात् जो उत्पादन, व्यवसाय आदि का कार्य करते हैं वे वैश्य हैं। उत्पादन, विनिमय-व्यापार और उनके साधनों पर वे राज्य का नियन्त्रण मानते हैं और राज्य से अपेक्षा होती है कि वह व्यापारियों को व्यापर के लिये सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करे। वितरण की व्यवस्था करना और तदनुसार उत्पादित वस्तुओं एवं धनादि का वितरण करना राज्य का ही कर्त्तव्य बतलाया है। इस सन्दर्भ में उनका विचार था कि समुचित दण्ड-व्यवस्था के बिना यथायोग्य वितरण सम्भव नहीं है।[6]

देश-काल-स्थिति में सम्पत्ति का स्वामित्व परिवर्त्तित होता रहा है। वैदिक काल में सम्पूर्ण समाज सम्पत्ति का स्वामी होता था और राजा उसका संरक्षक अथवा व्यवस्थापक मात्र कहा गया। मध्यकाल में शासक ही अपने को सम्पूर्ण सम्पत्ति का स्वामी मानने लगे। कालान्तर में सम्पत्ति के दो भाग हो गये, अधिकांश भाग का स्वामित्व राज्य का तथा कुछ भाग का स्वामित्व राज्यस्थ व्यक्तियों का होने लगा। वर्तमान समय में सामान्यत: इसी व्यवस्था का अनुवर्तन दिखलायी देता है। सम्पत्ति पर अधिकार के सन्दर्भ

---

[4] द्रष्टव्य- पशून् पाहि, यजु. १.१। पशूंस्त्रायेथाम्, यजु. ६.११। इमं मा हिंसीर्द्विपादं पशुँ सहस्राक्षो मेधया चीयमान:, यजु.१३.४७ इत्यादि।

[5] गोकरुणानिधि, नियम प्रकरण

[6] मनुस्मृति

में स्वामी दयानन्द का विचार है कि मूलरूप से सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि सम्पत्ति अथवा उत्पादन के साधनों पर सामूहिक रूप से सबका अधिकार है। उनके इस विचार का मूलाधार यह है कि वे वर्ण-व्यवस्था गुण, कर्म, स्वभाव से मानते हैं और शास्त्रीय प्रमाणों से इसे सिद्ध करते हैं। इस वर्ण व्यवस्था में सम्पत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वैयक्तिक स्वामित्व का मूलाधार जन्मना अधिकार व्यवस्था है और उनको यह स्वीकृत नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति का पदार्थों के प्रति ममत्व होता है। जैसे अपना देश, अपना गाँव, अपना घर, अपनी भाषा, अपना खेत, अपना पुत्र, अपनी सम्पत्ति इत्यादि। इस स्वाभाविक ममत्व से वर्णाश्रम व्यवस्था में जो साधन राज्य की ओर से मिलते हैं उन पर व्यक्ति गृहस्थ काल तक स्वामी रहता है और वानप्रस्थ काल (सेवानिवृत्त) के समय उन साधनों को अपने योग्य पुत्रों को दाय भाग के रूप में दे सकता है। सभी पुत्रों के अयोग्य होने की स्थिति में राज्य को उसका अधिकार प्राप्त होता है। स्वामी दयानन्द ने उपभोग के साधनों जैसे घर, बर्तन, आभूषण, पिता के वेतन से बचा हुए धन आदि पर जन्म से पुत्र का अधिकार माना है, किन्तु उत्पादन के साधन जैसे खेत, कारखाना आदि पर योग्यता-अयोग्यता के आधार पर अधिकार स्वीकार किया है। आशय यह है कि जीवित रहने के भौतिक साधनों पर योग्य-अयोग्य विचार नहीं किया है।

स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में राज्य की आय के तीन साधन दृष्टिगत होते हैं – कर, शुल्क, आर्थिक दण्ड। युद्ध आदि में जीता गया धन भी आय का साधन माना गया है। राजा को प्रजा से कर अवश्य लेना चाहिए, किन्तु कर इस प्रकार लेना चाहिए प्रजा कष्टान अनुभव न करे। वे मनुस्मृति के अनुसार स्वमन्तव्य रखते हैं- "जोंक, बछडा और भ्रमर थोडे-थोडे भोग्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वैसे ही राजा प्रजा से थोडा-थोडा कर ले" ।[7]

प्रजा से कर लेने के सन्दर्भ में वे धर्म ग्रन्थानुसार व्यवस्था बतलाते हैं- व्यापार करने वाले वा शिल्पी को स्वर्ण और चाँदी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा भाग, आठवां वा बारहवां भाग कर लिया जाना चाहिए। यहाँ राजा को उपदेश है कि कर लेते समय यह ध्यान रहे कि इस प्रकार कर लिया जाए जिससे किसान आदि खाने-पीने और धन से रहित होकर पीडित ना हों।[8] क्योंकि प्रजा के धनाढ्य, आरोग्य खान-पानादि से सम्पन्न रहने से राजा की बडी उन्नति होती है। शासक प्रजा को अपने सन्तान के तुल्य सुख देने वाला होना चाहिए। सत्यार्थप्रकाश में स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि " राजाओं के

---

[7] ययथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्य्योगोवत्सषद्ददाः। तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिक; करः॥ मनु. ७/१२९, सत्यार्थप्रकाश, करग्रहणप्रकार, ६ समुल्लास,

[8] पंचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः। धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा॥ मनु. ७/१३०, सत्यार्थप्रकाश, ६ समुल्लास

राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है" ।[9] विभिन्न प्रकार के विवादों की स्थिति में दण्ड विधान के क्रम में आर्थिक दण्ड का विस्तृत विवेचन किया है ।[10]

ऋषि दयानन्द ने उपभोग में स्वदेशी भावना को अत्यधिक महत्त्व दिया, उनका मानना था कि स्वदेश में उत्पन्न वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। वे स्वदेशी और स्वराज्य के प्रवर्त्तक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अकल्याणकारी एवं अनुचित करों का विरोध किया और ब्रिटशकालीन अर्थव्यवस्था की कटु आलोचना की।

धन एक भौतिक वस्तु है, जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। जगत् की समस्त सुविधाओं का साधन भी यही है। अत: इसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। किन्तु धन व्यक्ति को अपना दास न बना ले इसलिए वैदिक समाज व्यवस्था में पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धान्त की उद्भावना की गयी। इस सिद्धान्त में धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया। धर्म के द्वारा कृत्याकृत्य विवेक की प्राप्ति होती है और इससे अर्थ के सदसद् (अच्छे-बुरे) का ज्ञान होता है। भावना यह है कि व्यक्ति धर्म पूर्वक ही अर्थार्जन करे। स्वामी दयानन्द धर्मयुक्त धन के समर्थक थे। उन्होंने वैदिक समाज व्यावस्था के पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धान्त में धर्मानुसार अर्थग्रहण के उपदेश को स्वीकार किया है, उनका मन्तव्य है कि इससे व्यक्ति का आर्थिक आकर्षण मर्यादा में रहता है। वे कहते हैं कि राजा को धार्मिक होना चाहिए।[11] स्मृति ग्रन्थों में तीन प्रकार का (सात्त्विक, राजसिक, तामसिक) धन बतलाया गया है।[12] सात्त्विक धन से लोक एवं परलोक की सिद्धि बतलायी गयी है और यह सिद्धि धर्म द्वारा प्राप्त धन से ही सम्भव होती है, क्योंकि धनभेद अवबोध की शक्ति धर्म से ही प्राप्त होती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि स्वामी दयानन्द धर्म में बहुवचन नहीं मानते हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म संख्या में एक ही होता है, अनेक नहीं। यदि अनेक होता तो एक दूसरे के विरुद्ध होगा और विरुद्ध हुआ तो धर्म नहीं कहा जा सकता तथा अविरुद्ध हुआ तो पृथक्-पृथक् होना व्यर्थ है।[13] अत: सब धर्म समान कहना अनुचित है। धर्म सबका एक होता है और वह है 'वैदिक धर्म'। जिसे मानव धर्म भी कहा जा सकता है। इसका चोटी रखना, दाढी रखना, मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा आदि का निर्माण कराना, तिलक-छाप लगाना, भूखे रहना, स्थान विशेष में स्नान या मरण आदि धर्म का अंग मानने से सम्बन्ध नहीं है और न ही इन्हें मानने की कोई अनिवार्यता है। यहाँ शास्त्रोक्त धर्म के लक्षणों को धारण करने का ही प्राधान्य है।

---

9 . सत्यार्थप्रकाश, राजभागकथन, ६ समुल्लास,

10 . सत्यार्थप्रकाश, दण्डविधि, ६ समुल्लास

11 . सत्यार्थप्रकाश

12 . मनु, भर्तृहरि

13 . सत्यार्थप्रकाश, ११ समुल्लास

स्वामी दयानन्द ऐसे धर्म को राज-व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संयुक्त करना चाहते थे तथा ऐसे ही धर्म को मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रचारित करना चाहते थे। ऐसे धर्म को धारण करने वाला मनुष्य ही वस्तुत: मनुष्य होता है। वे लिखते हैं- "मनुष्य वही है जो मननशील होकर स्वात्मवत् दूसरों के सुख-दु:ख, हानि-लाभ, को समझे। अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से डरता रहे। जहा तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे" ।[14]

वर्त्तमान समय में राष्ट्र में वस्तुत: एक प्रकार की आर्थिक अव्यवस्था दिखलाई देती है। राष्ट्रिय सम्पत्ति का अधिकांश भाग कुछ ही व्यक्तियों अथवा परिवारों में ही केन्द्रित हो गया है। व्यक्तियों का एक सीमित समूह असीमित सम्पत्ति का अधिकारी बनकर उसका निरन्तर उपभोग कर रहा है। इसके विपरीत जनसंख्या का एक बडा भाग रोटी, कपडा और मकान आदि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को ही नहीं जुटा पा रहा है। आज सम्पूर्ण विश्व में सर्वत्र धर्म विहीन अर्थव्यवस्था प्रसृत हो चुकी है, इसमें अर्थ-प्राप्ति के साधनों की पवित्रता का कोई स्थान नहीं है। इससे व्यक्ति अत्यधिक सुविधाभोगी और स्वार्थी होने के कारण अपनी ही आर्थिक उन्नति का भाव रखता है। अत: समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के मध्य एक बडी आर्थिक असमानता आगयी है। संसार के अनेक देशों में इसकी परिणति में रक्तक्रान्तियाँ हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में हो भी सकती हैं।

स्वामी दयानन्द के अर्थसम्बन्धी चिन्तन और वर्त्तमान अर्थशास्त्रीय उपभोग के विषय में एक मौलिक अन्तर दिखलाई देता है। उनके अनुसार अनियोजित विपुल उत्पादन तथा स्वच्छन्द उपभोग राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं है और न ही नियोजित विपुल उत्पादन तथा समान वितरण (उपभोग) हल है। उनका मानना है कि नियोजित विपुल उत्पादन, समुचित वितरण और संयमित उपभोग से ही निदान सम्भव है। अर्थात् उपभोग श्रम, आवश्यकता और योगयतानुसार हो तभी सबको आवश्यक उत्पादित वस्तुएँ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे राष्ट्र में कोई भी किसी भी वस्तु के अभाव से पीडित नहीं होगा और न ही कोई आवश्यकता से अधिक जरूरी वस्तुओं का संग्रह कर पायेगा।

स्वामी दयानन्द का पदार्थों के उपभोग के सन्दर्भ में दूसरा प्रमुख अन्तर यह है कि वे उपभोग में स्वदेशी भवना को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक देशवासी को स्वदेश में उत्पन्न वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए, इससे दो लाभ होंगे, एक तो विदेशी मुद्रा की बचत और दूसरा देश में वस्तुओं का विपुल उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त देश के श्रमिकों को काम का करने का अवसर बना रहेगा। इसी भाव से स्वामी दयानन्द ने आंग्ल शासन में स्वदेशी आन्दोलन प्रवर्त्तना की थी।

---

14 . सत्यार्थप्रकाश, स्वमन्तव्यामन्तव्यविषय

स्वामी दयानन्द ने आवश्यकताओं की पूर्त्ति करने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य का माना है। आज की शब्दावली में कहा जाए तो देश के संविधान में नागरिकों के लिए रोजगार को मौलिक अधिकार में स्थान दिया जाना चाहिए। सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि वह देश में सबसे पहले अनिवार्य, समान एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे और इसके द्वारा सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान करे तथा सभी को श्रम, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार भरण-पोषण के साधन उपलब्ध कराए।

स्वामी दयानन्द के आर्थिक विचार मनुष्य, समाज और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। जो किसी राष्ट्रविशेष (भारत), समाजविशेष और समुदायविशेष से सम्बन्धित होते हुए भी सम्पूर्ण विश्व के उत्कर्ष के भाव रखते हैं।

स्वामी दयानन्द प्रतिपादित वर्णाश्रम आधारित धर्मयुक्त अर्थव्यवस्था का देशकाल स्थिति के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाए तो न्यायपूर्ण आर्थिक समानता प्राप्त की जा सकती है।

दुर्गामानसपूजा के सौन्दर्य चिन्तन में पादपौषध/आयुर्वेद

डॉ. अमित कुमार चौहान[1]

हिन्दू धर्म में अनगिनत देवी-देवता है उनकी उपासना की अनेक विधियाँ हैं। इनमें मानसपूजा भी एक प्रकार है। मानस पूजा का अर्थ है 'मन से की जाने वाली पूजा' इसमें ईष्ट देव को नैवेद्य में पुष्प, जल, फलादि व अन्य किसी भी वस्तु का भौतिक समर्पण नहीं किया जाता है। अपितु यह भक्त द्वारा अपने ईष्ट देव को पूर्ण मानसिक समर्पण से सम्बन्धित है। 'भगवान् तो भावना के भूखे हैं' इस सिद्धान्त पर आधारित होने से इस पूजा में भावना का निर्मल होना अनिवार्य तत्त्व है। जिसके कारण यह सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम फलदायी होती है।

देवी दुर्गा की आराधना में दुर्गासप्तशती के साथ-साथ दुर्गामानसपूजा का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक साधक दुर्गासप्तशती का पाठ पूर्ण विधि विधान से करता है। पुनरपि मानव सुलभ त्रुटियां रह जाना स्वाभाविक है। वह साधक इन त्रुटियों का निराकरण मानसपूजा द्वारा देवी दुर्गा के प्रति अपने चित्तसमर्पण द्वारा करता है। दुर्गा मानस पूजा के 19 पद्यों में भक्त देवी दुर्गा की आराधना उनके रुचिकर, वस्त्र, श्रृंगार, भोजन और नैवेद्य आदि मानसिक समर्पण द्वारा करता है। दुर्गा माँ की इस मानसिक पूजा में भक्त प्रसंगवश उनके श्रृंगार के लिए अनेक पादपों की सुगन्धि, द्वारा निर्मित उबटन, तैल आदि का वर्णन करता है। इस प्रसंग में अनेक पादपोषधियों का उल्लेख सहजतया हुआ है।

पादपोषधियों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिन्दू धर्म में देवी देवताओं की आराधना, पूजा में श्रृंगार, नैवेद्य व भोजनादि में जिन पादपों को बहुतायत प्रयुक्त किया गया है। वास्तव में वे सभी पादप मानव के अपने स्वास्थ्य श्रृंगार और भोजन में बहुपयोगी हैं। इन सभी पादपों के द्वारा देवाराधना कराने का उद्देश्य सम्भवतः यह रहा होगा कि देव-पूजा में आवश्यकता व अनिवार्यता होने के कारण स्त्री-पुरुष इन पादपों की कृषि, संग्रहण, ओदन सेवनादि करने के लिए बाध्य होगी और इनके औषधीय गुणधर्मों के चिरस्वास्थ्य हेतु उपयोगों से भी परिचित होंगे। जिससे वे स्वयं तो स्वस्थ होंगे ही साथ ही समाज को भी उस ज्ञान से लाभान्वित कर सकेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न औषधीय पादपों का देवी-अर्चना में प्रयोग सम्यक् उपभोग द्वारा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति ही देवी की वास्तविक कृपा कहलाएगी।

दुर्गा मानस पूजा में देवी दुर्गा का भक्त उनको चम्पा और केतकी की सुगन्ध युक्त अत्यन्त निर्मल तैल और उबटन समर्पित करते हुए कहता है-

एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं।

---

[1] वैज्ञानिक, पतञ्जलि अनुसंधान संस्थान पतञ्जलि योगपीठ, हरिद्वार

गन्धोद्वर्मनमादरेण तरुणीदत्तं गृहणाम्बिके ॥[2]

इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि स्त्री-पुरुषों को चम्पा व केतकी के सुगन्धित तैल से युक्त उबटन का प्रयोग शरीरांगों को निर्मल व उनकी स्वास्थ्य रक्षा करने के लिए स्नानपूर्व करना चाहिए। उबटन अर्थात् उद्वर्तन के विषय में आयुर्वेद में कहा गया है-

उद्वर्तनं कफहरं मेदसः प्रविलायनम्।
स्थिरीकरणङ्गानां त्वक्प्रसादकरं परम् ॥[3]

अर्थात् उबटन कफहर एवं मेदोहर (शरीर की अतिरिक्त वसा कम करने वाला = मोटापा नाशक) अंगों को स्थिरता और त्वचा को कांतिवान करने वाला होता है। भावप्रकाश में उबटन के लिए इतना विशेष कहा है-

मुखलेपाद्दढं चक्षुः गण्डस्तथाऽऽननम्।
कान्तमव्यङ्गपिडकं भवेतकमलसन्निभम् ॥[4]

मुख में उबटन लगाने से नेत्र द्दढ अर्थात् तीक्ष्ण द्दष्टि होती है गण्डस्थल (कपोलादि मुखस्थल) मोटा तथा मुख, झांई और मुँहासों से रहित होकर कमल की भांति सुंदर हो जाता है।

अगले श्लोक में सिर के केशों में आँवला (आँवला युक्त तैल) और उसमें सुगन्धित पदार्थ मिलाकर बालों में लगाने, उन्हें कंघी द्वारा शोधने का वर्णन करते हुए भक्त कहता है-

पश्चाद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्री सुन्दरि प्रायशो
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम्।
तत्केशान परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि
स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्री सुन्दरि त्वन्मुदे ॥[5]

अर्थात् देवि! इसके पश्चात् यह विशुद्ध आँवले का फल ग्रहण करो। शिवप्रिये। त्रिपुरसुन्दरि! इस आँवले में प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं; इससे यह परम सुगन्धित हो गया है। अतः इसको लगाकर केशों को कंघी से झाड़ लो और गंगाजी की पवित्र धारा में स्नान करो। तदन्तर यह दिव्य गन्ध सेवा में प्रस्तुत है, यह आपके आनन्द की वृद्धि करने वाला है।

---

2 . दुर्गामानसपूजा, श्लोक-2
3 . अष्टांगहृदयम् सूत्रस्थान, दिनचर्याध्याय - 2.15
4 . भावप्रकाश, दिनचर्यादिप्रकरणम् - 80
5 . दुर्गामानसपूजा। श्लोक 2

उक्त वर्णन में कुछ सुगन्धित पदार्थों के साथ आँवले का बाह्य प्रयोग केशों में करने का विधान है। तदुपरान्त स्नान और गन्ध अर्थात् इत्रादि लगाने का समर्थन स्पष्ट करता है कि आँवला एक महत्त्वपूर्ण ओषध है जिसका बाह्य प्रयोग केश सौन्दर्य हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए। इस वर्णन में यह भी उल्लेखनीय है कि केश सौन्दर्य हेतु आँवलादि से सुगन्धित तेल स्नान से पूर्व लगाया जाना चाहिए।

आयुर्वेद में आँवले की भूरि-भूरि प्रशंसा में कहा गया है कि जो आँवला मिश्रित जल से अथवा आँवला सिर के केशों में लगाकर स्नान करता है वह निश्चय बलि और पलित मुक्त होकर सौ वर्ष जीता है-

यः सदाऽऽमलकैः स्नानं करोति स विनिश्चितम्।
बलिपलितनिर्मुक्तो जीवेत वर्षशतं नरः ॥[6]

स्नान करने के लाभ बताते हुए आयुर्वेद का कथन है कि-

दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदम्।
कण्डूमल श्रमस्वेद्तन्द्रातृड्दाह पाप्मजित् ॥[7]

स्नान जठराग्निवर्धक, वृष्य, आयुवर्धक, कण्डू नाशक, मलनाशक, श्रमहर, स्वेदहर, तन्द्रानाशक, तृष्णाशामक एवं पापनाशक (अशोभाहर) होता है।

व्यक्तित्व को आकर्षक व मनोहर बनाने के लिए जिस दिव्य गन्ध-कस्तूरी का प्रयोग स्नानोपरान्त किया जाना चाहिए वह चन्दन, कुंकुम तथा अगरू के मेल से सुवासित हो। इन सुगन्धित पदार्थों के सम्बन्ध में भक्त कहता है-

सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां
सचन्दरसकुङ्कुमागुरुभरेण विभ्राजिताम्।
महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे ॥[8]

अर्थात् भक्त दुर्गा माँ को मानस समर्पण में कहता है कि सम्पत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरि् यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इन्द्र की पत्नी महारानी शची अपने करकमलों में लेकर आपकी सेवा में खड़ी है। इसमें चन्दन, कुङकुम तथा अगरु का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक सुगन्ध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है।

---

6 . भावप्रकाशः दिनचर्याप्रकरणम्, श्लोक 86

7 . अष्टांगहृदयम् सूत्रस्थान, दिनचर्याध्याय - 2.16

8 . दुर्गामानसपूजा, श्लोक 4

आयुर्वेदिक दिनचर्या में फेसक्रीम, बॉडी-लोशन आदि को प्रलेप कहकर वर्णित किया गया है। प्रलेप में प्रयुक्त पदार्थों में कस्तूरी, चन्दन, कुङकुम व अगरु मुख्य हैं।[9] वहाँ प्रलेप की प्रशंसा में कहा गया है-

अनुलेपस्तृषामूर्च्छादुर्गन्ध स्वेददाहजित्।
सौभाग्यतेजस्त्वग्वर्णप्रीत्यौजोबलवर्धनः ॥[10]

शरीर में सुगन्धित द्रव्यों का लेप प्यास, मूर्च्छा, दुर्गन्ध, पसीना और दाह को दूर करता है तथा सौभाग्य, तेज, त्वचा का वर्ण, प्रीति, ओज तथा बल को बढ़ाता है।

उक्त प्रलेपन योग्य द्रव्यों में कस्तूरी अपने निरन्तर रहने वाली सुगन्धि तथा चमत्कार उत्पन्न करने वाले गुण के लिए प्रसिद्ध है।[11] चन्दन मुखरोग Santalum album को दूर करने वाला और लेपन करने पर शरीर की शोभा बढ़ाने वाला होता है।[12] कुङ्कुम Crocus sativas अर्थात् केसर भी विषजन्य प्रदूषणजन्य उपद्रवों Alergy आदि का नाश करता है और शरीर की शोभा बढ़ाता है।[13] अगरु Aquilaria agallocha वर्ण को उत्तम बनाने वाला, केशवर्धक, केशविकारों को दूर करने वाला सतत उत्तम सुगन्धि देने वाला पदार्थ है।[14]

इसके अनन्तर श्रद्धालु देवी दुर्गा की मानसपूजा के लिए अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की मालाओं का ध्यान करते हुए कहता है-

कल्हारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावली मालती,
मल्ली कैरवकेतकादिसमै रक्ताश्वमारादिभिः।
पुष्पैमार्ल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा,
ताम्राम्भोजनवासिनीं भगवतीं श्री चण्डिकां पूजये॥[15]

---

9 . द्रष्टव्य - भवप्रकाश, दिनचर्यादिप्रकरणम्, श्लोक 14, 15, 16

10 . भावप्रकाश, दिनचर्यादिप्रकरणम्, श्लोक 17

11 . अस्यानवधिश्चमत्कृतिनिधिः सौरभ्यमेको गुणः। (राजनिघण्टु चन्दनादि वर्ग - 57)

12 . वृष्यं वक्ररुजापहं प्रतनुते कान्तिं तनोर्देहिनाम्। (राजनिघण्टु, चन्दनादि वर्ग - 8)

13 . विषदोषनाशनम् रोचनञ्च तनूकान्तिकारकम्। (राजनिघण्टु, चन्दनादि वर्ग - 41)

14 . केशानां वर्द्धनञ्च वर्णञ्च। अपनयति केशदोषानातनुते सततञ्च सौगन्ध्यम्॥ (राजनिघण्टु, चन्दनादि वर्ग - 92)

15 . दुर्गामानसपूजा, श्लोक - 10

अर्थात् मैं कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगन्धित पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारणा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चण्डिका देवी की पूजा करता हूँ। इन सभी पुष्पों से निर्मित माला दुर्गा माँ को समर्पित करने का अर्थ निश्चय ही यह होना चाहिए कि हम मनुष्यगण उक्त पुष्पों की सुगन्धि और उनके रस और सत (Extract) का बाह्य प्रयोग त्वचा की कान्ति, स्वास्थ्य व निरोगता के लिए करने चाहिए।

देवी दुर्गा की पूजा के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उक्त पौधों के पुष्प सौन्दर्यवर्धन के लिए अत्यन्त महत्त्व के हैं। जहाँ इन पुष्पों की सुगन्धि मन को प्रसन्न करती है वहीं इनके औषधीय गुण त्वचा की स्निग्धता, कान्ति और निरोगता के लिए प्रयुक्त होने के कारण बहुपयोगी हैं। इनमें **कल्हार** अर्थात् रक्तकमल Nymphaea rubra रक्तदोष, पित्त, कफ तथा वातविकारों का शमन करने वाला तृप्तिकारक एवं वृष्य होता है।[16] **उत्पल** (नीलकमल Aymphaea Mouchali)] शीतल, मधुर तथा सुगन्धित होता है यह पित्तजन्य उपद्रवों को शान्त करने वाला रुच्य रसायनों में श्रेष्ठ, केश के लिए हितकर तथा शरीर को दृढ़ बनाने वाला है।[17] **नागकेशर** (Mesua ferrea) बस्तिरोग (अर्श, भगन्दरादि) वातजन्य विकारों कण्ठस्थ व शिरोरोगों को दूर करता है।[18] **कमल** (Nelumbo nucifera) शीतल तथा मधुर होता है यह रक्तपित्त, श्रमजन्य पीड़ा को दूर करने वाला है।[19] यह सुगन्धित व तृप्तिदायक होता है तथा भ्रम व सन्ताप का शमन करने वाला है। **मालती** (Jasmine Officinale) का कुड्मल (कली) नेत्ररोग, व्रण विस्फोट एवं कुष्ठ रोग का नाश करने वाली है। यह तिक्त, शीतल, कफनाशक तथा मुखपाक को दूर करने वाली है।[20] **मल्लिका** (Jasminum sambac) मुखपाक, कुष्ठरोग, विस्फोट, कण्डू, विषविकार तथा व्रण को दूर करने वाली

---

[16] कोकनदं कटुतिक्तं मधुर शिशिरं च रक्तदोषहरम्। पित्तकफवातशमनं सन्तर्पणकारणं वृष्यम्। (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग - 179)

[17] नीलाब्जं शीतलं स्वादु सुगन्धि पित्तनाशकृत। रुच्यं रसायने श्रेष्ठं केश्यञ्च देहदार्ढ्यम्॥ (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग - 181)

[18] नागकेशरमल्पोष्णं लघुतिक्त कफापहम्। बसित वातामयघ्नं च कण्ठ शीर्षरुजापहम्॥ (राजनिघण्टु-पिप्पल्यादि वर्ग - 178)

[19] कमलं शीतलं स्वादु रक्तपित्तश्रमार्त्तिनुत्। सुगन्धि भ्रान्ति सन्ताप-शान्तिदं तर्पणं परम्॥ (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-175)

[20] मालती शीततिक्ता स्यात् कफघ्नी मुखपाकनुत्। कुडमलं नेत्ररोगघ्नं व्रणविस्फोटकुष्ठनुत्॥ (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-76)

है।[21] **कुमुद** (Nymphaea alba) कफ, रक्त विकार, दाह, थकावाट तथा पित्त विकार को शान्त करने वाला है।[22] **केतकी** (Pandanus odorifer) का पुष्प वर्ण को उत्तम बनाने वाला तथा केशों की दुर्गन्ध का नाश करने वाला होता है। यह कामशक्ति तथा उन्माद को बढ़ाने वाला व सौख्यकारक होता है, शीतल, कटु पित्त व कफ का नाशक, रसायनकारक, बलकारक तथा अच्छी तरह से देह को सुदृढ़ करने वाला होता है।[23] **लाल कनेर** (Nexium indicum) चर्मविकार, व्रण, कण्डू, कुष्ठरोग तथा विषजन्य विकारों को नष्ट करता है।[24]

इसी प्रकार माँ दुर्गा के निवास स्थान को शुद्ध स्वच्छ करने के लिए वहाँ का वायु प्रदूषण दूर करके उसे सुवासित कर उन्हें प्रसन्न करने का उपक्रम भी साधक करता है। उस समय भक्त कहता है-

मांसीगुग्गुलचन्दना गुरुरजः कर्पूरशैलेयजैर्माध्वीकैः
सह कुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिभिरामिश्रितैः।
सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये।
धूपोऽयं सुरकामिनी विरचितः श्री चण्डिके त्वन्मुदे॥[25]

अर्थात् श्री चण्डिका देवी! देव बंधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप उस रत्नमय पात्र में, रखा हुआ है जो सुगन्ध का निवास स्थान है; यह तुम्हें सन्तोष प्रदान करे। इसमें जटामांसी, गुग्गुलु, चन्दन, अगरु-चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुङ्कुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है।

आयुर्वेद मतानुसार अगरु, गुग्गुलु, जटामांसी मधु (मधुयष्टी) कुङ्कुम, गोघृत आदि उक्त सभी द्रव्य धूमपान के योग्य कहे गये हैं।[26] धूमपान के लाभ वर्णित करते हुए कहा गया है-

कासः श्वासः पीनसोविस्वरत्वं पूर्तिगन्धं पाण्डूता केश्दोषः।

---

[21] कुष्ठविस्फोटकण्डूतिविष व्रणहरा परा। (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-82)

[22] कुमुदंशीतलं स्वादुपाके तिक्तं कफापहम्। रक्तदोषहरं दाह श्रमपित्तप्रशान्तिकृत। (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-197)

[23] केतकीकुसुमं वर्ण्यं केशदौगन्ध्यनाशनम्। हेमाभं मदनोन्मादवर्द्धनं सौख्यकारि च॥ तस्या स्तनोऽतिशिशिरः कटुः पित्तकफापहः। रसायनकरो बल्यो देहदार्ढ्यकरः परः॥ (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-70-71)

[24] त्वगदोषव्रणकण्डूतिकुष्ठहारी विषापहः। (राजनिघण्टु-करवीरादि वर्ग-15)

[25] दुर्गामानसपूजा, श्लोक-11

[26] अष्टांगहृदयम् सूत्रस्थान धूमपानविधिरध्यायः श्लोक 13-15

कर्णास्याक्षिस्रावकण्डवर्तिजाड्यं तन्द्रा हिध्मा धूमपं न स्पृशन्ति ॥[27]

धूमपान करने से कास, श्वास, पीनस, स्वरभेद, मुखदौर्गन्ध्य, पाण्डूरोग, केशरोग (बालों का सफेद होना एवं गिरना), कर्णस्राव, मुखस्राव, नेत्रस्राव, कर्णकण्डू, नेत्रशूल, नेत्रजड़ता, तन्द्रा और हिक्का रोग नहीं होते।

हांलाकि धूमपान में अनेक औषधीय पादपों का कल्क बना और सुखाकर आधुनिक सिगरेट व बीड़ी के समान मुख से व नासिका से उस कल्क के धुएँ का पान करने का विधान है लेकिन धार्मिक कृत्यों में यज्ञ, धूपबत्ती व धूनी करने का विधान है जिसमें औषधीय पादपों के मिश्रण को अग्नि में जलाया जाता है व उनका धूम किया जाता है। इस धार्मिक क्रिया-कलाप में भी उद्देश्य यही होता है कि उन गुणकारी औषधीय पादपों का धूम वहाँ उपस्थित सभी जीव-जन्तुओं तक पहुँचे और वे स्वस्थ हों अर्थात् यज्ञादि द्वारा किया गया धूमपान भी स्वास्थ्यकर व रोगनाशक होता है।

जिससे निश्चय ही मनुष्यगण ही नहीं अपितु अन्य जीव-जन्तु, पेड़-पौधे और जल, भूमि आदि जड़ देव भी प्रसन्न होते हैं अर्थात् सुचारु रूप से अपने-अपने कर्त्तव्यों और हर्षोललास के साथ रहते हैं। यही जगदम्बा का प्रसन्न होना, को करते और उसके द्वारा कृपावर्षण करना कहा जाएगा।

जटामांसी (Nardostachys jatamansi) सुगन्धित, कषाय, कटु व शीतल होती है। यह कफनाशक, भूतबाधा, दाह एवं पित्तविकारों का नाश करने वाली आनन्ददायक एवं कान्तिकारक होती है।[28] **गुग्गुलु** (Commiphora mubul) कटु, तिक्त एवं उष्ण होता है। यह कफ व वात को नष्ट करने वाला पार्वती जी का प्रिय भूतबाधा नाशक, बुद्धिवर्धक तथा सदैव सुगन्ध प्रदान करने वाला होता है।[29] **अगरुसार** (Extract of Aquilaria agallocha) कटु, कषाय तथा उष्ण होता है। यह धूम के रूप में प्रयोग करने पर व्याधियों तथा वात का शमन करता है।[30] **कपूर** शीतल, तिक्त व कटु होता है। यह कफहर,

---

[27] . तदेव, श्लोक 22

[28] . सुरभिस्तु जटामांसी कषाया कटुशीतला। कफहृद्भूतदाहघ्नी पित्तघ्नी मोदकान्तिकृतवद् ॥ (राजनिघण्टु-चन्दनादिवर्ग-96)

[29] . गुग्गुलुर्भूमिजस्तिक्तः कटूष्णः कफवातजित्। उमाप्रियश्च भूतघ्नो मेध्यः सौरभ्यदः सदा॥ (राजनिघण्टु-चन्दनादिवर्ग-110)

[30] . स्वादुस्त्वगरुसारः स्यात् सुधूम्यो गन्धधूमजः। स्वादुः कटुकषायोष्णः सधूमामयवातजित॥ (राजनिघण्टु-चन्दनादिवर्ग-86)

रक्तपित्तनाशक त्था तृष्णा, विदाह, हृदरोग व कण्ठ दोषों को दूर करने वाला एवं नेत्ररोगहर होता है।[31] **शिलाजीत** तिक्त, कटु, उष्ण एवं रसायन होता है। यह प्रमेह, उन्माद, अश्मरी, शोफ, कुष्ठ व अपस्मार रोगों को नाश करता है।[32] **मधु** (मधुयष्टी Glycyrrhiza glabra) मधुर, किंचित् तिक्त तथा शीतल होती है यह नेत्रों के लिए हितकर, पित्तविकार को दूर करने वाली, रुच्य शोष, तृषा तथा व्रण का नाश करने वाली है।[33] **घृत** बुद्धि, कान्ति तथा स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला बलकारक, मेधावर्धक, पुष्टिकारक, वातविकार व कफविकार को दूर करने वाला, थकान को दूर करने वाला, पित्तविकार को शान्त करने वाला तथा हृदय को बल देने वाला है।[34] यह जठराग्नि बढ़ाने वाला, विपाक में मधुर, वृष्य, वयः (शरीर की यौवनादि अवस्थाओं) को स्थिर करने वाला, हवन के लिए उत्तम द्रव्य एवं अनेक गुण वाला होता है।

दुर्गामानस पूजा में आए इन पादपों के औषधीय प्रयोगों और गुणों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि इन पादपों का जगदम्बा की अर्चना में सम्मिलित करने का उद्देश्य यही रहा कि जिससे जन सामान्य इन पौधों से परिचित मात्र ही न हो अपितु इनकी कृषि, संग्रहण, ओदन व सेवन भी किया करे। जिससे अपना स्वास्थ्य बनाए रखकर सदैव निरोग बने और जगदम्बा की कृपा का साक्षात् अनुभव कर सकें। भारतीय संस्कृति में जगत् जननी माँ दुर्गा नारियों की आदर्श हैं। मनुष्य का यह मनो व्यवहार होता है कि वह अपने आदर्श के आचार, व्यवहार, भोजन छादनादि को शतप्रतिशत आचरण में लाने का प्रयत्न करता है। माँ दुर्गा द्वारा सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले पादपों का प्रयोग करके स्त्रियाँ अपने सौन्दर्य कान्ति में वृद्धि कर सकती हैं। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि इष्ट देवी-देवता सम्पूर्ण मनुष्य समाज को शिक्षित करने के लिए अपने क्रिया-कलापों को करते हैं। अतः पुरुष वर्ग भी उक्त पादपों का प्रयोग उसी प्रकार करने के लिए स्वतन्त्र है।

---

31 . कर्पूरः शिशिरस्तिक्तः कटुश्लेष्मास्त्रपित्तजित्। तृष्णाविदाहहृत्कण्ठदोषघ्नोऽक्षिरूपजापह॥ (राजनिघण्टु-चन्दनादिवर्ग-63)

32 . शिलाजतु भवेतिक्तं कटूष्णंच रसायनम्। मेहोन्मादाश्मरीशोफकुष्ठापस्मारनाशनम्॥ (राजनिघण्टु-सुवर्णादिवर्ग-74)

33 . मधुरं यष्टीमधुकं किंचितिक्तं च शीतलम्। चक्षुष्यं पित्तहृद्रुच्यं शोषतृष्णाव्रणापहम्॥ (राजनिघण्टु-पिप्पल्यादिवर्ग-145)

34 . धी कान्ति स्मृतिदायकं बलकरं मेधाप्रदं पुष्टिकृद् वातश्लेष्महरं श्रमोपशमनं पित्तापहं हृद्यम्। वह्नेर्वृद्धिकरं विपाकमधुरं वृष्यं वयः स्थैर्य्यदं गव्यं हव्यतमं घृतमं बहुगुणं भोग्यं भवेद्भाग्यतः॥ (राजनिघण्टु-क्षीरादिवर्ग-86)

अष्टाध्यायी के पदाधिकार में वर्णित विषयों का विवेचन

डॉ. रवीन्द्र कुमार[1]

पदाधिकार अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय में पाणिनि ने वर्णित किया है। इस पदाधिकार में पदसम्बन्धी अनेक सूत्रों को पाणिनि ने दर्शाया है। पदाधिकार में लगभग साढे तीन सौ सूत्र पाणिनि ने उपदिष्ट किये है। वैसे प्राचीन व्याकरण के अनुसार तो 'पदस्य'[2] इस सूत्र की अनुवृत्ति केवल तृतीय पाद की समाप्ति तक ही मानी गयी है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अपदान्त का बोध भी पदसंज्ञा के अभाव में सर्वथा दुष्कर है, इसीलिए अपदान्त के लिए भी पदान्त का ज्ञान पहले होना चाहिए, इसीलिए इस प्रकरण को भी पदाधिकार में ही मानते हैं। अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद में णत्व व्यवस्था का वर्णन है, वह सम्पूर्ण व्यवस्था भी पदाधिकार में मन्तव्य है, क्योंकि णत्व आदि का विधान पद में ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदाधिकार में स्वरव्यवस्था, असिद्धव्यवस्था, षत्वव्यवस्था, णत्वव्यवस्था व अन्य कुछ पदसम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। हम संक्षेप में उक्त व्यवस्थाओं का यहाँ पर विश्लेषण प्रस्तुत करते है।

पदाधिकार में स्वरव्यवस्था का स्वरूप -

स्वरव्यवस्था हेतु पाणिनि ने अनेक सूत्रों का प्रणयन किया है। वैसे प्रत्ययस्वर, समासस्वर तथा वाक्यस्वर से सम्बन्धित अनेक सूत्रों का प्रणयन कर पाणिनि ने उन्हें अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, कतिपय सूत्र तृतीय अध्याय में व कतिपय सूत्र चतुर्थ अध्याय में, कतिपय सूत्र षष्ठ अध्याय के प्रथम व द्वितीय पाद में विशेषतः को स्थान दिया है। उसके उपरान्त उन्होंने अष्टम अध्याय के प्रथम पाद, द्वितीय पाद व तृतीय पाद में भी कतिपय स्वरविषयक सूत्रों को स्थान दिया है। पदाधिकार में पाणिनि ने लगभग 100 स्वरविषयक सूत्रों को स्थान दिया है। जिनके माध्यम से उन्होंने पदस्वर व वाक्यस्वर का उल्लेख किया है। पदस्वर केवल किसी पदविशेष का ही स्वरविधान करता है। जैसे - **'ग्रामो वः स्वम्'** यहाँ पर **'बहुवचनस्य वस्नसौ'**[3] सूत्र से 'युष्माकम्' के स्थान पर वस् आदेश का विधान किया गया है। उक्त सूत्र में **'अनुदात्तं सर्वमपदादौ'**[4] से अनुदात्त की अनुवृत्ति आने से वस् अनुदात्त है। वस् एक स्वतन्त्र पद है। इसीलिए उक्त स्वरविधयक सूत्र पदस्वर का विधान करता है। इस प्रकार पाणिनि ने अष्टमाध्याय में कतिपय

---

[1] सहायकाचार्य, व्याकरणविभाग, श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार

[2] अष्टाध्यायी - 08/01/16

[3] अष्टाध्यायी - 08/01/21

[4] अष्टाध्यायी - 08/01/18

पदस्वरविधायक सूत्रों का विन्यास किया है। इसके अतिरिक्त कतिपय सूत्र वाक्यस्वर का विधान करने वाले हैं। जैसे - **'यावदधीते'** उक्त उदाहरण में **'यावद्यथाभ्याम्'**[5] इस सूत्र से यावत् से युक्त तिङ्न्त को अनुदात्त का निषेध होता है, क्योंकि **'तिङ्ङतिङः'**[6] से अनुदात्त प्राप्त था। यहाँ पर उक्त सूत्र सम्पूर्ण वाक्य के स्वर को परिवर्तित करता है। इसीलिए ये वाक्यस्वर विधायक सूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार पदाधिकार में पाणिनि ने पदों की व्यवस्था की है। यहाँ संक्षेप से हमने पदाधिकार में स्वरव्यवस्था के स्वरूप का दिग्दर्शन किया है।

पदाधिकार में असिद्ध व्यवस्था का स्वरूप :-

पदाधिकार में पाणिनि ने असिद्ध व्यवस्था का भी वर्णन किया है। असिद्ध नाम से यह प्रतिपादित हो जाता है कि असिद्ध क्या है? पुनरपि सरलता के लिए हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी सूत्र द्वारा किये गये कार्य को मानने से कोई सूत्र मना कर दे, तो हम वहाँ कहते हैं कि विगत सूत्र का कार्य असिद्ध है। इसको समझने के लिए पाणिनि ने विशिष्ट सूत्र का व्याख्यान किया है। वह सूत्र **'पूर्वत्रासिद्धम्'**[7] है। इस सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह एक अधिकार सूत्र है, जिसका अधिकार अष्टम अध्याय की परिसमाप्ति तक जाता है। यहाँ से आगे के समस्त सूत्र अर्थात् अध्याय के अवशिष्ट 3 पाद पूर्व सूत्रों की दृष्टि में अर्थात् सवा सात अध्याय में कहे गये सूत्रों के कार्य की दृष्टि से असिद्ध होते हैं। सिद्ध के समान कार्य नहीं करते है यह तात्पर्य है। प्रतिसूत्र में भी अधिकार होने से यहाँ से आगे ;इन तीनों पादों में भी उत्तर-उत्तर के सूत्र उससे पूर्व-पूर्व की दृष्टि में असिद्ध होते जाते हैं, ऐसा अर्थ भी इस सूत्र का जानना चाहिए। यथा - **'बालका आगच्छन्ति'** इस वाक्य में **'बालकाः'** यहाँ पर उपदिष्ट विसर्ग का **'भोभगोअघोअपूर्वस्य योशि'**[8] सूत्र से लोप हो जाता है। विसर्ग के लोप के उपरान्त यहाँ पर 'बालका **आगच्छन्ति'** इस वाक्य में **'अकः सवर्णे दीर्घः'**[9] से सवर्णदीर्घ की प्राप्ति है। परन्तु असिद्ध व्यवस्था होने के कारण **'भोभगोअघो..'**[10] सूत्र द्वारा किया गया कार्य सपाद सप्ताध्याय में वर्णित **'अकः सवर्णे.'**[11] सूत्र नहीं मानता है। जिसके कारण यहाँ पर उसे विसर्ग का लोपादेश प्रत्यक्ष नहीं होता है और उसे विसर्ग ही दिखता है। जिसके कारण विसर्ग की बाधा उपस्थित होने से सवर्णदीर्घ भी नहीं हुआ है। ऐसे अनेक कार्य असिद्ध प्रकरण में देखने में आते हैं। यह

---

5 . अष्टाध्यायी - 08/01/36

6 . अष्टाध्यायी - 08/01/28

7 . अष्टाध्यायी - 08/02/16

8 . अष्टाध्यायी - 08/03/17

9 . अष्टाध्यायी - 06/01/98

10 . अष्टाध्यायी - 08/03/17

11 . अष्टाध्यायी - 06/01/98

उदाहरण सपाद सप्ताध्याय का था। अब हम अष्टम अध्याय के तीन पादों में उत्तर-उत्तर असिद्धता देखते हैं। जैसे - **'क्षामस्य अपत्यं क्षामिः, क्षामिः अस्य अस्मिन् वास्तीति क्षामिमान्'** यहाँ क्षा धातु से निष्ठा प्रत्यय करके निष्ठातकार को **'क्षायो मः'**[12] से मकार हुआ है। वह मकार **'मादुपधाया.'**[13] इस सूत्र की दृष्टि में असिद्ध होने से उक्त सूत्र ने मकार को वकार विधान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ भी परस्पर उत्तर-उत्तर असिद्धता है। त्रिपादी में भी उत्तर-उत्तर के कार्य को पूर्व-पूर्व सूत्र की दृष्टि में असिद्ध माना जाता है। इस प्रकार असिद्ध व्यवस्था के ज्ञान के बिना व्याकरणशास्त्र की सम्पूर्णता बोधित नहीं हो सकती है। वैयाकरण को प्रतिपद का ज्ञान करने के लिए इस व्यवस्था का ज्ञान अत्यन्त अनिवार्य एवं अपरिहार्य है।

'पूर्वत्रासिद्धम्'[14] इस सूत्र का अधिकार अष्टम अध्याय की समाप्ति तक जाता है। इसीलिए असिद्ध व्यवस्था भी वहीं तक समझनी चाहिए।

पदाधिकार में षत्व व्यवस्था का स्वरूप -

षत्व व्यवस्था से तात्पर्य दन्त्य सकार को मूर्धान्यादेश करना है। पाणिनि ने षत्व व्यवस्था का वर्णन अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में विस्तार से किया है। वैसे यहाँ सत्व व षत्व दोनों व्यवस्थाओं को समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में सत्व व षत्व विधान करने वाले सूत्र पठित है। कतिपय स्थलों पर सत्व व कतिपय स्थलों पर षत्व होता है। सत्व विधान करने वाले सूत्रों में अग्रिम **'सोऽपदादौ'**[15] है। यह सूत्र कहता है कि जो अपदादि अर्थात् पद के आदि का नहीं है, ऐसे विसर्ग को कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते सकारादेश होता है। इसी सूत्र से आगे **'इणः षः'**[16] सूत्र पाणिनि ने पढ़ा है, जो इण् से उत्तर विसर्जनीय के सकार को षकारादेश करता है, अपदादि कवर्ग पवर्ग के परे रहते। यह सूत्र अपने पूर्ववर्ती सूत्र का अपवाद है, इसीलिए सर्वत्र पूर्ववर्ती से सत्त्व ही प्राप्त था। उक्त सूत्र ने षत्व का विधान किया है। यहाँ षत्व/सत्व प्रकरण में यह सर्वत्र ध्यातव्य है कि इण् प्रत्याहार से उत्तर विसर्ग जहाँ हो वहाँ षत्व व अन्यत्र सत्व का विधान समझना चाहिए। इसीलिए इस प्रकरण में षत्व व सत्व दोनों ही व्यवस्थाओं का उल्लेख है।

पाणिनि ने इस व्यवस्था के अवबोधनार्थ लगभग 82 सूत्रों का प्रणयन किया है। इस व्यवस्था को उन्होंने इन्हीं सूत्रों में ग्रथित किया है। कतिपय वैयाकरण उक्त प्रकरण को **'अपदान्तस्य मूर्धन्यः'**[17] के

---

12 . अष्टाध्यायी - 08/02/52

13 . अष्टाध्यायी - 08/02/09

14 . अष्टाध्यायी - 08/02/01

15 . अष्टाध्यायी - 08/03/38

16 . अष्टाध्यायी - 08/03/39

17 . अष्टाध्यायी - 08/03/55

अधिकार वाले सूत्रों में ही समझते हैं, परन्तु यह तो सत्य है कि इस सूत्र के अधिकार वाले सभी सूत्र मूर्धन्यादेश करते हैं, परन्तु इस सूत्र से पूर्व भी षत्व विधायक सूत्र विद्यमान है। उन सभी सूत्रों की उपेक्षा भी तो सम्भव नहीं है। यहाँ यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि **'अपदान्तस्य मूर्धन्यः'** सूत्र से पूर्ववर्ती सभी सूत्र तो पदान्त में षत्व/सत्व का विधान करते हैं और यह सूत्र अपदान्त को षत्व विधान करता है तथा हमारा विवेच्य विषय पदाधिकार है तो फिर अपदान्त के अधिकार के सूत्रों का विवेचन क्यों किया जाये? क्योंकि **'पदस्य'** इस सूत्र का अधिकार भी इस सूत्र से पहले तक अर्थात् अपदान्त कथन से पूर्व तक ही आता है। ऐसी विषम परिस्थिति में मेरा मन्तव्य यह है कि अपदान्त क्या है? यह समझना चाहिए, क्योंकि **'पदस्य अन्तः = पदान्तः, न पदान्तः अपदान्तः'** यहाँ ऐसा समास समझना चाहिए। समासविग्रह से स्पष्ट है कि सूत्र यह कहता है कि अग्रिम षत्व विधयक सूत्र पद के अन्त में कार्य नहीं करेंगे अर्थात् पद के मध्य अथवा आदि में कार्य करेंगे, ऐसा ज्ञान सूत्र समास से सम्भव हुआ। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि षत्व पद के अन्त में नहीं होगा, परन्तु होगा पद को ही। इस प्रकार यहाँ षत्व/सत्व दोनों ही व्यवस्था पद से सम्बन्धित होने के कारण हमारा विवेच्य विषय है।

पदाधिकार में णत्व व्यवस्था का स्वरूप -

पाणिनि ने णत्व व्यवस्था का वर्णन अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद में किया है। यहाँ न् को ण् विधान करने वाले सूत्र हैं, इसीलिए इस प्रकरण को णत्व नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने इस व्यवस्था का बोध कराने हेतु लगभग 38 सूत्रों का व्याख्यान किया है। इन महत्त्वपूर्ण सूत्रों में उन्होंने णत्व व्यवस्था का बोध कराया है।

णत्व व्यवस्था को बोध कराने वाले सभी सूत्रों में निमित्तरूप से र् और ष् हैं। अर्थात् जिस पद में भी र् अथवा ष् से उत्तर नकार होगा, वहीं पर नकार को णत्व करने की व्यवस्था सक्रिय होगी। अन्यत्र णत्व की विधेयता असम्भव है। इस बोध के लिए पाणिनि ने प्रथम सूत्र में यह तथ्य स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि **'रषाभ्यां नो णः समानपदे'**[18] अर्थात् रेफ तथा षकार से उत्तर नकार को ण होता है, एक ही पद में। अर्थात् निमित्त जिस रेफ व षकार को निमित्त मानकर णत्व हो रहा है, एवं निमित्ती जिस नकार को णत्व हो रहा है, दोनों एक ही पद में हों, भिन्न-भिन्न पदों में नहीं हों। यहाँ पर सूत्र में समान एक पद के पर्यायवाची के रूप में पठित है। इस सूत्र की अनुवृत्ति अग्रिम सभी णत्व विधायक सूत्रों में जाती है, जिसके कारण णत्व व्यवस्था में यह सूत्र सिद्धान्तस्वरूप है।

यहाँ पर **'मात;णाम्, पित;णाम्'** आदि कुछ उदाहरण ऐसे भी है, जहाँ पर ऋकार होने पर भी णत्व किया है। जबकि सूत्र में निमित्त रूप से र् और ष् को ही स्वीकार किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि _ में भी

---

[18] अष्टाध्यायी - 08/04/01

रेफश्रुति होती है, जिसके कारण णत्व हो जाता है। महाभाष्य में विस्तार से इस सूत्र पर इस विषय में विवेचन किया गया है। वहाँ पर सार रूप में दो सि सिद्धान्त उपस्थित किये हैं। जो वैयाकरण _ में रेफश्रुति स्वीकार नहीं करते हैं, वे वैयाकरण **'ऋवर्णाच्चेति वक्तव्यम्'**[19] ऐसा उपसंख्यान कर उक्त उदाहरण में णत्व करते हैं। जो वैयाकरण रेफश्रुति स्वीकार करते हैं, वे पाणिनि के 'रषाभ्यां **नो णः समानपदे'**[20] इस सूत्र से ही णत्व करते हैं। यहाँ हमने णत्व व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप ही विवेचित किया है।

पदाधिकार में अन्य विभिन्न आदेशों का स्वरूप -

उक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकरणों का पदाधिकार में पाणिनि ने व्याख्यान किया है उपर्युक्त प्रकरण प्रमुखता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं, इसीलिए उनका कथन शोधलेख में स्वतन्त्ररूप से किया है। अन्य प्रकरणों में पदाधिकार में निम्नप्रकरण आ सकते हैं-

युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर होने वाले आदेश विधायक प्रकरण।
वत्व, लत्व, सकारलोप, निष्ठाविकारप्रकरण, रुत्व, उपधादीर्घ।
अनुनासिक अथवा अनुस्वार आदेश विधायक प्रकरण।
श्चुत्व व ष्टुत्व प्रकरण।
द्वित्व प्रकरण।
जश्त्व, चर्त्व व पूर्वसवर्णादेश प्रकरण।
अन्य कार्यविधायक सूत्र।

युष्मद् और अस्मद् के स्थान पर **ते** व **मे** आदि विभिन्न आदेश होते हैं। इस प्रकरण में पाणिनि ने बताया है कि ये सूत्रादेश किस विभक्ति में किस स्थल पर होते हैं? कुछ स्थल ऐसे भी वर्णित हैं, जहाँ पर ते व मे आदि आदेश नहीं होते हैं। संस्कृत भाषा के ज्ञान की दृष्टि से यह एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है।

अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में वर्णित मतुप् के मकार को वकारादेश करने का प्रकरण है। इस प्रकरण में पाणिनि ने स्पष्टरूप से वर्णित किया है कि कहाँ पर मतुप् के मकार को वकार होगा और कहाँ पर नहीं होगा, यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है।

'कृपो रो लः'[21] इत्यादि अनेक सूत्र द्वितीय पाद में पाणिनि ने ऐसे वर्णित किये हैं, जो रेफ को लत्व विधान करते हैं। यह कोई अधिक बड़ा प्रकरण तो नहीं है परन्तु पाँच सूत्रों का एक महत्त्वपूर्ण लघुप्रकरण है। इस प्रकरण के साथ ही संयोगान्त लोप व सकार लोप का एक विशेष प्रकरण विद्यमान है। यहाँ सिप् के

---

[19] वार्तिकप्रकाशः - 08/04/01

[20] अष्टाध्यायी - 08/04/01

[21] अष्टाध्यायी - 08/02/18

सकार, सिच् के सकार व सीयुट् के सकार का लोप विधान किया गया है। तत्सम्बन्धी पद को बनाने के लिए इस प्रकरण की अत्यन्त महत्ता है।

अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में ही निष्ठाविकार प्रकरण का उल्लेख है। इस प्रकरण में पाणिनि ने बताया है कि क्त और क्तवतु प्रत्यय के तकार को क्या-क्या आदेश होते हैं? क्योंकि **'क्तक्तवतू निष्ठा'**[22] सूत्र से क्त और क्तवतु प्रत्यय की ही निष्ठा संज्ञा होती है। इन दोनों निष्ठासंज्ञक प्रत्ययों के ककारादि का अनुबन्ध लोप होने पर मात्र तकार ही शेष रहता है। निष्णात पद बनाने के लिए यह प्रकरण बहुत ही सहायक सि सिद्ध होता है। इस प्रकरण मे प्रायः 20 सूत्रों का व्याख्यान पाणिनि ने किया है। इस प्रकरण के निकट ही सकार को रुत्व करने का सूक्ष्म प्रकरण विद्यमान है। इस प्रकरण में पाणिनि ने बताया है कि कहाँ पर सत्व को रुत्व का विधान किया जाता है।

पाणिनि ने इसी पाद में पद की उपधा को दीर्घ करने वाले प्रकरण का उपदेश किया है। लेकिन यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ विशेष उपधा को ही दीर्घ होता है। क्योंकि यहाँ **'र्वोरुपधाया दीर्घ इकः'**[23] सूत्र इस प्रकरण को प्रारम्भ करता है। इस सूत्र में निमित्तरूप में वकारान्त व रेफान्त उपधा को ही दीर्घ किया गया है।

पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय के तृतीयपाद में **'अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा'**[24] तथा **'अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः'**[25] सूत्र का उपदेश किया है। ये दोनों सूत्र आगमी सूत्रों में अपना अधिकार रखते हैं। इन सूत्रों में बताया गया है किन-किन स्थलों पर अनुस्वार व अनुनासिक का विधान किया जाता है। ये दोनों पर्यायरूप में होते हैं। अर्थात् जहाँ अनुनासिक होगा, वहाँ अनुस्वार नहीं होगा और जहाँ अनुस्वार होगा वहाँ अनुनासिक नहीं होगा। यह भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रकरण है।

अष्टाध्यायी के चतुर्थ पाद में श्चुत्व व ष्टुत्व का वर्णन किया गया है। ये दोनों ही व्यञ्जनसन्धि में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ये दोनों विधियाँ पदनिर्माण में अत्यन्त प्रसिद्ध व सहायक हैं। कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर इन विधियों का निषेध होता है। उन स्थलों का भी पाणिनि ने इस प्रकरण में उपदेश दिया है।

अष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय में द्वित्व प्रकरण का भी वर्णन है। यह द्वित्व प्रकरण **'अचो रहाभ्यां द्वे'**[26] इस सूत्र से प्रारम्भ होता है। यह प्रकरण पदों में वर्णों को द्वित्व विधान करता है। जैसे - दद्ध्यत्र। यहाँ

---

[22] . अष्टाध्यायी - 01/01/26

[23] . अष्टाध्यायी - 08/02/76

[24] . अष्टाध्यायी - 08/03/02

[25] . अष्टाध्यायी - 08/03/04

[26] . अष्टाध्यायी - 08/04/45

पर **'अनचि च'**[27] इस सूत्र से धकार को दकार द्वित्व विधि के उपरान्त ही सम्भव हुआ है। इस प्रकार कहाँ किसके मत में द्वित्व होता है अथवा नहीं होता है, इसका विशेष वर्णन इस प्रकरण में किया है। यह इस दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है। इसी प्रकरण में आगे चलकर जश्त्व व चर्त्व का भी एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें झलों को जश् व चर् आदेश का विधान किया गया है। इस प्रकरण के पश्चात् यहाँ पर पूर्वसवर्णादेश का व्याख्यान किया गया है। यथा - **शङ्का।** इस प्रकरण में अपने सवर्णों का पञ्चम वर्ण आदेशरूप में विधान होता है। यह प्रकरण भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है।

इस प्रकार अन्य भी कई छोटे-छोटे प्रकरण इस पदाधिकार में विद्यमान है, जिनका उपदेश पाणिनि ने इस प्रकरण में किया है।

उपसंहार :- पदाधिकार का स्वरूप व उसके विषय से सम्बन्धित यह लेख यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। इस लेख में पदाधिकार के अनेक विशिष्ट प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। इन प्रकरणों के सम्यक् ज्ञान के बिना पाणिनीय व्याकरण का मर्म समझना अति दुष्कर है। यहाँ पर पदाधिकार में विशेषरूप से स्वरव्यवस्था, असिद्धव्यवस्था, षत्वव्यवस्था, णत्वव्यवस्था व अन्य विभिन्न व्यवस्थाओं का पाणिनि ने उपदेश दिया है। इस प्रकरण में पाणिनि ने सामान्यतः 350 सूत्रों का उपदेश दिया है। इन सूत्रों में उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं का अत्यन्त ही समीचीन व सरल उपदेश दिया है। इन सूत्रों के आकलन से यह स्पष्ट होता है कि पाणिनि एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी का उपदेश कर संस्कृत व्याकरण को अत्यन्त सरल व रुचिकर बनाया है।

इस पदाधिकार में असिद्ध व्यवस्था तो अत्यन्त ही आश्चर्यकर है। कितनी प्रबल प्रतिभा से पाणिनि ने इस असिद्ध व्यवस्था में सूत्रों का पूर्वापर निश्चित किया होगा यह एक संगणकीय गणना से भी उच्चतम है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि का पदाधिकार व्याकरणप्रतिपत्ति में बहुत महत्त्वपूर्ण है। विस्तारभिया सभी विषयों का यहाँ मात्र दिग्दर्शन ही किया है। विस्तृत बोध के लिये मूलग्रन्थ अवश्य पठनीय है।

---

[27] अष्टाध्यायी - 08/04/46

गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में भारतीय समाज

डॉ. योगेश कुमार[1], डॉ. ज्योति जोशी[2]

भारतवर्ष में आदिकाल से ही शिक्षण एवं सीखने के क्षेत्र में एक विशिष्ट परंपरा रही है। प्राचीन काल से भारत में शिक्षण की एक भिन्न प्रणाली थी, जिसे गुरुकुलीय प्रणाली कहा जाता था। गुरुकुल प्रणाली एक वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें छात्रों को धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान एवं अध्यात्म आदि का ज्ञान दिया जाता था। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की परंपरा मौखिक थी। छात्र गुरु अथवा ऋषि के आश्रम में निवास करते थे और उनके उनके साथ मिलकर अपने समस्त कार्यों को संपन्न करते थे। गुरुकुलीय प्रणाली भारत की एक ऐसी अनूठी एवं प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जो की हजारों वर्षों से प्रचलित थी। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसने छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास किया और गुरु शिष्य के संबंधों को प्रगाढ़ किया। गुरु शिष्य की शिक्षा-दीक्षा अपने पुत्र की भांति करते थे और शिष्य भी गुरु को पिता के समान सम्मान देते थे। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्यों में मानसिक- शारीरिक अनुशासन और नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षा सहित जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रणाली ने शिष्यों(छात्रों) के चरित्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति वैदिक सनातन संस्कृति एवं परंपरा के मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में विशेष योगदान देती थी।[3]

गुरुकुल से आशय एक ऐसे विद्यालय से होता था जहां छात्र अपने परिवार से दूर रहकर गुरु के परिवार का अंग बनकर शिक्षा ग्रहण करता था। प्राचीन गुरुकुलीय प्रणाली में गुरुकुल ही अध्ययन एवं अध्यापन की प्रमुख केंद्र थे। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में छात्र अपने परिवार से दूर गुरु के सानिध्य में, रहकर शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करता था। छात्र गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते थे। छात्र गुरुकुल में अपनी दैनिक जीवन के समस्त कार्य तथा अपने उपयोग के लिए सामग्री जैसे-खाने की व्यवस्था, खेती, भिक्षाटन आदि का निर्माण स्वयं करते थे। गुरुकुलीय प्रणाली में श्रुति अर्थात् सुनकर याद करने की परंपरा थी। तपस्थली में बड़े-बड़े सम्मेलन हुआ करते थे तथा सभाओं का संचालन होता था, जिसमें सम्मिलित होकर छात्र ज्ञान

---

[1] सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, हरिओम सरस्वती पी.जी. कॉलेज धनौरी हरिद्वार (उत्तराखंड)

[2] सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, हरिओम सरस्वती पी.जी.कॉलेज धनौरी हरिद्वार (उत्तराखंड)

[3] सिरोला सागर, सिरोला देबकी, 'प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली', भारतीय शिक्षा का इतिहास, शिवालिक प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 1-6

अर्जन करते थे। प्राचीन भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा जीवन की वह साधना थी जो मनुष्य को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में परम सहायक थी।[4]

प्राचीन काल में धौम्य, च्यवन ऋषि, द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बाल्मीकि, गौतम, भारद्वाज आदि ऋषियों के आश्रम प्रमुख रहे थे। बौद्ध काल में बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की परंपरा से जुड़े गुरुकुल विश्व प्रसिद्ध थे, जहां विश्व भर से मुमुक्षु ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और गणित, ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, भौतिक आदि सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रत्येक गुरुकुल अपनी एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था, तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र-शस्त्र सिखाने में, तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शिक्षा देने में प्रवीण था। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली छात्रों को आत्म-अनुशासन, मानवतावाद, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य आदि गुणों कोई सिखाती है। गुरुकुल में छात्रों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से दैनिक कार्यों का कार्यान्वयन भी स्वयं करना होता है। छात्रों के दैनिक जीवन के कार्यों को करने से उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन की भावना, बुद्धि का विकास होता था, जिससे वह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते थे।

गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में वाद-विवाद समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। इन वाद-विवाद समूहों के द्वारा छात्र एक दूसरे का अध्ययन करते एवं आलोचनात्मक विधि से सोचने एवं ज्ञान को व्यावहारिक बनाने तथा विश्लेषणात्मक सोच व समझ का विकास करने में भी सक्षम होते थे। प्राचीन भारत में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली कई विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती थी। उनमें से कुछ वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। इसमें समग्र विकास, व्यावहारिक ज्ञान पर बल, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म, तनाव को कम करना, छात्र-शिक्षक के संबंध, पाठ्येत्तर गतिविधियों, व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण शामिल हैं।[5]

वैदिक कालीन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का तात्पर्य वेद-पुराणों का अध्ययन करना ही नहीं था बल्कि गुरुकुल के नियम, वास्तविक स्वरूप एवं भारतीय संस्कृति को समझना भी था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली छात्रों के व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, नैतिक प्रवृत्तियों के विकास यथा- आत्म सम्मान, आत्म संयम, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति आदि के विकास में सहायक थी।[6]

---

4 . शर्मा आरती, 'भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली' , ज्ञानशौर्यम इंटरनेशनल साइंटिफिक रेफरीड रिसर्च जर्नल, 2021, वॉल्यूम-4, इश्यू 5, पृष्ठ संख्या 148-152

5 . शानवाल, विनोद कुमार, 'भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास' , जर्नल आफ एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग इनोवेशन, खंड-1, अंक-2, 2023, पृष्ठ संख्या 60-67

6 . सोनी अनिल, सिंगवाल सावित्री, ष्वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली व वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन' , वॉल्यूम 6, इश्यू 6, 2021, पृष्ठ संख्या 1-4

गुरुकुलीय प्रणाली मुख्य रूप से छात्रों को एक ऐसा परिवेश प्रदान करती थी, जहां छात्रों में आपस में भाईचारा, मानवता, वात्सल्य, अनुशासन रहता था। आत्म-संयम, चरित्र निर्माण, मित्रता, सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व और बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य आदि के साथ-साथ विज्ञान, गणित, रसायन, खगोल, भौतिकी, ज्योतिष आदि विषयों में वाद- विवाद द्वारा ज्ञान प्रदान होता था। इसके साथ ही कला, खेल, शिल्प, गायन आदि द्वारा भी उनके व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता था।

शोधपद्धति- प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है। तथ्य संकलन हेतु द्वितीयक तथ्य संग्रहण के अंतर्गत-पत्रिकाओं, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं वेबसाइट का उपयोग किया गया है।

उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में भारतीय समाज का अध्ययन करना है।

साहित्य का पुरावलोकन-

अंचल सक्सेना 2021 ने अपने अध्यन **'भारतीय शिक्षा पद्धति : आदि से वर्तमान तक"** में बताया है कि भारतीय शिक्षा पद्धति प्राचीन काल में अत्यंत समुन्नत एवं उत्कृष्ट थी। प्राचीन काल में भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। इस समय शिक्षा मनुष्य को न केवल जीवन के यथार्थ का दर्शन कराती थी, वरन् यह शिष्य को इस योग्य बनाती थी कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके। प्राचीन शिक्षा वस्तुतः गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। विद्यार्थी अपने घर से दूर अपने गुरु या गुरुओं के आश्रम अर्थात् गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। गुरु शिष्य से अध्यापन का कोई शुल्क प्राप्त नहीं करते थे। यह शिक्षा निरूशुल्क थी, छात्र गुरु से सीखते थे और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में गुरु की सहायता करते थे। शिक्षक स्वावलंबन तथा व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देते थे। इस शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण, आत्म-अनुशासन, आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना तथा अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही था।[7]

अतुल कुमार एवं भरत कुमार पंडा 2019 ने अपने अध्ययन 'प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की वर्तमान समय में नैमित्तिकता' में बताया है कि शिक्षा एक ऐसा साधन है, जो मानव जीवन को आदिकाल से ही प्रभावित करता रहा है। मानव ने शिक्षा के माध्यम से ही समाज एवं संस्कृति को विकसित किया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें शिक्षा के साथ-साथ मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के विकास की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वह अपने जीवन की हर समस्या का सामना करने में सक्षम हो सके। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी जहां पर एक-एक

---

7 . सक्सेना अंचल, 'भारतीय शिक्षा पद्धति : आदि से वर्तमान तक", 2021, आई.जे.ई.एम.एम.ए.एस.एस.एस., वॉल्यूम-03, नं-04, पृष्ठ संख्या 125-127

महर्षि एवं ऋषि, सैकड़ो छात्रों को जीवन जीने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन काल के छात्रों के पास वर्तमान स्कूली छात्र-छात्राओं की तरह पाठ्य़ पुस्तकों एवं कॉपियों का ढ़ेर नहीं लगे रहता था। भूगोल, विज्ञान एवं इतिहास के विषय की जानकारी के लिए पाठ्य़ पुस्तकें नहीं पढ़नी पड़ती थी। उस समय छात्रों को जो भी सिखाया जाता था, वह जीवन पर्यन्त के लिए लाभकारी होता था और छात्र उसे कभी भूलते भी नहीं थे।[8]

सुमन बिष्ट 2005 ने अपने अध्ययन **'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की वर्तमान भारतीय शिक्षा के संदर्भ में उपयोगिता एवं समस्याओं का अध्ययन'** में बताया है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील, उन्नत बनाने एवं शिक्षा के उद्देश्यों की सफलता हेतु व्यावहारिक रूप से उपयोगिता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को, हमारे मन, बुद्धि और आत्मा को आलोकित करने का साधन माना गया है, जो मानव को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करती है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में गुरु-शिष्य का संबंध पिता-पुत्र के समान होता है। गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वही पित्रवत शिष्य की देखभाल व पालन-पोषण करते थे। उसी प्रकार शिष्य भी पिता के समान ही गुरु की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। गुरुकुलीय व्यवस्था अत्यंत कष्टप्रद थी, जिसके अनुसार चलकर मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजयी होता था। वेद, उपनिषद् एज्योतिष दर्शन, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष (पुरुषार्थ) को प्राप्त कर इहलोक से परलोक के सुखों को भोग सके।[9]

अशोक कुमार 2015 ने अपने अध्ययन **'गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में जीवन मूल्यों का प्रासंगिक अध्ययन'** में बताया है कि प्राचीन गुरुकुलीय प्रणाली में शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की थी। शिक्षा की यह अवधि विद्यार्थी की प्रतिभा, रुचि तथा क्षमता पर आश्रित थी। एक वेद के अध्ययन हेतु 12 वर्ष की अवधि आवश्यक समझी जाती थी। प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहती थी। इसके अंतर्गत धार्मिक, साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद्, पुराण, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास,

---

8 . कुमार, अतुल एवं पंडा, भरत कुमार, 'प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की वर्तमान समय में नैमित्तिकता", स्कॉलरी रिसर्च जर्नल फॉर इंटरडिशिपिलीनरी स्टडीज, वॉल्यूम-6ध्50, 2019, पृष्ठ संख्या 12059-12065

9 . बिष्ट सुमन, 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की वर्तमान भारतीय शिक्षा के संदर्भ में उपयोगिता एवं समस्याओं का अध्ययन', शोध प्रबंध, 2005, पृष्ठ संख्या 357-365

अंकशास्त्र, ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भू-गर्भशास्त्र एवं तर्कशास्त्र आदि विषयों के साथ-साथ शिल्प कलाएं एवं ललित कलाएं भी सम्मिलित थी।[10]

वीरेंद्र कुमार 2019 ने अपने अध्ययन **'प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन'** में बताया है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी। वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञों को ऋषि कहा जाता था। गुरुकुलों में महर्षि, ऋषि द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अति व्यापक था। वैदिक काल में शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक-मानसिक विकास किया जाता था, उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध कराया जाता था, उन्हें कर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ-साथ ज्ञान के विकास, चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था। ज्ञान का विकास वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। वैदिक काल में गुरुकुलीय प्रणाली में शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण की अनेक उत्तम विधियॉ-अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार-विमर्श, श्रवण-मनन-निदिध्यासन, तर्क-प्रयोग एवं अभ्यास, नाटक और कहानी का विकास किया जाता था।[11]

चंद्रपाल जांदू 2018 ने अपने अध्ययन **'प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम थी'** बताया है कि ऋग्वैदिक अथवा पूर्व-वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्य़क्रम वैदिक साहित्य का अध्ययन था। पवित्र वैदिक ऋचाओं के साथ इतिहास, पुराण तथा खगोल विद्या, ज्यामिति, छंदशास्त्र आदि भी अध्ययन के विषय थे। वैदिक साहित्य का अध्ययन 9 से 10 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था। उपनिषद् एवं सूत्रों के युग में वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया गया। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख तत्व गुरुकुलीय व्यवस्था है। इसमें विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के घर पर निवास कर अध्ययन प्राप्त करता था। गुरुकुल में छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु से पहले उठना तथा उसके बाद ही सोना आदि नियमों का पालन करते हुए गुरु की सेवा करते थे। उसकी सेवाओं के बदले गुरु विद्यार्थी को पूरी लगन के साथ विविध विधाओं और कलाओं की शिक्षा प्रदान करते थे। गुरु के चरित्र एवं आचरण का सीधा प्रभाव शिष्य (विद्यार्थी) के मस्तिष्क पर पड़ता था और वह उसी का अनुकरण करता था। परिवार से दूर उसमें आत्मनिर्भरता एवं अनुशासन की भावना विकसित होती थी। महाभारत में गुरुकुल की शिक्षा को, घर की शिक्षा की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय बताया गया है। प्राचीन इतिहास के

---

10 . कुमार, अशोक, 'गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में जीवन मूल्यों का प्रासंगिक अध्ययन' आर्यव्रत शोध विकास पत्रिका, वॉल्यूम-2, नंबर-2, 2015, पृष्ठ संख्या 116-120

11 . कुमार, वीरेंद्र, 'प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली : एक अध्ययन' , यूनिवर्स जर्नल आफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी, वॉल्यूम-6, नंबर-2, 2019, पृष्ठ संख्या 1-12

प्रत्येक युग में शिक्षा व्यवस्था के लिए गुरुकुल पद्धति का प्रचलन था। वस्तुतः गुरुकुल उच्च अध्ययन के निमित्त होते थे।[12]

गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली परीक्षित मूल्यों एवं सिद्धांतों पर आधारित थी। जो छात्रों के ज्ञान और मस्तिष्क के विकास को विकसित करते हुए, उनमें एकाग्रता एवं रुचि की भावना को विकसित करने में सहायक थी। छात्रों में विचार, नैतिकता, आध्यात्मिकता, तर्कशीलता तथा विवेक की भावना को और अधिक परिष्कृत एवं उन्नत स्तर तक पहुंचने में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का महत्त्वपूर्ण योगदान था। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ने समानता एवं विश्व बंधुत्व की भावना विकसित किया था। भारत में वर्तमान में भी वही शिक्षा सार्थक है जो कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास, तर्कशीलता एवं विवेक को उत्पन्न कर सके।

गुरुकुलीय प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना था जिससे उनका शारीरिक-मानसिक विकास हो सके, साथ ही उनमें अनुशासन, नैतिक-मूल्य सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग होने वाली शिक्षा का विकास हो सके। गुरु शिष्य की परंपरा गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का प्रमुख आधार स्तंभ थी। गुरु शिष्य का संबंध आपसी विश्वास स्नेह और सम्मान पर आधारित था। गुरु शिष्य को व्यक्तिगत चर्चाओं एवं व्यावहारिक प्रदर्शनों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली ने चरित्र के निर्माण एवं विकास पर बल दिया एवं छात्रों में ईमानदारी, करुणा, वात्सल्यएआत्म-अनुशासन, संयम, जैसे नैतिक मूल्यों का विकास किया। शिक्षा को प्रदान करने की इस प्रणाली ने मौखिक परंपरा के माध्यम से ज्ञान का संचरण किया। गुरुकुलीय प्रणाली के माध्यम से जो ज्ञान शिष्यों को प्रदान किया जाता था वह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित होता रहता था। ज्ञान को संचारित करने की इस विधि ने स्पष्ट किया कि शिक्षा अथवा ज्ञान कभी भी लुप्त ना हो और वह परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों, के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहे।

निष्कर्ष- प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति की सफलता मुख्य रूप से गुरुकुलीय प्रणाली पर ही आधारित थी। गुरुकुल से आशय एक ऐसे विद्यालय से होता था जहां छात्र अपने परिवार से दूर रहकर गुरु के परिवार का अंग बनकर शिक्षा ग्रहण करता था। प्रत्येक गुरुकुल अपनी एक विशेषता के लिए प्रसिद्ध था। कोई धनुर्विद्या सिखाने में कुशल था, तो कोई वैदिक ज्ञान देने में, कोई अस्त्र-शस्त्र सिखाने में, तो कोई ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शिक्षा देने में प्रवीण था। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली छात्रों को आत्म-अनुशासन, मानवतावाद, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य आदि गुणों कोई सिखाती है। गुरुकुल में छात्रों को व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से दैनिक कार्यों का कार्यान्वयन भी स्वयं करना होता है। गुरुकुलीय प्रणाली में गुरुकुल ही

---

12 . जांदू, चंद्रपाल, 'प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम थी' , आई. जे. एम. आर. एस. ई. टी., वॉल्यूम-1, इश्यू-1, 2018, पृष्ठ संख्या 83-92

अध्ययन एवं अध्यापन की प्रमुख केंद्र थे। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति छात्रों में आध्यात्मिकता की भावना का विकास, चरित्र निर्माण, सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों विकास, कौशल विकास, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक नियंत्रण उत्पन्न करने में सहायक, व्यक्तित्व विकास, संस्कृति के संरक्षण तथा भारतीय संस्कृति के प्रसार में सहायक थी।

गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति एक तरह से आज की नई शिक्षा नीति के समान ही थी। जिस तरह से नई शिक्षा नीति में कौशल विकास और पाठ्येत्तर गतिविधियों को प्रमुखता दी गई है, उसी प्रकार से गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में भी पठन-पाठन के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को अन्य क्रियाकलापों में भी दक्ष किया जाता था, ताकि जब छात्र समाज के मध्य जाए तो वह एक बेहतर नागरिक के तौर पर अपना जीवन यापन कर सके। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति के महत्त्व को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी।

योगविद्या मानव जीवन के लिए 'एक वरदान'

डॉ. प्रकाश चन्द्र पन्त[1] एवं डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र[2]

योग एक **सम्पूर्ण विज्ञान** है, योग पूर्ण **जीवन-शैली** है। योग पूर्ण **चिकित्सा-पद्धति** है एवं एक पूर्ण **अध्यात्म-विद्या** है। आज भी योग की लोकप्रियता का रहस्य यह है कि यह लिंग, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं भाषा-भेद का समर्थक नहीं है। साधक, चिन्तक, वैरागी, अभ्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ कोई भी इसका लाभ प्राप्त कर लाभान्वित हो सकता है। व्यक्ति के निर्माण और उत्थान में ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज, विश्व के चहुँमुखी विकास में भी योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक मानव-समाज जिस तनाव, अवसाद, आतंकवाद, अभाव एवं अज्ञान का शिकार है, उसका समाधन केवल **योग** में निहित है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिन्तन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अदभुत विद्या है, जिसे करोड़ों वर्ष पूर्व भारत के ऋषि-मुनियों ने आविष्कृत किया था। **महर्षि पतंजलि** ने **अष्टांग योग** के रूप में इसे अनुशासनबद्ध एवं निष्पादित किया।

पतंजलि ने कहा है- **योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।** सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुषप्रकृत्योर्वियोगोपि योग इत्यभिधीयते। कहा गया है। इसी प्रकार विष्णुपुराण में लिखा गया है- **योगः संयोग इत्युक्तः जीवात्मपरमात्मनोः।** भगवद्गीता के अनुसार- **सिद्ध्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्चते।** कहा गया है। शिवसंहिता में कहा गया है- **मंत्रयोगो हठश्चैव लययोगस्तृतीयकः, चतुर्थो राजयोगः।** गोरक्षशतकम् में योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- **मंत्रो लयो हठो राजयोगन्तर्भूमिका क्रमात्। एक एव चतुर्थाऽयं महायोगोभिऽधीयते॥**

इस प्रकार योग का फल त्रिविधि दुःखों की निवृत्ति है। यह कहा जा सकता है कि सम्यक् रूप से चित्त स्थिर करके वाह्याभिमान, शरीराभिमान, और इन्द्रियाभिमान के ऊपर इच्छा मात्र से ही उठने की शक्ति होने पर दुःखों से मुक्त हुआ जा सकता है। चित्तवृत्ति का निरोध् करने से योग सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है, इसी से कोई भी साधक वांछित पफल प्राप्त कर सकता है। महाभारत में भी वेदव्यास जी ने सांख्य को ज्ञान तथा योग को बल बताया है। तद्यथा-

नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्।[3]

---

[1] असि.प्रो. शिक्षाशास्त्रविभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

[2] असि.प्रो. शिक्षाशास्त्रविभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

[3] महाभारत/शान्ति पर्व-316/02

उपरोक्त कथन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि सांख्य जैसा ज्ञान नहीं है और योग जैसा बल नहीं है। स्थिरता और ध्येय विषय के भेद के अनुसार योग के अनेक अंग भेद होते हैं। जब चित्त में स्थिरता शक्ति उत्पन्न होती है तब कोई भी मनोवृत्ति चित्त में स्थिर रखी जा सकती है। अत एव हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं रख पाते। किन्तु वृत्ति स्थिर होने पर सब सदिच्छाएँ मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती हैं, इसलिए ऐसे पुरुष में मानसिक बल विद्यमान रहेगा। इस स्थैर्य की जितनी वृद्धि होगी उतना ही मानसिक बल भी बढ़ेगा। स्थिरता की अन्तिम सीमा का नाम समाधि् है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि योग के द्वारा जो आत्मदर्शन होता है वही परम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धर्म का पफल सुख है, आत्मदर्शन की अवस्था में या मुक्तावस्था में दुःख निवृत्ति की या ईष्ट भाव की अन्तिम कोटि रूप शान्ति का लाभ होता है इसीलिए आत्मदर्शन परम धर्म कहलाता है। **अयन्तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम्।**[4]

पातंजल योगसूत्र के साधनापाद के प्रथम सूत्र में उल्लेख किया गया है कि योग या चित्त स्थैर्य को उद्देश्य कर जो क्रियाएँ की जाती है अथवा जो क्रियाएँ व कर्म योग के गौण साधन होते हैं वे ही क्रियायोग हैं। वे कर्म प्रधनतः तीन प्रकार के हैं- तपस्या, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधन। यथा- **तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधनानि क्रियायोगः।** [5]

योग के प्रकार

दत्तात्रोय योगशास्त्रा तथा योगराज उपनिषद में मन्त्रायोग, लययोग, हठयोग तथा राजयोग के रूप में योग के चार प्रकार माने गये है।8 योगतत्त्वोपनिषद में इन चतुर्विध् योगों का लक्षण इस प्रकार किया है।[6]

1. मन्त्रयोग- मातृकादि उक्त मन्त्र को 12 वर्ष तक विधिपूर्वक जपने से अणिमा आदि सिद्धियाँ साधक को प्राप्त हो जाती है।

2- लययोग–दैनिक क्रियायों को करते हुए सदैव ईश्वर का ध्यान करना लययोग है।

3- हठयोग- विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बन्धें के अभ्यास से शरीर को निर्मल एवं मन को एकाग्र करना हठयोग कहलाता है।

---

4 . याज्ञवल्क्य स्मृति-1/8

5 . पातंजल योग सूत्र-साधनपाद-1-30

6 . मन्त्रायोगो लयश्चैव हठयोगस्तथैव च। राजयोगश्चतुर्थः स्याद् योगानामुत्तमस्तु सः॥ दत्तात्रोययोग-18/19

4- राजयोगः- यम-नियमादि के अभ्यास से चित्त को निर्मल कर ज्योतिर्मय आत्मा का साक्षात्कार करना 'राजयोग' कहलाता है। राजयोग शब्द 'राजृ दीप्तौ' धतु से निष्पन्न हुआ है। 'राज' का अर्थ दीप्तिमान, ज्योतिर्मय तथा 'योग' का अर्थ समाधि् अथवा अनुभूति है।

इसके अतिरिक्त ध्यानयोग, सांख्ययोग एवं कर्मयोग के बारे में विस्तार से बताते हुए गीता के पंचम अध्याय में संन्यासयोग एवं कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि कर्मसंन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परमकल्याण करने वालें हैं, परन्तु उन दोनों में भी कर्मसन्यास से भी कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यथा-

संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते॥[7]

इसी में उल्लेख किया गया है कि ज्ञानयोगियों द्वारा जो परमधम प्राप्त किया जाता है वहीं कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को पफलरूप में एक देखता है वहीं वास्तव में यथार्थ द्रष्टा है। जैसे-

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥[8]

योग से किसे लाभ? या योगी कौन?

गीता में योग की विशेषता बताते हुए भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते है कि यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है अर्थात लाभकारी होता है बल्कि यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मो में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य व यथासमय सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात योग के लिए निर्धारित तथा उपयुक्त दिनचर्या आवश्यक है। जैसे-

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः।
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वपानवबोध्स्य योगो भवति दुःखहा॥ [9]

---

[7] श्रीमद्भगवद्गीता- 5/2
[8] वहीं-5/5
[9] वहीं-6/16,17

योगी के विषय में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को देते हुए कहा है कि वास्तव में योगी वही है जिसका मन अपने वश में है जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है सम्पूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्मयोगी होता है।

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते॥[10]

यहाँ पर **विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्मभूतात्मा व जितेन्द्रिय** शब्द **योगी** को परिभाषित कर रहे है। वर्तमान परिवेश में जिस प्रकार की विकृतियाँ यत्र तत्र सर्वत्र दिखायी दे रही है ऐसे समय में योग तथा योगी ही समाज को सही दिशा दिखा सकता है। आगे गीता में कहा गया है कि **योगी प्रशान्तात्मा** हो अपने मन को वश में किये हुए हो तथा पापरहित हो। यथा- **योगी विगतकल्मषः।**[11] साथ ही गीता में कहा गया है कि शरीर आदि की कठिनतम पीड़ा से भी योगी विचलित नहीं होते। **यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।** गीता- 6/23 इस प्रकार योग का पफल त्राविध् दुःखों की निवृत्ति है।

महर्षि पतंजलि ने योगो में अष्टांग योग को मुख्यतया लक्षित कर योगसूत्रों में इसकी विवेचना की है। यौगिक भेदों के बारे में जब हम शास्त्रों पर दृष्टिपात करते हैं, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में जितने भी उपाय या विधियाँ प्रचलित थीं, उन सबको योग के नाम से अभिहित किया जाता था।

भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य चार पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर आत्मोन्नति करना और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु से मिलना है। इन चारों पुरुषार्थो की सिद्धि व उपलब्धि का वास्तविक साधन और आधर है पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर। क्योंकि **'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'** के अनुसार धर्म का पालन करने का साधन स्वस्थ शरीर ही है। शरीर स्वस्थ और निरोग हो तभी व्यक्ति दिनचर्या का पालन विध्वित् कर सकता है, दैनिक कार्य और श्रम कर सकता है, किसी सुख-साधन का उपभोग कर सकता है, कोई उद्यम या उद्योग करके धनोपार्जन कर सकता है, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकता है, आत्मकल्याण के लिए साधना और ईश्वर की आराधना कर सकता है। इसीलिए जो सात सुख बतलाए गए है, उनमें पहला सुख निरोगी काया- यानी स्वस्थ शरीर होना कहा गया है। आयुर्वेद भी यही कहता है, यथा-

धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्।[12]

---

[10] वहीं-5/7

[11] वहीं-6/28

[12] चरकसंहिता-सूत्रस्थान-1.15

योग का ध्येय भी यही है। यथा-

धमार्थं नार्थकामार्थमायुर्वेदो महर्षिभिः।
प्रकाशितो धर्मपरैरिच्छद्भिः स्थानमक्षरम्॥[13]

अष्टांग योग की उपादेयता

आज संसार में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि इससे उसके जीवन में उसे सुख मिलेगा। केवल व्यक्ति ही नहीं कोई भी देश तथा संसार के समस्त देश मिलकर भी यहीं कामना करते है कि विश्व में शान्ति स्थापित हो कोई भी देश यह नहीं चाहता कि विश्व में अशान्ति हो तथा आतंकवाद या भ्रष्टाचार पनपे।

संयुक्त राष्ट्र संघ समेत सभी राष्ट्रों तथा वैश्विक संस्थाओं का मानना है कि विश्व में शान्ति, सद्भाव, सहिष्णुता, विश्वबन्धुत्व, भाई-चारा, समता, स्वतन्त्राता, आदि वैश्विक मूल्यों के साथ मानवाध्कारों की रक्षा हो। यहाँ पर यह कहना प्रासंगिक होगा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, वैदिक और लौकिक साहित्य, पूर्वोक्त मूल्यों, आदर्शों, सद्गुण समूहों एवं विश्व शान्ति का पक्षधर रहा है। जैसा कि भारतीय वाङ्मय में वर्णित सुभाषितों, सूत्रों, मंत्रों, श्लोकों, सूक्तियों से सर्वविदित भी है।

भारतीय जीवन पद्धति तथा प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित सांस्कृतिक विरासत व उच्च आदर्श एवं विचार समूह आज सम्पूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए महनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय एवं कल्याणकारी हैं। यथा- **वसुधैव कुटुम्बकम्, यत्र विश्वम् भवत्येकनीडम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्व जगदिदं ब्रह्म, सर्व खल्विदं ब्रह्म, तत्वमसि, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ, असतो मा सदगमय, सत्यम् वद धर्मं चर** आदि वेदोपदेश तथा ऋषि मुनियों, कवियों के द्वारा प्रकाशित उपरोक्त मानवीय मूल्य आज के दौर में वैश्विक शान्ति के लिए अवश्यक व उपयोगी हैं।

परन्तु यह शान्ति कैसे स्थापित हो? किस प्रकार मानवता का कल्याण हो? कैसे मानवाध्कारों की रक्षा हो? इस बात को लेकर सभी शिक्षाशास्त्रार्थ, समाजशास्त्रार्थ, विचारक व नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष असमंजस की स्थिति में हैं। सभी व्यक्ति अपने अपने विवेक एवं बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ चिन्तन करते रहते हैं, परन्तु अभी तक कोई सर्वसम्मत मार्ग नहीं निकाल सके हैं।

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधरणाध्यानसमाधयोष्टावङ्गानि।[14]

---

[13] चरक-संहिता, चिकित्सास्थान 1&4-57

[14] योग दर्शन/साधनपाद-29

1. यम- इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये पाँच यम है। **अहिंसासत्यास्येयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।**[15]

यहाँ क्रमशः इनका संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है जिससे कि जनसामान्य को भी इससे परिचित कराया जा सके।

(क) अहिंसा- अहिंसा का अर्थ है कि किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न देना। मन में भी किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी कष्ट न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर किसी भी दिन किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है। इस सम्बन्ध में **महर्षि वेदव्यास** कहते है-

तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः ।[16]

(ख) सत्य- जैसा मनुष्य द्वारा सुना, देखा और जाना जाता हो, वैसा ही शुद्ध भाव मन में तथा वाणी में हो एवं तद्रूप ही कार्य हो तो वह सत्य कहलाता है। हमें दूसरों के प्रति कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, जिसमें छल कपट हो, भ्रान्ति पैदा होती हो अथवा जिसका कोई विशेष प्रयोजन न हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे किसी प्राणी को दुख न पहुचे। वाणी सदैव मधुर, कर्णप्रिय तथा सर्वभूतहिताय होनी चाहिए। जैसा कि कहा भी गया है-

ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोए।
औरो को शीतल करे आपहु शीतल होए॥

संस्कृत साहित्य में भी सत्य तथा मधुर वाणी के सम्बन्ध में अनेक सूक्तियाँ तथा मन्त्रा प्रचलित है-

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः।
तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता॥

महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में सत्य को परिभाषित करते हुए लिखा है - नास्ति **सत्यसमं तपः।** महाभारत के भीष्य पर्व में अहिंसा और सत्य आदि का वर्णन किया गया है।[17]

(ग) अस्तेय - अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। दूसरों की वस्तु पर बिना पूछ अध्कार करना अथवा शास्त्राविरुद्ध ढंग से वस्तुओं का ग्रहण करना स्तेय (चोरी) कहलाता है। दूसरों की वस्तु को प्राप्त करने की मन में लालसा भी चोरी है। अतः योगी पुरुष को न तो चोरी करनी चाहिए, न ही किसी से करवानी चाहिए, अपितु भगवान् ने जो कुछ प्रदान किया है, उसमें पूर्ण सन्तुष्ट एवं आनन्दित रहना चाहिए।

---

[15] वहीं-साधनपाद-30

[16] योगदर्शन/व्यासभाष्य

[17] महाभारत/भीष्मपर्व/गीता-16/2

(घ) ब्रह्मचर्य -स्वामी विवेकानंद जी ने इस सम्बन्ध में कहा था कि **मरणं बिन्दुपातेन, जीवनं बिन्दु रक्षणम्।** कामवासना को उत्तेजित करनेवाले खान-पान, दृश्य-श्रव्य एवं श्रृंगारादि का परित्याग कर सतत वीर्य-रक्षा करते हुए ऊर्ध्वरेता होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। योगी साधक को सदा ही अपने मन में इस विचार को दृढ़ रखना चाहिए कि मेरी स्वाभाविक अवस्था विकार रहित है। जैसे जल का स्वाभाविक गुण शीतलता एवं द्रवत्व (बहनाद्ध है। जमना, गर्म होना, वाष्प बनना तथा वाष्प बनकर उड़ना ये गुण उसके स्वाभाविक नहीं होते तथा गर्म करने, वाष्प बनने तथा बपर्फ बनने पर ठोस हो जाने के बाद भी वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही वापस लौट आता है, इसी तरह ब्रह्मचर्य हमारी स्वाभाविक अवस्था है। वेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीता जा सकता है- **ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत।**

(द) अपरिग्रह

परिग्रह का अर्थ है चारों ओर से संग्रह(इकट्ठा) करने का प्रयत्न करना। जीवन जीने के लिए न्यूनतम धन, वस्त्रा आदि पदार्थो एवं मकान से सन्तुष्ट होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य ईश्वर-आराधना करना अपरिग्रह है। भौतिक सुख साध्नों की इच्छा भी योगी अथवा साधक को नहीं करनी चाहिए। अनासक्त भाव से जीवन जीते हुए अपने-आप जो भी सुख-साधन उपलब्ध् हो, उनका उपयोग दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए करना चाहिए। इस सम्बन्ध में महर्षि व्यास कहते है- **विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसादोष-दर्शनादस्वीकरणम् अपरिग्रहः।**[18]

2- नियम- नियम को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिनिधन ये (पाँच) नियम हैं। यथा-

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधनानि नियमाः।[19]

यहाँ पर शौच संतोषादि नियमों को स्पष्ट किया जा रहा है-

(क) शौच- शुद्धि या पवित्रता को शौच कहते है यह दो प्रकार का होता है-वा"य और आभ्यान्तर। इस सम्बन्ध में मनु का कथन प्रासंगिक है वे कहते है, कि जल से शरीर की और सत्य से मन की, विद्या और तप के द्वारा आत्मा की तथा ज्ञान के द्वारा बुद्धि की शुद्धि होती है। यथा-

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति॥[20]

(ख) सन्तोष- सन्तोषः परमं सुखम्। (महाभारत)

---

[18] योगदर्शन/व्यासभाष्य

[19] वहीं-साधनपाद-32

[20] मनुस्मृति-5/109

(ग) तपः- महर्षि वेदव्यास इसको द्वन्द्वों का सहनकरना कहते है। यथा-

तपो द्वन्द्वसहनम्, तपः स्वधर्मवर्तित्वम्।

(घ) स्वाध्यायः- महर्षि वेदव्यास कहते है कि ओंकार का जप तथा मोक्ष की ओर उन्मुख करने वाले वेदोपनिषद, योगदर्शन, गीता आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है- **प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं वा।** वेदो में भी **स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्।** कहा गया है।

(ड.) ईश्वरप्रणिधनः- महर्षि वेदव्यास ने इस सम्बन्ध में कहा है कि गुरोओ के भी गुरू अर्थात् परमात्मा में अपने समस्त कर्मों का अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणिधन है- **तस्मिन् परमगुरौ सर्वक्रियाणामर्पणम्।**

3- आसन- अर्थात् पदमासन, भद्रासन, सिद्धासन या सुखासन आदि किसी भी आसन में स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। यथा- **स्थिरं सुखमासनम्।** [21]

आसन व प्राणायाम का समाज से सीध सम्बन्ध देखा जा सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र में आसन तथा प्राणायाम का संक्षिप्त विवेचन किया गया है।

भावार्थ यह हुआ कि सुखपूर्वक बिना हिले डुले स्थिरतापूर्वक किसी न किसी अवस्था में बैठता ही आसन है। यथा- **स्थिरसुखम् आसनम्।** वहीं व्याख्या में 11 (एकादश) प्रकार के आसनों के नाम गिनाएँ गये है जैसे- पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन, सोपाश्रय, पर्यङ्कम्, क्रौञ्चनिषूदनम्, हस्तिनिषदनम्, उष्ट्रनिषदन, समसंस्थान ये सब स्थिर सुख अर्थात् यथासुख होने से आसन कहे जाते है।

यहाँ पर उपरोक्त आसनों की विधि् को दर्शाना उचित होगा जिससे कि समाज के लोग इन आसनों का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकें।

पद्मासन प्रसिद्ध है। इसमें बाँये ऊरु के ऊपर बायाँ पैर तथा दाये ऊरु के ऊपर बायाँ पैर रखकर रीढ़ को सीध कर बैठना होता है। वीरासन अर्द्धपद्मासन है। अर्थात् इसमें एक पांव ऊरु के ऊपर और अन्य ऊरु के नीचे रहता है। भद्रासन में दोनों पैरों के तलवे वृषण के समीप एकत्र कर उनके ऊपर दोनों हथेली संपुटित करके रखना चाहिए। स्वस्तिक-आसन मे एक-एक पैर कर सीधे बैठना चाहिए। सोपाश्रय योगपत्रक के साथ उपवेशन। योग परक-पृष्ठ और जानु को घेरनेवाला वलय के आकार का दृढ़ वस्त्रा। पर्यंक आसन में जानु और बाहु पफैलाकर शयन करना चाहिए। इसे शवासन भी कहते है। क्रौञ्चनिषदन आदि निर्दिष्ट पशु-पक्षियों के उपवेशनभाव को देखकर ज्ञातव्य है।

4- प्राणायाम- अष्टांग योग का एक अंग है। आजकल योग को लोग योगा के नाम से जानते हैं। यह उच्चारण की त्रुटि है। अधिकांश लोग आज भी केवल कुछ आसनों को योग के रूप में जानते हैं। वास्तव में केवल आसनों को ही योग का नाम देना भी एक अज्ञानता ही होगी, क्योंकि योग की सिद्धि में आसन केवल

---

[21] योगदर्शन-2/46

सहायक ही हैं अर्थात् योग-साधन में शारीरिक अवस्थिति को ही आसन कहा जा सकता है। आसनों का अभ्यास भी दो कारणों से होता है- एक तो शारीरिक स्वास्थ्य या सन्तुलन के लिए और दूसरा साधना में दृढ़ता हेतु शारीरिक अवस्थिति के लिए। योगाभ्यास में शारीरिक स्थिति एवं मानसिक स्थिति की सन्तुलन होना नितान्त आवश्यक है।

इस विषय में अधिकांश योग-साधक लोग भी बता पाने की स्थिति में नहीं हैं, जिसका कारण यही हो सकता है कि वे इस सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान नहीं रखते। केवल व्यायामों के रूप किया जाने वाला श्रम योग नहीं हो सकता। योग उसे कहा जाता है, जिसे आत्मा का परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होता है। यौगिक क्रिया का साधक, इस प्रपञ्च में यौगिकक्रिया का साधक स्वयं की चेतना का ब्रह्माण्ड की चेतना से जोड़ सकता है।

प्राणायाम शुद्ध, पवित्र स्थान में एवं शुद्ध वातावरण में ही करना चाहिए। प्रातः काल का समय अभ्यास करना चाहिए। मुख्यतः **प्राणायाम** क्रिया में **पूरक, कुम्भक और रेचक** ये तीनो क्रियायें होती है। अब आप इस क्रिया को अभ्यास के रूप में लाने का प्रयत्न करें।

पद्मासन या सुखासन में अवस्थित हो मन को एकाग्र कर के पहले पूरक क्रिया करें। श्वास को अन्दर खींचने की प्रक्रिया पूरक है।

हमारी नाक में दो छिद्र हैं परन्तु पूरक क्रिया में एक ही छिद्र का प्रयोग करें। अंगुलियों से एक नासिकाछिद्र को बन्द कर दूसरे छिद्र से श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे अन्दर खींचे। श्वास को अन्दर क्षमता के अनुसार धीर-धीरे अन्दर खींचे। श्वास को अन्दर जितनी देर तक आसानी से रोक सकते है, रोके रखें पर ध्यान रखें की योगक्रिया अथवा प्राणायाम में शरीर पर ज्यादा बल नहीं देना चाहिये। श्वास को अन्दर करके रखने की प्रक्रिया को कुम्भक कहते हैं। कुम्भक के बाद अन्तिम प्रक्रिया रेचक है। अन्दर रोके गये श्वास को बाहार निकालने की जो प्रक्रिया है, उसे रेचक कहा जाता है।

इस क्रम में लगातार अभ्यास करते रहें। कुछ दिनों से अभ्यास के पश्चात् नाक उंगली से बन्द करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राणायाम की स्थिति में ध्यान लगाने का कार्य भी किया जा सकता है। जिससे असीमित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह तभी सम्भव होगा, जब प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास से इसका समय लम्बा हो। पूरक, कुम्भक और रेचक ये तीनों क्रियायें प्राणायाम की प्रारम्भिक प्रक्रिया है। आप निरन्तर अभ्यास करें, थोड़े ही दिनों में इसके लाभ का अनुभव होने लगेगा।' (संस्कृत-रत्नाकरः, प्राणायाम, पृष्ठ संख्या-16,17 अक्टूबर, 2014)

5- प्रत्याहार- इन्द्रियों के अपने अपने विषयरूप रसादि का सन्निकर्ष न होने पर चित्तवृत्ति के अनुरूप ही इन्द्रियाँ हो जाती है इसलिए जब साधक विवेक वैराग्य आदि से अपने मन के ऊपर नियन्त्राण कर लेता है, तब इन्द्रियों का जितना अपने आप हो जाता है,क्योकि मन ही इन्द्रियो को चलाने वाला है यह मनोजय अथवा विषयो से विमुख होकर मन तथा इन्द्रियों को अर्न्तमुखी करना ही प्रत्याहार है।

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः।[22]

6-धारणा- नाभिचक्र, हदय पुण्डरीक, मूर्धज्योति, भूमध्य, ब्रह्मरन्ध्, नासिकाग्र, जिह्वाग्र इत्यादि शारीरिक प्रदेशों में से किसी एक स्थान पर मन का निग्रह या एकाग्र होना धरणा कहलाता है। प्रत्याहार द्वारा जब इन्द्रियाँ एवं मन अर्न्तमुख होने लगे, तब उनको किसी स्थान विशेष पर स्थिर करना धरणा है। धरणा ध्यान की नींव है। धरणा के अभ्यास से ही ध्यान होता है। **देशबन्धश्चित्तस्य धरणा।** [23]

7- ध्यान- पूर्वोक्त धरणा किये हुए अर्थात् हदय में ध्ऽय रूप परमेश्वर में प्रत्यय एकतानता-ज्ञान का एक सा प्रवाह ही ध्यान है जैसे नदी जब समुद्र में मिलती है तो वह समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है इस प्रकार परेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का स्मरण न करना उस अर्न्तयामी आनंदमय, ज्योतिर्मय, शान्तिमय स्वरूप में मग्न होना ही ध्यान है। **तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्।**[24]

8-समाधि- ध्यान में जब केवल ध्येय मात्र अर्थात् ईश्वर के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप से शून्य जैसा होता है तब उसे समाधि् कहते है। आनंदमय, ज्योतिर्मय, शान्तिमय रूप परमेश्वर का ध्यान करता हुआ साधक अथवा कोई योगी ओंकार ब्रह्म में तल्लीन, तन्मय एवं तद्रूप सा हो जाता है कि वह स्वयं को भी भूल जाता है। यही समाधि् की स्थिति है।

तदेवार्थमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥ [25]

इस प्रकार हम योगपथ का अवलम्बन लेकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार-पूर्णानन्द की अनुभूति अध्गित कर लेते हैं।

स्वस्थ व्यक्ति कौन है? -सुस्वास्थ्य ही सम्पूर्ण सुखों का आधर है। स्वास्थ्य है तो जहान है, नहीं तो श्मशान है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुतसंहिता में महर्षि सुश्रुत लिखते हैं-

समदोषः समाग्निश्च समधतुमलक्रियः।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते॥[26]

महर्षि चरक के अनुसार इस स्वस्थता की प्राप्ति हेतु आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य ये तीन ही प्रमुख स्तम्भ हैं। इन्ही तीन आधरों पर शरीर टिका हुआ है। तद्यथा- **त्रयोपस्तम्भा आहारनिद्राब्रह्मचर्यमिति।**[27]

---

[22] योगदर्शन-2/54

[23] योगदर्शन-3/1

[24] योगदर्शन-3/2

[25] योगदर्शन-3/3

[26] सुश्रुतसंहिता-15.41

[27] चरकसंहिता- 11-34

1- आहार- आहार से व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। आहार का शरीर पर ही नहीं, मन पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। लोक में कहा भी जाता है कि जैसा अन्न, वैसा मन।

यथा च खाद्यते ह्यन्नं तथा सम्पद्यते मनः।
यथा च पीयते वारि तथा निगद्यते वचः॥

2-निद्रा- निद्रा अपने-आपमें एक पूर्ण सुखदं अनुभूति है। यदि व्यक्ति को नींद न आये तो पागल भी हो सकता है। निद्रा देखने में तो कुछ नहीं लगती, परन्तु जिनकों नींद आती, वे ही जानते हैं, इसका क्या महत्त्व है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 6 घण्टे की नींद पर्याप्त है। बालक एवं वृ(के लिए आठ घण्टे सोना उचित है। सायंकाल शीघ्र सोना एवं प्रातः काल शीघ्र उठना व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ एवं महान् बनाता है।

3-ब्रह्मचर्य- अपनी इन्द्रियों एवं मन को विषयों से हटाकर ईश्वर एवं परोपकार में लगाने का नाम ब्रह्मचर्य है। केवल उपस्थ इन्द्रिय का संयम-मात्र ही ब्रह्मचर्य नहीं है। इन्द्रियों एवं मन की शक्तियों का रूपान्तरण कर उनको **आत्ममुखी** कर **ब्रह्म** की प्राप्ति करना ब्रह्मचर्य है।

भर्तृहरि ने अपने वैराग्यशतक में इसको इस प्रकार कहा है कि भोग को हम नहीं भोगते बल्कि भोग ही हमें भोग लेते है। तप नहीं तपा जाता, हम स्वयं तप जाते है। काल का अन्त नहीं होता, हम ही काल में समा जाते है। तृष्णाएँ जीर्ण नहीं होती, हम स्वयं जीर्ण हो जाते है। भोग भोगने से तृप्ति कदापि नहीं होती, अपितु इच्छाएँ बलवती होती चली जाती हैं। जैसे-

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।
कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥[28]

इसी सम्बन्ध में मनुस्मृति में लिखा गया है कि काम, काम के उपभोग से शान्त नहीं होता अपितु आग में घी से जैसे आग और भड़क उठती है ठीक वैसे ही भोगों को भोगती हुई मनुष्य की वासनाएँ भी और अध्कि बढ़ती जाती हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन की बात कहीं है। जैसे- **न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥**[29]

सांख्यदर्शनकार **महर्षि कपिलमुनि** भी कहते है कि सम्पूर्ण सृष्टि हमें सदैव मर्यादाओं के पालन का उपदेश देती है। अतः हमें मर्यादाओं में रहकर ही जीवन यापन करना चाहिए। यथा- **न भोगात् रागशान्तिः।**[30]

---

28 . भर्तृहरि वैराग्यशतक-12

29 . मनुस्मृति-2/94

30 . सांख्यदर्शन -4/27

व्यायाम और योगासन

आज समाज में मोटापा, वातरोग, हदयरोग, मधुमेह तथा उच्च एवं निम्नरक्तचाप के साथ ही गैस मानसिक तनाव आदि बीमारियों का भी मुख्य कारण शारीरिक श्रम का अभाव ही है। उपरोक्त रोगों से बचने के लिए प्रतिदिन नियमित व्यायाम या योगाभ्यास करना सबके लिए हितकारी है। दूसरे व्यायामों से शारीरिक श्रम तो होता है। किन्तु मानसिक एकाग्रता एवं शान्ति नहीं आती इसीलिए मानसिक शान्ति तथा एकाग्रता के लिए योग ही एकमात्र उपाय है। योगासन एवं प्राणायाम से मानसिक शान्ति के साथ-साथ स्वास्थ्य संरक्षण भी होता है। इसलिए आज योग समग्र जीवन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।

निष्कर्ष- योग भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन व अध्यात्म का मूल तत्त्व है। योगी तथा संयमी होना हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि् माना है। योग से ही व्यक्ति के जीवन में सरलता, सहजता, धैर्य, विनय, दृढता तथा संयम आदि सद्गुणों का विकास होता है। वास्तव में योग विद्या से ही मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को स्वस्थ्य रख सकता है। इतना ही नहीं ईश्वर का ध्यान करके आत्मा को भी पवित्र बना सकता है। इसलिए आज की दौड़ भाग भरी जीवन शैली में योग, योगासन, प्राणायाम तथा ध्यान आदि कतिपय योगांगों को अपनाकर हर व्यक्ति अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

हमारे पूर्वजों, ऋषि-मुनियों, तत्त्ववेत्ताओं तथा वन्दनीय महापुरुषों ने योग दर्शन से आत्म कल्याण का मार्गोपदेश किया है। हमारे ऋषि-मुनियों का स्पष्ट सन्देश तथा उपदेश है कि जीवन सदैव उदात्त व अनुकरणीय होना चाहिए। यह तभी सम्भव होगा जब हम योग को समग्र जीवन शैली तथा दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएँगे। इसलिए योग आज के समय में स्वस्थ व संयमित जीवन जीने के लिए एक वरदान है।

स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में

प्रो. बृजेश कुमार पाण्डेय[1]

स्वामी विवेकानन्द देश के महान देशभक्त, सन्त, उच्चतम अनुभूति, युग द्रष्टा तथा अग्रणी चिन्तक थे। विवेकानन्द बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अध्यात्मिक सत्यों का प्रतिपादन अत्यन्त सरल ढंग से करने के साथ विविध विषयों यथा- विज्ञान, संगीत, कला, समाज एवं शिक्षा आदि पर सारगर्भित विवेचन भी प्रस्तुत करते रहे। मानव कल्याण उनका परम ध्येय था। विद्यार्थी जीवन से ही उनमें इतनी समझ थी कि कालेज के प्रिंसिपल डब्ल्यू. डब्ल्यू. हेस्टी ने कहा कि मैं कई देशों का भ्रमण किया हूँ और अब तक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति देखे, किन्तु नरेन्द्र की भाँति प्रतिभा सम्पन्न छात्र आज तक नहीं मिला। उन्होंने ही एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने की प्रेरणा दी। वह रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और पूछा- क्या आपने ईश्वर को देखा है। उन्होंने उत्तर दिया- हाँ जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। यह कहते हुए अपना दाहिना चरण नरेन्द्र के शरीर पर रख दिया, उन्हें लगा जैसे सारा संसार घूम रहा है और एक शून्य में समाता जा रहा है।[2] वे भय से चीख पड़े। इस एक घटना ने नरेन्द्र के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। वे रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गये। गुरु की आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित होने पर घर-बार छोड़कर वे संन्यासी बन गये। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका जाते समय अपना नाम विवेकानन्द रख लिया।

स्वामी विवेकानन्द ने अनेकों देशों में हिन्दू धर्म तथा वेदान्त का संदेश दिया। भारत आकर वैल्लूर मठ और अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जहाँ से भारतवासियों और सम्पूर्ण विश्व को मानव सेवा और ईश्वर पूजा के सन्देश जाते रहे। 4 जुलाई 1902 को इस महान आत्मा ने संसार से विदा ली। स्वामी विवेकानन्द कट्टर वेदान्ती थे। वे वेदों और उपनिषदों द्वारा निर्देशित ज्ञान पर पूरी आस्था रखते थे। उन्होंने वेदान्त दर्शन को व्यवहारिक रूप दिया। स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए कहा था कि वस्तुतः वेदान्तिक और वैज्ञानिक समान सिद्धान्तों पर आस्था रखते हैं।[3] जैसे जब विज्ञान का शिक्षक कहता है कि सभी में ईश्वर की शक्ति विद्यमान है तो क्या यह सोचना अस्वाभाविक होगा कि चर-अचर, जड़-चेतन सभी में ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। दूसरा उदाहरण उन्होंने अग्नि का दिया और कहा कि अग्नि के अनेक

---

[1] प्राचार्य, रामजी सहाय पी0जी0 कालेज, रुद्रपुर, देवरिया, उ0प्र0
pandybrijesh41@yahoo.in

[2] प्रो0 आर0सी0 मिश्र, स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

[3] डॉ0 आर0के0 प्रसाद, विवेकानन्द के शिक्षा सिद्धान्त, श्री भगवती प्रकाशन, मुम्बई।

रूप हैं, पर मूलरूप में अग्नि एक ही है। तीसरा उदाहरण आत्मा का है जो मूल रूप में एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देती है।

स्वामी जी वोस्टन की यात्रा कर रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर जे0एच0 राइट से चार घण्टों तक चर्चा होती रही। प्रोफेसर राइट उनकी अपूर्व प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि वे धर्म महासभा में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करने हेतु उन पर बल देने लगे। उन्होंने कहा कि- यही एक मात्र उपाय है, जिसके द्वारा आप सम्पूर्ण राष्ट्र से परिचित हो सकते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं है। उनकी प्रतिभा से कायल प्रोफेसर राइट ने कहा- स्वामी जी आपसे परिचय पत्र माँगना, मानों सूर्य से यह पूछा कि उसे चमकने का क्या अधिकार है। प्रतिनिधि चयन समिति के अध्यक्ष डॉ0 वेराज प्रोफेसर राइट के मित्र थे। राइट ने एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सारे विद्वान प्रोफेसरों के मिला देने पर उनसे भी कहीं अधिक विद्वान है।

मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।[4] ज्ञान को कहीं बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह तो व्यक्ति के अन्दर सदैव से विद्यमान है। समस्त ज्ञान अपने भीतर है। अतः समस्त ज्ञान चाहे वह लौकिक हो, अध्यात्मिक, मनुष्य के मन में है। बहुधा वह प्रकाशित न होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे-धीरे हटता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। ज्यो-ज्यों इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है जो ज्ञान सनातन से मनुष्य के भीतर निहित है। उसी को वह बाहर प्रकट करता है। अपने भीतर देख पाता है। मनुष्य के आत्मा में अनन्त शक्ति निहित है, चाहे वह यह जानता हो या न जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना है। इसका प्रकट होना है।

बालक स्वयं अपने को सीखाता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास अपने आप ही कर लेता है। बालक भी अपने आपको शिक्षित करता है। पर हाँ, आप उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। हमें बालकों के लिए केवल इतना ही करना है कि वे अपने हाथ, पैर, कान और आँखों के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन रचना, मानव निर्माण एवं चरित्र निर्माण में सहायक हों तथा व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाये।

शिक्षा का अर्थ तुम्हारे मस्तिष्क में रखी हुई ऐसी जानकारियों का ढेर नहीं है जो आजीवन उलझने में रहकर गड़बड़ी पैदा करती रहे। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें और विचारों का सामन्जस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। स्वामी

---

[4] डॉ0 के0डी0 शर्मा, स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार और उनका महत्त्व, हिन्दुस्तान प्रकाशन एजेन्सी, लखनऊ।

विवेकानन्द जी कहते हैं कि यदि तुम केवल पाँच विचारों को पचाकर तद्नुसार अपना जीवन और चरित्र बना सको तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसने पूरे गंथालय को कंठस्थ कर लिया है। यदि तरह-तरह की सूचनाएँ एकत्र करना ही शिक्षा है तब ग्रंथालय ही विश्व के श्रेष्ठ ज्ञानी और विश्वकोष तथा ऋषि होते।

सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण करना ही है। सभी प्रशिक्षकों का अन्तिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छाशक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं। मनुष्य बनाने वाला सिद्धान्त चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं।

शिक्षा जीवन निर्माणकारी, मानव निर्माणकारी, चरित्र निर्माणकारी और समावेशी विचारों वाली होनी चाहिए।[5] ज्ञान की प्रशस्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, वह है- एकाग्रता। मन की सकाग्रता ही शिक्षा का सम्पूर्ण सार है। ज्ञानार्जन के लिए निम्नतम् श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी एक मार्ग का अवलम्बन करना पड़ता है। अध्यापक या विद्यार्थी या अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टता कर रहा है तो उसे अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक होगी। मनुष्यों और पशुओं में मुख्य भेद केवल चित्त की सकाग्रता शक्ति का तारतम्य है। पशु में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। पशु अपना मन अधिक समय तक किसी बात पर स्थिर नहीं रख सकता। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का प्रमुख तत्त्व है। एकाग्रता की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। ब्रह्मचारी वही है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान की एक मात्र कुंजी है।[6] ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए। तभी उसमें श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होती है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की समविष्ठ है। हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य को पूर्ण विकसित बनाना ही शास्त्र का उपयोग है। युगानुयुग प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक काठ का टुकड़ा केवल खिलौना बन समुद्र की लहरों द्वारा इधर उधर फेंका जाता रहता है, उसी प्रकार हमें भी प्रकृति के जड़-नियमों के हाथों खिलौना

---

5. प्रो0 आर0सी0 गुप्ता, विवेकानन्द के शैक्षिक विचार और आधुनिक शिक्षा, श्री भगवती प्रकाशन, मुम्बई।
6. स्वामी निखिलानन्द, स्वामी विवेकानन्द के शिक्षा दर्शन, अद्वैत आश्रम, कोलकाता।

बनने की आवश्यकता नहीं है। यह विज्ञान चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो, कार्य को अपने हाथ में ले लो, प्रकृति के भरोसे मत छोड़ों और इस छोटे से जीवन के उस पार हो जाओ।

स्वामी विवेकानन्द समन्वयवादी थे। आत्मा-परमात्माकी एकात्मकता को जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए पाठ्य में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिनसे शरीर रक्षा और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। धनोपार्जन हेतु वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए, जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा भी आवश्यक है। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के द्वारा व्यक्ति को पूर्णता की चेतना जागृत करना है। सांस्कृतिक विरासत के सन्दर्भ में इतिहास, काव्य, भाषा तथा वेदों का अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए।

भारतीय आदर्शवादी परम्परा के अनुसार शिक्षा केवल गुरुमुख से ही प्राप्त की जा सकती है। अन्य किसी भी साधन से प्राप्त शिक्षा को आत्मसात करने में कठिनाई होती है। गुरु गुणों से युक्त होना चाहिए, जिससे शिष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सके। विवेकानन्द जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ गुरुगृह-वास है।[7] गुरु के व्यक्तिगत जीवन के बिना कोई शिक्षा नहीं हो सकती। शिष्य की बाल्यावस्था से ऐसे व्यक्ति (गुरु) के साथ रहना चाहिए, जिनका चरित्र अग्नि के समान तेज हो, जिससे उच्च्तम् शिक्षा का सजीव आदर्श शिष्य के सामने रहे। सच्चा शिक्षक वही है जो क्षणभर में अपने को हजारों व्यक्तियों में परिणित कर सके अर्थात् अपने सभी विद्यार्थियों की समस्याओं को देख, सुन और समझकर उनकी आत्मा में प्रवेश कर सके। भारतवर्ष की पुरानी शिक्षा प्रणाली वर्तमान प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी। शिक्षक विद्यार्थियों को उनसे शुल्क लिए बिना ही अपने पास रखते थे। इतना ही नहीं, बहुतेरे गुरु जो अपने शिष्यों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। इन शिक्षकों के निर्वाह के लिए धनी लोग उन्हें दान दिया करते थे और उसी से वे अपने शिष्यों का पालन-पोषण करते थे।

स्वामी विवेकानन्द विद्यार्थी को आदर्श विद्यार्थी के रूप में देखना चाहते थे। विद्यार्था मन, वचन और कर्म से पोषित तथा शुद्ध हो। अतः विद्यार्थी को संयमी तथा जितेन्द्रीय होना चाहिए। वह गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना रखे। यद्यपि विद्यार्थी को गुरु की पूजा ईश्वर की भाँति करनी चाहिए, किन्तु अंधविश्वासी की भाँति उसे गुरु की सभी बातों को मान नहीं लेना चाहिए। बल्कि उसे अपने विवेक से काम लेना चाहिए। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि उसमें ज्ञान की सच्ची पिपासा और लगन के साथ परिश्रमी होना चाहिए। विचार, वाणी और कर्म की पवित्रता उसमें नितान्त आवश्यक है। विद्यार्थी को जिज्ञासू तथा ज्ञान पिपासु होना चाहिए।

गुरु के साथ हमारा सम्बन्ध ठीक वैसा है जैसा पूर्वज के साथ उनके वंशज का है। गुरु के प्रति विश्वास, नम्रता, विनय और श्रद्धा के बिना हममें धर्मभाव पनप ही नहीं सकता। जिन क्षेत्रों में गुरु-शिष्य

---

[7] स्वामी विवेकानन्द, मेरे जीवन के अध्याय, अद्वैत आश्रम, कोलकाता।

सम्बन्धों की उपेक्षा हुई है, वहाँ धर्मगुरु एक वक्ता मात्र रह गया है। गुरु को मतलब रहता है अपनी दक्षिणा से और शिष्य को मतलब रहता है गुरु के शब्दों से, जिन्हें वह अपने मस्तिष्क में ठूस लेना चाहता है। सच्चा गुरु वह है जो अपने को तुरन्त शिष्य की सतह तक नीचे ला सकता है और अपनी आत्मा को शिष्य की आत्मा में प्रविष्ट कर सकता है तथा शिष्य के मन द्वारा देख और समझ सकता है। ऐसा ही गुरु यथार्थ में शिक्षा दे सकता है, दूसरा नहीं।

धर्म तो शिक्षा का मेरूदण्ड ही है। धार्मिक शिक्षा मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। धर्म ही शिक्षा की आत्मा हैं शिक्षा के द्वारा मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। धार्मिक शिक्षा का प्रारमभ पाठशालाओं में महापुरुषों की जीवनी के ज्ञान से और उनके उपदेश से होना चाहिए। धर्म वह है जो हमें प्रेम सीखाता है और द्वेष से बचाता है, हमें मानव मात्र की सेवा में प्रवृत्त करता है और मानव के शोषण से बचाता है और हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पहलुओं के विकास में सहायक होता है। धार्मिक होने के लिए सत्य बोलना आवश्यक है, क्योंकि सत्य बोलने वाला ही निर्भीक तथा साहसी बन सकता है। धार्मिक बनने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ बनाये रखे, क्योंकि शरीर की दुर्बलता व्यक्ति को कायर एवं डरपोक बनाती है। साक्षात्कार ही धर्म है, हृदय को सुसंस्कृत बनाओ। जब हृदय और मस्तिष्क का द्वन्द्व उपस्थित हो तो हमें हृदय का अनुसरण करना चाहिए। हृदय का संस्कार करो। हृदय में ईश्वर का निवास होता है। स्वामी विवेकानन्द नवयुवकों को परामर्श देते हुए कहा था कि तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबाल खेलने के द्वारा स्वर्ग से अधिक निकट पहुँच सकते हो, यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और अपने भीतर मानव शक्ति का अनुभव कर सकते हो। वे उपनिषदों और आत्मा की महत्ता को भली-भाँति समझ सकते हैं।

स्त्री शिक्षा के विषय में विवेकानन्द जी कहते हैं कि इस देश में स्त्रियों और पुरुषों के बीच इतना भेद क्यों रखा गया है, जबकि वेदान्त की यह घोषणा है कि सभी प्राणियों में वही एक ही आत्मा विराजमान है।[8] स्मृतियाँ आदि सीखकर और स्त्रियों पर बड़े नियमों का बन्धन डालकर पुरुषों ने उन्हें सन्तानोत्पादक यंत्र बना रखा है। सभी विकसित राष्ट्रों में स्त्रियों को समुचित सम्मान देकर ही महानता प्राप्त करती है। जो देश, जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते, वे कभी बड़े नहीं हो पाते हैं और न ही कभी भविष्य में बड़े होंगे। पुत्रियों का लालन-पालन और शिक्षा उतनी ही सावधानी और तत्परता से होनी चाहिए, जितनी पुत्रों की। स्त्री शिक्षा का केन्द्र धर्म होनी चाहिए, जिससे वे अपने चरित्र को उत्तम बना सकें। स्त्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य और संयम का विशेष महत्त्व है। स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए ऐसी नारियों की आवश्यकता है जो ब्रह्मचारिणी बनकर अपने संयमित और पवित्र जीवन द्वारा अन्य स्त्रियों को अनुप्रेरित कर सकें।

---

8. डॉ0 आर0सी0 मिश्र, स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचार, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली।

भारतवर्ष में स्त्रियों को सीता के पदचिन्हों का अनुसरण करके अपनी उन्नति करनी चाहिए। सीता का चरित्र अनुपम है। वह सच्ची भारतीय स्त्री की जीती-जागती प्रतिमा हैं, क्योंकि पूर्ण विकसित नारीत्व के समस्त भारतीय आदर्श सीता के आदर्श से उत्पन्न हुए हैं। स्त्री शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त इतिहास, पुराण, गृहविज्ञान, कला-कौशल, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य और चरित्र गठन के सिद्धान्तों की शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ सिलाई, पिरोना, गृहकार्य, शिशु पालन आदि भी सिखायें तथा जप, पूजा और ध्यान शिक्षा आदि अनिवार्य रूप से दी जाये। आधुनिक युग में उन्हें आत्मरक्षा के भी उपाय सीख लेना आवश्यक है। विवेकानन्द ने मनुस्मृति के इस विचार का जोरदार समर्थन किया, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है, जहाँ उनका अनादर होता है, वह दुःख और दरिद्रता विराजती है। यदि स्त्रियाँ उन्नत हो जायें तो उसके बालक अपने उदार कार्यें के द्वारा देश का नाम उज्ज्वल करेंगे। तब तो संस्कृति, ज्ञान, शक्ति और भक्ति देश में जागृत हो जायेंगे।

जनसामान्य के शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानन्द जी परतन्त्र भारत में देश की अशिाक्षित, भूखी, निर्धन जनता को देखकर वे दुःखी थे।[9] लागों को अज्ञान, अंधविश्वास और घोर दरिद्रता में पाते हुए देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा का अधिकार सामान्य जनता तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि वेदान्त की शिक्षा सबके लिए है। जनसमुदाय को शिक्षित करना ही देश के विकास का एकमेव उपाय है। भारतवर्ष की पतनावस्था का मुख्य कारण यह रहा कि मुट्ठीभर लोगों ने देश की सम्पूर्ण शिक्षा और बुद्धि का एकाधिपत्य कर लिया। जनसामान्य की शिक्षा उनकी मातृभाषा द्वारा दी जानी चाहिए। विवेकानन्द जी चाहते थे कि बालक को अपने राष्ट्र के पर्व, त्यौहारों, रीति-रिवाजों इत्यादि का ज्ञान दिया जाये और बड़े होने पर उन्हें भारतीय दर्शन तथा संसार के अन्य राष्ट्रों की संस्कृतियों और परम्पराओं से भी परिचित कराया जाय। प्रत्येक व्यक्ति यह जाने कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है और यदि वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं आ सकता है तो देश के नवयुवकों और संन्यासियों को शिक्षा देने के लिए उसके पास पहुँचना चाहिए। विवेकानन्द जी कहते थे कि जनसामान्य को विचार दो, सूचनाओं का संग्रह वे स्वयं कर लेंगे।

हमारा राष्ट्र झोपड़ियों में बसता है। वर्तमान में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाओ और गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाओ कि अब आलस्य के साथ केलव बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उनकी यथार्थ अवस्था का परिचय कराओ और कहो, भाईयों, सब कोई उठो, जागो, अब और कितना सोओगे। जाओ और उन्हें अपनी अवस्था सुधारने की सलाह दो और जीवन के हर पहलू को आध्यात्मिक बना दो। जनसाधारण को साक्षर के साथ सुसंस्कृत बनाना भी आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा भारतवासियों को अपनी संस्कृति से काट दिया। जब तक सामान्य जनता अपनी संस्कृति को पहचानेगी नहीं,

---

9. स्वामी विवेकानन्द, पत्र और भाषण, अद्वैत आश्रम, कोलकाता।

देश पतन की ओर बढ़ता जायेगा। स्वामी विवेकानन्द का भारत और राष्ट्रवाद, दूसरों के प्रति घृणा नहीं फैलाता, उनका राष्ट्रवाद भारतीयों को बेहतर मनुष्य बनाता है। स्वामी विवेकानन्द ने धर्म को राष्ट्र की आत्मा माना और उन्होंने भारतीय समाज को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखा।

स्वामी विवेकानन्द का यह दृष्टिकोण था कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को समझकर भारत एक विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को अपने आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा आगे बढ़ाने के लिए अपनी विरासत को पुनर्जीवित करना होगा। समाज में न्याय सर्वेपरि है। एक राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए समृद्धि, न्याय और समर्थन की आवश्यकता है। राष्ट्र की सेवा मानवता की सेवा है। मानवता के प्रति प्रेम और सेवाभाव भारतीय समाज को एक समृद्ध समाज की दिशा में प्रेरित करता है। भारतीय सामाजिक तथा राजनैतिक चिन्तन में राष्ट्रवाद का समावेश किया जाय, जिससे भारतीयों के मानस में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 नए भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का पथ प्रदर्शित करने वाली है।[10] मनुष्य, समाज एवं संस्कृति केन्द्रित ऐसी शिक्षा का विधान करने वाली है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी का समावेश इस प्रकार से होगा कि आधुनिकता और प्राचीनता का द्वन्द्व जो भारत की शिक्षा का परिहार्य परिणाम रहा है, उससे मुक्ति दिलायेगी। स्वामी विवेकानन्द जी इस तरह की सोच रखते थे और शिक्षा भी ऐसी हो, जिसमें आधुनिकता तो हो, पश्चिमी ज्ञान भी हो, लेकिन हम पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को भी न भूले। विवेकानन्द जी ने विज्ञान और धर्म के मेल को बढ़ावा देने की बात की थी। उनका यह दृष्टिकोण आज भी विज्ञान और संयम को बढ़ावा देने की बात करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना है, ऐसा मनुष्य जो तर्क संगत विचार हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति तथा साहस हो, जिसमें लचीलापन, वैज्ञानिक अभिवृत्ति व सृजनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्य आदि गुणों का प्रकटीकरण हो। इस नीति का उद्देश्य ऐसा मनुष्य निर्माण करना है जो संविधान के द्वारा निर्धारित समावेशी और बहुलतावादी समाज को निर्मित में श्रेष्ठ मार्ग से अपना योदान प्रस्तुत कर सके। स्वामी विवेकानन्द जी के शिक्षा दर्शनों में मानवता के सार्वभौमिकता को महत्त्वपूर्ण माना था। उनका यह दृष्टिकोण आज भी विशेषकर विश्वभर में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के सन्दर्भ में प्रासंगिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 भारत के विकास, भारत की सांस्कृतिक परम्परा और भारत के जन की समृद्धि की शिक्षा का लक्ष्य मानती है और इसकी जड़ें भी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा से जुड़ी हुई हैं।[11] स्वामी विवेकानन्द का शिक्षा दर्शन भी अपनी प्राचीनतम परम्पराओं पर आधारित है। अपनी ज्ञान-विज्ञान को

---

[10] राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, भारत सरकार, नई दिल्ली।

[11] राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, भारत सरकार, नई दिल्ली।

समाहित करके चलती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आन्दोलनों को प्रोत्साहित किया था। आज भी उनके विचार विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और स्वदेशी सोच के प्रति लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने योग और ध्यान को शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार का सासधन माना था। योग और ध्यान की महत्त्वपूर्णता को लेकर विवेकानन्द के विचार आज भी लोगों को आत्मसमर्पण और स्वास्थ्य के माध्यम से जीवन को सुधारने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।

स्वामी विवेकानन्द सच्चे अर्थें में एक समन्वयकारी थे, पश्चिम के भौतिकवाद को भारत के अध्यात्मवाद से समन्वित कर स्वामी जी ने पराधीन भारतवासियों को उन्नति तथा स्वतन्त्रता का मार्ग दिखाया। विवेकानन्द जी पश्चिमी देशों के लिए भारत के आध्यात्मिक राजदूत थे और भारत के लिए पश्चिमी विज्ञान के प्रणेता।

स्वामी विवेकानन्द जी के शैक्षिक विचार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के सन्दर्भ में आज भी प्रासंगिक हैं। उनके विचार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, जनसाधारण को शिक्षित करने की बात करते हैं। महिलाओं के शिक्षा पर अधिक बल दिया है। श्रेष्ठ भारत तथा विश्वगुरु बनने की बात स्वामी जी ने की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी इन्हीं विचारों का समावेश है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वामी जी के शैक्षिक विचार आज भी उतने प्रासंगिक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- स्वामी विवेकानन्द : शिक्षा का आदर्श, श्री रामकृष्ण-शिवानन्द स्मृति ग्रंथमाला, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2013
- स्वामी विवेकानन्द : संचयन, श्री रामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृति ग्रन्थ माला, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2010
- स्वामी विवेकानन्द : वेदान्त, श्री रामकृष्ण-शिवानन्द-स्मृति ग्रंथ माला, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2007
- स्वामी विवेकानन्द : (संक्षप्ति जीवनी), अद्वैत आश्रम, कोलकाता, 2013
- रोला, रोमा : विवेकानन्द की जीवनी, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, 2012
- स्वामी विवेकानन्द : शिक्षा, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2011
- स्वामी विवेकानन्द : शिकागो वक्तृता, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2011
- शुक्ला, रमा : शिक्षा के दार्शनिक आधार, आलोक प्रकाशन, लखनऊ, 2000
- पेंढाकर, एस0 चन्द्र : प्रेरक प्रसंग, अद्वैत आश्रम, कोलकाता, 2011
- स्वामी विवेकानन्द : ज्ञानयोग श्री रामकृष्ण-शिवानन्द स्मृति ग्रंथमाला, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2007

विवाह संस्कार का आयुर्वैज्ञानिक अध्ययन : वैदिक संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. रितेश कुमार[1]

विवाह दो आत्माओं का पवित्र बन्धन है। दो प्राणी अपने अलग-अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते है। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएँ और कुछ अपूर्णताएँ दे रखी हैं विवाह सम्मिलन से एक-दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते है, इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को समान्यतया मानव जीवन की एक आवश्यकता माना गया है। एक-दूसरे को अपनी योग्यताओं और भावनाओं का लाभ पहुँचाते हुए गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह प्रगति-पथ पर अग्रसर होते जाना विवाह का उद्देश्य है। वासना का दाम्पत्य-जीवन में अत्यन्त तुच्छ और गौण स्थान है, प्रधानतः दो आत्माओं के मिलने से उत्पन्न होने वाली उस महती शक्ति का निर्माण करना है, जो दानों के लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन के विकास में सहायक सिद्व हो सके।[2] वैवाहिक संस्कार की सम्पूर्ण प्रक्रियाएं वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक हैं, शौनक, पारस्कर, आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, भरद्वाज, योकिल, खादिर, जैमिनीय, आदि गृह्यसूत्रों में विवाह का बडा ही क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। क्योकि हिन्दू संस्कारों में यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अधिकांश गृह्यसूत्रों में इन्हप संस्कारों का वर्णन प्रारम्भ होता है। विवाह को स्वयं एक यज्ञ माना जाता था और जो व्यक्ति विवाह कर-गाहस्थ जीवन में प्रवेश नहप करता था उसे अशिय अथवा यज्ञहीन कहा जाता था।[3]

विभिन्न आयुर्वेदीय ग्रन्थों में विवाह को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चरक संहिता का विवाह के सन्दर्भ में कहना है-'अच्छाय **तथानरः।**[4] इस कथनका सारांश है बिना पुत्र के व्यक्ति छाया रहित, फल रहित एक ही शाखा वाले, अकल्याणकारी गन्धयुक्त एक मात्र स्थित वृक्षवत होता है। चित्रस्थ दीपक के समान होता है जो धातु के न होने पर भी धातु के समान दिखलाई देते है। तृण से बने धोखे के समान होता है आदि। इन सब विवरणों से यही स्पष्ट होता है कि पुत्र व्यक्ति के लिए आवश्यक है पुत्रोत्पत्ति बिना विवाह के सम्भव नहीं है इस लिए विवाह अत्यावश्यक व महत्त्वपूर्ण संस्कार है।

---

1. पोस्ट डॉक्टरेट फैलो, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, Email-Riteshji2013@gmail.com
2 . यू.आर.अनन्तमूर्ति : संस्कार, ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई छिल्ली, पृ. 111-112
3 . तै.ब्रा. 2.2.2.6
4 . संस्कार विधि विमर्श अत्रिदेव गुप्त पृ. 9

गृह्यसूत्रों में विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य पालन का विधान है। ब्रह्मचर्य प्रत्येक के लिये अत्यावश्यक है। जीवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य पालन से जीवन को स्वस्थ दिशा मिलती है। सम्पूर्ण जीवन रोग रहित रहता है। ह्यसूत्रों में विवाहार्थ कन्या के लक्षणों का कथन किया गया है जो आयुर्वेद की दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण हैं। कन्या को सर्वांग पूर्ण होने का कथन किया गया है[5] अर्थात् कन्या के दाँत, ओष्ठ, नाक, केश, स्तन आदि सामान्य हों। अत्रिदेव गुप्त जी भी इसी का समर्थन करते हैं।[6] स्तन के विषय में चरक संहिता का कथन है कि '**नात्यूर्ध्वा.....स्तनसम्यत्**[7] अर्थात् स्तन नाति स्थूल नातिकृश न नीचे की तरफ झुके अग्रभाग सुन्दर आदि होने चाहिए। स्तन ऐसे हों कि बच्चे के दुग्धपान में कोई कठिनाई न हो।

कन्या लक्षण परीक्षा में विभिन्न प्रकार के लोगो की भी चर्चा है यथा- गृह्यसूत्रों का अभिमत है कि लोग न बहुत ज्यादा हों न कम। दोनों ही स्थितियाँ आयुर्वेदीय दृष्टि से अनुचित हैं। चरक संहिता में लोगो की संख्या साढ़े तीन करोड़ बतलाई गई है। इससे कम व अधिक अस्वस्थ्य का द्योतक है। लोग अगर इससे ज्यादा होगें तो एक रोम कूप से कई रोम निकले होगें, अतः स्वेद रूप में निकलने वाले मतों के बहिर्गमन में कठिनाई होगी। यही परिणाम लोगों के कम होने में भी होगा। इसलिए लोगों की उचित संख्या होनी चाहिए।[8]

कन्या लक्षण परीक्षा में कहा गया है कि कन्या का शरीर सामान्य होना चाहिए अर्थात् न अधिक स्थूल हो और न अधिक क्षीणकाय।[9] चरक संहिता का इस विषय में कहना है कि मोटा होना अधिक चबब होने का परिणाम है, अधिक चबब वाली कन्या की प्रजनन शक्ति क्षीण होती है। कृश होना रुग्णता का प्रतीक है। इन दोनों प्रकार के व्यक्ति निन्दनीय है।[10]

विवाह प्रकरण में कहा गया है कि वर व वधू की उम्र में बहुत अधिक अन्तर न हो अर्थात् कन्या न अधिक कम उम्र वाली हो और न अधिक उम्र वाली। **गोभिल**[11] तथा **मानव**[12] गृह्यसूत्रकार नग्निका को

---

5 . गो.गृ.सू., पृ. 278
6 . सं.वि.वि., अत्रिदेव गुप्त, पृ. 95
7 . च.सं.शा. स्था. अ. 8
8 . गो.गृ.सू. पृ. 278
9 . वही पृ. 279
10 . च. सं.सू.स्था. अ. 21
11 . गो.गृ.सू. 2.1.
12 . वही 1.7.12 2

विवाह के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। वय प्रकरण में कहना है कि सामान्यतः स्त्रियों की प्रजनन शक्ति अट्ठारह से तेईस वर्ष तक अच्छी स्थिति में रहती है।[13] जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है वैसे वैसे उनकी प्रजनन शक्ति कम होती जाती है। एक निश्चित उम्र के बाद यह शक्ति समाप्त हो जाती है। विहित उम्र में उत्पन्न बच्चे ज्यादा स्वस्थ होते हैं। गृह्य सूत्रों में इसीलिए न ज्यादा न कम उम्र होने का तथ्य विहित है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब कन्या सोलह से कम उम्र वाली हो और पच्चीस से कम तो उन दोनों से उत्पन्न सन्तान गर्भाशय में ही मर जाती है या यदि उत्पन्न भी हो तो रोग ग्रस्त व निर्बल होगी।[14]

कन्या लक्षण परीक्षा में कन्या के परिवारजनों को भी दृष्टिगत किया गया है। आश्वलायन के अनुसार सर्वप्रथम माता और पिता दोनों की ओर से कुल की परीक्षा करनी चाहिए।[15] दोनों पक्ष चरित्र व्यवहार व धन में समान होना चाहिए। मनु के अनुसार विवाह सम्बन्ध में अधोलिखित दस कुल भले ही वे कितने ही ऐश्वर्य सम्पन्न क्यो न हों, वर्जनीय हैं। वे इस प्रकार हैं- उत्तम क्रियाओं से हीन, पुरुष सन्तति से रहित वेदशास्त्र आदि के पठन-पाठन की परम्परा से हीन जिनमें स्त्री पुरुषों के' शरीर परघने और लम्बे केश हों, अर्श, क्षय, मन्दाग्नि, मृगी, श्वेतकुष्ठ तथा गलित कुष्ठ से ग्रस्त।[16] दोनों कुल यदि धन की दृष्टि से समान नहप रहते हैं तो कन्या मानसिक दृष्टि से दबी रहती हैं।

गृह्यसूत्रों में कपिल वर्ण कन्या को निषिद्ध कहा गया है। कपिल वर्ण रोगी होने का संकेत है। इस विषय में **डॉ. राजबली पाण्डेय** का कहना है कि बुद्धिमान पुरुष को विवाह में ऐसी स्त्री का सदा वर्जन करना चाहिए, जिसके पलक नहप गिरते, जिसकी दृष्टि क्षीण हो गई हो, जिसके जधन स्थल पर लम्बे बाल हो, जिसके घुटने बहुत अधिक उठे हो, जिसके कपोल पिचक गये हों जो पाण्डुरोग से ग्रस्त हो जिसकी आखें लाल हो, जिसके हाथ पैर बहुत अधिक पतले हों, जो बहुज लम्बी या ठिगनी हो, जिसकी आँखों पर भौंह न हो जिसके दाँत बहुत कम हों, जिसका मुख भयानक व अरुचिकर हो।[17]

विवाह में ही एक कर्म ज्ञातिकर्म है। इसमें यव व माष को जल अथवा सुरा में पीसकर सम्पूर्ण अंगों में लेप का विधान है। यव के रस से अनेक धर्मविकार दूर हो जाते हैं। चरक संहिता में यव व माष के गुणों का वर्णन इसी भाव में हैं।[18]

---

13 . सं. वि.वि.- अत्रिदेव गुप्त, पृ. 101
14 . वही पृ. 99
15 . कुलमये परीक्षते मातृतः पितृतश्चेति' 15
16 . मा. स्म. 3.10
17 . हि.सं. पृ. 245-246
18 . च.सं.सू.स्था. अ. 27

विवाह में एक क्रिया चतुथब कर्म है।[19] इसमें गृह्याग्नि की प्रतिष्ठा की जाती है। गृह्यसूत्रों के अनुसार विवाह के पश्चात् चौथे दिन इस कार्य को किया जाता है। इसमे घृत व जल के मिश्रण को सर्वांग में लगाने का विधान है। घृत चर्म को स्निग्ध बना देता है साथ ही साथ घृत वर्गस्थ छोटे-मोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है।

विवाह के ही अन्तर्गत त्रिरात्रव्रत का क्रम आता है।[20] गृह्यसूत्रों के अनुसार यह व्रत एक वर्ष, बारह दिन, छः रात्रि अथवा कम से कम तीन रात्रि का होना चाहिए। यह व्रत द्योतित करता है। कि विवाह विषयोपभोग की स्वच्छन्दता नहप है। विवाह के प्रारम्भ में ही ब्रह्मचर्य का पालन बतलाता है कि जितना ही आत्म संयम होगा, ब्रह्मचर्य पालन होगा तो आगे होने वाली सन्ताने भी स्वस्थ्य होगी।[21]

संस्कार हमारे हिन्दू धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। ये ऐतिहासिक दृष्टि से धार्मिक एवं सामाजिक ऐक्य के लिए अति महत्त्वपूर्ण माध्यम रहे। ये अत्यन्त दीर्घकाल से चलकर आज भी अनवरत रूप से चले आ रहे है। जो इनकी जीवन्त शक्ति के सूचक है। ये वेदों, ब्राह्मणों, धर्मसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों आदि में वर्णित रहे। संस्कार अपने मूल में तो प्राकृतिक रहें किन्तु आगे चलकर, सामाजिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक स्वरूपों को प्राप्त किये।[22]

वहीं अगर विवाह प्रकारों की चर्चा की जाए तो विवाह के विभिन्न प्रकारों की चर्चा शास्त्रों में की गयी है स्मृतियों में विवाह के आठ प्रकार बताये गए हैं- ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, ये आठ प्रकार के विवाह हैं। इन विवाहों को प्रशस्त तथा अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का माना गया है। ब्रह्मदैव, आर्ष तथा प्राजापत्य प्रशस्त विवाह हैं तथा शेष चार अप्रशस्त माने गए हैं। ब्राह्म विवाह का शुद्धतम तथा सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रकार है। इसमें कन्या का पिता वस्त्राभूषणों से अलंकृत कन्या को वर को दान करता है। दैव विवाह में कन्या का पिता अपने यज्ञ में पौरोहित्य करने वाले ऋत्विज् को दक्षिणा के रूप में कन्या प्रदान करता था। प्राजापत्य में पिता अपनी कन्या का विवाह उस वर से कर देता था जो स्वयं विवाह के प्रार्थी के रूप में उपस्थित होता था। उन्हें सहधर्मचरण का आदेश भी दिया जाता था। आसुर विवाह में वर कन्या के पिता या सम्बन्धियों को धन प्रदान कर स्वच्छन्दतापूर्वक विवाह करता था। गान्धर्व विवाह का वह प्रकार है जिसमें पुरुष और स्त्री परस्पर निर्णय लेकर विवाह करते हैं। जिस विवाह में पुरुष कन्या के सम्बन्धियों को मारकर रोती बिलखती कन्या को बलात् उठा ले जाता था तथा उससे विवाह करता

---

19 . पा.गृ.सू.-1.11.13, गो0 गृ.सू. 2.5, शां.गृ.सू.-1.18.19, खा.गृ.सू.-1.4.22, आ.गृ.सू. 8.8

20 . पा.गृ.सू.- 1.8.21

21 . बौ.गृ.सू.-1.7.11

22. गृह्यसूत्रों में वर्णित संस्कार आयुर्वैज्ञानिक दृष्टि में- ओंकार मिश्र

था, विवाह का वह प्रकार राक्षस कहलाता था। जिस विवाह में वर छल, कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार करता था उसे पिशाच कहते हैं। पिशाच सबसे अधम विवाह माना गया है।[23]

निष्कर्ष- अतः कहा जा सकता है कि सोलह संस्कारों में वर्णित विवाह संस्कार अत्यंत ही प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक है, इसमें विषयोपभोग की स्वच्छन्दता नहप है जिसके प्रारम्भ में ही ब्रह्मचर्य का पालन बतलाता है कि जितना ही आत्म संयम होगा, ब्रह्मचर्य पालन होगा तो आगे होने वाली सन्ताने भी स्वस्थ्य होगी जबकि अन्य संस्कृतियों में विवाह को लेकर अलग ही दृष्टिकोण है, उनके लिए विवाह केवल मात्र अनुबंध की तरह है। जबकि भारतीय संस्कृति में संस्कार हमारे महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संस्कार मानव तथा अदृश्य शक्तियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। संस्कारों के आधारभूत तत्वों के ज्ञान के बिना वे हास्यास्पद या नाटकीय लगते हैं। अतिप्राचीन काल में लोगों के भीतर यह विश्वास था कि ये अतिमानुषी शक्तियाँ मानव के जीवन में हस्तक्षेप उत्पन्न कर सकती हैं। अतः इनके प्रतिकार के लिए एवं अवसरों को अपने अनुकूल बनाने के लिए संस्कारों को किया जाना लोगों ने आवश्यक माना।

संस्कारों में सहायक विविध विधि विधान आचार, विचार, प्रथायें आदि सार्वभौम हैं। हर धर्म की संस्कृतियों में इनका स्थान नियत है। आज के उपयोगितावादी युग में भी संस्कारों के सिद्धान्त क्रियाकलापों आदि पर क्षमता, धैर्य व रूचि पूर्वक अध्ययन करें तो इनकी महत्ता स्वयमेव स्पष्ट हो जाती है। संस्कारों की आधारभूत प्रथायें, विश्वासादि पर्याप्त मात्रा में सुसंगत एवं युक्तियुक्त है।

समाज विज्ञान की दृष्टि से भी संस्कारों का अध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक समाज अपने मूल्यों और धारणाओं को सजीव और सुरक्षित रखने के लिए उनके प्रति निष्ठा और विश्वास उत्पन्न करता है। मात्र विधि विधानों और संविधान पर आधारित रहने वाली सामाजिक व्यवस्था चिर स्थानीय नहप रह सकती। चिर स्थायी होने के लिए उसकी जड़ का समाज के लोगों के मन में गहराई तक होना आवश्यक होता है। और जड़ को गहराई तक पहुँचने के लिए लोगों का संस्कृत होना आवश्यक है। लोगों के संस्कृत होने के लिए संस्कारों की उपयोगिता है। कुछ सामाजिक अधिकार भी संस्कारों के माध्यम से प्राप्त हो जाते थे। उपनयन के माध्यम से विद्याथब को धार्मिक साहित्य में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश पाने के लिए समावर्तन संस्कार था। उपनयन और विवाह के अवसरों पर प्रयुक्त वैदिक मंत्रों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को सम्पूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था।

---

23. https//egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/9489/94893/1/Unit-8.pdf

प्राकृतिक चिकित्सा की वैदिक दृष्टि

डॉ. दीप्ति वाजपेयी[1]

उत्तम स्वास्थ्य के साथ-साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कर मानव को नैसर्गिक रूप से रोगों से बचाने हेतु प्राकृतिक चिकित्सा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय यांत्रिकता का है। मानव विकास के नाम पर यांत्रिक जीवन शैली में फंसकर प्रकृति से दूर होता जा रहा है। जबकि मनुष्य प्रकृति की देन है। प्राकृतिक चिकित्सा मनुष्य को प्रकृति के निकट लाकर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का उपहार देती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक भावों का विकास होता है। मानव शरीर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी एवं आकाश इन पांच तत्वों पर आधारित है। यह पंच महाभूत ही प्राकृतिक चिकित्सा के आधार स्तंभ है। शरीर में इनका असंतुलन रोगों को जन्म देता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इन्हें पुनः समरूप और संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत लोगों का उपचार व स्वास्थ्य लाभ का आधार रोगाणु से लड़ने की स्वाभाविक शक्ति है। यह चिकित्सा की वह रचनात्मक विधि है, जिसका लक्ष्य प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के उचित प्रयोग द्वारा रोक के मूल कारण पर प्रहार करना है। यह मंत्र चिकित्सा पद्धति नहप है, वरन प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप विनिर्मित जीवन शैली है। जिसका संबंध हमारी सभ्यता और संस्कृति से है।

प्राकृतिक चिकित्सा की अवधारणा- प्राकृतिक चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति+चिकित्सा अर्थात् प्रकृति के तत्व वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश इन पंच महाभूत एवं अन्य प्राकृतिक इकाइयों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, वह प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बना है। इन्हप के संयोग से शरीर का निर्माण होता है। शरीर में इन पांच महापुरुषों का योग जब तक समता में रहता है, तब तक शरीर स्वस्थ रहता है। किंतु उनके विषम हो जाने से शरीर रोगी हो जाता है। रोग की अवस्था में प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही पांच तत्वों के योग को पुन सम बनाना ही प्राकृतिक चिकित्सा है।

सूर्य चिकित्सा- वेदों में सूर्य की ऊर्जावान किरणों से चिकित्सा का वर्णन अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। सूर्य को इस संपूर्ण जगत की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है- सूर्य आत्मा जगतस्त्स्थुषश्च ।[2]

सूर्य शरीर के रोगों को दूर कर बुद्धि को शुद्ध करने वाला तथा ज्ञान में वृद्धि करने वाला माना गया है- अप सेधत दुर्मतिम्, आदित्यासः ।[3]

---

1. प्रोफेसर संस्कृत विभाग, कु. मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर,गौतमबुद्धनगर
2. ऋग्वेद 1-115-2
3. ऋग्वेद8-18-10

उदयमान सूर्य की किरणें अत्यधिक ऊर्जस्वी एवं शरीर के रोगों को दूर करने वाली होती है। अथर्ववेद में उदित होते हुए सूर्य को मृत्यु से रक्षा करने वाला बताया गया है- उद्यन् सूर्यो नुदतां मृत्युपाशान्।[4]

प्रातः कालीन सूर्य की उषा में जीवनी शक्ति होती है, जो रोगों को नष्ट करने में सहायक होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि उदय होता हुआ सूर्य हृदय के रोगों को, पीलिया तथा रक्ताल्पता को दूर करता है- उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन् उत्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हरियाणा च नाशय।[5]

अथर्ववेद में भी सूर्य की करने को हृदय की बीमारियों और रक्त की कमी को दूर करने वाला बताया गया है- अनु सूर्यम् उदयतां हृद्योतो हरिया च ते। गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि।[6]

इसीलिए भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना करने और सूर्य के सम्मुख होकर साधना करने का विधान किया गया है, क्योंकि सूर्य की किरणों के प्रभाव से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहकर स्वस्थ रहता है- सं ते शीष्र्णः कपालानि, हृदयस्य च तो विधुः। उद्यन् आदित्य रश्मिभिः शीष्र्णो रोगम् अनीनशः।[7]

अथर्ववेद के एक सूक्त में के 22 मंत्रों में सूर्य किरण चिकित्सा से ठीक होने वाले रोगों की एक लंबी श्रृंखला बताई गई है।[8]

सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत लोक में रहने के समान बताया गया है- सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके।[9]

सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह मनुष्य को दीर्घायु बनाता है और स्वास्थ्य का सुख देता है- मां छित्था......... सूर्यस्य संदृशः।[10]

सूर्य के प्रभाव से ही कृषि उन्नत होती है, जो कि हमें पोषण प्रदान करती है-

सविता नः सुवतु सर्वतातिम्।

---

[4] अथर्ववेद 17-1-30

[5] ऋग्वेद1-50-11

[6] अथर्ववेद 1-22-1

[7] अथर्ववेद 9-8-22

[8] अथर्ववेद 9-8-1, 22

[9] अथर्ववेद 8-1-1

[10] अथर्ववेद 8-1-4

सविता नो रासताम् दीर्घमायुः ॥[11]

वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कीटाणुओं का नाश आवश्यक है एवं सूर्य का प्रकाश कीटाणुओं का नाशक है। किरणों से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। वस्तुत सूर्य की किरणें मानव के लिए वरदान है- अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्जम् सप्तपदीमरि। सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः ॥[12]

मनुष्य यदि प्रातः बेला में उदित होते हुए सूर्य के सम्मुख विनत भाव से शरीर के विभिन्न अंगों को यथासंभव खुला रखकर साधना आदि के माध्यम से समय बीताता है। तो वह स्वतः ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है- उत् पुरस्कार सूर्य एति, विश्वदृष्टो अदृष्टहा।[13]

वायु चिकित्सा- प्राण वायु मानव जीवन का आधार है। प्राण वायु के सुचारू आवागमन से शरीर में बल, स्फूर्ति, उत्साह एवं ओजस्विता का संचार होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में प्राण वायु के माध्यम से जीवन शक्ति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। इसकी शक्ति का ह्ा्रस होने से शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है। अतः वायु चिकित्सा जिसे प्राणायाम चिकित्सा भी कहा जाता है, इस प्रकार के रोगों के लिए विशेष लाभकारी मानी गई है। प्राणायाम का अभिप्राय है-प्राणों की शक्ति का विस्तार। वेदों में प्राण शक्ति को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बताया गया है। प्राणों को संपूर्ण जगत का स्वामी कहा गया है- प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च न।[14]

प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।[15] प्राणों का शक्तिशाली होना स्वास्थ्य का आधार है और प्राणों की अशक्ता विभिन्न व्याधियों का कारण है- प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणम् देवा उपासते।[16]

प्राण वायु पर दो रूपों में वर्णन किया गया है- एक श्वास के रूप में अंदर ली जाने वाली और दूसरा निःश्वास के रूप में बाहर निकलने वाली। प्राण रूप में अंदर ली जाने वाली वायु रक्त को स्वच्छ करती है और निःश्वास रूप में बाहर निकलने वाली वायु अपान रूप में दोषों को शरीर से बाहर निकालती है।[17] प्राण

---

[11] ऋग्वेद10-36-14

[12] ऋग्वेद8-72-16

[13] ऋग्वेद1-191-8

[14] अथर्ववेद 11-4-10

[15] अथर्ववेद 11-4-1, 11-4-15

[16] अथर्ववेद 11-4-11

[17] अथर्ववेद 4-13-2, 11-4-7

को वेदों में मातरिश्वा और वायु भी कहा गया है।[18] अथर्ववेद में वर्णित है कि वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ प्राण पर निर्भर है- प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्।[19]

प्राण शक्ति की उत्कृष्टता व्यक्ति को निरोगी, शौर्यवान एवं तेजस्वी बना देती है। प्राण स्वयं भेषज या औषधि है। यह रोगों के उपचार का माध्यम है, इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया है कि प्राण का सर्वोत्तम रूप भेषज तत्व है। यह जीवनी शक्ति प्रदान करता है - अथो यद् भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे।[20]

प्राण अग्नि तत्व है। यह ज्योति तेज ऊर्जा और ऊष्मा देता है। अतः इसका मुख्य कार्य दोषों को दूर कर शुद्धता प्रदान करना, ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करना है। अथर्ववेद में वर्णित है कि इसमें दोषों को नष्ट करने और ऊर्जा प्रदान करने की शक्ति है। अतः इसे सूर्य कहा गया है। इसके साथ ही यह शरीर में शांति, सहजता, आह्लादकता प्रेम और मधुरता का वर्धन करता है, अतः इसे चंद्रमा भी कहा गया है- प्राणो विराट् प्राणो देष्ट्री प्राणं सर्व उपासते। प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राण माहुः प्रजापतिम्॥[21]

ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में वायु को अमृत की निधि मानते हुए दीर्घायु का साधन कहा गया है-- यददो वात ते गृहे, अमृतस्य निधिर्हितः।[22]

शुद्ध वायु का सेवन, घर में शुद्ध वायु का प्रवेश, वायु प्रदूषण से रहित स्थान में निवास करना, शरीर को निरोगी बनाता है। इस प्रकार का आशय वेदों के अनेक मत्रों में निहित है। वायु भेषज है। यह हृदय को शक्ति देता है और शरीर को दीर्घायु बनाता है- वात आ वातु भेषजम्।[23]

यह शरीर के दोषों को बाहर निकालता है।[24] अतः इसे रक्षक, पिता, पोषण देने वाला, मित्र और सहायक माना गया है।[25] ऋग्वेद में उल्लेखित है कि जिस घर में शुद्ध वायु का निर्बाध प्रवेश होता है, वह

---

18 . अथर्ववेद 11-4-15

19 . अथर्ववेद 11-4-15

20 . अथर्ववेद 11-4-9

21 . अथर्ववेद 11-4-12

22 . ऋग्वेद10-186-3

23 . ऋग्वेद10-186-1

24 . ऋग्वेद10-137-3

25 . ऋग्वेद10-186-2

घर शुद्ध है ,और उसमें रहने वाला व्यक्ति रोगों से सुरक्षित है- मरुतो तस्य हि क्षये .3. स सुगोपातमो जनः ।[26]

इस प्रकार शुद्ध वायु का सेवन प्राणायाम तथा घर में शुद्ध वायु का आवागमन स्वयं में एक प्राकृतिक चिकित्सा है। जो की मनुष्य के हृदय और शरीर को पुष्ट रखती है और उसे दीर्घायु प्रदान करती है।

अग्नि चिकित्सा- प्राकृतिक चिकित्सा में अग्नि चिकित्सा का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में अग्नि को शीत की औषधि बताया गया है- अग्निर्हिमस्य भेषजम् ।[27]

तात्पर्य है कि शीत और शीतजन्य रोगों में अग्नि के माध्यम से चिकित्सा लाभप्रद होती है, इसलिए विभिन्न वेदों में अग्नि को रोगों की औषधि कहा गया है- अग्नि च विश्वशंभुवम् ।[28]

सर्प का विष उतारने के लिए सर्प द्वारा कटे हुए अंग को गर्म लोहे से दागने पर विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है- अग्निर्विषम् अहेर्निरधात् ।[29]

अग्नि रोगों को उत्पन्न करने वाली कृमियों कृमि को नष्ट करती है। अग्नि में गूगल जलाने से भी उत्पन्न सुगंध रोगों को नष्ट करने वाली होती है- न तं यक्ष्मा अरुन्धते .....।यं भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ।[30]

विभिन्न चोट, दर्द एवं घाव में अग्नि अर्थात् गरम सिकाई पीड़ा को कम करती है। अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है कि 33 देवों की जो भी विशेषताएं हैं, वे सब विशेषताएं अग्नि में समाहित है- त्रयस्त्रिंशद् यानि च वीर्याणि। तान्यग्निः प्र ददातु में ।[31]

इसका अभिप्राय है कि ऊर्जा का मूल स्रोत अग्नि है। अग्नि को तेज वर्चस, ओजस, दीर्घायु, बल और यश का कारण बताया गया है- इदं वर्चो अग्निना दत्तम् , आगन् भर्गो यशः सह ओजो वयो बलम् ।[32]

---

26 . ऋग्वेद1-86-1

27 . यजुर्वेद 23-10

28 . ऋग्वेद1-23-20

29 . अथर्ववेद 10-4-26

30 . अथर्ववेद 19-38-1

31 . अथर्ववेद 19-37-1

32 . अथर्ववेद 19-37-1

यज्ञ के रूप में अग्नि चिकित्सा वर्तमान समय में भी उपयोग की जा रही है। यज्ञ की अग्नि वातावरण के रोगाणुओं को नष्ट करने का प्रभावी माध्यम है। ऋग्वेद का कथन है कि यज्ञ न करने वाले व्यक्ति रोग ग्रस्त हो जाते हैं। अग्नि की ज्वाला मनुष्य को निरोगी बनाकर उसका कल्याण करती है- देवममीवचातनम्।[33]

अनग्नित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः।[34]

शमग्निरग्निभिः करत्।[35]

इस प्रकार अग्नि भोजन आदि के लिए ही उपयोगी नहप है, बल्कि चिकित्सा में भी इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

जल चिकित्सा- 'जल ही जीवन है' यह कथन वैदिक काल से ही सर्वमान्य है। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों ही में जल चिकित्सा को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। रुद्र और वरुण देव जल चिकित्सा में अग्रणीय है। रूद्र को प्रथम दिव्य भिषक माना गया है- प्रथम दैव्यो भिषक्। [36]

रुद्र जल के देवता है- रुद्र जलाषभेषजम्।[37]

वरुण को वैद्य समूह का स्वामी और चिकित्सक कहा गया है- वरुणं भिषजां पतिम्।[38]

ऋग्वेद में वर्णित है कि सोम राजा का कथन है कि जल में सभी औषधीय के गुण विद्यमान हैं। जल से विभिन्न रोगों की चिकित्सा हो सकती है -अप्सु में सोमो अब्रवीद् अन्तर्विश्वानि भेषजा। आपश्च विश्वभेषजीः।[39]

एक अन्य मंत्र में जल को अमृत के समान बताया गया है। जल में औषधि के गुण हैं-

अप्स्वन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्।[40]

जल शरीर को शक्ति देता है और रोगों का नाश करता है-

---

33 . ऋग्वेद1-12-7

34 . ऋग्वेद1-189-3

35 . ऋग्वेद8-19-9

36 . यजुर्वेद 16-5

37 . ऋग्वेद1-43-4

38 . यजुर्वेद 21-40

39 . ऋग्वेद1-23-20

40 . ऋग्वेद1-23-19

आपः पृणीत भेषजम् वरूथं तन्वे मम।[41]

जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है-

आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि।[42]

जल को सर्वोत्तम विद्या बताया गया है। जल हृदय के रोगों को दूर करता है। जल के विविध गुणों का वर्णन वेदों के अनेक सूक्त में किया गया हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल विशेष लाभकारी है। इसका हृदय रोगों में प्रयोग करना चाहिए।[43] बहता हुआ जल शुद्ध और लाभकारी होता है। यह मनुष्य को शक्ति और गति देता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि कर्मठता के लिए जल और औषधीय का सेवन करें।[44]

वर्षा के जल को भी उत्कृष्ट बताया गया है। इससे रोग दूर होते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है- आ पर्जन्यस्य वृष्टया।[45]

जल बल वर्धक है। यह रमणीयता और सौंदर्य में वृद्धि करता है। जल मनुष्यों को माता के तुल्य शांति और सुख देता है। जल के बिना जीवन असंभव है। जल वरणीय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह जीवन के लिए औषधि का कार्य करता है- अयक्ष्मंकरणीरपः।**[46]**

वैद्य को जल चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। गहराई से निकला हुआ जल उत्तम होने के कारण चिकित्सा के लिए सर्वोत्तम बताया गया है।

जल में संजीवनी शक्ति है। इसके संचित उपयोग से मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हैं। जल चिकित्सा को 'जलाषभेषज' कहा गया है और रुद्र को जल चिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया गया है- रुद्र जलाषभेषज।[47]

अथर्ववेद में जल चिकित्सा को शीघ्र लाभकारी दवा बताया गया है। इस चिकित्सा में रोगग्रस्त अंश को जल से भिगोया जाता है और उस पर जलधार डालकर उसकी चिकित्सा की जाती है। जल के उचित

---

41 . ऋग्वेद1-23-21

42 . ऋग्वेद1-23-23

43 . अथर्ववेद 6-24-1

44 . अथर्ववेद 6-23-1&3

45 . अथर्ववेद 3-31-11

46 . अथर्ववेद 19-2-3

47 . अथर्ववेद 2-27-6

मात्रा में सेवन से पेट से संबंधित रोग दूर रहते हैं। जल शरीर के अंदर से समस्त दूषित पदार्थ को बाहर निकाल देता है और शरीर को स्वस्थ रखता है।

मृदा चिकित्सा- प्राकृतिक तत्वों में पृथ्वी (मिट्टी) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वेदों में चिकित्सा के लिए मिट्टी का अनेक स्थानों पर विधान किया गया है। मृदा को भी रोग नाशक बताया गया है। रक्त प्रवाह दूर करने के लिए इसका मलहम की तरह लेप किया जाता है-

उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्।
तदास्त्रावस्य भेषजं यदु रोगमशीशमत्॥[48]
अरुस्त्राणमिदं महत् पृथिव्या अध्युद्धृतम्।[49]

सुश्रुत का कथन है कि यदि अन्य औषधियां न मिले तो बमी की काली मिट्टी का उपयोग करें। यह रोग को नष्ट करने में सहायक है- पाययेतागदांस्तांस्तान् क्षीरक्षौरद्रधृतादिभिः। तदभावे हिता वा स्यात् कृष्णा वल्मीकमृतिका।[50]

मिट्टी में बहुत से गुण होते हैं, जो शारीरिक पुष्टि में सहायक होते हैं। रक्त प्रवाह बंद करने के लिए भी मिट्टी का लेप लगाया जाता है तथा सर्पदंश में भी मिट्टी से चिकित्सा किए जाने का विधान है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से ही मृदा स्नान या मृदा लेप सौंदर्य वर्धन में उपयोगी माना जाता है।

उपसंहार- मनुस्मृति में वेदों के लिए कहा गया है- 'सर्वज्ञानमयो हि सः' अर्थात् वेद सभी विद्याओं के भंडार हैं। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान की भांति आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषयक सैकड़ो मंत्र वेदों में बहुलता से दृष्टिगोचर होते हैं। अथर्ववेद तो भेषज अर्थात् भिषग्वेद के नाम से भी प्रसिद्ध है। चरक एवं सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग बताया गया है। अतः कह सकते हैं कि आयुर्वेद का उद्गम स्रोत अथर्ववेद है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी आयुर्वेद विषयक पर्याप्त मंत्र प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से भारतीय प्राचीन ज्ञान में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्त्व स्वतः सिद्ध है। प्राकृतिक चिकित्सा एक स्वाभाविक चिकित्सा पद्धति है, जो उन्हप तत्वों के साथ मानव को रोग मुक्त करती है, जिन तत्वों से मनुष्य स्वयं निर्मित है। अतः इस चिकित्सा का कोई भी अनपेक्षित या नकारात्मक परिणाम नहप होता। वर्तमान समय में पुनः प्राकृतिक चिकित्सा को स्वाभाविक रूप से अपनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रकृति और मानव के मध्य सहसंबंध स्थापित हो तथा मानव सुखायु प्राप्त कर दीर्घ समय तक आनंद के साथ जीवन यापन कर सके।

---

[48] अथर्ववेद 2-3-4

[49] अथर्ववेद 2-3-5

[50] सुश्रुत, कल्प स्थान 5-17

कठोपनिषद्, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् के संदर्भ में नाड़ियों की अवधारणा

डॉ. लक्ष्मीनारायण जोशी[1] एवं डॉ. अर्पिता नेगी[2]

मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग विभिन्न कार्यों को करते हैं। इन अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व, रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य रक्त वाहिकाओं के दद्वारा किया जाता है। परन्तु इसी शरीर में शरीर के सभी अंगों तक जीवन-दायिनी प्राण शक्ति को पहुँचाने का कार्य प्राण वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। इन प्राण वाहिकाओं को ही नाड़ी कहा जाता है। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रकार की गति प्रदान करने में सक्षम हैं। इनका वर्णन हठयोग के ग्रंथों और उपनिषदों दोनों में ही किया गया है। आयुर्वेद में नाड़ियों का चिकित्सा की दृष्टि से विशेष महत्त्व बताया गया है, परन्तु हठ योग के ग्रंथों में प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर योग की स्थिति तक पहुँचने के लिए नाडियों की विशेष महत्ता बतायी गयी है, जिससे योग साधक संसार के समस्त प्रपंचों से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त सके।

नाड़ी का सामान्य परिचय

नाड़ी शब्द का अर्थः नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के नाड्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है 'प्रवाह या बहना। ध्वनि की सूक्ष्म तरंगों को नाड्य कहा जाता है। इस प्रकार नाड़ियों से ध्वनि तथा ध्वनि से सूक्ष्म तरंगों का प्रवाह होता है। भौतिक शरीर की रचना में नाड़ियों का बहुत महत्त्व है। हमारे शरीर में नाडियों का जाल बिछा हुआ है। इस नाड़ी-जाल को विशेषतः तंत्रिका तंत्र से जोड़ा गया है।

छान्दोग्य उपनिषद्[3] औरबृहदारण्यक् उपनिषद्[4] में कहा गया है, कि मानव शरीर की रचना अत्यंत सूक्ष्म नाडियों से होती है। उपनिषदों के अनुसार, पैर के तलवों से लेकर, सिर तक हमारे सम्पूर्ण शरीर में नाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यह नाड़ियों सम्पूर्ण शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। योग तथा आयुर्वेद में ऐसी संरचना जिसमें किसी पदार्थ अथवा ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस संरचना को नाड़ी शब्द की संज्ञा दी गई है। योगशास्त्रों तथा आयुर्वेद में नाड़ी (विज्ञान) का विशेष

---

1 . विभागाध्यक्ष योग विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

2 . सहायक आचार्य, योग अध्ययन विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय,शिमला

3 . छान्दोग्य उपनिषद्, 8/6/6, ईशादि नौ उपनिषद्

4. बृहदारण्यक् उपनिषद्, 2/1/19, ईशादि नौ उपनिषद्

महत्त्व बताया गया है। योगशास्त्रों में नाड़ियों के ज्ञान द्वारा शारीरिक और मानसिक शक्ति केन्द्रित करने में सहायता मिलती है, जिससे आत्मिक विकास होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक नाड़ियों की संख्या तीन लाख पचास हज़ार है, जिसका उल्लेख शिव संहिता के दूसरे पटल में किया गया है। परन्तु हठयोग के ग्रंथों जैसे हठ प्रदीपिका आदि में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है।

कठोपनिषद्, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् में वर्णित नाड़ियों की अवधारणाः

उपनिषद् शब्द का अर्थ है 'गुरु के समीप बैठकर जान प्राप्त करना। यह वेदों का अतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है। उपनिषद् साहित्य बहुत विशाल है। इनकी संख्या के बारे में **मुक्तिकोपनिषद्** में एक सौ आठ उपनिषदों का नामोल्लेख किया गया है।[5]योग साधना से संबंधित 20 उपनिषद् हैं, जिन्हें **योगोपनिषद्** कहा जाता है।[6] मुख्य उपनिषद् दश या ग्यारह ही माने जाते हैं, जिन पर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है, जो कि इस प्रकार से हैं, **ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैतिरीय, छान्दोग्य, बृहदराण्यक** और **श्वेताश्वतरोपनिषद्**। उपनिषदों में योग के आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, नाडियों, प्राण, चक्र, पंचकोश, तत्व, प्रणव, कुण्डलिनी, विविध मंत्र, जप के प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव शरीर संरचना में नाड़ियों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्पूर्ण शरीर में स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों रूपों में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ होता है।

छान्दोग्योपनिषद् और **बृहदारण्यक** उपनिषद् में स्पष्ट रूप से ही कहा गया है कि शरीर में नाड़ी-जाल अत्यन्त सूक्ष्म रचना है तथा पैर के तलवों से लेकर सिर के सबसे ऊपरी भाग तक सम्पूर्ण शरीर में नाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यह नाड़ियों सम्पूर्ण शरीर में जीवनदायी शक्ति प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं। **त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्**[7] में नाड़ियों की संख्या 72,000 बतायी गई है और साथ ही साथ 10 प्रमुख नाड़ियों का भी वर्णन किया गया है। कठोपनिषद्, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् में नाड़ियों का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है:-

कठोपनिषद्- यह उपनिषद् कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। वेद की काठक संहिता का भाग होने से इसे काठकोपनिषद् भी कहा जाता है। यह उपनिषद् यमराज और नचिकेता के बीच संवाद के रूप में है। इसमें 6 वल्लियों को दो अध्यायों में बांटा गया है। इस उपनिषद् में कुल 119 मंत्र हैं।

---

[5] उपनिषत्संग्रह, मंत्र 30-39, पृष्ठ संख्या 658

[6] कल्याण योगांक, पृष्ठ संख्या 129

[7] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/75

कठोपनिषद् में वर्णित नाड़ियों की अवधारणाः

इस उपनिषद् के प्रथम अध्याय में ब्रह्म विद्या के बारे में ही जानकारी दी गई है. परन्तु नाडियों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। कठोपनिषद् में दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में 101 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि-

शंत चैका च हृदयस्य नाऽयस्तासां मूर्धानमभिनिः सृतैका।
तयोर्ध्वामायत्रमृतत्वमोति विष्वङ्ङ्न्या उत्क्रमणे भवन्ति॥[8]

हृदय में एक सौ एक नाड़ीयाँ हैं। उनमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है। साधक उस नाड़ी के द्वारा उर्ध्व लोक में पहुँचकर अमृत को प्राप्त करता है। अन्य स नाड़ियों मरणकाल में जीव को तरह-तरह की योनियों में ले जाने का कारण बनती हैं परन्तु इस उपनिषद् में नाड़ियों के नाम नहीं बताये गए हैं।

निष्कर्षः- कठोपनिषद् में ब्रह्म-विद्या के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा अग्नि विद्या की भी चर्चा की गई है। इस उपनिषद् में नाडियों की संख्या तो बतायी गयी है परन्तु इनके नाम का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन ऊध्र्व नाड़ी के से मुक्ति या सद्गति का वर्णन अवश्य मिलता है। शेष 100 नाडियाँ मनुष्य के विविध भोगों की ओर ले जाती हैं।

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्- त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् का संबंध शुक्लयजुर्वेद परम्परा से है। इसमें मंत्रों की संख्या 164 है। इस उपनिषद् में ब्रह्म प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का निरूपण किया गया है। इस उपनिषद् का प्रारम्भ त्रिशिखी नामक ब्राह्मण और भगवान् आदित्य के बीच आत्मा तथा ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से होता है। इस उपनिषद् में ब्रह्म का जगत्कारणत्व, ब्रह्म से लेकर पञ्चीकरण तक की सृष्टि का वर्णन, चार अवस्थाएँ, ज्ञानोपायरूप योग, कर्मयोग-ज्ञानयोग-अष्टांगयोग, यम-नियमादि, हठयोग, आसन, नाड़ीशोधन, प्राणायाम की विधियाँ, अग्निमण्डल, नाडीचक्र में जीव का भ्रमण, कुण्डलिनी-स्थान-क्रियाव्यापार, नाड़ी केन्द्र की स्थिति, नाड़ी विचरण, योगाभ्यास का स्थान और विधि, षण्मुखी मुद्रा, मनोजय, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि विषयों का वर्णन हैं। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् दो भार्गो में विभक्त है- (1) एक ब्राह्मण भाग और (2) दूसरा मन्त्र भाग।

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् में नाड़ियों की अवधारणाः

त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद् में नाड़ियों की संख्या बहत्तर हजार बतायी गई है जो कि इस प्रकार से है;

तन्मूला बहवो नाडयः स्थूलसूक्ष्माश्च नाड़िकाः।
द्वासप्ततिसहस्राणि स्थूलाः सूक्ष्माश्च नाडयः॥[9]

---

8. कठो.उप. 2/6/16, ईशादि नौ उपनिषद
9. त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/75

अर्थात् नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेकानेक नाड़ियाँ निकलती है। सूक्ष्म और स्थूल सब नाड़ियों को मिलाकर उनकी संख्या बहत्तर हजार बतायी गई है। सुषुम्ना नाड़ी कन्द स्थान में स्थित है। ब्रह्मरन्ध तक पहुँचने वाली वह 'वैष्णवी ब्रह्मनाड़ी' विद्युत् के अभ्यास वाली और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग वाली है। त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् में नाड़ी चक्र में जीव का भ्रमण, कुण्डलिनी का स्थान और उसका क्रिया व्यापार, नाभि स्थान के पास “नाड़ी कन्द” की स्थिति, नाड़ियों में विचरण करने वाली प्राण-वायु तथा पंचभूतों की धारणा का वर्णन है। इस उपनिषद् के दूसरे अध्याय में नाड़ियों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार किया गया है:

इडा च पिङ्गला चैव तस्याः सव्येतरे स्थिते।
इड़ा समुत्थिता कन्दाद् वागनासापुटावधिः ॥[10]
पिगला चोत्थिता तस्माद् दक्षनासापुटावधिः।
गान्धारी हस्तजिहा च वे चान्ये नारिके स्थिते ॥[11]
पुरतः पृष्ठतस्तस्य वामेतरदृशों प्रति।
पूषायशस्विनीनाडयों तस्मादेव समुत्थिते ॥[12]
सव्येतरश्रुत्यवधि पायुगूलादलम्बुसा।
अधोगता शुभा नाड़ी मेट्रान्तावधिरायता ॥[13]

इडा नाड़ी केन्द स्थान से निकलकर बाँयी नासिका तक जाती है और पिंगला नाड़ी कन्द स्थान से निकलकर दाहिनी नासिका तक जाती है। गान्धारी तथा हस्तिजिह्वा नाम की दोनों नाड़ियाँ भी वहीं से निकलती हैं तथा यह दोनों नाड़ियों बॉयी और दाहिनी आँख तक जाती है। पूषा और यशस्विनी नाम की दो नाड़ियों भी उसी कन्द स्थान से निकलकर बाँये और दाहिने कान तक जाती है। अलम्बुसा नाम की नाड़ी गुदा के मूल से निकलकर मूत्रेन्द्रिय तक विस्तृत होती है।

पादाङ्गुष्ठावधिः कन्दादधोयाता च कौशिकी।
दशप्रकारभूतास्ताः कथिताः कन्दसम्भवाः ॥[14]
तन्मूला बहवो नाडयः स्थूलसूक्ष्माश्च नाड़िकाः।

---

[10] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/70
[11] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/71
[12] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/72
[13] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/73
[14] त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/74

द्वासप्ततिसहस्राणि स्थूलाः सूक्ष्माश्च नाड्यः ॥[15]

संख्यातुं नैव शक्यन्ते स्थूलमूलाः पृथग्विधाः ।

यथाश्वत्थदले सूक्ष्माः स्थूलाश्च विततास्तथा ॥[16]

कन्द के नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक गई हुई नाड़ी का नाम 'कौशिकी' है। यह उपर्युक्त दस मुख्य नाड़ियाँ कन्द से निकली हुई है। उन नाड़ियों के मूल से स्थूल और सूक्ष्म अनेकानेक नाड़ियाँ निकलती हैं। सूक्ष्म और स्थूल सब नाड़ियों को मिलाकर उनकी संख्या बहत्तर हजार बतायी गई है। इन सब स्थूल और सूक्ष्म नाडियों को अलग-अलग गिनना तो संभव नहीं है। यह तो के पीपल के पत्ते की स्थूल और सूक्ष्म नसों को गिनने के समान ही है।

निष्कर्षः

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् में नाड़ियों की संख्या 72,000 बतायी गयी है, जिनका उद्गम कन्द स्थान कहा गया है। परन्तु इनमें से मुख्यतः 10 नाड़ियों का ही उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार से हैं: सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बूषा, कुहू और शंखिनी, जो शरीर के विभिन्न महत्त्वपूर्ण भागों तक जाकर उन तक प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं, जिससे यह अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। परन्तु इनमें से भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ही प्रमुख नाड़ियाँ कही जाती हैं। इन सभी नाड़ियों की जालनुमा संरचना इस प्रकार से कि इनको गिनना कठिन कार्य है।

योगशिखोपनिषद्ः- यह कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित उपनिषद् है तथा कुल छः अध्यार्यो में विभक्त है। इस उपनिषद् में भगवान हिरण्यगर्भ तथा प्रभु महादेव जी के मध्य संवाद है। योगशिखोपनिषद् में मोक्ष के साधन रूप ज्ञान में तत्त्वज्ञान तथा योग विषय का वर्णन है। जीव सुख-दुःख, काम-क्रोध, जन्म-मृत्यु और दोषयुक्त है। वह 'शिव' के बनाए गए दो मार्गों से मुक्त हो सकता है। इस उपनिषद् में आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा आदि योग की क्रियाओं का तथा चक्रों, नाड़ियों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस उपनिषद् में सुषुम्ना नाड़ी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा योग साधना में सुषुम्ना नाड़ी के ध्यान पर विशेष बल दिया गया है। इस उपनिषद् में सोलह नाड़ियों का वर्णन है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, विलम्बिनी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, अलम्बुसा, विश्वोदरी, सरस्वती, राका, शंखिनी, कुहू, वारुणी, चित्रा।

इन नाड़ियों का वर्णन इस उपनिषद् के पंचम अध्याय में इस प्रकार से किया गया है:-

मूलाधारत्रिकोणस्था सुषुम्ना द्वादशाङ्गुला।

---

15. त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/75
16. त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्, 2/76

मूलार्धच्छित्रवंशाभा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता ॥[17]
इडा च पिङ्गला चैव तस्याः पाश्वद्वये गते।
विलम्बिन्यामनुस्युते नासिकान्तमुपागते ॥[18]
इडायां हेमरूपेण वायुर्वामेन गच्छति।
पिङ्गलायां तु सूर्यात्मा याति दक्षिणायाश्वतः ॥[19]
विलम्बिनीति या नाडी व्यक्ता नाभौ प्रतिष्ठता।
तत्र नाड्यः समुत्पत्रास्तिर्यगूर्ध्वमधोमुखाः ॥ [20]
तत्राभिचक्रमित्युक्तं कुककुटाण्डामेव स्थितम्।
गान्धारी हस्तिजिहत च तस्मात्रेत्रद्वयं गते ॥[21]
पूषा चालम्बुसा चैव श्रोत्रद्वयमुपागते।
शूरा नाम महानाडी तस्माद् भूमध्यमाश्रिता ॥[22]
विश्वोदरी तु या नाड़ी सा भुङ्क्ते अत्रं चतुर्विधम्।
सरस्वती तु या नाडी सा जिहतन्तं प्रसर्पते ॥[23]
राकाहृया तु नाडी पीत्वा च सलिलं क्षणात्।
क्षुतमुत्पादयेह घ्राणे श्लेष्माणं संचिनोति च ॥[24]
कण्ठकूपोद्भवा नाडी शङ्खिन्याख्या त्वधोमुखी।
अत्रसारं समादाय मूर्हिन सञ्चिनुते सदा ॥[25]
नाभेरधोगतास्तिरत्रो नाड्यः स्युरधोमुखाः।

---

17. योगशिखोपनिषद्, 5/17
18 . योगशिखोपनिषद्, 5/18
19 . योगशिखोपनिषद् 5/19
20 . योगशिखोपनिषद्, 5/20
21 . योगशिखोपनिषद्, 5/21
22 . योगशिखोपनिषद्, 5/22
23 . योगशिखोपनिषद्, 5/23
24 . योगशिखोपनिषद्, 5/24
25 . योगशिखोपनिषद्, 5/25

मलं त्यजत कुहूनाडी मूत्रं मुञ्चति वारुणी ॥[26]
चित्राख्या सीविनी नाडी शुक्लमोचनकारिणी।
नाडीचक्रनिति प्रोक्तं बिन्दू रुपमतः श्रृणु ॥[27]

भावार्थः- मूलाधार में जैसे बांस का आधार काटा गया हो, ऐसे आकार वाली मूलाधार के त्रिकोणाकार प्रदेश में अवस्थित, बारह अंगुल के परिमाण वाली **सुषुम्ना** नाम की नाड़ी है, उसे **ब्रह्मनाडी** भी कहा जाता है। सुषुम्ना के दोनों पावों में **इड़ा** और **पिङ्गला** नाम की दो नाड़ियाँ हैं। वे दोनों नाड़ियाँ **विलम्बिनी** नाम की नाड़ी में पिरोयी हुई हैं और वे दोनों नाड़ियाँ नासिका के अन्तिम भाग तक जाती हैं। सर्वप्रथम वाम नासिका इडा में हेमरूप से प्राण-वायु का प्रवाह होता है और फिर दक्षिण नासिका पिङ्गला में सूर्य स्वरूप से प्राण-वायु का प्रवाह होता है। विलम्बिनी नाम की जो नाड़ी है, वह व्यक्त होकर नाभि प्रदेश में प्रतिष्ठित है और उसके ऊपर के भाग में नीचे की ओर मुख किए हुए अन्य नाड़ियाँ उत्पन्न हुई हैं। उस स्थान को नाभि चक्र कहा जाता है तथा कुक्कुट के अण्डे के समान उसका आकार है। वहाँ से **गान्धारी** और **हस्तिजिह्वा** नामक दो नाड़ियाँ दोनों नेत्रों तक जाती है। **पूषा** तथा **अलम्बुसा** नाम की दो नाड़ियों दोनों कानों तक जाती है**, शूरा** नाम की एक महानाड़ी उससे उत्पन्न होकर दोनों भोहों के बीच में पहुँची हुई हैं। **विश्वोदरी** नाम की एक नाड़ी है, जो चारो प्रकार के अन्न लेह्य, चोष्य, पेय और खाद्य को ग्रहण करती है। जो सरस्वती नाम की नाड़ी है, वह जीभ के अन्त तक फैली हुई है एवं राका नाम की नाड़ी पानी पीकर एक क्षण में छींक को पैदा कर देती है और कफ को एकत्रित करती है। **शंखिनी** नाम की नाड़ी कण्ठकूप से उत्पन्न होती है और नीचे मुख किए हुए है। वह अन्न के सार तत्व को एकत्र करके सदा मस्तक में रख देती है। नाभि के नीचे के भाग में तीन नाड़ियों है, जो कि अधोमुखी हैं, इनमें **कुहू** नाम की नाडी है, वह मल का त्याग करती है और जो **वारुणी** नाम की नाड़ी है वह मूत्र का त्याग करती है। सीवनी के स्थान में जो **चित्रा** नाम की नाड़ी है वह शुक्र का मोचन करने वाली है। इसको नाड़ी चक्र कहा गया है।

इस प्रकार से योगशिखोपनिषद् के पंचम अध्याय में 16 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन मिलता है, परन्तु इसी उपनिषद् के षष्ठम् अध्याय में मुख्यतः **इड़ा, पिङ्गला** और **सुषुम्ना** के विषय में चर्चा की गई है तथा विशेष रूप से सुषुम्ना नाड़ी के महत्त्व के बारे में इस प्रकार से बताया गया है:

शतं चैका च हृदयस्य नाडयस्तासां मूर्धानमशिनिः सृतैका।
तयोर्ध्वमायत्रमृतत्वमेति विष्वड्डुन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥[28]

---

26 . योगशिखोपनिषद्, 5/26

27 . योगशिखोपनिषद्, 5/27

28 . योगशिखोपनिषद्, 6/4

एकोतरं नाडिशतं तासां मध्ये परा स्मृता।
सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी॥[29]
इडा तिष्ठति वागेन पिङ्गला दक्षिणेन तु।
तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्॥[30]
प्राणान् संधारयेत् तस्मिन् नासाभ्यन्तरचारिणः।
भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरेव समभ्यसेत्॥[31]
गुदास्य पृष्ठभागेऽस्मिन् वीणादण्डः स देहभृत्।
दीर्घास्थिदेहपर्यन्तं ब्रह्मनाडीति कथ्यते॥[32]
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं ब्रहानाडीति सूरिभिः।
इडापिड्ङ्गलयोर्मध्ये सुषुम्ना सूर्यरूपिणी॥[33]

हृदय प्रदेश में एक सौ एक नाड़ियाँ स्थित हैं तथा उनमें से एक मूर्धा (ब्रह्मरन्ध) तक पहुँची हुई है। उस नाड़ी के द्वारा ऊपर चढ़ते हुए साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। जो अन्य नाड़ियों है, वे यहाँ से निकलकर शरीर में सर्वत्र फैली हुई हैं। इस शरीर में एक सौ एक नाड़ियाँ हैं। उनमें से जो मुख्य नाड़ी (परा नाडी) है, वह सुषुम्ना है तथा वह परतत्त्व में लीन, ब्रह्मरूपिणी और विरजा है। इस सुषुम्ना के बांये भाग में इड़ा नाड़ी है और दाहिने भाग में पिङ्गला नाड़ी स्थित है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना का परम स्थान है, उसे जो जानता है, वह वेदों का ज्ञाता माना जाता है। इडा-पिङ्गला के बीच के उस स्थान में, नाक के भीतर संचार करते हुए प्राणों को धारण करना चाहिए। इसमें साधक को प्राणों को धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते आगे गति करनी चाहिए। इस शरीर में गुदा के पीछे के भाग में देह को धारण करने वाला, देहपर्यन्त एक लम्बी अस्थि स्थित है, वह वीणादण्ड है। उसके अन्त में बहुत छिद्रों वाला जो सूक्ष्म स्थान है, उसे ही विद्वान् लोग ब्रह्मनाडी कहते है एवं इडा और पिङ्गला के बीच में सूर्यरूपिणी सुषुम्ना नाड़ी है।

सुषुम्नान्तर्गतं विश्वं तस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितम्।
नानानाडीप्रसवगं सर्वभूतान्तरात्मनि॥[34]

---

29 . योगशिखोपनिषद्, 6/5
30 . योगशिखोपनिषद्, 6/6
31 . योगशिखोपनिषद्, 6/7
32 . योगशिखोपनिषद्, 6/8
33 . योगशिखोपनिषद्, 6/9
34 . योगशिखोपनिषद्, 6/13

ऊर्ध्वमूलमधः शाखं वायुमार्गेण सर्वगम्।
द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाड्यः स्युर्वायुगोचराः ॥[35]
सर्वमार्गण सुषिरास्तिर्यत्रचः सुषिरात्मकाः।
अधश्चोहर्व च कुण्डल्याः सर्वद्वारनिरोधनात् ॥[36]

यह सारा विश्व इस सुषुम्ना के अन्तर्गत है तथा इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसी सुषुम्ना में से ही तरह-तरह की नाड़ियाँ उत्पन्न होती है और अन्य सभी भूत उत्पन्न होते हैं। इसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएँ निम्न भाग में हैं। सभी बहत्तर हजार नाड़ियों वायु की गोचर बनी हुई होती हैं। ये नाड़ियों सभी मार्गों में छिद्रात्मक हैं और कुण्डलिनी के ऊपर-नीचे के सभी द्वारों का निरोध करती हैं। इस शरीररूपी पंजर में बहत्तर हजार नाड़ी द्वार हैं, उनमें सुषुम्ना ही शांभवी शक्ति है। कुछ लोग सरस्वती और सुषुम्ना को विश्व का आधार मानते हैं तथा उस आधार से ही विश्व उत्पन्न होता है और आधार में ही उसका लय हो जाता है। इस मूलाधार के पश्चिम भाग में इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्ना का त्रिवेणी संगम होता है। सुषुम्ना ही परम तीर्थ है, सुषुम्ना ही परम जप हैं, सुषुम्ना ही परम ध्यान है, सुषुम्ना ही परमगति है। अनेक यज्ञ, दान, व्रत, नियम ये सभी सुषुम्ना के थोड़े से ध्यान की भी बराबरी नहीं कर सकते।

इस प्रकार योगशिखोपनिषद् के पंचम् और षष्ठम् अध्याय में नाड़ियों के विषय में जानकारी दी गई है। पंचम् अध्याय में 16 प्रकार की नाड़ियों का वर्णन किया गया है तथा उनसे संबंधित अंग भी बताये गए हैं। परन्तु इसकी निश्चित संख्या षष्ठम् अध्याय में 72,000 कही गई है। इनमें से तीन मुख्य नाड़ियाँ इडा, पिङ्गला और सुषुम्ना हैं। इन तीनों नाड़ियों में से भी सुषुम्ना ही सर्वश्रेष्ठ है जिसे शाम्भवी शक्ति कहा गया है। इसी को जगत का आधार, परम तीर्थ, परम जप और परमगति कहा गया है जिसकी समानता कोई भी तप, यज्ञ, दान आदि भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि साधारण यज, दान आदि कर्मों से पुण्य तो प्राप्त हो सकता है. परन्तु परमगति की प्राप्ति का मार्ग तो यह सुषुम्ना ही है। अतः साधक को इसका महत्त्व जानकर इसके ध्यान में लीन रहना चाहिए।

उपसंहार- नाड़ियों जीव के शरीर में सूक्ष्मता से विद्यमान होती हैं, जिनका उद्गम कन्द स्थान से माना गया है। इनका कार्य शरीर के विभिन्न अंगों तक जीवन दायिनी शक्ति को जिसे प्राण शक्ति भी कहा जाता है, पहुँचाना होता है, जिससे सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। अतः इन्हें प्राण वाहिकाएँ भी कहा जाता है। हठयोग के ग्रंथों के अतिरिक्त नाडियों का उल्लेख ब्रह्मविद्या का निष्पादन करने वाले वेदों के अंतिम भाग कहे जाने वाले उपनिषदों में भी किया गया है। परन्तु उपनिषदों में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न बतायी गयी है।

---

35 . योगशिखोपनिषद्, 6/14
36 . योगशिखोपनिषद्, 6/16

जहाँ कठोपनिषद् में 101 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है, परन्तु इनके नाम का वर्णन नहीं मिलता, वहीं दूसरी ओर त्रिशिखिवाह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् में हठयोग के ग्रंथों के समान जैसे हठ प्रदीपिका आदि की ही भाँति 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। परन्तु त्रिशिखिब्राहमणोपनिषद् में 10 नाड़ियों को और योगशिखोपनिषद् में 16 नाड़ियों को प्रमुख माना गया है। लेकिन तीन प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्ना का वर्णन दोनों ही उपनिषदों में समान रुप से किया गया है। योगशिखोपनिषद् में कठोपनिषद् की ही भांति हृदय से संबंधित 101 नाड़ियों का उल्लेख किया गया है। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान की महत्ता लगभग इन सभी उपनिषदों में एक समान ही कही गई है। परन्तु कठोपनिषद् में यह प्रत्यक्ष ना होकर सांकेतिक रूप में वर्णित है। योगशिखोपनिषद् में तो प्रत्यक्ष रूप से सुषुम्ना रूपी शाम्भवी शक्ति के ध्यान को ही सभी प्रकार के यज्ञों, दान आदि से श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि अन्य नाड़ियाँ भोग की ओर ले जाने वाली है, परन्तु यह सुषुम्ना रुपी ब्रह्म नाड़ी ऊर्ध्वगति जिसे परमगति भी कहा जाता है, तक ले जाने वाली है। इस प्रकार कठोपनिषद्, त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् और योगशिखोपनिषद् में नाड़ियों की अवधारणा का वर्णन किया गया है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

- परमहंस स्वामी अनंत भारती, शिव संहिता, चौखंबा पब्लिशर्स, वाराणसी।
- स्वामी दिगंबर झा, डॉ. पीताम्बर झा, जनवरी 2017, हठ प्रदीपिका कैवल्य धाम, लोनावाला ISBN 978-818-5122।
- परमहंस स्वामी अनंत भारती, 2013, हठयोग प्रदीपिका, चौखंबा पब्लिशर्स, वाराणसी।
- पंडित जगदीश शास्त्रिणा, उपनिषत्संग्रह।
- कल्याण योगांक, गीता प्रेस गोरखपुर।
- परमहंस स्वामी अनंत भारती, योग उपनिषद् संग्रह, चौखंबा ओरिएंटलिया, दिल्ली।
- आचार्य केशवलाल वी शास्त्री, उपनिषत्सञ्चयनम्, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान (दिल्ली)।
- ईशादि नौ उपनिषद्, गीता प्रेस गोरखपुर।
- शांकर भाष्य, ईशादि नौ उपनिषद्, गीता प्रेस गोरखपुर।
- पंडित राम शर्मा आचार्य, 108 उपनिषद्, (पुनरावृत्ति 2022), युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति-चित्रण

डॉ. उमेश कुमार शुक्ल एवं ललित शर्मा[1]

साहित्य और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध है। प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य ही वस्तुतः साहित्य की चेतना और कवि की प्रेरणा हैं। इसके बिना काव्य निष्प्राण है। साहित्य का गुण भी सौंदर्य निरूपण है और सौंदर्य का आकार चिर सुंदरी प्रकृति। युगों-युगों से प्रकृति मानव की सहचरी रही है। जीवन की उत्पत्ति का मूल स्रोत और उसके पोषक का कार्य प्रकृति ही करती रही है। मानव ने सर्वप्रथम प्रकृति के प्रांगण में ही अपनी आँखें खोली, उसी से प्रेरणा लेकर उसने विकास किया तथा सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसी कारण मानव और प्रकृति का घनिष्ठ संबंध रहा है। भारत की प्राकृतिक छटा कुछ ऐसी अभूत एवं आकर्षणमयी है कि यहाँ ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ भण्डार वेदों, उपनिषदों आदि का प्रादुर्भाव प्रकृति के सुरम्य वातावरण से ही हुआ। अतएव यहाँ मानव मनोभावों को विभिन्न रूप से आन्दोलित करने में प्रकृति का हाथ आदिकाल से ही रहा है और इसी कारण यहाँ मानव मस्तिष्क अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों एवं हृदयोदधि के भावरत्नों को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करता रहा है। उसे प्रकृति में एक ऐसी चेतनता, नवीनता, स्फूर्ति, मनमोहकता आदि के दर्शन हुए हैं, जिससे वह प्रकृति की अलौकिक छवि पर आकृष्ट होकर सदैव उसके यशोगान से अपनी वाणी को पवित्र बनाता चला आया है, और उसके गूढ संकेतों, रहस्यपूर्ण व्यापारों एवं अनुपम परिवर्तनों को देख-देखकर आनंद विभोर होता हुआ अपने काव्य में उसे उचित स्थान देता चला आया है। काव्यों में यह अनुपम छवि सम्पन्न प्रकृति-सुंदरी नाना रूपों में अभिव्यक्त हुई है, कहीं चेतन रूप में और कहीं अचेतन रूप में, कहीं स्वतन्त्र रूप में और कहीं परतन्त्र रूप में, कहीं संवेदनात्मक रूप में और कहीं प्रतीकात्मक रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि कवियों ने विविध रूपों में प्रकृति की झाँकी नाना प्रकार से अंकित की है। प्रस्तुत शोध पत्र में मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति-चित्रण पर विविध रूपों में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है।

प्रकृति सम्राट महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में प्रकृति के नानारूपों के नयनाभिराम दृश्य खींचने के लिए विश्व विश्रुत हैं। कालिदास के ग्रंथों में प्रकृति चित्रण के वैविध्य को देखकर प्रकृति के प्रति उनके अगाध प्रेम तथा सौंदर्यानुभूति का ज्ञान होता है। वे प्रकृति के प्रवीण उपासक थे। कवि का प्रकृति चित्रण यद्यपि कल्पना चक्षु दृश्य है, किन्तु उसकी मनोहरता और सरसता सहृदय के हृदय को भी सौंदर्यानुभूति से भर देती है। कालिदास ने प्राकृतिक-चित्रण में प्रकृति को सजीव बना दिया है इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे प्रकृति के बाह्य रूप का जितना विवेचन करते हैं, अन्तः प्रकृति के भी उतने ही पारखी हैं। उनके काव्य में सर्वत्र प्रकृति के रमणीय चित्र उपस्थित

---

[1] सहायकाचार्य, हिन्दीविभाग एवं शोधच्छात्र, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

होते हैं। कवि कुलगुरू कालिदास का “मेघदूत"तो प्रकृति चित्रण के अद्भुत स्वरूप का सर्वोत्तम गीतिकाव्य है। इसके प्रत्येक पद्य में प्रकृति की आशा एवं आत्मा रूपी वेदना तथा अनुपम सौंदर्य का कुशल चित्रण – ष्टिगत हुआ है। कवि की मौलिक कल्पना के मूर्त रूप में मेघदूत में स्थान-स्थान पर प्रकृति सुंदरी की ललाम लीलाओं का ललित चित्रण करने में कवि ने अपनी अलौकिक प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। मेघदूत में “मेघ” शब्द ही प्रकृतिजन्य है। जिस मेघ को आलम्बन बनाकर इस काव्य की रचना की गई है वह मेघ स्वयं प्रकृति का अद्भुत स्वरूप ही है। वह **“धूम ज्योति सलिल मरूतां"[2] धुआँ,** प्रकाश, जल एवं वायु का अपूर्व सम्मिश्रण है। अचेतन होते हुए भी वह यक्ष को चेतनवत् प्रतीत होता है। सम्पूर्ण काव्य में वह न केवल दूत है, अपितु नायक के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। मेघदूत में कवि ने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय देते हुए भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकृति के चित्रण का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मेघदूत को प्रकृति का उत्कृष्ट काव्यग्रंथ सिद्ध करता है।

हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ प्रकृति चित्रण के अद्भुत चितेरे हैं। उन्होंने अपने काव्यों में प्रकृति के प्रति अधिक संचेतना एवं आत्मीयता का भाव प्रकट किया है और काव्यों में प्रकृति को वह एक पात्र के रूप में चित्रांकित करते हैं। उपाध्याय जी के प्रकृति वर्णन में सहृदयता, सजीवता, कमनीयता की नवीनता उपलब्ध होती है। उन्होंने प्रधान रूप से प्रकृति चित्रण में भव्य मनोरम एवं सौन्दर्य समुज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया है।

खड़ीबोली का प्रथम महाकाव्य ‘प्रियप्रवास’ कवि की गहन अनुभूति का ही प्रमाण है, जिसमें प्रकृति चित्रण के विभिन्न रूपों में दर्शन होते हैं। काव्य में कवि ने मानव और प्रकृति का अटूट संबंध स्थापित किया है। मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति से अधिक माध्यम क्या हो सकता है? उन्होंने प्रियप्रवास में प्रकृति का स्वरूप इस प्रकार से व्यक्त किया है कि मानवीय भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत हुई और प्रकृति सुंदरी का रूपांकन भी। प्रकृति के चित्रण की समस्त प्रणालियाँ काव्य में नितान्त देखी जा सकती हैं। वस्तुतः प्रियप्रवास को एक प्रकार से प्रकृति वर्णन प्रधान काव्य कहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके प्रकृति चित्रण में एक विशेष क्रम लक्षित होता है। प्रियप्रवास में प्रथम सर्ग का आरम्भ ही संध्या वर्णन से हुआ है। **“दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला।"[3] कवि** ने प्राकृतिक सुषमा को अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं आकर्षक रूप में व्यक्त कर काव्य की महत्ता को बढ़ा दिया है।

---

[2] मेघदूतम् -सम्पादक - डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 5, पृ. सं0 10)

[3] प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘- वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (प्रथम सर्ग-पद सं0 1, पृ. सं0 49)

कवि का प्रकृति चित्रण सराहनीय है। अपने काव्य में उन्हें जहाँ भी अवसर मिला है उन्होंने प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया है तथा उसे विभिन्न रूपों में अपनाया है। आदि से लेकर अंत तक प्रियप्रवास में प्राकृतिक दृश्यों के अनेकों चित्र मिलते हैं, जो सजीव परिस्थितियों के अनुकूल हैं। प्रकृति के अनेक रूप की सुंदर झाँकियाँ काव्य में आद्यान्त चित्रित हैं।

वस्तुतः मेघदूत एवं प्रियप्रवास में कहीं प्रकृति मानव की चिरसहचरी रूप में प्रस्तुत होती है, तो कहीं आलम्बन, उद्दीपन एवं अलंकारिक रूप में प्रस्तुत होती हैं। वहीं मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति का चित्रण संवेदनात्मक तथा नैसर्गिक उपकारेका के रूप में भी प्रस्तुत होता है, तो कहीं मानवीय भावों के विभिन्न रूपकों जैसे- शिष्ट, दयालु, परोपकारी तथा अपूर्व आदर्शात्मक चरित्र आदि मधुर लीलाओं का अभिनय करती मानवीकरण के रूप में दृष्टिगत होती है। प्रस्तुत विवरण इस प्रकार है।

आलम्बन रूप में प्रकृति-चित्रण -भावुक कवि की दृष्टि में प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व एवं पूर्ण व्यक्तित्व होता है। जहाँ वह मानव के समान ही सुख-दुःखमय जीवन यापन करती है। जब कवि प्रकृति में किसी प्रकार की भावना का अध्याहार न करके उसका यथा-तथ्य वर्णन करता है तो वह आलम्बनगत विशुद्ध प्रकृति चित्रण कहलाता है। इसमें कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि का परिचय मिलता है। इस रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन न बनकर साधक बन जाती है। मेघदूत में कालिदास की प्रवृत्ति भावों को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति के रमणीय चित्रण उपस्थित करने की ओर अत्यधिक आग्रह रखती है। यही कारण है कि कालिदास ने प्रकृति के उपादानों को आलम्बन रूप में ग्रहण कर काव्य को चिरनूतन सौन्दर्य प्रदान किया है। प्रकृति के स्वरूप को देखकर उसका भावुक हृदय उमड़ पड़ता है, उसकी भावनायें काव्य का रूप ले लेती हैं। पूर्व मेघ का तो प्रत्येक पद्य प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का जीता जागता चित्र है। मंद-मंद पवन, चातकों का मधुर स्वर और पंक्तिबद्ध बगुले प्रकृति के साथ सुंदर तादात्म्य स्थापित करते हुए प्रकृति की शोभा को आलम्बन रूप में प्रकट कर रहे हैं।

"मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगर्वः।
गर्भाधानकण परिचयान्नूनमाबद्धमालाः
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः" ॥4

प्रियप्रवास में भी प्रकृति का आलम्बन या स्वतन्त्र रूप में चित्रांकन हुआ है। प्रियप्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' जी ने प्रकृति के अत्यंत सजीव एवं मनोहर संश्लिष्ट चित्र अंकित किए हैं, जिसमें

---

4 . मेघदूतम्-सम्पादक - डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 10, पृ. सं0 16)

प्रकृति के भव्य रूप का चित्रण आलम्बन रूप में प्रस्तुत होता है। कवि ने नवम् सर्ग में गोवर्धन पर्वत की अत्यन्त अलौकिक छटा को सजीवता प्रदान की है। जिसमें उसे ब्रज की शोभामयी भूमि का मानदंड बताकर अत्यन्त गर्व, दर्प एवं स्वाभिमान के साथ शिर ऊँचा करके खड़ा हुआ अंकित किया है।

“ ऊँचा शीश सहर्ष शैल कर के था देखता व्योम को
या होता अति ही स-गर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से।
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद संसार में।
मैं हूँ सुन्दर मान दण्ड ब्रज की शोभा-मयी-भूमि का “ ॥[5]

इसी रूप में प्रकृति के भयंकर रूप का चित्र अंकित करते हुए कवि ने श्री कृष्ण के मथुरा जाने का निश्चय होते ही गोकुल की उस भयानक रजनी का जो सजीव वर्णन किया है उसमें अद्भुत कला कौशल विद्यमान है।

"प्रगटती बहु - भीषण मूर्ति थी।
कर रहा भय ताण्डव नृत्य था
बिकट - दन्त भयंकर - प्रेत भी।
विचरते तरू - मूल - समीप थे॥"[6]

उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण -श्रृंगार प्रधान रचनाओं में उद्दीपन रूप का प्राधान्य रहता है। विरह-काव्य तो इसके बिन चल ही नहीं सकते। उद्दीपन रूप में प्रकृति नायक नायिका के संयोगावस्था में उल्लसित करती है तथा वियोग में उनकी विरह भावना को उद्दीप्त करती है। मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति का स्वरूप संयोग के अवसर पर हर्ष एवं उल्लास बढ़ाती हुई तथा वियोग के अवसर पर संतप्त एवं व्यथित रूप मे अधिकता के साथ अंकित की गई है। काव्यों में संयोग एवं वियोग की प्रधानता होने के कारण कवि ने प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित किया है। मेघदूत में प्रकृति के स्वरूप का चित्रण उद्दीपन रूप में भी हुआ है। इस रूप में प्रकृति के दृश्यों को देखकर उद्दीपन होता है और इसी के अनुकूल भाव व्यक्त होते हैं। प्रकृति से मानव जाति का बहुत घनिष्ट संबंध रहा है। यही कारण है कि वह मनुष्य के अंतःकरण को उद्दीप्त करती है। मेघदूत में कवि ने इस तथ्य को इस पद्य में उजागर किया है।

"तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतो-

---

5 . प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (नवम् सर्ग-पद सं0 15, पृ. सं0 125)

6 . प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (तृतीय सर्ग-पद सं0 14, पृ. सं0 66)

रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ।
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे" ॥[7]

अर्थात् कुबेर का सेवक (यक्ष) ने ज्यों ही पर्वत शिखर से टकराते हुए मेघ को देखा, उसका धैर्य टूट गया तथा वह प्रिया के कण्ठालिंगन के लिए व्याकुल हो उठा, क्योंकि मेघ के दर्शन से तो सुखी व्यक्ति का चित्त भी विवृत हो उठता है फिर वियोगी व्यक्ति के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या? वहीं प्रियप्रवास में भी प्रकृति के इस रूप की झाँकी विद्यमान है। क्योंकि इस प्रणाली के द्वारा कवि जन मानव मनोभावों की तीव्रता एवं गहनता का वर्णन किया करते हैं। यहाँ पर हरिऔध जी ने कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करने के लिए 'पंचदश सर्ग' में प्रकृति के उद्दीपन रूप की अतीव मार्मिक झाँकी अंकित की है। इस सर्ग के अन्तर्गत एक गोपी बाला विरह से अत्यन्त आकुल होकर एक वाटिका में आती है, वहाँ आकर पाटल, जूही, चमेली, बेला, चम्पा आदि को विकसित देखकर उसके हृदय में एक व्यथा उत्पन्न होती है और वह इनको सम्बोधन करती हुई अपनी व्यथा निवेदन करती है।

"आके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मैं हूँ।
तेरी तीखी महक मुझको कष्टिता है बनाती।
क्यों होती है सुरभि सुखदा माधवी मल्लिका की।
क्यों तेरी है दुःखद मुझको पुष्पबेला बता तू" ॥[8]

इसी प्रकार राधा जब श्री कृष्ण प्रयाण का प्रसंग सुनाती है तो सागर में डूब जाती है, जिस प्रकार हिमपात से विकसित कलियाँ झड़ जाती हैं।

"विकसिता **कलिका हिमपात से।**
तुरत ज्यों बनती अति म्लान है।
सुन प्रसंग मुकुन्द प्रवास का।
मलिन त्यों वृषभानुसुता हुईं" ॥[9]

---

[7] मेघदूत महिमा-सम्पादक- प्रो0 वी0 पी0 भास्कर, शास्त्री पैरामाऊट पब्लिशिंग नई दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 3, पृ. सं0 37)

[8] प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (पंचदश सर्ग-पद सं0 23, पृ. सं0 217)

[9] प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (चतुर्थ सर्ग-पद सं0 26, पृ. सं0 80)

संवेदनात्मक रूप में प्रकृति-चित्रण- प्रकृति का संवेदनात्मक चित्रण वहाँ पर होता है जहाँ पर वह मानव मनोभावों के अनुकूल हर्ष के समय प्रसन्नता, विषाद के समय शोक, रूदन के समय आँसू तथा हास विलास के समय उल्लास एवं आमोद-प्रमोद के समय आनन्दमयी क्रीडायें प्रकट करती हुई अंकित की जाती है। कालिदास एवं हरिऔध जी ने मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति के सचेतन एवं सजीव रूप की झाँकी अत्यन्त मार्मिकता एवं विशदता के साथ अंकित की है। यहाँ प्रकृति मानव जीवन से पूर्ण संबंध स्थापित करती हुई उनके सुख में सुख एवं दुःख में दुःख प्रकट करती हुई दिखाई देती है। मेघदूत में स्थान स्थान पर कवि ने यह प्रदर्शित किया है कि मानव के संतप्त हृदयों को यदि कहीं सान्त्वना मिल सकती है तो एकमात्र प्रकृति के साहचर्य में। मेघदूत में यक्ष की करूण दशा देखकर प्रकृति उसके साथ संवेदनात्मक अनुभूति का भाव प्रकट करती है। स्वप्रज्ञान में आलिंगन के लिए फैलायी भुजाओं वाले यक्ष की करूण उन्माद की दशा पर वन देवी-देवता मोतियों के समान बडे-बडे आँसू बहाते हैं।

"मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्दयाश्लेषहेतोर्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दर्शनेषु।
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां मुक्तास्थूलास्तरूकिसलयेष्वश्रु-लेशाः पतन्ति" ॥[10]

वहीं प्रियप्रवास में जब माता यशोदा अपने प्राणाधार कृष्ण के गमन का समाचार पाकर रात्रि में शोक प्रकट करती हुई अविराम अश्रुधारा बहाती हुई, बारम्बार मूर्छित हो जाती है,तब रजनी भी उनको व्याकुल देखकर ओंस की बूँदों के बहाने आँसू बहाने लगती है और सम्पूर्ण ब्रज भूमि यमुना प्रवाह के बहाने अपने नेत्रों से अविरल आँसू बहाते हुए अत्यन्त कातर होकर रूदन करती हुई जान पड़ती हैं-

"विकलता **उनकी अवलोक के।**
रजनि भी करती अनुताप थी।
निपट नीरव ही मिष ओंस के।
नयन से गिरता बहु वारि था॥
विपुल नीर बहा कर नेत्र से।
मिष कलिन्द कुमारि प्रवाह के।
परम कातर हो रह मौन ही।
रूदन थी करती ब्रज की धरा" ॥[11]

---

[10] मेघदूतम्-सम्पादक- डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री -मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (उत्तरमेघ पद सं0 46, पृ. सं0 254)

[11] प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (तृतीय सर्ग-पद सं0 77,78 पृ. सं0 76)

अलंकारिक रूप में प्रकृति-चित्रण -अलंकारिक रूप में प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि प्रायः उपमानों को प्रकृति के क्षेत्र से संग्रहित करते हैं। प्राचीन कवियों ने भी प्रकृति के क्षेत्र से उपमानों का चयन कर भाव एवं वस्तु-वर्णन को अलंकृत किया है। मेघदूत में कवि ने इस विधा में प्रकृति का चित्रण अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया है। कवि की रागात्मक भावनायें प्रकृति को विभिन्न अलंकरणों से अलंकृत करती है। आम्रकूट पर्वत के वर्णन में कवि का अलंकारिक प्रयोग अत्यन्त चमत्कारिक बन गया है। आम्रकूट पर्वत की चोटी पर जब मेघ पहुँचता है तो आम्रकूट की शोभा कैसी होगी?-

"छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रै-
स्त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्णे।
नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां
मध्येश्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डुः" ॥[12]

अर्थात् (हे मेघ) आम्रकूट पर्वत जंगली आम के वृक्षों से ढ़का हुआ है। वृक्षों के पके पीले आम शोभा दे रहे हैं। अब जब बालों की चिकनी चोटी के समान श्याम वर्ण मेघ तुम आम्रकूट के शिखर पर चढ़ जाओगे तो यह पर्वत जो सर्वत्र भाग में पीला तथा शिखर पर काला है, ऊपर से देव-दम्पतियों को पृथ्वी के पयोधर के समान दृष्टिगत होगा।

प्रियप्रवास में राधा के सौंदर्य का चित्र अंकित करते हुए कवि ने उसे सुयश के सौरभ से सम्पन्न रूप के उद्यान की प्रफुल्ल कली, राकेन्दु जैसे मुख वाली, मृगदृगी, सोने की कमनीय कान्ति जैसी अंग की कान्ति वाली, सरोज जैसे चरण वाली बिंबा और विद्रुम को भी अपने रक्तिय ओष्ठों से अक्रान्त करने वाली, हर्षोत्फुल्ल मुखारबिंद युक्त आदि कहा है। इस सौंदर्य चित्र में प्रकृति के विभिन्न सुंदर एवं परम्परागत उपमानों का प्रयोग हुआ है-

"रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-विम्बानना।
तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला पुत्तली।
शोभा-वारिधि की अमूल्य -मणि सी लावण्य लीला-मयी।
श्रीराधा-मृदुभाषिणी मृगदृगी- माधुर्य्य की मूर्त्ति थीं" ॥[13]

---

12 . मेघदूतम् -सम्पादक - डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 18, पृ. सं0 35)

13 . प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (चतुर्थ सर्ग-पद सं0 4, पृ. सं0 77)

मानवीकरण रूप में प्रकृति-चित्रण-प्रकृति में चेतना का आरोप ही मानवीकरण कहलाता है। भावुक कवि के लिए प्रकृति मानव का रूप धारण कर लेती है और उसी के समान सभी क्रियाकलाप करती प्रतीत होती है। वस्तूतः इस प्रकार के चित्रण में महाकवि कालिदास सिद्धहस्त हैं। उन्होंने मेघदूत में मानवीकरण पद्धति के विभिन्न रूपकों जैसे- नैसर्गिक सहानुभूति, उपकारिका, कृतज्ञता, दयालु, परोपकार प्रियता, शिष्टता एवं आदर्शात्मकता आदि रूप में प्रकृति का स्वरूप प्रस्तुत कर पाठकों के सामने एक अद्भुत आदर्श स्वरूप के भव्य भवन की आधार शिला रखकर काव्य को चरमोत्कर्ष रूप प्रदान किया है। जहाँ पर मेघ के लिए आदान-प्रदान करते हुए मार्ग का निर्देशन किया है, वहाँ पर प्रकृति मानव की चिरसहचरी तथा मानवीकरण स्वरूप में प्रस्तुत हुई है, जो मानव के सुख-दुःख में सहभागिनी हैं। प्रकृति उपकार और कृतज्ञता दोनों का भाव रखती है। मेघ का उपकार देखिए। आम्रकूट पर्वत के वनों में लगी दावाग्नि को मेघ मूसलाधार वर्षा द्वारा बुझा देता है। वहीं आम्रकूट पर्वत भी कृतज्ञ है, वह थके हारे मेघ को अपने सिर पर धारण कर लेता है, मित्रता जो ठहरी। तुच्छ व्यक्ति भी उपकार को मानता है फिर भला आम्रकूट पर्वत क्यों न उपकार मानेगा जो इतना उच्च और महान है।

"त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूट :।
न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः" ॥[14]

आगे ऐसे ही यक्ष मेघदूत से कहता है कि- हे मेघ! कृषि कार्य का फल तुम्हारे ही अधीन है। इसलिए भृकुटी विलासों से अनभिज्ञ कितनी ही कृषक रमणियाँ बड़े प्रेम के साथ तुम्हें आँखों से पीती दिखाई देंगी। उस समय हल के जोतने से उत्पन्न सुरभि वाले उन्नत खेतों में जलवृष्टि करके तुम शीघ्र ही पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर चल देना।

"त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः
प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः।
सद्यःसीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारूह्य मालं
किंचित्पश्चाद् व्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण" ॥[15]

---

[14] मेघदूतम्-सम्पादक- डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 17, पृ. सं0 33)

[15] मेघदूतम्-सम्पादक- डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (पूर्वमेघ पद सं0 16, पृ. सं0 31)

प्रकृति का मानव जाति से अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। यही कारण है कि वह मनुष्य के अन्तःकरण को भी प्रभावित करती है। मेघदूत में कवि ने इस तथ्य को उजागर किया है। मेघ बिना कुछ कहे चातकों को वर्षा का जल प्रदान करता है। पपीहा चातक नामक पक्षी के जल माँगने पर मेघ बिना गरजे ही जल दे देता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनमें परोपकारप्रियता विद्यमान रहती है। जब उनसे कोई प्रार्थना करता है तो उसका उत्तर प्रार्थी की इच्छा पूरी करना ही होता है। प्रकृति में नैसर्गिक सहज सहानुभूति एवं करूणामयी भावना का आरोप भी प्रकट कर दिखाया है। **"निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः। प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियैव" ॥**[16] प्रियप्रवास में प्रकृति के अन्तःकरण में सहानुभूति की स्थापना वाली प्रकृति का बड़ा सुन्दर उपयोग 'हरिऔध' जी ने अपने पवन दूती प्रसंग में किया है। कवि ने प्रकृति को मानव व्यापारों के समान सचेतन व्यापारों से युक्त प्रकृति को मानवीकरण रूप में चित्रित किया है। राधा जब पवन को संबोधित करती है तो उससे यह सिद्ध होता है कि उसमें मानवीय भावनाओं को गहराई से समझने और सम्प्रेषण करने की क्षमता है। अपनी शिक्षा में राधा जिन गुणों के प्रदर्शन की आशा पवन से करती है, यथा- स्नेह, सहानुभूति, कोमलता, मर्यादा, शालीनता, पवित्रता और पर दुःख कातरता यह सबउ च्च मानवीय गुण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रणय निवेदन कि लिए जिन संकेतों का सहारा लिया गया है, वे काव्य की दृष्टि से बड़े ही व्यंजक और मार्मिक हैं। राधा प्रकृति की महत्ता को अच्छी प्रकार से समझती है उसे ज्ञात है कि प्रकृति की महत्ता का जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि वह सदैव मानव की भलाई के लिए आगे रहती है, इसलिए वह पवन से कहती है।

"जाते जाते अगर पथ में क्लान्त कोई दिखावे।
तो जा के सन्निकट उसकी क्लान्तियों को मिटाना।
धीरे-धीरे परस करके गात उत्ताप खोना।
सद्गंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना॥
संलग्ना हो सुखद जल के श्रान्तिहारी कणों से।
ले के नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी।
निर्धूली हो गमन करना उद्धता भी न होना।
आते-जाते पथिक जिससे पंथ में शान्ति पावें" ॥[17]

---

16 . मेघदूतम्-सम्पादक - डॉ. संसार चंद्र/पं0 मोहन देव पंत शास्त्री - मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली (उत्तर मेघ पद सं0 54, पृ. सं0 277)

17 . प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (षष्ठ सर्ग-पद सं0 39,40 पृ. सं0 100)

प्रकृति की मानवीय भावनाओं को चित्रित करते हुए राधा पवन से कहती है “ हे पवन यदि थकी हुई कृषक बाला तुम्हें खेत में दिखाई दे तो धीरे-धारे उसका स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना और यदि कोई बादल तुम्हें आकाश में जाता दिखाई दे तो उसे लाकर उस धूप से जलती हुई कृषक रमणी को छाया देकर सुखी बना देना।

"कोई **कान्ता कृषक ललना खेत में जो दिखावे।**
धीरे धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना।
जाता कोई जलद हो व्योम में तो उसे ला।
छाया द्वारा सुखी करना तप्त भूतांगना को" ॥[18]

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘ ने मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति चित्रण के स्वरूप को समस्त प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति के नाना रूपों के वैशिष्ट्य को कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। कवियों की पैनी दृष्टि ने काव्यों में प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को बड़े ही सावधानी पूर्वक आत्मसात् किया है तथा प्रकृति के चेतन एवं अचेतन विभिन्न पदार्थों का दिग्दर्शन करा कर उसके मानवोचित व्यापारों, चेष्टाओं, हलचलों आदि का उल्लेख करते हुए प्रकृति की अन्तर्वाह झलक दिखाने की सुंदर चेष्टा की है। बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण तथा उसका मार्मिक अंश ग्रहण करना कवियों की अनुपम विशेषता है। वे कहीं तो प्रकृति के ऊपर मानव भावों तथा व्यवहारों का लालित्य आरोपित करते हैं तो कहीं प्रकृति और मानव के बीच परस्पर सहज सहानुभूति मैत्री का सम्पर्क बताकर अपनी अद्भुत सरसता प्रदर्शित कर संश्लिष्ट सुंदर संबंध जोड़ते हैं। निःसन्देह महाकवि कालिदास एवं हरिऔध जी की दृष्टि मेघदूत एवं प्रियप्रवास में प्रकृति के सौम्य रूप को सौंदर्य एवं माधुर्य रूप से भी ऊपर देखती है। भारतीय साहित्य में मेघदूत एवं प्रियप्रवास प्रकृति-चित्रण के अमूल्य ग्रन्थ के रूप में विशिष्ट महत्त्व रख़ते हैं।

---

18 . प्रियप्रवास-अयोध्या सिंह उपाध्याय ‘हरिऔध‘-वाणीप्रकाशन नई दिल्ली (षष्ठ सर्ग-पद सं0 46, पृ. सं0 100)

आचार्य आनन्दवर्धन के मतानुसार काव्य में रसध्वनि का महत्त्व

डॉ. मौहरसिहं मीना[1]

काव्यशास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने काव्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु काव्य के आत्मतत्त्व के विषय में सर्वप्रथम स्पष्ट कथन आचार्य वामन ने **‘रीतिरातामा काव्यस्य’** कहते हुए किया। यद्यपि आचार्य भामह और दण्डी जैसे अलङ्कारवादियों नें अलङ्कारों को काव्य के लिए अपरिहार्य तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया, तथापि आत्मवत् उन्होंने भी नहीं कहा। रीति से वामन का तात्पर्य विशिष्ट पद रचना है, और विशिष्ट का अर्थ है, गुणयुक्त, इस प्रकार गुणयुक्त पदरचना काव्य की आत्मा है। गुण वह धर्म है, जो काव्यशोभा का उत्पादक है। अतः गुणों का सम्बन्ध कलाकार की चित्तवृत्तियों से जोड़ा अवश्य जा सकता है, परन्तु वामन के अभिमत में उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। काव्य की आत्मा के विषय में आचार्य आनन्दवर्धन का विचार तर्कसंगत है। उन्होंने ध्वन्यालोक के प्रारम्भ में ही कहा है- **“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यः समाम्नातपूर्वः।**[2] ध्वनि में व्यञ्जक शब्द, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना-व्यापार और व्यङ्ग्यार्थ प्रधान- काव्य का समाहार किया गया है। यद्यपि आचार्य अभिनवगुप्त **'आत्मा'** शब्द को **'स्वभाव'** का वाचक मानते हैं- **आत्मस्वभाववचनं प्रकार आह**। 'ध्वनि' पद का व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ करने पर स्पष्ट होता है कि ध्वनि व्यञ्जक शब्द, व्यङ्ग्यार्थ और व्यञ्जना व्यापार इन तीनों के स्वभाव से युक्त है। आत्मा का द्वितीय अर्थ है- प्राण अर्थात् काव्यरूपी शरीर को जीवन्त बनाने वाला तत्त्व। इस दृष्टि से विचार करने पर **‘काव्यस्यात्मा ध्वनिः’** का अर्थ होगा कि काव्य को जीवन्तता प्रदान करने वाला तत्त्व वाच्यातिशयी प्रतीयमान अर्थ है। आचार्य आनन्दवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ को कवि की अनुभूति से जोड़ा है। कवि की अनुभूति ही प्रतीयमान अर्थ के रूप में व्यक्त होकर काव्य की आत्मा के रूप में सुशोभित होती है। काव्य के शब्द और अर्थ रूपी शरीर में यह अनुभूति सञ्चालित प्रतीयमान-अर्थ आत्मा स्वरूप है।

अध्ययन एवं समीक्षा (Study & analysis)- काव्यसमालोचना के कुछ विद्वानों द्वारा शब्द और अर्थ के शरीरवत् प्रतीयमान रसरूप अर्थ के आत्मवत् प्रतिपादन पर आपत्ति करते हुए, इनमें गुण-गुणी भाव का व्यवहार उचित माना है। उनका अभिमत है कि काव्यार्थ रसादिमय प्रतीत होता है, रसादि से भिन्न नहीं। अतएव कथावस्तु को शरीरभूत और रसादि को आत्मभूत मानने की आवश्यकता नहीं रहती। आचार्य आनन्दवर्धन इस आपत्ति को तर्कसम्मत नहीं मानते, क्योंकि कथावस्तु को गुणी और रसादि को गौरव आदि

---

[1] एसोशियेट प्रोफेसर, संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, Email-drmsingh75@gmail.com , mauharsingh@mail.jnu.ac.in

[2] ध्वन्यालोक,1.1

के समान गुण मानने पर, जैसे शरीर के साथ गौरत्व गुण की प्रतीति सहृदय- असहृदय सभी को होती है, वैसे ही कथावस्तु के साथ रसादि की प्रतीति भी सभी को होनी चाहिये, परन्तु ऐसी प्रतीति सभी को नहीं होती, केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञों को ही होती है। यथा रत्नों के मूल्य को मर्मज्ञ जौहरी ही जान पाते हैं, उसी प्रकार वाच्यत्व का रसादिमय गुण भी सहृदयों के द्वारा ही जाना जाता है, तब रसादिमयता को रत्नों के उत्कर्ष के समान गुण मानकर, कथावस्तु और रसादि में गुण-गुणी सम्बन्ध स्वीकारने में क्या आपत्ति है? आचार्य आनन्दवर्धन इस प्रकार के गुण-गुणी सम्बन्धी अवधारण को भी उचित नहीं मानते। क्योंकि रत्न का उत्कर्ष रत्नस्वरूपभूत ही प्रतीत होता है। गुण स्वरूप मानने पर रसादि की प्रतीति भी विभावानुभावों से अभिन्न रूप में होनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता, विभावानुभाव ही रसादि हैं, इस प्रकार की प्रतीति किसी को भी नहीं होती। यह प्रतीति तो विभावानुभावों से अविनाभाव, परन्तु उनसे पृथक ही होती है।[3]

अतः रत्नोत्कर्ष के उदाहरण द्वारा भी कथावस्तु और रसादि में गुण-गुणीभाव- सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। विभावानुभाव और रस प्रतीति में कारण-कार्य भाव सम्बन्ध अवश्य रहता है, परन्तु शीघ्रता के कारण इस क्रम की प्रतीति भासित नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि कथावस्तु रूप शरीर में रसादि रूप प्रतीयमान आत्मा के सदृश है।

आचार्य आनन्दवर्धन रस रूप प्रतीयमान अर्थ को अधिक महत्त्व देते हैं और उसी में अन्य प्रकार के प्रतीयमान अर्थों का पर्यवसान भी मानते हैं। अतः रसरूप प्रतीयमान अर्थ ही काव्य की आत्मा है। उन्होंने **'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'** कहते हुए वाच्य से प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता का व्यपदेश किया है। पुनः **'काव्यस्यात्मा स एवार्थः'**[4] कहकर प्रतीयमान अर्थ को ही काव्य की आत्मा माना है। तब सामान्येन ध्वनि में आत्मा पद के व्यवहार और केवल रस में आत्मा पद के व्यवहार में संगति कैसे होगी। वस्तुतः सृजन-प्रकिया की दृष्टि से विचार करने पर यह अवभासित विसंगति स्वयं निरस्त हो जाती है। कवि की अनुभूति सृजन के समय प्रतीयमानमय हो जाती है। जहाँ वाक्य के साथ ही प्रतीयमान अनुभूति रूप अर्थ प्रकाशित होता है, वह रस का स्थल है। कवि को इसी के प्रति अवधानवान होना चाहिये, यही प्रमुख है। इसी अर्थ में रस को काव्य का जीविताभूततत्त्व कहा गया है।

---

3. नहि विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसा इति कस्यचिदवगमः। अतएव विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति तत्प्रतीत्योः कार्य- कारणभावेन व्यवस्थानात्क्रमो अवश्यम्भावी। स तु साधवान्न प्रकाश्यते- इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादयः, इत्युक्तम्। ध्वन्यालोक,1.5 वृत्तिभाग
4. वही, 1.5

परन्तु काव्य के ऐसे अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं, जिनमें वाच्य के साथ ही प्रतीयमान भावरूप-अर्थ की प्रतीति नहीं होती। प्रतीयमान अर्थ, इन उदाहरणों में प्रतीयमान विद्यमान रहता है और वह प्रमुख भी होता है, परन्तु उस अर्थ तक पहुँचने में बुद्धि का व्यापार स्पष्ट परिलक्षित होता है। सहृदय इस अर्थ तक पहुँचकर चमत्कृत होता है। इस कोटि में और रसादि की असंलक्ष्यक्रम कोटि में उभयनिष्ठ तत्त्व प्रतीयमान अर्थ की अतिशयता है। असंलक्ष्यक्रम में अर्थाभिव्यक्ति का चमत्कृति रूप प्रकाश तुरन्त अवभासित होता है, द्वितीय में बुद्धि का व्यापार होने से चित्तविस्ताररूपा चमत्कृति विलम्ब से होती है। परन्तु दोनों का फल एक ही है- प्रतीयमानार्थ की प्रधानता। अतः दोनों में ही काव्यशरीर को जीवन्तता देने वाला तत्त्व प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता ही है, इसी दृष्टि से **'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'** कहा गया है। पुनः, आचार्य आनन्दवर्धन ने वस्तु और अलङ्कार रूप प्रतीयमान अर्थ का पर्यवसान किसी न किसी भाव के उत्प्रेरण में माना है। अतः प्रतीयमान वस्तु और अलङ्कार रूप अर्थ भी सहृदय की चित्तवृत्तियों को अपनी भावसम्पदा से ही प्रभावित करते हैं। अतएव वस्तु और अलङ्कार रूप अर्थ के स्थलों में ध्वनि का व्यपदेश उचित ही है। साथ ही इस अर्थ में ध्वनि को आत्मा कहना भी उचित जान पड़ता है। ध्वनि अथवा अनुभूति की प्रतीयमानता काव्य-प्रक्रिया की नियति है, वही काव्य का प्राणतत्त्व है।

आचार्य आनन्दवर्धन के पूर्ववर्त्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई काव्य की आत्मा विषयक विचारणाएँ इस समस्या के बहिर्वृत्त को भी स्पर्श नहीं कर सकीं। उच्चकोटि की कविता में अलङ्कारों के सद्भाव अथवा अभाव से कोई अन्तर नहीं पड़ता। काव्य के ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं, जिनमें अलङ्कारों के अभाव में चित्ताकर्षण का गुण है और कुछ ऐसे भी है, जिनमें अनेक अलङ्कार हैं, परन्तु चित्ताकर्षण की सामर्थ्य नहीं हैं।

जहाँ तक गुण, रीति और वृत्ति का प्रश्न है, इनकी स्वतन्त्र, अन्यनिरपेक्ष कोई भूमिका काव्य में नहीं होती है। गुण रस विशेष से नियन्त्रित होते हैं। अतः उनकी मूल्यवत्ता रस के सन्दर्भ में ही है। परिणामतः आनन्दवर्धन ने रस को काव्य की आत्मा कहा, परन्तु ऐसा कहने में भी अनेक समस्याएँ थीं। तब रस का अर्थ आचार्य भरतमुनि द्वारा प्रतिपादित **'विभावानुभाव.........रसनिष्पतिः'** सूत्र में परिबद्ध समझा जाता था। लेकिन आचार्य आनन्दवर्धन का तात्पर्य इस प्रक्रिया से नहीं रहा। इस कठिनाई को वे अच्छी तरह समझते थे। परन्तु प्राचीन आचार्यों ने विभिन्न काव्यों की उत्तमता की विभिन्न श्रेणियों पर विचार ही नहीं किया था। आनन्दवर्धन ने ध्वनि- सिद्धान्त में इन दोषों का परिहार किया। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सभी कविताएँ समानरूप से उत्तम होती हैं।

ध्वनिसिद्धान्त से पूर्व के काव्यसिद्धान्त इस उत्तमता की श्रेणी के कोई निकष प्रस्तुत नहीं करते। इन पर ध्वनि-सिद्धान्त ही निकष प्रस्तुत करने वाला प्रथम सिद्धान्त है। प्रतीयमान अर्थ के विविध प्रकार हैं। रस की प्रतीयमानता श्रेष्ठ है, परन्तु ऐसे भी काव्य-प्रकार हैं, जिनमें रस अङ्गभूत हो। ऐसे काव्य प्रथम कोटि के नहीं कहे जा सकते; परन्तु साथ ही, इन्हें काव्य की श्रेणी से बाहर भी कैसे रखा जा सकता है।

रस के अभाव में भी सौन्दर्य हो सकता है। सौन्दर्य प्रतीयमानता का धर्म है, अतः जहाँ रस प्रतीयमान नहीं है, कोई भाव अथवा विचार भी प्रतीयमान है, वहाँ भी सौन्दर्य होगा। इस प्रकार आनन्दवर्धन ने अपने सिद्धान्त में रस, भाव, अलङ्कार, विचार आदि की प्रतीयमानता का आख्यान कर सम्पूर्ण कविता को समाहित कर लिया।

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक के चतुर्थ उद्योत में रस के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि रसादि अर्थ के अनुसरण, रसस्पर्श से अर्थों की अपूर्वता तथा अन्यान्य प्रतीयमान अर्थों की अपेक्षा रस रूप अर्थ की प्रधानता होती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि आचार्य आनन्दवर्धन वस्तु अथवा अलङ्कार रूप संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य की तुलना में रसरूप अर्थ को अधिक महत्त्व देते हैं। कवि को अत्यन्त विस्तृत रसादि रूप अर्थों का ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि रसादि के ग्रहण से परिमित काव्य- मार्ग भी अनन्त हो जाते हैं।[5] रसादि में भाव, भावाभास, भावशान्ति आदि का भी समाहार है। अतः ध्वन्यालोक में इन सभी का अनुसरण करने का निर्देश दिया है। रस, रसाभास, तदाभास, भावादि प्रत्येक के विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारीभाव का समाश्रयण करने से काव्य-मार्ग अपरमित हो जाता है।[6] जिस प्रकार वसन्त ऋतु में वृक्ष नूतन से प्रतीत होते हैं, वैसे ही काव्य में रस को प्राप्त कर पूर्वदृष्ट सभी पदार्थ भी नूतन प्रतीत होते हैं-

दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्। सर्वे नवा इव भान्ति मधुमास इव द्रुमा॥[7]

यद्यपि व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव अनेक प्रकार के होने पर भी कवियों को चाहिए कि वे रसादि रूप ध्वनि-भेद के विषय में सावधान रहें।[8] अर्थों के आनन्त्य के हेतुभूत इस विचित्र व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव के अनेक रूपों के होने पर भी, कवि अपूर्व अर्थसिद्धि के लिए रसादिमय व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव में अवधानवान होना चाहिए। यदि कवि रस, रसाभास, भावादिमय अर्थ और उसके व्यञ्जक वर्ण, पद, वाक्य, रचनादि के प्रयोग में पूर्ण सावधान रहें तो उसका सम्पूर्ण काव्य ही अपूर्व हो जाता है।[9] रस के आश्रय से नूतनता के उदाहरण के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन ने रामायण तथा महाभारत का उल्लेख किया है। इन महाकाव्यों में युद्धादि का वर्णन अनेक बार किया गया है, परन्तु वह पिष्टपेषित-सा नहीं लगता, अपितु वे सदैव नवीन-नवीन ही प्रतीत होते हैं। रामायण-महाभारत के सारभूत कथन भी कहीं वाच्यरूप में प्रकट नहीं किए गये हैं। आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार सारभूत कथन व्यङ्ग्यरूप में प्रकाशित होकर ही शोभातिशय का हेतु बनता है-

---

5. युक्त्यानयानुसर्तव्यो रसादिर्बहुविस्तरः । मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥ ध्वन्यालोक, 4.3
6. वही, 4.3 वृत्तिभाग
7. वही, 4.4
8. व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विधे सम्भवत्यपि । रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान् ॥ वही, 4.5
9. वर्णपदवाक्यरचनाप्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपूर्वं काव्यं सम्पद्यते। ध्वन्यालोक, 4.5 वृत्तिभाग

अत्यन्तसारभूतत्वाच्चयमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति।[10] आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में अनेक उदाहरणों से दृष्टपूर्व अर्थों की रस के आश्रय से नूतनता प्रमाणित की है- **शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः। यदलङ्घितमर्यादाश्चलन्तीं बिभ्रते भुवम्॥**[11]

अर्थात् शेषनाग, हिमालय और तुम महान् गुरु और स्थिर हो। क्योंकि मर्यादा का अतिक्रमण न करते हुए चञ्चल पृथ्वी को धारण करते हो। इसी भाव का व्यञ्जक हर्षचरितम् महाकाव्य का यह श्लोक द्रष्टव्य है-**वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः।**[12] अर्थात् पिता और भ्राता की मृत्यु हो जाने पर पृथिवी के राज्यभार को धारण करने के लिए अब तुम ही शेष हो। यहाँ पर विववक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के ही शब्दशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के कारण यह प्रथम श्लोक की अपेक्षा नूतन एवं चमत्कारयुक्त हो गया है।

विवक्षितान्यपरवाच्य-ध्वनि के ही अर्थशकत्युत्थ संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के आश्रयण से नवीनता का उदाहरण **'एवं वादिनि देवर्षौ**[13]**------इत्यादि** कुमारसम्भवम् महाकाव्य का श्लोक है। **कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः। सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनताननाः॥**[14]

अर्थात् वर की चर्चा के अवसर पर लज्जावनत मुख वाली कुमारियाँ पुलकों से आन्तरिक इच्छा को व्यक्त करती हैं। उक्त श्लोक की अपेक्षा **'एवं वादिनि ....आदि** अधिक चमत्कार है। क्योंकि इस श्लोक में लीलाकमलों के पत्रों की गणनारूपी पार्वती का व्यापारान्तर स्वयं गुणीभूत होकर शब्द व्यापार के बिना ही लज्जा नामक व्यभिचारीभाव रूप अर्थान्तर को अभिव्यक्त करता है, जबकि द्वितीय में लज्जा और स्पृहा वाच्य रूप में कथित होने के कारण प्रथम श्लोक के समान चमत्कारजनक नही हैं।

अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध भेद के कारण नवीनता आ गयी है-**सञ्जई सुरहिमासो**[15]आदि गाथा श्लोक निम्नलिखित श्लोक की अपेक्षा अपूर्व है- **सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा**

---

10. वही, 4.5 वृत्तिभाग
11. वही, 4.4 उद्धहरण
12. वही, 4.4 उद्धहरण
13. वही, 4.4 उद्धहरण
14 . वही, 4.4 उद्धहरण
15. वही, 4.4 उद्धहरण

प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः।[16] **रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकार कलिकाभिः॥** अर्थात् वसन्त ऋतु के आने पर आम्रमञ्जरियों के साथ प्रणयीजनों को रम्य उत्कण्ठाएँ सहसा उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ पर **'सज्जइ सुरहिमासो.... आदि** श्लोक में कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से काम विजृम्भणरूप वस्तु अर्थ प्रतीयमान है, इसी से इसमें चारुत्व आ गया है।

अन्य अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनि के कविनिबद्धवक्तृप्रौढ़ोक्ति सिद्धि के कारण नवीनता का उदाहरण **वाणिअ......... इत्यादि** गाथा तथा इस गाथा का संस्कृत पद्यानुवाद निम्नलिखित श्लोक है- **करिणीवैधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती। हतस्नुषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डकं वहति॥**[17] अर्थात् एक ही बाण के प्रयोग से हथिनियों को विधवा करने वाले मेरे पुत्र को उस पुत्रवधू ने ऐसा कर दिया है कि वह अब तूणीर लादे घूमता है।

उपर्युक्त श्लोक की अपेक्षा अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के कविनिबद्ध-वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध होने के कारण निम्नलिखित श्लोक अधिक चारुत्वमय है- **वणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च। यावल्लुलितालकमुखी गृहे परिष्वङ्क्ते स्नुषा॥**[18] अर्थात् हे वणिक! जब तक चञ्चल अलकों से युक्त मुखवाली पुत्रवधू घर में घूमती है, तब तक हमारे यहाँ हाथी दान्त और व्याघ्रचर्म कहाँ से आये।

आचार्य आनन्दवर्धन का मत है कि रस में तात्पर्य रखने वाले कवि के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं हैं, जो उसकी इच्छा तथा उसके अभिमत से रस का अङ्ग न बन जाये। अथवा उस प्रकार से काव्य में सन्निविष्ट किए जाने पर चारुत्वातिशय का पोषण न करे। अतः सभी पदार्थों का रस के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। कवि जब रसादिमयता में तत्पर होता है तो गुणीभूतव्यङ्ग्य-ध्वनि भेद भी इसका अङ्ग बन जाता है।[19]

इस अनन्त काव्य-जगत् का कवि ही प्रजापति है, यह विश्व उसकी इच्छा के अनुरूप ही परिवर्तित होता रहता है। यदि काव्यनिर्माता कवि रसिक है तो सम्पूर्ण जगत् ही रसमय हो जाता है, यदि वह वीतरागी है तो जगत् नीरस हो जाता है। वस्तुतः जो कवि है, वह अपने काव्य में अचेतन को चेतन और चेतन को अचेतन सदृश प्रस्तुत कर सकता है- **अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं**

---

16. वही, 4.4 उद्धहरण
17. ध्वन्यालोक, 4.4 उद्धहरण
18. वही, 4.4 उद्धहरण
19. तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मना रसतात्पर्यवतः कवेस्तदिच्छया तदभिमतरसाङ्गतां न धत्ते । तथोपनिबध्यमानं वा न चारुत्वातिशयं पुष्णाति। सर्वमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते। वही, 3.43 वृत्तिभाग

परिवर्तते॥ श्रृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्। स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्॥ भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्।व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया॥[20]

काव्य-प्रकारों में ऐसा कोई भी प्रकार नहीं हैं, जिसमें रसादि की प्रतीति न हो। परन्तु जब कभी रस तथा भावादि की विवक्षा से रहित होकर कवि अर्थालङ्कार अथवा शब्दालङ्कार का निबन्धन करता है तो कवि-विवक्षा की दृष्टि से अर्थ के रसशून्यता की कल्पना भी की जा सकती है। काव्य में विवक्षित-अर्थ ही शब्द का अर्थ है, यदि कवि का विवक्षित अर्थ रसरूप नहीं है, फिर भी रस की कुछ प्रतीति होती है तो वह प्रतीति निर्बल होगी। इस दृष्टि से वह काव्य रस शून्य होगा। अतः आत्मा से शून्य काव्य निर्जीव चित्रकाव्य के समान होगा- **रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति। अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः॥ रसादिषु विवक्षा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा। तदा नास्त्येव तत्तकाव्यं ध्वनेर्यत्र॥**[21]

उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आचार्य आनन्दवर्धन अलङ्कार और वस्तु रूप अर्थ का निबन्धन भी किसी न किसी रस अथवा भाव की छाया से युक्त मानते हैं। अलङ्कार अथवा वस्तुध्वनि में भी भाव का आधार रहता है। रस ध्वनि में जहाँ सहृदय कवि के विवक्षित अर्थ तक शीघ्र पहुँचता है, वहीं अलङ्कार अथवा वस्तु-ध्वनि में रसध्वनि की अपेक्षा विलम्ब होता है। आचार्य आनन्दवर्धन गुणीभूतव्यङ्ग्य का पर्यावसान भी ध्वनि में मानते हैं।

रसादि-ध्वनि तथा रसादि की अलङ्कारता का विषय भेद- आचार्य आनन्दवर्धन का मत है कि जिस काव्य में वाक्यार्थ के प्रधान होने पर रसादिध्वनि उस वाक्यार्थ के अङ्ग बन जाते हैं, उस काव्य में रसादि अलङ्कार होते हैं, ध्वनि नहीं। इससे ज्ञात होता है कि ऐसी कविता भी सम्भव है, जिसमें रसादि की प्रतीति प्रधानतः न होती हो। प्रधान, वाक्यार्थीभूत कोई अन्य अर्थ हो, रसादि उसके अङ्ग हों। ऐसी स्थिति में रसादि उस अन्य वाक्यार्थीभूत अर्थ के उपकारक अथवा शोभावर्धक हो जाते हैं। आचार्य आनन्दवर्धन रसादि के इस रूप को अलङ्कारता (रसवत् अलङ्कार) कहते हैं- **यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैर्दर्शितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थीभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया इति मामकीनः पक्षः।**[22]

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः।
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः॥[23]

---

20 . वही, 3.42 उद्धहरण
21 . ध्वन्यालोक, 3.42,43 उद्धहरण
22. वही, 2.5 वृत्तिभाग
23. वही, 2.5

जिस काव्य में अङ्गभूत रसादि से भिन्न अर्थ प्रधान रूप से वाक्यार्थ होता है, उसके अङ्गभूत जो रसादि हैं, वे रसादि अलङ्कार (रसवत् अलङ्कार) के विषय बनते हैं, यही मेरा मत है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी काव्य में दो रस हो सकते हैं। तब इनमें से एक प्रधान, दूसरा अङ्ग रूप होगा। यह द्वितीय रस जो अङ्गभूत उत्कर्षवर्धक होने के कारण रसवत् अलङ्कार कहलायेगा। इसी प्रकार किसी अन्य का अङ्गभूत हो तो वहाँ वह भी अलङ्कारवत् है, उसे प्रेयो कहा जाता है। जब रसाभास एवं भावाभास किसी अन्य के अङ्ग होंगे तो ऊर्जस्वितः अलङ्कार होगा। भावशान्ति आदि अन्य के अङ्ग होने पर समाहित अलङ्कार होता है। इस प्रकार आनन्दवर्धन रसादि-ध्वनि और रसादि की अलङ्कारता का विषय भेद स्थापन करते हैं।

उदाहरण के लिए चाटु-उक्तियों को लिया जा सकता है, इन उक्तियों में प्रेयो[24]अलङ्कार वाक्यार्थीभूत होता है, रसादि उसके अङ्ग होते हैं, अतः रसादि अलङ्कार रूप कहे जाते हैं। आचार्य आनन्दवर्धन रसवदलङ्कार के दो भेद मानते हैं- शुद्ध और मिश्रित।

शुद्ध रसवत् अलङ्कार - जहाँ पर प्रेयो अलङ्कार गुरु, देवता, राजा तथा पुत्र विषयक प्रेम का अङ्गभूत होता है, वहाँ शुद्ध रसवत् अलङ्कार होता है। जहाँ एकाधिक रस किसी अन्य रस के अङ्ग हों वहाँ संकीर्ण रसवत् अलङ्कार होता है। शुद्ध रसवत् अलङ्कार को निम्नांकित उदाहरण से समझ सकते हैं- **किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराद्दर्शनम्, केयं निष्करुण प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृतः। स्वप्नान्तेषु इति ब्रुवन् प्रियतमव्यासक्तकष्ठग्रहो, बुद्धा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः ॥**[25] अर्थात् किसी राजा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हे महाराज! आपने अपने जिन शत्रुओं को मार दिया है, उनकी पत्नियाँ स्वप्न में जब अपने पतियों को देखती हैं तो वे उनके गले में हाथ डालकर कहती हैं- इस हँसी से क्या, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, अब मैं जाने न दूँगी, निष्ठुर यह प्रवास में कैसी रुचि है, किसने तुम्हें दूर किया है, स्वप्न में इस प्रकार प्रियतमकण्ठ का आलिङ्गन किये हुये, बोलती हुई, जागकर फैले हुए बाहुवलय को रिक्त देखकर शत्रु स्त्रियाँ जोर-जोर स्वर से रोती हैं।

उपर्युक्त श्लोक में प्रेयो अलङ्कार का स्थल है। यहाँ पर शुद्ध करुण रस राजाविषयक प्रीति का अङ्ग बन रहा है। अतएव वाक्यार्थीभूत अर्थ तो राजा की प्रशंसा है कि हे राजन् ! तुमने इतने शत्रुओं को मार दिया है। अतः करुण रस के राजा विषयक प्रेम के अङ्ग होने से यहाँ शुद्ध रसवत् अलङ्कार है। करुण रस उसी अर्थ का उत्कर्ष बढ़ा रहा है। यहाँ पर शोक ही स्थायीभाव है। वह स्वप्न-दर्शन के कारण उद्दीप्त हो गया है। इस तरह चव्यर्माण करुणरस के द्वारा राजा का प्रभाव सुन्दर बना हुआ प्रतीत होता है। अतएव यहाँ शुद्ध करुण रस ही अलङ्कार बन गया है।

---

24. तद्यथा चाटुषु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते। वही, 2.5 वृत्तिभाग
25. ध्वन्यालोक, 2.5 उद्धरण

मिश्रित रसवत् अलङ्कार- जहाँ पर सङ्कीर्ण रसादि वाक्यार्थ के अङ्गभूत हो जाते हैं, वहाँ पर सङ्कीर्ण रसवदलङ्कार होता है। जैसाकि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है- **क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं, गृह्णन् केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण। आलिङ्गन्योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः, कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥**[26] यहाँ पर त्रिपुरदाह के समय भगवान शम्भु के बाण से समुद्भुत त्रिपुर की युवतियों द्वारा, तत्काल अपराध किए हुये कामी के समान, हाथ के छूने पर झटक दिया गया, जोर से ताड़ित किए जाने पर भी वस्त्र के अन्तिम छोर को पकड़ता हुआ, केशों को पकड़ते समय हटाया गया, पैरों पर पड़ा हुआ भी सम्भ्रम के कारण न देखा गया तथा आलिङ्गन करते समय आँसुओं से परिपूर्ण कमलनयनी त्रिपुर सुन्दरियों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया। इस तरह आद्रापराध करने वाले कामीपुरुष के समान वह शम्भु का शराग्नि आपके दुःखों को दूर करे। यह श्लोक द्वयर्थक है- आद्रापराधकामीपरक तथा बाणाग्निपरक। कामी पक्ष में क्षिप्त का अर्थ अनादृत तथा बाणाग्नि पक्ष में झटका गया है। अवधूत पद का अर्थ कामी पक्ष में प्रत्यालिङ्गन के द्वारा प्रत्यभिलषित नहीं किया गया और बाणाग्नि पक्ष में सभी अङ्गों को झकझोर देने के कारण विकीर्ण हो गया है। कामीव पद श्लेषाऽनुगृहीत उपमान के द्वारा आकृष्ट जो ईर्ष्याविप्रलम्भ है, वह श्लेषोपमा सहित ईर्ष्याविप्रलम्भ का अङ्ग बन गया है, केवल ईर्ष्या विप्रलम्भ अङ्ग नहीं हैं। यद्यपि यहाँ पर वास्तविक रूप से करुण रस है, परन्तु विप्रलम्भ के चारुत्व की प्रतीति उसके कारण नहीं हो रही है।

अतः यहाँ त्रिपुरारि भगवान शङ्कर के बाणों की अग्नि का प्रभावातिशय का वर्णन ही मुख्यार्थ है। श्लेषयुक्त ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुणा उसके अङ्ग हैं। अतः एकाधिक रसों के अङ्गवत् होने से यह सङ्कर रसवत् अलङ्कार का उदाहरण है।

अतएव जहाँ रस प्रधान है, वहाँ वह अलङ्कार्य ही है। प्रधान होने पर रस अलङ्कार नहीं हो सकता। चारुत्व हेतु को अलङ्कार कहते हैं। रस स्वयं अपना चारुत्व हेतु नहीं हो सकता। अतः प्रधान होने पर वह स्वयं अपना अलङ्कार भी नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ रसादि वाक्यार्थीभूत हों, वहाँ ध्वनि ही होती है और जहाँ अन्य अर्थ वाक्यार्थीभूत हों, रसादि उसके चारुत्वहेतु हों वहाँ रसादि अलङ्कार कहलाते हैं।[27] इस प्रकार ध्वनि और उपमादि अलङ्कारों का पृथक विषयत्व प्रतिपादित होता है।

---

[26] वही, 2.5 उद्धहरण

[27] यत्र हि रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम् ? अलङ्कारो हि चारुत्व हेतुः प्रसिद्धः; न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः। तथा चायमत्रसंक्षेपः - रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्। अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम्॥ तस्माद्यत्र रसादयो वाक्यार्थीभूताः स सर्वो न रसादेरअलहङ्कारस्य विषयः; स ध्वनेः प्रभेदः, तस्योपमादयोऽलङ्काराः। ध्वन्यालोक, 2.5 वृत्तिभाग/श्लोक

कुछ लोगों की मान्यता है कि जहाँ चेतन पदार्थों का मुख्य वाक्यार्थीभाव हो, वहीं रसवदलङ्कार माना जाये और जहाँ अचेतन पदार्थ का मुख्यवाक्यार्थीभाव हो, वहाँ उपमादि अलङ्कार का क्षेत्र समझा जाये।[28]आनन्दवर्धन इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते, अचेतनपदार्थ के वाक्यार्थीभाव में उपमादि को परिबद्ध कर देने से या तो उपमादि का अवसर ही नहीं रहेगा और रहेगा भी तो अत्यन्त विरल। क्योंकि अचेतन वस्तुवृत्त के मुख्य होने पर भी किसी न किसी प्रकार से चेतनवस्तु के वृत्तान्त की योजना भी रहती है। इस प्रकार सभी स्थलों पर चेतन वस्तु वृत्तान्त के रहने से उपमादि का अवसर ही नहीं रहेगा। इसके विपरीत अचेतन वस्तुवृत्त के प्रधान होने के स्थलों में चेतन वस्तुवृत्त के रहते हुए भी यदि रसवदादि अलङ्कार नहीं माने जायेंगे तो कविता का बहुत बड़ा अंश नीरस माना जायेगा। अपने मत को स्पष्ट करने के लिए आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं- **तरङ्गभ्रूभङ्गा क्षुमितविहगश्रेणिरशना, विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्। यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो, नदीरूपेणेयं ध्रुवमसहना सा परिणता॥**[29]

टेढ़ी भौहों के सदृश तरङ्गों से युक्त, रशना के समान क्षुब्ध विहग पंक्ति को धारण किए हुए, क्रोधावेश में खिसकते हुए वस्त्र के समान फेनों को खींचती हुई तथा बार-बार ठोकर खाकर टेढ़ी चाल से जा रही है। वह मेरे अनेक अपराधों से रूठी हुई नदीरूप में परिणत हो गई है। यहाँ पर वाक्यार्थीभूत अचेतन नदी है। परन्तु इसे रसशून्य उपमादि का स्थल कैसे माना जा सकता है ? इसमें चेतन वस्तुवृत्त अत्यन्त स्पष्ट है।

तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद्विश्रान्तपुष्पोद्गमा। चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते, चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा॥[30] अर्थात् क्रोध करने वाली तन्वी पैरों पर गिरे हुए मुझे तिरस्कृत करके पश्चात्तापयुक्त के कारण मेघ के जल से गीले अधर के समान पल्लव को धारण करने वाली, ऋतुकाल न होने से पुष्पोद्गमरहित, आभरणशून्य-सी भ्रमरों के शब्दों के अभाव में निःशब्द चिन्तित तथा मौन बनी हुई कृशाङ्गी उर्वशी ही जैसे लता रूप में परिणत हो गयी हो। इस श्लोक में अचेतन लता के वाक्यार्थीभूत होते हुए भी चेतन का स्पर्श स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है।

तेषां गोपवधूविलाससुहृदां राधारहःसाक्षिणां, क्षेमं भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेश्मनाम्।
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना, ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः॥[31]

अर्थात् हे भद्र ! गोपवधुओं के विलास- सखा तथा राधा की एकान्त क्रीड़ाओं के साक्षी, यमुनातट के

---

[28] वही, 2.5 वृत्तिभाग
[29] वही, 2.5 उद्धहरण
[30] वही, 2.5 उद्धहरण
[31] ध्वन्यालोक, 2.5 उद्धहरण

लताकुञ्ज कुशल तो हैं अथवा मदनशय्या के निर्माण के लिए कोमल किसलयों के तोड़ने का प्रयोजन न रहने पर, वे नीलकान्ति विखरते हुए पल्लव जीर्ण हो जाते होंगे। इस श्लोक में अचेतन लताकुञ्ज के वाक्यार्थीभावेन स्थित होने पर भी चेतनवस्तु व्यवहार की योजना है।

यदि जहाँ चेतनवस्तु वृत्तान्त हो वहाँ रसादि का स्थल माना जाये तो उपमादि का क्षेत्र विरल हो जायगा।[32] इसलिए चेतन-अचेतन वस्तु वृत्तान्त को रसवदादि अलङ्कार विषयत्व का निकष नहीं बनाया जा सकता। अतः जहाँ रसादि अङ्गत्वेन हों, वहीं उनकी अलङ्कारता है। अन्यत्र, जहाँ रसादि अङ्गी रूप में हैं, वहाँ सर्वत्र ध्वनि का ही व्यपदेश किया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि रसवत् अलङ्कार की यही धारणा उचित भी है। चेतन-अचेतन वस्तु-वृत्तान्त का निकष निर्विवाद इसलिए नहीं है कि चेतनवस्तुवृत्तान्त में अचेतनवस्तुवृत्तान्त को और अचेतनवस्तुवृत्तान्त में चेतनवस्तुवृत्तान्त की व्याप्ति देखी जाती है, अतः वह निकष मानें भी तो अनैकान्तिक होगा। इस प्रकार रसवदादि अलङ्कारों का विवेचन सर्वप्रथम आचार्य आनन्दवर्धन ने ही किया है।

उपसंहार- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काव्यशास्त्र की सम्पूर्ण व्याख्या करने वाला सिद्धान्त ध्वनिसिद्धान्त ही है। आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि की उद्भावना द्वारा शब्दार्थ में निहित शक्तियों का उद्घाटन किया तथा व्यञ्जना के द्वारा विभावादि को उपस्थित करने वाली नाट्य-सामग्री की पूर्ति की। ध्वनिसिद्धान्त के अन्तर्गत ध्वनि के त्रिविध भेद- वस्तु, अलङकार और रस को स्वीकार किया है। आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि के अभाव में काव्यत्व का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। आनन्दवर्धन के ध्वनिसिद्धान्त का सर्वातिशयी महत्त्व इस तथ्य में है कि वह वस्तु और अलङ्कार की प्रतीयमानता का भी प्रतिपादन करता है। रस ध्वनि का महत्त्व तो ही है, परन्तु वह सर्वत्र व्याप्त नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में वस्तु और अलङ्कार अर्थ को व्यञ्जित करने वाले काव्य को काव्य न माना जाये। जबकि इन काव्यों में सहृदयों को चित्त-चमत्कृत्ति का आनन्द अनुभव होता है। रस सिद्धान्त इस प्रकार के काव्य की व्याख्या करने में अक्षम रहा है। जबकि ध्वनिसिद्धान्त में काव्य की वस्तु और अलङ्कार कोटियों का भी तर्कसम्म्त विवेचन किया है। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य-ध्वनि के अन्तर्गत बुद्धि का व्यापार और प्रतीयमान अर्थ के उद्घाटन से अभिव्यक्त आनन्द की अनुभूति स्पष्ट है। काव्य का परीक्षण करने पर सिद्ध हो जाता है कि सहृदयों के चित्त को चमत्कृत करने वाला तत्त्व भी प्रतीयमान अर्थ ही है।

---

[32] इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थीभावेऽपि चेतनवस्तुवृतान्तयोजनास्त्येव। अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादिरलङ्कारः। तदेवं सति उपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषयाः वा स्युः। वही, 2.5 वृत्तिभाग

पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन में योग की भूमिका : एक प्रयोगात्मक अध्ययन

मोहित कुमार[1]

किसी भी देश में रहने वाले नागरिक उस देश के विभिन्न विभागों में कार्यरत रहते हैं। जिन विभागों में वे व्यक्ति कार्य करते हैं उस विभाग की कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रकृति से अपना सामंजस्य स्थापित कर उसे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बना लेते हैं और उसी विभाग को अपना समाज समझ कर समायोजन कर लेते हैं। भारत का सैन्य विभाग भी एक ऐसा ही विभाग है जिसमे एक युवा भर्ती होकर सैनिक बन जाता है तब उसका जीवन एक सैन्य कार्यप्रणाली एवं प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होने लगता है। वह एक ऐसे वातावरण में कार्य करता है जो सामान्यतः विभिन्न विभागों से भिन्न प्रकृति का होता है। उस कार्यप्रकृति और कार्य स्थल के वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। उसकी जीवनषैली पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। सामान्य समाज की अवधारणाओं, व्यवस्थाओं, सामाजिक प्रकृति एवं सिद्धान्तों से दूर रहकर वह अपने जीवन के सवर्णिम वर्शों को देश की सेवा में लगाता है। सैनिक जीवन के दौरान वह एक अनुशासित, निश्चित प्रक्रियाओं से पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अपने सैनिक जीवन में वह स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप मजबूत कर लेता है।

अपनी सैन्य सेवा पूर्ण कर जब वह अपने पहले समाज में वापस आता है तो वह इस समाज के वातावरण से समायोजन करने का प्रयास करता है। लेकिन उसे समाज की परिस्थितियों एवं व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं जिस कारण वह समाज में स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है। समायोजन के अभाव में उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह शारीरिक रूप से अक्रिय व मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने लगता है। मानसिक तनाव, भावात्मक उतार-चढ़ाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अवसाद और अन्य तनावपूर्ण स्थितियाँ उस पर ऋणात्मक प्रभाव ड़ालती हैं।

इन नकारात्मक व तनावपूर्ण परिस्थितियों से मुक्त हाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन 'योग' है।[2] योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकारों पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है और तनावों को

---

[1] शोधछात्र, योग विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

[2] मुक्तानन्द स्वामी (2016). योग जीवन पद्धति, सत्यम् पब्लिषिंग हाऊस नई दिल्ली, पृ0-11।

दूर किया जा सकता है।[3] कुमार, के. एस. द्वारा भी योग के द्वारा समायोजन क्षमता में वृद्धि को स्पश्ट किया गया है।[4] इसी तथ्य को अन्य अनेक शोधकर्ताओं नारके एवं दारयानानी[5], चक्रधारी, सिंह एवं वर्मा[6], जाविया, भदानिया एवं माहिदा[7] एवं मणिमेकलई एवं इलानगोवन[8] द्वारा स्पश्ट किया गया है। भारद्वाज, मुखर्जी एवं भारद्वाज द्वारा तीन माह के व्यापक योग कार्यक्रम का किशोरों के समायोजन पर सार्थक प्रभाव पाया गया।[9] वर्मा एवं गुरुवेन्द्र द्वारा सामूहिक यौगिक क्रियाओं का सामाजिक समायोजन पर धनात्मक

---

3 . भागबन, बी0, नागरथा, आर0 एवं नागेन्द्र, एच0आर0 (2003). योगा एण्ड लाइफ स्किल्स. स्वामी विवेकानन्द योगा प्रकाषन, इन्टरनेषन जर्नल ऑफ योगा एण्ड एलाइड साइन्सेज, 1(2), 132।

4 . कुमार, के0एस0 एवं राजागुरु, एस0 (2016). इम्पैक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेज ऑन एडजैस्टमैन्ट बिहेवियर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. इन्टरनेषनल एजुकेषन एण्ड रिसर्च जर्नल, 2(4), 17-18।

5 . नारके, एच0जे0 एवं दारयानानी, ए0एम0 (2015). योगा प्रैक्टिसेज फॉर एडोलोसेन्ट्स एडजैस्टमैन्ट इन रिलेषन टू देयर जैन्डर एण्ड इन्हैबिटेन्स डिफरेन्स. इण्डियन जर्नल ऑफ पॉजीटिव साइकॉलॉजी, 6(1), 69-74।

6 . चक्रधारी, के0आर0, सिंह, वी0के0 एवं वर्मा, एस0 (2016). इफैक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेज ऑन एडजैस्टमैन्ट लेवल ऑफ ब्लान्ड स्टूडेन्ट. इन्टरनेषनल जर्नल ऑफ योगा एण्ड एलाइड साइन्सेज, 5(2), 139-144।

7 . जाविया, एम0आर0, भदानिया, के0वी0 एवं माहिदा, एम0एम0 (2016). योगा प्रैक्टिसेज ऑन इमोषनल एण्ड हैल्थ एडजैस्टमैन्ट ट्रैट्स ऑफ पर्सनेलिटी ऑन सौराश्ट्र यूनिवर्सिटी. पेरिपेक्स इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च, 5(6), 171-172।

8 , मणिमेकलई, एम0 एवं इलानगोवन, आर0 (2017). इफैक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेज ऑन सेलेक्टेड एडजैस्टमैन्ट एण्ड लाइफ सैटिस्फैक्षन वेरिएब्लस अमंग हाइपरसेन्सिटिव मिड़िल एजड वुमैन. जर्नल ऑफ योगा, फिजिकल थैरेपी एण्ड रीहैबिलिटेषन, 4, 1-4।

9 . भारद्वाज, पी0आर0, मुखर्जी, आर0 एवं भारद्वाज, ए0के0 (2015). सैल्फ एडजैस्टमैन्ट इन स्कूल गोईंग एडोलोसेन्ट्स फॉलोइंग थ्री मन्थस ऑफ कॉम्प्रिहेन्सिव योगा प्रोग्राम. ऑनलाइन जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च, 1(2), 14-21।

प्रभाव पाया गया।[10] कुमार के[11], इषियाची, स्नातकरण एवं बाहारी[12], माहेश्वरी एवं यादव[13], पान्डा, बर्नवाल एवं विश्वकर्मा[14] द्वारा व्यक्तियों के समायोजन पर योग एवं यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव पाया गया।

योगाभ्यास मानव षरीर की विभिन्न प्रणालियों को व्यवस्थित करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है जो अन्ततः समायोजन क्षमता को बढ़ता है।[15] भुइया एवं विनीता ने भी अपने शोध से स्पश्ट किया कि समायोजन के स्तर में सुधार के लिए योगाभ्यास बहुत अधिक प्रभावी है। शोधार्थी ने पाया कि विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा पूर्व में समायोजन पर योग के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इन शोध अध्ययनों में भिन्न-भिन्न न्यादर्श का प्रयोग किया गया। परन्तु शोधार्थी को पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन पर योग के प्रभाव के अध्ययन से सम्बन्धित कोई शोधकार्य प्राप्त नहीं हो पाया। शोध साहित्य में इस रिक्तता की पूर्ति हेतु शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध समस्या का चयन कर अध्ययन करने का निश्चय किया गया है।

शोध कथन- योग की पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन में भूमिका : एक प्रयोगात्मक अध्ययन

---

[10] वर्मा, एस0 एवं गुरुवेन्द्र, ए0 (2016). ए स्टडी ऑन द इफैक्ट ऑफ कलेक्टिव यौगिक प्रैक्टिसिज ऑन सोशल एडजैस्टमैन्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेन्ट्स इन अर्बन एरिया. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइन्स एण्ड कॉन्शियसनेस, 2(1), 36-40।

[11] कुमार, के0 (2016). अप्रोच ऑफ योगा बेस्ड लाइफस्टाइल टुवार्डससोषल एडजैस्टमैन्ट अमंग स्टूडेन्ट्स. इन्टरनेषन जर्नल ऑफ योगा एण्ड एलाइड साइन्सेज, 5(1), 18-23।

[12] इषियाची, एन0, स्नातकरण, ए0 एवं बाहारी, एस0एम0 (2017). द इफैक्ट ऑफ योगा ऑन एडजैस्टमैन्ट इन मेल एण्ड फीमेल एल्डरली. जर्नल ऑफ एजिंग साइकॉलॉजी, 2(4), 261-270।

[13] माहेश्वरी, वी0 एवं यादव, ए0 (2018). इफैक्ट ऑफ योग-प्रेक्षा मैडिटेषन ऑन एडजैस्टमैन्ट अमंग कॉलेज गोईंग गर्ल्स. इन्टरनेषनल जर्नल ऑफ योगा एण्ड एलाइड साइन्सेज, 7(1), 45-51।

[14] पान्डा, ए0, बर्नवाल, एस0एल0 एवं विश्वकर्मा, एस0 (2019). इफैक्ट ऑफ यौगिक प्रैक्टिसेज ऑन एडजैस्टमैन्ट लेवल ऑफ एजड पीप्लस. इन्टरनेषनल जर्नल ऑफ साइन्स एण्ड कॉन्षियसनैस, 5(1), 1-6।

[15] रॉय, आर0, मुखोपाध्याय, एम0के0 एवं घोश, पी0 (2021). ए कम्पैरेटिव स्टडी ऑफ इफैक्ट ऑफ योगा प्रैक्टिसेल ऑन एडजैस्टमैन्ट ऑफ रेजिडेन्षियल कॉलेज स्टूडेन्ट्स. इन्टरनेषनल जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, न्यूट्रीषन एण्ड फिजीकल एजुकेषन, 6(1), 32-34।

शोध कथन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण-

योग : योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक आध्यात्मिक अनुषासन[16] है जो मन और षरीर के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर केन्द्रित है। यह स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है।

समाजिक समायोजन : समायोजन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं एवं पर्यावरण के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। बोरिंग, लैंगफेल्ड तथा वेल्ड के अनुसार, “समायाजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवष्यकताओं और इन आवष्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाता है।”[17] सामान्यतः किसी व्यक्ति का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिस्थितियों के अनुकूल बन जाना अथवा परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बना लेना ही समायोजन कहलाता है।

शोध के उद्देश्य- पूर्व सैनिकों के सामाजिक सामयोजन पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना- H_1 पूर्व सैनिकों के सामाजिक सामयोजन पर योगाभ्यास का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। H_o पूर्व सैनिकों के सामाजिक सामयोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध अभिकल्प- प्रस्तुत शोध में प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। शोध में प्रयुक्त प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प[18] को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है -

सारणी 1 : शोध अभिकल्प

पूर्व सैनिक, आयु एवं योगाभ्यास आदि का विवरण			
क्र0सं0	समूह	प्रायोगिक	नियन्त्रित
1	संख्या	75	75
2	आयु का निर्धारण	35 से 60 वर्ष	35 से 60 वर्ष
3	योग अंतःक्षेप समयावधि	तीन माह	----

---

[16] अथ योगानुशासनम् यो0सू0 1/1।

[17] बोरिंग, लैंगफेल्ड एवं वेल्ड, उद्धृत उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धान्त एवं व्यवहार द्वारा गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता अलका, प्रकाशक, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, संस्करणः 2014, 389।

[18] एच. के कपिल (2018), अनुसन्धान विधियाँ, एच0 पी0 भार्गव बुम हाऊस अगरा, पृ0 -366।

प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन विधि- प्रस्तुत शोध के लिए रूडकी एवं हरिद्वार के 150 पूर्व सैनिकों का उपलब्धता के आधार पर चयन किया गया। न्यादर्श में केवल उन्हीं पूर्व सैनिकों का चयन किया गया जिनकी आयु 35 से 60 वर्ष के मध्य है तथा जिन्हें सेवानिवृत्त हुए 10 वर्ष से अधिक नहीं हुए हैं। 150 पूर्व सैनिकों के न्यादर्श को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया। प्रयोगात्मक समूह में 75 एवं नियन्त्रित समूह में 75 पूर्व सैनिकों को रखा गया। दोनों समूहों के पूर्व सैनिकों पर शोध उपकरण का प्रषासन कर आँकड़ों का संकलन किया गया। तत्पश्चात् प्रयोगात्मक समूह के 75 पूर्व सैनिकों को तीन माह तक योगाभ्यास कराया गया। तीन माह पश्चात् प्रयोगात्मक समूह के उन्हीं 75 एवं नियन्त्रित समूह के उन्हीं 75 पूर्व सैनिकों पर शोध उपकरण का प्रषासन कर आँकड़ों का संकलन किया गया।

शोध में प्रयुक्त चर- स्वतन्त्र चर: प्रस्तुत शोध में योगाभ्यास को स्वतन्त्र चर[19] के रूप में लिया गया है।

आश्रित चर - प्रस्तुत शोध में सामाजिक समायोजन को आश्रित चर के रूप में लिया गया है।

प्रयुक्त शोध उपकरण- प्रस्तुत शोध में सामाजिक समायोजन के मापन हेतु डॉ. आर.सी. देवा द्वारा निर्मित सोशल एडजैस्टमैन्ट इन्वेन्टरी का प्रयोग किया गया है। इस इन्वेन्टरी के अनुसार उच्च प्राप्तांक निम्न समायोजन को एवं निम्न प्राप्तांक उच्च समायोजन को प्रदर्शित करते हैं।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ- आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं ‘टी’ परीक्षण का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या- आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या को निम्न प्रस्तुत किया गया है :-

सारणी – 1 (d)- पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन का मध्यमान व मानक विचलन

न्यादर्श	चर	परीक्षण	पूर्व सैनिकों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
पूर्व सैनिक	संवेगात्मक समायोजन	पूर्व परीक्षण	75	46-453	14-118
		पश्च परीक्षण	75	34-586	10-567

सारणी-1 पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन के मध्यमानों के मध्य अन्तर एवं ‘टी’ मान

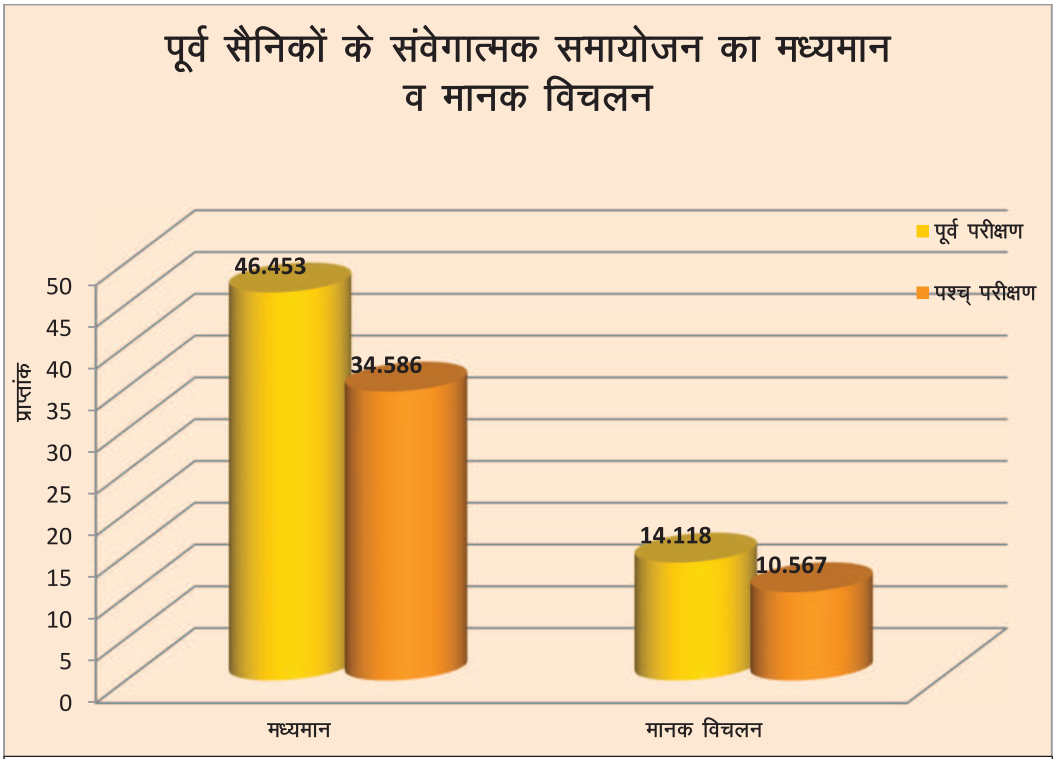
मध्यमानों के मध्य अन्तर	स्वतन्त्रता अंश	टी-मान	परिणाम	सार्थकता स्तर
11-87	148	5-929	सार्थक	0-01

---

19 . आहूजा राम (2017), सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृ0- 70।

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण- सारणी-1(क) में पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन का मध्यमान व मानक विचलन एवं सारणी-1(ख) में मध्यमानों के मध्य अन्तर एवं योगाभ्यास के प्रभाव हेतु 'टी-मान' प्रदर्शित किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि योगाभ्यास से पहले सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन का मध्यमान 46-453 तथा मानक विचलन 14-118 है। योगाभ्यास से पश्चात् सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन का मध्यमान 34-586 तथा मानक विचलन 10-567 है। योगाभ्यास के प्रभाव की गणना करने पर 'टी-मान' 5-929 प्राप्त हुआ है। यह 'टी-मान' 0-01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है क्योंकि प्राप्त 'टी-मान' सारणी मान 2-58 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। योगाभ्यास कराने के पश्चात् पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन में वृद्धि हुई है।

अतः परिकल्पना "पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है" पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास के प्रभाव को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-



आरेख - 1 पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास के प्रभाव का मध्यमान व मानक विचलन

सारणी – 2 (क) पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान व मानक विचलन

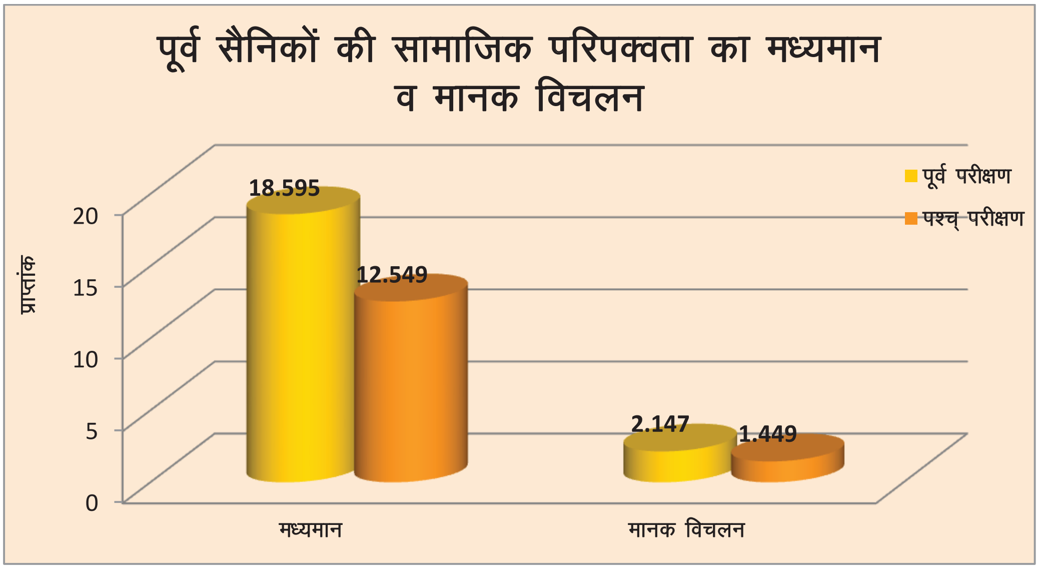
न्यादर्श	चर	परीक्षण	पूर्व सैनिकों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
पूर्व सैनिक	सामाजिक परिपक्वता	पूर्व परीक्षण	75	18-595	2-147
		पश्च परीक्षण	75	12-549	1-449

सारणी – 2 (ख) पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता के मध्यमानों के मध्य अन्तर एवं 'टी' मान

मध्यमानों के मध्य अन्तर	स्वतन्त्रता अंश	टी-मान	परिणाम	सार्थकता स्तर
6-046	148	5-677	सार्थक	0-01

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण- सारणी-2(क) में पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान व मानक विचलन एवं सारणी-2(ख) में मध्यमानों के मध्य अन्तर एवं योगाभ्यास के प्रभाव हेतु 'टी-मान' प्रदर्शित किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि योगाभ्यास से पहले सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान 18-595 तथा मानक विचलन 2-147 है। योगाभ्यास से पश्चात् सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता का मध्यमान 12-549 तथा मानक विचलन 1-449 है। योगाभ्यास के प्रभाव की गणना करने पर 'टी-मान' 5-677 प्राप्त हुआ है। यह 'टी-मान' 0-01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है क्योंकि प्राप्त 'टी-मान' सारणी मान 2-58 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। योगाभ्यास कराने के पश्चात् पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि हुई है।

अतः परिकल्पना "पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है" पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास के प्रभाव को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-



आरेख - 2 पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास के प्रभाव का मध्यमान व मानक विचलन

सारणी -3(क) पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन का मध्यमान व मानक विचलन

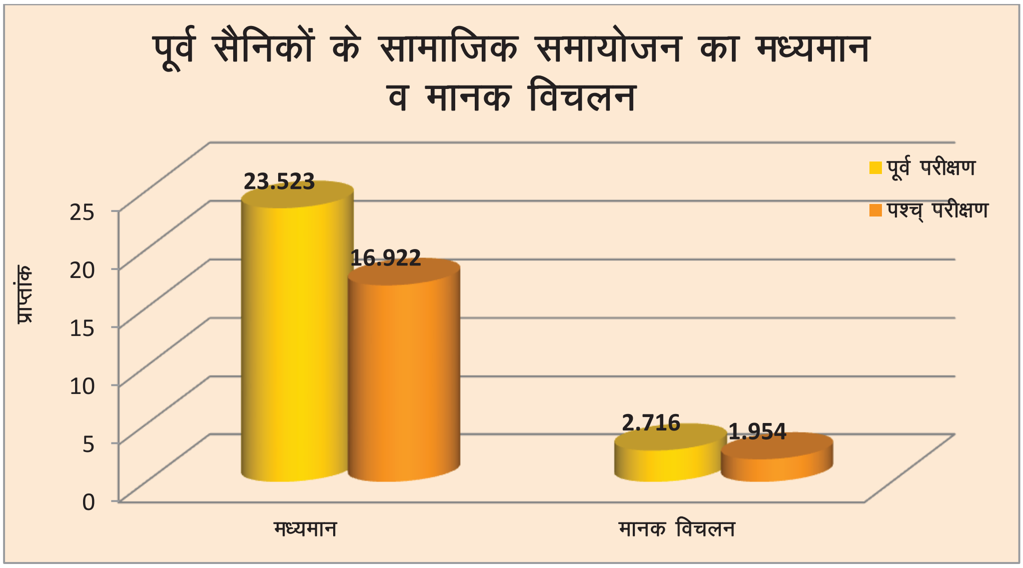
न्यादर्श	चर	परीक्षण	पूर्व सैनिकों की संख्या	मध्यमान	मानक विचलन
पूर्व सैनिक	सामाजिक समायोजन	पूर्व परीक्षण	75	23-523	2-716
		पश्च परीक्षण	75	16-922	1-954

सारणी -3 (ख) पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन के मध्यमानों के मध्य अन्तर एवं 'टी' मान

मध्यमानों के मध्य अन्तर	स्वतन्त्रता अंश	टी-मान	परिणाम	सार्थकता स्तर
6-601	148	7-942	सार्थक	0-01

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण- सारणी-3(क) से स्पष्ट है कि योगाभ्यास से पहले सैनिकों के सामाजिक समायोजन का मध्यमान 23-523 तथा मानक विचलन 2-716 है। योगाभ्यास से पश्चात् सैनिकों के सामाजिक समायोजन का मध्यमान 16-922 तथा मानक विचलन 1-954 है। योगाभ्यास के प्रभाव की गणना करने पर 'टी-मान' 7-942 प्राप्त हुआ है। यह 'टी-मान' 0-01 सार्थकता स्तर पर सार्थक पाया गया है क्योंकि प्राप्त 'टी-मान' सारणी मान 2-58 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों के सामाजिक

समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। अतः परिकल्पना “पूर्व सैनिकों के सामाजिक सामयोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है” पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव है। पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन पर योगाभ्यास के प्रभाव को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-



आरेख - 3 पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजनपर योगाभ्यास के प्रभाव का मध्यमान व मानक विचलन

प्रस्तुत शोध से निम्न परिणाम प्राप्त किये गये है :-

पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव पाया गया है। योगाभ्यास कराने के पश्चात् पूर्व सैनिकों के संवेगात्मक समायोजन में वृद्धि पायी गयी है।

पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव पाया गया है। योगाभ्यास कराने के पश्चात् पूर्व सैनिकों की सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि पायी गयी है।

पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन पर योगाभ्यास का सार्थक प्रभाव पाया गया है। योगाभ्यास कराने के पश्चात् पूर्व सैनिकों के सामाजिक समायोजन में वृद्धि पायी गयी है।

निहितार्थ- प्रस्तुत शोध के परिणामों से योगाभ्यास का लाभ स्वयं सिद्ध होता है। योगाभ्यास पूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अविश्वसनीय रूप से लाभप्रद है। इस दृष्टि से पूर्व सैनिकों के लिए योगाभ्यास नितान्त आवश्यक है। पूर्व सैनिकों को अपने लिए योग कक्षाओं, योग स्टूडियो एवं योग प्रशिक्षुओं की तलाश करनी चाहिए जो उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु योगाभ्यास एवं यौगिक क्रियायें करा सके। वर्तमान समय में ऐसे अनेक ऑनलाइन संसाधन हैं जिस पर विभिन्न योग मुद्राओं

व यौगिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है एवं तदनुरूप योगाभ्यास किया जा सकता है। पूर्व सैनिकों द्वारा सरल योगाभ्यास जैसे - साँस लेने, विश्राम तकनीक आदि क्रियाओं से आरम्भ किया जाना चाहिए तत्पश्चात् चुनौतीपूर्ण क्रियाओं की ओर बढ़ना चाहिए। तनाव व चिन्ता जैसे मानसिक विकारों को प्रबन्धित करने के लिए ध्यान को योगाभ्यास में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों को किसी योग समूह या समुदाय का भाग बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व सैनिकों द्वारा अपने अन्य साथियों को निरन्तर योगाभ्यास हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नियमित रूप से किये गये छोटे योग सत्र भी अनन्त लाभ में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

षड्दर्शनों में समाधि-निरूपण

किरण कुमार आर्य[1]

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा व वेदान्त को षड्दर्शन कहा गया हैं।[2] इन सभी षड्दर्शनों में योग विषय वर्णन इस प्रकार है कि समस्त योगाभ्यास की क्रियाओं से सम्बन्धित प्रत्येक आध्यात्मिक पद्धति का प्रमुख उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के अभ्यास से अज्ञानता को समाप्त करके तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करना है। यही समाधि की अवस्था है। अष्टांग योग के अन्तिम साधन के रूप में समाधि को योगांगों के अंतर्गत रखते हुए योगांगों को ही मुक्ति का साधन माना गया है। उनके प्रारम्भिक अभ्यास के लिए गुरु की आवश्यकता होती है ताकि समाधि से पूर्व के योगांग किसी भी प्रकार की हानि का कारण न बने। उनके द्वारा प्राप्त लाभ से ही समाधि प्राप्ति के लिए उपयोगी मार्ग का अनुकरण सम्भव है। इसलिए समाधि के अभ्यास के लिए श्रेष्ठ गुरु तात्त्विक अध्ययन करने वाले उपदेशक की आवश्यकता होती है। आस्तिक दर्शनों में समाधि चर्चा से सम्बन्धित उपदेशों का वर्णन प्राप्त होता है।

समाधि शब्द सम+आङ् 'धा' धातु से किः प्रत्यय लगाने से बनता है।[3] समाधि शब्द की व्याख्या करना प्राचीन काल से ही विद्वानों की मण्डली में रुचि का विषय रहा है जिसके अनेक प्रमाणों में से यह प्रमाण समाधि का महत्त्व सिद्ध करता है। समाधि शब्द की व्युत्पत्ति लक्ष्य अर्थ है विक्षेपों से हटाकर चित्त का एकाग्र होना "सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान् परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः"[4] जिस अवस्था के द्वारा ध्यान, ध्येय वस्तु के प्रभाव में आकर अपने-पराए की स्थिति में समभाव होकर ध्यान, ध्येय वस्तु की आकृति को धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया के निरन्तर अभ्यास द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है। योगदर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र **"अथ योगानुशासनम्"** एवं द्वितीय सूत्र **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"** सूत्रों में योग शब्द समाधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।[5] डॉ. उमा पाण्डेय ने निरोधः शब्द का अर्थ समाधि बताया है।[6] न्याय दर्शन की मान्यता के अनुसार प्रायोगिक योग को समाधि अर्थयुक्त बताया है।[7]

---

[1] शोधार्थी, योग विज्ञान विभाग, गुरुकुल कांगड़ी सम-विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

[2] भारतीय दर्शन, निगम डॉ. शोभा दिल्ली, पुनर्मुद्रण : इ पृ. सं. 6, संस्करण छठवाँ 2019।

[3] वेदों में योगविद्या, सरस्वती, स्वामी दिव्यानन्द पृ0 सं0 308, द्वितीय संस्करण 1999।

[4] भारतीय दर्शन, उपाध्याय बलदेव आचार्य, पृ0 303, पुनर्मुद्रण 2016।

[5] योगदर्शनम्, आर्यःज्ञानेश्वर एम0कॉम0, दर्शनाचार्य पृष्ठ 5, प्रकाशक-विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द 4408, नई सड़क, दिल्ली-06।

[6] संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष, पाण्डेय उमा, डॉ0 पृष्ठ-959

[7] न्यायदर्शनम्, शास्त्री उदयवीर आचार्य, पृष्ठ-03, संस्करण 2018

वैशेषिकदर्शन भी समाधि के विषय में प्रमाण देते हुए कहता है कि बाह्य विषयों में मन इन्द्रियों की गतिशीलता के प्रभाव से सम्बन्ध स्थापित न करते हुए आत्म साक्षात्कार करने को योग अथवा समाधि कहा है।[8] इससे स्पष्ट होता है कि योग शब्द समाधि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण एवं उन्हें भोगने की प्रवृत्ति सदैव बनी रहती है काम, क्रोध, लोभ, मोह के बन्धन में लिप्त मनुष्य अकारण ही पापयुक्त कर्मों का संचय कर लेता है। यही अवस्था समाधि से भिन्न समझी जाती है। योगदर्शन भी इस विषय पर कुछ इस प्रकार चर्चा करता हुआ कहता है कि **"वृत्तिसारूप्यमितरत्र"**[9] वह अवस्था जो समाधि से रहित है, उसमें मनुष्य अपनी गाड़ी, अपना मकान, अपने वस्त्र, अपनी नौकरी, पत्नी और सन्तान की सुख, सुविधा के लिए प्रत्येक प्रयत्न करता हुआ पापजनित अशुभ कर्मों का भागी बन जाता है। स्वस्थ नहीं रह पाता अर्थात् स्वयं में स्थिर नहीं होता, यही उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पूजा पद्धति द्वारा वृक्षों को व्रत धारण कर बांधता है लेकिन स्वयं को नहीं बांध पाता। आन्तरिक रूप से निरीक्षण नहीं कर पाता, जहाँ उसे अन्त तक रहकर आत्म-साक्षात्कार करना चाहिए। इस विषय पर योग दर्शन अपना मत स्पष्ट करता हुआ कहता है कि **"तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्"**[10] इस आत्मा का साक्षात्कार करने से तीनों गुणों से तृष्णा अलग हो जाती है। इसलिए इसी पर वैराग्य की संज्ञा दी जाती है, पर वैराग्य का फल ही असम्प्रज्ञात समाधि होता है। इसके अभ्यास से साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी कीचड़ के सम्पर्क से मुक्त रहता है। जिससे उसका पतन नहीं होता।

शारीरिक स्तर से समाधि का साधन

मानव शरीर पंचमहाभूत, पंचप्राण, पंचअल्पप्राण, वात, पित्त, कफ, सूर्य, चन्द्र, सुषुम्ना स्वर, सत, रज, तम, सप्त धातुओं का संगठन है। इन सभी की साम्यावस्था आरोग्यता प्रदायिनी है और इनकी विषम अवस्था अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण है। जिसे डॉ. राकेश गिरी ने अपनी पुस्तक में व्याधि[11] के अन्तर्गत रखा है। शरीर में पंचमहाभूतों की वृद्धि एवं अनियमित अल्पता के कारण भी समावस्था नहीं रहती। पंचप्राण, तीन दोष, तीन स्वर, तीन गुणों का असंतुलन भी साम्यावस्था में पूर्णरूपेण बाधक है। आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत जी के अनुसार, "समदोषः समाग्निश्च समाधातुमलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते।[12] जिस शरीरधारी मानव के तीनों दोष जठराग्नि तथा शेष अग्नियाँ सप्तधातुरस से वीर्य पर्यन्त मल साम्यावस्था में हो और आत्मा इन्द्रियाँ एवं मन प्रसन्न हो, वही साम्यावस्था है। उसे ही स्वास्थ्य समझना

---

[8] वैशेषिक दर्शनम्, 5-2-16, शास्त्री उदयवीर आचार्य, पृष्ठ-199, संस्करण 2017

[9] योगदर्शनम् 1-4

[10] योगदर्शनम् 1-16

[11] स्वस्थवृत्त विज्ञान एवं यौगिक चिकित्सा, गिरि डॉ. राकेश, पृष्ठ-87, प्रथम संस्करण 2015

[12] सुश्रुत सूक्त, 15/41

चाहिए। स्वास्थ्य से अभिप्राय है-"स्वस्था **प्रकृतौ तिष्ठति"**[13] अर्थात् जो स्वयं में स्थिर हो प्राकृत विकारों से ग्रस्त न हो यही स्वस्थ कहलाता है। उसे साम्यावस्था कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि **"व्याधिस्त्यान संशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालाब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानिचित्तविक्षेपा-स्तेऽन्तरायाः"**[14] चित्त की एकाग्रता में बाधक और योग के मार्ग के शत्रु बताया है। तीन दोष वात, पित्त, कफ की विकृत स्थिति होना, सन्ध्या उपासना में अश्रद्धा प्रकट होना, अनिश्चित ज्ञान, समाधि के साधनों को स्मरण न रखना, शरीर एवं मन के भारीपन से योग-साधना का त्याग करना, मन द्वारा तन्मात्राओं सम्बन्धी विषयों को भोगने की प्रबल इच्छा होना, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन समझना, समाधि की अप्राप्ति, समाधि प्राप्त होने के बाद भी बार-बार छूट जाना, चित्त स्थिर न होना, उपर्युक्त वर्णन द्वारा बोध होता है कि विषम अवस्था ही समाधि प्राप्ति में बाधक है। साम्यावस्था ही समाधि प्राप्ति मे सहायक है। इसलिए शारीरिक स्तर पर समाधि का विशेष महत्त्व है, ऐसा ज्ञात होता है।

मानसिक स्तर पर समाधि की उपयोगिता

शरीर मन को धारण करता है। सम्पूर्ण कर्म शरीर द्वारा संचालित होते हैं किन्तु शारीरिक ऊर्जा का क्षय एवं संचय करने में मन की भूमिका मुख्य है। योगसूत्रों में मन को चित्त कहकर उसकी पाँच वृत्तियों का उल्लेख किया है। **"प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः"**[15] वृत्तियों की मन, इन्द्रियों द्वारा स्वतन्त्र अवस्था समाधि प्राप्ति में बाधक है। वृत्ति निरोध करना ही समाधि प्राप्ति में सहायक है। महाभारत में वर्णन प्राप्त होता है कि **"सत्यं रजस्तम इति मानसाः स्युस्त्रयो गुणाः। तेषां गुणानां साम्यं यक्त दाहुः स्वस्थलक्षणम्"**[16] सत गुण, रजोगुण और तमोगुण को मानसिक गुण बताया है। जब यह तीनों साम्यावस्था में रहते हैं, तो उसी को मानसिक रूप से स्थिर होने की दशा कहा है। इस वर्णन के द्वारा समाधि की स्पष्ट रूप से चर्चा तो नहीं की किन्तु भाव समाधि-अवस्था की ओर संकेत करता है। गीता भी बुद्धि की साम्यावस्था की चर्चा से सम्बन्धित है। **"योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्ता धनंजय। सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते"**[17] श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन तू मन इन्द्रियों के विषयों में आसक्ति मत रख। इसका त्याग करके समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हो। योग का अर्थ पूर्व वर्णन द्वारा बताया जा चुका है। **"बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्"**[18] जिन पुरुषों की

---

[13] स्वस्थवृत्त विज्ञान एवं यौगिक चिकित्सा, गिरि राकेश डॉ., पृष्ठ-8, प्रथम संस्करण 2015

[14] योगदर्शनम् 1-30

[15] योगदर्शनम् 1-6

[16] वेदव्यास, महाभारत, शान्ति पर्व, 16-13

[17] गीता 2-48

[18] गीता 2-50

बुद्धि साम्यावस्था धारण कर लेती है अर्थात् सम हो जाती है। वह पुरुष पाप और पुण्यों दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात् इनसे वह मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग के प्रति आस्थावान बन, उसमें लग जा, समस्त कर्मों में कुशलता यह समत्व योग ही है अर्थात् साम्यावस्था ही है। बुद्धि भी चित्त के अंतर्गत आती है। योगदर्शन के अनुसार "सांख्य में जिस अंतःकरण को महतत्त्व अथवा बुद्धितत्त्व के नाम से कहा गया है। योग ने उसे चित्त का नाम दिया है।"[19] जिसे पूर्व में समाधि अर्थ युक्त बताया जा चुका है। उस योग को चन्द्रधर शर्मा समाधि के अन्तर्गत रखते हुए कहते हैं कि "योग धारणा-ध्यान समाधि है।"[20]

सामाजिक स्तर पर समाधि का महत्त्व

समाज का स्वरूप उसमें होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है। आधुनिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र सांस्कृतिक की मुख्य भूमिका है, जिसका आधार प्राचीन काल से चली आ रही योगविद्या है। जिसे औपचारिक शिक्षा से दूर रहने वाला व्यक्ति भी लौकिक व्यवहार में यम-नियम का पालन करता हुआ ध्यान (मेडिटेशन) का अभ्यास चित्त शुद्धि के लिए ही प्रारम्भ करता है। यह चित्त की साम्यावस्था है जिसका इतिहास पुरुषोत्तम श्रीराम का वाचन करता है। दन्तकथाओं द्वारा ज्ञात होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम राज्य प्राप्ति एवं राज्य के त्याग में समान भावयुक्त थे। यह सुख-दुःख की अनुभूति श्रीराम को परिवर्तित नहीं कर सकी। भारतीय महान विभूतियों की श्रेणी में एक नाम योगीराज श्रीकृष्ण का किसको स्मरण नहीं होगा। समाधि शब्द का पर्याय योग शब्द पूर्व वर्णन द्वारा बताया गया है। इससे प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण का नाम योग अर्थयुक्त है। ठीक इसी प्रकार से योगीराज श्रीकृष्ण वृन्दावन में गौ सेवा करते हुए निर्लिप्त वैश्य थे। कंस वध करने के बाद राजसिंहासन पर अपनी आदरणीय नानाजी को बैठा देने से निर्लिप्त क्षत्रिय थे। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए निर्लिप्त ब्राह्मण थे। अर्जुन के सारथी बनकर रथ को प्रतिद्वन्द्वियों के समीप पहुँचाने में कार्यरत रहते हुए निर्लिप्त शूद्र थे। ठीक इसी प्रकार से अर्जुन भी निर्लिप्त भाव से राष्ट्रहित के लिए भ्राता कर्ण और पितामह भीष्म को साधारण सैनिक की तरह ही मृत्युदण्ड देता है। समाज सेवा से जुड़ा हुआ एक और बहुचर्चित नाम आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द का आता है। वह श्रेष्ठ साधक मोक्ष के अधिकारी होते हुए भी संन्यास आश्रम में निर्लिप्त भाव से रहते हुए समाज सेवा में आरुढ़ रहे। उनके सामर्थ्य और उनकी व्यस्तता से ज्ञात होता है कि उन्होंने कर्मों से संन्यास नहीं लिया अपितु कर्मफलों से संन्यास लिया था। सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त भी इस संन्यासी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जैसे दयानन्द प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, संस्कार-विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्यविनय, गौकरुणा निधि, आर्योद्देश्यरत्नमाला, भ्रान्ति निवारण, वेदांग प्रकाश, व्यवहार भानु, आर्य समाज के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में निर्लिप्त भाव से कर्म बन्धन में रहते हुए भी कर्म करने का निर्देश करते हैं। स्वामी विवेकानन्द

---

[19] योगदर्शनम्, शास्त्री उदयवीर आचार्य, पृष्ठ-03, संस्करण 2018

[20] भारतीय दर्शन की रूपरेखा, सिन्हा प्रो0. हरेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ-72, पंचम संस्करण 1993

भी संन्यास आश्रम में निर्लिप्त रहे, जिन्होंने समाज सेवा करते हुए अल्पायु में प्राण त्याग दिये। स्वामी विवेकानन्द के जीवन में निष्काम कर्म की उपयोगिता का महत्त्व निर्लिप्त अवस्था का उदाहरण देकर प्रदर्शित होता है। स्वामी श्रद्धानन्द परिवार, गुरुकुल कांगड़ी परिवार, संन्यास परिवार में निर्लिप्त भाव से अपना बलिदान देकर मुक्ति के लिए विदा हुए। गीता का प्रतिपाद्य विषय ही निष्काम कर्मयोग[21] स्पष्ट होता है कि निष्काम कर्म ही समाधि है क्योंकि पूर्व में योग शब्द का अर्थ समाधि बताया है। फिर आगे महात्मा बुद्ध का वर्णन प्राप्त होता है जो समाज में प्रचलित कथाओं का एक हिस्सा है। वह भी विवेक ज्ञान उत्पन्न होने से वैराग्य का अभ्यास करते हुए समाधिस्थ हुए। उसके पश्चात् भी सामाजिक कार्य्रों में निर्लिप्त रहकर योगदान दिया। महापुरुष कालिदास, भर्तृहरि और तुलसीदास भी चित्तवृत्तियों का निरोध करके विवेकज्ञान की प्राप्ति कर सके क्योंकि उन्होंने समाज सेवा को निष्काम कर्म समझकर किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजसुख की परवाह किये बगैर सर्जिकल स्ट्राइक एवं भारत के क्षेत्रफल वृद्धि जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 और 35, हटाकर की, जो निष्काम कर्म का एक उदाहरण है। समाधिस्थ रहने वाले साधक कर्मों से बंधे है किन्तु कर्म परिणाम से सर्वथा मुक्त हैं। समाधि को जान लेने से सामाजिक स्तर पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का उदय होता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाधि की आवश्यकता- आध्यात्मिकता का उच्चारण करने मात्र से ही विदित होता है कि आत्मा में अध्ययन, स्वयं स्थापन अर्थात् आत्म-साक्षात्कार आत्म-मंथन वही कर सकता है जो तत्त्ववेत्ता है, ऋषि है। इतिहास रचने वाले निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के पश्चात् वेद, पुराणों, आरण्यक, उपनिषदों, गीता, रामायण, संहिता को प्रमाण रूप में देने के बाद उन्होंने किसी कामना के वशीभूत होकर भौतिक सुखों में बंधने के लिए आध्यात्मिक मार्ग का त्याग नहीं किया। ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, भारद्वाज, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, पतंजलि, गौतम, कणाद, बादरायण, कपिल अनुसंधान निरीक्षण करके किसी भी भौतिक सुख में लिप्त नहीं हो सके। सदैव निर्लिप्त कर्मों का अनुकरण ही किया। आचार्य द्रोण, आचार्य कृप (कृपाचार्य), परशुराम और सन्दीपनी जैसी मुक्त आत्माओं ने एक युग में जन्म लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, राज व्यवस्था, नीति व्यवस्था, आचार व्यवस्था, वित्त व्यवस्था के लिए अनेक विद्वान, योद्धा, पूंजीपति, देशसेवक राष्ट्र ऋण से उऋण होने के लिए दिये। ऋषि आध्यात्मिक थ्योरी का मानव मस्तिष्क पर इतना प्रभुत्व था कि प्रत्येक व्यक्ति कर्मशीलता का आध्यात्मिक महत्त्व समझता था। नंगे पैर खेत क्यारी में कार्य करता था। मार्बल पर जूता पहनकर यदि डर लगता है तो आध्यात्मिक स्तर को पुनः शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर निर्लिप्त भाव से धारण करना होगा। गुरु के संस्कार राष्ट्रीय निर्माण के लिए प्रेरणा देकर उसे अपने उत्तरदायित्व का स्मरण कराते थे। जहाँ से राष्ट्रीयता की पराकाष्ठा का सर्जन प्रारम्भ होता था, न कि उसका विखण्डन। राष्ट्रीय से तात्पर्य केवल जल में डूबी और सूर्य से तपती भूमि के

---

[21] भारतीय दर्शन की रूपरेखा, सिन्हा प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ-72, पंचम संस्करण 1993

टुकड़े से नहीं अपितु राष्ट्रीय प्रतिभा का निर्माण करने का मौलिक संकल्प था। वह गुरु परम्परा में आज भी बीज रूप में विद्यमान है। इसमें श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रतिभाओं के स्मृति-जागरण की आवश्यकता है। वेतनभोगी सत्ता की स्थापना करना राष्ट्रीय निर्माण नहीं अपितु उसकी प्रलय स्थिति है। वैदिक परम्परा का परिपालन वर्तमान समय में निष्ठापूर्वक लागू होना चाहिए ताकि आज के युग में हम सभी में छिपे श्रवण कुमार, प्रह्लाद, पितामह भीष्म जैसे मातृ-पितृभक्त, एकलव्य, कर्ण, गोरखनाथ जैसे गुरुभक्त, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जैसे भ्राताभक्त, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे स्वामीभक्त, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाषचन्द्र बोस जैसे देशभक्त फिर से जागृत हो जायें। ऐसा नहीं कि उपर्युक्त सभी आत्माएँ किसी शरीर का धारण करके विचरण नहीं कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनमें से सभी आत्माएँ शरीर के द्वारा कर्मयोग से निवृत्त करने का प्रयास नहीं कर रही। इसलिए आवश्यकता है तो संस्कार जागरण करने की, उसका आधार श्रेष्ठ शिक्षा अर्थात् योग समाधि शिक्षा ही है क्योंकि समाधि से आत्म-साक्षात्कार होता है और आत्म-साक्षात्कार उत्तम कर्म संस्कारों का प्रारम्भ करता है, अन्त नहीं। समाधि शिक्षा के आधार पर सार्वजनिक रूप से अनिश्चित परिणाम देखे जा सकते हैं।

न्यायदर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- न्यायदर्शन प्रथम अध्याय प्रथम माह्निकम के प्रथम सूत्र में सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति की चर्चा करता है, किन्तु समाधि के विषय में न्याय अपना पक्ष स्पष्ट करता हुआ कहता है कि **“समाधिविशेषाभ्यासात्”**[22] समाधि विशेष के निरन्तर अभ्यास करने से अथवा उसका प्रयत्न करने मात्र से समाधि का लाभ तत्त्व ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। इन्द्रियों के द्वारा समस्त वृत्तियों का निरोध करके आत्मा में लीन हो जाना ही समाधि का स्वरूप है। गुरु प्रेरणा, गुरु उपदेश, पवित्र आचरण, अहिंसा रूपी विचारों की एकत्रित पूँजी, पाप संस्कारों को क्रियाविहीन, कर उनके परिणाम को संचालित नहीं होने देती। जिसके परिणाम से जगत् के विरक्त होने का भाव परिपुष्ट होने लगता है। अन्तर्मुखी हुई इन्द्रियों की वृत्ति उस ओर शिथिल होने लगती है। आत्मतत्त्व के चिन्तन से सात्त्विकता समीप के पदार्थों को धारण करती है। जप योगाभ्यास का प्रारब्ध भी समाधि अवस्था प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने समाधि को इस प्रकार माना है कि “वह श्रवण, मनन और निदिध्यासन के अंतर्गत अष्टांगयोग को रखते हैं जिसका उद्देश्य आत्म-साक्षात्कार समाधि है।”[23] आत्म-साक्षात्कार द्वारा ही वृत्तियों का निरोध होता है जो समाधि की स्थिति है।

---

[22] न्यायदर्शनम् 4-2-38

[23] भारतीय दर्शन की रूपरेखा, सिन्हा प्रो0 हरेन्द्र प्रसाद, पृष्ठ-201, पंचम संस्करण 1993

वैशेषिकदर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- "न्याय और वैशेषिकदर्शन परस्पर सम्बद्ध है तथा 'समान तन्त्र' कहे जाते हैं।"[24] इससे तात्पर्य सिद्ध होता है कि दोनों की विचारधारा समान है अर्थात् समाधि का वर्णन वैशेषिकदर्शन करते हुए कहता है कि **"तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्थ दुःखाभाव स योगः।"**[25] शरीर सम्बन्धी दुःखों का नाश प्रारम्भ होने लगता है। अभ्यास निरन्तर दृढ़भूमि, मन, इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध विच्छेद करने में सहायक होता है। मन सम्बन्धित बाह्य विषय की पूंजी शून्य हो जाती है। वह आत्मा में स्थिर हो जाता है। मन की यह दशा शारीरिक कष्टों को क्रियाशील नहीं होने देती, पापयुक्त संस्कारों का कोष संचित रहते हुए भी आत्म चिंतन में प्रतिष्ठित रहने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप नवीन संस्कारों का उदय नहीं होता, उसी को योग अथवा समाधि कहते हैं।

सांख्यदर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- सांख्यदर्शन भी आत्मसंस्कार की चर्चा करता हुआ कहता है कि **"विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम्"**[26] जब साधक समाधि लाभ के परिणामस्वरूप इन्द्रियों के विषय से आत्मा के बन्धन का कारण विवेक ज्ञान के द्वारा जान लेता है वही साधक आत्मा के चेतन स्वरूप को भली-भांति जान सकता है। इन्द्रियातीत तत्त्व के बन्धन में न रहकर ही आत्म दर्शन, आत्म चिन्तन एवं उसका साक्षात्कार होता है। **"बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सासदानं षद्दवत्"**[27] सांख्यदर्शन फिर समाधि के विषय में गुरु वचन को ग्रहण करने का निर्देश देते हुए कहता है कि गुरु के समीप साधन सम्पत्ति शम-दम है। वह समाधि के अभ्यास के लिए ही उपयोगी है। उनका ग्रहण राग-द्वेष की अपेक्षा करके ही करना चाहिए। समाधि लाभ बताते हुए सांख्य ने एकचित्त व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की हानि न होने का प्रमाण दिया है। **"इषुकार वन्नैकाचित्तस्य समाधि हानि"**[28] एकचित्त साधक का ध्यान मग्न रहते हुए किसी भी प्रकार की हानि का अंदेशा नहीं रहता। जैसे किसी चोर द्वारा चोरी कर ली जाती है और कोतवाल गवाही के दृष्टिकोण से गवाह को तलाशता है। गवाह मिल जाने पर उस गवाह को अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। यदि किसी भी स्थिति में ध्यानमग्न रहते हुए कार्य सम्पन्न किया जाता है तो ध्यान एकचित्त रहकर ही कार्य सम्पन्न हो सकता है। आगे फिर अभ्यास और वैराग्य के विषय में सांख्यदर्शन अपना मत स्पष्ट करता हुआ कहता है कि- **"ना भासमात्रमपि मलिनदर्पणवत्"**[29] जिस प्रकार मलयुक्त दर्पण में किसी प्रकार की छाया या

---

[24] भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन, शर्मा चन्द्रधर, पृ0 सं0 174, द्वितीय संस्करण, दिल्ली 1995

[25] वैशेषिक दर्शनम् 5-2-16

[26] सांख्यदर्शनम् 1-120

[27] सांख्यदर्शनम् 4-13

[28] सांख्यदर्शनम् 4-14

[29] सांख्यदर्शनम् 4-30

प्रतिबिम्ब का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार राग, द्वेष आदि विषयों के क्रियाशील होने के कारण मलयुक्तचित्त, मलरहित नहीं होता। ऐसी स्थिति होने से आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता। इस कथन अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि आत्म-जिज्ञासु अन्य विषयों से चित्त को हटाकर आत्म-साक्षात्कार करे जिससे वैराग्य और अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होती है। योगदर्शन भी समर्थन करते हुए कहता है कि **“तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः”**[30] अभ्यास और वैराग्य द्वारा चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करते हुए एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करके बहिरंग एवं अंतरंग (धारणा, ध्यान, समाधि) साधनों का अभ्यास करें। समाधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति के विषय में सांख्यदर्शन अपने विचार प्रकट करता है-“अत्रापि **प्रतिनियमोऽन्वयतिरेकात्”**[31] यम-नियम के परिपालन में समाधि लाभ की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। बाह्य विषयों से सम्बन्ध न रखता हुआ साधक आत्मा के स्वरूप में शीघ्र स्थिर हो जाता है। उसे आत्म-साक्षात्कार समझना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप विवेक अयाति के द्वारा अविवेक नष्ट हो जाता है। योगदर्शन भी यम-नियम के अभ्यास से समाधि-प्राप्ति का प्रमाण देता है-“समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्”[32] ईश्वर में आस्था रखने का संकल्प जब पुष्ट हो जाता है। ईश्वर के स्वरूप को बाहर और अन्दर साधक मानकर अनर्थ करने से बच जाता है। ईश्वर के प्रति समर्पण-भाव रखने वाले साधक की समाधि शीघ्र ही लग जाती है। आगे फिर योगांगों की चर्चा करते हुए सांख्यदर्शन कहता है कि -“दाढ़्यार्थमुत्तरेषाम्”[33] मात्र श्रवण होने वाले विवेक ज्ञान और अन्तराओं के नष्ट होने के पश्चात् यह संभव नहीं कि कोई शेष रहा, संस्कार उदित हो जाये। इसलिए अन्तराय के नष्ट होने की दृढ़ता के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन का निरन्तर अभ्यास करते हुए समाधि-लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए।

योगदर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- योगदर्शन प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का आरम्भ समाधि का नामकरण करके करता है। योग सूत्र के 195 सूत्रों में से लगभग 45 सूत्र समाधि की चर्चा स्पष्ट करते हुए करते हैं। समाधि के स्वरूप का विस्तृत विवेचन करते हुए योगदर्शन कहता है कि - **“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”**[34] योग के अभ्यास से चित्त में संचित हुए सांसारिक विषय-सम्बन्धी चित्रों की प्रेरणा से प्रेरित नहीं होना, उनका प्रतिकार करना, त्याग करना और उनके प्रति आसक्ति न रखना। यही वह अवस्था है जहाँ से समाधि का अभ्यास प्रारम्भ होता है। **“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽयस्थानम्”**[35] मन, बुद्धि से उत्पन्न

---

[30] योगदर्शनम् 1-13

[31] सांख्यदर्शनम् 6-15

[32] योगदर्शनम् 2-25

[33] सांख्यदर्शनम् 6-23

[34] योगदर्शनम् 1-2

[35] योगदर्शनम् 1-3

होने वाली चित्त की वृत्तियों को दृढ़ संकल्प से रोक देने से जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थिर होते हुए ईश्वर के आनन्द में लीन हो जाता है। उस समाधि स्थिति के द्वारा जीवात्मा स्वयं का बोध ईश्वर को जानकर उसके आनन्दस्वरूप से वंचित नहीं रहता। अपने स्वरूप के साथ ही ईश्वर के स्वरूप को ज्ञात करना ही असम्प्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था है। **“तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च”**[36] समाधि की सिद्धि क्लेशयुक्त कर्मों को शक्तिहीन कर देती है। पूर्व सूत्र में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि की उत्पत्ति होती है। फिर आगे **“तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्याभिव समाधिः”**[37] ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का चिंतन जब ध्यान रूप में किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। ध्यान की अवस्था में ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों की क्रियायें अबाध रूप से चलती रहती है। समाधि अवस्था में ध्येय द्वारा आत्मतत्त्व को समझना चाहिए। “ध्यान और समाधि में अन्तर (भेद) यह है कि ध्यान में ईश्वर की खोज चलती रहती है और जब ईश्वर की खोज पूर्ण होकर ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है, तब वह स्थिति ही समाधि कहलाती है।”[38] समाधि चर्चा पर नास्तिक दर्शनों का मौन व्रत टूट जाता है। “सम्यक् समाधि यह चित्त की एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति है।”[39]

मीमांसादर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- मीमांसादर्शन मोक्ष प्राप्ति की चर्चा स्पष्ट रूप से करता है जिसका आधार नित्य कर्म को कर्मकाण्ड से प्रारम्भ करना बताता है। वह भी यज्ञ हवन द्वारा स्वच्छता की बात करता है। बाकि पूर्व सभी प्रमाणों के आधार पर चित्त-शुद्धि करना ही समाधि के अन्तर्गत आता है।

वेदान्तदर्शन के अनुसार समाधि की अवधारणा- वेदान्तदर्शन ने समाधि के विषय पर विस्तृत चर्चा की है जिसका उद्देश्य उसके द्वारा एकत्रित किये गये प्रमाणों द्वारा स्पष्ट होता है। **“एतेन योगः प्रत्युक्तः”**[40] योग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूर्व प्रमाणों द्वारा स्पष्ट हो चुका है। यहाँ भी वेदान्त दर्शन प्रणेता योगांगों को यम-नियम समाधि अवस्था की प्राप्ति की चर्चा करते हुए मोक्ष के साधन के अंतर्गत रखते हैं। **“समाध्यभावाच्च”**[41] आत्मज्ञान का महत्त्व बताकर समाधि अवस्था से पूर्व आत्मज्ञान को प्राप्त करने का

---

[36] योगदर्शनम् 2-2

[37] योगदर्शनम् 3-3

[38] योगदर्शनम्, आर्यः ज्ञानेश्वर, एम0कॉम0, पृष्ठ-50, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्द हासानन्द, 4408, नई सड़क, दिल्ली-06

[39] भारतीय दर्शन आलोचना और अनुशीलन, शर्मा चन्द्रधर, पृ0 सं0-49, द्वितीय संस्करण, दिल्ली 1995

[40] ब्रह्मसूत्र 2-1-3

[41] ब्रह्मसूत्र 2-3-39

निर्देश प्राप्त होता है। इसी चर्चा के क्रम में **"अचलत्वं चापेक्ष्य"**[42] ध्यान अभ्यास की स्थिति अबाध्य रूप से चलते हुए समाधि अवस्था को जब प्राप्त कर लेती है, उसे निदिध्यासन कहते हैं। **"स्मरन्ति च"**[43] योगांगों का अनुष्ठान करने से अन्तरंग साधनों को अभ्यास की दशा में कार्यरूप प्रदान करने के पश्चात् जो अवस्था निर्धारित होती है, उस अवस्था में बने रहना ही निदिध्यासन है।

समाधि के भेद- महर्षि पतंजलि समाधि को योगांगों का अन्तिम साधन मानते हुए उसे मुख्य रूप से दो भागों में बाँटते हैं। 1- सम्प्रज्ञात व 2- असम्प्रज्ञात। "इन दोनों समाधि में भेद केवल इतना है कि पहली दशा में संस्कार उद्बुद्ध होते रहते हैं जबकि दूसरी में वे निःशेष हो जाते हैं।"[44] **"वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्सम्प्रज्ञातः"**[45] महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र के द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि को चार भागों में बाँटा है -

वितर्कानुगतः- इसके चिन्तन का विषय स्थूल भूत को एकाग्र करता है।

विचारानुगतः- स्थूल चिन्तन से सूक्ष्म चिन्तन हो जाना ही विचारानुगत समाधि है।

आनन्दानुगतः- इन्द्रियों के द्वारा चित्त का साक्षात्कार करना ही आनन्दानुगत समाधि है।

अस्मितानुगतः- योग की इस श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति होने पर रजस्-तमस् की शेष मात्र उपस्थिति भी समाप्त हो जाती है। चित्त के द्वारा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना ही अस्मानुगत समाधि कहलाती है।

डॉ. शोभा निगम ने अपनी पुस्तक में सम्प्रज्ञात समाधि के चारों भेद में से वितर्क, विचार के बाद अन्तिम दो भेदों को 1- सानन्द 2 सस्मिन कहा है।[46] "सम्प्रज्ञात समाधि को सबीज और सालम्बन समाधि नाम से भी कहा जाता है।"[47] **"स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का"**[48] वितर्क समाधि के दो भेद का नामकरण करते हुए 1- सवितर्क, 2- निर्वितर्क कहा है। "एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता"[49] महर्षि पतञ्जलि इसके भी दो भेद करते हैं। 1- सविचार 2- निर्विचार समाधि।

---

[42] ब्रह्मसूत्र 4-1-9

[43] ब्रह्मसूत्र 4-1-10

[44] योगदर्शनम् 3-3

[45] योगदर्शनम् 1-17

[46] भारतीय दर्शन, निगम शोभा डॉ. पृष्ठ-158, चतुर्थ संस्करण 2011

[47] योगदर्शनम्, आर्यः ज्ञानेश्वर, एम0कॉम0, पृष्ठ-11, प्रकाशक विजय कुमार गोविन्द हासानन्द, 4408, नई सड़क, दिल्ली-06

[48] योगसूत्र् 1-43

[49] योगदर्शनम् 1-44

"ता एव सबीजः समाधिः"[50] सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चित्त परिवर्तनशील होता है। स्थूल और सूक्ष्म विषयों में विचरण करता रहता है अर्थात् चित्त का आलम्बन होता है। **"तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि"**[51] असम्प्रज्ञात समाधि में इस प्रकार का कोई आलम्बन उद्घाटित नहीं होता। सम्प्रज्ञात में संस्कारों का बीज सुरक्षित रहता है। परिस्थिति के अनुसार वह क्रियाशील भी हो सकता है अर्थात् उसे भूमि मिल सकती है। असम्प्रज्ञात में बीज-रूप दग्ध होने से उसको निर्बीज समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि-अस्मिता से आगे नहीं जाती। अविद्या का प्रभाव भी वहीं तक सीमित रहता है। असम्प्रज्ञात समाधि का पर्यवसान निरोध स्थिति पर पहुँचने के बाद ही होता है। **"विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः"**[52] वृत्तियाँ निरोध के बाद विषयासक्ति नहीं रहती। उस अवस्था में अभ्यास में निरन्तरता रखते हुए परवैराग्य का अभ्यास करें। जिन वृत्तियों में संस्कार शेष मात्र भी रह गये वह फिर से प्रकट नहीं होती, यही असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। असम्प्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं-निर्बीज एवं निरालम्बन समाधि। यह भी दो प्रकार की होती है। **"भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्"**[53] शरीर में रहते हुए भी शरीर अभिमान से मुक्त प्रकृति के स्वरूप को जान लेने पर चित्त का भोगों में नियुक्त न होने को भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं। **"श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्"**[54] श्रद्धा, समर्पण, वीर्य रक्षा, स्मृति जागरण प्रज्ञा इन उपायों के प्रयत्न की विकारशून्य अवस्था को उपायप्रत्यय समाधि से चिन्हित किया है। **"प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेधर्ममेर्धः समाधिः"**[55] चित्तवृत्तियों में किसी प्रकार का अनुराग न करते रहने से व्युत्थान की सभी वृत्तियाँ रुद्ध हो जाती हैं। उसे असम्प्रज्ञात योग समाधि कहा जाता है। योग की इस अवस्था का नामकरण धर्ममेध समाधि से किया जाता है। विवेकख्याति का स्तर जब अबाध्य रूप से गति करता है, उसे प्रसंख्यान कहते हैं। व्युत्थान के प्रभाव से जब समाधि भंग हो जाती है। वह सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसकी विपरीत अवस्था में जब यह प्रभावहीन निष्क्रिय हो जाते हैं, अभ्यास का स्तर किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होता। अपने श्रेष्ठ शिखर का अनुकरण करता रहता है। उसे धर्ममेध समाधि कहते हैं। वेद मन्त्र कहता है कि **"इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्यं रोह्यद् दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्"**[56] धर्ममेध समाधि अवस्था की ब्रह्माण्ड की प्रत्येक स्थिति से तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आदित्य अपनी ऊर्जा के निहित

---

[50] योगसूत्र 1-46

[51] योगसूत्र 1-51

[52] योगदर्शनम् 1-18

[53] योगसूत्र 1-19

[54] योगदर्शनम् 1-20

[55] योगसूत्र 4-29

[56] वेदों में योगविद्या-स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, पृष्ठ-318

भण्डार से पृथ्वी से सम्बन्धित रहता है, वैसे ही धर्ममेध साधक परमात्मा से सम्बन्धित रहता है। परमात्मा ने जिस प्रकार मेधों को प्रेरित करने के लिए सविता को स्थापित किया है, उसी प्रकार धर्ममेध साधकों को सहस्रार चक्र रूपी दिव्य रवि दिया है।

समाधि के प्रभाव

अतुल्य बल की प्राप्ति- "बलेषु हस्तिबलादीनि"[57] योगी जिसके बल में साक्षात्कार की अवधि में संयम कर लेता है, वह वैसा ही बल प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। वायु में संयम करने से वायु के सदृश, मेघ में संयम करने से मेघ के समान, सिंह में संयम करने से सिंह के सदृश, हाथी में संयम करने से हाथी के समान बलयुक्त हो जाता है।

स्थूल भूतों पर पूर्ण नियंत्रण- "स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व संयमाद्भूतजयः"[58] योगी समस्त में साक्षात्कार पर्यन्त संयम करने से उस अभ्यास की सफलता के परिणामस्वरूप समस्त भूत उस योगी की इच्छा का अनुकरण करना प्रारम्भ कर देते हैं। जैसे गाय अपने बाल्य शिशु के पीछे-पीछे विचरण करती है।

सौन्दर्य नियत्रण (कामदेव के समान रूप धारण करने की क्षमता)- "रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्।।"[59] समाधि सिद्धि के उपरान्त शारीरिक बलयुक्त, मानसिक एवं आध्यात्मिक बल सम्पन्नता की प्राप्ति होती है। शरीर कान्तियुक्त आभा संगृहित मुखमंडल, सुडौल भुजायें तेजस्विता सम्पन्न वाणी प्राप्त होती है।

समस्त विषयों के प्रभाव से परे परमात्मानन्द की प्राप्ति- "न गन्धं न रसं रूपं न च स्पर्शं न निः स्वनम्। नात्मानं न परं वेत्ति योगी युक्तः समाधिना।"[60] समाधि स्थित योगी पंचतन्मात्राओं सहित इन्द्रियजन्य ज्ञान से परे हो जाता है, उसे स्वयं का भी भान नहीं रहता।

शरीर की वृद्धावस्था से मुक्ति स्वतत्र जगत विचरण- "खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा। साध्यते न स केनापि योगी युक्तः समाधिनाः"[61] समाधि सम्पन्न योगी की मृत्यु भी प्रणाम करके लौट जाती है। कर्मबन्ध से मुक्त हो जाता है। किसी की आधीनता स्वीकार नहीं करता।

प्रत्येक परिस्थिति में अभेद्य आरोग्य कवच- "न विजानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा। न मानं अपमानं च योगी युक्तः समाधिना।"[62] समाधियुक्त योगी सर्दी-गर्मी, मान-अपमान, सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय से प्रभावित नहीं होता।

---

[57] योगदर्शनम् 3-24

[58] योगसूत्र 3-44

[59] योगदर्शनम् 3-46

[60] हठप्रदीपिका 4-109

[61] हठप्रदीपिका 4-108

[62] हठप्रदीपिका 4-111

शारीरिक ऊर्जा के क्षय से मुक्ति - "कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः"[63] योगी को भूख-प्यास की पीड़ा किसी भी वातावरणीय स्थिति में अनुभूत नहीं होती।

समाधि का फल-परिणाम- प्रत्येक साधन का उद्देश्य साधना की गति को अबाध रूप से बढ़ाना है। जब यह गति अभ्यास की उच्चावस्था से बाहर जाती है तो उसे मुक्ति समझना चाहिए। न्यायदर्शन तत्त्वज्ञानसे अपवर्ग एवं निःश्रेयस की उपलब्धि की बात करते हुए कहता है कि-"समाधिविशेषाभ्यासात्"[64] समाधि का अभ्यास करने से तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशेषिकदर्शन भी निःश्रेयस की प्राप्ति की चर्चा स्पष्ट रूप से करता हुआ योग अभ्यास की बात करता है। **"तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्थ दुःखाभाव"**[65] शारीरिक दुःखों का क्षय आरम्भ होने लगता है। अभ्यास दृढ़ होने से मन, इन्द्रियों द्वारा विषयों में लिप्त नहीं रहता। बाह्य विषय संग्रहित नहीं होते, यह दशा आत्मा में स्थिर करती है। मन की यह स्थिति जड़ तत्त्व में प्रवृत्त नहीं होने देती, उसी को योग अथवा समाधि कहते हैं। सांख्यदर्शन मनुष्य जीवन को अत्यन्त दुःखमय समझता है। अपने चिन्तन के निश्चित आधार पर पहुँचने पर ज्ञान को प्रस्तुत करना उचित समझता है जिसमें मनुष्य के दुःखों का नाश हो सके। इस तरह दुःखों से मुक्त होने को वह मोक्ष कहता है। जिसकी प्राप्ति विवेक ज्ञान द्वारा सम्भव है। **"लब्धातिशययोगात् तद्वत्"**[66] समाधि से जो ऊर्जा संचय होती है वह विवेक ज्ञान उत्पन्न करती है। जिससे व्यक्ति हंस के समान कार्य करने में निपुण हो जाता है। जैसे हंस दूध से पानी ग्रहण नहीं करता, उसे त्याग देता है, इसी प्रकार दृढ़ संकल्पशील व्यक्ति वैराग्य की अवस्था धारण कर लेता है। जड़-वस्तु चेतन और चेतन-वस्तु जड़ प्रतीत नहीं होती। यह स्थिति योग-समाधि के द्वारा घटित होती है जिससे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। योगदर्शन चर्चा के इस विषय में कहता है कि- **"तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधि"**[67] ऋतम्भरा प्रज्ञा से प्रकट संस्कारों पर भी विराम लगा देने से समस्त प्रकार की चित्तवृत्तियों के समाप्त हो जाने पर विवेक ख्याति के रहते हुए अपर वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके द्वारा सम्प्रज्ञात समाधि इसी क्रम में परवैराग्य तत्पश्चात् असम्प्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था में सांसारिक संस्कार दग्धबीज रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें साधक शरीर का त्याग करके जीवन्मुक्त हो जाता है। इसी को कैवल्य कहा गया है।

---

[63] योगसूत्र 3-30

[64] न्यायदर्शनम् 4-2-38

[65] वैशेषिकदर्शनम् 5-2-16

[66] सांख्यदर्शनम् 4-24

[67] योगदर्शनम् 1-51

“तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तस्तदा भवति प्रभवाप्ययौ”[68] योगदर्शन एवं उपनिषदों की मान्याएं समाधि को ही योग मानती हैं अर्थात् समाधि-एक निश्चित अवधि के लिए अभ्यास के द्वारा उत्पन्न प्रयास से लगाई जाती है वह न छूटे, इसलिए योग से जुड़ रहने का निर्देश किया है। निरन्तर योगमय अभ्यास को धारण करना ही समाधि योग है। इसे मोक्ष की स्थिति ही समझे, छूट जाना मुक्ति नहीं। उच्च स्तर पर पहुँचकर मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। इसलिए योग को समाधि कहा गया है। मोक्ष की चर्चा करते हुए पूर्वमीमांसा एवं उत्तरमीमांसा कहते हैं **“अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति”**[69] साधक ब्रह्म में दृढ़ निष्ठावान होकर समाधि के अभ्यास से जब वह जीवात्मा आत्म-साक्षात्कार कर लेता है। जीवात्मा की सर्वोच्च अवस्था होने से उसे मोक्ष कहा जाता है। वेद मत **“अभि-क्षिपः समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्। पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः।।”**[70] समाधि अवस्था में साधक को सर्वान्तयामी परमात्मा अपने अतुल बल से आत्मबल प्रदान करता है। इसे सत्य-असत्य का स्पष्ट ज्ञान होकर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। अविद्या का प्रभाव क्षीण हो जाता है।

निष्कर्ष- समाधि विषय से प्राप्त तथ्यों द्वारा ज्ञात होता है कि समाधि शुद्ध चित्त की वह साम्यावस्था है जिससे प्रत्येक पुण्य कर्म को शारीरिक, मानसिक क्रियाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस विषय पर न्यायदर्शन, वैशेषिकदर्शन, सांख्यदर्शन, योगदर्शन, वेदान्तदर्शन, एक दूसरे का समर्थन प्रमाणों द्वारा करते हैं। उस स्थिति के लिए जो प्रत्येक साधक का मोक्ष तन्त्र है। मीमांसादर्शन भी मोक्ष का पक्ष रखते हुए यज्ञ कर्म द्वारा वातावरणीय शक्तियों का आह्वान शाब्दिक उच्चारण से आहुति देकर करता है जो प्रत्येक प्राणीमात्र के लिए उपयोगी है। मानव अन्य प्राणियों से भिन्नता रखते हुए वाणी के द्वारा अशुद्धता का परित्याग करता है तो मीमांसा का निहित उद्देश्य पूर्ण होता है। समाधि की प्रारम्भिक अवस्था शुद्ध आचरण से प्रारम्भ होती है। पूर्व में साम्यावस्था के वर्णन से ज्ञात होता है कि वात, पित्त, कफ पर भी नियन्त्रण आवश्यक है। वह शोधन क्रियाओं के द्वारा भी सम्भव है। समाधि का अभ्यास काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु के आक्रमण से रक्षा करता है और अन्त मोक्ष का प्रदाता है।

---

[68] कठोपनिषद् 6-11

[69] ब्रह्मसूत्र 1-1-19

[70] ऋग्वेद 9-14-7

लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक आकांक्षाओं को फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से साझा करनाः एक दृष्टि

विनीत कुमार[1], डॉ. मनस्वी सेमवाल[2]

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र प्राचीनकाल में गणराज्य अथवा गणों के रूप में विद्यमान रहा है। भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं परम्पराएं भारतीय जनमानस में लोकतांत्रिक भावों को पीढ़ी दर प़ीढ़ी प्रस्फुटित करती रही हैं। लोकतंत्र विश्व में सर्वाधिक स्वीकार्य शासन व्यवस्था है आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्य ’लोकतांत्रिक’ होने का दावा करते, जिनमें कहीं लोकतंत्र को राज्य का रूप कहा गया है तो कहीं इसे समाज और जीवन का ढंग माना गया है। प्रत्येक प्रकार का लोकतन्त्र, लोकमत पर आधारित होता है। लोकतन्त्र में लोकमत की अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से होती है। आज विश्व में प्रचलित अधिकांश लोकतान्त्रिक सरकारें लोकमत पर आधारित है, जिसका निर्माण एवं मूल्यांकन चुनाव द्वारा किया जाता है तथा शासन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा जनता के लिए संचालित किया जाता है। वर्तमान में जनता की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन सोशल मीडिया बन गया है। सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम है।[3] सोशल मीडिया का सबसे बडा प्लेटफार्म फेसबुक है। फेसबुक एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। फेसबुक को मार्क जुकेरबर्ग द्वारा वर्ष 2004 में आरम्भ किया गया था जो कि मेटा प्लैटफॉर्म्स नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित है।[4] फेसबुक के विश्वभर में लगभग 2963 मिलियन तथा भारत में 314 मिलियन उपयोगकर्ता है।[5] फेसबुक के माध्यम से राजनीतिक अभिव्यक्ति के संबंध में विभिन्न खोज की गयी हैं। जिनमें सहर खामिस, कैथरीन वॉन (2012) ने बताया कि मिस्र में 2011 के विद्रोह में फेसबुक को

---

[1] शोधार्थी- राजनीति विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, ग्राफिक एरा डिम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।

[2] असिस्टेंट प्रोफेसर- राजनीति विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, ग्राफिक एरा डिम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।

[3] एण्ड्रयू एम, केविन मुंगेर। (2022)। डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन राजनीतिक व्यवहार। कैम्ब्रिज कोर

[4] डालरहाइट, एम0 और एमी डुरी। "सोशल मीडियाः परिभाशा, प्रभाव और शीर्ष ऐप्स की सूची"। इन्वेस्टोपीडिया, 2021

[5] वैश्विक सोशल मीडिया आंकड़े अक्टूबर2021। डेटा रिपोर्ट।

विरोध आंदोलन के लिए एक प्रमुख लामबंदी उपकरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया सबसे बड़ी संख्या में प्रदर्षनकारियों को जुटाने और संगठित करने का श्रेय दिया गया।[6] जोसेफ मिस्कोलसी, लूसिया कोवाकोवा और एडिटा रिगोवा (2018) ने शोध में पाया कि फेसबुक चर्चाओं में रोमा का निर्माण मुख्य रूप से नकारात्मक अर्थ में किया गया जिसमें असामाजिक अपराधी कल्याणकारी लाभों का दुरूपयोग कर रहे थे। रोमा समर्थक दृष्टिकोण वाले अन्य प्रतिभागियों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।[7] मोहम्मद अराफा, क्रिस्टल आर्मस्ट्रांग (2016) ने बताया कि सोशल मीडिया ने विद्रोहों को कम समय में विकसित करने, बनाए रखने और तेज करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया। लिबरेशन टेक्नोलॉजीज ने अरब विषयों को प्रतिबद्ध नागरिकों में बदलने में मदद की।[8] ब्रायन सेमैन, ग्लोरिया मार्क (2012) का अध्ययन इराक में फेसबुक के उपयोग के नृवंशविज्ञान अध्ययन से पता चलता है कि फेसबुक पर लोगों द्वारा सुरक्षित सूचियाँ बनाने, मदद मांगने और सहायता प्रदान करने और अपने सामाजिक ढांचे को फिर से बनाने में किया जिसने व्यवधान से उबरने में सीधे सहायता प्रदान की।[9] अजमी, गजाला अब्बास (2012) का अध्ययन बताता है कि वैश्विकरण की राजनीतिक सीमाओं को चित्रित करता जिससे ऑनलाइन सामाजिक स्थान एक समुदाय के सदस्यों के बीच सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को बना और बनाए रख सकता है।[10] अमांडा क्लार्क, हेलेन मार्गेट (2014) ने बताया कि खुला डेटा और खुली सरकारी पहल नागरिकों के लिए सरकारी संचालन को खोलने का वादा करती है। एक बड़ा डेटा दृष्टिकोण आपसी सरकार-नागरिक

---

6. खामिस, स0 और कैथरीन वॉन। "वी आर ऑल खारिद ने कहाः सार्वजनिक लामबंदी शुरू करने और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में साइबर सक्रियता की संभावनाएं और सीमाएं"। जर्नल ऑफ अरब एंड मुस्लिम मीडिया रिसर्च, वाल्यूम 4, अंक 3, 2012, पेज 145-163
7. मिस्कोलसी, जे., लूसिया कोवाकोवा, एडिटा रिगोवा। "फेसबुक पर नफरत भरे भाषण का मुकाबला : स्लोवाकिया में रोमा अल्पसंख्यक का मामला"। सामाजिक विज्ञान कंप्यूटर समीक्षा, वाल्यूम 38, अंक 2, 2018
8. अराफा, एम0 और क्रिस्टल आर्मस्ट्रांग । "फेसबुक जुटाएगा, ट्विटर विरोध का समन्वय करेगा और यूटयूब दुनिया को बताएगा-न्यू मीडिया, साइबरएक्टिविज्म और अरब स्प्रिंग"। जर्नल ऑफ ग्लोबल इनिषिएटिव्स, वाल्यूम 10, 2016
9. सेमैन, बी. और ग्लोरिया मार्क । "संकट से उबरने और उससे आगे की दिशा में ‘फेसबुकिंग’ : एक अवसर के रूप में व्यवधान"।डिजिटल लाइब्रेरी
10. अजमी और गजाला अब्बास। "फेसबुक राजनीति(सी 2012)। लिबसन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, 2012

समझ में सुधार के लिए एक वाह के रूप में सबसे बड़ी क्षमता प्रदान कर सकता है।[11] अब्द अल्लाह अल-जलबनेह, अशरफ फलेह अलजौबी, हातेम शतूल (2023) का शोध बताता है कि जारका विश्वविद्यालय के छात्रों के अध्ययन से पता चला कि प्रतिभागियों ने फेसबुक का उपयोग अपनी आवाज व्यक्त करने, सूचित रहने और समाचार कहानियों में शामिल होने के लिए एक अप्रतिबंधित स्थान के रूप में किया गया।[12] टोबियास हेडेनरिच, जैकब एम एबर्ल, हाजो जी बूमगार्डन (2022) का अध्ययन बताता है कि समाचार आइटम एक राजनेता द्वारा साझा करने की संभावना बढ़ जाती है यदि राजनेता की पार्टी का उस समाचार में उल्लेख हो या उसकी पार्टी के स्वामित्व वाले मुद्दे समाचार में अधिक हो या समाचार अधिक पार्टी समर्थक पढ़ने की प्रवृत्ति रखता हो।[13] लोह, चुइन हान (2022) ने बताया कि फेसबुक पर राजनीतिक जानकारी के प्रति युवाओं की स्वीकृति है तथा इसका प्रभाव मतदान व्यवहार पर पड़ता है।[14] पंकज यादव, यशवंत एस परमार (2019) अध्ययन बताता है फेसबुक पर राजनीतिक प्रचार संदेश प्राप्त करने की आवृत्ति, संदेषों को षेयर करने की प्रवृत्ति तथा उन पर चर्चा करने की आदत मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।[15] अल-जलबनेह, ए0 ए0, अशरफ फलेह अलजौबी, हातेम शतूल(2023) ने कहा राय अभिव्यक्ति और भागीदारी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में फेसबुक का

---

[11] क्लार्क, ए. और हेलेन मार्गेट। "सरकारें और नागरिक एक-दूसरे को जान रहे हैं सार्वजनिक प्रबंधन सुधार में खुला, बंद और बड़ा डेटा"। विले ऑनलाईन लाइब्रेरी, वाल्यूम 6, अंक 4, 2014 पेज 393-417

[12] अब्द अल्लाह अल-जलबनेह, अशरफ फलेह अलजौबी, हातेम शतूल (2023)। राय अभिव्यक्ति और भागीदारी के लिए एक समकालीन सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में फेसबुकः एक केस स्टडी के रूप में जार्डन। मीडिया और संचार में अध्ययन, 11(3), 70

[13] टोबियास हेडेनरिच, जैकब एम एबर्ल, हाजो जी बूमगार्डन।(2022) मेरे मतदाताओं को इसे देखना चाहिए! फेसबुक पर राजनेताओं द्वारा कौन से समाचार आइटम साझा किए जाते हैं एसएजीइ जर्नलस

[14] लोह, चुइन हान।(2022) फेसबुक पर राजनीतिक जानकारी का मलेषियाई युवाओं के मतदान व्यवहार पर प्रभाव। इंस्टीट्यूट रेपासिटोरी, टीएआरयूएमटी। https://eprints.tarc.edu.my/id/eprint/21130

[15] पंकज यादव, यशवंत एस परमार।(2019) फेसबुक पर पोस्ट या साझा किए गए राजनीतिक प्रचार संदेशों की प्रभावशीलता। मानविकी और सामाजिक विज्ञान पर एच-मैनेजर का जर्नल, खण्ड 1A

प्रयोग होता है।[16] मार्ता फ्रैले, कैरोलिना डी मिगुएल मोयेर(2021) का अध्ययन बताता है कि यूरोप में आंतरिक राजनीतिक प्रभावकारिता में लिङ्ग अंतर देखने को मिलता है।[17] मा0 विक्टोरिया टैंडोक-जुआन, मैट जोषुआ टी0 जुआन, मार्सेल बी0 अतियानजार (2019) ने कहा कि राजनीतिक उम्मीदवार की पार्टी की संबद्धता उनके उम्मीदवार की पसंद में प्राथमिकता नहीं है बल्कि राजनीतिक उम्मीदवार व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मतदाता के समान गुणों और विचारों वाले राजनीतिक उम्मीदवार को वोट देने की संभावना अधिक है।[18] मरियम टी गोंडल, असद मुनीर, गुलाम शब्बीर(2020) ने कहा कि राजनीतिक संचार और विश्वविद्यालय के छात्रों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर फेसबुक पर प्रभाव पडता है।[19] नोका कल्टुरा ओब्षेस्तवो (2021) के अनुसार स्थापित पार्टीयां नवागंतुक पार्टियों की तुलना में लैंगिक मुद्दों को बहुत कम कवर करती है। उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं की उपस्थिति का कारण मुख्य रूप से एक कानूनी आवष्यकता है न कि सार्वजनिक आवष्यकता।[20] फेडेरिका लिबरिनी, मिषेला रेडोआनो, एंटोनियो रूसो, एंजेल क्यूवास, रूबेन क्यूवास (2020) ने पाया कि भौगोलिक स्थिति, विचारधारा, जातीयता और लिंग के आधार पर सूक्ष्म-लक्षित राजनीतिक विज्ञापनों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा तथा विज्ञापनों के संपर्क में आने से

---

16. अल-जलबनेह, ए0 ए0, अशरफ फलेह अलजौबी, हातेम शतूल। "राय अभिव्यक्ति और भागीदारा के लिए एक समकालीन सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में फेसबुकः एक केस स्टडी के रूप में जार्डन"। मीडिया और संचार में अध्ययन, वाल्यूम 11, अंक 3, 2023, पेज 70।
17. मार्ता फ्रैले, कैरोलिना डी मिगुएल मोयेर।(2021) यूरोप में आंतरिक राजनीतिक प्रभावकारिता में जोखिम और लिंग अंतर। पश्चिम यूरोपीय राजनीति खंड 45, अंक 7, https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1969146
18. मा. विक्टोरिया टैंडोक-जुआन, मैट जोशुआ टी0 जुआन, मार्सेल बी0 अतियानजार। (2019) छात्र मतदाताओं की नजर से राजनीतिक उम्मीदवारों की प्रोफाइल। एजुकेशनल रिसर्च इंटरनेशनल वॉल्यूम 8(4)
19. मरियम टी गोंडल, असद मुनीर, गुलाम शब्बीर।(2020) फेसबुक पर राजनीतिक संचार और विश्वविद्यालय के छात्रों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर इसका प्रभाव। पीयूटीएजे- मानविकी और सामाजिक विज्ञान, वॉल्यूम 27, अंक 1
20. नोका कल्टुरा ओब्शोस्तवो। (2021) 2019 में इतालवी लोकलुभावन पार्टियों के यूरोपीय संसद चुनाव अभियानों में लिंग संबंधी विशयः मीडिया और सोशल नेटवर्क में विचारों का प्रतिबिंब। MhvksvkbZ%10-19181@nko.2021-27-1-5

व्यक्तियों द्वारा शुरुआती मतदान के इरादे को बदलने की संभावना कम हो गई।[21] फ्रैले मार्टा (2014) के अनुसार अधिकांश उन्नत औद्योगिक लोकतंत्रों में महिलांए पुरुषों की तुलना में राजनीतिक मामलों के बारे में कम जानकार होती हैं। अतः लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति में लिंग प्रभावित करता है।[22]

शोध बताती है कि राजनीतिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति में फेसबुक का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय नागरिक अपनी आंकाक्षाओं की अभिव्यक्ति फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं या नहीं इस दिशा में शोध कम हुए है तथा भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड़ में भी नागरिकों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति फेसबुक के माध्यम से करने, की दिशा में शोध नहीं के बराबर है।

शोध उद्देश्य- नागरिक आकांक्षाओं की फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से साझाकरण करने की जांच करना।

शोध परिकल्पना- नागरिक अपनी आकांक्षाओं को फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से साझा करते हैं।

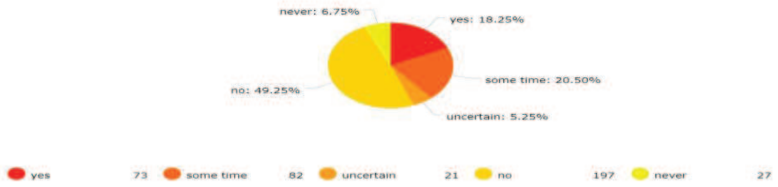
- फेसबुक पर नागरिकों की आकांक्षाओं के जनप्रतिनिधियों से साझाकरण में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है।
- फेसबुक पर नागरिकों की आकांक्षाओं के जनप्रतिनिधियों से साझाकरण में लिंग का प्रभाव पड़ता है।
- फेसबुक पर नागरिकों की आकांक्षाओं के जनप्रतिनिधियों से साझाकरण में आयु का प्रभाव नहीं पड़ता है।
- फेसबुक पर नागरिकों की आकांक्षाओं के जनप्रतिनिधियों से साझाकरण पर आयु का प्रभाव पड़ता है।

शोधपद्धति- शोध कार्य उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के तीन जिलों हरिद्वार, उत्तरकाषी तथा देहरादून में आयोजित किया गया। गुगल फॉर्म की सहायता से स्वयं द्वारा तैयार की गयी प्रष्नावली के माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु के फेसबुक उपयोगकर्ता नागरिकों के याद्दच्छिक नमूना पद्धति से 400 आंकड़े एकत्र किये गये तथा 5 प्रतिशत महत्त्व स्तर पर गैर-पैरामीट्रिक परीक्षण- काई टेस्ट द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

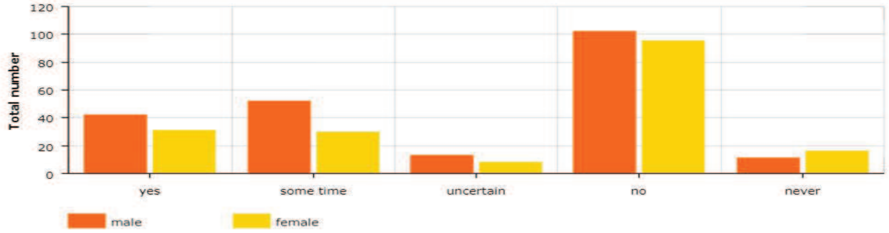
परिणाम- प्रश्नावली के माध्यम से फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की आकांक्षाओं के साझाकरण के आंकड़े इस प्रकार है-

---

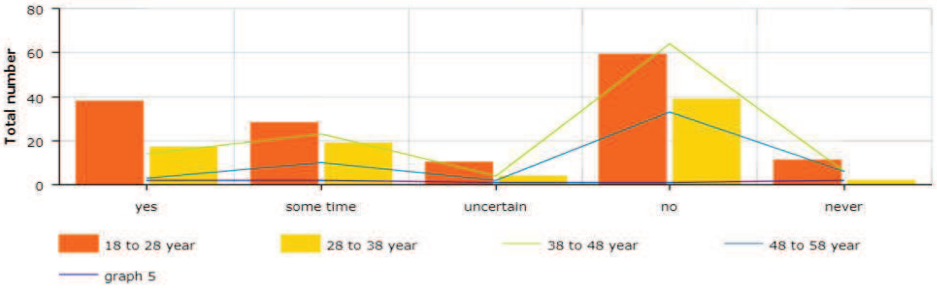
21. फेडेरिका लिबरिनी, मिशेला रेडोआनो, एंटोनियो रूसो, एंजेल क्यूवास, रूबेन क्यूवास। (2020) फेसबुक युग में राजनीति-2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से साक्ष्य। सीईएसआईएफओ वर्किंग पेपर संख्या 8235 पृष्ठ 73
22. फ्रैले मार्टा (2014) क्या महिलाएं पुरूशों की तुलना में राजनीति के बारे में कम जानती हैं? यूरोप में राजनीतिक ज्ञान में लैंगिक अंतर। सामाजिक राजनीति 21(2): 261-289



400 फेसबुक उपयोग करता नागरिकों में से 18-25 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वे अपनी आंकाक्षाओं को फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते है तथा 20-50 प्रतिशत कभी-कभी ही ऐसा करते हैं। 5-25 प्रतिशत नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में थे। तथा 49-25 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 6-75 प्रतिशत ऐसा कभी नहीं करते हैं।



लिंग आधारित आकंड़े बताते है कि 220 पुरुषों में से 42 पुरुषों ने स्वीकार किया कि वह फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपनी आकांक्षों का साझा करते है तथा 52 पुरुष कभी-कभी ऐसा करते हैं। वहीं 13 पुरुष अनिश्चिता की स्थिति में थें। 102 पुरुषों ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 11 पुरुष ऐसा कभी नहीं करते हैं। 180 महिलाओं में से 31 महिलाओं ने स्वीकार किया कि वह फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपनी आकांक्षों को साझा करते हैं तथा 30 महिलाएं ऐसा कभी-कभी करती हैं। वहीं 08 महिलाएं अनिश्चिता की स्थिति में थीं। 95 महिलाओं ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करती हैं तथा 16 महिलाएं ऐसा कभी नहीं करती हैं।



आयु के आधार पर आकंड़े बताते है कि 18 से 28 आयु वर्ग के 38 नागरिक फेसबुक के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को जनप्रतिनिधियों के सम्मुख रखते हैं तथा 28 नागरिक कभी-कभी ही ऐसा करते हैं। 10 नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में थे जबकि 59 नागरिकों ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 11 नागरिक ऐसा कभी नहीं करते हैं। 28 से 38 आयु वर्ग के 81 नागरिकों में से 20-99 प्रतिशत नागरिकों ने फेसबुक के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को जनप्रतिनिधियों तक पंहुचाया है तथा 23-46 प्रतिशत ने कभी-कभी ही ऐसा किया है। 4-94 प्रतिशत नागरिकों ने अनिश्चितता की स्थिति में थे जबकि 48-15 प्रतिशत नागरिकों ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 2-46 प्रतिशत नागरिक ऐसा कभी नहीं करते हैं। 38 से 48 आयु वर्ग के 54 नागरिकों में से 14 नागरिक स्वीकार करते हैं कि वह फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक अपनी आकांक्षाओं को पहुंचाते हैं तथा 23 नागरिक ऐसा कभी-कभी करते हैं। वहीं 04 नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में थे जबकि 64 नागरिकों ने स्वीकारा कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 06 नागरिक ऐसा कभी नहीं करते हैं। 48 से 58 आयु वर्ग के 54 नागरिकों में से 5-56 प्रतिशत नागरिकों ने फेसबुक के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को जनप्रतिनिधियों तक पंहुचाया है तथा 18-52 प्रतिशत ने कभी-कभी ही ऐसा किया है। 3-70 प्रतिशत नागरिकों ने अनिश्चितता की स्थिति में थे जबकि 61-11 प्रतिशत नागरिकों ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 11-11प्रतिशत नागरिक ऐसा कभी नहीं करते हैं। 58 से अधिक आयु वर्ग के 08 नागरिकों में से 02 ने स्वीकार किया कि वह फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक अपनी आकांक्षाओं को पहुंचाते है तथा 02 नागरिक ऐसा कभी-कभी करते हैं। वहीं 01 नागरिक अनिश्चितता की स्थिति में था जबकि 01 नागरिक ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं तथा 02 नागरिक ऐसा कभी नहीं करते हैं।

फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रकटीकरण पर लिंग के प्रभाव संबंधी गणना मूल्य 5-98496 है। परीक्षण सांख्यिकी (2-1)(5-1)=4 के साथ काई-वर्ग का वितरण अनुसरण करती है। इसलिए 5 प्रतिशत महत्त्व के स्तर पर महत्त्वपूर्ण मूल्य 9-488 है। चूँकि परीक्षण सांख्यिकीय गणना मूल्य, महत्त्वपूर्ण मूल्य से छोटा है। इसीलिए षून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रकटीकरण पर आयु के प्रभाव संबंधी गणना मूल्य 30-6076 है। परीक्षण सांख्यिकी (5-1)(5-1)=16 के साथ काई-वर्ग का वितरण अनुसरण करती है। इसलिए 5 प्रतिशत महत्त्व के स्तर पर महत्त्वपूर्ण मूल्य 26-296 है। चूँकि परीक्षण सांख्यिकीय गणना मूल्य, महत्त्वपूर्ण मूल्य से बड़ा है। इसीलिए षून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।

बहस- फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक अपनी आकांक्षाओं को साझा करने में नागरिक रूचि लेते है हालांकि फेसबुक उपयोग करता नागरिकों में से 38-75 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वे अपनी आंकाक्षाओं को फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से साझा करते हैं तथा 56 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि वह ऐसा नहीं करते हैं। पुरुष व महिला दोनों ही फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपनी

आकांक्षाओं को साझा करते हैं जिसमें पुरुषों का 42-73 प्रतिशत महिलाओं के 33-89 प्रतिशत से अधिक रहा है। फेसबुक के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने में सभी आयुवर्गों द्वारा सहमति दी गयी है जिसमें सबसे अधिक 50 प्रतिशत, 58 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का रहा है दूसरे स्थान पर 45-20 प्रतिशत के साथ 18 से 28 आयुवर्ग के नागरिक रहे हैं तथा 48 से 58 आयुवर्ग के नागरिकों का 24-07 प्रतिशत सबसे कम रहा है। परिणाम बताते हैं कि सभी आयुवर्ग के नागरिकों के सभी स्त्री या पुरुष फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से अपनी आकांक्षाओं को साझा कर रहें हैं।

फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की आकांक्षाओं के साझाकरण पर लिंग के प्रभाव संबंधी गणना मूल्य 5-98496, महत्त्वपूर्ण मूल्य 9-488 से छोटा होने के कारण षून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। अतः फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक नागरिकों की आकांक्षाओं के साझाकरण को लिंग प्रभावित नहीं करता है। फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से नागरिकों की आकांक्षाओं के साझाकरण पर आयु के प्रभाव संबंधी गणना मूल्य 30-6076, महत्त्वपूर्ण मूल्य 26-296 से बड़ा है। इसीलिए शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। अतः फेसबुक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक नागरिकों की आकांक्षाओं के साझाकरण में आयु का प्रभाव पड़ता है।

फेसबुक का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों में करने संबंधित पूर्व की शोध का यह शोध समर्थन करती है। इस शोध का दायरा सीमित रहा है इस दिशा में फेसबुक पर आकांक्षाओं के साझाकरण में आकांक्षाओं के प्रकार, क्षेत्र, महत्त्व तथा प्रभाव के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों पर इसका प्रभाव, राजनीतिक भागीदारिता पर प्रभाव तथा तकनीकि युग में बदलती लोकतांत्रिक भागीदारिता पर शोध किया जा सकता है।

परिणाम- पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड के गढ़वाल मण्ड़ल के तीन जिलों- हरिद्वार, उत्तरकाशी तथा देहरादून में किये गये शोध से ज्ञात होता है कि नागरिक अपनी आकांक्षाओं को फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से साझा कर रहे हैं। नागरिक आकांक्षाओं को फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों के सम्मुख साझा करने में लिंग अंतर नहीं है किन्तु फेसबुक पर जनप्रतिनिधियों से आकांक्षाओं के साझाकरण को नागरिकों की आयु प्रभावित करती है।

सोशल मीडिया की जद में भारतीय समाज

डॉ. रूपेश शर्मा[1]

आज के युग में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुँच देश ही नहीं अपितु विश्वव्यापी है। आज एक आम आदमी अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाकर जब सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है तो वह मीडियाया फोटो बड़े से बड़े चैनलों की सुर्खियां बन जाता है और अगले ही दिन बड़े से बड़े अखबार उस फोटो को अपने अखबार में जगह देने को मजबूर हो जाते हैं। आज डिजिटल मीडिया का सहारा लेकर बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने अपने प्रचार-प्रसार को अपना रहे हैं। सोशल मीडिया ने मार्केटिंग के बाजार को सिर्फ एक क्लिक तक सीमित करके रख दिया है।[2] सोशल मीडिया आमजन के जीवन की दिनचर्या को आसान बनाने का काम तो कर ही है वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया की तमाम सुविधाओं ने इसी जनमानस की जिंदगी के साथ-साथ उसे आर्थिक संकट में डालने का काम भी किया है। बढ़ते साइबर क्राइम ने लोगों के लिए तमाम चुनौतियां सामने खड़ी करके रख दी हैं।[3]

न्यू मीडिया या सोशल मीडिया- सोशल मीडिया एक अपरम्परागत मीडिया है जोकि एक आभासी दुनिया का एहसास कराता है। इस आभासी दुनिया में आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यह सोशल मीडिया एक विषालकाय नेटवर्क है जोकि ब्रहमांड को एक-दूसरे से जोड़कर रखता है। यह संचार का एक सशक्त माध्यम है जोकि सूचना प्रौद्योगिकी की सभी सीमाओं पर अंकुश लगाकर अपने आप को विश्वव्यापी बनाकर यह सर्वेत्तम मुकाम हासिल किया है।[4]

वर्तमान में समाज के छोटे से छोटे मुद्दों को विश्वव्यापी मंच प्रदान करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया ने हम सभी की जिंदगी में उनकी दिनचर्या में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। आज लोग इसे अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानने लगे हैं। यह आम लोगों को अपने

---

1 . सहायक आचार्य(अतिथि), जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।

2 . जोशी, श, एवं जोशी, शि. (2012). वेब पत्रकारिता नया मीडिया नए रूझान, नई दिल्लीः राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटिड।

3 . सिंह सुरजीत (2012). मीडिया अचीवर्स, जयपुरः हार्सबैंक पब्लिकेशन।

4 . Gagan, G. (2012). Social Media Networking and Concpect of Interntional Citizenship. In A Saxena (Ed), Issur of communication development and society (pp 163-167) New Delhi: Kanishka Pubisher, Distributiors

साथ जोड़कर विश्वस्तर पर उनको पहचान दिलवाने का कार्य कर रहा है। यह माध्यम आज के युग का सबसे लोकप्रिय माध्यम बनता जा रहा है। सोशल मीडिया ने आज समाज में सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। इस माध्यम से जुड़कर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) के माध्यम से लाखों रूपये कमाई भी कर रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ यह माध्यम उनको विश्वस्तर की पहचान भी दिला रहा है। आज के इस दौर में लोगों के लिए सोशल मीडिया जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया के बिना अब जीवन अधूरा सा है। आज गूगल, फेसबुक, यूटयूब, इंस्टग्राम, वाहद्दएप इत्यादि अनेकों ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है, और इन्हीं में जनमानस का संसार बसता है।[5]

सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव- आदिकाल से मानव समाज में अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने की एक बड़ी लालसा रही है। वर्तमान में सोशल मीडिया व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की सूचना सम्प्रेषण का लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता एवं इसकी असीमित पहुँच ने इसे यह मुकाम दिलवाया है, वैसे तो सोशल मीडिया किसी भी समाज को बनाने तथा किसी भी स्थापित समाज को नष्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। सोशल मीडिया का प्रयोग कर, सकारात्मकता की ओर अग्रसर होना है या नकारात्मकता की ओर ये तो उपभोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वह सोशल मीडिया के किस पहलू का चयन करता है। सोशल मीडिया के इस युग में शिक्षा सूचना, स्वास्थ्य की जागरूकता के प्रसार के लिए अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज की क्रान्ति डिजिटल इंडिया जैसी साइट गांव के हर कोने में इंटरनेट की पहुँच, पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है। सोशल मीडिया के कारण गवर्नेंस की पहले लोगों को एक ही स्थान पर शॉपिंग, बैकिंग की टिकटिंग लर्निंग एवं सूचनाओं के हस्तान्तरण की सुविधा को मुहिया करवाया जाता है।[6] समाज आपस में एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं जहां पर सोशल मीडिया का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। जन चेतना को विकास में सोशल मीडिया की भूमिका नजर आती है तो वहीं आतंवाद को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया के स्वरूप को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में सोशल मीडिया की ताकत को संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया गया। जहाँ प्रत्येक देश का नागरिक अपने घर में कैद होने को मजबूर हो गया था, तब देश की सरकारों ने देश की रफ्तार को पुनः आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन

---

[5] Mathur, P. (2012). Social Media and Networking Concpect trend and Dimensions (pp 3-4). New Delhi: Kanishka Pubisher, Distributiors.

[6] Martin, P & Thomas, E. (2012). Social Media Usage and Empact N New Delhi: Kanishka Pub. Distributiors

टेक्नालॉजी का सहारा लिया जहाँ पर प्रत्येक शिक्षक संस्थान ऑनलाइन आकर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे, वहीं बड़े-बड़े उद्योग घराने अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन घर से ही काम करने की सुविधा दे रहे थे। हजारों नहीं लाखों नौजवानों की जिंदगियों को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बचाया गया। यह सभी घटनाएं सोशल मीडिया की ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। वहीं ऑनलाइन ठगी ने भी जाने कितने लोगों को शिकार बनाकर उनकी जेब पर डाका डाला है।

सोशल मीडिया और उसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव- लोकतांत्रिक समाज में मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक तथा सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है, इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ भी कहा जाता है। पत्रकारिता जगत के एक बहुत बड़े विद्वान का कहना है कि पत्रकारिता पांचवां वेद है। अर्थात् समाज के समावेषी विकास में जन् माध्यामों की सक्रियता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। लोकतंत्र में आमजनमानस के हितों की आवाज मीडिया का यह चौथा स्तम्भ ही उठाता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां जनता स्वंय के विचारों को बिना किसी रोक-टोक के विश्व के किसी भी कोने में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप सम्पेशित कर सकता है।[7] सन् 2014 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया ने अपनी ताकत का लौहा मनवाया था, तभी सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका परिचय हुआ। जिस पार्टी ने सोशल मीडिया की ताकत को पहचान लिया उसने ही भारत की आमजनता के दिलों पर राज किया। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करके देखा और केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर भी मिला। केन्द्र की सरकार ने सोशल मीडिया की ताकत को सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, उसने इसकी ताकत को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृशि इत्यादि सरकार के सभी बड़े-बड़े विभागों पर अप्लाई किया। आज भारतीय रेलवे में एक मैसेज भेजकर सम्पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं उसी प्रकार नए-नए एप्स के माध्यम से घर बैठे टिकट की बुकिंग हो या टिकट का रिफंड तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। आज एक क्लिक पर पूरा रेल विभाग सीमित हो गया है उसी प्रकार बहुत से विश्वविद्यालय सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये ऑनलाइन रिर्सोस विकसित कर रहे हैं। विभिन्नप्रकार की साइट ऑनलाइन आकर अपने उत्पादों को आपके सम्मुख बेच भी रहे हैं और आपको घर बैठे उसे उपलब्ध भी करवा रही हैं आज घर बैठे आप कपड़े, जूते, दवाई, इलैक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी सुविधाएं सोशल मीडिया की ही देन है। कॉरपोरेट घरानों ने अपने उत्पादों को तो आपके सामने रखा ही है साथ ही इन कॉरपोरेट घरानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कर्मचारियों की स्किल को भी डेवलप करने का कार्य किया है ताकि उत्पादों में किसी भी

---

7 . चतुर्वेदी, ज. (2013). मीडिया समग्र (भाग-3). ज्ञान क्रान्ति और साइबर संस्कृति दिल्लीः स्वराज प्रकाशन।

प्रकार का दोश न छूट पाए और आप उच्च श्रेणी की क्वालिटी को प्राप्त कर सके।[8] सरकार ने सभी विभागों को आदेशित कर सभी विभागों के पोर्टल का निर्माण करवाया है, जिसमें उस विभाग की संपूर्ण जानकारी आपको एक स्थान पर बैठे-बैठे मिल जाएगी। इन पोर्टल ने शिक्षा स्वास्थ्य, कृशिविद्युत, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी विभाग इत्यादि हर क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए हैं इन पोर्टल के माध्यम से सरकार ने विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी चोट की है। सोशल मीडिया की ताकत को भारतीय पुलिस ने भी इसे बहुत अच्छे से समझा है और उसका क्रियान्वयन भी किया है। आज अपराधी अपराध करता है उसके बाद पुलिस उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसके चेहरे को पहचान लेती है,तथा सोशल मीडिया पर उस अपराधी के चेहरे को अपलोड कर देती है जिस कारण उस अपराधी का ज्यादा दिन तक छुपा रहना संभव नहीं रहता है, जिस वजह से वह जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। उमेश पाल हत्याकांड इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज अतीक की पत्नि षाइस्ता की शक्ल को हर व्यक्ति पहचानता भी है और जानता भी है। यह सब सोशल मीडिया की ताकत का ही प्रभाव है। यह सभी उदाहरण सोशल मीडिया के विकास में सकारात्मक भूमिका की पहचान को आप सबके बीच में रखते हैं।[9]

सोशल मीडिया का समाज पर नकारात्मक प्रभाव- कई शोध बताते हैं कि सोशल मीडिया को आवष्यकता से अधिक उपयोग किया जाए तो वह हमारे मस्तिश्क को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर साइबर ठगी, फेक न्यूज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना हजारों लाखों लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। इस प्रकार फेक न्यूज के कारण समाज में गलत खबरों का प्रचार-प्रसार होता है जिससे कई समुदायों में द्वेश का भाव पैदा हो जाता है। देश में अमन-चैन को खतरा उत्पन्न होने लगता है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर आतंकी देश दुनिया में हजारों की संख्या में आतंकियों की भर्ती कर उनसे दहशतगर्दी का काम करवा रहे हैं। इस प्रकार पोर्न साइट का कारोबार 60 बिलियन पॉन्ड का है। जहां पर अश्लील सामग्री परोस कर भारतीय युवाओं की नस्लों को खराब करने का काम किया जा रहा है। युवा इसकी चपेट में आने के बाद बलात्कार जैसे कुकृत्यों को परिणाम देकर अपराधी बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ अपनी जवानी को और समय को नष्ट कर रहे हैं। वैसे तो भारत में वयस्क फिल्में देखने की उम्र 18 वर्ष है[10] लेकिन यह समय सीमा तब भी कुछ मायने नहीं रखती जब वह युवा इस

---

[8] P, Acharya, K (2013). Social Networking: Youth in New Millennium Communication Today, (Oct-Dec), 75-86.

[9] चतुर्वेदी, ज. (2013). मीडिया समग्र (भाग-3). ज्ञान क्रान्ति और साइबर संस्कृति दिल्लीः स्वराज प्रकाशन।

[10] Gupta, K. (2013). ICT Vision 2020: A Milestone Communication Today, (Oct-Dec), 44-53.

फिल्म को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आकर उसे आसानी से देख पाता है। आजकल एक शब्द अधिक प्रचलन में है वह है हेट स्पीच। यहां पर कई नेता रानीतिक पार्टियों के नेता धर्म जाति पर आधारित भड़काऊ भाशण देकर आम जनता को भड़काने का काम करते हैं। जिससे देश की हवा बिगड़ने लगती है इसका सबसे बड़ उदाहरण भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा द्वारा कुरान पर दिया गया अपना एक ब्यान था जिसके बाद भारत के कुछ नेताओं, धर्म विशेष के लोगों ने एकका नारा देकर पूरे देश का महौल खराब करने का काम किया। भारतीय राजनीति में कुल 107 सांसद और विधायकों के खिलाफ हिट स्पीच के मामले दर्ज किए हैं। इन सभी पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को देने का आरोप है।[11] सोशल मीडिया हैकिंग के खतरनाक दौर से गुजर रहा है जहां पर बड़े से बड़े विभागों, मंत्रालयों , उद्योग घरानों की साइटों को हैक कर लिया जाता है जिसके बाद हैकर्स मन चाही मोटी रकम वसूलते हैं या संबंधित संस्थान की अति गोपनीय जानकारी चुराकर बेच देते हैं। भारत में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को यह हैकर्स हैक कर लेते हैं और अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है उसके लैपटॉप का एक्सेस हैक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाता है। ऐसे ही एक हीरो का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है जोकि रूस के हैकर्स के साथ मिलकर बड़ी-बड़ी परीक्षाओं को हैक कर लेते थे। ऑनलाइन परीक्षाओं को पास कराने का धंधा करते थे। यह सभी सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू हैं।

निष्कर्ष- सोशल मीडिया अर्थात सामाजिक माध्यम जिसे हर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने विचारों को गति प्रदान करे का आसान साधन समझता है। इस मंच के द्वारा वह अपनी बात को समाज के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है यह सोशल मीडिया की देन है जिससे सामाजिक चेतना का जागरण हुआ है। वहीं दूसरी ओर समाज विरोधी ताकतों ने इस सुविधा का गतल इस्तेमाल करना प्रारम्भ कर दिया है। आज सोशल मीडिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता है वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की ताकत का लगातार हो रहा दुरूपयोग साइबर क्राइम जैसी बढ़ती घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज समाज को जरूरत है सोशल मीडिया के प्रति सबको जागरूक करने की, इस सोशल मीडिया की ताकत को दबे-कुचले वर्ग की आवाज बनाकर उसे न्याय दिलवाने की समझ में उसका उचित स्थान दिलवाने की और दूसरी तरफ उन्मादी तकरीरों के माध्यम से आतंक का माहौल बनाने व सोशल मीडिया को धोखाधड़ी का हथियार बनाकर मासूम लोगों को छलने का जो लगातार कार्य भारत में हो रहा है उस पर कठोरता से निगरानी रखने का कार्य सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सोशल मीडिया पर हो रहे अपराध से अनभिज्ञ है भारत सरकार के पास में कई विद्वानों ने अपने सुझाव भी सरकार

---

11 . Xenos, M, Vromen, A. & D. Loader, B (2014). The Great equalizer? Pattents of Social media use and youth Political engagemet in three advanced democracies. Communication and Socity, 17 (2), 151-167.

को दिए हैं। भारत सरकार बहुत जल्द सोशल मीडिया पर लोकसभा व राज्यसभा में कानून बनाने जा रही है। इस कानून में सोशल मीडिया पर बड़ रहे अपराधों को रोकने का कार्य किया जाएगा। सरकार बहुत जल्द कठोर कानून बनाकर साइबर क्राइमों पर नकेल कस देगी। सरकार के उठाए इन कदमों से जहां सोशल मीडिया मंच सुरक्षित माना जाएगा वहीं दूसरी तरफ इसकी विश्वनियता भी बढ़ेगी।

Cultural and Political Elements as Depicted in the Prasannarāghava

Dr. Kameshwar Shukla[1]

Entertainment and recreation are of special importance in the cultural life of mankind. As in the modern age some sources of recreation and amusement were present during the time of Jayadeva. From Jayadeva's *Prasannarāghava* (PR) we come to know that music, dance, drawing etc. occupied important place among the sources of amusement. The music lovers had full knowledge of music. There had been the arrangement for presentation of music in the principal celebrations. Mṛdanga, Vīṇā, Damaru, Kāṁsyatāla, Dundubhi etc, were the musical instruments.[2] Swimming provided the amusement to the people. Swimming pool was found made for swimming.[3] Drawing was also treated with importance among the arts. This art was alive in Jayadeva's time also. We have the knowledge of contemporary drawing lovers from the descriptions given by Jayadeva.[4]

Notwithstanding the presence of these sources of amusement, drama came to be the chief source of entertainment for all the people literate and illiterate as well. Artists used to entertain the people by giving performance in the public places. Even in the courts of kings, plays were presented on permission by the Kings. The Kings also used to witness such performance with all eagerness. After enjoying the successful performance of the artists, the kings honored them with different titles.[5] We come across the description of acting, performed by the artists to prove their superiority.[6]

---

[1] Professor, Dept. of Sanskrit, Guwhati University, Guwahati-14

[2] Prasannarāghava, P.296 and P.363.

[3] Ibid, I. 34.

[4] ahamīdṛśaṁ sambhāvayāmi yatkila, Gurubhavanādāgatayā candanikayā samarpitaṁ. citrapaṭaṁ vilokayatīti. sa tvayā dṛṣṭaścitrapaṭaḥ? ahamādiṣṭo'smi malyavatā jānakīvirahavihvala-hṛdayasya laṅkeśvarasya manovinodanāya kenāpi citrakāreṇa viracitaṁ citramidaṁ dṛggocarīkaraṇīyamiti. Ibid, PP. 66.67, and P. 417.

In the prologue of PR, it is said that the stage manager (*Sūtradhāra*) had a brother named Guṇārāma, that he objected to being called *Bharatādhirāja* (Prince of plays) owing to the fact that his elder brother is living, that the title should be conferred on the latter and that he wrote a drama *Haracāpāropaṇa* which was presented in the court of a king called Ratijanaka and obtained a great fame as an actor. A contemptible player stealthily assumed the title of Guṇārāma and misappropriated the fame. Having heard this, the real Guṇārāma went to the south and secured the alliance of a singer named *Sukaṇṭha* and began to fight against his enemy at the courts of the kings of Southern India.[7]

---

5 . yaḥ khalu ratijanakasya rājñaḥ sadasi haracāpa ropaṇaṁ nāma rūpakamabhinīya parituṣṭena rājñā samarpitāṁ raṅgavidyādharākhyātiṁ priyāmiva samāsāditavān. Ibid. PP. 11-12

6 . Adhunā ca śrutamasmābhiḥ yat kila sukaṇṭha gāyakena saha maitrīṁ vidhāya dākṣiṇātyānaṁ bhūbhujāṁ sadasi tena saha raṅgasaṅgaramupasaṅkrāntavāniti. Ibid. PP. 12-13

7 . yaḥ khalu ratijanakasya rājñaḥ sadasi haracāpa ropaṇaṁ nāma rūpakamabhinīya parituṣṭena rājñā samarpitāṁ raṅgavidyādharākhyātiṁ priyāmiva samāsāditavān kenāpi dākṣinātyena naṭāpasadena mameivedaṁ guṇārāmeti nāmeti vadatā raṅgavidyādharā khyātirapahṛtā. Tadākarṇya guṇārāmastameva diśāṁ pracalitaḥ. Adhunā ca śrutamasmābhiḥ yat kila sukaṇṭha gāyakena saha maitrīṁ vidhāya dākṣiṇātyānaṁ bhūbhujāṁ sadasi tena saha raṅgasaṅgaramupasaṅkrāntavāniti. Ibid, PP. 11-13

In the context of happiness, the mankind has a close relation with Nature too. The spring season awakens the dormant feelings of men and provides them new energy. In this season not only the human mind but Nature also appear to be happy. The people of Jayadeva's time are seen experiencing happiness with the advent of the spring season.[8]

Jayadeva has quoted the word *Pāñcālikā* in his play PR.[9] This word is used here in the sense of *Puttalika Nṛtya* (Puppet Play). Perhaps this type of *Nṛtya* was in practice in the age of Jayadeva. We have a reference to the Puppet-play in the *Bāla-rāmāyaṇa* of Rājaśekhara. In the *Bāla-rāmāyaṇa*, Rāvaṇa is represented as deceived by a puppet made to resemble Sītā, in whose mouth a parrot was placed to give his entreaties suitable replies.

In this context, we may further note that the puppets made of wood or paper are managed by the director, whose style is *Sūtradhāra*; they can stand or lie, dance or fight. From this puppet-play, it was suggested, the names of the *Sūtradhāra*, as the puller of the strings, and of the *Sthāpaka*, arranger, his assistant, passed over to the legitimate data. The *Vidūṣaka*, in Pischel's view, owed also his origin to the puppet-play. The use of puppets primarily, of course, derived from the make-belief of children in playing with dolls. The terms for puppets i.e. *Puttalikā* originally denoted little daughter (*Putrikā*, *Puttalī*, *Puttalikā*).

Though there is Pischel's theory that the puppet-play is the source of the Sanskrit drama, and that, moreover it has its home in India, whence it

---

8 . (a) paśya paśyārāmaṇīyakaṁ, nisargaramaṇīyo' yamārāmaḥ adhunā tu madhumāsāvatāreṇa nitāntaramaṇīyaḥ. Ibid, P. 106. (b) .... sarojarājirājitā sarasī sarasīkaroti me cetaḥ. Ibid, P. 110.

9 . naṭati narakarāgravyagrasūtrāgralagna
dvipadaśanaśalākāmañcālikeyaṁ ।
tripuramathanacāpāropaṇotkaṇṭhitānā matirabhasavatīva
kṣamābhṛtāṁ cittavṛttiḥ. ॥ Ibid, I. 28.

has spread all over the world, nothing finally can be proved from the existence of the puppet-shows that they represent the origin of the Sanskrit drama.

We may again reiterate that Jayadeva's PR throws much light on the cultural progress of his contemporary Indian society.

Let us review the political views of Jayadeva. One does not come across any view of Jayadeva on matters like the qualities and duties of the king, the taxation of the people and the form of government, but while describing Janaka, Jayadeva mentions the word *Saptāṅga*[10] (seven elements) which comprise a *Rājya* (State). It will be inappropriate on our part to deliberate on what is covered by this *Saptāṅga.* According to the *Kāmandakīyanītisāra*, they are *Svāmī* (the Sovereign), *Amātya* (The officials), *Rāṣṭra* (Thee Territory), *Durga* (the forts), *Kośa* (the Treasury), *Daṇḍa* (the *Bala* or Army), and *Mitra* (The Allies).[11] These are generally accepted as seven, but, according to some authorities, they are eight.[12] The differences in readings in the verse are noted in the *yājñavalkyasmṛtiḥ.*[13] Kauṭilya tells us what each one of them exactly denotes. It will be too lengthy here to set forth all the details that have been by the former which go to make each an

---

10 . aṅgairaaṅgīkṛta yatra ṣaḍbhiḥ saptabhiraṣṭabhiḥ ।
trayī ca rājalakṣmīśca yogavidyā ca dīvyati ॥Ibid, III. 7.

11 . Svāmyamātyaśca rāṣṭraṁ ca durgaṁ kośo balaṁ suhṛt ।
etāvaducyate rājyaṁ sattvabuddhivyapāśrayaṁ ॥Kāmandakīyanītisara, I. 18.

12 . svāmyamātyasuhṛtkośarāṣṭradurgabalāni ca ।
rājyāṅgāni prakṛtayaḥ paurāṇāṁ śreṇayopi ca ॥ Amarakoṣa, P. 269.

13 . Svāmyamātya jano durgaṁ kośo daṇḍastathaiva ca ।
mitrāṇyetāḥ prakṛtayo rājyaṁ saptāṅgamucyate ॥Yājñavalkyasmṛti, XIII. 353.

ideal constituent. It is enough if we confine ourselves to the salient features of each constituent specified by him.

Now, the first component of a *Rājya* is the *Svāmī*, the Lord or the Sovereign. This *Svāmī* may be Sovereign one or sovereign number. The formeris the king and represents the normal type of *Svāmī* according to Kauṭilya. It is, however, worth noting that when he specifies the essential qualities of a *Svāmī*, nowhere does he even imply that he must be the king. These qualities he divides into four classes. The first comprises attributes which are of an inviting (*Abhigāmika*) nature, that is, those which induce the people to approach him and to follow his lead. The second class contains those which relate to his understanding (*Prajñā*), and the third to his energy (*Utsāha*). The fourth class includes qualities which go to constitute self-possession (*Ātma-sampad*). If we now carefully consider these qualities, it is seen at once that the *Svāmī* is not a feudatory chief-tain, but a veritable sovereign, owing allegiance to none. In other words, he is the ruler of one whole political organization, and not of any part thereof.

The second constituent of an *Rājya* is the *Amātya*. The term is generally taken to stand for a minister, but a careful perusal of the early chapters of the *Arthaśāstra* leaves no doubt as to its signifying ‘any kind of high official’. Kauṭilya specifies also the good attributes that go to constitute an ideal *Amātya*. The very first thing insisted upon about him is that he must be *Jānapada*, a native of the country. The second quality that we may notice is *Dṛḍhabhakti* (Stead-fastness of devotion).[14]

The third component *Rāṣṭra* known as *Jānapada* also, denotes both territory and population. Kauṭilya was in a way compelled to use one single term though he meant both these things as is obvious from the different attributes mentioned by him of *Jānapada*. When he says that a *Jānapada* should be free from miry, rocky and saline tracts and also wilderness, tigers and wild beasts and that it would abound on fertile lands, timber and elephant forests, we have, evidently a *Jānapada* in the sense of territory; and further, when in the same breath, he tells us that it should be hostile to the foe or should be inhabited by hard-working peasants and should contain men who are pure-hearted and devoted to the king, there can possibly be no doubt as to this *Jānapada* standing for population also.

---

[14] Arthaśāstra of Kauṭilya, vol. I. P. 45

The next constituent of *Rājya* is *Durga*, about which Kauṭilya has supplied us with many interesting details. He lays down that on the frontiers of his kingdom, in all the four directions, a king shall construct forts, which are fit for fighting purposes.[15] He specifies four kinds of fort, such as a water fort, a hill fort, a desert fort and a forest fort. Kauṭilya also tells us that in a central place in his kingdom a king should establish the Principal town which would be a seat of opulence. He gives direction as to how a spot should be selected for this purpose, how the ditches should be excavated and filled with perennial water, how ramparts and towers should be constructed, how parapet walls should be built, and so on and so forth. After supplying us with minute details about these fortifications. Kauṭilya proceeds to tell us how the interior portion should be planned and laid out. In this connection he gives us to understand that this Durga or *Sthānīya* is no other than the *pura* or capital town of the kingdom. This is just the reason why some authors such as Manu replace *Durga* by *Pura* in their enumeration of the seven constituents of the state.[16] Besides, it is absolutely essential, as Kauṭilya has observed that there should be fortified places on

---

15 . Ibid, Vol. I. P. 119

16 . Svāmymātyau puraṁ rāṣṭraṁ
kośadaṇḍau suhṛttathā ।
sapta prakṛtayo hyetāḥ
saptāṅgaṁ rājyamucyate. ॥Manusmṛti, IX. 294.

the boundaries for the effective protection of the kingdom. Hence it is safer to take not *Pura* but *Durga* as forming one of the *Prakṛtis* of *Rājya.*

As regards *Kośa*, which is the next component, we have to consider, Kauṭilya says that all undertakings of the state depend upon *Kośa*, and hence foremost attention should be paid to it. Various are the causes that conduce to the growth or diminution of treasury. All these have been mentioned by him. Some of these which contribute to the augmentation of the treasury or *Pracāra-samṛddhi* or opulence of the industrial departments run by the state, *Śasya-sampat* or abundance of hervest, *Paṇya-bāhulya* or prosperity of commerce, and so forth.[17] All these items fall legitimately under *Vārtā*, as Kauṭilya has explained it. And further he rightly observes that upon this *Vārtā* are almost solely dependent both the treasury and army of a king, by means of which he can control not only his own but also his enemy's party. These considerations clearly show what important part treasury plays in the maintenance of the external and internal independence of a state.

Another weapon like treasury which a king has at his command, according to Kauṭilya is *Bala* by means of which he can control both his own and his enemy's party. Kauṭilya distinguishes six kinds of army such as (1) *Maula* (Hereditary forces), (2) *Bhṛtaka* (Hired troops), (3) *Śreṇi* (Soldiers of fighting corporations), (4) *Mitra* (Troops, belonging to an ally), (5) *Amitra* (An enemy), (6) *Aṭavī – bala* (Soldiers of wild tribes).[18]

The seventh and the last component of the state is *Mitra*, two kinds of whom are acknowledged by Kauṭilya, namely, *Sahaja* and *Kṛtrima.* The latter or the acquired ally is one who is resorted to for the protection of wealth and life. The former whose friendship is continued from the time of his father and grandfather and who is situated close to the territory of the

---

17 Arthaśāstra of Kauṭilya, Vol. I. P. 152.

18 . Sa maulabhṛtaśreṇimitrāṭavībalānāṁ sāraphalgutāṁ vidyāt. Ibid, P. 338.

immediately neighboring enemy is obviously a natural (*Sahaja*) ally. It is necessary to add that the *Sahaja* is vastly superior to the *Kṛtrima* ally. And if to the characteristics of the *Sahaja* we add the qualities of being ever pliant, free from duplicity and capable of making preparations for war quickly and on a large scale, as Kauṭilya does, we obtain the ideal *Mitra* of the Hindu policy.

The above is a brief description of the principal characteristics of each one of the seven constituents of *Rājya*. As these constituents have been designated *Prakṛtis* (Natural Elements), it is plain that we cannot conceive of a whole and entire state without these seven components. They, in fact, denote the nature of state.

From very ancient times the gratification (*Prajānurañjana*) and bringing up of the subjects (*Prajāpālana*) has been regarded as the highest objective of administration.[19] In accordance with this ideal tradition, Jayadeva has started a verse,[20] in which he describes that bringing up of the subjects is the way of heaven.

---

19 . (a) yathā prahlādanāccandraḥ pratāpāttapano yathā ।
tathaiva so'bhūdanvartho rājā prakṛtirañjanāt ॥
Raghuvaṁśamahākāvyaṁ, IV. 12.
(b) sadānuraktaprakṛtiḥ prajāpālanatatparaḥ...........
Kāmandakīyanītisāra, I. 26.
(c) puṇyātṣaḍbhāgamādatte nyāyena paripālayan ।
sarvadānādhikaṁ yasmātprajānāṁ paripālanaṁ ॥Yājñavalkyasmṛti, I. 335.

20 . Idameva narendrāṇāṁ svargadvāramanargalaṁ ।
Yadātmanah pratijña ca prajā ca paripālyate ॥ PR, V. 3.

Gandhiji's Wardha Scheme of Education and NEP-2020- A Comparision

Dr. Rashmi Verma[1]

Education is the basic thing needed for achieving full human potential, developing an equitable and humane society, and promoting national development in the nation. Providing universal access to quality education is the key to India's continued rise to full potential, and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, technological advancement, unity, and cultural preservation. Universal high-quality education is the best way forward for developing and maximizing our country's rich talents and resources for the betterment of the person, the society, the country, and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high-quality educational opportunities to them will determine the future of our country.[2] It is our duty to provide good quality education and opportunities for growth to our youngsters.

Gandhiji's scheme of basic education

Concepts of Swarajand Swadeshi

Swaraj and swadeshi are the two terms which represent the type of society that Gandhi visualised for free India. Swaraj is to be understood as self-rule. Swadeshi symbolises self-sufficiency or self-reliance.[3]

---

[1] . Ex research scholar, Deptt. Of Psychology, Gurukula Kangri (Deemed to be) Vishwavidyalay Haridwar

2 . NEP-2020.

3 . Burke, B (2000). 'Mahatma Gandhi on Education', The Encyclopaedia of Informal Education.

Swaraj for Gandhi was not simply a matter of freedom for India from the British rule and declaration of independence. To him freedom simply did not mean throwing out the British, and making way for leaders from India who would continue the British model of governance. Freedom begins from the bottom and the village must emerge as a republic having full powers. It follows, therefore, that every village has to be self-sustained and capable of being self-dependent. Ultimately it is the individual who is the unit.[4]

Gandhi's ideas on education are basically rooted in his vision of an ideal society. His idea of 'village swaraj' is that it is a complete republic, independent of its neighbours for its own vital wants, and yet interdependent for many others in which dependence is a necessity'. To him every village has to address the local needs of the people such as food crops and cotton for cloth. Education will be compulsory up to the final basic course. As far as possible every activity will be conducted on co-operative basis. There will be no castes such as we have today with their graded untouchability.[5]

Gandhi's Views on Education

Gandhi basically views education as a'life trainer'and not bookish knowledge imparted in class rooms. He argued that 'education is not merely a means to earn money; rather it should bring freedom to the individual'.[6] He advocated the imparting of education along with vocational training. He was of the view that vocational training was grounded in the needs of the

---

4 . Burke, B (2000). 'Mahatma Gandhi on Education', The Encyclopaedia of Informal Education.

5 . https://www.mkgandhi.org/articles/edu_swaraj.htm

6 . Shriman Narayan. 1997. The Selected Works of Mahatma Gandhi Volume 6: The Voice of Truth (Volume 6) 'Navajivan Publishing House.

community. It is only this form of education which was a good way to learn and understand. To Gandhi basic education was the most important means through which an ideal society consisting of small, self-reliant communities with ideal citizens who are industrious, self-respecting and generous individuals living in a small cooperative community could be built.[7]

Gandhi very clearly differentiated between literacy and education. 'By education I mean all-around development, drawing out of the best in the child-man body, mind and spirit'. 'Literacy according to him is neither the end of education nor even the beginning. It is one of the means through which men and women could be educated. He noted that literacy in itself is not education'.[8]

Objectives of Education

To Gandhi, Education is an instrument to attain equality. He very strongly spoke of the need for opening of educational opportunities for women and those who were denied access to education in Indian society. In his writings, Gandhi clearly displayed a holistic approach to education. While addressing the congress workers he noted that inclusion of Harijans into schools alone will not bring about change. He had indicated that hostels and schools should not segregate pupils on caste or class lines but must function as inclusive institutions.[9]

Gandhi's values and vision of what constitutes a truly civilised and free India will help us understand his views on education. To him, education not only moulds the new generation, but also reflects a society's fundamental assumptions about itself and individuals who compose it. Gandhi's experience in South Africa changed his outlook on politics. It also helped him to see the role education played in that struggle. He was aware of the fact that he had been a beneficiary of western education and for a number of years while he was in South Africa he tried to persuade Indians to take advantage of it. However, Gandhi's ideas on western education changed after his return to India where he realised that Indian situations require a different type of education.[10]

---

[7] Burke, B (2000). 'Mahatma Gandhi on Education', The Encyclopaedia of Informal Education.

[8] (http://www.gandhi-manibhavan.org/gandhiphilosophy/philosophy_education_gandhiview.htm).

[9] https://ebooks.inflibnet.ac.in/socp13/chapter/210/

Wardha Scheme of Education

As an alternative to the existing system of education that had many anomalies, Gandhi proposed a scheme of free education for all. It later developed into the Wardha Scheme of Basic Education. The Wardha Scheme of Education, popularly known as 'Basic education' occupies a unique place in the field of elementary education in India. This scheme was the first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India by Gandhi. As a nationalist leader he fully realised that the British system of education could not serve the socio-economic need of the country. At the Round Table Conference in London (1931) he pointed out the ineffectiveness of the system of primary education in India and the alarming low percentage of literacy among the Indian people. He held the policy of the British Government responsible for this painful situation in the field of mass education. Gandhi said 'I am convinced that the present system of education is not only wasteful but positively harmful'.[11] He placed his ideas on Basic Education before the nation in the Wardha Conference in

---

[10] https://ebooks.inflibnet.ac.in/socp13/chapter/210/

[11] (http://www.gandhi-manibhavan.org/gandhiphilosophy/philosophy_education_gandhiview.htm).

1937. After a detailed dialogue, experts in the field and ministers took the following decisions:

- Free and compulsory education to be provided to all children in the country.
- Mother tongue would be the medium of instruction[12].
- Education centring on some form of manual productive work suitable for local conditions would be imparted.
- In due course of time this education system would become self-sustaining and even cover the remuneration being paid to teachers.

The National Education Policy of India 2020 (NEP 2020)

The (NEP 2020), which was started by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, outlines the vision of new education system of India.[13] The new policy replaces the previous National Policy on Education, 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher as well as vocational training in both rural and urban India. The policy aims to transform India's education system by 2030.[14]

Shortly after the release of the policy, the government clarified that no one will be forced to study any particular language and that the medium of instruction will not be shifted from English to any regional language.[15] The language policy in NEP is a broad guideline and advisory in nature; and it is up to the states, institutions, and schools to decide on the implementation.[16] Education in India is a Concurrent List subject.[17]

---

[12] Sawant S.G, Shelake R.K, Mahatma Ganghi and New Education Policy, NAVJYOT, Vol 12, Issue 1, pg 1

[13] Nandini, ed. (29 July 2020). "New Education Policy 2020 Highlights: School and higher education to see major changes". Hindustan Times.

[14] Jebaraj, Priscilla (2 August 2020). "The Hindu Explains | What has the National Education Policy 2020 proposed?". The Hindu

On 1 August 2022, the Press Information Bureau informed that according to the "Unified District Information System for Education Plus" (UDISE+) 2020–21, over 28 languages are to be used in teaching and learning in grades (1–5). The languages-are Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Konkani, Malayalam, Meitei (Manipuri), Marathi, Nepali, Maithili, Odia, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, English, Bodo, Khasi, Garo, Mizo, French, Hmar, Karbi, Santhali, Bhodi and Purgi.[18] New education policy is based on general formula (5+3+3+4). It is based on the student and is not dependent on government jobs for starting their own business. The major change of the student is learning one foreign language and choosing the different stream after 8th class.

Previous Policies

The implementation of previous policies on education has focused largely on issues of access and equity. The unfinished agenda of the National Policy on Education 1986, modified in 1992 (NPE 1986/92), is appropriately dealt with in this Policy. A major development since the last Policy of 1986/92 has been the Right of Children to Free and Compulsory Education

---

15 . Vishnoi, Anubhuti (31 July 2020). "No switch in instruction medium from English to regional languages with NEP '20: HRD". The Economic Times

16 . Manash Pratim (31 July 2020). "NEP language policy broad guideline: Government". The Times of India.

17 . Chopra, Ritika (2 August 2020). "Explained: Reading the new National Education Policy 2020". The Indian Express

18 . "Education in Mother Tongue". www.pib.gov.in.

Act 2009 which laid down legal system for achieving universal elementary education.[19]

NEP-2020

The Vision of this Policy

This National Education Policy envisions an education system rooted in Indian values that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower. The Policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institutions must develop among the students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision of the Policy is to instil among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.[20]

Principles of NEP-2020

The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and National Education Policy 2020 emphasizes all these points such as creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. A good education institution is one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all the stages of education.[21] The fundamental principles that will guide both the education system at large, as well as the individual institutions within it are:

---

[19] NEP-2020

[20] NEP-2020

1. sensitizing teachers as well as parents to promote each student's holistic development in both academic and non-academic spheres;
2. according the highest priority to achieving Foundational Literacy and Numeracy by all students by Grade 3;
3. flexibility, so that learners choose their own paths in life according to their talents and interests;
4. no hard separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams, etc.
5. multidisciplinarity and a holistic
6. emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and learning-for-exams;
7. creativity and critical thinking to encourage logical decision-making and innovation;
8. instill ethics and human & Constitutional values
9. focus on regular formative assessment for learning rather than the summative assessment.
10. extensive use of technology in teaching and learning, removing language barriers, increasing access for Divyang students, and educational planning and management;

---

[21] NEP-2020

11. respect for diversity and respect for the local context in all curriculum, pedagogy, and policy, always keeping in mind that education is a concurrent subject;

12. full equity and inclusion as the cornerstone of all educational decisions.

13. synergy in curriculum across all levels of education from early childhood care and education to school education to higher education;

14. teachers and faculty as the heart of the learning process – their recruitment, continuous professional development, positive working environments and service conditions;

15. a 'light but tight' regulatory framework to ensure integrity, transparency, and resource efficiency of the educational system through audit and public disclosure while encouraging innovation and out-of-the-box ideas through autonomy, good governance, and empowerment;

16. outstanding research as a corequisite for outstanding education and development;

17. continuous review of progress based on sustained research and regular assessment by educational experts.

18. a rootedness and pride in India, and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge systems and traditions;

19. education is a public service; access to quality education must be considered a basic right of every child;

20. substantial investment in a strong, vibrant public education system as well as the encouragement and facilitation of true philanthropic private and community participation.

Similarities between NEP-2020 and Gandhiji's Scheme of basic education

Both these documents echo the same points to a great degree. A study of Gandhi's ideas of education and the NEP clearly reflects a great degree of their convergence. In fact, some of Gandhi's ideas of education have been reinforced in the NEP. Although, the NEP is a comprehensive and compact policy document which addresses the contemporary needs of education in the changing global context while at the same time trying to preserve and promote India's societal and cultural values. We can say that the makers of NEP-2020 have taken lot of features from Wardha scheme of education. The main points common are as follows[22]-

1. Job Oriented Education – Both the policies encourage education that is able to provide employment to students. They point that rote learning and bookish knowledge be discouraged. Gandhiji talked about the three Hs – hand, heart and head, there by pointing towards a student who has skill, knowledge and compassion for fellow beings.
2. Medium of teaching in primary classes as mother tongue- It is clear that both the schemes encourage mother tongue as medium of instruction because it is natural and one should be proud of one's mother tongue.
3. Value based education - Indian culture and values are world renowned and they promote universal brotherhood and peace. Gandhiji and NEP-2020, both say that it is important to instil the Indian values like compassion, spirituality, non-voilence, peace in the students so that we create a good society.
4. Holistic development of the child – According to Gandhiji and as er NEP-2020, the aim of education is not just to teach science and maths to the children but to make the overall development of students including mind, body and spirit.

---

22 . Sharma, S (2021). A Study of Similarities between Gandhiji's Basic Education and New Education Policy-2020, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, www.jetir.org, Vol 8, issue 5, Pg 3-4

5. To create responsible and dynamic citizen and social worker – We live not only for ourselves but also for the well-being of others of our society. It is the responsibility of every person to take care of his fellow citizens. Whatever our profession, we must do our jobs keeping the well-being of society and environment in mind.
6. Education to All – This is , in fact, the most important feature of NEP-2020 and Basic Education of Gandhiji. It says that education is the basic right of everyone and initial education should be free and compulsory for all irrespective of caste, gender or class.

Both the schemes are sensitive towards Indian values , morals , ethics, all round development of personality, character-building, mother tongue as medium of instruction, spirituality, skills. They discourage rote learning because it is impractical and useless.

Today the society has become very violent and hostile. Education is the instrument that can change the society. Education is what child learns at home, school, college, university. Education is a lifelong process. It never ends. An educated mind is a resource in itself. He can educate a thousand others. Yet another aspect of Gandhi's ideas of education was his preference for education in the home. He wrote in his autobiography "The education children naturally imbibe in a well-ordered household is impossible to obtain in hostels."[23]

Education is the process of acquisition of knowledge, skills, beliefs and moral habits. The main aim of education is to make the people better and to let them develop their own skills and confidence which are needed for living a good life. It reduces the problems faced by individuals in their life and helps them to learn how to earn their bread. The more knowledge one gains, the more opportunities open for the individuals to achieve better

---

23 . Gandhi, M.K, The Story of My Experiments with truth, pg 238.

possibilities in career and in personal growth.[24] Education is the best weapon of man to face life.

Gandhi's ideas of education stemmed from his writings in his autobiography, Hind Swaraj, his writings published in Young India and his speeches. It was launched formally in the latter half of 1937 and was called Basic Education, Nai Talim of Wadha Scheme of Eucation. His ideas of education primarily were based on his own experience and thought processes. And they are very much relevant in today's society which is deprived of values and morality. Our youth needs proper guidance to survive in this world. Schemes like Wardha scheme are the basis of present day policies on education. Gandhiji's experiences of his life and the problems that he faced along with his countrymen during the British rule made is make such a scheme on education because it seemed practical, peaceful and productive. He stressed upon character-building, non-violence, peace, compassion, brotherhood for all. All know that he was successful in his ultimate aim of Swaraj for India. His values and thoughts echo in al spheres of our lives be it education, development, politics, social order or foreign policy. The NEP-2020 is a very comprehensive, broad, and mush awaited document. It will transform the Indian education system. Its stress on removing the boundaries between arts, science and commerce will go a long way to let students choose the subjects of their choice. Human values and ethics will get further promoted. We will see students who are all-rounders with compassion for all and respect for the environment.

---

24 . https://anubooks.com/product/mahatma-gandhi-from-holy-deeds-to-unholy-death/

5G Wireless Technology : A Logical Review

Vivek Shukla[1]

INTRODUCTION:- 5G wireless technology Provides speedy transmission of data, and its features also provide to communicate to anyone from anywhere in a very reliable and fast mode. 5G wireless Technology is a promising latest invention, which provides many results according to expectations. Many of challenges have been addressed in each of its development but the 5G Wireless Technology is now the latest cellular technology that will firmly increase the speed of wireless networks among other networks or other things. And that's just a small sampling of the capabilities of 5G technology. if you are using any smart devices in your home, then a private or online network with less power and a slower connection would be fine because It is not a Do or Die situation, So the data speed for wireless broadband connections using 5G would be at a maximum of around **25 Gb Per Second**. Contrasting that with the peak speed of 4G which is **60 Mbps**, that's a lot Moreover, it will also provide more advanced antenna and bandwidth technology which will result in much more data transmitted over wireless systems.

Working Nature Of 5G Wireless Technology : -

In this New 5G wireless technology there are 2 main components in the 5G Wireless Technology systems, Let's see these in detail.[1]

1. **Radio Access Network: in this type of network this** mainly includes 5G **Small Cells** and **Macro Cells** that form the crux of 5G Wireless Technology as well as the systems that connect the mobile devices to the Core Network. These Small Cells complement the Macro Cells that are used to provide more wide-area coverage. The 5G Small Cells are located in big clusters because the millimeter wave spectrum can only travel over short distances. these Macro Cells use **MIMO** (Multiple Inputs, Multiple Outputs) antennas which have multiple connections to send and receive large amounts of data

---

1 . Computer Instructor, Shri Bhagwandas Adarsh Sanskrit College Haridwar

simultaneously. This means that more users can connect to the network simultaneously.

2. **Core Network:** This type of Netwok manages all the data and internet connections for the 5G Wireless Technology. only travel over short distances. These Small Cells complement the Macro Cells that are used to provide more wide-areacoverage. Macro Cells use **MIMO** (Multiple Inputs, Multiple Outputs) antennas which have multiple connections to send and receive large amounts of data simultaneously. And a big advantage of the 5G Core Network is that it can integrate with the internet much more efficiently and it also provides additional services like *cloud-based services, distributed servers* that improve response times, etc. Another advanced feature of the Core Network is *network slicing* (Which we talked about earlier!!!), This means that more users can connect to the network simultaneously.

METHODS & MATERIELS :[2]

Evolution order start from 1G to 5G, which We used survey to get information based on each generation for methodology.

1G (First generation): . It suffers in various ways, such as poor battery life, voice quality, and dropped calls. In 1G, the maximum achievable speed was 2.4 Kbps. Second. 1G cell phone was launched between the 1970s and 80s, based on analog technology, which works just like a landline phone.

2G (Second Generation): . In 2G, the maximum achievable speed was 1 Mpbs. the first digital system was offered in 1991, providing improved mobile voice communication over 1G. In addition, Code-Division Multiple Access (CDMA) and Global System for Mobile (GSM) concepts were also discussed.

3G (Third Generation): 3G was the first mobile broadband system that was formed to provide the voice with some multimedia. 3G used MIMO for multiplying the power of the wireless network, and it also used packet switching for fast data transmission. The technology behind 3G was high-speed packet access (HSPA/HSPA+). When technology ventured from 2G GSM frameworks into 3G universal mobile telecommunication system (UMTS) framework, users encountered higher system speed and quicker download speed making constant video calls.

4G (Fourth Generation): [4] It was launched in 2010 and that was much reliable and fast to connect and transfer. It is an advanced version of standard 4G LTE. LTE-A uses MIMO technology to combine multiple antennas for both transmitters as well as a receiver.In digital mobile communication, it was observed information rate that upgraded from 20 to 60 Mbps in 4G [4].. Using MIMO, multiple signals and multiple antennas can work simultaneously, making LTE-A three times faster than standard 4G. LTE-A delivers speeds of over 42 Mbps and up to 90 Mbps. It works on LTE and WiMAX technologies, as well as provides wider bandwidth up to 100 MHz. It is purely mobile broadband standard LTE-A offered an improved system limit, decreased deferral in the application server, access triple traffic (Data, Voice, and Video) wirelessly at any time anywhere in the world.

5G (Fifth Generation): today is the Era of 5G, 5G is a pillar of digital transformation ,It Provides high-speed internet connectivity, stronger bandwidth, it is a real improvement on all the previous mobile networks. 5G brings three different services for end user like Extreme mobile broadband (eMBB). it provides long-range and broadband machine-type communication at a very cost-effective price with less power consumption which is very good. , moderate latency, Ultra HD streaming videos, virtual reality and augmented reality (AR/VR) media, and many more. rich quality of service (QoS), which is not possible with traditional mobile network architecture. [6]

Massive machine type communication (eMTC), eMTC brings a high data rate service, low power, extended coverage via less device complexity through mobile carriers for IoT applications. Ultra-reliable low latency communication (URLLC) offers low-latency and ultra-high reliability,

Meaning of 5G Technology for their users [7]- 5G provides faster mobile internet, but mainly internet connectivity in many more networks/objects which was unexpected than you see today. coming ahead The car and the house are two examples of the big IoT revolution, supported by 5G networks. The number of commercially available devices has been growing steadily since the start of the year and should continue to increase as more devices reach the market. 5G SIM cards made their debut in 2019 and 2020. the GSA report Says (April 2023), there are 1,513 commercially available 5G devices, representing 79.8% of all announced 5G devices. This is an increase of 51.3%

in the number of commercial 5G devices since the end of March 2022. Now this is great advertisement for all services.

India & The 5G :-[4&8]- The GSMA report Says, The number of users now exceeds 100 million, according to the main operators 5G download speeds are 25% faster than Other 4G Networks in the country. Indian Telcoms started their 5G rollouts in October 2022., Indian Airtel and Reliance Jio, driving the push. It's one-sixth of the 600 million phone users.

5G Technology – 5Gi By India's Own Teamwork- India 5Gi technology is affordable and provides deep penetration of wireless broadband in rural areas. Originally It was founded in 1865, as the International Telegraph Union, the ITU is the oldest existing international organization It is for the first time in the history of telecommunications that "Indian Standard on 5G" has been accepted as one of the candidate technologies of 5G by International Telecommunication Union (ITU). 3rd Generation Partnership Project (3GPP) technology was the other technology approved by ITU as 5G technology

requirements and solutions - Indian 5G : - India is a Big Country so there is a need of an advanced and reliable Network, Which work properly and fast. The International Telecommunication Union (ITU) is the agency of the United Nations (UN) whose purpose is to coordinate telecommunication operations and services throughout the world. The India need is different from global needs and hence there was a need to have our own technology It provides robust coverage for IoT in dense urban and large rural areas. 3GPP 5G technology mainly focuses on Higher throughput (eMBB) and massive Internet of Things and driven by dominant global needs. Indian companies , startups and academia made contributions in developing 5Gi technology.

Implementing Challenges in 5G India:

Barriers Of Infrastructural and Technological

Navigating the regulatory landscape posed another challenge. Ensuring policy alignment across different governmental levels and addressing security concerns were pivotal in the successful deployment of 5G.

Policy and Regulatory Issues -One of the primary challenges was updating existing telecom infrastructure to support 5G technology. This required substantial capital investment and overcoming logistical hurdles, especially in rural and remote areas.

The Impact of 5G in India : -

- Economic Growth and Innovation
- Societal and Environmental Benefits[5]
- Growth as speedy working
- By Enhancing working Cryteria
- To speedup the managing domn
- As good As Bullet trains
- Reliable Like sun & Moon

5G in India : The Future [6]- In Future india will dealing with this immense While challenges persist, the potential benefits of 5G in driving economic growth, fostering innovation, and improving quality of life are immense. 5G stands as a cornerstone in this transformative journey. The implementation of 5G in India is a testament to the country's commitment to embracing cutting-edge technology. As India continues to evolve its digital landscape. The ongoing expansion and evolution of 5G technology in India indicate a bright future. The focus is now on widespread adoption, continuous innovation, and leveraging 5G for societal advancements.

Applications Of 5G in India : [7] - 5G provides unlimited internet connection at your convenience, anytime, anywhere with extremely high speed, high throughput, lowlatency, higher reliability, greater scalability, and energy-efficient mobile communications Applications and needs of 5G in india is very much needy. Because 5G is faster than 4G and offers remote-controlled operation over a reliable network with zero delays. It provides down-link maximum throughput of up to 20 Gbps. In addition, 5G provides speed and also supports 4G WWWW (4th Generation World Wide Wireless Web) 5g and is based on Internet protocol version 6 (IPv6) protocol.: There are lots of applications of 5G mobile network are as follow

Network For High-speed mobile: - In Small cell is one of the best features of 5G, which brings lots of advantages like high coverage, high-speed data transfer, power saving, easy and fast cloud access, etc. so that the The 5G wireless network works as a fiber optic internet connection that transmit data very Fast. 5G is different from all the conventional mobile transmission technologies, and it offers both voice and high-speed data connectivity efficiently. 5G offers very low latency communication of less than a millisecond, useful for autonomous driving and mission-critical applications 5G is an advancement on all the previous mobile network technologies, which offers very high speed downloading speeds 0 of up to 10 to 20 Gbps. [8]

connecting everything: -In one analysis in 2015, it was found that more than 50 percent of mobile internet traffic was used for video downloading. 5G will benefit the entertainment industry as it offers 120 frames per second with high resolution and higher dynamic range video streaming, and HD TV channels can also be accessed on mobile devices without any interruptions. 5G provides low latency high definition communication so augmented reality (AR), and virtual reality (VR) will be very easily implemented in the future. Virtual reality games are trendy these days, and many companies are investing in HD virtual reality games. The 5G network will offer high-speed internet connectivity with a better gaming experience .[9]

Internet - the 5G mobile network plays a significant role in developing the Internet of Things (IoT). IoT will connect many things with the internet like appliances, sensors, devices, objects, and applications. These applications will collect lots of data from different devices and sensors. [10] 5G will provide very high-speed internet TONY-MAYEKO AK Euro. J. Adv. Engg. Tech., 2022, 9(12):1-10 9 connectivity for data collection, transmission, control, and processing.

5G provide benefit to IoT are as follows:

- Smart homes:
- Smart cities:
- Smart Farming:
- Smart learning
- Smart Industries
- Films and fictions
- Maps and locations.[11]

Disadvantages of 5G Technology:[12]

There are some Drawback also in this type of Technology, and also have some Errors. especially in rural areas with shortest of existing, there are few disadvantages of that technological implementation. Such as lack of knowledge, Awareness, thought of uses Etc.

Requirements for implementation as a system:

For Implementing the 5G networks system it requires significant infrastructure upgrades, including the installation of new Sub stations, small Networks/cells, and fiber-optic cables etc. by This infrastructure investment it can be more havier Costly and so time taking Process,

Coverage limitations: [13]

Initially, 5G coverage may be limited to urban areas and densely populated regions, with rural areas experiencing slower deployment. Achieving widespread coverage requires extensive infrastructure development, which can take time to complete.

Higher Frequencies and Range:

particularly in buildings and areas with obstacles This System Needs the installation of more Sub stations and small cells to ensure consistent coverage Some 5G frequencies, particularly those in the higher range, have a shorter range compared to lower frequencies.[14]

Device Comfortibility: [15]

To use and get Profit of this technology users may need to upgrade their smartphones, tablets, or other devices to access 5G networks. To take full advantage of 5G technology, devices need to be user friendly & compatible with the new network. Initially, there may be limited availability of 5G-compatible devices, and Network Components.

Security Concerns: -There are some New security challenges, with Bigger surface need and larger connectivity, to Protect data and its sensitivity, Privacy policy to be ensure, and to prevent unauthorized access it makes to be consider critically.that needs Some strong Security Measures and Protocols.

Conclussion : - By Conclussion of this type of wireless Technology, it has been tremendous Invention of all time, so by this 5G network Consumers can get lot of Information and can Grab all type of super data they want very less time and exact data. It has provides very speedy and furious information all over the world. This technology will take over places from all the existing methods and system beyond this it has a great platform to set parameters and to enjoy very fast and reliable environment.

This technology is Set to have a proper Impact on Society by offering more reliable and fast transmission of Communication for IOT.

REFERENCES –

1. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-5g-wireless-technology-and-how-it-works
2. J. Rodriguez, 2014] Jonathan.Rodriguez, 'Fundamentals of 5G Mobile Networks 1st Edition', DUNOD, 2014, page 1-22.
3. https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/mobile/inspired/5G
4. (PDF)India's Own 5G Technology – 5Gi
5. (PDF) Alliance Kingst TONY-MAYEKO Department: Electronic and Telecommunication, Collage: Marien NGOUABI Universit
6. https://sageuniversity.edu.in/blogs/5g-network-technology-and-its-impact-on-society
7. https://telcomaglobal.com/p/5g-technology-advantages-and-disadvantages
8. "Managing the Future of Cellular" (PDF). March 20, 2020. Archived (PDF) from the original on September 23,
9. *Yu, Heejung; Lee, Howon; Jeon, Hongbeom (October 2017).* "What is 5G? Emerging 5G Mobile Services and Network Requirements".
10. "Ford: Self-driving cars "will be fully capable of operating without C-V2X"". *wirelessone.news.* Archived *from the original on October 27, 2020. Retrieved December 1, 2019.*
11. *Wyrzykowski, Robert (January 2023).* "Mobile Network Experience 5G Report – USA". *OpenSignal.* Archived *from the original on May 27, 2023. Retrieved May 27, 2023.*
12. "3GPP Specification Status Report". 3GPP. Archived *from the original on January 27, 2022. Retrieved February 26, 2022.*
13. "ETSI TS 123 501 V16.12.0 (2022–03). 5G; System architecture for the 5G System (5GS) (3GPP TS 23.501 version 16.12.0 Release 16)" *(PDF).* ETSI *and* 3GPP. Archived *(PDF) from the original on April 19, 2022. Retrieved April 6, 2022.* (TS 23.501)

14. What is India's 5Gi Standard? Explained!". *beebom.com*. August 3, 2022. Retrieved February 13, 2023.
15. "TSDSI 5Gi standard merged with 3GPP 5G". *tsdsi.in*. April 29, 2022. Retrieved April 1, 2023
16. "Mobile industry eyes 5G devices in early 2019". *telecomasia.net*. Archived from the original on January 6, 2019. Retrieved January 6, 2019.
17. With LTE-M and NB-IoT You're Already on the Path to 5G". *sierrawireless.com*. Archived from the original on January 6, 2019. Retrieved January 6, 2019.
18. "LTE and 5G Market Statistics". *GSA. April 8, 2019.* Archived *from the original on November 18, 2020. Retrieved April 24, 2019.*
19. "Telecom's 5G revolution triggers shakeup in base station market". *Nikkei Asian Review.* Archived *from the original on April 21, 2019. Retrieved April 21, 2019.*
20. "5G Spectrum Recommendations" (PDF). Archived from the original (PDF) on December 23, 2018. Retrieved October 7, 2019.
21. "GSA launches first global database of commercial 5G devices". *Total Telecom*. Archived from the original on April 2, 2019.
22. "5G Device Ecosystem Report". GSA. Archived from the original on April 2, 2019.