उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः

नवदिल्ली-राष्ट्रिय-राजमार्गः, बहादराबादम्, हरिद्वारम्-249402

Website : www.usvv.ac.in, E-mail : registrar@usvv.ac.in

वर्षम्-द्वादशम्
शोधप्रज्ञा
अङ्कः-चतुर्विंशतिः
जनवरी-जून-2025

UGC CARE List (Arts and Humanities) RNI : UTTMUL00029 ISSN : 2347-9892

शोधप्रज्ञा

Śodha-prajñā

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका

Biannual, International, Refereed / Peer Reviewed and
UGC CARE Listed (Arts & Humanities) Research Journal

वर्षम्-द्वादशम् अङ्कः-चतुर्विंशतिः जनवरी-जून-2025

प्रधानसम्पादकः

प्रो० दिनेशचन्द्रशास्त्री

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ. विनयकुमारसेठी

प्रकाशकः

उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः

हरिद्वारम्, उत्तराखण्डम्

शोधप्रज्ञा

Śodha-Prajñā

अर्द्धवार्षिकी, अन्ताराष्ट्रिया, मूल्याङ्किता, समीक्षिता च शोधपत्रिका
Biannual, International, Refereed / Peer Reviewed and
UGC CARE Listed (Arts & Humanities) Research Journal
वर्षम्- द्वादशम्, अङ्कः- चतुर्विंशतिः, जनवरी-जून 2025

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

सहसम्पादकः
डॉ. विनयकुमारसेठी

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

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

शोधलेखमूल्याङ्कनसमितिः
प्रो. शिवशंकरमिश्रः
डॉ. नारायणप्रसादभट्टराई
डॉ. वेदव्रतः
डॉ. बबलूवेदालङ्कारः
डॉ. प्रतिभा शुक्ला
डॉ. विन्दुमती द्विवेदी
डॉ. उमेशकुमारशुक्ला
डॉ. श्वेता अवस्थी

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

Co-Editor
Dr. Vinaya Kumar Sethi

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

Editorial Board
Prof. Dinesh Chandra Chamola
Dr. Kamakhya Kumar
Dr. Harish Chandra Tiwari
Dr. Manoj Kishor Pant
Dr. Damodar Pargai
Dr. Ramratan Khandelwal
Dr. Prakash Chandra Pant
Smt. Meenakshi Singh Rawat
Dr. Suman Prasad Bhatt
Dr. Kanchan Tiwari

Review Committee
Prof. Shiv Shankar Mishra
Dr. Narayan Prasad Bhattarai
Dr. Vedvrat
Dr. Bablu Vedalankar
Dr. Pratibha Shukla
Dr. Vindumati Dwivedi
Dr. Umesh Kumar Shukla
Dr. Shweta Awasthi

Managing Editor
Shri Girish Kumar Awasthi

Finance Controller
Shri Lakhendra Gothyal

Typist
Shri Jitendra Singh

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

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

For Subscription and related enquiries feel free to contact:
The Managing Editor
Śodha-prajñā
Uttarakhand Sanskrit University
Bahadrabad, Haridwar-249402
(Uttarakhand) India.

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

Guidelines for Publication & mode of Submission

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

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

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

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

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

Śodha-prajñā

(Half Yearly Research Journal of Uttarakhand Sanskrit University)

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

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

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

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

सम्पादकीयम्

कः न जानाति संस्कृतवाङ्मयम्? कस्मै न रोचते अस्य ज्ञाननिधिः? केन न श्रुतम् अस्य विस्तारवैभवम्? वयं जानीम एव यदत्यन्तं विस्तृतोऽयं सुरभारतीरत्नाकरो, यस्मिन् समाहितं वर्तते सम्पूर्णमपि मानवजीवनलक्ष्यम्। अत्रैव विलसन्ति सकलमपि शास्त्रज्ञानविज्ञाननीति-नियमजीवनमूल्यानि। सम्पूर्णविद्याराशयः वेदाः। पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तये प्रथिताः दर्शनग्रन्थाः। विद्यावतां प्रतिष्ठापकानि पुराणानि। भाषारचनासमर्थव्याकरणग्रन्थाः। रसिकजनहृदयाह्लादकाः परमानन्दसहोदराः रसाः। रहस्यविद्योपेताः उपनिषदः। धर्माधर्मसुधर्मलक्षणयुतानि धर्मशास्त्राणि। सकलजीवनसाधनभूताः स्मृतिग्रन्थाः। कामकलापूर्णाः कामशास्त्रकल्पाः नैके ग्रन्थाः।

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

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

पत्रिकेयं प्रसिद्धा वै ज्ञानविज्ञानपूरिता।
शोधप्रज्ञेति नाम्ना हि संस्कृज्जगति विश्रुता॥

इति शम्।

विदुषां वशंवदः
प्रो. दिनेशचन्द्रः शास्त्री
कुलपतिः
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वारम्।

विषयानुक्रमणिका

1.	सम्पादकीयम्	vi
2.	विषयानुक्रमणिका	vii
3.	प्राचीनात् आधुनिक युगपर्यन्तम् नाट्यमण्डपस्य विकास यात्रा डॉ. देशराजः	1
4.	पाणिनीयाष्टके समुल्लिखतानामाचार्याणां पाणिनीयेतरव्याकरणसम्प्रदायानाञ्च विवरणम् नवल किशोरः	13
5.	नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः डों टुम्पा जाना	20
6.	धातूनां द्विकर्मकत्वविचारे महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशविमर्शः डॉ. नीतीशकुमारः	26
7.	मिताक्षरावृत्त्यालोके चतुष्पादव्यवहारः डॉ. वेदव्रतः, तरुण कृष्णः	35
8.	चन्द्रमसा विनिर्मिता योगमीमांसा भगवतीप्रसादविजल्वाणः, डॉ. रतनलालः	43
9.	ध्वनिलक्षणे 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति पदस्य अनौचित्यम्- महिमभट्टदृशा विश्लेषणम् डॉ. अनुप कुमार रानो	54
10.	पर्यावरणशिक्षामाध्यमेन छात्रेषु मूल्याभिवर्धनम् डॉ. विन्दुमती द्विवेदी, मीनाक्षी सिंह रावत	61
11.	वैदिकसाहित्यदृष्ट्या श्रीमद्भगवद्गीतायां योगमीमांसा डॉ. नीरजतिवारी	69
12.	संस्कृते दण्डस्य सङ्कल्पना डॉ.नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः	80
13.	समाजे स्त्र्यवदानम् (राधाचरितमिति महाकाव्यालोके) मञ्जू पाण्डेयः, प्रो. विनयकुमार विद्यालङ्कारः	84
14.	योग एवं आयुर्वेद में आरोग्यता के सूत्र राम करण लुहार, प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	92
15.	भारतीय दार्शनिक परम्परा में न्यायदर्शन एक चिन्तन डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर	103
16.	वर्तमान समय में यम-नियम की आवश्यकता डॉ. अक्षय कुमार गौड़	126
17.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्रियायोग की प्रासंगिकता डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र, डॉ. मोहित कुमार	132
18.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की लक्ष्यांकपूर्ति में तकनीकी योगदान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की भूमिका डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल, अनुज कुमार	139

19. आधुनिक खण्डकाव्य समीक्षा (देवकीदेवनम् के सन्दर्भ में) 150
डॉ. सचिन कुमार
20. सौन्दर्यशास्त्र के विकास में प्रो० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय का योगदान 159
डॉ० सन्त प्रकाश तिवारी
21. सांस्कृतिक संरक्षण बनाम पाश्चात्यीकरण के दौर में उत्तराखण्ड हिमालय की भोटिया जनजाति के बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 167
डॉ. दिनेश चन्द्र पाण्डेय, गोकुल चन्द्र फुलारा
22. भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ एवं संस्कृत पत्रकारिता 176
डॉ. मनोज किशोर पंत, डॉ. प्रविंद्र कुमार
23. संस्कृत ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मचर्य एवं सप्तधातु सिद्धांत 180
डॉ. मनोज किशोर पन्त
24. भारतीय धर्मशास्त्र के आलोक में कर्मसिद्धान्त की अवधारणा " 185
डॉ. उमा आर्या
25. योगिक ग्रन्थों में मुद्रा का स्वरूप 192
डॉ. अंकित कुमार
26. पुरातनी भारतीय शिक्षा की दृष्टि एवं लक्ष्य का विश्लेषण 195
डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार, डॉ. मोनिका पारीक
27. 1857 का स्वतन्त्रता सङ्ग्राम एवं प्रमुख क्रान्तिकारी महिलाएँ 202
डॉ. कामना जैन
28. शंकराचार्य के दर्शन में परम तत्त्व संबंधी अवधारणा 212
गुरमीत, डॉ. बबीता शर्मा
29. Psycho-Philosophical Approach of Yoga: Integrating Mind and Philosophy for Self-Realization 219
Dr. Kamakhya Kumar
30. Effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on Anxiety and Obsessiveness 222
Dr. Indu Sharma
31. A Study of Ecospiritual Perspective in Anita Desai's *The Village by the Sea* 227
Dr. Kiran Bali
32. Effects of selected Yogic practices on Obesity and Quality of life 231
Anil Kothari, Bhanu Prakash Joshi
33. SUSTAINABLE GROWTH OF INDIAN MUTUAL FUND MARKET: EXPLORING THE ROLE OF ENTREPRENEURS' ETHICAL CONSIDERATIONS WITH INPUTS FROM ANCIENT INDIAN WISDOM 239
Dr Ramesh Kumar Chaturvedi, Shreyashee Tripathi, Prashant Singh

34. Lord Dattatreya: Unveiling the Mystic's Journey of Environmental Education 247
Sonali Jaiswal, Dr. Amit Kumar Jaiswal
35. "Standardization Tool For Research" 254
Gayatri Chaudhary, Prof. Dinesh Kumar
36. UPANISHADS AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE 258
Swami Shrimohanananda, Dr. Bharat Vedalankar

UGC CARE Listed (Arts and Humanities) ISSN : 2347-9892

प्राचीनात् आधुनिक युगपर्यन्तम् नाट्यमण्डपस्य विकास यात्रा

डॉ. देशराजः[1]

समग्रं जीवितलीलां सांसारिकसंबन्धैः सह रङ्गमंचीयनाटकीयदृष्टया प्रवर्तते। अतः आचार्यभरतमुनिना नाट्यस्य आविर्भावकथां सृष्टिकर्तुः ब्रह्मणः आरभ्य विवेचिता। यतः जीवने जनः सुखदुःखयोः अनुभवं करोति, तेन च सुखदुःखयुक्तो भवति। सः स्वस्य सुखदुःखानुभवम् कस्य समीपे निवेदयेत्? अस्य हेतोः आचार्यभरतेन नाट्यस्य उपयोगिता च प्रयोजनं च निरूपितम्। रङ्गमंचे तस्यैव बोधं दातुं नाटकस्य लक्ष्यं भवति। नायकस्य अभिनयः नाट्यस्य अविभाज्यः अङ्गः अस्ति। तेन स्वान् सर्वान् सांसारिककर्तव्यांश्च नाट्यरूपेण एव प्रकाशयितव्यानि। अतः रङ्गमंचे नाट्यस्य प्रयोजनं सार्थकम् भवति। मानवजीवनं दैविकं भवति, च नाट्यस्य उद्देश्यः अपि दैविकविधिविधानात् एव प्रादुर्भूतः। यतः जगत्कल्याणाय देवगणाः ब्रह्मणं प्रति गत्वा नाट्यरचनायाः प्रयोजनं निवेदितवन्तः। तदा ब्रह्मणा वेदतः समस्तं द्रव्यं संगृहीतं च, इन्द्राय निर्मातुं समर्पितम्। किन्तु इन्द्रेण असमर्थता प्रदर्शिता। ततः ब्रह्मणा आचार्यभरतमुनये अस्य निर्माणं दत्तम्। तदा भरतेनद्द

"जग्राह पाठ्यमृगवेदात् सामेभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि॥"

इत्यनेन श्लोकेन नाट्यम् वेदविजातीयं पंचमवेदरूपेण संस्थापितम। एषः नाटकः लौकिकानां कल्याणाय **'कर्मभावान्वयापेक्ष्य'** इत्युक्तः। यतः मानवजीवने कर्मणां भावः अन्वयशीलः भवति, तं नाटकं सम्यक् रूपेण रंगमंचे प्रकाशयति। एतत् लोकहितं साधयति। भरतेन 'नाट्य' शब्दस्य व्यापकः प्रयोगः कृतः, यस्य अन्तर्गतं नाट्यकृति, रंगशिल्पं, मंचनंच समाविष्टम्। यदा इन्द्रादयः देवाः ब्रह्मणं प्रति अगच्छन्, तदा तैः क्रीडनीयकमिच्छामोदृश्यं श्रव्यं च यद्भवेत् इति उक्तम। अतः नाट्यस्य मूलं अभिनयः इति प्रतिपन्नम्। दृश्यस्वरूपत्वात् नाट्यम् 'दृश्यकाव्यम' उच्यते। पूर्वे वा पाश्चात्ये वा, नाट्यं धार्मिकसामाजिकवृत्तिभिः सह सम्बद्धम् अस्ति। अनुकरणं च पूर्वक्रियायाः पुनरावृत्तिः च तत्र विद्यमानम। भरतमुनिना नाट्यं परिभाषितंद्द

"योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः।
स अङ्गाद्यभिनयोपेतो नाट्यमभिधीयते॥"

तथा-

"लोकस्वभावसंसिद्धा लोकयात्रानुगामिनः।
अनुभावाः विभावाश्च ज्ञेयास्त्वभिनये बुधै॥"

---

1 . सहायकः आचार्यः, संस्कृत विभागः, कालिन्दीमहाविद्यालयः, दिल्ली विश्वविद्यालयः दिल्ली

इत्युक्तया अभिनयं लोकजीवनस्य भावात्मकवृत्तेः यथावत् प्रस्तुति इति प्रतिपादितम्।

भरतेननाट्यशास्त्रेद्दत्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्॥ इत्युक्तम्। नाटकं रसभावकर्मक्रियाभिः युक्तम्, लोकाय सुखशान्तिदायकम्। भरतेन एव अन्यत्र उक्तम्द्

"न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्यन्न दृश्यते॥"

भरतेन 'नाट्यवेश्म' इति शब्दः प्रयुक्तः, यः हिन्दीभाषायां रंगमंचः, आङ्ग्लभाषायां ^Theatre' इत्युच्यते। इन्द्रसभायां 'अमृतमन्थन' च 'त्रिपुरदाह' इत्येतौ नाटकौ भगवानशिवस्य निर्देशनात् प्रदर्शितौ। शिवः तयोः नाट्ययोः निर्देशकः आसीत। यतः जीवनरूपिणः नाटकस्य मूलतत्त्वं शिव एव। अतः ब्रह्मणा शिवाय निर्देशकत्वं समर्पितम्। नाटकाय रंगमंचस्य आवश्यकता अस्ति। किन्तु सर्वत्र, सर्वकाले च रंगमंचस्य उपलब्धिः अशक्या। रंगमंचे नाटकं प्रदर्श्यते, किन्तु ततः परं तस्य जीवित्वं न दृश्यते, केवलं नाट्यकृति शेषं भवति।

नाट्यकृतिरेव जीवति, या पठनीयम् अस्ति। दृश्यरूपाय प्रदर्शनीयत्वाय नवप्रयत्नः आवश्यकः। एतस्मात् कारणात् नाट्यकृति प्राधान्यं लभते। नाट्यं केवलं काव्यम् न, अपितु दृश्यकाव्यम् अपि। दृश्यता तस्य मुख्यलक्ष्यम्, काव्यत्वं केवलं उपादानम्। भरते नाट्यशास्त्रस्य मूलदृष्टिः दृश्यकार्यम् केन्द्रीकृत्य एव अवतरिता। रंगमंचः स्थूलरूपेण एकं स्थानं, मण्डपं वा भवनं भवति। तथापि तस्मिन् बहवः गुणाः, भावनाः, स्पन्दनानि च समाहितानि। यदि स्थलस्य स्वमायाम् अस्ति, तर्हि तत्र विधेयस्य रंगकर्मणः अपि महत्त्वं नास्ति इति न वदनीयम्। अभिनयः, दृश्यसज्जा, प्रकाशरचना, प्रेक्षकसमूहस्य मानसिकस्थितिः-एतेषां सर्वेषां योगदानम् अस्ति।

अतः शेक्सपियर इत्यनेन पाश्चात्यविदुषा अभिनयं 'चमत्कारदर्पण' इत्युक्तम्। अयं दर्पणः यत्र युगयुगीनमानवसंस्काराणां प्रतिबिम्बं दृश्यते। 'रंग' इत्यस्य अर्थः जीवनं, जीवनीयता। रंगमंचः वा नाट्यमण्डपः विश्वस्य प्रस्तुतिरेव। अत्र पुरुषार्थचतुष्टयं प्रदर्श्यते, यत् जीवनं रंगमयं करोति।अनुकृतिः एव अभिनयस्य मूलम्। तया रंगमंचे वस्तुनः प्रस्तुति कलाद्दनैपुण्येन भवति, यया प्रेक्षकः यथार्थस्य अनुभूतिं लभते। यथा रथारोहणस्य दृश्यं सृजनीयम्, रथस्य वास्तविक उपस्थापनम् आवश्यकं न। केवलं अभिनयचेष्टया रथारोहणस्य भावः सृष्टः भवति। एषः अभिनयस्य रहस्यम् अस्ति। नाटकं विश्वस्य, समाजस्य, व्यक्तेः च यथार्थस्य कलात्मकाभिव्यक्तिः। यत्र पात्राणां, प्रेक्षकाणां, निर्देशकस्य, रंगकर्मिणां च विशिष्टा भूमिका अस्ति। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीतं, नृत्यं च सर्वं नाट्ये सम्मिलितम्। नाटकं प्रकृतेः रूपान्तरणं भवति। भाषा अपि तत्र विशेषमहत्त्वं वहति। पात्राणां सजीवता सामाजिकसांस्कृतिकसौन्दर्यस्य भावनां भाषा द्वारा सम्प्रेषयति। भाषा एव कथाद्दसंप्रेषणस्य माध्यमं, यया कथा रोचकता व विस्तारं लभते।

प्राचीनकालीनं नाट्यमण्डपम्- प्रागैतिहासिककाले मानवानां सहजं नैसर्गिकं च आत्मिकाभिव्यक्तिरूपं रंगमंचस्य चिंतनं समुत्थितम्। स एव कालः आसीत्, यत्र न मनुष्येण लेखनकौशलं शिक्षितम्, न च

औपचारिककलानां विकासः जातः। तथापि तस्य जीवनदृष्टिः, प्रकृतिसंलग्नता, समुदायगतचेतना च अनुष्ठानात्मकव्यवहारेण सह रंगमंचस्य आधारशिला स्थापिता।नानाविधैः मानवविज्ञानिनः, समाजशास्त्रिणः च नाट्यइतिहासवेत्तृभिः अभिप्रेतम् यत् रंगमंचस्य आरम्भः न केवलं विशुद्धकलारूपेण जातः, न च कस्यचित् विशेषस्य नाटककर्तुः कृतिरूपेणय अपि तु धर्मस्य, समुदायस्य च प्रकृतेः च संवादरूपेण एव प्रवृत्तः। एषः आदिकालीनः रंगमंचः धार्मिकानुष्ठानेषु, कृ-ष्युत्सवेषु, सन्तानोत्पत्तिकर्मसु, युद्धप्रस्तुतिषु, देवताप्रीत्यर्थं समूहनृत्यगीतादिषु च प्रतिफलितः दृश्यते। एतेषु सर्वेषु अभिव्यक्तिषु अनुकरणं, प्रतीकात्मकता च अनुष्ठानात्मकता च स्पष्टं लक्ष्यमाणम्, याः अद्यतनरंगमंचस्य मूलस्वभावस्य लक्षणानि भवन्ति। अभिनयः, वेशभूषा, मुखावरणानि (मुखौटाः), संगीतं, समूहसंवादः च एते सर्वे रंगमंचीयतत्त्वानि स्वाभाविकतया एव तत्र अन्तर्भूतानि।

चाक्षुषयज्ञस्य संकल्पना- एवं चाक्षुषयज्ञस्य संकल्पा अपि अस्मिन्नेव सन्दर्भे समुत्थिता। चाक्षुष इत्युक्ते नेत्राभ्यां ग्राह्यं यज्ञः इत्युक्ते पवित्रं अनुष्ठानं वा बलिदानं। रंगमंचः चाक्षुषयज्ञः इति कथ्यते, यतः सः दृश्यरूपेण अनुष्ठानमस्ति, यं केवलं दर्शका दृष्ट्वा न तुष्यन्ति, किन्तु तस्मिन् स्फूर्तौ आध्यात्मिकतया भागिनो भवन्ति। एषा अवधारणा नाट्यशास्त्रे अपि दृढीकृता, यत्र भरतमुनिना कथ्यते- 'क्रीडनीयकमिच्छामो **दृश्यं श्रव्यं च यद् भवेत्।'** (नाट्यशास्त्रम्, प्रथमः अध्यायः)।

भरतः आचार्यः नाट्यं 'पंचमवेदः' इति निर्दिशति, यः चतुर्णां वेदानां गुणान् समवेत्य निर्मितः- ऋग्वेदात् पाठ्यं, सामवेदात् गीतम्, यजुर्वेदात् अभिनयः, अथर्ववेदात् रसाः दृएवं प्रकारेण नाट्यं निर्मितम्।एवं दृष्ट्या नाटकं रंगमंचः च न केवलं विनोदस्य साधनम्, अपि तु जीवितस्य समग्रस्वरूपस्य अभिव्यक्तिरूपं धर्मसंस्कृतीनां च वाहकत्वेन द्रष्टव्यं भवति।

प्रागैतिहासिकसमाजे रंगमंचस्य सामूहिकस्वरूपम्- प्रागैतिहासिकसमाजे रंगमंचः सामूहिकानुभवरूपेण विराजमानः आसीत्। तत्र कलाकारस्य दर्शकस्य च मध्ये कापि भित्तिः न आसीत्। यानि यानि अनुष्ठानानि देवतानां, पितृणां, प्रकृतिशक्तीनां च आराधनारूपेण निष्पाद्यन्ते स्म, तानि सर्वाणि जीवदृश्यरंगमंचस्य सदृशानि भवन्ति स्म।एतेषु अनुष्ठानेषु नाट्यकलेः या प्रवृत्तिः अन्तर्निहिता आसीत्, सा एव अनन्तरं रूपकम्, प्रहसनम्, नाटिका इत्यादि नाट्यशैलिषु रूपं प्राप्तवती।

सिन्धुघाटी-सभ्यतादृकालीनं रंगमंचम्- भारतस्य प्राचीनरंगमंचस्य भव्यतायाः विविधतायाः च प्रमाणम् सरगुजायाः गुहामन्दिरे स्थिताया नाट्यशालायाः माध्यमेन प्राप्तम्, यस्य आयुः द्विसहस्रवर्षपर्यन्तं मनीषिभिः अनुमानिता। एवं च एकः विश्वासः विद्यते यत् राजा भोजेन एकस्मिन् विशेषे रंगमंचे सम्पूर्णाभिज्ञानशाकुन्तलम् नामकं नाटकं शिलापट्टेषु उत्कीर्णम् अकारि। अस्य उदाहरणेन स्पष्टीभवति यत् नाट्यकला केवलं मंचनकलया न सीमिता, अपि तु स्थापत्यशिल्पकला च सम्यक् सम्बद्धा आसीत्।

भारतदेशे द्विविधः रंगमंचपरम्परा आसीत्-

१. स्थायीरूपेण निर्मितः नाट्यमण्डपः, ये मन्दिरेषु अन्तर्भूताः विशालमण्डपाः भवन्ति।

२. चलितरूपेण निर्मितः रंगमंचः, यः काष्ठनिर्मितविमानरूपेण कृतः, यं च चत्वरेषु, चतुष्पथेषु, मंचेषु च प्रदर्शनार्थं योजयन्ति स्म।

अद्यापि रासलीलायां दृश्यमानः विमानः अस्य परम्परायाः जीवदाहरणरूपेण विद्यमानः अस्ति। एतेषां स्थायीनां नाट्यमन्दिराणां विशेषताः-तेषां भित्तिषु नानापुष्टचित्राणि दृष्टानि, यत्र नराणां नारीणां च चित्रणं कुशलरूपेण कृतम्। प्रकाशवायुप्रवाहाय च वातायनानि (खिड्रिकाः) निर्मितानि। नाट्यमण्डपस्य अन्तर्गते विविधदृश्याय उपयुक्ताः कक्ष्याः आसीत्, यत्र नगरं, ग्रामः, उद्यानं, पर्वतः, वनं, समुद्रः च इव दृश्यं प्रदर्शयन्ति स्म। एते रंगमंचाः यद्यपि अद्यतनरंगमंचेभ्यः भिन्नरूपेण आसीत्, तथापि दृश्यदृयोजनया मंचव्यवस्थया च अतीव समृद्धाः परिपूर्णाः च आसन्। तत्र आकाशगामिनः विद्याधराणां विमाना अपि दृश्यरूपेण प्रदर्शिता भवन्ति स्म। यदि मृच्छकटिकम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोर्वशीयम् इत्यादीनां नाटकानां मंचनाय विशेषः रंगमंचनिर्माणं कृतम्, तर्हि तान् रंगमंचान् अतिविशालान् पूर्णविकसितांश्च स्वीकर्तव्यम्, यत्र वृषयुतरथानां, अश्वरथानां, पर्वतारोहिणीनां अप्सराणां, दिव्यविमानानां च दृश्यं सजीवरूपेण संभवति स्म। एवं प्रकारेण प्राचीनभारतीयरंगमंचः स्थापत्यकलेः चित्रकलेः च उत्कृष्टदर्शनम् आसीत्, दृश्यकाव्यरूपस्य अनुभवस्य च पराकाष्ठा आसीत्।

वैदिककालः- भारतीयनाट्यपरम्परायाः मूलानि अतीव प्राचीनानि सन्ति, ये च वैदिकयुगे पर्यन्तं व्याप्तानि सन्ति। प्राचीनेषु वैदिकसंवादसूक्तेषु नाट्यानां बीजानि दृश्यन्ते। वैदिककाले यदा विशालेषु यज्ञेषु अवसरः जातः, तदा तेषु धार्मिकेषु अनुष्ठानेषु नाट्यात्मकप्रदर्शनं क्रियते स्म। उदाहरणरूपेण सोमयागे त्रयाणां पात्राणां - यजमानस्य, सोमविक्रेतुः, अध्वर्योश्च - मध्ये लघुं नाटकीयं दृश्यं दृश्यते स्म। यद्यपि एषा याज्ञिकप्रक्रिया आसीत्, तथापि तत्र अभिनयसदृशं प्रवृत्तिः स्पष्टं द्रष्टुं शक्यते स्म। सोमरसोपलब्धेः, विक्रयस्य च प्रसङ्गे यः संवादः क्रियते स्म, सः नाट्यबीजरूपेण स्फुरति स्म। सूत्रस्य टीकायां सोमविक्रेतारं स्वर्णेन मूढं कृत्वा बक्रीं मूल्यरूपेण दत्तां, च वस्त्रैः तं ताडयित्वा निष्कासितं च वर्णितम्। ततः सोमराजा रथेन परिवाहितः, इन्द्रस्य आह्वानं च जातम्। इन्द्रः उल्लासस्य प्रतीकः अभवत्। एतेषु घटनासु यः रूपः, भावः, संवादश्च दृश्यते, सः भारतीयनाट्यपरम्परायाः मूलं बीजं च भवति। एवं दृश्यते यत् वैदिकेषु सूक्तेषु, मन्त्रेषु, संवादेषु च भारतीयनाट्यकलायाः आदिस्रोतः अस्ति। इन्द्रमरुतादीनां देवतानां संवादरूपेण यः परस्परसम्बन्धः दृश्यते स्म, सः नाटकस्य आरम्भरूपः आसीत्। अनुष्ठानानां मध्ये याः प्रतीकात्मकक्रियाः, संवादाः, अभिनयसदृशप्रवृत्तयः च आसन्, ताः एव नाट्यकलायाः आदिस्वरूपम् अवतारयन्ति।

शुक्लयजुर्वेदे वाजसनेयीसंहितायाः त्रिंशे अध्यायेम् 'शैलूष' इति जातिः उल्लिख्यते, या नटनर्तकगायकाः आसन्। अत्र एषा व्यवस्थितिः दीयते - नृत्याय सूत्रः, गीताय शैलूषः, धर्मचर्चाय सभाचरः, विनोदाय नर्मप्रियाः, श्रृङ्गाराय हास्यकलावन्तः, चातुर्याय धैर्याय च अन्ये प्रवीणाः नियुक्ताः। एषः उद्धरणः प्रमाणयति यत् यज्ञेषु नृत्यगीतयोः कृते शैलूषदृसूत्रधारयोः भूमिका अनिवार्या आसीत्। एते

नृत्यं च गीतं च नाट्यपरम्परायाः पूर्ववर्ती विधेयत्वेन दृष्टव्यानि। एतेषु सर्वेषु प्रमाणेषु आधारेण स्पष्टं स्यात् यत् वैदिककाले नाट्यस्य कश्चन रूपः अवश्यमेव प्रचलितः आसीत्। सः केवलं मनोरंजनाय नासीत्, अपि तु धार्मिक-सांस्कृतिकविवेकसंयुक्तः अभवत्। आचार्यभरतः अपि नाट्यशास्त्रे एवमुक्तवान् यत् देवासुरयुद्धानन्तरं इन्द्रध्वजमहोत्सवे देवतानां कृते नाट्यस्य आरम्भः जातः। एषः एव क्षणः नाट्यकलायाः औपचारिकजन्मदायकः इति कथ्यते। एतेन वैदिकसाहित्यं नाट्यकलेः आदिस्रोतः प्रेरणास्थानं च स्यात्।

रामायण-महाभारत-पुराणकालीन नाट्यपरम्परा- रामायणे आदिकाव्ये नाटकस्य स्पष्टा उल्लेखाः दृश्यन्ते। न केवलं ते नाटकाः पद्यमयाः आसन्, अपि तु दृश्यात्मकाः, रंगमंचीयश्च सम्भाव्यन्ते। रामायणकाले विद्यमानाः नाट्यसङ्घाः अतीव प्राचीनाः स्मृताः। महाभारते अपि रंगाभिसारदृनटनयोः विशुद्धं वर्णनं दृश्यते, यत् साक्ष्यं दत्ते यत् तस्मिन् काले रंगकला समाजे प्रतिष्ठिता आसीत्। नाट्यशास्त्रे आचार्येण भरतेन 'अमृतमन्थनम्', 'त्रिपुरदाहः' इत्यादिनां नाटकानां उल्लेखः कृतः, यद्यपि तेषां प्रतिलिपयः अद्य विद्यमानाः न सन्ति। सम्भवतः ते नाटकाः तदानींतनैः नटैः कण्ठस्थाः आसन्, यथा अन्यासु मौखिकपरम्परासु दृश्यते।

महाकविना कालिदासेन अपि भास-सौमिल्ल-कविपुत्र-नामकपूर्वनाटककाराणां उल्लेखः कृतः। एतेषां मध्ये केवलं भासस्य नाटकानि अद्यापि सुलभानि, यानि बहवः विद्वांसः ईसापूर्वकालीनानि इति मन्यन्ते। रामायणमहाभारतपुराणनाम् अध्ययनात् स्पष्टं भवति यत् तस्मिन् काले नाट्यकला सुसंस्कृता च प्रचलिता च विधा आसीत्।

"वाल्मीकिना रामराज्यवर्णने स्पष्टं लिख्यते-
नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम्।
यतः कर्णसुखा वाचः सुश्राव जनता ततः॥"

महाभारते 'रामायणनाटकं च **'कौबेररम्भाभिसारनाटकं'** च नाम्नी विशेषनाटकद्वयं निर्दिष्टं यत्र तयोः अभिनयविवरणं विस्तारतः उपलभ्यते। हरिवंशपर्वे प्रद्युम्नविवाहाख्यकथा नाट्यकलेः शक्तिमत् उपयोगस्य प्रमाणं प्रस्तौति। कथा अनुसारं वज्रनाभनामकः राक्षसः ब्रह्मात् वरं प्राप्नोति यत् कश्चन देवः तम् न हन्यात्। तदा श्रीकृष्णेन सह भद्रनामकः नटः, कतिपय यादवैः सह नटमण्डलीरूपेण वज्रनाभनगर्यां रामायणनाटकं प्रकटयन्ति। प्रद्युम्नः नायकः भवति, गदः परिपार्श्वकभूमिकां निभाति, साम्बः विदूषकवेषेण अभिनयं करोति। स्त्रीपात्रेषु अपि यादवाः एव अवतरन्ति। तद्वै नाट्यप्रदर्शनं अतिशयं प्रभावशाली भवति यत् दैत्यसमुदायः मोहितः भवति, दर्शकाः अपि स्वस्वाभरणानि नटेभ्यः ददाति। अनन्तरं कौबेररम्भाभिसारनाटकस्य प्रस्तुति भवति, यत्र साम्बः विदूषकः, मनोवती रम्भा, शूरः रावणः च स्वस्वपात्राणि वहन्ति। गीतवाद्यनाट्यसमन्वयेन एषः नाटकः अतीव आकर्षकः भवति यत् सम्पूर्णे नगरे उत्सववत् वातावरणं दृश्यते। अस्य नाटकस्य आवरणे प्रद्युम्नः वज्रनाभं जयति, तस्य पुत्र्याः

प्रभावत्याः च विवाहं करोति। अयं प्रसङ्गः नाट्यकलायाः सामाजिकराजनैतिकोपयोगस्य अपि प्रमाणं यच्छति।

महाभारते सूत्रधार, नट, नर्तक, गायक इत्यादीनां नामानि दृश्यन्ते- "इत्यब्रवीत् सूत्रधारः सूतः पौराणिकस्तथा। नाटका विविधाः काव्याः कथाख्यायिककारकाः। आनर्ताश्च तथा सर्वे नटनर्तकगायकाः। एतेन स्पष्टं भवति यत् नाट्यकला केवलं कलाविशेषः न, अपि तु समाजस्य विविधवर्गैः सह सम्बद्धः एकः जीवन् माध्यमः आसीत्। हरिवंशपुराणे, मार्कण्डेयपुराणे, भागवतपुराणे च अपि नाटकम्, नटः, नटी, संवादः, गीतम्, वाद्यं च उल्लेखितानि, यैः प्रमाणीकृतं यत् वैदिकमहाकाव्यकालयोः अपि नाट्यपरम्परा जीविता, लोकप्रियश्च आसीत्। एतेषु सर्वेषु प्रमाणेषु आधारं कृत्वा निश्चयेन उक्तुं शक्यते यत् भारतीयसमाजे नाट्यकलायाः उद्भवः केवलं मनोरंजनस्य निमित्तं नाभूत्, अपि तु धार्मिकसामाजिकसांस्कृतिकशैक्षिकचेतनया सगाढं सम्बद्धः आसीत्।

मध्यकालीन नाट्यमण्डपः- मध्ययुगीनस्य आधुनिकस्य च रंगविधानस्य विश्लेषणं कुर्वन्तः यदा वयं पश्यामः तदा दृश्यते यत्कृमध्यकालीनं भारतं आतंकस्य च अस्थिरतायाश्च साम्राज्यं आसीत्। अतः अस्मिन् प्रदेशे रंगमंचविषये विशेषः योगदानं न सम्पद्यते। अपि च, तत्र स्थितानां सर्वसामान्यप्राचीननाट्यशालानां विध्वंसः एव अभवत् धार्मिकान्धानाम् आक्रान्तिभिः भारतीयरंगमंचस्य शिल्पविकासः विनष्टः जातः। केवलं देवालयैः सह योजितेषु मण्डपेषु लघूनि अभिनयप्रदर्शनानि एव सामान्यजनानां कृते सुलभानि अभवन्।

उत्तरे भारतदेशे तु औरङ्गजेबनामकस्य शासनकाले एव सामान्यसंगीतस्य अपलापनं सम्पूर्णतया जातम्। किन्तु रंगमंचरहितेषु किंचन अभिनयशाखाः अवशिष्टाः ये वयं पारसीनाट्यमंचानां आगमपूर्वं अपि अपश्याम। एषु प्रमुखतः "नौटङ्की" इत्याख्या च "भाणः" इति च आसीताम्। "रामलीला", "यात्रा" च अपि उल्लेखनीयौ स्तः। यदा सार्वजनिकनाट्यमण्डपाः विनष्टाः अभवन्, तदा एते अभिनयाः मुक्ते क्रीडाङ्गणे वा उत्सवसमये च आयोजिता अभवन्।

"रामलीला" च "यात्रा" च देवतानाम् उपासनारूपं नाट्यमासीत्, किन्तु "नौटङ्की" च "भाणः" च मानवसम्बन्धिनां भावानां विशुद्धं अभिनयं वहतः। "भाणः" नामकानां नाटयानां परिहासप्रधानता संस्कृतभाणानां - "मुकुन्दानन्द", "सदन" इत्यादीनां परम्परायाम् दृश्यते। "नाटकी" वा "नौटङ्की" इत्येतद् प्राचीनरागकाव्यानां गीतिकाव्यानां च संस्मरणं वहतः। यथा "रामलीला" अपि "रामायणस्य" पाठयरूपेण आधारितं दृश्यते, तथा तादृशं प्राचीनमहाभारतस्य च वाल्मीकिरचितस्य काव्यस्य पाठयसहितम् अभिनयं द्रष्टव्यम्। दक्षिणदेशे तु "कथकली" इत्यभिनयप्रथा अद्यापि जीवति, यः अस्य परम्परायाः प्रतीकः अस्ति।

एषा एव प्रवृत्तिः प्राचीनसमया आगता अस्ति, परन्तु उत्तरभारतस्य बहिर्गतप्रभावस्य प्रभुत्वेन एषा नाट्यप्रवृत्तिः परिवर्तिता जाता। तथापि, एकं विशेषं प्रयत्नं एते जनाः अकुर्वन्कृयत् तानि यानि

चलनशीलनाट्यमंचानि विमानरूपाणि तेषां रक्षणं सम्पादितम्। मध्यकालीनरङ्गमंचः धर्मप्रधानजीवनेन नैतिकतावादीदृष्ट्या च एकाङ्गीभूतः। अस्मिन् युगे प्रायः सर्वे नाटकाः धार्मिकविषयानुसारेणैव रचिताः, येषु 'शैतान' इत्यादीनां प्रतीकानां प्रमुखं प्रदर्शनं क्रियते स्म। हास्यनटाः अपि प्रायः शैतानस्यैव भूमिकां वहन्तः दृश्यन्ते स्म। मानसिकाध्यात्मिकदास्यकारणेन चर्चस्य पादरयः ईसामसीहस्य जीवितेन सम्बद्धान् प्रसङ्गान् नाट्यकथानां केन्द्ररूपेण स्थापयितुम् आरब्धवन्तः। एते नाटकाः मुख्यतया धर्मविभाजनप्रणालीं च उपासनापद्धतिं च प्रकाशयन्ति स्म। प्रारम्भे एतेषां नाटकानां प्रस्तुतिरू लैटिनभाषायाम् अभवत्, परं कालक्रमेण ते फ्रेंच-जर्मन-आङ्ग्लभाषासु परिवर्तिताः। शनैः शनैः एते नाटकाः चर्चमन्दिरसीमाभ्यः निष्क्रम्य गलिषु, चत्वरेषु, गत्यायमानयानपरिसरेषु च अभिनीयन्ते स्म। यदा पादरयः एषं परिवर्तनं न स्वीकृतवन्तः, तदा ते स्वयमेव अस्याः कलायाः परित्यागं कृतवन्तः। तस्मात् एव क्षणात् आरभ्य नाटकम् स्वतन्त्रं च जनचेतनायुक्तं च रूपं प्राप्तवन्। नगरसंघैः तस्य संरक्षणं कृतम्। अस्य युगस्य रङ्गमंचः स्पष्टतया गोथिक कल्पनया आधारितः आसीत्। यूनानीनाटकेभ्यः भिन्नरूपेण, अत्र नाटकेषु हत्या, रक्तपातः, करुणार्दविलापः च इत्येतेषां विशिष्टं महत्त्वं आसीत्। एषः नाट्यप्रदर्शनः शोभायात्रारूपेण प्रचलितः, यः पुनर्जागरणयुगात् आरभ्य शेक्सपियरकालपर्यन्तं प्रवृत्तः आसीत्। पुनर्जागरणकाले यूनानीदृरोमकसाहित्ययोः प्रति पुनरुज्जीवनं जातम्। सम्पूर्णयूरोपदेशे कलासम्बद्धा विद्वत्तायुक्ता च चेतना जागृता, येन रंगमंचक्षेत्रे नवानि ज्ञानानि प्रकाशं ययुः। रङ्गशालानां नवाः सिद्धान्ताः अपि रचिताः, यान् सरलियो-सेवेटनीनामकाः विद्वांसः विवेचितवन्तः। एतेषां सिद्धान्तानां आधारतया इटलीदृफ्रांसदेशयोः तादृशानां रङ्गमंचानां निर्माणं जातम्, यत् पूर्वे मध्ययुगे कल्पयितुं न शक्यते स्म। एते नवनिर्मितरङ्गमंचाः सम्पूर्णस्य यूरोपीयरङ्गमंचस्य दिशां सर्जनचेतनां च क्रान्तिरूपेण परिवर्तयामासुः। इटलीदेशस्य नवनवकविभिः ग्राम्यसङ्गीतयुक्तनाट्यानां नवाः शैल्यः विकसिताः। ग्रामीणनाटकैः न केवलं कथावस्तुनि नवीनता आनीता, अपि तु दृश्यप्रस्तुतेः क्षेत्रेऽपि नूतनपरिकल्पनाः कृताः। मेघेषु उड्डयमानाः पात्राणि, गच्छन् सूर्यश्चन्द्रमसौ च - एते दृश्याः रङ्गमंचे सहजतया प्रदर्शितुं शक्याः जाताः। षोडशशताब्द्याः उत्तरार्धे एव मध्ययुगीनपरम्पराणामन्तर्गतेन एलिजाबेथयुगस्य उद्भवः अभवत्, यः नाट्यपरिदृश्ये महद्भिः ऐश्वर्यैः प्रभावैश्च युक्तः आसीत्। एलिजाबेथयुगे टॉमसकिड्नाम्ना विरचितं' 'The Spanish Tragedy' इति नाटकं भयेन, अपराधेन, प्रतिशोधेन च पूर्णं, रंगमंचीयप्रभावैः युक्तं च विशेषः ग्रन्थः इति मन्यते। एवमेव एष्यां युगे शेक्सपियरनाम्ना महाकविना रंगमंचः वैश्विकशिखरपर्यन्तं नीतः। तस्य नाट्यकृतयः As You Like It, Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, A Midsummer Night's Dream इत्यादयः सुखान्तनाटकानिय Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear इत्यादयः दुःखान्तनाटकानिय Julius Caesar, Antony and Cleopatra इत्यादयः ऐतिहासिकमानवकथादृप्रधानानिय तथा Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest इत्यादयः रम्यप्रकृतयः नाटकानि च तस्य सृजनशक्तेः प्रतीकानि सन्ति।

शेक्सपियरः नटत्वात् आरभ्य लेखकत्वं प्रति गतवान् तथा नाटकं जनजीवनसम्बद्धं कृतवान्। तस्य पात्राणि सार्वत्रिकमानवीयप्रवृत्तीनां वाहकत्वेन दृश्यन्ते। तस्य समकालीनाः रॉबर्टग्रीनः, जॉर्जपीलः, जॉनलिलिः च अपि प्रमुखनाट्यकर्तारः आसन्। रिस्टोरेशनयुगस्य रंगमंचः राजप्रासादीयविनोदपर्यन्तं सीमितः आसीत्, किन्तु एकाङ्गिप्रवृत्तेः विमुक्तः सन् सौन्दर्यशास्त्रस्य नवविवेचनानि अपि प्रदत्तवान्। अस्मिन्काले सुखान्तनाटकानि विशेषतः लोकप्रियाणि अभवन्। एवरेज, वाइकरली, कोंग्रीव् च इत्येवंनामानः नाटककाराः सामाजिकजीवनं प्रति तीक्ष्णं व्यङ्ग्यं कृतवन्तः। डाइड्रसस्य All for Love, Aurangzeb च, टायम् ऑटवे इत्यस्य The Orphan, Venice Prisoner इत्येतानि अस्य युगस्य प्रमुखानि काव्यानि आसन्। इनीगो जोन्स् इत्यनेन रंगमंचे चित्रितदृश्यावल्याः च अलङ्कृतवेशभूषायाः च प्रयोगः आरब्धः। वॉन्टेज समर्स् इत्यनेन अस्य युगस्य रंगसज्जायाः विस्तारतः विवरणं प्रदत्तम्। अष्टादशे शताब्दौ मैथ्यू आर्नोल्ड् इत्यनेन इंग्लैण्डं गद्यद्दतर्कयोः युगः इति कथितम्। महाराज्ञ्याः ऐनी इत्यस्याः आगमनात् अनन्तरं राजकीयद्दरुचिषु परिवर्तनं जातम्। मध्यवर्गस्य च व्यापारीवर्गस्य च प्रभावेन रंगशालानां रचना, दर्शकवर्गश्च अपि परिवर्तितः। अस्मिन् युगे प्रस्तुतानि सुखान्तनाटकानि सामान्यतः भावुकतायुक्तानि अतिनाटकीयपरिस्थितिभिः च संयुक्तानि आसन्। दर्शकाः नाट्यगृहे नूतनानां नाटकानां लेखकानां च उपहासं कर्तुं प्रवृत्तिं गृहीत्वा आगच्छन्ति स्म। अभिनयपरम्परायां गोरिक्द्दमिसेज् सीडन् इत्येवं कलाकारौ अतीव लोकप्रियतां प्राप्तवन्तौ। अस्मिन् काले गोल्डस्मिथशेरिडन् इत्येवं नाटककारौ नाट्यपुनरुज्जीवनस्य आधारं स्थापितवन्तौ। गोल्डस्मिथेन The Good Natured Man इत्यस्मिन्नाटके भावुकताया उपहासः कृतः। तस्य She Stoops to Conquer इत्याख्यं नाटकम् रंगमंचे अतिशयम् लोकप्रियं जातम्। अस्मिन् काले द्वे प्रमुखे नाट्यशाले स्तः Drury Lane Theatre च Covent Garden Theatre च, याः ब्रिटिशरंगमंचस्य धुरि रूपेण स्थिताः आसन्।

आधुनिकनाट्यमण्डपः- अद्यतनं रंगमंचं अपि समयस्य अन्येषु क्षेत्रेषु यथासम्भवम् सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिकपरिवर्तनेभ्यः विमुक्तं नाभवत्। विविधैः आक्रान्तारः, विशेषतः मुगलराज्यं च उपनिवेशवादः च, भारतीयस्य प्राचीनस्य रंगपरम्परायाः महतीं हानिं कृतवन्तः। मुगलदरबारेषु केवलं 'भाण' इति एकलाभिनयविधेः एव मनोरंजनस्य साधनरूपेण स्वीकृतिः प्राप्ता, सा अपि केवलं सीमितद्दष्टय़ा दरबारीप्रयोगरूपेण। एतस्मात् विपरीतम्, दक्षिणभारते रंगमंचस्य पारम्परिकजीवन्तता स्थग्ना नाभवत्। तत्र कथकल्यादयः देवालयाश्रिता नृत्यनाट्यविधयः स्वमूलरूपेण विकासं प्राप्नुवन्। संस्कृतनाटकानां प्रदर्शनपरम्परा अपि कदाचित् केषुचिद् प्रदेशेषु जीविता आसीत्। दक्षिणभारतीयेषु रंगकलासु यत्र भावात्मकाभिनयस्य प्रमुखता दृष्टा, तत्र जावा-सुमात्रादिषु देशेषु भारतीयरंगसंस्कृतेः रूपं च विधयः च संरक्षिताः सन्तः सम्यक् विकासं प्राप्तवन्तः। उन्नविंशतितमे शतके नाट्यमण्डपः उन्नविंशतितमस्य शतकस्य आरम्भे आधुनिकवैज्ञानिकअन्वेषणानां रंगमंचे गम्भीरः प्रभावः दृष्टः।

गैसदीपप्रयोगः, विद्युत्प्रकाशप्रणाल्यादयः च नवीनप्रकाशतन्त्रज्ञानानि रंगप्रदीपव्यवस्थायाम् अभूतपूर्वं परिवर्तनं कृतवत्यः। किन्तु अस्य शतकस्य पूर्वार्धः नाट्यमंचस्य कृते अपकर्षकालरूपेण विख्यातः। सामाजिके क्षेत्रे उदारमध्यमवर्गस्य प्रभुत्वं विद्यमानं आसीत्, किन्तु कलासंस्कारानां न्यूनतया रंगशालाः केवलं अभिजातदर्शकवर्गस्य, वस्त्रसज्जाप्रियस्त्रीपुरुषाणां, व्यसनीनां च गणिकानां संगमस्थलानि इव जातानि। राजकीयानवधानं च, वाणिज्यप्रवृत्तयः च रंगमंचस्य आत्मानं दुर्बलम् अकरोत्। तथापि अस्मिन् समये उपन्यासकाव्यानां च स्वच्छन्दतावादीकवीनां प्रभावेण कश्चन नवीनः नाट्यलेखनप्रयासः दृष्टः, यस्मात् नाट्यसाहित्ये नूतनदिशानिर्देशः प्राप्तः। उक्तशतकस्य उत्तरार्धे वैज्ञानिकचेतनायाः, नवीनचिन्तनस्य, दार्शनिकप्रवृत्तीनां च प्रभावेण रंगमंचे यथार्थवादिनः प्रवृत्तयः आविर्भूताः। पारम्परिकधार्मिक-नैतिकविश्वासानां समालोचनां कृत्वा नाट्यलेखने अभिनयशिल्पे च यथार्थं, सामाजिकता च, आलोचनात्मकदृष्टिः च प्रमुखं स्थानं प्राप्तवती। नटस्य प्रभावकारीप्रभुत्वं स्थापितम् अभवत्, च रंगमंचः वैज्ञानिकतन्त्रज्ञानस्य, प्रकाशविधानस्य, रंगदृश्यसज्जायाः च साहाय्येन अधिकं प्रभावशालीः अभवत्। विंशतितम्याः शताब्द्याः उत्तरार्धात् आरभ्य एकविंशतितम्याः शताब्द्याः आरम्भपर्यन्तं कालः नाट्यइतिहासे अतीव क्रान्तिकारकः परिवर्तनकारी च अभवत्। एषः स एव कालः यत्र नाट्यम् पारम्परिकस्वरूपात् निर्गत्य वैज्ञानिकतन्त्रज्ञानस्य संचारमाध्यमानां च साहाय्येन अतुलनीयम् विस्तारं प्रभावशीलतां च प्राप्तवान्। मंचीयप्रदर्शनस्य दृष्ट्या अयं कालः तांत्रिकनवोन्नतिः अभवत्कृयत्र प्रकाशव्यवस्था, ध्वनिनियन्त्रणप्रणाली, भव्यं मंचसज्जनम्, परिष्कृता वेशभूषा, डिजिटल्तन्त्रज्ञानस्य च प्रयोगेन नाट्यम् न केवलं दृष्टिपथेन मनोहरम् अभवत्, अपि तु कथावस्तुनः अभिव्यक्तिम् अपि प्रभावशालिनीं व्यापकां च कृतवान्। अस्मिन् काले केवलं पारम्परिक-पौराणिकविषयवस्तूनि एव न प्रस्तूतानि, अपि तु रामायण महाभारतभागवत देवीभागवत स्कन्दपुराणादीनां ग्रन्थानां कथाः अपि नाट्यशैलीना रूपान्तृता धारावाहिकेषु, दूरदर्शनचित्रेषु, चलच्चित्रेषु अन्येषु दृश्यमाध्यमेषु च प्रदर्शिताः। तासां प्रसारणं टेलीविजन सिनेमा यूटयूबओटीटीमंचेषु अभवत्, येन नाट्यव्यापारः पारम्परिकमंचं अतिक्रम्य गृहाणि पर्यन्तं प्राप्तवान्। एतस्य महान् लाभः अयं यः आधुनिकः, तांत्रिकः, व्यस्तः, यन्त्रयुक्तजीवनं यापयन् अपि जनः सुलभतया नाट्यरसस्य आस्वादनं कर्तुं शक्नोति। साधारणीकरण इत्यस्य प्रक्रियया एतानि प्रस्तुतयः दर्शकान् मानसिकभावात्मकसांस्कृतिकस्तरेषु संयोजयन्ति। अधुनातनस्य रंगमंचस्य प्रमुखा विशेषता तस्य प्रयोगशीलता, लघुत्वं, विषयवस्तुविविधता च अस्ति। यत्र प्राचीनकाले नाट्यकृतयः मुख्यतया धार्मिकपौराणिकराजकीयसत्ताकेन्द्राणि आसन्, तत्र अधुना रंगमंचः सामाजिकदोषान्, आर्थिकविषमतां, लैङ्गिकभेदं, पर्यावरणसंकटं, बालाधिकारान्, मानवाधिकारान्, विकलाङ्गतादृचेतनाम्, किन्नरसमाजविषयं, यावत् युद्ध शरणार्थिसंकटजलवायुपरिवर्तनादीन् वैश्विकविषयांश्च अपि मंचमध्यमेन आनीयते। एषा नाट्यचेतना केवलं मनोरंजनपर्यन्तं न स्थितम्, अपि तु चेतनाजागरणसांस्कृतिकविमर्शसामाजिकदायित्वस्य च माध्यमरूपेण रूपान्तृता अस्ति। तांत्रिकदृष्ट्या अपि

अद्यतनं रंगमंचं अत्यन्तं उन्नतं जातम् अस्ति। मंचे दृश्यप्रभावेषु प्रयुज्यमानाः लेजरदीपाः, त्रैवर्णदृश्यप्रक्षिपणम् (3D Projection) चलनचित्रपट्टिकाः (Video Wall) डिजिटलपृष्ठभूमिः, स्वचालितमंचव्यवस्था, शब्दप्रभावाः च प्रस्तुतेः शक्तिम् अनेकेन गुणेन वर्धितवन्तः। Screenplay च डिजिटलमंचसज्जा च तं दर्शकवर्गं अपि रंगमंचेन सम्बद्धवन्तः, ये पूर्वं तं केवलं पारम्परिकं मन्दं च विधिरूपं मन्यन्ते स्म। वर्तमाने रंगमंचः नानारूपेषु अपि प्रादुरभवत्, यथा- "थिएटर ऑफ द अप्रेस्ड" (दबितानां रंगमंचः), "डॉक्यूमेंट्री थिएटर" (प्रलेखात्मकं रंगमंचः), "फोरम थिएटर" (विचारमंचरूपं रंगमंचः), "नुक्कड़ नाटकः" (पथनाट्यप्रदर्शनम्), "एकलनाट्यम्" (एकपात्रनाटकम्), "रेडियो नाटकः" (आकाशवाणिनाट्यम्), "ऑनलाइन थिएटर" (जालस्थगतं रंगमंचम्), तथा "इंटरैक्टिव थिएटर" (परस्परसंवादात्मकं रंगमंचम्)। एते सर्वे रूपाणि सामाजिकपरिवर्तनस्य वाहकत्वं वहन्ति, समाजस्य नवचेतनायाः प्रवर्तकत्वेन च दृश्यन्ते।

निष्कर्षः- नाटकं अन्याभ्यः साहित्यविधाभ्यः भिन्ना एकं दृश्यकलारूपम् अस्ति, यस्य सम्पूर्णं संप्रेषणं केवलं रंगमंचस्य माध्यमेन एव साध्यते। तस्य मौलिकता अभिनयस्य, मंचनस्य च दर्शकानां सहभागनायाम् एव निहिता। आचार्यभरतमुनिना नाटकस्य उत्पत्तिः ब्रह्मणा वेदचतुर्षभ्यः संकल्य जीवनस्य सुखदुःखानुभवानां व्यक्त्यर्थं कृ-तमिति कथितम्। नाटकस्य मुख्योद्देशः मानवभावनानां अनुकरणेन लोकहितं साधयितुम् अस्ति। अतोऽस्मै ‘दृश्यकाव्यम्’ ‘पंचमवेदः’ च इत्यपि कथ्यते। भरतमतानुसारं नाटकं जीवनस्य नानापक्षाणां अभिनयचतुष्टयेन आङ्गिकेन, वाचिकेन, सात्त्विकेन, आहार्येण च - मंचे जीवद्रूपेण प्रस्तुतिर्भवति। एषा केवलं पठनीया विधिः न, अपि तु दृष्टव्या अनुभावनीया च भवति। अतः नाटकं धार्मिकसामाजिकसांस्कृतिकचेतनायाः एकं जीवद्रव्यमाध्यमं सम्पद्यते। यदा वयं मध्ययुगीनआधुनिकरंगविधानयोः दृष्टिं समर्पयामः, तदा दृश्यते यत् मध्ययुगे भारतवर्षे आतंकवशेन च अस्थिरतावशेन च रंगमंचस्य विशेषः विकासः न जातः। अपि तु प्राचीनरङ्गशालाः ध्वस्ताः। धर्मान्धैः आक्रमणैः मन्दिरसम्बद्धमण्डपेषु लघुनाट्यरूपाणि केवलं लोकाय सुलभानि जातानि। किन्तु वर्तमानकालीनं रंगमंचम् परम्परायाः च आधुनिकतायाः च समन्वयेन एकं बहुपरिमाणात्मकं स्वरूपं प्राप्तवान्, यः केवलं सांस्कृतिकवारसं रक्षितुं शक्नोति, अपितु नूतनपीढया सह संवादाय भाषा अपि जातः। एषा निरन्तरं परिवर्तनशील कला, अधुना वैश्विकसंवादस्य, मानवअनुभवस्य, सामाजिकपरिष्करणस्य च प्रभावशालिनी साधनरूपेण प्रतिष्ठिता अस्ति, तथा च विकासमार्गे अग्रसरमाणैव अस्ति।

संदर्भः

- सायणाचार्य, (2000) ऋग्वेद संहिता (भाष्य सहित) (खंड 1-4) वाराणसी, चौखंबा संस्कृत सीरीज।
- सायणाचार्य, (2001) यजुर्वेद संहिता (भाष्य सहित) (खंड 1-2)- वाराणसी, चौखंबा संस्कृत सीरीज।

- सायणाचार्य, (2003) सामवेद संहिता (भाष्य सहित). वाराणसी चौखंबा ओरियंटलिया।
- सायणाचार्य, (2004) अथर्ववेद संहिता (भाष्य सहित). वाराणसी चौखंबा विद्याभवन।
- व्यास, महर्षि, (2000) महाभारत (संस्कृत मूल पाठ सहित) (सं. किशोरी मोहन गांगुली), मुंबई, गीताप्रेस गोरखपुर।
- व्यास, महर्षि, (2010), महाभारत (हिंदी अनुवाद नरायण राम आचार्य), गोरखपुर, गीताप्रेस।
- व्यास, महर्षि, (2005), स्कंद पुराण, वाराणसी, चौखंबा संस्कृत सीरीज।
- व्यास, महर्षि, (2006), शिव महापुराण, गोरखपुर, गीताप्रेस।
- व्यास, महर्षि, (2007), मत्स्य पुराण. गोरखपुर, गीताप्रेस।
- व्यास, महर्षि. (2010). विष्णु पुराण. गोरखपुर, गीताप्रेस।
- व्यास, महर्षि, (2001), मार्कण्डेय पुराण. गोरखपुर, गीताप्रेस।
- नाट्यषास्त्र भाग-1 बाबूलाल शुक्ल, चौखम्भा संस्कृत वाराणसी।
- नाट्यषास्त्र भाग-2 बाबूलाल शुक्ल, चौखम्भा संस्कृत वाराणसी।
- रंगमंच एवं नाट्यकला : एक समग्र अध्ययन, डॉ. देशराज, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 2018A
- Dhananjay, *The Origin of Theatre in Ancient India*, Munshiram Manoharlal, Delhi
- Richard Schechner, *Performance Theory*, Routledge
- Raymond Williams, *Drama in a Dramatised Society*, New Left Review
- Kapila Vatsyayan, *Bharata: The Natyashastra*, Sangeet Natak Akademi
- **Bharatmuni** n` *Natyashastra*, Edited and Translated by Manomohan Ghosh, Bharatiya Vidya Prakashan, Varanasi.
- **Brown, John Russell** n` *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford University Press, 1995.
- **Nicoll, Allardyce** n` *World Drama: From Aeschylus to Anouilh*, Harcourt, Brace and World, 1950.
- **Banham, Martin (ed.)** n` *The Cambridge Guide to Theatre*, Cambridge University Press, 1995.

- **Dukore, Bernard F.** n` *Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1974.
- **Ghosh, Manomohan** n` *The Natyashastra: A Treatise on Ancient Indian Dramaturgy and Histrionics*, Asiatic Society, Calcutta, 1951n`66.
- **Shakespeare, William** n` *Complete Works*, Edited by Stanley Wells and Gary Taylor, Oxford University Press.
- **Hornby, Richard** n` *Drama, Metadrama, and Perception*, Bucknell University Press, 1986.
- **Brockett, Oscar G.** n` *History of the Theatre*, Allyn n` Bacon, 10th Edition, 2007.
- **Pavlovic, Dragana** n` *Medieval Theatre and Drama: An Overview*, European Medieval Drama Series, Brepols Publishers.
- **Arnold, Matthew** n` *Essays in Criticism*, Macmillan, London, various editions.
- **Deshpande, G.P.** n` *The World of Theatre*, National Book Trust, India.
- **Verma, Daya Nand** n` *Early Indo-Anglian Drama*, Sri Satguru Publications, Delhi.

पाणिनीयाष्टके समुल्लिखतानामाचार्याणां पाणिनीयेतरव्याकरणसम्प्रदायानाञ्च विवरणम्

नवल किशोरः[1]

ये जनाः व्याकरणम् अधीयते अथवा विदन्ति ते वैयाकरणा इति कथ्यन्ते। यदि वेदेषु पश्यामः तर्हि ज्ञायते यत् अस्य व्याकरणशास्त्रस्य आदिप्रवक्ता, प्रथम आचार्यः ब्रह्मा वर्तते।[2] आदिप्रवक्ता ब्रह्मा सर्वप्रथमं अक्षरसमाम्नायं देवगुरवे बृहस्पतये कथितवान्, पुनः बृहस्पतिः अक्षरसमाम्नायं ज्ञात्वा इन्द्रम् उपदिशति, इन्द्रः अपि भरद्वाजं कथयति, भरद्वाजो अस्य अक्षरसमाम्नायस्य अधिगमः ऋषीन् कारयति, सर्वे ऋषयः अक्षरसमाम्नायं ब्रह्मणान् प्रवचन्ति। एवम्प्रकारेण ज्ञायते यत् अनादिरियं व्याकरणविद्या इति।

महाभाष्येऽपि व्याख्यातं यत् बृहस्पतिः दिव्यं वर्षसहस्रपर्यन्तं इन्द्राय शब्दानां पारायणं कारितवान् पुनरपि अध्ययनः समाप्तिं प्रति न जगाम[3] इति। आचार्येण वोपदेवेन स्वकीये कविकल्पद्रुमनामके ग्रन्थे शाब्दिकानां नामोल्लेखः विहित अस्ति-

"इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः॥"[4]

अर्थात् इमे इन्द्रादय अष्टौ शाब्दिकाः विख्याताः सन्ति स्म। यद्यपि वोपदेवेन एतेषाम् अष्टानामाचार्याणां समुल्लेखः कृतः, परन्तु एतदतिरिच्यापि अनेके आचार्याः व्याकरणशास्त्रसम्बन्धिना आसन्।यदा पाणिनीयाष्टकस्य अध्ययनं कुर्मः तदानीमेव ज्ञायते यत् महर्षिणा पाणिनिना अष्टाध्याय्यां दश आचार्याणां नामोल्लेखः कृत अस्ति। ते दश आचार्याः एवम्प्रकारेण सन्ति-

१.३.१. आपिशलिः- आचार्यस्य आपिशलेः विषये विशदविवरणं नोपलभ्यते। पणिनिना "वा सुप्यापिशलेः"[5] एकस्मिन्नेव सूत्रे आपिशलेः उल्लेखः विहित अस्ति।

1 . सहायक आचार्यः (संस्कृतम्), राजकीयमहाविद्यालयः सराजः, लम्बाथाचः (हिमाचलप्रदेशः)

2 . ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाजः ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः तं खल्विममक्षरसमाम्नायमित्याचक्षते। (सामवेदः, ऋक्तन्त्रम् ०१।०४)

3 . एवं हि श्रूयते - बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः, न चान्तं जगाम। किं पुनरद्यत्वे? यः सर्वथा चिरं जीवति - वर्षशतं जीवति। (महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्)

4 . डॉ. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ सङ्ख्या, ५५८

5 . अष्टाध्यायी, ०६/०१/९२

१.३.२. काश्यपः- आचार्येण पाणिनिना द्वयोः सूत्रयोः आचार्यस्य काश्यपस्य समुल्लेखः विहितः। सूत्रे स्तः"तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य"[6] तथा च "नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्"[7] इति। द्वितीये वैदिकप्रकरणेन सम्बन्धिते सूत्रे काश्यपेन साकं गार्ग्यगालवयोरपि समायोजनं दृश्यते। सम्प्रति आचार्यस्य काश्यपस्य कोऽपि ग्रन्थः न प्राप्यते।

१.३.३. **गार्ग्यः-** संस्कृतव्याकरणशास्त्रस्य आचार्येषु गार्ग्यस्य नाम अतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते। आचार्यः गार्ग्यः व्याकरणेन सह निरुक्तस्य अपि विज्ञाता आसीत्। आचार्यः पाणिनिः अष्टाध्याय्याः त्रिषु सूत्रेषु गार्ग्यस्य नामोल्लेखं विदधाति।

(१)"अङ्गार्ग्यगालवयोः"[8] इति।

(२) "ओतो गार्ग्यस्य"[9] इति।

(३) "नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्"[10] इति।

गार्ग्यस्य उल्लेखः निरुक्तकारेणापि कृतः वर्तते। गार्ग्यस्य समयः ८५० ईसा पूर्वं यावत् अनुमीयते। प. युधिष्ठिरमीमांसकः गार्ग्यस्य व्याकरणशास्त्रात् भिन्नानाम् अष्टौ ग्रन्थानां चर्चा करोति।[11]

निरुक्तम्, सामवेदस्य पदपाठः, शाकल्यतन्त्रम्, भू-वर्णनम्, तक्षशास्त्रम्, लोकायतशास्त्रम्, देवर्षिचरितम्, सामतन्त्रम् (सामपदपाठः)इति।

१.३.४. गालवः- आचार्यस्य गालवस्य अपि स्मरणं महर्षिणा पाणिनिना पाणिनीयाष्टकस्य चतुर्षु सूत्रेषु विहितमस्ति।तानि चत्वारि सूत्राणि अधोऽङ्कितानि सन्ति-

(१) "इको ह्रस्वोऽङ्यो गालवस्य"[12] इति।

(२) "तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य"[13] इति।

(३) "अङ्गार्ग्यगालवयोः" इति[14]।

(४) "नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्"[15] इति।

---

6 . अष्टाध्यायी, ०१/०२/२५
7 . अष्टाध्यायी, ०८/०४/६७
8 . अष्टाध्यायी, ०७/०३/९९
9 . अष्टाध्यायी, ०८/०३/२०
10 . अष्टाध्यायी, ०८/०४/६७
11 . व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथमः भांग, पृष्ठ सङ्ख्या, १६३
12 . अष्टाध्यायी,०६/०३/६१
13 . अष्टाध्यायी, ०७/०१/७४
14 . अष्टाध्यायी, ०७/०३/९९
15 . अष्टाध्यायी,,०८/०४/६७

तैत्तिरीयशिक्षयानुसारेण आचार्यगालवस्य गुरोः नाम "शौनकः" इति वर्तते।

१.३.५. चाक्रवर्मणः- आचार्यपाणिनेः पूर्ववर्तिषु वैयाकरणेषु चाक्रवर्मणस्य स्थानं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अस्य विदुषः व्याकरणसम्बन्धिग्रन्थस्य विषये सूचना तु न लभ्यते, परञ्च आचार्य पाणिनिना अस्य चाक्रवर्मणः इत्यस्य आचार्यस्य उल्लेख अष्टाध्याय्याः "ई३ चाक्रवर्मणस्य"[16] इत्येकस्मिन् सूत्रे विहित अस्ति। चाक्रवर्मणः शब्द अपत्यप्रत्ययान्तः अस्ति, अत अनुमीयते यत् अस्य आचार्यस्य पितुर्नाम 'चाक्रवर्म्' इत्यासीदिति।

१.३.६. भारद्वाजः- आचार्यः पाणिनिः अष्टाध्याय्याः "ऋतो भारद्वाजस्य"[17] इत्येकस्मिन् सूत्रे भारद्वाजस्य स्मरणं करोति। भाष्यकारेणापि भारद्वाजनाम्न उल्लेखः कृतः वर्तते, एतेन अनुमीयते यत् पतञ्जलिकालेऽपि भारद्वाजव्याकरणं प्रचलने आसीत्। सम्प्रति भारद्वाजस्य अभिधानेन एका "भारद्वाजशिक्षा" अपि विद्यमाना वर्तते।

१.३.७. शाकटायनः- महावैयाकरणस्य शाकटायनस्य आचार्यपाणिनिना त्रिषु सूत्रेषु विहितं वर्तते।तानि सूत्राणि सन्ति-

(१) "लङः शाकटायनस्य"[18]।

(२) "व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य"[19]।

(३) "त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य"[20]।

आचार्यशाकटायनस्य देशस्य कालस्य च विषये पुष्टप्रमाणानामभावो वर्तते। एतदवश्यं वक्तुं शक्यते यत् शाकटायनस्य कश्चित् सम्बन्ध उत्तराखण्डराज्यस्य कुमाऊँमण्डलस्य पिथौरागढजनपदस्य लोहाघाटनामकेन स्थानेन स्यात्, यतोहि तत्रस्थितानां केचन जनानाम् उपनाम 'शकटा' इत्यस्ति।

आचार्य यास्क अपि निरुक्ते शाकटायनस्य मतानां समुल्लेखं करोति। प्रातिशाख्यग्रन्थेष्वपि शाकटायनस्य मतस्य विवेचनं विधीयते। अतः ज्ञायते यत् आचार्यशाकटायनस्य गतिः व्याकरणनिरुक्तप्रातिशाख्यग्रन्थेषु समानरूपेणासीत्।

१.३.८. शाकल्यः- शाकल्यनाम्ना अनेकानामाचार्याणामुल्लेखः प्राप्यते। वैदिकसाहित्ये ऋग्वेदस्य पदपाठकर्तुराचार्यशाकल्यस्य उल्लेखः प्राप्यते। आचार्यपाणिनिना वैयाकरणस्य शाकल्यस्य समुल्लेखः चतुर्षु सूत्रेषु विहितः। तानि सूत्राणि अधोऽङ्कितानि सन्ति-

---

16 . अष्टाध्यायी, ०६/०१/१३०

17 . अष्टाध्यायी, ०७/०२/६३

18 . अष्टाध्यायी, ०३/०४/१११

19 . अष्टाध्यायी, ०८/०३/१८

20 . अष्टाध्यायी, ०८/०४/५०

(१) "सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे"[21]।
(२) "इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च"[22]।
(३) "लोपः शाकल्यस्य"[23]।
(४) "सर्वत्र शाकल्यस्य"[24]।

१.३.९. सेनकः- पाणिनीयाष्टके उल्लिखितेषु आचार्येषु 'सेनकः' अपि अस्ति। टच्प्रत्ययान्तस्य गिरिशब्दस्य प्रक्रियासिद्धौ पाणिनिना "गिरेश्च सेनकस्य"[25] सूत्रे अस्याचार्यस्य उल्लेखः कृतोऽस्ति।

१.३.१०. स्फोटायनः- अस्याचार्यस्योल्लेखोऽपि पाणिनिना गोशब्दस्य अवङादेशस्य प्रसङ्गे कृतोऽस्ति। स्फोटायनस्य नाम्ना अपि "अवङ् स्फोटायनस्य"[26] इत्येकं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते। एवम्प्रकारेण इत्येतेषाम् आचार्याणां वर्णनं महर्षिपाणिनिना अष्टाध्याय्यां कृतं वर्तते।

१.४. पाणिनीयेतरव्याकरणप्रस्थानानि -

भारते व्याकरणशास्त्रस्य परम्परायाः संवर्धनं तस्याः प्रचारः प्रसारश्च अनेकैः विद्वद्भिः समये-समये विविधविधया व्यधीयन्त। व्याकरणशास्त्रस्य परिशीलने, परिपोषणे च अनेकैः वैयाकरणैः महत्याः सारस्वत्याः सेवायाः समर्पणं विहितमस्ति। पाणिनीयसम्प्रदायः तु सार्वकालिको वर्तते, अस्य पठनं पाठनं निरन्तरं भवति। परञ्च समये - समये परिस्थितिवशात् अन्येऽपि सम्प्रदायाः समभवन्। येषां सङ्क्षिप्तः परिचयोऽधोऽङ्कितोऽस्ति-

१.४.१. कातन्त्र-व्याकरणम्- कौमारसम्प्रदायस्य अस्य कातन्त्रव्याकरणस्य प्रवक्ता 'आचार्यः शर्ववर्मा' आसीत्। 'कातन्त्रम्' इत्यस्मिन् पदे 'का' शब्दः ईषदर्थस्य वाचकः, तन्त्रशब्दस्य व्याकरणमित्यर्थोऽस्ति। अर्थात् सङ्क्षिप्तं यद् व्याकरणं तद्कातन्त्रव्याकरणमिति। कातन्त्रव्याकरणस्य अपरं नाम 'कलाप-व्याकरणम्' इत्यप्यस्ति। अस्य कातन्त्रव्याकरणस्य प्रचलनं बिहार-बङ्गाल-उडीसा-कश्मीर-राजस्थान-तिब्बत-श्रीलङ्कादिषु स्थानेषु आसीत्। व्याकरणेऽस्मिन् प्रायः लौकिकशब्दानामेव साधुत्वं साधितं वर्तते। कातन्त्रे व्याकरणे सन्धिनामाख्यातनामानः त्रयोऽध्यायाः सन्ति।

सन्ध्यध्याये पञ्चपादाः विद्यन्ते, नामाध्याये षड्पादाः, तथा च आख्याताध्याये अष्टौ पादाः वर्तन्ते। सम्प्रति अस्य व्याकरणस्य कृदन्तरूपात्मकः चतुर्थोऽध्यायोऽपि प्राप्यते यस्य रचना केनचित्

21 . अष्टाध्यायी, ०१/०१/१६
22 . अष्टाध्यायी, ०६/०१/१२७
23 . अष्टाध्यायी, ०८/०३/१९
24 . अष्टाध्यायी, ०८/०४/५१
25 . अष्टाध्यायी, ०५/०४/११२
26 . अष्टाध्यायी,०६/०१/१२३

आचार्यकात्यायनेन विहितम्। अस्य सूचना दुर्गसिंहस्य कृदन्तवृत्तौ प्राप्यते।[27] तथा च अस्य मूलग्रन्थे १४१२ सूत्राणि सन्ति।

१.४.२. चान्द्रव्याकरणम्- बौद्धविदुषा चान्द्रगोमीत्यनेन चान्द्रव्याकरणं प्रणीतं वर्तते। अस्य विदुषोऽपरं नाम चन्द्राचार्य इत्यप्यस्ति। अस्य व्याकरणस्य प्रसारः काश्मीर-नेपाल-श्रीलङ्का-तिब्बतेषु आसीत्। अस्मिन् व्याकरणे षड् अध्यायाः सन्ति, चतुर्विंशति पादाः सन्ति। अस्मिन् सूत्राणां सङ्ख्या ३०९९ विद्यते। वाक्यपदीयकारेणास्य आचार्यस्य उल्लेखः चन्द्राचार्यनाम्ना विहितः।[28]

१.४.३. जैनशाकटायनव्याकरणम्- अस्य जैनशाकटायनव्याकरणस्य प्रणेता आाचार्यः पाल्यकीर्तिरस्ति।अस्मिन् व्याकरणे चत्वारोऽध्यायाः चतुर्षु अध्याये चत्वारः पादाः सन्ति। अस्य प्रथमेऽध्याये ७२१ सूत्राणि सन्ति, द्वितीयेऽध्याये ७५३, तृतीयेऽध्याये ७५५, चतुर्थेऽध्याये १००७ सूत्राणि विद्यन्ते। अतः सम्पूर्णेऽस्मिन् जैनशाकटायनव्याकरणे ३२३६ सूत्राणि विद्यमानानि सन्ति। शाकटायनेन स्वस्य सूत्रेषु स्वोपज्ञवृत्तिरपि लिखिताऽस्ति। यस्याः नाम 'अमोघवृत्तिः' वर्तते। अस्याचार्यस्य समयः सम्भवतः नवमशताब्दी वर्तते।

१.४.४. जैनेन्द्रव्याकरणम्- जैनव्याकरणेषु इदं जैनेन्द्रव्याकरणं सर्वप्राचीनं वर्तते, अस्य प्रणेता आचार्यः देवनन्दी अस्ति।अस्य प्रणेतुः पितुर्नाम 'माधवभट्टः' मातुश्चाभिधानं 'श्रीदेवी' आसीत्। आचार्यस्य जन्म षष्ठ्याः शताब्द्याः पूर्वार्द्धे कर्नाटकराज्यस्य 'कोले' नामके ग्रामे बभूव। अस्याचार्यस्य अपरं नाम 'जिनेन्द्रबुद्धिः' तथा च 'पूज्यपादः' अस्ति। जैनेन्द्रव्याकरणस्य द्वौ पाठौ समुपलब्धौ स्तः। औदीच्यपाठे ३००० सूत्राणि तथा च दाक्षिणात्यपाठे ३७०० सूत्राणि विद्यन्ते।

१.४.५. भोजव्याकरणम्- भोजव्याकरणस्य प्रणेता धारानरेशः भोज आसीत्। भोजस्य राज्यसमयः एकादशशताब्द्याः पूर्वार्द्धमस्ति। अस्य पितुः नाम 'सिन्धुलः' इत्यासीत्। भोजेन त्रयाणां ग्रन्थानां रचना विहिताऽस्ति। शब्दानुशासनस्य ग्रन्थः 'सरस्वतीकण्ठाभरणम्', योगदर्शने 'पातञ्जलयोगसूत्रवृत्तिः' एवञ्च आयुर्वेदमधिकृत्य 'राजमृगाङ्कः' इति। भोजस्य रचनानां ज्ञानं योगसूत्रवृत्तेः भवति।[29] 'सरस्वतीकण्ठाभरणम्' इत्यस्मिन् व्याकरणशास्त्रस्य ग्रन्थे अष्टौ अध्यायाः प्रत्येकस्मिन् अध्याये चत्वारः पादः, ६४३१ सूत्राणि विद्यामानानि सन्ति।

---

27 . वृक्षादिवदमी रूढाः कृतिना न कृताः कृतः। कात्यायनेन ते सृष्टा विबुद्धिप्रतिपत्तये॥ (कातन्त्रवृत्तिः, कृत्प्रत्ययस्य प्रारम्भे)

28 . पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः। स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः॥

29 . शब्दानुशासनमनुशासनं विदधता पातञ्जले कुर्वता, वृत्ति राजमृगाङ्कसंज्ञकमपि व्याजन्वता वेद्यके। वाक्चेतोवपुषां मलः फणिभृतां भर्त्रेव येनोद्धृतस्, नस्य श्रीरणरङ्गमल्लनृपतेर्वाचो जयन्त्युज्ज्वलाः॥ (योगसूत्रवृत्तिः)

१.४.६. सिद्धहैमशब्दानुशासनम्- अस्य व्याकरणस्य रचना आचार्यः हेमचन्द्रोऽकरोत्। हेमचन्द्रस्य अपरं नाम 'कलिकालसर्वज्ञः' इत्यप्यासीत्, तथा च बाल्यकालस्य नाम 'चांगदेवः' आसीत्। हेमचन्द्रस्य पितुरभिधानं 'चाचिगः/चाचः', मातुश्च नाम 'पाहिनी' आसीत्। अस्याचार्यस्य जन्म गुजरातराज्यस्य अहमदाबादे ११४५ विक्रमसम्वत्सरे अभवत्। हेमचन्द्रस्य गुरोः नाम 'चन्द्रदेवसूरी' इत्यासीत्। १२२९ विक्रमसम्वत्सरे हेमचन्द्रस्य निर्वाणं जातम्।

'सिद्धहैमशब्दानुशासनम्' संस्कृतभाषायाः प्राकृतभाषायाश्च व्याकरणमस्ति। अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति, सप्तसु अध्यायेषु संस्कृतभाषायाः ३५६६ सूत्राणि सन्ति, अन्तिमे अष्टमे अध्याये प्राकृत-शौरसेनी-मागधी-पैशाचीत्यादिभाषाविषयकाणां १११९ सूत्राणां समायोजनं वर्तते। आचार्यहेमचन्द्रेण सिद्धहैमशब्दानुशासने तिस्रः व्याख्याग्रन्थाः विलिखिताः- लघ्वीवृत्तिः, मध्यवृत्तिः, बृहतीवृत्तिश्च।

१.४.७. सारस्वतव्याकरणम्- सारस्वतव्याकरणस्य प्रवक्ता 'अनुभूतिस्वरूपाचार्यः' अस्ति। सारस्वतव्याकरणेऽस्मिन् ७०० सूत्राणि सन्ति। मन्यते यत् वस्तुतः सारस्वतसूत्राणां मूलरचयिता नरेन्द्रनामकः कश्चिद् विद्वान् वर्तते।

१.४.८. मुग्धबोधव्याकरणम्- अस्य मुग्धबोधव्याकरणस्य प्रणेता आचार्यः बोपदेवः अस्ति। अस्य पिता आयुर्वेदस्य मर्मज्ञविद्वान् 'केशवः' इत्यासीत्। बोपदेवस्य गुरुः 'धनेश्वरः' इत्यासीत्। अस्य विदुषः समयः त्रयोदशशताब्द्या उत्तरार्द्ध आसीत्। बोपदेवस्य धातुपाठस्य ग्रन्थः 'कविकल्पद्रुमः' अपि अतीव प्रसिद्धः अस्ति।

१.४.९. क्रमदीश्वरव्याकरणम् अथवा जौमरव्याकरणम्- आचार्येण क्रमदीश्वरेण सङ्क्षिप्तसारनामकस्यैकस्य व्याकरणस्य रचना कृता। इदं व्याकरणं पाणिनीयव्याकरणस्यैव सङ्क्षिप्तं स्वरूपं प्रस्तौति। व्याकरणेऽस्मिन् सप्त अध्यायाः सन्ति। क्रमदीश्वरेणास्मिन् एकस्य 'रसवती' नामकस्य वृत्तिग्रन्थस्यापि रचना विहिता।

आचार्येण जुमरनन्दिना 'रसवती' व्याख्या परिष्कृता। अत एव अयं सम्प्रदायः जौमरसम्प्रदाय नाम्ना विश्रुतः जातः।

१.४.१०. सुपद्मव्याकरणम्- पद्मनाभदत्तेन 'सुपद्म'नामकं व्याकरणं प्रणीतम्। अस्याचार्यस्य पितुर्नाम 'दामोदरदत्तः' आसीत्। पद्मनाभदत्तस्य समयः चतुर्दशशताब्द्या अन्तिमः भागः वर्तते। पद्मनाभदत्तः स्वोपज्ञवृत्तिः 'सुपद्मपञ्जिका', प्रयोगदीपिका, धातुकौमुदी, उणादिवृत्तिः, परिभाषावृत्तिः, यङ्लुकृत्तिरादिग्रन्थानां रचनां चकार।

एवम्प्रकारेण अनेकैः प्रज्ञासम्पन्नैः विद्वद्भिः व्याकरणशास्त्रस्य विकासे स्वीयं महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तम्। सर्वेऽपि विद्वांसः भृशम् अभिनन्दनीयाः वर्तन्ते। ये स्वमेधया, प्रतिभया, मनोयोगेन च व्याकरणशास्त्रं विभूषितवन्तः।

१.४.११. हरिनामामृतव्याकरणम्- आचार्यरूपगोस्वामिना 'हरिनामामृतम्' इत्यस्य वैष्णवव्याकरणस्य प्रणयनं कृतम्। आचार्यस्य रूपगोस्वामिनः समयः षोडशशताब्दी आसीत्। एतदनन्तरं

जीवगोस्वामिनाऽपि हरिनामामृतव्याकरणस्य रचना विहिता। अस्मिन् व्याकरणे ३१९२ सूत्राणि समायोजितानि सन्ति। अस्मिन् व्याकरणे आचार्यहरेकृष्णेन 'बालतोषणी' तथा च गोपीचरणदासेन 'तद्धितदीपनी' नाम्नी टीका लिखिता वर्तते।

एवम्प्रकारेण अनेन शोधपत्रेण शब्दज्योतिषः व्याकरणस्य आचार्याणां तथा च पाणिनेयतरव्याकरणप्रस्थानानाञ्च ज्ञानमेकत्रैव भवति। अतः शोधपत्रमिदं व्याकरणशास्त्रस्येतिहासजिज्ञासूनां महते उपकाराय भविष्यतीति मे शुभाशा वर्तते।

नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः

डॉं टुम्पा जाना[1]

आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य सम्भारेषु प्रायः काव्यनाटकादयः सन्ति सामाजिकपरिस्थितिविषयकाः। तासु रचनासु एका अस्ति वीणापाणी-पाटन्या रचिता अपराजिता। 'अपराजिता' इति कथासंग्रहे कथासप्तकमस्ति। ताः कथाः यथा - अपराजिता, कुलीना, शङ्खनादः, अनुगृहीता, जागरितः, एकोऽन्यः शिविः, वातायनं च। 'एकोऽन्यः शिविः' इति कथां विना अन्यासु कथासु आधुनिकसमाजस्य नारीणां विविधानि रूपाणि चित्रितानि लेखिकया। वस्तुतः वीणापाणी पाटनी आधुनिकसमाजे स्त्रीणां नानास्थितिम् उल्लिखितवती अस्मिन् कथासंग्रहे। अपि च तया नारीणां स्वचेतनायाः उद्बुद्धकरणाय विविधं स्त्रीचरित्रं सृष्टम्। यानि नारीचरित्राणि समाजस्य नानावाधाम् अतिक्रम्य स्वस्वाधीनताम् अर्जितानि। 'शङ्खनादः' इति कथायाः प्रधानं नारीचरित्रं भागीरथी। सा भागीरथी नानाविधं विघ्नम् अतिक्रम्य केन प्रकारेण स्वनिर्भरा अभवत् एवञ्च स्वस्वाधीनताम् अर्जितवती तत् लेखिका वीणापाणी पाटनी महोदया शङ्खनादस्य कथायां चित्रितमकरोत्। यां भागीरथीं दृष्ट्वा यथा अन्याः स्त्रियः उद्बुद्धाः भवन्ति इति चेष्टामपि कृतवती लेखिका अस्यां कथायाम्। वीणापाणी-पाटन्याः जन्म १९३२ खृष्टाब्दे हलद्वाणी इत्यत्र अभवत्। तस्याः गृहे एव संस्कृताध्ययनस्य चर्चा आसीत्। तदर्थं वाल्यादेव तस्याः संस्कृतं प्रति अनुरागः जातः। इसावैलथोवर्णकलेज लखनऊ इत्यस्मात् शिक्षां लब्धवती सा। पश्चात् लखनऊ -विश्वविद्यालयतः 'हरिवंशपुराण का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन' इत्यस्मिन् विषये पि एइच डी उपाधिं प्राप्तवती। अनन्तरं सा अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये संस्कृतविभागे प्राध्यापनकार्ये नियुक्तवती। १९६७ खृष्टाब्दे सा देहलीविश्वविद्यालयस्य जानकीदेवीमहाविद्यालये अध्यापनाकार्ये नियुक्ता अभवत्। तस्याः द्वे मौलिकरचने स्तः। यथा - अपराजिता मधुराम्लम् च। तदतिरिक्तं अस्याः लेखिकायाः अनेकानि शोधपत्राणि नानापत्रपत्रिकासु प्रकाशितानि भवन्ति। एतदर्थं वीणापाणिपाटनी १९९६ खृष्टाब्दे संस्कृतसाहित्यसेवा इति सम्मानेन विभूषितासीत्।

यद्यपि अपराजिता इति कथासंग्रहे सप्त कथाः सन्ति, तथापि अत्र केवलं 'शखनादः' कथामवलम्ब्य कार्यमिदं क्रियते। शङ्खनादः कथायां दृश्यते भागीरथी वाल्यादेव वञ्चिता, अत्याचारिता, अवहेलिता आसीत्। तस्याः पिता अतीव दरिद्रः स्यात्। तदुपरि पित्रोः दशसन्तानाः आसन्। अपि च तस्याः विमाता आसीत्। तदर्थं तस्याः यन्त्रणा अधिका अभवत्। बाल्यादेव सा शिक्षानुरागिनी आसीत्। परन्तु विद्यालये तस्याः पठनाय कस्यापि आग्रहः नासीत्। तथापि सा एकस्मिन् दिवसे विमातरं निकषा

1 . सहायिकाध्यापिका, नाड़ाजोल राज कलेज, पश्चिमबंगः

तस्याः पठनस्य इच्छां प्रकाशितवती – "अहमपि विद्यालये पठिष्यामि"[2]। परन्तु विमाता विविधप्रकारैः वचनैः तां निराकरणं कृतवती –"गृहे नास्ति धनम्। तव पिता किमपि कार्यं न करोति, तव ज्येष्ठा भ्रातापि न किञ्चित् प्रेषयति। क्षेत्रस्थितेन स्वल्पेन शस्येन ईदृशस्य महतः कुटुम्बस्य पालनं कथं सम्भवति? विद्यालयगमनाय नूतनं वस्त्रयुग्मं त्वपेक्षितं भविष्यति? धनं कुतः आगमिष्यति?"[3]। यद्यपि दृश्यते तस्याः भ्रातरः एतदभावेऽपि विद्यालयम् अगच्छन्। ते पठने अमनोयोगिनः अपि आसन्। तदपि तेषां पठनाय कोऽपि वाधां न यच्छति स्म। तस्मात् भागीरथी उक्तवती – "तैर्न पठितं परन्त्वहं पठिष्यामि"[4]। अतः अत्र दृश्यते यत् भागीरथी पितृगृहे एव वञ्चिता आसीत्। यतः सा नारी। तस्याः अधिकारः कस्मिन्नपि विषये नास्ति। परन्तु सा अदम्या आसीत्। पठनस्य इच्छा केवलं मनसि न धारयित्वा तदिच्छां पूरणार्थं विविधचेष्टां कृतवती। तदर्थं सा विद्यालयेषु गच्छद्भ्योः भ्रातृभ्यः किञ्चित् लेखनं पठनं च लिखित्वा विद्यालये पठितवती। पठनार्थं पाठशालां न गत्वा अपि शिक्षामण्डलस्य दशमकक्षा महता कष्टेन उत्तीर्णीकृता।

भागीरथी विद्यालये पठित्वा अपि गृहकर्मणः मुक्ता नासीत्। स प्रत्यहं सर्वं गृहकर्म सम्पादितवती। अनन्तरं रात्रौ क्षीणालोके पठनपाठनं कृतवती। तस्मात् सा उक्तवती –"एवं यातेषु दिवसेषु मनस इच्छां मनस्यैव गोपयन्त्या मया विद्यालयेषु गच्छद्भ्यो भ्रातृभ्यः किञ्चित् लेखनं पठनं च समाधिगतम्। तदनन्तरं गृहकार्यं परिसमाप्य रात्रौ दीपस्य मन्द आलोके शिक्षामण्डलस्य दशमकक्षा महता कष्टेन उत्तीर्णीकृता"[5]। वस्तुतः अत्र लेखिका वक्तुम् इच्छति यत् लक्ष्यपूरणे सर्वदा चेष्टा करणीया भागीरथीवत् सर्वसां नारीणाम्। अन्यथा नारीणां किमपि इच्छापूरणं न सम्भवति। यतः नारीणां साहाय्यं कोपि कर्तुं न इच्छति। तदर्थं एका एव लक्ष्यपूरणे सर्वदा अग्रणीया स्यात्।

भागीरथी केवलं दशमकक्षावधि न पठिता। सा परवर्तीशिक्षालाभार्थं चेष्टां कृतवती। अतः स्वाभीष्टसिद्धिं पूरणार्थं स्वभूमिं चम्बाप्रदेशं परित्यज्य भ्रात्रा सह कर्णपूरं प्रति सा प्रस्थिता। तत्रापि सा कठिनवाधायाः सम्मुखीनमभवत्। तस्याः भ्राता सपत्नीकः सन्तानत्रयेण सह कर्णपुरस्य एकस्मिन् सामान्यप्रदेशे वसति स्म। भ्रातुः स्वल्पेन वेतनेन तेषां पञ्चजनानां निर्वहनं भवति। परन्तु तस्याः आगमने सा भारतुल्या अभवत् भ्रातुः परिवारस्य निकटे –"तैः स्पष्टतया न किञ्चित् कथितं परन्तु व्यवहारेण मत्प्रदेशो भारतुल्य इवाभवदिति मयानुभूतम्"[6]।

---

2 . अपराजिता, पृ-३७

3 . तत्रैव, पृ-३७

4 . अपराजिता, पृ-३७

5 . तत्रैव, पृ-३८

6 , तत्रैव, पृ-३८

तदपि सा स्वाभीष्टं पूरणार्थं भ्रातुः निकटे तस्याः पठनस्य इच्छां प्रकटितवती। तस्याः पठने यद्यपि भ्राता वाधां न दत्तवान्, किन्तु भ्रातृजाया स्पष्टरूपेण वाधां न दत्त्वा अन्यप्रकारैः विरोधीतां कृतवती। तदर्थं सा उक्तवती – "यदि सा महाविद्यालयं गमिष्यति तर्हि गृहकार्यं कः करिष्यति? अहं तु पूर्वत एव विद्यालयं गच्छामि, पुनः सापि गमिष्यति?"[7]। एतत् वचनं श्रुत्वा भ्राता भगिनीम् अवदत् – "यदि पठितुं वाञ्छति तर्हि गच्छत्वेव, परन्तु विद्यालयादागत्य सम्पूर्णं गृहकार्यं समाचरतु"[8]। तदपि भागीरथी पठनस्य इच्छां पूरणार्थं हसित्वा उक्तवती –"भ्रातृजाये! मां भैषीः। गृहादेव परिश्रमस्तु मम स्वभाव एव संवृत्तः। तत आगत्य सान्ध्यकालीनं चायं, पश्चाद्रात्रिभोजनं, बालकानां वस्त्राणां प्रक्षालनं सर्वं सायंकालादारभ्य रात्रिपर्यन्तं समाचरिष्यामि"[9]। अतः अत्र दृश्यते भागीरथी स्वाभीष्टं सिद्ध्यर्थं सर्वमेव कष्टं स्वीकृतवती। भागीरथीवत् अन्यासां नारीणामपि एवं करणीयं स्यात्। तेन कस्मिन्नपि समये निश्चितरूपेण शान्तिम् अवश्यमेव आगमिष्यति इति।

अत्रैव भागीरथ्याः युद्धं न सीमितं स्यात्। वस्तुतः यन्मनुष्यः याथातथ्यतः ततो भिन्नमेव सम्पद्यते। भागीरथ्याः क्षेत्रेऽपि तत् संघटितम्। अर्थात् तस्याः विद्यालयात् गृहपर्यन्तं मार्गः एकक्रोशः एव। तदुपरि सा पादाभ्यां विद्यालयम् अगच्छत्। तदर्थं तस्याः आगमनस्य पूर्वदिव भ्रातुः पुत्रौ पुत्री च गृहम् आगताः। यतः ते द्विचक्रिकामाध्यमेन विद्यालयम् अगच्छन्। अपि च तेषां विद्यालयः निकटे एव अवस्थितः। एतेन महती विपत्तिः जाता। क्रुद्धाः ते तस्मात् भागीरथीं प्रति अवदन् – "पितृष्वसे! कियत्कालः प्रतीक्षामहे वयम्? माता आपणं गता। त्वं न जाने कुत्र भ्रमन्ती अत्र संप्राप्ता। त्वरितं भोजनं पच"[10]।

अत्र दृश्यते भागीरथ्याः भ्रातुर्सन्तानाः अपि तस्याः सम्मानं न कुर्वन्ति स्म। ते अपि तस्यै आदेशं यच्छन्ति स्म। अनन्तरं कथाप्रसङ्गे द्विचक्रिकायाः उत्थापेन तस्याः भ्रातृजाया रुद्रमूर्त्तिं धारयित्वा अवदत् – "सा गर्जन्ती उवाच - न वयं शक्नुमः द्विचक्रिकां क्रेतुम्। प्रथमं विद्यालयाय शुक्लप्रदानं पुस्तकानां व्ययस्तदुपरि महोदयायै द्विचक्रिकया अपेक्षितास्ति। आत्मकार्यसिध्ययै मद्गृहं नाशयितुं कामयते। पठ वा न वा पादाभ्यामेव गमिष्यामि"[11]। अयं विवादः अत्रापि शेषः न अभवत्। भ्रातुः निकटे वृत्तान्तमिदं गत्वा एव विरामः भवति विवादः। सर्वं श्रुत्वा भ्राता अवदत् – "भागीरथि! न मया कदापि चिन्तितमासीत् यत्त्वमित्थं कलहपरा भविष्यसि। यदि त्वमत्र निवसितुं वाञ्छसि तर्हि विद्यालयात् बालकानां निवर्तनकाले

7 . तत्रैव, पृ-३९

8 . तत्रैव, पृ-३९

9 . अपराजिता, पृ-३९

10 . तत्रैव, पृ-३९

11 . तत्रैव, पृ-४०

गृहे उपस्थिता भव। शान्त्या च वस"[12]। एवंविधापमानेऽपि भागीरथी शान्ता आसीत्। लक्ष्यपूरणे सा स्थिरा आसीत्। यद्यपि अस्मिन् विवादे तस्या: कोऽपि दोष: नास्ति।

परन्तु सा मानसिकभावेन सुदृढ़ा सती अपि शरीर: तस्या: सङ्गं न यच्छति स्म। अर्थात् भ्रातृगृहे विपुलपरिश्रमात् सा ज्वरेण आविष्टा अभवत्। अपि च एकस्मिन् दिवसे महाविद्यालयात् गृहं प्रति प्रस्थिते सा शिरोघूर्णाय मार्गे एव पतिता अभवत्। तदा केनापि करुणहृदयेन पुरुषेण साहाय्येन सा गृहं प्रस्थिता। तस्या: शरीरस्य वृत्तान्तं ज्ञातुं कोऽपि नैच्छन्। एवं प्रकारेण सा वार्षिकपरीक्षां दत्त्वा एव भ्रातु: गृहात् प्रस्थानं कृतवती – "अहं ज्वरेण तप्ता आसम्। भ्राता, भ्रातृजाया, बालकाश्च न कोपि मां किमप्यपृच्छत्। जलं पीत्वा यदाहं सुप्ता तदा त्रिभ्यो दिवसेभ्य उत्थातुं नाभवम् समर्था। शरीरेण मनसा च तप्ताहं व्यचारयम् कानिचिदेव दिनान्यवशिष्टानि वार्षिकपरीक्षाया:। परीक्षावधि त्विदमभिशप्तजीवनं यापनीयमेव, तत्पश्चान्न कदाप्यस्मिन् गृहे पदार्पणं कर्तव्यम्। इत्थं माध्यमिकविद्यालयस्य द्वादशकक्षाया: परीक्षां दत्त्वा मया भ्रातु: गृहात् प्रस्थानं कृतम्"[13]। भागीरथ्या: अनेन वचनेन स्पष्टं यत् सा भ्रातृगृहे नरकयन्त्रणावत् कष्टं सह्यीकृतवती। तदपि सा द्वादशकक्षाया: वार्षिकपरीक्षां न दत्त्वा भ्रातृगृहं न परित्यक्तवती। अर्थात् सा शतवाधामतिक्रम्य शेषपर्यन्तं लक्ष्ये स्थिरा आसीत्। भागीरथीवत् अन्यासां रमणीनामपि एवं करणीयमिति। तस्मात् हि जीवने साफल्यं भविष्यति। अन्यथा चिरकालम् अन्यस्य पराधीने स्थित्वा दासीवत् जीवनम् अतिवाहितं भवति।

भ्रातु: गृहात् प्रस्थानं कृत्वा भागीरथी स्वगृहं प्रति अगच्छत्। अनन्तरं पितृव्यस्य सहायकेन तस्या: विवाह: अभवत्। पत्यु: गृहे चत्वारो भ्रातर: सम्मिलितकुटुम्बरूपेण वसन्ति स्म। श्वश्रू: भोजनं पचति स्म। श्वशुर: वार्धक्यकारणात् जीर्णोपि सर्वकुटुम्बस्य भारं तथा दायित्वं न मुञ्चति स्म। परन्तु तस्या: भाग्य: अत्रापि सङ्गं न यच्छेत्। विवाहस्य कतिचित् दिनस्य अनन्तरं यथार्थस्थिति: तस्या: सम्मुखे आपतिता अभवत्। तया लक्ष्यते यत् तस्या: पति: रात्रौ विलम्बेन आयाति स्म। तस्य गति: विश्रृङ्खलिता, वाणी अस्पष्टा, मुखवायुश्च सगनु आसीत्। स गृहम् आगत्य मात्रा सह प्रतीक्षमाणां भागीरथीं दृष्ट्वा रुष्ट: सन् अवदत् – "मदर्थं प्रतीक्षसे? भोजनं कृत्वा कथं न सुप्ता? सर्वं गृहं जागरय्य मामुपहसन्ती तिष्ठसि"[14]। पते: तद्प्रति एवम् आचरणं दृष्ट्वा भागीरथी विस्मयाकुला अभवत्। चिन्ताकुला च अभवत्। तया ज्ञायते यत् तस्या: पति: रात्रौ मद्यसेवनं करोति। तदर्थं सा रात्रौ विलम्बेन गृहम् आगत:। ज्येष्ठाम् निकषा सा एवमपि जानाति स्म विवाहात् पूर्वमपि तस्या: पति: इत्थं करोति स्म। तथोक्तं ज्येष्ठया –

12 . तत्रैव, पृ-४०

13 . अपराजिता, पृ-४१

14 . तत्रैव, पृ-४३

"भगिनि! विवाहात् पूर्वमपि स इत्थं करोति स्म। श्वशुरदम्पतिना विचारितं विवाहानन्तरं स्वभावपरिवर्तनं भविष्यति। परन्तु स: तु पूर्वदिश एव सञ्जात:"[15]।

पते: एतत्स्वभावं ज्ञात्वा अपि भागीरथी स्थिरा आसीत्। अपि च किञ्चित् कालानन्तरं सा गर्भिणी अभवत्। तथापि सा नित्यवत् गृहकर्म कृत्वा रात्रौ भोजनगृहे पतिनिमित्तं मध्यरात्रिपर्यन्तं प्रतीक्षमानासीत्। एकदा तस्या: श्वश्रूमातु: निर्देशानुसारं सा पत्ये प्रतीक्षां न कृत्वा भोजनं सम्पाद्य सुप्ता अभवत्। अनन्तरं तस्या: पति: गृहम् आगत: एवञ्च त्वां सुप्तं दृष्ट्वा रुष्ट: सन् अवदत् –"अद्य भोजनमदत्त्वा शयनं गता"[16]। तदा भागीरथी उक्तवती –"उष्णं भोजनं संवृत्य पात्रे निहितमस्ति। गत्वा अश्नीहि"[17]। एतत् श्रुत्वा तस्या: पति: शारीरिकं निर्यातनमकरोत्। यद्यपि स जानाति तस्य पत्नी गर्भिणी एव। तदपि स अमानुषिकं निर्यातनं कृतवान् भागीरथ्या: उपरि। तस्मिन् क्षणे सा एव निर्णयति स्म – "नाहमीदृशमवमानं सहिष्ये। अस्मिन्नेव क्षणेस्य जीवनस्य गति: परिवर्त्तनीया अन्यथा प्रगाढ़ान्धकारे निलीना भविष्यामि"[18]। वस्तुत: अत्याचारसह्यस्य सीमा अस्ति। परन्तु तस्या: पति: तत्सीमाम् उल्लिङ्घितवान्। तदर्थं सा तस्या: भाग्यं निर्धारणम् एका एव कृतवती। अतः सा पत्रं लिखित्वा पतिगृहं परित्यक्तवती - "अतएव मया द्वे पत्रे लिखिते। एकमात्मनो पत्ये अपराञ्चात्मनो श्वशुरदम्पतिभ्याम्। एकं पत्यु: प्रकोष्ठे अपरञ्च श्वश्र्वा: मञ्चिकायां धारयित्वा आत्मनो वस्त्रोपकरणादीनि मञ्जूषा यामादाय सायंकाले पत्युरागमनात् प्रागेवाहं पतिकुलं परित्यज्य जम्मूनगरं सम्प्राप्ता"[19]।

वस्तुत अत्र भागीरथी स्वस्वाधीनतार्जनार्थं पतिगृहं परित्यक्तवती। तस्या: मते नित्यम् अन्यस्य अत्याचारसह्यकरणम् अन्याय: एव। अन्यथा सा यदि सर्वं सह्यं कृत्वा तत्रैव तिष्ठति, तर्हि तस्या: जीवनं यथा अन्धकारे निमज्जितं भवति तथा तस्या: सन्तान: अपि तत्वत् भवति। अतः सा अन्धकारजीवनं परित्यज्य आलोकस्य सन्धाने अन्यत्र गतवती। जम्मूनगरे केचन मासा: रघुनाथमन्दिरस्य निकटवर्ति आश्रमशालायां स्थितवती। तत्र केषाञ्चित् भद्रपुरुषाणां सहायकेन स्थानीयकन्याविद्यालये शिल्पकलाया: अध्यापनाकार्यं लब्धवती। तत्रैव तस्या: कन्या कमलिनी जन्म लेभे। तदनन्तरं सा चम्बाप्रदेशे ग्रामसेविकापदम् अलेभे। अतः सा स्वाधीनरूपेण वसवासं कृतवती। तस्मात् तस्या: उक्ति: - "अद्य स्वकीयपृथकावासे स्वतन्त्ररूपेण समधिकसमादरेण चाहं भारतीयजनतन्त्रस्य स्वतन्त्र नागरिकेति मत्वा सन्तोषो में"[20]। अपि च सा तस्या: कन्याया: कमलिन्या: यथोचितं परिपालनं कृतवती। अन्यथा सा

15 . तत्रैव, पृ-४३-४४
16 . तत्रैव, पृ-४४
17. तत्रैव, पृ-४४
18 . अपराजिता, पृ-४४
19 . तत्रैव, पृ-४५
20 . तत्रैव, पृ-४५

यदि पतिगृहे स्थितवती तर्हि कन्याया: जीवनमपि तस्या: इव नष्टं जातम्। अतः तस्या: असीमसाहसाभियानेन सा सफला स्यात्।

भागीरथीवत् अन्यास्यां नारीणाम् अपि एवम् आचरणं करणीयम्। पुरुषतांत्रिकसमाजस्य अत्याचारस्य विरुद्धे प्रतिवाद: च करणीय:। तदर्थं प्रयोजनं शिक्षा। शिक्षां विना नारीसमाजस्य उत्थानं कदापि न भवति। 'शङ्खनाद:' कथायामपि दृश्यते भागीरथी शिक्षिता स्यात्, तस्मात् कारणात् सा यथायथमार्गनिर्वाचने समर्था आसीत्। एवञ्च शिक्षाया: कारणात् सा स्वनिर्भरा अपि आसीत्। येन सा स्वस्य कन्याया: च भारं गृहीतवती। शिक्षां विना सा कदापि स्वाधीनतार्जने समर्था न भवति। यत् 'कुलीना' इति कथासंग्रहे लेखिका दर्शयति। 'कुलीना' कथासंग्रहस्य नायिका सुरमा अशिक्षिता आसीत्। तदर्थं सा नित्यं पत्यु: सपत्न्या: च अमानुषिकम् अत्याचारं सह्यं कृतवती। स्वस्वाधीनतार्जनार्थं सा किञ्चिदपि न कृतवती। यत: सा अशिक्षिता स्यात्।

लेखिका वीणापाणि पाटनी 'शङ्खनादः' इति कथायां नारीचैतन्यस्य उद्बुद्धकरणार्थं 'भागीरथी' चरित्रं सृष्टवती। यथा, नार्य: भागीरथीं दृष्ट्वा स्वचेतनाया: उद्बुद्धकरणे प्रयत्नं करिष्यन्ति। अतः सा 'शङ्खनाद:' इति नामकरणं कृतवती। शङ्खनादमाध्यमेन यथा विपद्भ्य: समाजस्य उद्धरणं भविष्यति, तद्वत् नारीचैतन्यस्य जागरणार्थं 'शङ्खनाद:' इत्यंश: सृष्ट: वीणापाणीपाटन्या। अत: परिशेषे 'शङ्खनाद:' कथांशे सा उक्तवती – "स्वनुष्ठितं त्वया यदेवानुष्ठितम्। त्वया नारीचैतन्ययोद्बोधस्य शङ्खनाद: घोषित:। नारीमहत्त्वं सत्यापितम्। आत्मनो जीवनं रसातलादुद्धृत्य सार्थकं कृतवती त्वम्"[21]।

21 . अपराजिता, पृ-४५

धातूनां द्विकर्मकत्वविचारे महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशविमर्शः

डॉ. नीतीशकुमारः

सामान्यतया भाषाणां नानारूपत्वेऽपि 'व्यक्तवाग्' इति पदेन सर्वासां भाषाणामेकत्वमेव प्रतिपद्यते। नानारूपत्वमापन्नाः काश्चन भाषाः अप्रयोगत्वात् कालकवलिता, भाषायाः प्रवाहमानस्वरूपत्वान्नूतनाः वा भाषा अस्तित्वमाप्नुवन्। किन्तु परिवर्तिन्यस्मिन् भाषासंसारे 'संस्कृतभाषा' कालजायिनी अवर्त्तत। यतोहि संस्कृतभाषायाः अशेषशेमुषीसम्पन्नाः तीर्थभूताः आचार्याः संस्कृतभाषायाः अक्षुण्णतां व्यवस्थापन्। तदक्षुण्णतायै स्वरूपपरिरक्षायै चाविष्कृता पद्धतिर्वर्त्ततेऽस्याः वैज्ञानिकी **'व्याकरणशास्त्रप्रणाली'**।

संस्कृतभाषायाः व्याकरणपरम्परा - वैदिकसंहितासु व्याकरणिकप्रवृत्तीनां संकेतग्राहका अनेके सन्दर्भाः[1] समुपलभ्यन्ते। परम्परायां तु ब्रह्मा व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमप्रवक्तृत्वेनाभिमन्यते। ब्रह्मा च बृहस्पतये, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाजश्चान्येभ्य ऋषिभ्यः ऋषयश्च ब्राह्मणेभ्यो व्याकरणशास्त्रज्ञानमदुः।[2] एवमियं संस्कृतव्याकरणशास्त्रपरम्परा प्राचलत्। हेमवद्वृत्यवचूर्णिग्रन्थे व्याकरणशास्त्रप्रवक्तृणामष्टानां वैय्याकरणानामुल्लेखः सम्प्राप्यते -

ब्राह्ममैशानमैन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिम्।
त्वाष्टमापिशलं चेति पाणिनीयमथाष्टमम्॥

पाणिनीयतन्त्रेऽनेकेषां पूर्वाचार्याणां नामोल्लेखपुरस्सरं संकीर्त्तनेन पाणिनेः प्रागपि प्रवर्त्तमाना सुसमृद्धा व्याकरणपरम्परावगाहितुं शक्यते। पाणिनीयशब्दानुशासनं संक्षिप्तकलेवरं व्यापकविषयं च वर्त्तते। यस्मिन्ननुत्सर्गापवादविधिना व्याकरणिककोटीनां गूढतया वैज्ञानिकतया विश्लेषणेन च सुकुमारमतयोऽपि महतः शब्दौघान् प्रतिपद्यन्ते। कात्यायनमुनिप्रणीतैर्वार्तिकैर्भगवता पतञ्जलिना विरचितेन महाभाष्येन च सम्पूर्णतामासन्नं पाणिनीयं शब्दानुशासनं सकलव्याकरणशास्त्रपरम्परायां मूर्धन्यपदभाग्वर्त्तते। अत एव पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभिः समन्वितेयं व्याकरणव्यवस्था **'त्रिमुनि व्याकरणम्'** इत्यभिधया वैय्याकरणसमवाये समादृता वर्त्तते। वस्तुतः कालक्रमेण प्रवर्द्धमानस्य शब्दभण्डारस्य विशकलय्य जिघृक्षया **'उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्'** इति पाणिने उत्तरकालिकत्वात् वार्तिककारः कात्यायनः, तदपेक्षया च भाष्यकारः पतञ्जलिः प्रमाणभूतो मन्यते।[3]

---

1. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। ऋग्वेदः १.१६४.५०, धान्यमसि धुनिहि देवान्। यजुर्वेदः १.२० ये सहांसि सहसा सहन्ते। ऋग्. ६.६६.९
2. ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय। इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजो ऋषिभ्यः ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। ऋक्तन्त्रम् १.४
3. यद्विस्मृमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्सफुटमाववाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत्। पदमञ्जरी - अथ शब्दानुशासनम्

२०००वि.पू. काले समुद्भूतो गोनर्दीयः[4] पतञ्जलिः कात्यायनप्रणीतवार्तिकान्याधृत्य पाणिनीयशब्दानुशासने सर्वाङ्गपूर्णं भाष्यग्रन्थं रचयामास। कालजयिनी महीयसी कृतिरियं पाणिनीयसूत्राणां रहस्यगर्भोद्घाटनपरा निगूढभाषातत्त्वानां विवेचनप्रधाना च वर्त्तते। स्वीयरचनाशैली, भाषासौष्ठवं, विषयगाम्भीर्यम्, व्यावहारिकविषयाणां समावेशादिगुणैर्गरीयसी कृतिरियमैतिह्यवित्सु महच्छब्देन शोभिता 'महाभाष्यम्' इति[5] गौरवास्पदं पदमलङ्कुर्वाणा विराजते। तथा चोक्तम् आचार्यपुण्यराजेन वाक्यपदीयव्याख्यानावसरे – **"तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निबन्धनं यावत्सर्वेत्रंद्द न्यायबीजानां बोद्धव्यमित्यत एव सर्वन्यायबीजहेतुत्वादेव महच्छब्देन विशेष्य महाभाष्यमित्युच्यते।"**[6]

दर्शनन्यायनाट्यैतिह्यादिसन्निविष्टविषयो गौरवग्रन्थोऽयं जनमनस्सु सुचिरमभिनिविवेश। चूर्णगद्यसमन्वितया सरलया प्राञ्जलया च भाषानिबद्धमपि महाभाष्यं नितान्तगूढविषयप्रधानत्वान्न विप्रतिपन्नबुद्धीनामपि संवेद्यत्वमावहति किमुत सुकुमारमतीनामित्यवितथमेतत्। ततो महाभाष्यस्यास्याभिप्रायार्थानां वैशारद्यप्रकाशाय महामतयो विमलान्तःकरणा आचार्याः विविधान् टीकाग्रन्थान् समाम्नासिषुः। येन महाभाष्यमर्मप्रकाशिका विपुलसाहित्यसम्पन्ना व्याख्यानपरम्परैव किल प्राचलत्। महाभाष्यव्याख्यानपरम्परायाः प्रचुरतरं साहित्यं कालक्रमेण कवलितम्, तथापि विपुलतरं महाभाष्यटीकासहित्यमुपलभ्यते।

महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशः -

आचार्यशिवरामेन्द्रसरस्वतीविरचिता महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाश-टीका महाभाष्यव्याख्यान-परम्परायां विशिष्टं पदमाधत्ते। पाण्डिचेरीस्थितेन **'फ्रांसिस इण्डोलाजी इंस्टीट्यूट'** माध्यमेन **'प्रदीपव्याख्यानानि'** इति श्रृंखलायां टीकेयं प्रकाशिता वर्त्तते। यद्यपि रत्नप्रकाशः कैय्यटविरचितस्य प्रदीपस्य टीकाग्रन्थो न वर्त्ततेऽपितु स्वतन्त्रं महाभाष्यव्याख्यानं वर्त्तते। तथापि जनसुलभताध्येयमनसा 'प्रदीपव्याख्यानानि' इति श्रृंखलायां प्राकाश्यमानीतमिति विभाव्यते। अस्याः 'प्रदीपव्याख्यानानि' इति

4. कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदशिना। सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने। उभयोः पृथक्त्वं बोध्यम्। तत्रोक्तं यत् 'तत्प्रसङ्गाच्चारायणः साधारणमधिकरणं पृथक् प्रोवाच, सुवर्णनाभः साम्प्रयोगिकाम्, घोटकमुखः कन्यासम्प्रयुक्तम्, गोनर्दीयो भार्याधिकारम्, गोणिकापुत्रः पारदारिकम् कुचुमार औपनिषदिकम् इत्येवं बहुभिराचार्यैस्तच्छास्त्रं खण्डशः प्रणीतमुपसन्नकल्पमभूत्। गोनर्दीयः पतञ्जलौ इति कोशग्रन्थप्रामाण्येन गोनर्दीय एव भाष्यकारः पतञ्जलि इत्यध्यवसीयते। गोणिकापुत्रस्य भाष्यकारनामत्वे न किञ्चित्प्रमाणं प्रयोजनं वोपलभ्यते। अत एव नागेशेन 'गोणिकापुत्रो भाष्यकार इत्याहुः' इत्युक्त्वा प्रकृतमतेऽरुचि प्रदर्शिता। (महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्)।

5. तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना। क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तोऽस्मि पङ्गुवत्। प्रदीपः - अथ शब्दानुशानम्।

6. कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना। सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥ वा.प.प्र.– २.४७५ इति कारिकायाः प्रकाशटीकायाम्।

शृङ्खलायाः सम्पादको म.स.नरसिम्हाचार्यः संगृहीतानां पाण्डुलिपीनां माध्यमेन टीकाया अविकलत्वात् 'दग्धाश्वरथन्यायेन' सम्पादितेयं टीका सम्प्रत्याचतुर्थाध्यायपरिमितकलेवरैव सम्प्राप्यते।

द्विकर्मकाः धातवः -

अथ के द्विकर्मकाः धातवः इति विशेषपरिज्ञानाय पृच्छ्यते, यतोहि दुहादीनां द्विकर्मकत्वेन परिगणनादन्येषां द्विकर्मकत्वं न भवति, परन्तु लोके परिगणनव्यतिरिक्तानामपि द्विकर्मकत्वं दृश्यते। अत्र भाष्यकृता सोदाहरणं द्विकर्मकाः धातवः कारिकायां पठ्यन्ते।[7] अत्र चकारेण कृष्[8]धातुर्गृह्यते। **'कृत्यानां कर्त्तरि वा'**[9] इति सूत्रेऽस्मिन्नेवार्थे धातुरयं भाष्यकृतोक्ता - **'आक्रष्टव्या ग्रामं शाखा'**[10] इति।

प्रदीपविवरणम् -

भाष्यकारेण समुपस्थापितायां कारिकायां 'याचभिक्षधात्वोः याचनार्थे समानेऽपि किमर्थमुभयोर्ग्रहणं क्रियते इत प्रश्ने प्रदीपकारः कथयति यदत्र याच्धातुः 'अनुनयार्थग्रहणाय परिगण्यते, यथा - 'अविनीतं विनयं याचते' इत्यत्राप्यकथितस्य कर्मसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् किन्तु याचिमिव भिक्ष्धातुरपि। 'याचनार्थोऽनुनयार्थे च वर्त्तते। अत एकेनैव धातुनोभयोरप्यर्थयोः सिद्धत्वात् प्रदीपकारस्य 'अनुनयार्थस्यापि याचेर्ग्रहणार्थम्' इति समाधानं युक्तन्न प्रतिभाति। अत्र नागेशेनापि प्रदीपमतं चिन्त्यमित्युच्यते। तन्मते तूभयोरपि धात्वोः समानार्थकत्वात् याचेर्ग्रहणेनैव भिक्ष्धातोरर्थे सिद्धे सत्यपि भिक्ष्ग्रहणेन ज्ञाप्यते यत् द्विकर्मधातूनां परिगणे समानार्थकानां धातूनां पर्यायधातूनां वा ग्रहणं न भवति। अतः परिगणनाभावे भिक्ष्धातोर्योगेऽकथितस्य कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति। किन्त्विष्यते भिक्ष्धातोर्योगेऽकथितस्य कर्मसंज्ञा, तदर्थं परिगणनमिति नागेशमतम्।

धातूनां द्विकर्मकत्वे रत्नप्रकाशविवरणम् –

अत्र भिक्ष्धातोर्ग्रहणे रत्नप्रकाशकारोऽपि विप्रतिपत्तिं समुपस्थापयन् कथयति यत् कारिकायां याच्धातोर्ग्रहणेऽपि पुनर्भिक्ष्धातोर्ग्रहणेन ज्ञायते यत् परिगणितानामेव धातूनां योगेऽकथितस्य कर्मसंज्ञा विधीयते न तु पर्यायधातूनामपि योगेऽपि' इत्येवं विपरीतार्थोऽपि सम्भाव्यते, किन्तु प्राचामनुरोधेन परिगणनमुपलक्षणार्थमेवेति पक्षः समाश्रीयते। किन्तु यदि परिगणिताः धातवः उपलक्षणत्वेन प्रयुक्ताश्चेत् याचनार्थकस्यानुनयार्थकस्य याच्धातोः परिगणनादेव तत्समानार्थकस्य भिक्ष्धातोरपि ग्रहणे सिद्धे किमर्थं भिक्ष्धातुरपि पठ्यते? इति विपरीतार्थोऽपि सम्भवतीति रत्नप्रकाशविवरणं यद्यप्युपलभ्यते, किन्तु रत्नप्रकाशकारेण स्ववचसा प्राचां व्याकरणाननुसृत्य भिक्ष्ग्रहणं पर्यायग्रहणार्थमेवेति पक्ष एवाश्रितः।

---

7. नीवह्योर्हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च। अकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः॥
8. धा.पा.भ्वादि. - ११४५
9. अष्टा. - २.३.७१
10. म.भा. - २.३.७१

अत्र रत्नप्रकाशकारः कथयति यद्वस्तुतस्तु कारिकायां निर्दिष्टाश्चत्वारोऽपि नीप्रभृतयो धातवः समानार्थका एव दृश्यन्ते व्याख्यानमात्रहेतुना पृथक्-पृथक् निर्दिष्टाः। अत्र चकारः उक्तसमुच्चायार्थक एव वर्त्तते। अत्र रत्नप्रकाशकारो माधवीयधातुवृत्तेः कारिकामेकामुपस्थापयति -

जयतेः कर्षतेर्मन्थेर्मुषेर्दण्ड्यतेः पचेः

तारेर्ग्रहेस्तथा मोचेस्त्याजेर्दापेश्च संग्रहः ॥

अस्यां कारिकायां 'च'पदेन सुधाकरमुखैः कृतः[11] इति। अत्र कारिकाशब्देन 'दुहियाचि.'[12] इति कारिका 'नीवह्योः'[13] इतीयं प्रकृतकारिका चाभिमता। प्रकृतकारिकायां 'च'शब्देन कृषधातोर्ग्रहणं वर्त्तते, अन्येषां धातूनां ग्रहणं तु 'दुहियाचि.' इत्यत्र विद्यमानेन चकारेण भवति। तत्रापि चकार उक्तसमुच्चयार्थ एवेति वक्ष्यते।

प्रकृतकारिकायां 'गत्यर्थानाम्' इति पदेन 'गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्त्ता स णौ'[14] इति सूत्रमुपलक्ष्यते। अथेदानीं सर्वेषामुदाहरणानि प्रस्तौति - 'दुह्यते (दुह् प्रपूरणे, धा.पा. - २.४) गोः पयः' 'निस्सार्यते (सृ गतौ, धा.पा.जुहो. – १८) गोः पयः'। 'याच्यते (टुयाचृ याञ्चायाम्, धा.पा.भ्वादि. – १००१) पौरवो गाम्'। 'भिक्ष्यते (भिक्षँ भिक्षायामलाभे लाभे च, धा.पा.भ्वादि. – ६९०) पौरवो गाम्'। 'अवरुध्यते[15] व्रजो गाम्' 'प्रतिबध्यते[16] व्रजो गाम्'। 'पृच्छ्यते[17] माणवकः पन्थानम्' 'अनुयुज्यते[18] माणवकः पन्थानम्'। 'चीयते[19] वृक्षः फलानि' 'आदीयते[20] वृक्षः फलानि'। 'उच्यते[21] माणवको धर्मम्' 'भाष्यते[22] माणवको धर्मम्'। 'अनुशिष्यते[23] माणवको धर्मम्' 'प्रतिपद्यते[24]

---

11. नाथृघाटौ - मा.धा.वृ.
12. दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचित्रामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ। नुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीर्त्तितमाचरितं कविना ॥
13. नीवह्योर्हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च। द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः ॥
14. अष्टा. - १.४.५२
15. धा.पा.रुधा. - १
16. धा.पा.भ्वादि. - ११२८
17. धा.पा.तुदादि. - १४९
18. धा.पा.रुधा. - ७
19. धा.पा.स्वादि. - ५
20. धा.पा.जुहो. - १०
21. धा.पा.चुरा. - १०
22. धा.पा.भ्वादि. - ६९६
23. धा.पा.अदादि. - ७०
24. धा.पा.चुरादि. - ४४०

माणवको धर्मम्'। 'जीयते[25] देवदत्तः शतम्'। मथ्यते[26]ऽम्बुधिरमृतम्, विलोड्यते[27]ऽम्बुधिरमृतम्। मुष्यते[28]ऽप्रह्रियते[29] वा देवदत्तः शतम्। दण्ड्यते[30] देवदत्तः शतम्। पच्यते[31] उदुम्बरः फलम्। नीयते[32], प्राप्यते[33], उह्यते[34], ह्रियते[35], कृष्यते[36] वा शाखा ग्रामम्। गम्यते[37] देवदत्तः ग्रामम्। बोध्यते[38] देवदत्तो धर्मम्। अश्नुते[39] वटुरन्नम्। अध्याप्यते[40] माणवको वेदम्। शाय्यते[41] देवदत्तो निशाम्। तार्यन्ते[42] वानराः समुद्रम्। ग्राह्यते[43] देवदत्तः कन्यायाः पाणिम्। मोच्यते[44], त्याज्यते देवदत्तः कोपम्। दीप्यन्ते[45] शिष्याः शास्त्रार्थमिति।

अत्र रत्नप्रकाशकारमते त्वियमर्थनिबन्धना संज्ञा विधीयते। अतो दुह्धातोः त्यजनार्थ उपसर्जनीभूतः, तत्र पयसस्त्याजनमित्यर्थो भवति। एवमेव निपूर्वकस्य सृधातोर्निस्सरणार्थो मुणिभूतः तत्र पयसो निस्सारणमित्यर्थो भवति। एवमेव च नीधातुः प्रापणार्थे वर्त्तते। अतः प्रापणार्थकानां गत्यर्थप्रकृतिकण्यन्तानां यः प्रयोज्यः कर्ता, तस्य प्रकृतसूत्रेणापि कर्मसंज्ञा सिद्ध्यति। अतो 'गतिबुद्धि.' इति सूत्रे गत्यर्थानां ग्रहणं प्रपञ्चार्थं कर्तृत्वबाधनाय च क्रियते इति विज्ञेयम्। एवमेव च 'दुहियाचि.' इति

25. धा.पा.भ्वादि. - ६४३
26. धा.पा.भ्वादि. - ९८३
27 . .पा.भ्वादि. - ४१३
28. धा.पा.क्र्यादि. - ६६
29. धा.पा.भ्वादि. - १०४६
30. धा.पा.चुरादि. - ४७२
31. धा.पा.भ्वादि. - ११५१
32. धा.पा.भ्वादि. - १०४९
33. धा.पा.स्वादि. - १६
34. धा.पा.भ्वादि. - ११५९
35. धा.पा.भ्वादि. - १०४६
36. धा.पा.भ्वादि. - ११४५
37. धा.पा.भ्वादि. - ११३७
38. धा.पा.भ्वादि. - ९९४
39. धा.पा.क्र्यादि. - ५९
40. धा.पा.अदादि. - ४१
41. धा.पा.अदादि. - २६
42. धा.पा.भ्वादि.
43. धा.पा.चुरादि. - ४४१
44. धा.पा.चुरादि. - २७२
45. धा.पा.दिवादि. - ४५

कारिकायां चिधातोः परिगणनं क्रियते, तत्र चिधातो 'उपादानम्' इत्यर्थो गम्यते। तथाप्युपादानार्थकानां जिमथमुषिदण्ड्यधीङादीनां धातूनां योगे 'कर्मयुक्' अपि कर्म भवतीति विज्ञातव्यम्। एवमेव याच्धातोर्ग्रहणेनैव तदर्थकानां धातूनां ग्रहणं सिद्ध्यति भिक्षिग्रहणं प्रपञ्चार्थमेवेति बोद्धव्यम्। ब्रूधातोः शास्धातोश्च समानार्थकत्वादेकेनैवान्यस्यापि ग्रहणे सिद्धेऽप्युभयोर्ग्रहणमपि प्रपञ्चार्थमेवेतिविज्ञातव्यम्। एवं रत्नप्रकाशकारेण संज्ञेयमर्थनिबन्धनेति प्रत्यपादि। अथ च ण्यन्तानां 'प्रकाशि' 'प्रदीपि' प्रभृतीनां धातूनां योगे यत्प्रयोज्यकर्म भवति, तस्य प्रयोज्यकर्मणो युक्तस्य कर्मत्वं भवतीति विज्ञेयम्। अस्मिन् प्रसङ्गे रत्नप्रकाशकारेण कुतश्चित् संग्रहादियं कारिका समुपस्थापिता वर्त्तते -

दुह्याच्पच्प्रच्छिचिब्रूरुध्यर्था दुह्यादयः स्मृताः।
न्यादयः स्युर्नयत्यर्था ण्यन्तगत्यर्थकाश्चते॥
कर्मकर्मत्वसाहित्यं परसूत्रगतेर्ग्रहात्।
प्रपञ्चार्थं भिक्षिशासिह्वह्यादिनिदर्शनम्॥ इति॥

शब्दकौस्तुभग्रन्थानुसारं ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वविचारः – धातूनां द्विकर्मकत्वप्रसङ्गे शब्दकौस्तुभकारः कथयति[46] यत् ग्रह्धातो[47]र्द्विकर्मकत्वं केचिन्न मन्यन्ते। अतो ग्रह्धातोर्द्विकर्मकत्वाभावे महाकवेः कालिदासस्य -

तमादौ कुलविधानामर्थमर्थविदां वरः।
पश्चात् पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयत् पिता॥[48]

इति श्लोके पूर्वार्धे ग्रहधातोर्बुद्ध्यर्थं मत्वा 'गतिबुद्धि.' इति सूत्रेणाण्यन्तकर्तुः ण्यन्ते कर्मसंज्ञकत्वात् 'तम्' इत्युक्तम्। एतदेव च 'तत्' पदम् (तम् इति) उत्तरार्धे विभक्तिविपरिणामेन 'तेन' इति रूपे विपरिणम्य श्लोकममुं व्याख्यातवन्तः। अत एव च भट्टिकाव्यस्य **'अजिग्रहत् तं जनको धनुस्तद्येनार्दिदैत्यपुरं पिनाकी**[49] इत्ययं श्लोको जयमङ्गलायामेवं व्याख्यायते - अजिग्रहत् अनेन धनुषा भगवान् शिवः त्रिपुरदाहं कृतवान्। युज्यते चैतत् यद्भगवन्तं श्रीरामं प्रति नियोगकथनमनुचितमेव, अतः स्वरूपमेवात्रतावदुपस्थापयितव्यम्।

ग्रहधातोर्बुद्ध्यर्थत्वकत्वे शब्दकौस्तुभमतखण्डनम् -

अथ चात्र **'अयाचितारं न हिब्देवदेवमद्रिः सुतां ग्राहयितुं शंशाकः'** इति व्याख्यातम्, ग्रहेर्बुद्ध्यर्थत्वात्' इति वचनमपि रत्नप्रकाशकारः खण्डयति। यतोहि रत्नप्रकाशकारः कथयति यत्

46. ग्राहेर्द्विकर्मकत्वं बहवो ....ग्रहेर्बुद्ध्यर्थत्वात् इति। श.कौ., द्वितीयो भागः, पृ.सं. - १३२
47. ग्रह उपादाने
48. रघुवंशम् - १७.३
49. भट्टिकाव्यम्

'गतिबुद्धि.' इति सूत्रे 'बुद्धि'शब्देन **'इन्द्रियकरणम्'** इत्यर्थो गृह्यते। ग्रहधातोश्च 'इन्द्रियकरणकोपादानार्थो न भवति। अतो रत्नप्रकाशमते एवंविधं व्याख्यानमयुक्तमेव वर्त्तते। तन्मते तु ग्रह्धातोर्द्विकर्मकत्वमाश्रित्य कालिदासभट्टिकाव्यश्लोकयोर्व्याख्यानं सर्वसम्मतमेव वर्त्तते। अतस्तदन्यव्याख्यानविधा न युक्तेति रत्नप्रकाशकारेण शब्दकौस्तुभमतकारस्य ग्रहधातोर्बुद्ध्यर्थत्वविचारः खण्ड्यते।

अथ च रत्नप्रकाशकारः कथयति यत् बुद्धिशब्दस्तु ज्ञानेन्द्रियकरणोपादानार्थे वर्त्तते, अतस्तस्य बुद्धिशब्दस्य इन्द्रियकरणकोपादानार्थः कथमाश्रीयते? अत्र किं प्रमाणमिति? चेन्नायं प्रश्नः कर्त्तव्यः, यतोहि 'दुहियाचि.' इति कारिकायां 'नीवध्योः' इति कारिकायाञ्च 'च'शब्देन अनुक्तसमुच्चयार्थत्वात् अन्येऽपि धातवो गृह्यन्ते। अत्र 'च' शब्दस्यानुक्तसमुच्चयार्थे यत्प्रमाणं तदेव प्रकृतप्रसङ्गेऽपि प्रमाणं भवतीति रत्नप्रकाशकारस्याशयः। यतोहि 'च' शब्दो हि लोके उक्तसमुच्चयार्थे प्रयुज्यते। अतो लक्ष्यमनुसृत्यलक्ष्यदर्शिभिर्यथा उक्तसमुच्चयार्थ इति शब्दे 'उक्त' इत्ययमंशः परित्यज्यते तथा चात्र 'अनुक्तसमुच्चयार्थः इत्यर्थो आश्रीयते, तथैव प्रकृतप्रसङ्गेऽपि 'बुद्धि'शब्देन 'इन्द्रियकरणकोपादानार्थः' इत्यर्थ एव गृह्यते इति न दोषः। अथ चैवं माधवोक्तं 'कारिकायां शब्देन' इति वचनस्यापेक्षापि न भवति, यतोह्यनुक्तसमुच्चयार्थकत्वेन इति 'उपाय' एव माधवेन प्रस्तुतः, मया च चकारस्य उक्तसमुच्चयार्थकत्वेन उपायान्तरं प्रास्तूयत। 'उपाययोश्च' परस्परं विरोधो न भवति। अतो नात्र माधवचनं विरुध्यत इति प्रतिपादितं रत्नप्रकाशकारेण।

धातूनां द्विकर्मकत्वे अर्थनिर्देशकत्वम् - रत्नप्रकाशकारः कथयति यत् 'दुह्यादयः' इति कारिकायाम् उत्तरसूत्रे गतिबुद्धिप्रत्यवसानशब्दाश्च केवलमर्थनिर्देशकाः वर्त्तन्ते। अर्थात् एतेष्वर्थेषु विद्यमानानामन्येषापि धातूनां ग्रहणं भविष्यतीति सर्वेषां सम्मतं वर्त्तते। अतः परिगणितानां धातूनामर्थविशेषकत्वाद् जयत्यादीनां धातूनामपि ग्रहणं सिद्ध्यति, किन्तु कारिकायां पठितस्य 'च'पदस्य अनुक्तसमुच्चयार्थकत्वाश्रयणे परिगणितानां दुह्यादीनां धातूनाम् 'अर्थविशेषकत्वं' व्याहन्यते। अतः परिगणितानां धातूनामर्थविशेषकत्वसिद्ध्यर्थ 'च'शब्दस्य उक्तसमुच्चयार्थकत्वमेवोचितं वर्त्तते। अथवेति विचारान्तरं प्रस्तुवन् रत्नप्रकाशकारः कथयति यत् त्वर्थेऽपि चकारः प्रयुज्यते। अतः 'त्वर्थे' एवात्र 'च' शब्दः उपात्त इति मन्तव्यम्, तच्चोपलक्षणमर्थनिर्देशार्थो विधीयत इति व्याख्यास्यते।

अथ च ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वाभावं प्रतिपाद्य शब्दकौस्तुभकारेण सम्प्रति ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वाश्रयणे को दोष इति विवृण्वता शब्दकौस्तुभकारेणोच्यते[50] यदि ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वमङ्गीक्रियते चेत् कालिदासोक्तं 'जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्'[51] इति पदं न सिद्ध्यति, यतोहि 'जायाप्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये यया' इति विग्रहे बहुव्रीहिर्भवति। अर्थात् जायानिष्ठप्रेरणविषयीभूतं

50. ग्राहेर्द्विकर्मकताभ्युपगमपक्षे..........तत्कर्त्रीमित्यर्थः इति।

51. रघुवंशम् - २.१

गन्धमाल्यकर्मकं यत्प्रतिग्रहणं तत्कर्त्री धेनुम् इत्यर्थे बहुव्रीहिर्भवति, किन्तु ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वपक्षे **'ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः'** इति भाष्यनियमात् 'प्रतिग्राहित' इत्यत्र यः क्तप्रत्ययः सः प्रयोज्ये कर्मणि (धेनुरूपे) विज्ञास्यते। ततश्च **'जायया गन्धमाल्ये प्रतिग्राहिता या'** इति विग्रहे बहुव्रीहिसमासो न प्राप्नोति, यतोहि **'त्रिकतः शेष'** एव बहुव्रीहिसमासस्य विषयो भवतीति 'भाष्यवचनं'[52] वर्त्तते। अथवा कथञ्चिद् बहुव्रीहिसमासप्रतिपत्तावपि 'प्रतिग्राहिता' इति पदे पुंवद्भावस्तु दुर्लभ एव वर्त्तते इति शब्दकौस्तुभकृन्मतम्।

अत्र रत्नप्रकाशकारः शब्दकौस्तुभविवरणं खण्डयति। रत्नप्रकाशमते तु यथा अनुपूर्वको ज्ञाधातु[53] उपादानार्थे न वर्त्तते, तथैव प्रतिपूर्वको ग्रहधातुरपि 'उपादानार्थे' न वर्त्तते। अतस्तत्र प्रतिपूर्वकस्य ग्रहधातोर्द्विकर्मकत्वमेव न भवति। द्विकर्मकत्वाभावे च 'प्रतिग्राहित' इति क्तप्रत्ययेन धेनुर्नाभिधीयते। ततश्च 'जायाप्रतिग्रहितगन्धमाल्याम्' इति पदे 'जायाप्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये ययेति' विग्रहे बहिव्रीहिसमासः पुंवद्भावश्च सिद्ध्यते एवेति न दोषः। अतोऽयुक्तमेव शब्दकौस्तुभविवरणमिति रत्नप्रकाशमतम्।

पचेर्द्व्यर्थकत्वविचारे शब्दकौस्तुभविवरणे रत्नप्रकाशविमर्शः - पचेर्द्व्यर्थकत्वप्रसङ्गे शब्दकौस्तुभकारः कथयति यत् **'कर्तुरीप्सिततमं कर्म'**[54] इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारस्य **'द्व्यर्थः पचिः'**[55] इति वचनं मतान्तरस्य प्रदर्शकमेव वर्त्तते, न तु भाष्यसिद्धान्तोऽयम्। अन्यथा यदि पचेर्द्व्यर्थकत्वादेव 'तण्डुलानोदनं पचति' इति प्रयोगे सिद्धे प्रकृतसूत्रारम्भे न किञ्चित् प्रयोजनं दृश्येत। किन्तु रत्नप्रकाशविवरणानुसारं शब्दकौस्तुभविवरणमयुक्तमिति प्रतिपादयन् रत्नप्रकाशकारः विवृणोति यत् विक्लेदनक्रियया 'ओदनं' नाप्यते। अतो विक्लित्यर्थया क्रिययौदनस्यानाप्यमानत्वात् 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इति सूत्रेण 'ओदनस्य' कर्मसंज्ञा न सिद्ध्यति, अत ओदनस्य कर्मसंज्ञासिद्ध्यर्थं भगवता भाष्यकारेणैव पचेर्द्व्यर्थकत्वमाश्रीयते, न तु मतान्तरमिदमुपस्थाप्यते। अथ **कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः**[56] इति **'उदुम्बरः' 'स लोहितं फलं पच्यते'** इत्यत्राधिकरणस्य कर्मवद्भावप्रदर्शनेन चोभयोरपि मतैक्यत्वाच्च भाष्यमतमेवैतन्नान्यस्येति रत्नप्रकाशमतम्।

पचेस्त्रिकर्मकत्वकल्पनाप्रतिषेधः – पच्धातोर्द्विकर्मकतां प्रतिपादयन् त्रिकर्मकताप्रसङ्गं निवारयन् रत्नप्रकाशकारोऽत्र कथयति यत् पच्धातोः द्विकर्मत्वबोधकं भाष्यमतमाश्रित्य 'स्थालीं तण्डुलान् ओदनं

52. म.भा. - २.२.२३
53. धा.पा.क्रयादि. - ४३
54. अष्टा. - १.४.४९
55. म.भा. - १.४.४९
56. अष्टा. - ३.१.८७

पचति' इति पचेः त्रिकर्मकत्वन्नोद्भावनीयम्। यतोह्यभिष्टं प्रयोगं साधयितुमेव पचेद्विकर्मकत्वमाश्रीयते, त्रिकर्मकत्वं तु नेष्यते। अतो नाशङ्कनीयमिति रत्नप्रकाशविवरणम्।

युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि।
अन्यत्तृणमिव त्याज्यमुक्तं पद्मयोनिना॥

एवमिमां भावनां हृदये आदधान आचार्यशिवरामेन्द्रसरस्वती प्रसङ्गापेक्षं सर्वेषामपि मतानि सम्यगालोचयति। आचार्यभर्तृहरिसदृशस्य तीर्थभूतस्य मतखण्डनेऽप्यप्रशंसनीयं कटुत्वं प्रदर्श्यतेऽन्येषां तु का कथा। एवं रुक्षताबाहुल्यमस्याः टीकायाः अपकर्षको गुणो वर्त्तते। प्रायो भाष्यकारं प्रति श्रद्धातिशयं दधानोऽपि तत्खण्डनेऽपि सममेव प्रवर्त्तमानो दृश्यते। अनेकत्र च भाष्यवचनं प्रौढिवादमानमिति प्रख्यापयति। शोधार्थनो दृढो विश्वासो यत् यथा व्याकरणपरम्परायां महर्षिपतञ्जलेर्भर्तृहरेश्चकालः प्रथमः। नव्यन्यायस्य प्राकट्यानन्तरं भट्टोजिदीक्षितकौण्डभट्टादिभिराचार्यैः व्याकरणस्य द्वितीयोऽध्यायो विवृतः। यतोह्यत्र रत्नप्रकाशकारेण शब्दकौस्तुभादीनां नामग्राहपूर्वकं खण्डनं क्रियते। अतोहेतोरेव रत्नप्रकाशे उभयविधापि व्याकरणसामग्री स्वतः समाविष्टा या च खल्वत्र उचितानुचितनिकषे परीक्षिता। एतत्सर्वं सम्यक् वीक्ष्य निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत्- भाष्यनिहितगूढविचाराणां सम्यक् ज्ञानाय नवीनविचाराणां प्रवर्त्तनाय चिन्तनाय च शिवरामेन्द्रसरस्वतीकृतस्य महाभाष्यसिद्धान्तरत्नप्रकाशस्याध्ययनं महदुपादेयं वर्त्तते।

मिताक्षरावृत्त्यालोके चतुष्पादव्यवहारः

डॉ. वेदव्रतः[1], तरुण कृष्णः[2]

भारतीय-ज्ञान-परम्परा चतुर्दशविद्याप्रस्थानानि स्वीकरोति -

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥[3]

तेषु प्रस्थानेषु धर्मशास्त्रस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। शास्त्रेऽस्मिन् मनुष्याणां कृते कर्तव्याकर्तव्यम्, आचारानाचारप्रभृतयः विषयाः निगद्यन्ते। अस्य शास्त्रस्य मूलत्वं वेदे प्राप्यते। यथा विवाहविषये प्रोक्तम्- **ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।**[4]

तस्य विस्तृतस्वरूपं स्मृतिषु धर्मसूत्रेषु विस्तृतया प्राप्यते। तानि धर्मशास्त्राणि श्रुती एव अनुसरन्ति। यथाह कविकालिदासः -

श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्॥[5]

यदि तस्याः श्रुत्या सह विरोधः भवति तर्हि तु श्रुतेः प्रामाण्यं बलवद् भवति -

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी।[6]
श्रुत्या सह विवादे तु बाध्यते विषयं विना॥

अतः तत्सर्वं तु ऋषिप्रोक्तत्वात् प्रमाणं मन्यते। तेन हि समाजस्य व्यवस्था प्रचलति-

यत्पूर्वमृषभिः प्रोक्तधर्मशास्त्रमनुत्तमम्।
तत्प्रमाणन्तु सर्वेषां लोक-धर्मानुवर्णनम्॥

धर्मशास्त्रस्य प्रवर्तकाः ऋषयः

मन्वत्रिविष्णुहारीत याज्ञवल्क्योशनोऽङ्गिराः।
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती॥
पराशरव्यासशङ्ख लिखिता दक्षगौतमौ।
शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकाः॥[7]

---

1 . सहायकाचार्यः, संस्कृत-विभागः, गुरुकुल-कांगड़ी(समविश्वविद्यालयः), हरिद्वारम्
2 . शोधच्छात्रः, संस्कृत-विभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, देहली
3 . याज्ञवल्क्यशिक्षा, आचाराध्यायः 1.7
4 . अथर्ववेदः 11.05.18
5 . रघुवंशम् 2.2
6 . मनुस्मृतिः 2.13 मध्ये कुल्लूकभट्टः व्याख्यायां इमं श्लोकमुद्धृतवान्।
7 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः आचाराध्यायः 1.4-5

याज्ञवल्क्यः - महाभारतस्य शान्तिपर्वणि, शतपथब्राह्मणे, भागवतपुराणे च प्रोच्यते यत् ऋषिः याज्ञवल्क्यः वैशम्पायनस्य शिष्यः आसीत्।

आचार्यविज्ञानेश्वरः स्वमिताक्षराटीकायां तु षड्विधः धर्मविषयः भवतीति प्रोक्तवान् -

- **वर्णधर्मः**
- **आश्रमधर्मः**
- **वर्णाश्रमधर्मः**
- **निमित्तधर्मः**
- **गुणधर्मः**
- **साधारणधर्मः**

पूर्वोक्ताः त्रयः गुणाः तु शास्त्रेषु प्रसिद्धाः सन्ति। गुणधर्मं विवृण्वन् विज्ञानेश्वरः निगदति यत्- शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपलिनादिः। निमित्तधर्मस्य अर्थः भवति यत् प्रायश्चित्तो धर्मः। साधारणधर्मं निगदन् महर्षिः मनुः प्रोक्तवान्-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥[8]

बृहस्पतिना मनुसम्मताः केचन अन्ये धर्माः प्रोक्ताः -

चक्षुर्दद्यान्मनो दद्याद् वाचं दद्यात् सुनृताम्।
एष साधारणो धर्मो चातुर्वर्ण्योऽब्रवीन्मनुः॥

याज्ञवलक्यस्य मतेन साधारणः धर्मस्तु एवं वर्तते -

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
दानं धर्मो दया शान्तिः सर्वेषान्धर्मसाधनम्॥

राज्ञः धर्मद्वयं प्रोक्तं वर्तते - प्रथमं तु प्रजापालनं द्वितीयं तु व्यवहारदर्शनम्। व्यवहारो नाम न्यायः। तस्य परिभाषा याज्ञवल्क्यस्मृतौ एवं प्रोक्तं यत् -

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः।
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्॥[9]

अधर्मेण पीडितो भूत्वा प्राड्विवाकाय यदा तु कश्चन जनः राज्ञे वा स्वकीयां समस्याम् आवेद यति तस्य व्यापारस्य नाम व्यवहार इत्युच्यते। तस्य विषयाः वर्तन्ते -

प्रतिज्ञा, उत्तरम्, संशयः, हेतुः, परामर्शः, प्रमाणम्, निर्णयः।

---

8 . मनुस्मृतिः 6.92

9 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.15

स च व्यवहारः द्विविधः भवति। यथोक्तं नारदेन-

अभियोगस्तु विज्ञेयः शङ्कातत्त्वाभियोगतः।

शङ्काऽसतां तु संसर्गात्तत्वं होढाभिदर्शनात्॥[10]

अर्थात् प्रथमं तु अभियोगः खलानां सन्निधौ ये भवन्ति तेषु शङ्काकारणात् क्रियते। अपरञ्च यदि अधर्मस्य चिह्नानि प्राप्यन्ते तदापि अभियोगः क्रियते। तत्त्वाभियोगः पुनश्च द्विधा विभजते - प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति। यथा - मत्तो हिरण्यादिकं गृहीत्वा न प्रयच्छति' इति प्रतिषेधात्मकः। क्षेत्रादिकं ममायमपहरति इति विध्यात्मकः॥

सः तत्त्वाभियोगः पुनः अष्टादशप्रकारेण प्राप्यते। एतस्मिन् विषये राजर्षिण मनुना प्रोक्तम्-

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रियः।

संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥

वेतनस्यैव चाऽदानं संविदश्च व्यतिक्रमः।

क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः।

सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके।

स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च।

स्त्रीपुंधर्मी विभागश्च धूतमाह्वय एव च।

पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह॥[11]

एतदपि पुनः प्रभेदेन बहुत्वं गच्छति यथा नारद उवाच -

एषामेव प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं भवेत्।

क्रियाभेदा-मनुष्याणां शतशास्त्रो निगद्यते॥[12]

पूर्वोक्ते श्लोके तु अर्थी स्वयम् आगत्य राजानम् आवेदयति्। न तु स्वयं राजा व्यवहारं करोति। तस्य विषये प्राह मनुः -

नोत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजा वाप्यस्य पुरुष।

न च प्रापितमन्येन ग्रसेतार्थं कथञ्चन॥[13]

तस्य व्यवहारस्य व्यापारं कथं कुर्यात् राजा इत्युपदिश्यते-

काले कार्यार्थिनं पृच्छेद् गृणन्तं पुरतः स्थितम्।

---

10 . नारदस्मृतिः 1.27

11 . मनुस्मृतिः 8.4-7

12 . नारदस्मृतिः 1.20

13 . मनुस्मृतिः 8.43

किं कार्य का च ते पीडा मा भैषीर्ब्रूहि मानव ॥

एवं पृष्टः स ब्रूयात्स सभ्यैर्ब्राह्मणैः सह ।

विमृश्य कार्यं न्याय्यं चेदाह्वानार्थमतः परम् ॥[14]

अग्रे चतुष्पादो व्यवहारः दर्शिष्यते। को नाम चतुष्पादो व्यवहारः। व्यवहारस्य चत्वारः पादाः सन्ति-

- **भाषापादः**
- **क्रियापादः**
- **उत्तरपादः**
- **साध्यसिद्धिपादः**

भाषापादः- भाषापादस्तु अस्मिन् काले वक्तुं शक्यते। F.I.R (First information report) एतस्य कृते याज्ञवल्क्येन प्रोक्तम्-

प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना ।

समामासतदर्धाहर्नाम जात्यादिचिह्नितम् ॥[15]

यः आवेदयति स अर्थी भवति तस्य तु यः प्रतिपक्षी निगद्यते तस्य एव पुरस्तात् यथा अर्थी निवेदयति तथैव लेखनीयं न तु अन्यथा यदि एवं न करोति तु अन्यथावादित्वं सम्भवति। यथाह नारदः

अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः ।

आहूतः प्रपलापी च हीनः पञ्चविधः स्मृतः ॥[16]

समासादिना शब्देन प्रोच्यते यत् संवत्सरपक्षतिथिवासरादीनां ब्राह्मणादीनां मुद्रादिकमपि लिखेत्। आदिशब्दात् द्रव्यतत्त्वं संख्यास्थानप्रभृतयः उल्लिख्यन्ते। यथा निगदितम्-

अर्थबद्धमसंयुक्तं परिपूर्णमनाकुलम् ।

साध्यवद्वाचकपदं, प्रकृतार्थानुबन्धि च ॥

प्रसिद्धमविरुद्ध च निश्चितं साधनक्षमम् ।

संक्षिप्तं निखिलार्थं च देशकालाविरोधि च ।

वर्षर्तुमासपक्षाहोवेलादेशप्रदेशवत् ।

स्थानावसथसाध्याख्याजात्याकारवयोयुतम् ॥

साध्य प्रमाणसंख्यावदात्मप्रत्यर्थिनामवत् ।

---

14 . मिताक्षरा 2.5

15 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.6

16 . नारदस्मृतिः 2.33

परात्मपूर्वजानेकराजनामभिरङ्कितम्।
क्षमालिङ्गात्मपीडावत्कथिता हर्तृदायकम्।
यदावेदयते तद्भाषेत्यभिधीयते॥[17]

स्थानादिविषये प्रमाणं दीयते-

देशश्चैव तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च।
जातिः संज्ञाधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च॥
पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम्।
स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत्॥[18]

एवं कृत्वा यस्मिन् व्यवहारे यावद् उपयुज्यते तावद् एव लेखनीयम् इत्येवं तात्पर्यार्थः। यदि एवं न क्रियते तदा तु पक्षाभासत्वं गच्छति पक्षः।

अप्रसिद्धं निराबाधं निरर्थं निष्प्रयोजनम्।
असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत्॥[19]

अप्रसिद्धम् - (मदीयं शशविषाणं गृहीत्वा न प्रयच्छति।

निराबाधम्- अस्मद्गृहदीपप्रकाशेनायं स्वगृहे व्यवहरति इत्यादि।

निरर्थम्- अभिधेयरहितम् कचटतपजबगडबेत्यादि।

निष्प्रयोजनम्- यथा अयं देवदत्तोऽस्मद्गृहसन्निधौ सुस्वरमधीत इत्यादि।

असाध्यम्- अहं देवदत्तेन सभ्रूङ्गमुपहसित इत्यादि। एतत् साधनासम्भवादसाध्यम्। अल्पकालत्वान्न साक्षिसम्भवो लिखितं दूरतोऽल्पत्वान्न दिव्यमिति।

विरुद्धम्- यथाह मूकेन शप्तइत्यादि।

पूर्वोक्तस्य भूमौ फलके वा पाण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चात्पत्रे निवेशयेत्। यथा प्राह कात्यायनः-

पूर्वपक्षं स्वभावोक्तं प्राड्विवाकोऽभिलेखयेत्।
पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम्॥[20]

एतस्य शोधनं तु उत्तरदर्शनपर्यन्तमेव कर्तव्यं न अस्मात् परम् अनवस्थाकारणात् -

शोधयेत् पूर्ववादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम्।

---

17 . मिताक्षरा 2.6
18 . तदेव
19 . तदेव
20 . मिताक्षरायां प्रोक्ता कात्यायनस्मृतिः

अवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत्॥

उत्तरपादः

शोधितपत्रं कृत्वा पूर्वपक्षेण अग्रे किं कर्तव्यमित्याह-

श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसन्निधौ।[21]

को नाम श्रुतार्थ इत्युक्ते श्रुतो भाषार्थी येन प्रत्यर्थिना असौ श्रुतार्थः। तस्योत्तरं लेखनीयं पूर्वं यः आवेदनं करोति तस्य सन्निधौ उत्तरं लेख्यम्। यथोक्तम्-

पक्षस्य व्यापकसारमसंदिग्धमनाकुलम्।

अव्याख्यागम्यमित्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः॥[22]

तच्च चतुर्विधं प्रोच्यते- सम्प्रतिपत्तिः, मिथ्या, प्रत्यवस्कन्दनं पूर्वन्यायश्चेति। एतस्मिन् विषये यथा प्राह कात्यायनः -

सत्यं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा।

पूर्वन्यायविधिश्चैवमुत्तरं स्याच्चतुर्विधम्॥[23]

सत्योत्तरं यथा- रूपकशतं मह्यं धारयति' इत्युक्ते 'सत्यं धारयामि इति'।

मिथ्योत्तरम् - नाहं धारयामि। तथा च आह कात्यायनः।

अभियुक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम्।

मिथ्या तत्तु विजानीयात् उत्तरं व्यवहारतः॥

तदपि मिथ्योत्तरं चतुर्विधं भवति-

मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदा तत्र च संनिधिः।

अजातश्चास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम्॥[24]

प्रत्यवस्कन्दनं यथा- सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिग्रहेण वा प्राप्तमिति एवं निगदति। यथोक्तं नारदेण-

अर्थिना लिखितो योऽर्थः प्रत्यर्थी यदि तं तथा।

प्रपद्य कारणं ब्रूयात् प्रत्यवस्कन्दनं स्मृतम्॥[25]

---

21 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.7

22 . मिताक्षरा 2.7

23 . मिताक्षरायां प्रोक्ता कात्यायनस्मृतिः

24 . तदेव

25 . तदेव

पूर्वन्यायः - यत्राभियुक्तः एवं वदेत्' अस्मिन्नर्थेऽनेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारद्वारेण पराजितः। निगदति च यथा कात्यायनः -

आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि।

सोऽभिधेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥[26]

एतेषु उत्तरेषु यदि उभे सम्भवतः तर्हि किं कुर्यात् एवं प्रोच्यते। यथोक्तं हारीतेन -

मिथ्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र चेदुभे।

सत्यं चापि सहान्येन तत्र ग्राह्यं किमुत्तरम् ॥[27]

इत्युक्त्वा प्रोक्तम् -

यत्प्रभूतार्थविषयं यत्र वा स्यात् क्रियाफलम्।

उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयम् असंकीर्णमतोऽन्यथा ॥[28]

एवं कृत्वा मिथ्याप्राङ्न्यायसंकरे कारणप्राङ्न्यायसंकरे च योक्तव्यम्। एवम् उत्तरे पत्रे निवेशिते सति साधनपादः प्रोच्यते-

साधनपादः -

ततोऽर्थी लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञार्थसाधनम्।[29] तदनन्तरं तु पूर्वविदकः प्रतिज्ञायाः अर्थ-साधनं प्रमाणं लेखयेत्। यदि अत्र प्रत्यर्थिना यानि उत्तराणि प्रोक्तानि तेषां विपये अर्थी तु प्रमाणानि प्रस्तौति।

अर्थी प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदित्युक्तम् अतश्च प्राङन्यायोत्तरे प्राङ्न्यायस्यैव साध्यत्वात् वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञातार्थसाधनं लेखयेदित्युक्तः, कारणवाद्येवार्थीति जातः स एव इति साधनं लेखयेत्। कानि च तानि साधनानि-

प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्।

एषामन्यतमाभावे दिव्यतममुच्यते ॥[30]

अत्र तु एतानि साधनानि (प्रमाणानि) सन्ति। ततश्च पूर्वोक्तस्यायमभिप्रायः वर्तते यत् न्यायाधिकरणः तु प्रत्यर्थिनः श्रुताः वार्ताः उत्तराणि अर्थिनः उपस्थितौ लिखेत्। तदनन्तरं तु अर्थी अभियोगसिद्धये प्रमाणस्य तत्कालमेव प्रदर्शनं कुर्यात्। अत एवोक्तं हारीतेन -

प्राङ्न्यायकारणौक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्क्रियाम्।

---

26 . तदेव

27 . मिताक्षरायां प्रोक्ता हारीतस्मृतिः

28 . तदेव

29 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.7

30 . तदेव 2.22

मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्॥[31]

तत उपरान्तं कि भवति इत्युच्यते-

साध्यसिद्धिपादः

तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा।[32]

यदि अत्र प्रत्यर्थिना यानि उत्तराणि प्रोक्तानि तेषां विपक्षे अर्थी तु प्रमाणानि प्रस्तौति। यदि तानि प्रमाणानि न्यायाधिकरणेन साधुरूपेण स्वीकृतानि तर्हि तु स प्रत्यर्थी जयं प्राप्नोति यदि अस्मात् विपरीतं भवति तदा तु अर्थी पराजयं गच्छति तथा च दण्डभाक् भवति। अनेन एतदपि ज्ञायते यत् अर्थिना निरर्थकं प्रमाणरहितं व्यवहारप्रकरणं न आवेदतिव्यम्।

उपसंहारः

चतुष्पादव्यवहारोऽयं विवादेषूपदर्शितः।[33]

अत्र व्यवहारलक्षणं गदित्वा तस्य पादाः प्रदर्शिताः। यथा (प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यम्' इति भाषापादः प्रथमः। श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यम्' इत्युत्तरपादो द्वितीयः, ततः अर्थी लेखयेत् सद्यः इति क्रियापादस्तृतीयः। 'तत्सिद्धौ सिद्धिमप्नोति' इति साध्यसिद्धिपादश्चतुर्थः। यथोक्तम् -

परस्परं मनुष्याणां स्वार्थविप्रतिपत्तिषु।
वाक्यन्यायद्यवस्थानं व्यवहार उदाहतः॥
भाषोत्तरक्रियासाध्यसिद्धिभिः क्रमवृत्तिभिः।
आक्षिप्तचतुरंशस्तु चतुष्पादभिधीयते॥[34]

---

31 . मिताक्षरायां प्रोक्ता कात्यायनस्मृतिः

32 . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 2.8

33 . तदेव

34 . मिताक्षरा

चन्द्रमसा विनिर्मिता योगमीमांसा

भगवतीप्रसादविजल्वाणः[1]

डॉ. रतनलालः[2]

आधुनिककालः वैज्ञानिककाल इति प्रसिद्धो वर्तते। वर्तमानकाले विज्ञानस्य महती प्रगतिः अभवत्, विज्ञानद्वारा दुर्गमस्थानानि सुलभतया प्राप्तुं शक्यन्ते। परन्तु तदपि पूर्णसिद्धिः इति न गणयितुं शक्यते। अद्यत्वे अपि अनेके विषयाः सन्ति यत्र विज्ञानं मौनम् अस्ति। यथा - पूर्णतया स्वस्थत्वेऽपि बहवः दम्पतयः निःसन्ततिः भवन्ति। अद्यत्वे विज्ञानेन कृत्रिम-सन्तति-उत्पादन-विधिः सज्जीकृता अपि जन-मनः तया सह यथा प्रसन्नः भवति तथा स्व-उत्पादित-बालानां विषये न प्रसन्नः भवति। एतत् विहाय अद्यत्वे अपि विज्ञानस्य एतेषां समस्यानां समाधानं नास्ति। कदा कस्य बालकः भविष्यति ? ज्योतिषिणः प्राचीनकालाद् एव ज्योतिषशास्त्रेण एतस्याः समस्यायाः समाधानं कुर्वन्ति।[3] ज्योतिषे ये उपायाः भिन्नयोगैः सूचिताः। नानायोगानां स्तुतिं कुर्वन्तः प्राचीनज्योतिषिणः उक्तवन्तः यत् ये योगाः मनुष्याय शुभफलं ददति ते ग्रहवशं भवन्ति, ग्रहफलं च योगानामधीनं भवति।[4]

योगशब्दस्य अर्थः संयोगः, संयोगः इति। ज्योतिषे तु ग्रहगृहतिथ्ययोः द्वयोः वा अधिकयोः ग्रहनक्षत्रयोः संयोगः योगः इति उच्यते। ज्योतिषशास्त्रे योगस्य सर्वाधिकं महत्त्वं प्राप्तम् अस्ति। महर्षिजैमिनिः योगान् ज्योतिषस्य आधारः इति उक्तवान्।[5] महर्षि पराशरः योगं परिणामस्य कुञ्जी इति मन्यते।यथा कुञ्जी तालाम् उद्घाटयति, तथैव योगस्य कुञ्जी परिणामस्य गुप्तं अध्यायं उद्घाटयति।[6] चन्द्रः च मनसः उत्तरदायी ग्रहः इति मन्यते तथा च "यदि मनः चिकित्सितः तर्हि गङ्गा विपत्तौ" इत्यादि वचनं समाजे लोकप्रियम् अस्ति। अतः ग्रहसंयोगान् न ज्ञात्वा भविष्यस्य पूर्वानुमानं कर्तुं न शक्यते इति त्रिकलायज्योतिषिणः वदन्ति। महर्षि पराशरस्य मते यदि योगकरकग्रहः स्वगृहे, मित्रगृहे वा मित्रगृहे वा उच्चस्थाने वा भवति तर्हि सः व्यक्तिः बहुधनसुखयुक्तः राजा इव भवति।[7] यदि च यात्राकाले तस्मिन् स्थाने शुभग्रहः अस्ति तर्हि यात्रा शुभदिनम् उच्यते।[8] ज्योतिषग्रन्थेषु चन्द्रेण निर्मिताः विविधाः संयोगाः यथा-

---

1 . शोधच्छात्रः, उत्तराखण्ड-संस्कृत-विश्वविद्यालयः हरिद्वारम्

2 . सहाचार्यः, ज्योतिषवास्तुशास्त्रविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रियसंस्कृत-विश्वविद्यालयः, नवदेहली

3. सौ. दी० पृ० 121

4 . जा. ल. पृ० 33

5 . जै. सूत्र० पृ० 31

6 . वृ० पा० हो. शा. पृ० 184

7 . निजगृहसुहदुच्चस्थानयातैश्चजाता बहुधनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ति। हो. श. 200

8 . सूर्याद द्वितीयमृक्षंवैशिस्थानं प्रकीर्तितं यवनैः। तच्चैष्टग्रहयुक्तं जन्मनि चेष्टासु च विलग्नम्॥लघु, जा० पृ० 78

(क) चन्द्रकृद्राजयोगः,, अनफायोगः, सुनफायोगः, दुरधरायोगः, केमद्रुमयोगः -पुरुषस्य जन्मसमये यदि चन्द्रात् दशमस्य गृहस्य स्वामी केन्द्रे (१, ४, ७, १०) अथवा नवमे गृहे, पञ्चमे गृहे च उपविष्टः अस्ति, तर्हि व्यक्तिः इति उच्यते स्वर्णमृत्हीरकादिभिर्विविधरत्नैः पृथिवीस्वामिना।[9] इदमतिरिक्तं यदि जन्मसमये चन्द्रः यस्य राशेः प्रभुः चतुर्थगृहारोहे अस्ति, तर्हि तस्य व्यक्तेः बहुभुजसुखं, भिन्नप्रकारपूर्णस्य कोषस्य सुखं भविष्यति रत्नानाम्, आज्ञाकारी भृत्यानां सुखं, सुन्दरतमं मनः हर्तुं शुभसाधनम्। सुन्दरीयाः सुखं, भक्तस्य पतेः, सद्गुणस्य पुत्रस्य सुखं, सुहृदस्य सुखं, अनेकानाम् अखण्डं सुखं लभते नीतिधर्मादिशिक्षणं च दानशीलानाम् अग्रणीत्वेन राजकुटुम्बे आदरं प्राप्य विशेषधनं प्राप्नोति।

राजयोगः -पुरुषस्य कुण्डलीचक्रे यदि चन्द्रेण सह बृहस्पतिः कर्कटेन धनुरा वा उपविष्टः सूर्यः बुधः वा उच्छ्रितराशिस्थः आरोहे च शेषग्रहाः बलवन्तः सन्ति तर्हि राजयोगः निर्मीयते।[10]

अनफा – कुण्डल्यां यदि चन्द्राद् द्वादशगृहे सूर्यात् परः कोऽपि ग्रहः वर्तते तर्हि अनफा योगः निर्मीयते।

अनफायोगफलम् -अनफयोगे यो जन्यते। सः व्यक्तिः राजा इव सुशिष्टः सुप्रसिद्धः सुन्दरः सुखपूर्णः च भवति तथा च कालक्रीड्यां यौनकामवर्धनं कृत्वा अतीव मधुरभाषिणी सुन्दरी कन्यायाः सुखं प्राप्नोति।[11]

31 भेदाः अन्फाः तेषां परिणामाः च – ज्योतिषीणां मते यदि व्यक्तेः कुण्डल्यां चन्द्रात् द्वादशद्वितीये वा ग्रहे वा ग्रहद्वयं वा अधिकग्रहाः सन्ति तर्हि भौमादिपञ्चग्रहैः विस्तरेण अनफायोगः ३१ प्रकारेण निर्मीयते, अर्थात् इति वर्णितम्।[12]

अनफायोगकारकभौमः -पुरुषस्य कुण्डल्यां यदि चन्द्रात् द्वादशगृहे भौम अनफा योगः निर्मितः भवति तर्हि सः व्यक्तिः चोरस्य स्वामी, अभिमानी, सुन्दरशरीरः, प्रशंसनीयः, अनादरपूर्णः, युद्धप्रियः, क्रुद्धः, भावुकः च... स्वाधीन।[13]

अनफायोगकारकबुधः -यदि बुधः चन्द्रात् बहिः गृहे अस्ति तर्हि व्यक्तिः गर्धवविद्यायां चतुरः लेखलेखनं च कविः, सुन्दरः वक्ता, राज्ञः सम्मानं प्राप्नोति, प्रसिद्धः कार्यकर्ता च अस्ति।[14]

---

9 . भवति चन्द्रमसो दशमाधिपो जनुषिकेन्द्रनवद्विसुतोपगः। अतिविचित्रमणिव्रजमण्डितो वसुमतौवसुभूषणसंयुतः॥भा. हं. 7/38, चन्द्राक्राभपः सुखालयगतो दन्तावलानां सुखं मुक्तास्वर्णमणिव्रजामलयशः पुजं विचित्रालयम्। भृत्यापत्यकलत्रमित्रपटली विद्याविनोदं तथा पुण्यं संतनुते मुंद नरपतेर्थं नराणामिह॥भा० ह० 7/39

10 . गुरौ कर्के चापे भवति च सचन्द्रेदिनमणौ। बुधे तुङ्गे लग्ने बलवतिखगे वा नरपतिः॥भा० कु० ह० 7 / 2

11 . भूपोऽगदशरीरश्च शीलवान् ख्यातकीर्तिमान्। सुरुपश्चाऽनफाजातो सुखैः सर्वैः समन्वितः॥बृ० प० हो. शा. 38 / 9 भा० ह० पृ० 53

12 . वृ० य० जा० पृ० 404–405, हो. शा. पृ. 245,246 वृ० पा० हो. शा० पृ० 191/192

13 . चोरस्वामी धृष्ट स्ववशीमानी रणोत्कटः क्रोधी। श्रेष्ठः श्लाघ्यः सुतनुः कुजेऽनफायां सुलाभश्च॥सा. व. 13/15

14 . चन्द्रस्य सौम्ये व्यय प्रसन्नो विद्याधिकः शास्त्रपरः सदैव। विभुः प्रतापी प्रमदानुकूलः प्रभूतमित्रः प्रणतारिपक्षः॥वृ० प० जा. 39 / 3

अनफायोगकारकगुरुः -यस्य बृहस्पतिः जन्मचक्रे चन्द्रात् द्वादशगृहे भवति सः बुद्धिमान्, सुकविः, प्रसिद्धः, गम्भीरः, बलवान्, शुभकार्येषु निरतः च भवति।[15]

अनफायोगकारकशुक्रः -यदि चन्द्राद् प्रथमे गृहे शुक्रेण कुण्यल्यां अनफा योगः निर्मितः तर्हि व्यक्तिः कामरहितः, सद्गुणी, सुभाषितः, सर्वदा प्रसन्नः, स्त्रीव्यवहारकुशलः, प्रेम्णः स्वभावः, यौनविज्ञानविशेषज्ञः च भवति।[16]

अनफायोगकारकशनि -यस्य कुण्डले चन्द्रात् बहिः गृहे शनिना अनफा योगः निर्मितः, तस्य कुण्डले सः व्यक्तिः वक्ता, दीर्घबाहुः, भाग्यवान्, दुष्टस्त्रीभोक्ता, पशवः, तस्य वचनं पालयति, तथा च पुत्रः अस्ति।[17]

ग्रहौकृत अनफायोगः -ज्योतिषिकानां मते यदि कस्यचित् व्यक्तेः कुण्यल्यां चन्द्रात् बहिः गृहे मंगलबुधेन अनफायोगः निर्मितः भवति तर्हि सः व्यक्तिः विनयशीलः स्वभावः, सुन्दरनीतियुक्तः, दुर्भावं विना व्यवहारं च करोति। यदि मंगल-बृहस्पति-सहितः अनफायोगः अस्ति, तर्हि सः व्यक्तिः बुद्धिमान् स्वभावः, वाहनानि, शत्रून् दमनं, गुरु-ब्राह्मण-परायणः, नियम-विधान-विज्ञः च भवति।[18] यस्य पुरुषस्य चन्द्रात् द्वादशगृहे शनिग्रहः भवति, तस्य कुण्डले द्विग्रहः अन्फयोगः भवति।अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः शत्रून् पराजितः भविष्यति, सुन्दरं वेषं धारयति, राज्ञः साहाय्यं प्राप्नोति , पुत्रः अस्ति, सम्यक् आचरणेन मार्गदर्शितः अस्ति, सुसज्जं जीवनं यापयति। तत् कर्तुं गच्छति। यदि बुधः बृहस्पतिः च जन्मचक्रे चन्द्रात् द्वादशगृहे स्तः तर्हि सः व्यक्तिः शास्त्रीयकथाप्रियः भवति, अधिकदयालुभिः विश्वप्रसिद्धैः सज्जनैः आद्दतः प्रशंसितः च भवति। यदि कुण्यल्यां बुधशुक्रसहितः अन्फयोगः स्यात्, तर्हि व्यक्तिः बुद्धिमान् विद्वान् च, इन्द्रियाणि, विद्वान्, ब्राह्मणान् च प्रीणयति, स्वपत्नीपरायणः, राज्ञः आदरणीयः, उत्तमः आचरणः च भवति।[19]

यस्य कुण्डल्यां बुधः शनिश्च चन्द्रात् द्वादशगृहे अनफा योगं निर्मान्ति, तस्य कुण्डल्यां, तदा व्यक्तिः सः एव भवति यः स्वस्य प्रभुत्वात् अधिकारं प्राप्नोति, बहवः मित्राणि सन्ति, स्वाभिमानी च सन्ति, यस्य सह आस्तिकस्वभावः भवति अनेकाः गुणाः। यदि अनफायोगः बृहस्पतिशुक्रैः सह निर्मितः

---

15 . गम्भीरः सम्मेधासंयुक्तो बुद्धिमान्नृपाप्तयशाः। अनफायां त्रिदशगुरौ सञ्जातः सत्कर्विभवति॥मा. सा. 4 /3

16 . युवतीनामतिसुभगाः प्रणयीक्षितिपस्य गोपतिः कान्तः। कनकसमृद्धश्च पुमाननफायां भार्गवे भवति॥मा. सा. 4/4

17 . विस्तीर्ण भुजो नेता गृहीतवाक्यश्चतुष्पदसमृद्धः। दुर्वनिताया भक्तो गुणसहितश्चार्कपुत्रेण॥सा. व. 13 / 19

18 . व्ययस्थितौ रात्रिपतेर्ज्ञभौमौ नरं प्रसूते प्रणतंसुरुपम्। विद्वेष्हीनं सुतवित्तयुक्तं नयानुरक्तं प्रियसङ्गमंच॥जीवावनेयौ कुरुतो मनुष्यं व्ययस्थितौ रात्रिपतेः प्रगल्भम्। सुवाजिसार जितशत्रुसंघं नतं गुरुणां सततं विधिज्ञम्॥य० जा ० 39 / 7-8

19 . सौखनेयौ दधतो मनुष्यं व्ययाश्रितौ वै नृपतेः क्षतारिम्। प्रभूतकोशं सुतसत्ययुक्तं विनीतवेषाभरणं सदैव॥वृ० य. जा. 39 / 9, 10, 11 मा० सा० अ० योगाध्याय, सा. व. 23 / 92, हो० शा० चन्द्रयोगाध्याय

भवति तर्हि व्यक्तिः सुन्दरं प्रभावशाली च शरीरं भवति, मातापितृभक्तः, सत्कर्मणि लीनः, शास्त्रविश्वासः, शास्त्रस्य आदरं च करोति, तेषु श्रेष्ठः वरिष्ठः च भवति जीवाः।[20] यदि कुण्यल्यां बृहस्पतिशनिभ्यां अनफा योगः निर्मितः भवति तर्हि सः व्यक्तिः पुत्रधनादिभिः सन्तुष्टः तिष्ठति, गुणेषु आकृष्टः भवति, राज्ञः कार्ये शिष्टवचनं वदति, युद्धकलायां च प्रवीणः भवति। परन्तु यदि कुण्यल्यां शुक्रशनिभिः अनफायोगः निर्मितः भवति तर्हि तस्य व्यक्तेः स्थिरस्वभावः भवति, स्वपत्न्याः अपारं सुखं भुङ्क्ते, स्वस्थशरीरं भवति, स्थिरं सफलतां प्राप्नोति, दरिद्रः भवति, बहु व्ययम् करोति, शास्त्रानुसरणं च करोति।[21]

ग्रहत्रयङ्कृतानफायोगः- यः व्यक्तिः जन्मसमये चन्द्रात् द्वादशगृहे मंगलबुधबृहस्पतिभिः सह अनफायोगः निर्मितः भवति तदा स व्यक्तिः स्वकुटुम्बे प्रमुखतां प्राप्नोति, विशालः परिवारः भवति, विनयशीलः स्वभावः, प्रियः, आदरणीयः च भवति सर्वकारीयाधिकारिभिः। यदि पृथिवी-बुध-शुक्र-सहितः अनफा-योगः अस्ति, तर्हि सः व्यक्तिः विविध-प्रकार-आहार-भक्षकः, सत्यवादी, दयालुः, गज-अश्व-अर्थात् वाहन-युक्तः, शत्रु-रहितः, सद्गुण-युक्तः, प्रेमी च भवति सदाचारिणः पुरुषाः।[22]

यदि जन्मसमये मंगलबुधशनिभिः अनफायोगः निर्मितः भवति तर्हि सः व्यक्तिः आत्मत्यागी, दृढनिश्चयः, दृढः मनोवृत्तिः, दृढः चरित्रः, जनानां मध्ये प्रसिद्धः, भ्रातृभगिनीभिः प्रियः च भवति। यदि जन्मसमये भौम-गुरुशुक्रात् अनफयोगः निर्मितः भवति तर्हि सः व्यक्तिः संस्कारं अनुसृत्य उपवासं करोति, मातापितृभक्तः, अनुशासनं प्रेम्णा, वीरः, विनयशीलः, स्वस्थः शरीरः, राज्ञा प्रियः च भवति। यदि चन्द्रात् द्वादशगृहे भोम-गुरुः शनिः च अनफा योगकारकाः सन्ति तर्हि अस्मिन् कालखण्डे जातः व्यक्तिः विधिव्यवस्थाविषये ज्ञातः, सज्जनैः प्रियः, स्वभावतः दयालुः, पूर्णभण्डारः, सत्यं व्यवहारं करोति तथा च अन्नसमृद्धः अस्ति। यदि एषः योगः मंगलशुक्रशनिभिः निर्मितः अस्ति तर्हि अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः बृहत्यज्ञसंस्कारेषु जीवनं यापयति, भाग्यशाली भवति, वाहनानि सन्ति, प्रसिद्धः, सुन्दरः च भवति।

चन्द्राद् द्वादशगृहे बुध-गुरु-शुक्र-निर्मित-अनफा-योगे जातः दानशीलः, सुख-पूर्णः, पुत्र-प्राप्ति-कामो, समता-व्यवहारः, अतिथि-आदर-व्यवहारः, सत्यवादी च भवति। मनुष्यस्य जन्मसमये यदि बुधः, बृहस्पतिः, शनिः चन्द्रात् द्वादशगृहे भवन्ति तर्हि सः व्यक्तिः प्रसिद्धः, सुन्दरः आकृतिः, स्वस्थः शरीरः, शस्त्रप्रयोगे निपुणः च भवति। बुधशुक्रशनिनिर्मिते अनफायां यदि जातः तर्हि सः अन्नं लौकिकं भोगं

---

20 . हो. शा. चन्द्र ध्याय - पृ. 244, 245 , फ. दी० पृ० 61, भा. ज्यो० पृ० 292 चन्द्राद्व्ययस्थौ यदि सौरसौम्योनरं प्रसूते प्रभुतासमेतम्। प्रभूतमित्र प्रथिताभिमानं गुणाधिकं देवगुरु प्रभक्तम्॥चन्द्राद्व्स्थौयदि जीवशुक्रौनरं प्रसूतेऽद्भुतरूपगात्रम् कृतानुरक्तं नृपकार्यदक्षं विनीतवाक्यं रणकोविंद च॥वृ० प० जा० 39 /12-13

21 . वृ. य. जा. 39/14-15

22 . जीवारसौम्या व्ययगायदास्युश्चन्द्रस्यकुर्युः प्रणतं मनुष्य्ं। नृपाप्रियं सर्वकुलप्रधानं प्रजाधिकं कीर्तिसमन्वितं च॥शुक्रारसौम्या व्ययगा यदास्युः कुर्युनरं सत्यपर दयालुम्। हस्त्यश्वयानासनभोजनाढ्यं विहीनशत्रुं गुणसंग्रहं च। वृ० य० जा० 39/16-17

भुक्त्वा राजसुखं भुक्त्वा शिष्टः, भोगभोगी, सर्वकलासु चतुरः च भवति। किन्तु यदि स एव योगः बृहस्पतिशुक्रशनिभिः निर्मितः भवति तर्हि अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः बुद्धिमान् लज्जावान् धनवान् धनवान् ब्राह्मणसेवकः सुनीतिः च भवति।[23]

चतुर्ग्रहकृत-अनफायोगः -पुरुषस्य कुण्यल्यां यदि चन्द्रात् द्वादशगृहे पृथिवीबुधबृहस्पतिशुक्रनिर्मितः अनफायोगः भवति तर्हि सः व्यक्तिः विविधशस्त्रभोक्ता, प्रसन्नहृदयः, सज्जनैः आदरणीयः, चतुरः च भवति कलासु। एतैः चतुर्भिः मंगल-बुध-बृहस्पति-शनि-ग्रहैः निर्मितेन अनफा-योगे जातः पुरुषः लोभी स्वभावः, शत्रुहन्ता, सद्गुणी, राज्ञः सम्मानितः, प्रसन्नः, प्रसिद्धः कार्यः च भवति। मंगल-बृहस्पति-शुक्र-शनि-निर्मित-अनफा-योगे जातः व्यक्तिः सन्तानयुक्तः, उच्चशिक्षा-युक्तः, रोग-रहितः, सुखी जीवनं च प्राप्नोति। चन्द्राद् द्वादशगृहे मंगल-बुध-शुक्र-शनि-जन्यः अनफा-योग-युक्तः पुरुषः सज्जनैः प्रियः, उग्रस्वभावः, आधिपत्यं च भवति, अश्व-गज-वस्त्र-आदिभिः पूर्णं जीवनं भवति। यस्य तु जन्मसमये चन्द्रात् द्वादशगृहे बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनि-निर्मितः अनफा-योगः अस्ति, तस्य व्यक्तेः सद्-जीवनं भवति, व्यसन-विहीनः, मधुर-भाषी, तस्य पतिः च भवति विद्वान् स्त्री।[24]

पंचग्रहकृत-अनफायोगः - यस्य व्यक्तेः चन्द्रात् द्वादशं गृहं मंगल-बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनि-ग्रहैः आक्रान्तं भवति तस्य कुण्डले तदा तस्य व्यक्तेः अत्यन्तं भावात्मकः स्वभावः भवति, शत्रु-गर्वं भङ्गयितुं शक्नोति, जन-प्रियः भवति, लोकप्रियतां च प्राप्नोति।[25]

सुनफा - ज्योतिषीणां मते सूर्यात् परं कोऽपि ग्रहः व्यक्तेः कुण्डल्यां चन्द्रात् द्वितीये गृहे स्थाप्यते तर्हि सुनाफयोगः भवति।[26]

सुनाफायोगफलम् -यदि कस्यचित् व्यक्तेः जन्मसमये सुनफयोगः भवति तर्हि सः व्यक्तिः राजा वा राजा वा भवति, बुद्धिमान्, धनी, प्रसिद्धः भवति, स्नायुशक्त्या अर्जितधनेन स्वगृहं पूरयित्वा जगति यशः प्राप्नोति, तीव्रं च भोजयति भोगाः सौन्दर्येन सह।[27]

---

23 . हो. शा. चन्द्रयोगाध्याय, वृ० य० जा० अनफायोगाध्याय मा. सा. चतुर्थ अध्याय का अनफायोग फलम्; फ० दी० पृ० 62-63

24 . बृह. पाद हो० शा ० पृ० 191, बृह० जा० पृ० 246-247, वृ० य. जा. पृ० 410

25 . सुरेज्यशुक्रज्ञशनैश्चराश्चन्द्रादव्ययस्थाः सततं च कुर्युः। प्रभूतभावंहतशत्रुदर्पं नितान्तं जनसमतं च॥ वृ० य. जा० 39/31

26 . व्ययगतैरनफा रविवर्जितैर्द्धनगतैः खेचरैः स्वनफा विधो। उभयतोऽपि गतैरुदिता नृणां दुरुधरा मधुराशन भोगदा॥भा० ह. 7/40, बृ० जा० पृ० 245-246; बृ० पा० हो. शा. 38/7

27 . भुजबलेन रमापरमालयं जनिमतां गरिमा स्वनफा यदा। अवलयाऽमलया नवयान भूविभुतयाद्भूतया परमं सुखम्॥भा. ह० पृ० 53, वृ० पा० हो० शा ० पृ० 191, भा. ज्यो. शा० पृ० 73

एकग्रहकृतसुनफायोगः -यदि मंगलः पुरुषस्य कुण्यल्यां चन्द्रात् द्वितीयस्थाने भवति तर्हि सुनाफयोगः निर्मीयते। अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः धनिकः, धर्मप्रसारणस्य अग्रणी, मनुष्येषु श्रेष्ठः, बहवः मित्राणि, जनानां प्रियः च भवति। यदि 'बुध' चन्द्राद् द्वितीयस्थाने भवति तर्हि व्यक्तिः भाग्यशाली, धनी, धनपूर्णः, सद्गुणानां आदरपूर्णः, समाजे सम्मानं च प्राप्नोति।[28] यदि कुण्यल्यां चन्द्राद् बृहस्पतिः द्वितीयस्थाने अस्ति तर्हि अस्मिन् गुरुकृतसुनाफायोगे जातः व्यक्तिः विनयस्वभावः, स्वभावशुद्धः, साधुसङ्गमे आचरणं करोति, महाजनैः स्तुतः च भवति।[29]

यदि व्यक्तेः कुण्डले शुक्रेन निर्मितः सुनाफा योगः अस्ति तर्हि व्यक्तिः कामुकः, बहु धनं, कामसुखं भुङ्क्ते, स्त्रियः, क्षेत्राणि, धनं, गृहं, वैभवं च, चतुःपादाः, शूरः, धैर्यवान्, अस्ति सर्वकार्यकुशलं च सम्पत्तिः।[30] यदि सूर्य्ययोगजनकः ग्रहः शनिः (चन्द्रात् द्वितीयगृहे) अस्ति, तर्हि सः व्यक्तिः परधनं, गृहं, वस्त्रम् इत्यादिषु आनन्दं लभते, बहु कार्यं करोति, बुद्धिमान् भवति, स्वकार्यं गोपनीयं करोति, मलिनं मनः भवति।[31]

ग्रहद्वयं-कृते-सुनफायोगः - जन्मसमये यदि चन्द्रात् द्वितीये गृहे मंगलबुधेन सह सुनाफयोगः निर्मितः भवति तर्हि अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः अभिमानी कृतज्ञः स्वभावः, कृपणः, विशेषव्यवहारयुक्तः, धर्मानुसरणं कुर्वन् प्रियः च भवति राजा। कुण्यल्यां यदि पृथिवी बृहस्पतिः चन्द्रात् द्वितीयगृहे भवति तर्हि सः व्यक्तिः स्वाभिमानी, आधिपत्यं प्राप्नोति, स्वस्थं शरीरं, मानसिकं, शत्रून् नास्ति, अत्यन्तं धार्मिकः च भवति। जन्मसमये यदि चन्द्रात् पृथिवीशुक्रं द्वितीयगृहे भवति तर्हि अस्मिन् सूर्य्ययोगे जातः व्यक्तिः अतीव गौरवपूर्णः, सफलः, स्वभावतः वीरः, शत्रुनाशकः प्रेमपूर्णं जीवनं च जीवति।[32] ज्योतिषीणां मते यदि कुण्यल्यां चन्द्रात् द्वितीये गृहे भौम-शनिना निर्मितः सुनाफयोगः अस्ति तर्हि सः व्यक्तिः वेदेषु लीनः, धनिकः, बुद्धिमान्, सुन्दरः, सौभाग्यवान्, विद्वान्, अत्यन्तं प्रभावशालिनः

---

28 . विक्रमवित्तप्रायो निष्ठुरवचनश्चमूपतिश्चण्डः। हिंस्त्रोदम्भविरोधी सुनफायां भौम संयोगे॥सा. व. 13/10, श्रुतिशास्त्रगेयकुशलो धर्मपरः काव्यकृन्मनस्वी च। सर्वहितो रुचिरतनुः सुनफायां समजे भवति॥मा० सा० 4/4 फ. दी० पृ० 61

29 . जीवोऽर्थं धर्मसुखभाड् नृपपूजितश्च॥बृह० जा ० चन्द्रयोगाध्याय / 6, विद्याचार्यं ख्यातं नृपतिं नृपतिप्रियवाऽपि। सुकुटुम्बधनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरुः कुरुते॥सा० व० 13 / 12

30 . कामीभृगुबर्हुधनी विषयोपभोक्ता। बृह. जा. पृ. 252, मा० सा० 4/6, फ. दी० पृ० 61

31 . परविभवपरिच्छोपभोक्ता रवितनयोबहुकार्यकृद गणेशः॥बृह० जा. पृ० 253, हो. शा. पृ. 246 निपुणमतिर्ग्रामपुरैर्नित्यं सम्पूजितो धनसम्मृद्धः। सुनफायांरवितनये क्रियासु गुप्तो भवेन्मलिनः॥मा० सा० 4/7

32 . (क) बृह० पा० श० हो. चन्द्रयोगाध्याय (ख) भा. ज्यो. पृ. 293-294, (ग) सा० व० पृ० 91-92 घ) वृ० य. जा० 40/7-8-9

च भवति।[33] यदि जन्मसमये चन्द्रात् द्वितीये गृहे बुध-बृहस्पति-निर्मितः सुनाफा योगः अस्ति तर्हि अस्मिन् योगे जातः व्यक्तिः धनिकः, धार्मिकः, समृद्धः, लोकप्रियः, समाजे, जगति च आदरणीयजनैः स्वीकृतः भवति प्रसिद्धः।[34] यः व्यक्तिः स्वस्य कुण्यल्यां बुधशुक्रयोः निर्मितसुन्फायोगे जातः, मानवमित्राणां समर्थनं वा साहाय्यं वा प्राप्नोति, धनिकः, नीतिनिपुणः च भवति।[35] यदि चन्द्राद् द्वितीये गृहे शनिना निर्मितोऽयं योगः, तदा व्यक्तिः क्षमाशीलः, उग्रस्वभावः, धार्मिकः, गुरुदेवपूजकः, इन्द्रियाणि दमनः, सर्वविधनिधिपूर्णः च भवति।[36] यदि चन्द्रद द्वितिये ग्रहे शनिना निर्मिथोयं योगः, तदा व्यक्ति, क्षमाशील:, उग्रस्वभाव:, धर्मी, गुरुदेवपूजक:, इन्द्रियाणि दमन:, सर्वविधिनिधिपूर्ण: च भवती।[37]

यदि व्यक्तेः कुण्यल्यां बृहस्पतिशनिचन्द्रयोः द्वितीयस्थाने सुनाफायोगकरकं भवति तर्हि अस्मिन् कालखण्डे जातः व्यक्तिः अद्भुतकार्यं कुर्वती, पुत्रस्य सुखेन सह अनेकवाहनानि धारयति, बहुविधं च धारयति वस्त्रं आभूषणं च। यदि कुण्यल्यां चन्द्राद् द्वितीयस्थाने शुक्रः शनिः च स्थितौ, तर्हि अस्मिन् योगे जातः पुरुषः सद्गुणी, लोकप्रियतां भोजयति, शिष्टस्वभावः, ग्रामस्य शिरः वा शिरः वा भवति।[38]

ग्रहत्रयाणां कृते सुनफायोगः - ज्योतिषीणां मते यस्य व्यक्तेः कुण्यल्यां चन्द्रात् द्वितीयगृहे पृथिवी, बुध, बृहस्पति ग्रहत्रयेण निर्मितः सुनाफा योगः अस्ति, सः जनमनसि प्रमुखतां प्राप्नोति, प्रायः एतादृशः व्यक्तिः शासकरूपेण कार्यं करोति, सः एव शिरः... स्थानं, विद्वांसः सङ्गमे निवसति।एकः प्रियतः लाभं च प्राप्नोति। यदि मंगलः, बुधः, शुक्रः चन्द्रात् द्वितीये गृहे सूर्य्ययोगकरके सन्ति तर्हि सः व्यक्तिः सर्वान् भोगान् भोजयति, अतिथिसत्कारे लीनः भवति, जनानां शासनं करोति, विद्वान्, ज्ञानी, शुद्ध वीर्यं च भवति।[39]

33 . सौरवनेयौयदि वित्तसंस्थौचन्द्रस्यधतः सुभागं मनुष्यम्। विद्याविवेकागमशास्त्ररक्तं महाप्रभवं प्रचुरार्थसुतम्॥40/ 10

34 . सुरेज्यसौम्यौयदि वित्तसंस्थौचन्द्रस्यपुसां दधतः प्रतापम्। धर्मार्थसिद्धिप्रियतां च लोके पूज्योत्तमानां जगतां जनानाम्॥40/11

35 . दैत्येज्यसौभ्यौ यदि वित्तसंस्थौ धनं तदा संदधतोनराणाम्। चन्द्रस्य मित्राश्वगजैः समेतं सुसाधुवादं नयसंङ्गतं च॥40/12

36 . शनैश्चरज्ञौ यदि वित्तसंस्थौ चन्द्रस्य पुंसां दधतः क्षमां च। धर्मस्य वृद्धि गुरुदेवभक्तिं जितेन्द्रियत्वं बहुसस्यलाम्॥40/13

37 . सुरेशुक्रौ यदि वित्तसंस्थौ चन्द्रस्य पुंसां दधतो मतिं च। सुसाधु सन्मानमरिप्रणाशं सुशीलतां साधुजनेन सख्यम्॥वृ० प० जा. 40/14

38 . सुरेज्यसौरो यदि वित्तसंस्थौचन्द्रस्य पुंसां दधतोऽद्भुतानि। बृ० य. जा. सौख्यानि दारात्मजसम्भवति सहाश्ववस्त्रौघसुर्वणसंघैः। 40/15, धनस्थितौशुक्र दिनेशपुत्रौ चन्द्रस्य धतो धनपुत्रदारान्। गुणानुरागं प्रियतां च लोके सुशीलतां भूरिपुराधिपत्यम्॥40/15

39 . फ. दी० पृ० 61, भा. ज्यो० पृ० 293, वृ. य. जा पृ. 414

कुण्डलीयां चन्द्रात् द्वितीयस्थाने पृथिवी-बुध-शनिभिः निर्मितः सुनाफा-योगः पुरुषं धन-समृद्धं, वैर-रहितं, पुत्र-भ्रातृभ्यः मान्यतां प्राप्नोति, शिष्टवेषं धारयति, ज्ञानं च धारयति। यदि चन्द्राद् द्वितीये गृहे मंगलः बृहस्पतिः शुक्रः च स्थिताः सन्ति तर्हि सः व्यक्तिः सर्वत्र सुखं भुङ्क्ते गुणप्रियः विजयी सुखी बुद्धिमान् वचः शत्रुनाशकः वीरः। जन्मसमये यस्य व्यक्तेः चन्द्रात् द्वितीये गृहे मंगलशुक्रशनिभिः सह सुनाफयोगः निर्मितः अस्ति, सः व्यक्तिः जनस्य पक्षे कार्यं करोति, सः शिष्टः, शान्तिपूर्वकं कार्यं करोति, भव्यतापूर्णः अस्ति, सः प्रमुखः भवति धर्मकर्माणि सुन्दराणि च विशालाक्षिणः।भवति। यदि सुन्फा करकग्रहः बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः च भवति तर्हि व्यक्तिः प्रबलः, कृतज्ञस्वभावः, इन्द्रियाणि जिते, सज्जनः, विद्वानैः सह सङ्गतिः च भवति।

यदि बुधः, बृहस्पतिः, शनिः च व्यक्तेः कुण्यल्यां चन्द्रात् द्वितीयस्थाने सुन्फा योगकारकाः सन्ति तर्हि सः व्यक्तिः राज्ञा सम्मानितः, प्रसिद्धः, धनिकः, लोकप्रियः, बुद्धिमान् भविष्यति, सज्जनैः सह वसति च। यदि जन्मसमये बुधशुक्रशनिनिर्मितः सूर्यः चन्द्रात् द्वितीयगृहे लभ्यते तर्हि लोकप्रियतां प्राप्नोति। तीर्थप्रभाते प्रेम वर्धते। यदि बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः चन्द्रात् द्वितीये गृहे सुनाफयोगं निर्मान्ति तर्हि अस्मिन् योगे जातः बालकः गज-अश्वादिराजवाहनानां सुखं प्राप्नोति, तस्य शुद्धभावनाः सन्ति, विवेकशीलः, तीर्थस्थानप्रियः भवति , न च इन्द्रियसुखानि रोचन्ते।ददाति सुन्दरी पतिः भवति।[40]

चतुर्गहकृतसुनफायोगः -ज्योतिषीणां मते यस्य पुरुषस्य चत्वारः ग्रहाः पृथिवी, बुध, बृहस्पति, शुक्रः च सूर्यात् द्वितीये गृहे सूर्य्ययोगे ग्रहाः सन्ति, तदा सः व्यक्तिः राज्ञः लाभं प्राप्नोति, जगति यशः अर्जयति, शास्त्रस्मृतिविहितं मार्गम् अनुसरति।आम्, जनचित्ते विवेकपूर्वकं वर्तते। ज्योतिषीणां मते यदि पुरुषस्य कुण्डले चन्द्रात् द्वितीये गृहे मंगल-बुध-बृहस्पति-शनि-निर्मिते गृहे जन्यते तर्हि तादृशः व्यक्तिः अतीव गौरवपूर्णः, पुत्र-धनैः धन्यः, करोति सज्जनाः प्रसन्नाः, समाजे च प्रसिद्धः अस्ति।सः नेता, राज्ञः सम्मानं च प्राप्नोति। यदि कुण्यल्यां पृथिवीबुधशुक्रशनिसृष्टः सुनाफयोगः अस्ति तर्हि सः व्यक्तिः बहु सत्कर्म कुर्वतः, अत्यन्तं धनवान्, पुत्रपल्याः प्रेम्णः च भवति। यदि एते चत्वारः ग्रहाः मंगलः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः च चन्द्रात् द्वितीयस्थाने सन्ति तर्हि सः व्यक्तिः धनिकजनानाम् स्नेहं प्राप्स्यति, प्रसिद्धः भविष्यति, स्वस्य परिश्रमात् लाभं च अर्जयिष्यति। यस्य कुण्यल्यां बुध-बृहस्पति-शुक्र-शनिश्चत्वारः ग्रहाः सूर्ययोगं निर्मान्ति, तस्य कुण्डले सः सत्यवादी, समृद्धः, समृद्धः, बहुसुखं भुङ्क्ते, सुखी च भवति।[41]

---

40 . बृह० पा० हो. शा. चन्द्रयोगाध्याय (च०) सा. व. पृ. 89,90, हो. शा. चन्द्रयोगाध्याय, वृह. जा० पृ० 252, 53, वृ० य. जा. पृ० 413-414, फ० दी. पृ० 63

41 . (क) भा. ज्यो० का चन्द्रयोगाध्याय (ख) मा० सा० प्र० 211-12 (ग) वृ० य० जा० सुनफायोगाध्याय घ) हो. शा० पृ० 191-92

पञ्चग्रहकृतसुनफायोगः - ज्योतिषीणां मते यस्य पुरुषस्य पञ्चग्रहाः मंगलः, बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः चन्द्रात् द्वितीये गृहे उपस्थिताः सन्तः सुनाफयोगं निर्मान्ति, तस्य कुण्यल्यां तादृशः व्यक्तिः शत्रुसमुदायस्य गौरवं विदारयति तथा भावात्मकः स्वभावः अस्ति तथा च समाजे लोकप्रियतां प्राप्नोति।[42] अनफा-सुन्फा-योगयोः परिणामः समानः इति अनेके ज्योतिषिणः उक्तवन्तः।

दुरुधरायोगः -ज्योतिषीणां मते यदि पुरुषस्य कुण्यल्यां चन्द्रात् द्वितीयद्वादशयोः गृहयोः सूर्यातिरिक्ताः ग्रहाः स्थिताः सन्ति तर्हि दुरुधरः नाम योगः निर्मीयते।[43]

दुरुधरायोगफलम् – दुरुधरयोगे जातः बालकः पृथिवी-आभूषण-वाहन-वस्त्र-सेवकेभ्यः विविधानि सुखानि प्राप्नोति। सः महतीं दानं दत्त्वा यशः वर्धयति, स्वस्य कला, कौशलेन, विवेकपूर्णज्ञानेन च राज्ञः दरबारस्य प्रतिष्ठां प्राप्नोति।[44]

दुरुधरायोगस्य भेदः -ज्योतिषीणां मते यदि कुण्यल्यां सूर्यं विहाय चन्द्रात् द्वितीयद्वादशे गृहे अन्ये पञ्च ग्रहाः मंगलबुधबृहस्पतिशुक्रशनिग्रहाः भिन्नाः सन्ति, एकः च एकः, द्वौ, एकः च त्रीणि ग्रहाः एकं चतुः एकं च त्रिं च दुरुधरयोगस्य शतं अशीतिः।

केमद्रुमयोगः -पुरुषस्य कुण्यल्यां यदि चन्द्रात् द्वितीयद्वादशं गृहे ग्रहः नास्ति तर्हि पुरुषे मद्रुभयोगः निर्मीयते। केमद्रुमयोगस्य विषये ज्योतिषिणः भिन्नाः मताः सन्ति।[45]

केमद्रुमयोगफलम् - यदि कस्यचित् व्यक्तेः कुंडलीयां केमद्रुमयोगः भवति तर्हि तस्य मनुष्यस्य शरीरं मलिनं भवति, दुःखी भवति, दुर्कर्म करोति, दुर्बलं दासकार्यं करोति, स्वभावतः दुष्टः च भवति। किन्तु जन्मसमये यदि पूर्णिमा, शुक्रः, बृहस्पतिः, बुधः तेषां कस्यापि सह केन्द्रे उपविष्टः अस्ति अथवा कोऽपि बलवान् शुभग्रहः केन्द्रे उपविष्टः अस्ति तर्हि कोणः (१,४,७,१०,५,९)), ततः उपर्युक्तः केमद्रुमयोगः जन्मस्य दुष्प्रभावं नाशयति।[46] (ख) अनफायोगभेदविवेचनम्, सुनफायोगविवेचनम्, कम्बूलयोगः, कन्यासन्ततियोगः, सन्तानयोगः -

सुनफायोगस्य भेदः -ज्योतिषीणां मते यदि कुण्यल्यां यदि सूर्यमगलबुधबृहस्पतिशुक्रशनिविहाय पञ्चग्रहेषु कश्चित् एकः, द्वौ, त्रीणि, चत्वारः वा सर्वे वा समानक्रमेण द्वितीये गृहे स्थिताः सन्ति चन्द्रः, ततः

42 . (क) हो. शा. चन्द्रयोगाध्याय, (ख) वृ॰ य॰ जा॰ सुनफाथोगाध्याय

43 . सूर्य बिनाद्वादशक्तिसंस्थैश्चन्द्रस्य योगोऽत्रहि दुर्धराख्यः। अशीतियुक्तं शतमेव तेषां पृथक प्रदृष्टं सुशुभंसमग्रम्॥वृ०य०जा० 41 / 1

44 . उत्पन्न सुख भुग् दाता धनवाहन संयुतः सद्भृत्योजायते नूंन जनो दुरधराभवः॥वृ॰ प॰ हो॰ शा ० 38 / 10 भा॰ कु. ह. 7/43 बृ॰ जा॰ पृ॰ 246 हो॰ शा ० 13/6

45 . (क) हो॰ शा ० 13 / 3 (ख) भा. कु. ह. 7/44 (ग) बृ॰ पा॰ हो. शा. 38/11

46 . केमद्रुमे मलिनदुःखितनीचनिस्स्वः। प्रेष्यः खलश्च नृपतेरपिवशंजातः॥हो. शा. 13/6, भा. ज्यों॰ शा॰ पृ॰ 73

'सुनाफा' योगः भवति। अनफायोग इव सूर्यस्य अपि कुलम् 31 विभागाः सन्ति येषु एकग्रहः, द्वौ ग्रहौ, त्रयः ग्रहाः, चत्वारः ग्रहाः, पञ्चग्रहाः च सन्ति। अथवा सुनाफयोगः 31 प्रकारेण निर्मितः भवति।[47]

कम्बूलयोगः – ज्योतिषीणां मते यदि लग्नेश-कार्येशयोः परस्परं इथाशलयोगः भवति तथा चन्द्रस्य अपि तेषु कस्यापि सह इथाशलयोगः भवति तर्हि कम्बुलयोगः निर्मीयते। अयं कम्बुलयोगः चन्द्रलग्नेशकार्येशयोः चतुर्विधाधिकारानुसारं षोडशप्रकारः अस्ति।[48]

कन्यासन्ततियोगः -आचार्यकल्याणवर्मा मते यदि कस्यचित् व्यक्तेः जन्मचक्रस्य पञ्चमे गृहे चन्द्रशुक्रयोः षड्वित्रं भवति, पञ्चमं गृहं चन्द्रेण शुक्रेन वा पक्षयुक्तं वा संयोजितं वा भवति तर्हि तस्य व्यक्तेः प्रायः बालिका बालका भवति। अथवा समराशिवर्गः पञ्चमे गृहे भवति तथा शुक्रचन्द्रं दृश्यमानं वा संयोगं वा भवति चेदपि बालः प्रायः बालिका एव भवति। अथवा समराशिवर्गः पञ्चमे गृहे शुक्रः दृश्यमानः वा चन्द्रेण सह संयोगः वा भवति चेदपि बालः प्रायः बालिका एव भवति।[49]

पुत्रजन्मयोगः - यदि चन्द्रोन्नतराशिस्थः शुक्रेण दशमेषु पक्षपातः, तदा पुत्रोऽपि जायते। एतदतिरिक्तं यदि आरोहणे स्त्रीराशिः अस्ति तथा चन्द्रेण सह शुक्रः आरोहणे अस्ति तर्हि पुत्रोऽपि जायते। यदि शनिः बृहस्पतिः च एकस्मिन् राशे एकत्र सन्ति तथा चन्द्रः मंगलः च चतुष्कोणरूपेण स्थितौ तर्हि यदि भवन्तः तान् पश्यन्ति तर्हि गर्भः बालिका अस्ति।[50]

युगलजन्मः- यदि बुधः कुण्यल्यां द्वयस्वभावस्य आरोहीचन्द्रस्य पक्षं करोति तर्हि बालकः बालिकाभ्यां गर्भवती भविष्यति।[51]

(ग) सन्तानहीनयोगः, हन्हन्तायोगः, बालविधवायोगः, अपयषोयोगः, स्त्रीहीनयोगः -

सन्तानहीनयोगः - कुण्यल्यां यदि चन्द्रमारोहात् दशमे गृहे शुक्रः सप्तमे गृहे च चतुर्थे कुग्रहः स्यात् तर्हि सः व्यक्तिः स्वपरिवारस्य नाशं करिष्यति। पुरुषः अपत्यः इति यावत्।[52]

सन्तानयोगः -ज्योतिषीणां मते यदि चन्द्रः वृषभ, कन्या, सिंह वा वृश्चिके वा स्त्रियाः कुण्यल्यां स्थितः अस्ति तर्हि तस्याः स्त्रियाः कृते अक्षरसङ्ख्या न्यूना भवति। पुत्रा न सन्ति इत्यर्थः।

---

47 . सा० व० 13/3, त्रिंशत्सरूपाः सुनफानफाख्याः ॥बृह。 जा० 13/4, भा. ज्यो० पृ० 294

48 . ता० नी० क० पृ० 77-78

49 . सितशशिवर्गे धोस्थे ताभ्यां दृष्टेवाऽपिसयुंक्ते। प्रायेण कन्यकाः स्युः समराशिगणेऽपिचान्यथापुत्रः ॥सा० व० 24/39

50 . गर्भस्तदा संवति प्रजानां नवांश को वा हिमरशिमजस्य। बृ० य० जा 3 / 91, पुवंर्गगे सूर्यसुते महीजे दिवाकरे लग्नमुपाश्रिते वा। गर्भे पुमान शीत करेऽथवाम्बरे स्वतुङ्गे शुक्रदृशा समन्विते ॥बृ० प० जा० 3 / 33, स्त्रीगर्भमुक्तं धरणीसुतेन स्ववर्गसस्थे शशिना च दृष्टे ॥बृ०पन०जा 3/36

51 . द्विदेहलग्ने हिमरशिमयुक्तें बुधे स्वसस्थे रविजे व लाभे। युग्मं वदेल्लग्नगतं बुधेन दृष्टं स्त्रियत्वं प्रवेददुभाम्याम् ॥बृ० य० जा० 3/38

52 . सा० व० 34/40

हठहन्तायोगः -कुण्डले यदि सूर्यः चन्द्रराशिः, चन्द्रः सूर्यराशिः अस्ति तर्हि सः व्यक्तिः हठकारणात् नष्टः भवति। यदि कुग्रहः आरोहे अस्ति तर्हि व्यक्तिः विशेषेण हठिः भवति।[53] **बालविधवायोगः** - यदि स्त्रियाः कुण्डले आरोहात् चन्द्राद् वा सप्तमे अष्टमे वा कुग्रहः भवति तर्हि सा स्त्री विधवा भवति।[54]

अपयशयोगः -जन्मसमये यदि चन्द्रशुक्रौ आरोहणे सन्ति तथा च शनिपक्षः तेषु भवति तर्हि व्यक्तिः बदनामी प्राप्नोति। चन्द्रशुक्रयोः द्वितीयगृहे शनिः भवति चेदपि सः व्यक्तिः समाजे कुख्यातः भवति।

स्त्रीहीनयोगः -यदि कस्यचित् पुरुषस्य कुण्डले चन्द्रपृथिवीशुक्रौ ग्रहत्रयश्चन्द्रात् सप्तमे गृहे वा सूर्ये चन्द्रे च सप्तमे गृहे भवन्ति तर्हि तस्य भार्या तस्य इच्छानुसारमेव विवाहं करोति।[55]

गर्भस्थितियोगः - आधानकाले यदि चन्द्रः बृहस्पतिना सह पञ्चमे नवमे वा भवति, शुक्रः दशमे भवति तर्हि गर्भधारणस्य सम्भावना भवति। एतादृशे काले गर्भधारणं निश्चितरूपेण भवति।[56]

अधियोगः -अधियोगः चन्द्रात् ६, ७, ८ गृहेषु यस्य शुभग्रहाः सन्ति तस्य कुण्यल्यां निर्मीयन्ते।अधियोगः सप्तविधः भवति। यथा चन्द्रात् षष्ठे गृहे सर्वे शुभग्रहाः। यदि ७ मे अस्ति तर्हि २, यदि ८ मध्ये अस्ति तर्हि ३, यदि सर्वे शुभग्रहाः ६ च ७ च - ४, यदि ६-८ मध्ये अस्ति तर्हि -५, ८. यदि ६-८ - ६, यदि ६-७-८ तत ७.एवं प्रकारेण अधियोगस्य सप्तविधः।[57] अधियोगे जायमानः पुरुषः सेनापतिः, मन्त्री वा राजा वा, अर्थात् यदि शुभग्रहः दुर्बलः, तदा सेनापतिः मध्ये, तदा सः राजा, यदि च कुग्रहाः एतेषु स्थानेषु सन्ति, तर्हि व्यक्तिः केवलं पापफलं प्राप्नोति।[58]

धनयोगः - यदि सर्वे शुभग्रहाः (बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः) चन्द्रात् आरोहात् वा (३, ६, १०, ११) गृहेषु सन्ति तर्हि तत् व्यक्तिं अत्यन्तं धनं करोति यदि एतेषु गृहेषु शुभग्रहाः सन्ति तर्हि यदि एकः एव शुभग्रहः अस्ति तर्हि अनप धनयोगः निर्मीयते।[59]

राजयोगः -पुरुषस्य जन्मपत्रिकायां यदि चन्द्रेण सह बृहस्पतिः कर्करोगे वा धनुराशिस्थः सूर्यः बुधः वा उच्छ्रितराशिस्थः आरोहे च शेषग्रहाः बलवन्तः सन्ति तर्हि राजयोगः निर्मीयते।[60]

---

53 . अर्कस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते रवौ। हठेन नाशो विज्ञेयः पापे लग्ने विशेषतः॥मा० सा० 4/5

54 . भा. ज्यो० प्र० पृ० 147

55 . भा. ज्यो० प्र० पृ० 148-149

56 . नभस्तलस्थोयदि वासुरार्चितस्त्रिकोणगो देवगुरुः सशीतगुः।

57 . चन्द्राद्रन्धारिकामस्थैः सौम्यैः स्यादधियोगकः। तत्रराजा च मन्त्री च सेनानीच्य बलक्रमात्॥बृ०पा०हो० शा० 38/5

58 . सौम्येः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोस्तस्मिंश्चमूपसचिवक्षितिपालजन्म। सम्पन्नसौख्यविभवा हतशत्रवंश्च दीर्घायुषो विगतरोग भयाश्च जाताः॥हो० शा० 13 / 2

59 . चन्द्राद् वृद्धिगतैः सर्वैः शुभैर्जातो महाधनी। द्वाभ्यां मध्याधनो जात एकेनाऽल्पधनो भवेत्॥बृ० पा० हो० श० 38/6, बृह० जा० पृष्ठ 254

60 . गुरौ कर्के चापे भवति च सचन्द्रेदिनमणौ। बुधे तु लग्ने बलवतिखगे वा नरपतिः॥भा. कु० ह० 7 / 2

ध्वनिलक्षणे 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति पदस्य अनौचित्यम्-महिमभट्टदृशा विश्लेषणम्

डॉ. अनुप कुमार रानो[1]

अलंकारशास्त्रे ध्वनितत्त्वम् अतीव सुप्रसिद्धम्। आनन्दवर्धनाचार्यः अस्य ध्वनिवादस्य प्रणेता। तेन ध्वनेः लक्षणं प्रदत्तम्—

"यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥"[2]

सः काव्यविशेषः एव ध्वनिर्यत्रार्थः आत्मानं शब्दश्चाभिधेयमर्थं गौणीकृत्य प्रतीयमानार्थं प्रकाशयतः। रमणीनां प्रसिद्धावयवातिरिक्तः लावण्यसदृशः प्रतीयमानार्थः महाकवीनां वाणीषु विलसति। लक्षणे 'तमर्थमि'ति वाक्यांशे 'तत्'शब्देन प्रतीयमानः अर्थः एव निर्देशितः। अयं प्रतीयमानः अर्थः वाच्यार्थतः पूर्णतया भिन्नः। अयमर्थः यस्मिन् काव्ये प्रधानतया प्रतिपाद्यते तदेव ध्वनिकाव्यम्। प्रतीयमानार्थबोधं प्रति शब्दार्थौ अभिव्यञ्जकौ हेतू। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। शब्दादेव अर्थावबोधः जायते। परन्तु यत्र शब्दस्य वाच्यार्थः मुख्यार्थः वा न प्रधानतया विवक्षितः तत्र शब्दः वाच्यार्थं गौणीकरोति। तस्मिन् स्थले यदि वाच्यार्थभिन्नस्य प्रतीयमानार्थस्य प्राप्तिर्भवति तर्हि वाच्यार्थः प्रतीयमानार्थं प्रति आत्मानं गौणीकरोति। 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति 'उपसर्जनीकृतस्वः', 'उपसर्जनीकृतार्थः' इति द्वयोः समस्तपदयोः समाहारः। 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति 'अर्थ'पदस्य विशेषणम्, 'उपसर्जनीकृतार्थः' इति 'शब्द'पदस्य विशेषणम्। अर्थात् यस्मिन् काव्ये शब्दः अर्थश्च यथाक्रमं वाच्यार्थं स्वकीयं स्वरूपं च गौणीकृत्य प्रतीयमानार्थं प्रधानतया अभिव्यञ्जयतः तदेव काव्यं ध्वनिकाव्यम्। महिमभट्टस्य मतेन ध्वनिनामकं किमपि वस्त्वन्तरं नास्ति। अनुमाने एव ध्वनेः अन्तर्भावः स्वीकर्तव्यः। व्यक्तिविवेककारः ध्वनिलक्षणे विविधं दोषमुद्भावयति। तत्रादौ ध्वनिलक्षणे 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति पदयोजनस्य दोषाः प्रदर्शिताः। 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति पदस्य विश्लेषणे महिमभट्टेन त्रयः दोषाः आविष्कृताः–

१. अर्थस्य उपसर्जनीकृतात्मत्वम्- इत्यत्र अव्यभिचारदोषः,
२. शब्दस्य उपसर्जनीकृतार्थत्वम्- इत्यत्र असम्भवदोषः,

---

1. सहकारी-आचार्यः, चण्डीदास-महाविद्यालयः खुजुटिपाडा, बीरभूमः, पश्चिमबङ्गः–७३१२१५, दूरभाषः ९७४९७७३६२८ Email: ranoanupkumar@gmail.com

2. ध्वन्यालोकः (प्रथमः उद्योतः), सम्पादकः सत्यनारायणः चक्रवर्ती, संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारम्, कोलाकाता, २००९। तत्र १.१३

३. उभयोः उपसर्जनीकृतत्वम्- इत्यत्र पुनरुक्तिदोषश्च।

अव्यभिचारदोषः

ध्वनिलक्षणे अर्थस्य विशेषणरूपेण 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति पदस्य उपस्थापनं न युक्तम्। सम्भव-व्यभिचारसद्भावादेव विशेषणसिद्धिर्भवति। यथा 'उष्णो वह्निः' इत्यत्र उष्णः इति विशेषणं न यथोपयुक्तम्। यतः अग्नेः उष्णत्वरूपः गुणः सम्भवः, परन्तु अग्नेः उष्णत्वगुणस्य अभावः कुत्रापि न दृश्यते। अतः व्यभिचाराभावात् न विशेषणसिद्धिः। पक्षान्तरे 'शीतो वह्निः' इत्यत्र व्यभिचारसद्भावेऽपि अग्नेः शीतत्वासम्भवात् न विशेषणसिद्धिः। परन्तु 'नीलमुत्पलम्' इत्यत्र नीलरूपम् उत्पलस्य यथार्थविशेषणम्, सम्भव-व्यभिचारसद्भावात्। व्यक्तिविवेकव्याख्याने रुय्यकेण विशेषणप्रसङ्गे उक्तम्—

"सम्भवव्यभिचाराभ्यां विशेषणविशेष्यभावो भवति, न केवलेन सम्भवेन उष्णोऽग्निरितिवत्, न केवलेन व्यभिचारेण शीतोऽग्निरितिवत्। नीलोत्पलादौ तु स्वरूपे सम्भवाद्रक्तोत्पलादिष्वभावाच्च सम्भवव्यभिचारौ विद्येते इति भवत्येव विशेषणविशेष्यभावः।"[3]

रूय्यकात् प्राक् आचार्यः कुमारिलभट्टः तस्य 'श्लोकवार्तिके' विशेष्यविशेषणभावोपरि उपरिनिर्दिष्टं मतवादं कारिकाकारेण निबद्धयामास—

"सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणमर्थवत्।
न शैत्येन न चौष्ण्येन वह्निः क्वापि विशेष्यते॥"

अतः दृश्यते यत् 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति विशेषणं न यथोपयुक्तम्, व्यभिचाराभावात्। ध्वनिकाव्ये वाच्यातिरिक्तस्य प्रतीयमानार्थस्य एव प्रधानतया प्रतीतिर्भवतीति निर्विवादसिद्धम्। वाच्यार्थः तत्र प्रतीयमानार्थसिद्धये कविना उपस्थापितः। उक्तञ्च ध्वनिकारेण—

"आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवाञ्जनः।
तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः॥"[4]

अतः उपायरूपेण गृहीतस्य वाच्यार्थस्य सर्वत्रैव गौणत्वम्, न कुत्रापि व्यभिचारः। वाच्यार्थः उपायः, प्रतीयमानार्थः उपेयः। उपायः उपेयं प्रति सर्वदा उपसर्जनीकृतः।

महिमभट्टः गौणत्वव्याख्याय अनुमानस्य अङ्गभूतम् एकमुदाहरणं प्रदर्शयति। 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' इत्यत्र धूमहेतुना साध्यस्य वह्नेः अनुमितिः स्यात्। अत्र उपायभूतस्य हेतोः गौणत्वम्, साध्यस्य प्राधान्यं निर्विवादसिद्धम्। साध्यप्रतिपादनाय हेतोः उपादानं क्रियते। तद्वत् व्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनं प्रति वाच्यार्थः उपायरूपेण निबद्धः।

---

3. व्यक्तिविवेकः, सम्पादकः रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्भा-संस्कृत्-संस्थानम्, वाराणसी, २००५। तत्र व्यक्तिविवेकव्याख्यानम्, पृष्ठम् ९।

4. ध्वन्यालोकः १.९।

अत्र ध्वनिवादिभिः उच्यते यत् समासोक्त्यादिषु अलंकारेषु कुत्र कुत्रापि प्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य प्राधान्यं दृश्यते। समासोक्तिस्थले वाच्यार्थस्य व्यङ्गार्थस्य च उभयार्थप्रतीतिर्सम्भवति। तथापि तत्र वाच्यार्थस्य एव प्राधान्यम्, न तु व्यङ्गस्य। अतः व्यभिचारसद्भावात् 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति पदम् अर्थस्य विशेषणरूपेण यथोपयुक्तम्। अतः महिमभट्टेन उपसर्जनीकृतात्मत्वरूपस्य धर्मस्य विशेषणत्वखण्डनं न यौक्तिकम्।

अत्र महिमभट्टेन उच्यते यत् समासोक्त्यादिषु वाच्यार्थस्य प्राधान्यं प्राकरणिकत्वनिबन्धनात्। प्रतीयमानार्थेन सह तुलनया तस्य प्राधान्यं न दृश्यते। प्रतीयमानापेक्षया वाच्यार्थस्य अर्थगतप्राधान्यमेव विवक्षितम्। समासोक्तिस्थले वाच्यार्थस्य प्राधान्यं प्राकरणिकत्वात्, व्यङ्गस्य अप्राधान्यं केवलम् अप्राकरणिकत्वात्, अत्र नास्ति अन्यत् किमपि कारणम्। परन्तु प्राकरणिकत्वनिबन्धनं प्राधान्यम् अभिलक्ष्य व्यक्तिविवेककारेण उपसर्जनीकृतात्मत्वरूपं विशेषणम् अव्यभिचारदोषदुष्टरूपेण न प्रतिपादितम्। अतः तस्य पूर्वप्रदर्शितं मतम् अखण्डितमेव।

आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोकस्य प्रथमे उद्द्योते एकं श्लोकमुद्धृत्य समासोक्तिस्थले प्रतीयमानापेक्षया वाच्यार्थस्य प्राधान्यं प्रदर्शयति—

"उपोढरागेन विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्।
यथा समस्तं तिमिरांशुकं त्वया पुरोऽपि रागाद् गलितं न लक्षितम्॥"[5]

समासोक्तिस्थले वाच्यातिरिक्तस्य अपरस्य अर्थस्य व्यञ्जनया बोधः भवति। तस्य व्यङ्गार्थस्य वाच्यार्थस्य उपरि आरोपः स्यात्। वाच्यार्थे व्यङ्गार्थस्य व्यवहारसमारोपः एव समासोक्तेः विशिष्टं लक्षणम्। श्लोकेऽस्मिन् कविः प्रदोषं वर्णयति। प्रदोषे चन्द्रोदये सति निशायाः अन्धकारः दूरीभूतः स्यात्। विशेषणसाम्यवशात् निशाशशिनोः उपरि नायिकानायकयोः व्यवहारसमारोपः कृतः। अत्र निशाशशिविषयकः वाच्यार्थः प्राकरणिकः, नायिकानायकविषयकः व्यङ्गार्थः अप्राकरणिकः। व्यङ्गार्थोपस्कृतः वाच्यार्थः सहृदयानां चेतसि आह्लादं जनयति। अत्र वाच्यार्थः अलंकार्यः, व्यङ्गार्थः अलंकारकः। अलंकारकत्वात् व्यङ्गार्थः अत्र गुणीभूतः, वाच्यार्थस्य एव प्राधान्यम्- इति ध्वनिकारस्य विवक्षा।

ध्वनिकारस्य उपरिनिर्दिष्टस्य मतस्य खण्डनप्रसङ्गे महिमभट्टेन उक्तं यत् अत्र वाच्यार्थद्वारेणैव व्यङ्गार्थप्रतीतिर्सम्भवति। यथा धूमात् अग्नेः प्रतीतिर्भवति तद्वत्। वाच्यार्थः लिङ्गरूपेण साधनरूपेण वा साध्यं प्रतीयमानार्थं प्रतिपादयति। साध्यं प्रति साधनं सर्वदैव उपसर्जनीभूतं गौणं वा इति विषये कोऽपि सन्देहः नास्ति। अतः उद्धृते उदाहरणेऽपि व्यङ्गार्थप्रतीतिं प्रति वाच्यार्थस्य उपसर्जनीभावस्य कोऽपि व्यभिचारः न दृश्यते। तस्मात् व्यभिचाराभावात् 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति पदं अर्थस्य विशेषणरूपेण न

5. व्यक्तिविवेकः, पृष्ठम् ११।

प्रयोक्तव्यम्- इति व्यक्तिविवेककारस्य अभिमतम्। समासोक्तिस्थले वाच्यार्थः प्राकरणिकः, व्यङ्गार्थः अप्राकरणिकः। प्राकरणिकत्वात् वाच्यार्थस्य अत्र प्राधान्यम्। परन्तु ध्वनिकारः प्राकरणिकत्वनिबन्धनं प्राधान्यम् अप्राधान्यं वा अभिलक्ष्य ध्वनिलक्षणे अर्थस्य उपसर्जनीकृतात्मत्वरूपं विशेषणं न प्रयुक्तवान्- इति महिमभट्टेन प्रतिपादितम्।

ध्वनिवादिनां मतेन गुणीभूतव्यङ्गकाव्ये व्यङ्गार्थपेक्षया वाच्यार्थस्य एव चारुत्वं समधिकम्। अतः गुणीकृतात्मरूपं विशेषणं न अव्यभिचारदोषदुष्टम्। तस्मात् व्यक्तिविवेककारस्य खण्डनं न समर्थनयोग्यम्।

अस्मिन् प्रसङ्गे महिमभट्टेन उच्यते गुणीभूतव्यङ्गकाव्यात् ध्वनिकाव्यस्य वैलक्षण्यप्रतिपादनाय 'उपसर्जनीकृतस्वः' इति विशेषणप्रयोगः न युक्तः। गुणीभूतव्यङ्गे वाच्यव्यङ्ग्ययोः तुलनया ज्ञायते यत् सर्वत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य न अप्राधान्यम्। गुणीभूतव्यङ्गकाव्ये यद्यपि वाच्यार्थस्य सौन्दर्यं न अपह्नवयोग्यम्, तथापि व्यङ्ग्यार्थः असुन्दरः इति वक्तुं न शक्यते। गुणीभूतव्यङ्गकाव्येऽपि अनेकस्थलेषु व्याच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य चारुत्वं न न्यूनमिति सहृदयानाम् अनुभवयोग्यम्। उक्तञ्च टीकाकारेण रुय्यकेण—

"वाच्यस्य प्रतीयमानापेक्षया चारुत्वनिमित्तं प्राधान्यं व्यभिचारः। तत्र सत्यपि तस्य व्यावृत्यर्थं विशेषणमयुक्तं निष्फलत्वाद्, यतो यत्र गुणीभूतव्यङ्ग्ये व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वं तदिह व्यावर्तनीयम्। न च तत्र वाच्यस्यैव चारुत्वमिति नियमः व्यङ्ग्यस्यापि प्रकृष्टचारुत्वदर्शनात्।"[6]

अतः ध्वनिकाव्यवत् गुणीभूतव्यङ्गकाव्येऽपि वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थबोधं प्रति उपायरूपेण गृहीतः। वाच्यार्थस्य यत् गौणत्वं तस्य कुत्रापि न व्यभिचारः। अतः अव्यभिचारदोषदुष्टत्वात् ध्वनिलक्षणे गुणीकृतात्मत्वरूपं विशेषणं न स्वीकर्तव्यम्।

टीकाकारः रुय्यकः ध्वनिवादिनां समर्थनाय गुणीकृतात्मत्वरूपस्य विशेषणस्य त्रिविधा व्याख्या प्रदर्शयति। प्रथमा तावत्, अर्थान्तरप्रतीतेः उपायतया वाच्यस्य गौणत्वम्। द्वितीया तु, प्रतीयमानापेक्षया चारुत्वदृष्ट्या निकृष्टत्वात् वाच्यस्य अप्राधान्यम्। तृतीया यथा, स्वविश्रान्तत्वात् अन्यार्थेन अनुपकार्यत्वात् वाच्यार्थस्य अप्राधान्यम्। महिमभट्टेन प्रथमस्य पक्षद्वयस्य आलोचनापूर्वकं दूषणम् उद्भावितम्। तेनोक्तम्- प्रतीयमानापेक्षया वाच्यार्थस्य यत् अप्राधान्यं तस्य कुत्रापि न व्यभिचारः। प्रतीयमानापेक्षया वाच्यार्थस्य चारुत्वं सर्वत्रैव निकृष्टम्, यथा ध्वनिकाव्ये तथैव गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्येऽपि। परन्तु तृतीयः पक्षः ध्वनिवादिनां सिद्धान्तरूपेण स्वीकारयोग्यः। तृतीयः पक्षः गुणीभूतव्यङ्ग्यनिरासाय सिद्धान्तितः। समासोक्त्यादौ वाच्यार्थद्वारेण एव प्रतीयमानार्थस्य प्रतीतिर्भवति, तथापि व्यङ्ग्यार्थः प्रत्यावृत्य वाच्यार्थम् उपस्करोति। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्ये वाच्यार्थः प्रतीयमानार्थस्य उपकार्यः। तस्मात्

6. तत्रैव, व्यक्तिविवेकव्याख्यानम्, पृष्ठम् १४।

अर्थान्तरोपकार्यत्वरूपधर्मव्यावर्तनाय ध्वनिलक्षणे यत् गुणीकृतात्मत्वरूपं विशेषणं प्रयुक्तं तत् सार्थकमेव- "गुणीभूतव्यङ्ग्ये वाच्यस्य स्वविश्रान्तत्वेनार्थान्तरोपकार्यत्वं व्यावर्तमिति विशेषणमुपपन्नम्" ।[7]

व्यक्तिविवेककारस्य मतेन शब्दस्य एका एव शक्तिः अभिधा। अभिधाव्यतिरिक्तः शब्दस्य कोऽपि अन्यः व्यापारः नास्ति। अतः शब्दः व्यञ्जनया मुख्यार्थव्यतिरिक्तस्य कस्यापि अर्थस्य प्रतिपादने न समर्थः। अतः ध्वनिलक्षणे 'व्यङ्क्तः' इति क्रियापदेन सह 'शब्दः' इति कर्तृपदस्य अन्वयः न युक्तः।

असम्भवदोषः- शब्दस्य उपसर्जनीकृतार्थत्वं यत् विशेषणं ध्वनिलक्षणे सन्निवेशितं तदपि दुष्टम्। शब्दः अर्थप्रतीतेः उपायमात्रः। अतः अर्थापेक्षया शब्दस्य सर्वत्रैव अप्राधान्यम्। केवलम् अनुकरणस्थले शब्दस्य प्राधान्यं सम्भवति। 'व्यक्तिविवेकव्याख्याने' रुय्यकः आह—

"अनुकरणे शब्दप्राधान्याद्विद्यमानोऽप्यर्थ उपसर्जनीभूत एव" ।[8]

शब्दः यत्र अनुकरणात्मकः अर्थात् यत्र शब्देन कस्यापि वचनस्य अनुकरणं क्रियते तत्र केवलं शब्दस्य प्राधान्यं दृश्यते। आचार्यः महिमभट्टः महाकवेः कालिदासस्य 'रघुवंशमि'ति महाकाव्यस्य द्वादशसर्गात् एकं श्लोकमुद्धृत्य विषयमेतं विशदीकरोति—

"तं कर्णमूलमागत्य पलितच्छद्मना जरा।
कैकेयीशङ्कयेवाह रामे श्रीर्न्यस्यतामिति॥"[9]

जरा पलितच्छलेन वृद्धस्य महाराजस्य दशरथस्य कर्णमूले उपस्थिता भूत्वा 'रामे श्रीर्न्यस्यताम्' इति वाक्यम् उक्तवती। अत्र 'रामे श्रीर्न्यस्यताम्' इति वाक्यम् अनुकरणात्मकम्। अत्र कविना जरायाः वाक्यमेव उद्धृतम्। 'इति' अव्ययम् अनुकरणमेव सूचयति। उक्तिस्वरूपावच्छेदज्ञापनाय 'इति' अव्ययं प्रयुक्तम्। अनुकरणस्थले शब्दस्य स्वरूपस्य प्रधानतया प्रतीतिर्भवति, अर्थस्य अत्र अप्राधान्यम्। अत्र प्रश्नः जायते यदि शब्दस्यैव प्राधान्यं तर्हि अर्थप्रतीतिः कथं सम्भवति। अत्र व्यक्तिविवेककारस्य अभिमतम्- 'रामे श्रीर्न्यस्यताम्' इति वाक्यम् अनुकरणात्मकम्, परन्तु मुलं जरावाक्यम् अनुकार्यम्। अनुकरणात्मकेभ्यः शब्देभ्यः कुत्र कुत्रापि अर्थप्रतीतिर्भवति। तस्य कारणम् अनुकरणात्मकैः शब्दैः समानुपूर्वीविशिष्टस्य अनुकार्यशब्दस्य ज्ञानं जायते, अनन्तरम् अनुकार्यगतेभ्यः शब्देभ्यः अर्थावबोधः स्यात्, न तु साक्षात् अनुकरणात्मकेभ्यः शब्देभ्यः। परन्तु यत्र अनुकार्यगतः शब्दोऽपि निरर्थकः, केवलं ध्वनेः अनुकरणमात्रम्, तत्र अनुकार्यशब्दात् अर्थप्रतीतिर्न सम्भवति। अतः अनुकरणशब्दस्य मूलीभूतः अनुकार्यशब्दः द्विविधः- सार्थकः अनुकार्यशब्दः, निरर्थकः अनुकार्यशब्दश्च। सार्थकानुकार्यस्थले अर्थप्रतीतिः स्यात्, न तु निरर्थके।

---

7. तत्रैव, व्यक्तिविवेकव्याख्यानम्, पृष्ठम् १४।
8. तत्रैव, व्यक्तिविवेकव्याख्यानम्, पृष्ठम् १६।
9. तत्रैव, पृष्ठम् १६।

अतः दृश्यते केवलम् अनुकरणस्थले अर्थापेक्षया शब्दस्य प्राधान्यं स्वीकृतम्। परन्तु ध्वनिस्थले प्रयुक्ताः शब्दाः अनुकार्यात्मकाः स्वतन्त्ररूपेण वाचकाश्च। वाचकः शब्दः अर्थप्रतीतेः उपायरूपेण गृहीतः, वाच्यार्थः तत्र उपेयः। उपेयस्य प्राधान्यं सर्ववादिसम्मतम्। उपेयस्य स्थले कस्यापि उपादानं न सभवति, परन्तु उपायस्थले अन्यस्य उपादानं प्रायशः दृश्यते। यथा उदकाद्याहरणाय घटः उपायरूपेण गृह्यते। घटस्थले तत्सदृशस्य पात्रस्य ग्रहणमपि कर्तुं शक्यते। अर्थात् यस्य स्थले अन्यस्य उपादानं सम्भवति, तस्य न कदापि प्राधान्यम्। वाक्यपदीये भर्तृहरिणा उपायस्य निर्वचनप्रसङ्गे उक्तम्—

"उपादायापि ये हेयास्तानुपायान् प्रचक्षते।
उपायानां हि नियमो नावश्यमवतिष्ठते॥"[10]

वाच्यार्थस्थले वाच्यार्थस्य उपेयत्वं वाचकशब्दस्य उपायत्वं सिद्ध्यते। वाचकशब्दस्य स्थले पर्यायशब्दस्यापि ग्रहणं सम्भवति। तस्मात् अर्थं प्रति शब्दस्य सर्वदैव गौणत्वम्। अतः शब्दस्य गुणीकृतार्थत्वरूपं विशेषणम् असम्भवदोषयुक्तम्।

अत्र लक्षणीयं यत् अर्थः द्विविधः वाच्यः प्रतीयमानश्च। व्यक्तिविवेककारेण स्वार्थं तथा वाच्यार्थं प्रति वाचकशब्दस्य उपसर्जनीभावः प्रदर्शितः। प्रतीयमानापेक्षया वाचकस्य गौणीभावोऽपि अभिप्रेतः। स्वार्थापेक्षया अत्र असम्भवदोषः प्रदर्शितः। प्रतीयमानापेक्षया अपि शब्दस्य सर्वदैव उपसर्जनीभावः दृश्यते। तस्मात् अव्यभिचारिदोषदुष्टत्वात् 'उपसर्जनीकृतार्थः' इति पदं शब्दस्य विशेषणरूपेण न युक्तम्।

<u>पुनरुक्तिदोषः-</u> ध्वनिवादिनां मतेन- गुणीभूतव्यङ्ग्यमध्ये प्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वाभ्युपगमात् अर्थस्य उपसर्जनीकृतत्वरूपस्य धर्मस्य व्यभिचारः दृश्यते, तथा अर्थान्तरापेक्षया शब्दस्य गुणीकृतार्थत्वात् शब्दस्य उपसर्जनीकृतार्थरूपं विशेषणमपि सम्भवति। तदुत्तरे महिमभट्टः आह—

"व्यभिचारसम्भवयोरपि वा यत् स्वार्थयोरुपसर्जनीकृतत्ववचनं तत् पुनरुक्तम्..." ।[11]

ध्वनिस्थले शब्दार्थौ प्रतीयमानरूपस्य अर्थान्तरस्य प्रतीतेः एव उपात्तौ। तस्मात् 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति अर्थशब्दयोः स्वरूपगतः धर्मः। स्वरूपकोटिप्रविष्टस्य धर्मस्य शब्देन पृथग्रूपेण उल्लेखः पुनरुक्तिदोषग्रस्तः।

<u>उपसंहारः</u>

व्यक्तिविवेककारः आचार्यः महिमभट्टः युक्तिप्रतिपादनेन ध्वनितत्त्वस्य खण्डने प्रवृत्तः अभूत्। तेन प्रदर्शितं यत् व्यभिचाराभावात् अर्थस्य उपसर्जनीकृतात्मत्वम् अनुपादेयमेव। ध्वनिकाव्ये वाच्यातिरिक्तस्य प्रतीयमानार्थस्य एव प्रधानतया प्रतीतिर्भवतीति निर्विवादसिद्धम्। वाच्यार्थः तत्र प्रतीयमानार्थसिद्धये कविना उपस्थापितः। अतः उपायरूपेण गृहीतस्य वाच्यार्थस्य सर्वत्रैव गौणत्वम्, न

10. वाक्यपदीयम् २.३८
11. व्यक्तिविवेकः, पृष्ठम् १९।

कुत्रापि व्यभिचारः। वाच्यार्थः उपायः, प्रतीयमानार्थः उपेयः। उपायः उपेयं प्रति सर्वदा उपसर्जनीकृतः। समासोक्त्यादिषु अलंकारेषु कुत्र कुत्रापि प्रतीयमानापेक्षया वाच्यस्य प्राधान्यं दृश्यते- इति शङ्कायाः समाधानकल्पे महिमभट्टेन उच्यते यत् समासोक्त्यादिषु वाच्यार्थस्य प्राधान्यं प्राकरणिकत्वनिबन्धनात्। प्रतीयमानार्थेन सह तुलनया तस्य प्राधान्यं न दृश्यते। प्रतीयमानापेक्षया वाच्यार्थस्य अर्थगतप्राधान्यमेव विवक्षितम्। गुणीभूतव्यङ्गकाव्ये व्यङ्गार्थपेक्षया वाच्यार्थस्य एव चारुत्वं समधिकम्, अतः गुणीकृतात्मरूपं विशेषणं न अव्यभिचारदोषदुष्टम्- इति आशङ्कायां महिमभट्टेन उच्यते गुणीभूतव्यङ्गे वाच्यव्यङ्ग्ययोः तुलनया ज्ञायते यत् सर्वत्र वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य न अप्राधान्यम्। गुणीभूतव्यङ्गकाव्ये यद्यपि वाच्यार्थस्य सौन्दर्यं न अपह्नवयोग्यम्, तथापि व्यङ्ग्यार्थः असुन्दरः इति वक्तुं न शक्यते। गुणीभूतव्यङ्गकाव्येऽपि अनेकस्थलेषु व्याच्यार्थपेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य चारुत्वं न न्यूनमिति सहृदयानाम् अनुभवयोग्यम्। अतः ध्वनिकाव्यवत् गुणीभूतव्यङ्गकाव्येऽपि वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थबोधं प्रति उपायरूपेण गृहीतः। वाच्यार्थस्य यत् गौणत्वं तस्य कुत्रापि न व्यभिचारः। अतः अव्यभिचारदोषदुष्टत्वात् ध्वनिलक्षणे गुणीकृतात्मत्वरूपं विशेषणं न स्वीकर्तव्यम्।

शब्दस्य उपसर्जनीकृतार्थत्वं यत् विशेषणं ध्वनिलक्षणे सन्निवेशितं तदपि दुष्टम्। शब्दः अर्थप्रतीतेः उपायमात्रः। अतः अर्थापेक्षया शब्दस्य सर्वत्रैव अप्राधान्यम्। केवलम् अनुकरणस्थले अर्थापेक्षया शब्दस्य प्राधान्यं स्वीकृतम्। परन्तु ध्वनिस्थले प्रयुक्ताः शब्दाः अनुकार्यात्मकाः स्वतन्त्ररूपेण वाचकाश्च। वाचकः शब्दः अर्थप्रतीतेः उपायरूपेण गृहीतः, वाच्यार्थः तत्र उपेयः। तस्मात् अर्थं प्रति शब्दस्य सर्वदैव गौणत्वम्। अतः शब्दस्य गुणीकृतार्थत्वरूपं विशेषणम् असम्भवदोषयुक्तम्।

ध्वनिस्थले शब्दार्थौ प्रतीयमानरूपस्य अर्थान्तरस्य प्रतीतेः एव उपात्तौ। तस्मात् 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति अर्थशब्दयोः स्वरूपगतः धर्मः। स्वरूपकोटिप्रविष्टस्य धर्मस्य शब्देन पृथग्रूपेण उल्लेखः पुनरुक्तिदोषग्रस्तः। तस्मात् ध्वनिलक्षणे 'उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' इति पदयोजनं न समुचितमिति महिमभट्टस्य वक्तव्यस्य तात्पर्यम्।

<u>ग्रन्थ-</u>

- चक्रवर्ती, सत्यनारायणः। *ध्वन्यालोकः प्रथमः उद्द्योतः।* कोलकाता, संस्कृत-पुस्तक-भाण्डारम्, २००९।
- द्विवेदी, रेवाप्रसाद। *व्यक्तिविवेकः।* वाराणसी, चौखम्भा-संस्कृत-सम्स्थानम्, २००५।
- नगेन्द्रः। *ध्वन्यालोकः।* वाराणसी, ज्ञानमण्डल-लिमिटेड्, १९९८।
- भट्टाचार्यः, विष्णुपदः। *व्यक्तिविवेकः।* कोलकाता, संस्कृत-कलेज्, १९७५।
- शास्त्री, गणपतिः। *व्यक्तिविवेकः।* श्रीमूलकरामवर्मकुलशेखरमहाराजशासन-राजकीयमुद्रणयन्त्रालयः, १९०९.
- शास्त्री, मधुसूदनः। *व्यक्तिविवेकः।* वाराणसी, चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज्-आफिस्, १९९३।

पर्यावरणशिक्षामाध्यमेन छात्रेषु मूल्याभिवर्धनम्

डॉ. विन्दुमती द्विवेदी[1]
मीनाक्षी सिंह रावत[2]

किं नाम मूल्यं ?- अन्तर्निहितसद्भावना,सच्चरित्रं सदगुणं, सद्व्यवहारं एव मूल्यम्। मूल्यं द्विविधं भवति आन्तरिकं,बाहयश्च। आन्तरिकमूल्यान्तर्गते चिन्तनप्रक्रिया भवति। विचारमेव मूलमस्ति क्रियायाः। अतएव सद्क्रियायाः आचरणे सद्विचारः भवति मूले। व्यक्तिः यथा चिन्तयति तथैव भाषा वदति क्रियां च करोति। बाहयमूल्यरूपे आचरणं भवति। व्यावहारिकपक्षानां शोभनं रूपं बाहयमूल्यान्तर्गते आयाति। सद्व्यवहारः एवं बाहयमूल्यम्। वयं सर्वे जानीमः यद् अस्मान् परितो यद् आवरणं तदेव पर्यावरणशब्देन व्यवह्रियते। पंचमहाभूतानि-क्षितिजलपावकगगनसमीराः एतानि तत्त्वानि सन्ति/सहैव वनस्पतयः, ओषधयः सर्वे जन्तवः,पालितपशवः आरण्यकपशवः अन्यानि च प्रकृतिप्रदत्तानि वस्तूनि पर्यावरण मभिधीयते। अस्माकं आर्षग्रन्थेषु पर्यावरण चेतनायाः स्पष्टमुदाहरणं दृश्यते। अद्यत्वे पर्यावरण संरक्षज्ञणविषयिका या चेतना सर्वत्र दृश्यते तस्या उद्भवकारिका अस्ति पर्यावरणीयशिक्षा। यदि वयं पर्यावरणीयशिक्षायाः महत्वं अवबोध्य प्राचीन वैदिक संस्कृत्यानुसारं कार्यं कुर्मः तर्हि पारिस्थिकीसन्तुलनम् स्वयमेव भविष्यति। प्राकृतिकसंतुलनसंरक्षणाय प्राकृतिकशक्तयः अपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति यथा सूर्यः प्रदूषणनिवारणेषु मुख्यतमः स जल आदानप्रदाक्रियाभिः जलं परिष्करोति हानिप्रदकृमीन् हन्ति। वेदाश्च एनम् एवम् अभिवदन्ति-

ऊँ उद्यत आदित्यकृमीन् हन्तु विक्लोचान् हन्तु रश्मिभिः मे अन्त क्रिययो गवि ॥[3]

प्रातः काले यदा सूर्योदयः भवति तत्समयस्य रश्मयः कृमिनाशकाः भवन्ति इति भावार्थः। इदं प्रचलितमस्ति यत् सूर्योदयपूर्वात् एव शययात्यागं करणीयं। एकं सद्गुणं सूर्योदयेन पूर्वं जागरणं जीवने जागृतिः उन्नतिं च करोति अतः कथ्यते ये जनाः सूर्योदय समये उत्तिष्ठन्ति स्नानं कृत्त्वा सूर्यार्घ्यं अर्पयति सः स्वास्थ्यदृष्ट्या वैभवदृष्ट्या सर्वदृष्ट्या सफलः उन्नतिषीलः सद्गुणी च भवति। वस्तुतः दिनचर्यायाः निधारणे प्रातः जागरणस्य महती भूमिकाऽस्ति।

अद्य वैज्ञानिकयुगे यन्त्राणां प्रयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रचलति। पर्यावरणप्रदूषणस्य मूलकारणमस्ति अत्यधिकयन्त्राधारितं जीवनं। गृहे,मार्गे आपणे कार्यालये च यंत्राणां प्रयोगः बहुसंजातः येन प्रकृतौ बहवः दूषका सृज्यन्ते उत्पाद्यन्ते च। एतेषां कारणानां कारणात् पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। वायुप्रदूषणेन अनेके

---

1 . सहायक आचार्य,शिक्षाशास्त्र, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,हरिद्वार

2 . सहायक आचार्य,शिक्षाशास्त्र, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,हरिद्वार

3 . अथर्ववेद 2/32/09

स्वाशप्रस्वाशजनितरोगाः भवन्ति। ऋषिपरम्परायां वैदिक दिनचर्यायाः अनुसरणं प्रथमं कृत्यं भवति। सदाचारपूर्णजीवनं प्रत्येके क्षेत्रे प्रोन्न्तिंप्रददाति। आचारेण दीर्घायुः,लक्ष्मी,ऐश्वर्यसमृद्धिः,स्वास्थ्यं यशः,कीर्तिः सर्वं हस्तगतं भवति।

आचाराल्लभतेहयायुःआचाराल्लभते श्रियम्

आचाराल्लभते कीर्तिम् आचारः परमं धनम्।[4]

अस्माकं वैदिक परम्परायां यज्ञयजनप्रक्रियायाः विधानमस्ति। यज्ञस्य माहात्मयं सर्वविदितमस्ति। विविधैः वैज्ञानिकानुसन्धानैः सिद्धमस्ति यत् यज्ञात् ईदृषः वायुः निर्गच्छति यः वातावरणं षुद्धयति,प्रदूशणं च दूरीकरोति। अग्निहोत्रमाध्यमेन प्रदूशण निवारणाय इदानीं प्रयोगः प्रचारश्च प्रचलति। शिक्षा द्वारा एतादृशं समाजस्यपरिकल्पना साकारी भवितुंशक्यते यः सामाजिकार्थिक नैतिक पर्यावरणीय दृष्टयाऽपि सन्तुलितो भवेत्। पर्यावरणीय पक्षानां जलसंरक्षणं,मृदासरंक्षणं,वायुप्रदूषणं

निवार्य स्वस्थजीवनशैल्याः स्वीकरणं महती आवश्यकताऽस्ति। मूल्याभिवर्धनमस्ति अस्माकं जीवनशैली एवं संसाधनानां संरक्षणं विवेकपूर्णोपभोगं च। शिक्षा वस्तुतः छात्राणां सर्वांगीणविकासस्य,शारीरिक,मानसिक,आत्मिकशक्त्याः अभिवर्धनस्य मूलस्रोतमस्ति। शिक्षा द्वारा एव एकः अबोधः शिशुः विद्यावान्,गुणवान,ऐश्वर्यवान,कीर्तिवान् च भवितुं शक्यते। एताः सर्वाः साफल्यपूर्णजीवनस्य प्रतिच्छाया। ऋषीणां अपरं अवदानं वृक्षवनस्पतियुक्तप्रकृतेः प्रति दृश्यते। ते वनस्पतिभिः सह आवृतः भवन्ति स्मः। ते वनस्पतिभिः सह आवृतः भवन्ति स्म। वृक्षाः अस्माकं त्याज्यं श्वासवायुं गृहीत्वा अस्मश्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। एतत् पक्षं उद्घाटयितुं ऋषिभिः उक्तम्- ओ वनस्पतेः! जीवानां लोमुन्नय॥[5] हे वनस्पते! त्वम् जीवानां उन्नति विधेहि। इति भावार्थ परिचयात्मकानि मूल्यानि यानि उपलब्धिः भवति पर्यावरणीय शिक्षया-

1 पर्यावरणीय शिक्षामाध्यमेन चिन्तनस्य परिशोधनं परिमार्जनं च भवति।

2 दैनिक दिनचर्यायाः सम्यक् निर्धारणं भवति।

3 प्रकृतिजन्य वस्तूनि अपि च मानवनिर्मितानि यानि वस्तूनि सन्ति तेषां संरक्षणं सम्वर्धनं च क्रियते।

4 प्रतिदिनं अग्निहोत्रहोमः विधीयतें तदर्थं गवां वृक्षादीनां च रक्षणं विदध्यात्।

5 जलवायु परिवर्तनम, अपशिष्टप्रबन्धनं, वन्यजीवनसंरक्षणं जैविक संसाधनानां समुचित प्रबन्धनम् एतादृशविविध क्षेत्रेशु सजगता वर्धयति।

6 विद्यार्थिनां हृदयेषु पर्यावरणं प्रति सम्मानभावनायाः जागरणं भवति।

---

4 . महाभारत भीष्मपर्व

5 . अथर्ववेद 2/02/3

7 भारतसर्वकारस्य राष्ट्रीयषिक्षानीति 2020 मध्ये इदं रेखांकितं वर्तते यत् अल्पवयसि एव छात्राणां कृते सदाचारस्यमाहात्म्यविषये मार्गदर्शनस्य आवश्यकता भवति। यदा ते किशोर अथवा वयस्करूपेण समाजस्य अंगानि भवन्ति तदा औचित्य अनौचित्यनिर्धारणे सौकर्यं अनुभवन्ति।

8 भारतीयचिन्तनधारायां पर्यावरणसंरक्षणकार्यं तु धार्मिक अनुष्ठानरूपे मन्यन्ते स्म।

जीवनस्य प्रत्येके क्षेत्रे वृक्षाणां, पशूनां प्रकृतिप्रदत्तपदार्थानामावश्यकता परिलक्ष्यते। वस्तुतः मानवः प्रकृतिश्च अन्योन्याश्रिते स्तः। प्रकृतेः एकस्मिन् किमपि तत्त्वे असन्तुलनं सम्पूर्णे मानवाक्षेत्रे असन्तुलनोत्पादस्य कारणं भवितुं शक्यते। इदमेव कारणमस्ति यत् प्रत्येकं तत्त्वं तत्सम्बन्धि देवतायाः संरक्षणे अपि च प्रकृतेः सूर्य,चन्द्र,वर्षा वृक्ष वनस्पतयः नदी पर्वतानां कृते दैवत्वभावना भवति। ऋग्वेदसंहितायां वर्णनमस्ति यत् प्रकृतिः जनानां कल्याणार्थ स्वाशीर्वादं मंगलकामनां च वितरति। समर्पणं दायित्त्वानिर्वहनं धार्मिकआचाराणां अनुपालनम् एव मूल्याभिवर्धनम्। अस्माकं पृथ्वी अपि देवता अस्ति। सा मातारूपेण अस्माकं परिपालयति। वृक्षवनस्पतीनां माध्यमेन अस्मान्कृते आहारस्य व्यवस्थां करोति।

पर्यावरणशिक्षायाः मूल्यसंरक्षणस्य च सम्बन्धः – मूल्यशिक्षा पर्यावरणसंरक्षणं च द्वौ अपि शिक्षायाः महत्त्वपूर्णपक्षौ स्तः तथा च ते परस्परं निकटतया सम्बद्धौ स्तः। पर्यावरणशिक्षायाः मूल्यशिक्षायाः उद्देश्यं छात्रेषु ईमानदारी, उत्तरदायित्वं, सहानुभूतिः, सम्मानः, अखण्डता इत्यादीनां सकारात्मकमूल्यानां विकासः भवति । एतेन छात्राः समाजस्य अन्येषां च व्यक्तिनां प्रति संवेदनशीलाः उत्तरदायी च भवन्ति । यदा वयं पर्यावरणसंरक्षणस्य विषये वदामः तदा एतत् एकं कार्यं यस्मिन् अस्मान् अस्माकं प्राकृतिकसंसाधनानाम् आदरं, संरक्षणं, स्थायिरूपेण च उपयोगं कर्तुं शिक्ष्यते । पर्यावरणशिक्षायाः मूल्यशिक्षायाः च लक्ष्यं समानम् अस्ति यत् छात्रान् उत्तमनागरिकान् कर्तुं, अस्मिन् दिशि जागरूकाः कर्तुं च।

1. पर्यावरणशिक्षायाः माध्यमेन मूल्य प्रवर्धनम् - पर्यावरणशिक्षायाः माध्यमेन वयं बालकेषु पर्यावरणदायित्वस्य संवेदनशीलतायाः च भावः प्रवर्तयितुं शक्नुमः। यदि छात्रान् बाल्यकालात् एव शिक्ष्यते यत् प्राकृतिकसंसाधनानाम् मूल्यं कियत् अस्ति तथा च तेषां संरक्षणं अस्माकं जीवनाय अत्यावश्यकं भवति तर्हि ते स्वपर्यावरणव्यवहारं परिवर्तयितुं प्रेरिताः भविष्यन्ति। यथा : जलस्य ऊर्जायाः च संरक्षणम् : यदा छात्रान् शिक्ष्यते यत् जलं ऊर्जा च सीमितसम्पदः सन्ति तथा च अतिप्रयोगः भविष्यकृते संकटं जनयितुं शक्नोति तदा ते जलस्य ऊर्जायाः च संरक्षणं करिष्यन्ति। वनानां रोपणं संरक्षणं च : छात्राणां कृते एतत् अवगन्तुं क्रियते यत् वृक्षाणां महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति, न केवलं पर्यावरणस्य कृते अपितु अस्माकं शुद्धवायुः, जलं, जीवनं च रक्षितुं। अनेन ते वृक्षारोपणाय, वनसंरक्षणाय च प्रेरिताः भवन्ति ।

2. पर्यावरणशिक्षायां नीतिशास्त्रस्य समावेशः-पर्यावरणशिक्षायां नीतिशास्त्रस्य समावेशः छात्रेषु एतादृशी अवगमनं विकसयति यत् अस्माभिः पर्यावरणं बहुमूल्यं संसाधनं द्रष्टव्यम्। यदा छात्राः अवगच्छन्ति यत् अस्माकं कार्याणां प्रत्यक्षः प्रभावः पर्यावरणस्य उपरि भवति तदा ते स्वकर्माणि तादृशरीत्या चालयन्ति यत् ते पर्यावरणस्य हानिं न कुर्वन्ति।

3. पर्यावरणन्यायः समानता च-पर्यावरणशिक्षायां छात्रान् पर्यावरणन्यायस्य समानतायाः च भावनां अपि शिक्षयति। सर्वे मनुष्याः पशवः च प्राकृतिकसम्पदां समानरूपेण अधिकारिणः इति उपदिश्यते । मित्रस्य चक्षुषा सर्वानि भूतानि समीक्षा समीक्षनताम्।[6] पर्यावरणन्यायस्य अर्थः अस्ति यत् वयं स्वस्य कृते, भविष्यत्पुस्तकानां च कृते संसाधनानाम् विवेकपूर्वकं उपयोगं कुर्मः, येन कोऽपि प्राकृतिकसम्पदां वंचितः न भवति उदाहरणम् अतिप्रदूषणं तस्य परिणामश्च : प्रदूषणेन न केवलं मनुष्याणां अपितु सर्वेषां जीवानां हानिः भवति । पर्यावरणशिक्षा छात्रान् शिक्षयति यत् प्रदूषणं न केवलं अस्माकं कृते अपितु अस्माकं पर्यावरणस्य, जलस्य, वायुः, अन्येषां जीवानां कृते अपि हानिकारकम् अस्ति।

4. सामाजिकदायित्वं सहकार्यं च-पर्यावरणसंरक्षणे सामाजिकदायित्वस्य सहकार्यस्य च महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। पर्यावरणशिक्षायां छात्रान् शिक्षयति यत् पर्यावरणस्य रक्षणं व्यक्तिगतदायित्वं न अपितु सामूहिकप्रयत्नः अस्ति। यदा वयं मिलित्वा कार्यं कुर्मः, यथा अपशिष्टप्रबन्धनं, वृक्षरोपणं, जलसंरक्षणम् इत्यादयः तदा प्रभावः अधिकः प्रभावशालिनी दीर्घकालीनः च भवति ।

5. व्यक्तिगतं सामाजिकं च परिवर्तनम्-यदा छात्रान् शिक्ष्यते यत् ते स्वस्य व्यक्तिगतस्तरस्य पर्यावरणस्य परिचर्या कर्तुं शक्नुवन्ति तदा तेषां उत्तरदायी नागरिकाः भवन्ति। पर्यावरणशिक्षायाः माध्यमेन पर्यावरणन्यायस्य संवेदनशीलतायाः च भावः प्रवर्तते, यत् न केवलं छात्राणां आदतं परिवर्तयितुं साहाय्यं करोति अपितु समाजे सकारात्मकं परिवर्तनं आनेतुं प्रेरयति। उदाहरणम् प्लास्टिकस्य उपयोगं न्यूनीकर्तुं : यदा छात्राः अवगच्छन्ति यत् प्लास्टिकस्य अत्यधिकं प्रयोगः पर्यावरणाय हानिकारकः भवति तदा ते स्वेच्छया पुनः उपयोगयोग्याः उत्पादानाम् उपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति।

6. स्थायित्वं भविष्यस्य प्रति संवेदनशीलता च- पर्यावरणशिक्षायां छात्रान् शिक्ष्यते यत् भविष्याय संसाधनानाम् संरक्षणं प्रत्येकस्य व्यक्तेः कर्तव्यम् अस्ति। छात्रेषु स्थायित्वस्य भावः विकसितः भवति, यत् तेषां जीवने एतादृशानि आदतयः स्वीकुर्वितुं शिक्षयति, ये न केवलं अद्यत्वे अपितु भविष्यत्पुस्तकानां कृते अपि लाभप्रदाः सन्ति।

मूल्यनिर्माणे पर्यावरणशिक्षायाः योगदानम् : पर्यावरणशिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं छात्रान् पर्यावरणविषयेषु, तेषां समाधानं, पर्यावरणस्य रक्षणं च विषये अवगतं कर्तुं भवति। एतेन सह एषा

---

6 . यजु.36/18

शिक्षा छात्रेषु मूल्यविकासस्य महत्त्वपूर्णपक्षं प्रवर्धयति । मूल्यनिर्माणस्य अर्थः अस्ति यत् समाजे सकारात्मकपरिवर्तनं आनेतुं साहाय्यं कुर्वन्तः गुणानाम् आदर्शानां च विकासः भवति । पर्यावरणशिक्षा न केवलं छात्रेषु पर्यावरणजागरूकतां जनयति, अपितु तेषां नैतिकसामाजिकमानसिकमूल्यानि अपि प्रवर्तयति, प्रगतेः दिशि मार्गदर्शनं च करोति।

1. सततविकासस्य अवगमनम्-पर्यावरणशिक्षा छात्रान् शिक्षयति यत् विकासः न केवलं आर्थिकदृष्ट्या, अपितु पर्यावरणस्य समाजस्य च प्रति उत्तरदायित्वस्य दृष्ट्या अपि भवितुम् अर्हति। एषः उपायः स्थायिविकासः इति कथ्यते, यस्मिन् प्राकृतिकसंसाधनानाम् संरक्षणं कुर्वन् विकासस्य प्रक्रिया अग्रे वाह्यते । एतेन छात्रेषु सन्तुलितविकासस्य मूल्यं, भविष्यत्पुस्तकानां प्रति उत्तरदायित्वस्य च विकासः भवति ।

2. संवेदनशीलता सहानुभूतिश्च- जलवायुपरिवर्तनं, प्रदूषणं, वन्यजीवरक्षणसम्बद्धविषयेषु च पर्यावरणविषयेषु जागरूकता छात्रेषु संवेदनशीलतायाः सहानुभूतेः च भावः प्रवर्तयति। अन्येषां जीवानां प्राकृतिकसंसाधनानाञ्च प्रति आदरं करुणां च अनुभवति । एतेन ते स्वं केवलं मनुष्येषु एव सीमितं न, अपितु सम्पूर्णस्य पारिस्थितिकीतन्त्रस्य भागत्वेन मन्यन्ते ।

3. नैतिकसामाजिकदायित्वम् - पर्यावरणशिक्षा छात्रान् शिक्षयति यत् तेषां व्यक्तिगतक्रियाः समाजं पर्यावरणं च प्रभावितयन्ति। एतेन छात्राः समाजस्य समस्याः अवगच्छन्ति, तेषु सामाजिकदायित्वस्य भावः विकसितः भवति । यथा, अपशिष्टप्रबन्धनं, जलवायुपरिवर्तनविरुद्धं युद्धं कर्तुं उपायाः सर्वे छात्राणां नैतिकनिर्णयस्य क्षमताम् अयच्छन्ति ।

4. परस्पर- सहकार्य सामूहिकता च - पर्यावरणसमस्यानां समाधानं केवलं कर्तुं न शक्यते, परन्तु सामूहिकप्रयत्नस्य आवश्यकता वर्तते। पर्यावरणशिक्षा छात्रान्, सामूहिककार्यस्य च महत्त्वं शिक्षयति। वृक्षारोपणम्, स्वच्छता-अभियानम्, जल-संरक्षणम् इत्यादयः समूह-क्रियाकलापाः छात्राणां मध्ये सहकार्य, परस्पर-सम्मानस्य च मूल्यं विकसयन्ति ।

5. स्वच्छता अनुशासनं च - पर्यावरणशिक्षायां स्वच्छतायाः अनुशासनस्य च महत्त्वं छात्राणां कृते बलं दत्तं भवति। ते अवगच्छन्ति यत् व्यक्तिगतस्वच्छता, अपशिष्टप्रबन्धनं, परितः वातावरणस्य स्वच्छता च न केवलं पर्यावरणस्य संरक्षणं करोति अपितु तेषां जीवने अनुशासनं, स्थिरतां च आनयति एताः आदतयः तेषां भविष्ये स्वच्छं संगठितं च जीवनं जीवितुं योगदानं ददति।

6. नैतिकता पर्यावरणन्यायश्च - आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च[7] पर्यावरणशिक्षा छात्रेषु नैतिकतायाः पर्यावरणन्यायस्य च मूल्यानि प्रवर्तयति। तेषां अवगमनं भवति यत् प्रत्येकं जनः जाति-धर्म-प्रदेशं न कृत्वा प्राकृतिक-सम्पदां लाभं समानरूपेण प्राप्नुयात्, तेषां किमपि प्रकारस्य अन्यायपूर्णं ग्रहणं शोषणं वा न भवेत् एतेन छात्राणां मध्ये पर्यावरणविषमतायाः शोषणस्य च विरुद्धं संवेदनशीलता उत्पद्यते।

[7] . मनुस्मृति 2/6

7. स्वस्थजीवनशैल्याः विकासः - पर्यावरणशिक्षा छात्रान् स्वस्थजीवनशैलीं स्वीकुर्वितुं प्रेरयति, यथा शाकाहारी आहारः, स्वच्छजलस्य ऊर्जायाः उपयोगः च। एताः तेषां शारीरिकं, मानसिकं, सामाजिकं च स्वस्थं भवितुं साहाय्यं कुर्वन्ति, अपि च तेषां दीर्घकालीनजीवनस्य गुणवत्तां वर्धयन्ति ।

पर्यावरणशिक्षायाः माध्यमेन मूल्यनिर्माणम् :- पर्यावरणशिक्षायां पर्यावरणसंरक्षणस्य च मध्ये गहनः आवश्यकः च सम्बन्धः अस्ति। मूल्यशिक्षा छात्रेषु पर्यावरणीयदायित्वं, संवेदनशीलतां, नैतिकतां च प्रवर्तयितुं शक्नोति, ये तेषां जीवने सकारात्मकपरिवर्तनं आनेतुं साहाय्यं कुर्वन्ति, पर्यावरणस्य संरक्षणे च योगदानं ददति। एवं द्वयोः एकत्र अनुसरणं कृत्वा वयं समाजे अधिकान् सचेतनान्, उत्तरदायीन्, पर्यावरणसंवेदनशीलान् च नागरिकान् निर्मातुम् अर्हति। पर्यावरणशिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं छात्राणां मध्ये पर्यावरणजागरूकतां, अवगमनं च सृजति, परन्तु तस्य द्वितीयं मुख्यं उद्देश्यं छात्रेषु मूल्यविकासः अपि भवति इयं शिक्षा केवलं पर्यावरणसंरक्षणं यावत् सीमितं नास्ति, अपितु छात्राणां समग्रव्यक्तित्वं, समाजप्रति तेषां उत्तरदायित्वं च आकारयति । पर्यावरणशिक्षायाः उद्देश्यं छात्रान् पर्यावरणसमस्यानां विषये अवगतं कर्तुं, तेभ्यः समीचीनानि सटीकानि च सूचनानि प्रदातुं, अस्मिन् दिशि सकारात्मकरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयितुं च भवति। पर्यावरणशिक्षायाः माध्यमेन छात्रेषु केचन महत्त्वपूर्णमूल्यानि प्रवर्तयितुं शक्यन्ते-

1 प्राकृतिकसंसाधनानाम् आदरस्य संरक्षणस्य च मूल्यम् – पर्यावरणशिक्षा छात्रान् शिक्षयति यत् जलं, वायुः, मृत्तिका, वनस्पतिः, पशवः इत्यादयः प्राकृतिकाः संसाधनाः अस्माकं जीवनस्य अभिन्नाः भागाः सन्ति तथा च तेषां संरक्षणं अस्माकं दायित्वम् अस्ति। ओ गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु।[8] यदि पृथिव्यां गिरयः पर्वताः हिमवन्तः अरण्यवन्तश्च सन्ति तदा सा पृथ्वी कल्याणकारिणी भवति इति भावार्थः एतेन छात्रेषु सम्मानस्य, संसाधनसंरक्षणस्य च भावः विकसितः भवति । यथा - जलस्य ऊर्जायाः च रक्षणं, वृक्षारोपणं, अपशिष्टस्य पुनःप्रयोगः इत्यादयः आदतयः छात्रेषु स्वाभाविकतया विकसिताः भवन्ति ।

2 सामूहिकतायाः सहकार्यस्य च मूल्यम् – पर्यावरणसंकटानाम् समाधानं सामूहिकप्रयत्नेन एव सम्भवति। पर्यावरणशिक्षा छात्रान् शिक्षयति यत् सामूहिकक्रियायाः सहकार्यस्य च कारणेन एव कोऽपि कार्यं बृहत्परिमाणेन सफलं भवितुम् अर्हति। वृक्षारोपण-अभियानः, जलसंरक्षण-परियोजना, स्वच्छता-अभियानः वा भवतु-छात्राः एतेषु सर्वेषु कार्येषु सामूहिकरूपेण भागं ग्रहीतुं प्रोत्साहिताः भवन्ति। ॐ सहनाववतु सह नौ भुनवतु सहवीर्य करवावहै। तेजास्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।[9] एतेन तेषु सामूहिककार्यस्य, सहकार्यस्य, सामाजिकैकतायाः च मूल्यानि विकसितानि भवन्ति ।

[8] . अथर्व 12/1/12

[9] . ॐ सहनाववतु सह नौ भुनवतु सहवीर्य करवावहै। तेजास्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै

3. स्वच्छता अनुशासनं च-पर्यावरणशिक्षा छात्रान् स्वच्छतायाः अनुशासनस्य च महत्त्वं शिक्षयति। एतेन ते अवगच्छन्ति यत् स्वच्छवातावरणे जीवनं न केवलं स्वास्थ्याय हितकरं भवति, अपितु मानसिकशान्तिं शारीरिकस्वास्थ्यस्य च कृते अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति। एतेन छात्रेषु स्वच्छतायाः, अनुशासनस्य, उत्तरदायित्वस्य च मूल्यानि विकसितानि भवन्ति, येन ते स्वपरिसरस्य वातावरणं स्वच्छं स्थापयितुं प्रेरयन्ति । एषा आदतिः तेषां जीवने स्थायिरूपेण प्रबलः भवति ।

4. धार्मिकनैतिकमूल्यानि - अनेकेषु संस्कृतिषु धर्मेषु च प्रकृतिः ईश्वरस्य सृष्टिः इति मन्यते, तस्याः संरक्षणं कर्तव्यम् अस्ति। नमः सावित्रें जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चिनारायणशंकरात्मने ॥[10] पर्यावरणशिक्षा छात्रेषु नैतिकधार्मिकवृत्तिः अपि प्रवर्तयति यत् प्रकृतेः शोषणं न कर्तव्यं अपितु आदरः करणीयः इति। एतेन छात्रेषु प्राकृतिकतत्त्वानां प्रति आदरस्य, सजगता च प्रवर्तते, यत् तेषां जीवने नैतिकं निष्ठावान् च निर्णयं कर्तुं साहाय्यं करोति

5. विचारशीलतायाः उत्तरदायीनिर्णयस्य च मूल्यम् – पर्यावरणशिक्षा छात्राणां कृते स्वकर्मणां प्रभावं अवगन्तुं क्षमताम् अयच्छति। एतेन तेषां विचारशीलतायाः, उत्तरदायीनिर्णयस्य च भावः विकसितुं साहाय्यं भवति, यथा जलस्य ऊर्जायाः च बचतम्, प्रदूषण-अभ्यासानां परिहारः, पुनः उपयोगयोग्यवस्तूनाम् पुनःप्रयोगः च यदा छात्राः अवगच्छन्ति यत् तेषां निर्णयाः प्रत्यक्षतया पर्यावरणं प्रभावितं कुर्वन्ति तदा ते स्वकर्मसु अधिकं विचारं च कुर्वन्ति ।

6. संवेदनशीलतायाः सहानुभूतेः च मूल्यम् – पर्यावरणशिक्षा छात्राणां कृते एतत् अवगन्तुं साहाय्यं करोति यत् न केवलं मनुष्याणां, अपितु सर्वेषां पशूनां, वनस्पतिनां च अस्मिन् पृथिव्यां स्वस्य अस्तित्वस्य अधिकारः अपि अस्ति। अनेन तेषु संवेदनशीलतायाः, सहानुभूतेः च भावः उत्पद्यते । ते पशुपक्षिणां प्रति संवेदनशीलाः भवन्ति, तेषां संरक्षणे रुचिं लभन्ते च ।

7. स्वास्थ्यं जीवनशैलीं च प्रति जागरूकता – पर्यावरणशिक्षा छात्रान् स्वस्थजीवनशैलीं स्वीकुर्वितुं प्रेरयति। यदा ते अवगच्छन्ति यत् प्रदूषणं, जलवायुपरिवर्तनं, पर्यावरणस्य असन्तुलनं च तेषां स्वास्थ्यं प्रभावितं कर्तुं शक्नोति तदा ते स्वस्थजीवनशैल्याः, सन्तुलितभोजनस्य च महत्त्वं अवगच्छन्ति एतेन छात्रेषु स्वास्थ्यजागरूकता, जीवनशैलीसुधारस्य मूल्यानि च विकसितानि भवन्ति ।

8. सामाजिकदायित्वस्य भावः : ऊँ वात आ वातु भेषजः[11] पर्यावरणसमस्याः केवलं एकस्मिन् व्यक्तिं वा समाजे वा सीमिताः न भवन्ति, अपितु सम्पूर्णं मानवतां प्रभावितं कुर्वन्ति । पर्यावरणशिक्षा छात्रेषु सामाजिकदायित्वस्य भावः सृजति । ते अवगच्छन्ति यत् तेषां क्रियाकलापाः पर्यावरणं प्रभावितं कुर्वन्ति, तस्य प्रति तेषां उत्तरदायित्वं भवितुमर्हति इति।

10 . सूर्योपासना

11 . ऋग्वेद 10/186/13

9. सामूहिकसहकार्यं सहभागिता च : पर्यावरणसमस्यानां समाधानं सामूहिकप्रयत्नेन एव सम्भवति। पर्यावरणशिक्षा छात्रान् सामूहिककर्मणां महत्त्वं प्रति अवगतं करोति, यथा सामूहिकवृक्षारोपणं, स्वच्छताप्रवाहाः, जलसंरक्षणम् इत्यादयः। एतेन तेषु सामूहिककार्यस्य, सहकार्यस्य, उत्तरदायित्वस्य च भावः विकसितः भवति ।

10. सततविकासः : पर्यावरणशिक्षा छात्राणां कृते एतत् अवगन्तुं साहाय्यं करोति यत् विकासः केवलं आर्थिकदृष्ट्या न भवेत्, अपितु सामाजिकपर्यावरणदृष्ट्या अपि भवितुम् अर्हति। छात्राणां मध्ये स्थायिविकासस्य सिद्धान्तान् व्याख्याय पर्यावरणीयसामाजिकदायित्वस्य प्रचारः भवति।

11. चिन्तनं नैतिकनिर्णयनिर्माणं च : शिष्टाः खलु विगतमत्सराः निरहङ.काराः[12] पर्यावरणशिक्षा छात्रान् न केवलं पर्यावरणविषयेषु सूचयति अपितु पर्यावरणस्य कृते कीदृशाः निर्णयाः उपयुक्ताः इति अपि शिक्षयति। एतेन तेषां नैतिकनिर्णयक्षमता वर्धते, येन ते स्वस्य व्यक्तिगतजीवने पर्यावरणस्य प्रति सम्यक् दृष्टिकोणं व्यवहारं च स्वीकुर्वन्ति ।

निष्कर्ष- पर्यावरणशिक्षायाः उद्देश्यं न केवलं पर्यावरणसमस्यानां विषये जागरूकतां जनयितुं अपितु छात्रेषु मूल्याधारितचिन्तनस्य विकासः अपि भवति। एतेन ते न केवलं स्वस्य व्यक्तिगतजीवने अपितु समाजे अपि सकारात्मकपरिवर्तनानि आनेतुं प्रेरयन्ति। शिक्षायां पर्यावरणशिक्षायाः समावेशः, अस्याः दिशि छात्राणां समुचितमार्गदर्शनं च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति । विद्यावन्तं यशस्वन्तं, लक्ष्मीवन्तं जनं कुरू।[13] पर्यावरणशिक्षा केवलं सूचनायां पर्यावरणसमस्यानां समाधानं च सीमितं न भवति, अपितु छात्रेषु सकारात्मकनैतिकसामाजिकमानसिकमूल्यानां निर्माणार्थं प्रभावी साधनम् अस्ति। एतेन छात्रेषु पर्यावरणस्य प्रति संवेदनशीलतायाः, उत्तरदायित्वस्य, सहकार्यस्य च भावः उत्पद्यते, अतः पर्यावरणशिक्षा न केवलं पर्यावरणसंरक्षणार्थं अपितु जीवनपर्यन्तं सकारात्मकमूल्यानां निर्माणार्थमपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। पर्यावरणशिक्षा न केवलं छात्रान् पर्यावरणसमस्यानां समाधानार्थं सज्जीकरोति, अपितु तेषां जीवने महत्त्वपूर्णमूल्यानां निर्माणस्य प्रभावी मार्गः अपि अस्ति । एषा शिक्षा छात्रान् स्वकर्मसु विचारेषु च अधिका उत्तरदायित्वं, संवेदनशीलतां, सामाजिकजागरूकतां च प्रति प्रेरयति। यदा छात्राः एतानि मूल्यानि अवगच्छन्ति, स्वीकुर्वन्ति च तदा ते न केवलं व्यक्तिगतरूपेण, अपितु समाजस्य समग्ररूपेण च सकारात्मकपरिवर्तनं सृजितुं समर्थाः भवन्ति।

[12] . बोधयन धर्मसूत्र 1/1/1.5

[13] . श्री दुर्गासप्तशती

वैदिकसाहित्यदृष्ट्या श्रीमद्भगवद्गीतायां योगमीमांसा

डॉ. नीरजतिवारी[1]

वैदिकसाहित्यं निखिलभाषासाहित्येषु विशालतममस्ति। संस्कृतवाङ्मयं द्विविधं वैदिकं लौकिकञ्च। वैदिकवाङ्मये ऋग्वेदप्रभृतयो ग्रन्थाः सन्ति। लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य परम्परा आदिकवेः वाल्मीकेरारभ्य इदानीं यावत् अविछिन्ना विद्यते। साम्प्रतिकेऽस्मिन् विज्ञानप्रधानयुगे संस्कृतसाहित्याध्ययनेऽपि जनानां मनः तर्कप्रधानमेव दृश्यते। विकाससिद्धान्तानुसारं सर्वेषां शास्त्राणां मूलं रूपं वेदेषूपलभ्यते। ततः शनैः शनैर्विकासमुपगच्छन्ति दर्शनानि किञ्चिदभिनवरूपे दृष्टिगोचरीभवन्ति। तत्र उपनिषत्सु योगस्य वर्णनं विशेषरूपेणोपलभ्यते। ब्राह्मणारण्यकेषु निहितानां बीजानामुद्गम इह स्पष्टतया दरीदृश्यते। ततः रामायण-महाभारते पुराणेषु च योगस्य महान् विकासो जातः। श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयतृतीयैकादशस्कन्धेषु योगस्य विशेषतो वर्णनमुपलभ्यते। श्रीमद्भागवतस्य योगः पौराणिकयोगस्यैकमंशमात्रमस्ति। तत्रभक्त्या सहाष्टाङ्गयोगस्य पर्याप्त वर्णनं विद्यते। तदनुसार वास्तविको योगी केवलः शुष्कसाधको नास्ति प्रत्युत भगवत उत्तमया भक्त्या प्राप्लाव्यमानहृदयः परमो भागवतोऽस्ति। योगविषये श्रीमद्भागवतस्यायं परिनिष्ठितः सिद्धान्तोऽस्ति यद् योगिनां कृते जगदाधारस्य भगवतो भक्त्यितिरिक्तो ब्रह्मप्राप्तेर्नास्त्यन्यः कश्चनोपायः।

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि।
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये॥[2] इति

भारतीयानां विदुषां मते न केवलं भौतिकसुखमेव सुखमस्ति किन्तु तन्नये आध्यात्मिकं सुखमेव वास्तविकं सुखं विद्यते। योगविद्या भारतीयमनीषिणा- मध्यात्मचिन्तनस्य सारभूतं तत्त्वमस्ति। वैदिकसाहित्ये हिरण्यगर्भः योगप्रवर्तकः इति मन्यते। तद्यथा- **हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः।**[3] **हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।**[4] महाभारतस्य रचयिता अपि एतस्य पुष्टिं करोति। यथा- **सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिः स उच्यते। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः॥ हिरण्यगर्भो द्युतिमान् य एष छन्दसि स्तुतः। योगैः सम्पुज्यते नित्यं स च लोके विभुः स्मृतः॥**[5] एवमेव

---

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कृतसाहित्यविद्याशाखा-केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः लखनऊपरिसरः, विशालखण्डः 4, गोमतीनगरम् लखनऊ, 226010, ईमेल –neerajtiwaribhu@gmail.com, दूरभाषः - 9450530774, 9140034237

2. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् - स्क.3.25.19
3. याज्ञवल्क्यस्मृतिः – आचाराध्याय)
4. ऋग्वेदः – 10.121.1, यजुर्वेदः – 13.4
5. महाभारतम् -12.349.65, 12.342.96

हिरण्यगर्भस्यापि अद्भुतरामायणे उल्लिखितः। यथा- **हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्मा।**[6] श्रीमद्भागवतस्य रचयिता अपि हिरण्यगर्भं योगस्य प्रवर्तकं मन्यते। तद्यथा- **इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद् यत्।** [7]

योगशब्दस्य निर्वचनम् – युजिर्-योगे इति धातोः कर्तरि घञ्प्रत्यये निष्पन्नस्य योगशब्दस्यार्थः संयोगः। करणे घञि तु तदर्थो मेलको भवति। तथा च नरनारायणयोः संयोगः, एकीकरणसामग्री वा योगशब्दार्थः। क्रियात्मकदृष्ट्या साधनस्यैव नाम योगः। एवञ्च नरस्य नारायणेन सहैक्यसंपादनाय यत्साधनमुपदिष्टं तदेव योगो नाम।

वस्तुतो योगशब्दः एकाग्रतार्थकात् युज्-समाधौ इति धातोरेव निष्पद्यते। यतो हि अष्टाङ्गयोगेषु नियमतः चित्तस्यैकाग्रता अपेक्षितास्ति। युज्यते समाध-त्तेऽनेनेति करणव्युत्पत्त्या साधितस्य योगशब्दस्य नरस्य नारायणेन सह सम्बन्धे सहायकत्वाद् योगस्य अष्टाङ्गयोग एवार्थः। भावव्युत्पत्त्या निष्पन्नस्य योगशब्दस्य मुख्योऽर्थः जीवस्य ईश्वरेण सह संयोगः।

योगशब्दस्य नानार्थकता - प्राचीने भारतीयवाङ्मये योगशब्दो विभिन्नेषु व्यापकेषु अर्थेषु व्यवह्रियते यथा - (1) जीवात्मपरमात्मनोः संयोगो योगः। (2) प्राणापानयोः संयोगो योगः। (3) सूर्याचन्द्रमसोः संयोगो योगः। (4) शिवशक्तिसामरस्यं योगः। (5) जीवात्मपरमात्मनोः अद्वैतानुभूतिर्योगः। (6) पुंप्रकृत्योर्वियोगपूर्वकं पुरुषस्य स्वरूपेऽवस्थानं योगः। (7) चित्तवृत्तिनिरोधो योगः। (8) समत्वं कर्मसु कौशलं वा योगः। (9) द्वयोर्वस्तुनोः संयोगो योगः। (10) संख्यासंकलना योगः (11) प्रकृतिप्रत्ययसंयोगो योगः। (12) संसारसागरतः पारगमनयुक्तिर्वा योगः।

अतो योगशब्दो न केवलं चित्तवृत्तिनिरोधार्थकः अपितु बहुषु अर्थेषु अस्य वृत्तिः। योगशब्दस्य प्रेमार्थे प्रयोगो यथा देवीभागते -

स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदस्तथासौ तां प्रेमदामनुचकार स योगयुक्तः।[8]

अस्मिन् पद्ये प्रेमरज्ज्वाकृष्टस्य निष्क्रियस्य अनन्तब्रह्माण्डनायकस्य अनेकगुण-गणनिलयस्य तस्य प्रेम्णैव योगयुक्तता सङ्घटते।

ज्योतिषशास्त्रे सप्तविंशतिसंख्याकेषु विष्कुम्भादिषु योगेषु अपि योगशब्दो दृक्पथमवतरति। तन्नैव क्रकचामृतशब्दैः सह वर्तमानोऽयं योगशब्दः स्वस्य संहननार्थतां व्यनक्ति। अध्यात्मिक विषयमधिकृत्य योगशब्दस्यापरोऽर्थः। तथाहि वामनपुराणे -

इत्युक्तः स तदा प्राह क्रियायोगं महात्मनाम्।

6. अद्भुतरामायणम् -5.6
7. श्रीमद्भागवतम्-5.19.13
8. श्रीमद्देवीभागवतम् – स्क.9.3.5

नराणामुपकारार्थं दुःखविच्छित्तिकारकम् ॥[9]

अत्र क्रियायोगान्तर्गतयोगशब्दस्य समाराधनमर्थो विभाति। अध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकैः दुःखैः परिपीड्यमानस्य पुंसो दुःखविच्छित्तये परमस्य पुंसः समाराधनेन खेदात्यन्ताभावो भवतीति सुनिश्चितम्। अतएवोक्तम् -

तमाराध्य जगन्नाथं क्रियायोगेन बाडवाः।

अग्नौ मोक्षं परं जग्मुस्तस्मात्तन्मोक्षकारणम् ॥[10]

योगसूत्रे च **'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'**[11] इति सूत्रयता भगवता पतञ्जलिना चित्त-वृत्तीनां निरोध एव योगपदस्यार्थं उक्तः। तेन तदा परमात्मनः स्वस्वरूपेऽवस्थानं भवति **"तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्"**।[12] योगशब्दस्य इतोऽपि व्यापकमर्थं दर्शयितुं भगवता व्यासेन श्रीमद्भागवते योगशब्दस्य ज्ञानकर्मभक्तयोऽर्थाः निर्दिष्टाः-

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधित्सया।

ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥[13]

अत्र योगशब्देन ज्ञानकर्मभक्तीनां त्रिकारणां बोधो भवति। एवं गीताया बहुषु स्थलेषु विभिन्नार्थं योगशब्दः प्रयुक्तोऽस्ति। **'योगः कर्मसु कौशलम्'**[14] इत्यत्र कर्मकुशलतायां योगशब्दः प्रयुक्तोऽस्ति। **'समत्वं योग उच्यते'**[15] इत्यत्र समत्वमर्थोऽस्ति। इत्थं विविधप्रकरणेषु सांख्य-कर्म-ज्ञान-विज्ञानशब्दैः सहयोगं भजमानो योगशब्दः अनेकार्थतामवगाहमानः स्वार्थस्य व्यापकतामभिव्यनक्ति। एवं सत्यपि योगदर्शनस्य योगशब्दस्य चित्तवृत्तिनिरोध एवार्थः। यतो निरुद्धचित्तवृत्तेः पुरुषस्यैव परमात्मसाक्षात्कारयोग्यता संपद्यते। अनेकासां विभूतीनामपि प्रादुर्भावो भवत्यञ्जसा। अतो योगशब्दस्य नानार्थकता स्फुटैव। शास्त्रचिन्तापरायत्तैकबुद्धिभिः स्वप्रयोजनपरवशतया यत्र याद्दगर्थोऽपेक्ष्यते तत्र ताद्दशेनार्थेन शास्त्रतात्पर्यमवगन्तव्यम् **"यत्परः स शब्दार्थ"** इति न्यायात्।

श्रीमद्भगववद्गीतायोगशास्त्रम् – श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रत्येकस्मिन् अध्याये योगस्य पृथक् पृथग्रूपाणि प्रतिपादितानि समुपलभ्यन्ते तानि चेत्थं तद् यथा प्रथमोऽध्याये विषादयोगः, द्वितीये साङ्ख्ययोगः, तृतीये कर्मयोगः, चतुर्थे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः, पञ्चमे कर्मसंन्यासयोगः, षष्ठे आत्मसंयमयोगः, सप्तमे

---

9. वामनपुराणम् – अ.7.25
10. ब्रह्माण्डपुराणम् - अ. 9.35
11. पातञ्जलयोगसूत्रम् - 1.2
12. पातञ्जलयोगसूत्रम् - 1.3
13. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् - स्क. 11.20.6
14. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.50
15. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.48

ज्ञानविज्ञानयोगः, अष्टमे अक्षरब्रह्मयोगः, नवमे राजविद्याराजगुह्ययोगः, दशमे विभूतियोगः, एकादशे विश्वरूपदर्शनयोगः, द्वादशे भक्तियोगः, त्रयोदशे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः, चतुर्दशे गुणत्रयविभागयोगः, पञ्चदशे पुरूषोत्तमयोगः, षोडशे देवासुरसम्पद्विभागयोगः, सप्तदशे श्रद्धात्रयविभागयोगः, अष्टादशे च मोक्षसंन्यासयोगः। गीतायां सर्वाधिक प्रधानता निष्कामभावयोगस्य प्रदत्ताऽस्ति।

सर्वविधानां योगानां त्रिषु एषु अन्तर्भावेऽपि कुत्रचित् कर्मकाण्डस्य महिमा वर्णितः, क्वचन भक्तिकाण्डस्य प्राशस्त्यमुपदर्शितम्, कुत्रचिच्च ज्ञानस्य महत्त्वमुपवर्णितम्। तत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाम् –

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥[16]

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥[17]

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥[18]

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥[19]

इत्येषु श्लोकेषु कर्मयोगस्य प्राशस्त्यम्।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥[20]

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥[21]

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥[22]

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ॥[23]

---

16. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3.8
17. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3.20
18. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 5.2
19. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 6.46
20. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 9.30
21. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 11.53
22. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 11.54
23. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 12.2

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥[24]
इत्येषु श्लोकेषु भक्तियोगस्य महिमा वर्णितः।
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥[25]
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥[26]
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥[27]
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥[28]
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥[29]
इत्येषु श्लोकेषु च ज्ञानयोगस्य श्रेष्ठत्वम् प्रतिपादितम्। सञ्जयोऽपि –
व्यासप्रसादाच्छ्रु तवानेतद्गुह्यमहं परम्।
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् ॥[30]

वस्तुतो गीतायाः प्रतिपाद्यो विषयो योग एवास्ति। अत एवोक्तं भगवता श्रीकृष्णेन **"इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्"**[31] एवं भगवता कृष्णेन योगस्य विधिं निर्देष्टुमर्जुनं निमित्तीकृत्य त्रिषु काण्डेषु योगस्य निरूपणं कृतमस्ति। अतो गीता योगशास्त्रमित्युच्यते।

योगस्य भेदाः - साधनरूपस्य योगस्य विचारे क्रियमाणे शारीरिक-मानसिक-बौद्धिकाध्यात्मिक-दृष्टिभिः साधकानां सामर्थ्येन अभिरुच्या वाऽनेके भेदा भवन्ति। स्वाभाविकाधार-भेदेन साधनेऽपि बहवो भेदा अनिवार्या भवन्ति। अतो नरस्य नारायणेन सहैक्यसंपादकं साधनं सर्वेषां कृते समानं भवितुं नार्हति प्रत्युत

24. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 18.6
25. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.44
26. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.49
27. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.53
28. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 4.33
29. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 4.38
30. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 18.75
31. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 4.1

स्वस्वाधिकारानुसारं साधकाः स्वीयं साधनं निश्चित्य प्रवर्तन्ते। अतः साधनरूपो योगोऽनेकप्रकारको भवति। तत्र या साधनसामग्री नरं नारायणरूपे समुपस्थापयति सा मुख्यया वृत्त्या योग इत्युच्यते, या च साधनसामग्री तत्र सहायिकाऽस्ति सा गौणतया योगशब्दार्थः। एवं गौणमुख्यविचारेण योगेषु तारतम्यमस्ति। तथा चाधिकारभेदाद् विभिन्न- प्रकाराणां योगानां तत्तद्ग्रन्थेषु वर्णनमुपलभ्यते। तथाहि- क्रियायोगः, समाधियोगः, जपयोगः, मन्त्रयोगः, हठयोगः, लययोगः, राजयोगः, कुलकुण्डलिनीयोगः, वाग्योगः, शब्दयोगः, अस्पर्शयोगः, साहसयोगः, शून्ययोगः, श्रद्धायोगः, प्रेमयोगः प्रपत्तियोगः, निष्कामकर्मयोगः, कर्मयोगः, अभ्यासयोगः, राजाधिराजयोगः, महायोगः, पूर्णयोगः, अभावयोगः, स्पर्शयोगः, पाशुपतयोगश्च।

श्रीमद्भगवद्गीतायां च समत्वयोगः –

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥[32]

ज्ञानयोगः –

लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥[33]

कर्मयोगः –

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥[34]

ब्रह्मयोगः –

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥[35]

दैवज्ञयोगः –

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥[36]

संन्यासयोगः –

---

32. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 2.48
33. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3.3
34. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 3.5
35. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 5.21
36. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 5.25

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव।
न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥[37]

दुःखसंयोगवियोगयोगः –

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥[38]

अभ्यासयोगः –

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥[39]

ऐश्वरयोगः –

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥[40]

नित्याभियोगः –

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥[41]

अविकम्पयोगः –

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥[42]

सततयोगः –

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥[43]

बुद्धियोगः –

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥[44]

---

37. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 6.2
38. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 6.23
39. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 8.8
40. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 9.5
41. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 9.22
42. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 10.7
43. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 10.9

आत्मयोगः –

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन।
भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥[45]

भक्तियोगः –

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥[46]

ध्यानयोगः –

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥[47]

इत्येतेषां विवेको वर्तते।

एतदादतिक्तं शास्त्रान्तरेषु मुख्ययोगानां परिचयस्तु इत्थं लभ्यते –

अस्पर्शयोगः - माण्डूक्यकारिकायां श्रीमदाचार्यगौडपादैः अस्पर्शयोगस्य समुल्लेखः कृतोऽस्ति। तदनुसारं प्रतीयते यदेषयोगोऽत्यन्तं दुर्लभोऽस्ति यतो हि साधारणोयोगी अस्पर्शयोगे प्रवेष्टुं न शक्नोति। वस्तुतोऽस्पर्शयोगोऽयं असंप्रज्ञातस्यावस्थाविशेषोऽस्ति। इन्द्रियार्थसन्निकर्षरूपेण स्पर्शेन वृत्तिज्ञानं समुदेति किन्तु बहिरिन्द्रियाणामन्तः करणस्य च सम्यक् निरोधे या अस्पर्शावस्थाऽनुभूयते सा वृत्तिरहितां शुद्धचैतन्यभूमिमेव सूचयति। अस्पर्शावस्थायां वायोः स्पन्दननिरोधेन नाड्यो यदाऽव्यक्ततां गच्छन्ति तदैकत्र मनोवृत्तिशून्यं जायते अपरत्र चेन्द्रियाणि निरुध्यन्ते। तदऽऽत्मा निजस्वरूपे प्रकाशते।

शब्दयोगो वाग्योगश्च - प्राचीनेषु आगमशास्त्रेषु वाग्योगापरपर्यायशब्द-योगनाम्ना योगप्रणाली समुल्लिखिता। व्याकृतशब्दस्य वैखरीदशातो मध्यमामुतीर्य पश्यन्ती स्वरूपे प्रवेश एवास्य योगस्य मुख्यमुद्देश्यम्। पश्यन्तोदशातो परावस्थायाम् अव्याकृते पदे गतिस्थिती स्वभावतो नियमेन स्वत एव जायेते। अतो न ते कस्याश्चन साधनाया आन्तरिकं लक्ष्यम्। गुरूपदिष्टसाधनप्रणाल्या साधनेऽनुष्ठीयमाने यदा शब्दः सम्यक् शुद्धः संस्कृतश्च जायते तदा स दिव्यवाणी-रूपेण, सृष्टिकारिब्राह्मीशब्दरूपेण वा परिणमते। केवलमेकमपि शब्द प्रणाल्याऽनया संशोध्य जीव ऐकान्तिकीं कृतकृत्यतामासादयति। एक एव शोधितः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। शब्दमर्मविदो वशिष्ठादयो महर्षयः अनेनैवोपायेन अलौकिकशक्तौ अधिकृता अभूवन्।

44. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 10.10
45. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 10.18
46. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 14.26
47. श्रीमद्भगवद्गीता अ. 18.52

अनासक्तियोगः - अनासक्तियोगस्तु गीतायां निष्कामकर्मयोग एवान्तर्भवति। अद्यत्वे यत्र तत्राधुनिकपुस्तकेषु प्रचलितः प्रचारद्वारा प्रसिद्धश्च **'असहयोग'** न योगान्तर्गतो भवितुमर्हति। यतो योगदर्शने साधनयोगमध्ये निर्दिष्टायाः गीतायामनपेक्षोदासीनशब्दद्वारा सूचिताया उपेक्षाया एव नामान्तरमसहयोगः। अतोऽयं न किञ्चिन्नवीनं वस्तु नापि योगो वक्तुं शक्यः। योगसाधनेन मनसोऽनेकात्मभावस्य निरसनपूर्वकं ब्रह्मभूयत्वमापद्यते। अविद्याग्रस्तो जीवः परब्रह्मतो भिन्नमिवात्मानं मन्यमानो विविधां दुःखसन्ततिमनुभवति। अंशस्यांशिनि आकर्षकं स्वाभाविकं भवति। यथोर्ध्वमाक्षिप्तो मृत्तिकांशो लोष्ठो मृत्तिकायामेव पतति तथैव ब्रह्मरणोंऽशो जीवो यतो ब्रह्मणो निर्गतस्तत्र तस्य प्राप्तये भवति प्रवृत्तिः स्वाभाविकी।

एवं किल जीवं ब्रह्मपदं प्रापयितुं पुराणेतिहासयोः यावन्ति साधनानि निर्दिष्टानि सन्ति तेषु त्रिविधो योग एवास्ति मुख्यतमः।

अत एव भगवता श्रीकृष्णेनोरद्धवं प्रति श्रीमद्भागवतस्यैकादशस्कन्धे मानवानां कल्याणाय त्रिविधो योगः प्रोक्तः, तत्र विषयेषु अनासक्तस्य निवृत्तेन्द्रियव्यापारस्य संन्यासिनः कृते ज्ञानयोगस्योपदेशः, यज्ञादिकर्मकलापेषु अनिवृत्तचित्तस्य विषयाभिलाषिणश्च पुंसः कर्मप्रवृत्तये कर्मयोगस्योपदेशः, भगवतो गुणकथाश्रवणादिषु जातश्रद्धस्य नातिनिर्विण्णस्य नातिसक्तस्य पुरुषस्योपादेयत्वेन भक्तियोगो निर्दिश्यते।[48] विभिन्नानां योगिनां रुच्यनुसारं योगस्य प्रणाली अपि विभिन्नभागेषु विभक्तास्ति। योगसाधनस्य क्रियासिद्धांशमनुसृत्य मन्त्र-हठ-लय-राजयोगसाधनं चतुर्धा विभक्तमस्ति -

मन्त्रो हठो लयो राजयोगोऽन्तर्भूमिकाक्रमात्। एक एव चतुर्धायं महायोगोऽभिधीयते ॥[49]

1. **मन्त्रयोगः-** तत्र शास्त्रोक्तानां नाममन्त्राणां जपेन भगवद्रूपाणां ध्यानेन च चित्तवृत्तिनिरोधपूर्वकं मुक्तिपथाग्रेसरणप्रकारो मन्त्रयोगः। तथा च भगवतो दिव्यानां नाम्नां रूपाणाञ्चावलम्बनेन चित्तवृत्तेः निरोधाय यावत्यः क्रिया उपदिष्टाः सन्ति ताः सर्वा मन्त्रयोगेऽन्तर्भवन्ति।
2. **हठयोगः -** शारीरिकक्रियाकलापैः चित्तवृत्तिनिरोधतो मुक्तिमार्गाश्रयणं हठयोगः। स्थूलशरीरसम्बन्धिनीनाम् मुद्रा-षट्कर्मादि-क्रियाणामभ्यासद्वारा स्थूलशरीरे आधिपत्यस्थापनपूर्वकं सूक्ष्मशरीरे प्रभावसम्पादनाय याः क्रियासरण्यो निर्धारिताः सन्ति ता हठयोगेऽन्तर्भवन्ति।
3. **लययोगः -** शरीरस्यषट्चक्रभेदनद्वारा जागरितां कुण्डलिनीं ब्रह्मरन्ध्रे समुपस्थाय परमात्मनि तस्या लयो लययोगः अर्थात् मूलाधारे सार्द्धत्रिवलयाकारां सर्पवत्कुण्डलाकृतिं निद्रितां कुण्डलिनीं

48. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् - स्क. 11.20.7-8
49. योगोपनिषद् – श्लोकः - 129-130

गुरूपदिष्टक्रियाभिः प्रबुद्धां कृत्वा षट्चक्रभेदनपूर्वकं सहस्रारे विहारिणि शिवे लयस्य यानि साधनानि उपदिष्टानि तानि लययोगेऽन्तर्भवन्ति।

4. **राजयोगः-** केवलबुद्धिसाहाय्येन ब्रह्मविचारद्वारा चित्तवृत्तिर्निरोधं विधाय मुक्तिपदप्राप्त्युपायः किल राजयोगः। एवं च बुद्धिद्वारा चित्तवृत्तिनिरोधस्य यावत्य: क्रियाशैल्यो निर्धारिताः सन्ति ताः सर्वा राजयोगेऽन्तर्भवन्ति।

उक्तयोगानां साधकाः -

मन्त्रयोगिनः मन्त्रमाश्रित्य जीवात्मपरमात्मनोः सम्मेलनमाकाङ्क्षन्ते। शब्दात्मकस्य मन्त्रस्य साहाय्येन जीवः क्रमशः ऊर्ध्वं गच्छन् शब्दातीते परमात्मनि स्थानमवाप्नोति। वैखरीशब्दतः क्रमशो मध्यमामवस्थां भिन्दन् पश्यन्तीशब्दे प्रवेश एव मन्त्रयोगस्य मुख्यमुद्देश्यम्। पश्यन्तीशब्दोऽयं स्वप्रकाशमानः चिदानन्दः। चिदात्मकस्य पुरुषस्य सैव षोडशी कला। एतदेवात्मज्ञानस्य, इष्टदेवता साक्षात्कारस्य, शब्दचैतन्यस्य वा प्रकृष्टं फलम्। अवस्थामिमामधिगतो जीवः कृतकृत्यो भवति। मूलाधारतो निरन्तरं शब्दस्रोत ऊर्ध्वं गच्छति। बहिर्मुखो जीवः इन्द्रियवशवर्ती भूत्वा विषयेष्वासज्जते। यदा योगक्रियाकौशलेन इन्द्रियाणां बहिर्गतिः निरुध्यते प्राणमनसी च स्तम्भिते भवतः तदा साधकः चेतनशब्दममुं श्रोतुं साधनं लभते। इडापिङ्गलयोर्नाड्योः गती अवरुध्य प्राणमनसोः प्रवेशे सम्पद्यमाने तदिदं सारस्वतं स्त्रोतोऽनुभूयते। इदमेव साधकमाज्ञाचक्रं नयति, ततश्च विन्दुस्थानं विभेद्य सहस्रारकेन्द्रे महाविन्दुं यावत्प्रापयति। सततं जीवो यं हंसमन्त्रं जपति गुरुकृपया प्राणे विपरीतभावमापन्ने स सोऽहमिति मन्त्ररूपे परिणमते।हठयोगिनः षट्कर्म-ग्रासन बन्ध-मुद्रा-प्राणायामादिषु शारीरिकक्रियासु विशेषबलं दत्त्वा देहं बलिष्ठं स्वस्थं कार्यशीलं च विधातुं प्रयतन्ते। तेषामयं विश्वासोऽस्ति यत् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपं स्वयं प्रकाशमात्मतत्त्वं विशुद्धे चित्ते एव स्फुरति नान्यथा। योगक्रियाभिः मूलाधारे स्थितामनुद्बुद्धाम् कुण्डलिनीं समुद्बोध्य षट्चक्रभेदनपूर्वकं सुषुम्नानाडीपथेन प्रवाहितां कृत्वा ब्रह्मरन्ध्रोपरि सहस्रदल-कमले विराजमाने परमशिवे लय एव लययोगस्योद्देश्यम्। एतदेव षट्चक्रभेदनमुच्यते।

हठयोगस्यादिराचार्यः क आसीदिति निश्चेतुमतिकठिनमस्ति। भारतीयानामा-चार्याणां सिद्धान्तोऽस्ति यत् सर्वस्यापि शास्त्रस्य प्रथमा प्रवृत्तिः परमेश्वरादेव जायते। अतः हठयोगोऽपि ईश्वरप्रोक्तः कथ्यते। हठयोगिनः कथयन्ति यत् आदिनाथो भगवान् शिव एव हठयोगस्यास्ति प्रवर्तकः। मत्स्येन्द्रनाथेन अद्भुतेन उपायेनेयं विद्या अधिगता। मत्स्येन्द्रनाथवत् गोरक्षनाथ-चपटीनाथ-जालन्धरनाथ-कनेरीनाथ-तुरङ्गीनाथ-विचारनाथ- प्रभृतिभिः नाथ-सम्प्रदायाचार्यैः हठयोगे निष्णातैर्भूत्वा जगत्ययं प्रचारितः।

मत्स्येन्द्रनाथात्पूर्वमपि हठयोगः प्रचलित आसीत्। श्रूयते यत् मार्कण्डेयोऽपि योगस्यास्य साधक आसीत्। हठयोगः पूर्वं द्विधा आसीत्। एकस्य साधकः गोरक्षनाथादयः आसन् द्वितीयस्य मार्कण्डेय-प्रभृतयः साधका आसन्, तदुक्तं। हठयोगप्रदीपिकायाम्-

द्विधा हठः स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकैः।
अन्यो मृकण्डुपुत्राद्यैः साधितो हठसंज्ञकः ॥[50]

गोरक्षनाथोपदिष्टस्य हठयोगस्य षडङ्गानि तत्र यमनियमौ न गृह्येते किन्तु मार्कण्डेयमुनिः अष्टाङ्गयोगस्य पक्षपाती आसीत्। हठयोगस्य नियमितानुष्ठानेन राजयोगः सिध्यति। अत एवाचार्या हठयोगं राजयोगस्य सोपानत्वेन वर्णयन्ति। राजयोगिनः योगाभ्यासाय आसने विशेषं बलं ददति। हठयोगस्य सम्बन्धः स्थूलशरीरेण प्राणवायोः निग्रहेण चास्ति, राजयोगस्य च मनसा सम्बन्धोऽस्ति। यत्र हठयोगस्याभ्यासः समाप्तिं गच्छति तत्र राजयोगस्यारम्भो भवति, हठयोगी यदा प्राणवायू संयोज्य विभिन्नचक्रेषु नयति तदा तस्य सिद्धिर्भवति किन्तु राजयोगिनं संयमेनैव सिद्धय उपतिष्ठन्ते। राजयोगी मनोदेहात्मतत्त्वानि सम्यग्ज्ञात्वा स्वरूपप्रतिष्ठः सन् अन्तरिन्द्रिये बहिरिन्द्रिये शरीरे चाधिकारं प्राप्य भगवदिच्छापूर्ती सर्वाणि यन्त्राणि संनियोज्य मुक्तराज इव विराजते। राजयोगस्य साधनाया उद्देश्यमस्ति आत्मनो रहस्योद्घाटनं तथान्तः प्रच्छन्नायाः शक्तेरुद्घोषः। राजयोग-सिद्धान्तानुसारं येन मनो जितं तेन सर्वं कर्तुं शक्यते। तथा च मन्त्रयोगे मनः कल्पितमूर्तिध्यानम्। हठयोगे मनः कल्पितस्य स्थूलज्योतिषो ध्यानम्। लययोगे विशिष्टसाधनानि द्वारीकृत्य ज्योतिष्फलाय विन्दुध्यानम्। राजयोगे च प्रज्ञासमुत्पन्नमात्मध्यानं व्यवस्थापितम्।

उपसंहारः – वैदिकसाहित्यदृष्ट्या श्रीमद्भगवद्गीतायां योगस्य सुव्यवस्थिता साङ्गोपङ्गं च भूमिका प्रस्तुतास्ति। महाभारतस्यांशः गीतायामपि ज्ञानयोगः, कर्मयोग, भक्तियोगस्च विवेचनेन सह राजयोगस्य सुन्दरं विश्लेषणं प्राप्नोति। अष्टादशाध्यायः सन्त्यस्मिन् ग्रन्थे। गीतायां वर्णितम् - अभ्यासयोगः, पातञ्जलयोगश्चैव पूर्वरूपमस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे मनसः अस्थिरतां दूरीकरणार्थम् अभ्यासं वैराग्यञ्च, सद्गुणानां सम्पादनस्य महत्त्वं स्पष्टीक्रियते। तथा प्राणायामस्य नानारूपेणापि विवेचनं कृतमस्ति। ध्यानसम्बन्धे साधकम् अयं आदेशः प्रदीयते यत् सः ग्रीवां शिरसं सरलं स्थित्वा, नासाग्रे दृष्टिस्थापित्वा ध्यानं कुर्यात्। गीतायाः षष्ठाध्याये प्रतिपादितं 'ध्यानयोगम्'' तु कपिलोयोगरेवास्ति, गीतायामपि अष्टायोगाङ्गानाम् अभ्यासः तथा वैराग्यानामपि योगस्य उपायानामपि प्रतिपादनं जातम्। योगाभ्यासेन योगीनां ज्ञानस्य प्राप्नोति। ब्रह्मप्राप्त्यर्थं योगावैकल्पिकमेवं नित्यसाधनरूपेऽपि सिद्धान्तितकृतमस्ति। संस्कृतसाहित्यदृष्ट्या श्रीमद्भगवद्गीताऽध्ययनेन स्पष्टं क्रियते यत् योगः पुरातनकालात् भारते एकं प्रचलितं मोक्षसाधना आसीत्, योगिनां कुलम् आसीत्। तस्य कुले प्रादुर्भावः दुर्लभं वार्ता मन्यतेस्म, किञ्च अनेन ज्ञायते यत् योगः सर्वसाधारणं धर्मं नासीत्। इतिशम्

50. कौलज्ञाननिर्णयः – पृष्ठ. 102

संस्कृते दण्डस्य सङ्कल्पना

डॉ.नरेन्द्रकुमारपाण्डेयः[1]

प्राचीने काले चारित्र्यस्य मनसश्च शुद्धये अधिकं बलं दीयते स्म। धर्मपालनं राज्ञः, मन्त्रिणः, सर्वकारीय-अधिकारिणः, प्रजादीनाञ्च प्रत्येकमपि कर्तव्यम् आसीत्। “विना धर्मपालनेन जीवनं निरर्थकम्” इत्येषः विचारः वेदपुराणस्मृतिषु, जैनबौद्धादिसाहित्येषु इत्येषु सर्वेष्वपि समानतया व्यक्तीक्रियते।

“धर्मेण” इत्यस्य तात्पर्यम् आचरणेन कर्तव्येन च वर्तते। किं कर्तव्यम्? आचरणं कीदृशम्? अस्य निरूपणं स्मृतिकारैः कृतम् ? सर्वेऽपि मनश्शुद्धिमेव प्रथमं कार्यं वदन्ति। यथोच्यते अपि - **मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।**

जैन-आचार्यः योगीन्दुः अलिखत् यत् "हे जीव, क्वचिदपि गच्छतु! काञ्चिदपि क्रियां करोतु, यावच्चित्तं न शुद्ध्यति, तावत् कथञ्चिदपि मोक्षः न लब्धुं शक्ष्यते।"[2] जैन-आचार्यः गुणभद्राचार्यः अलिखत् यत् मनुष्यः पुण्यस्य फलं सुखं तु इच्छति किन्तु, पुण्यकर्म कर्तुं नेच्छति। कथितमपि-

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः।

राजादेशस्य सामाजिकनियमानां च विपरीतम् आचरणं नाम एव दुराचारः। दुराचाराय प्राचीनकालात् दण्डस्य विधानम्। यत्र दण्डस्य विधानं कठोरं, तत्र अत्यन्तं विचिन्त्य दण्डविधानं कथितम्। यदि राजा अनुचितदण्डं ददाति, तर्हि सः स्वयं पापस्य भागी भवति।

दण्डशब्दस्य उत्पत्तिः- दण्डशब्दस्य प्रयोगः ऋग्वेदेऽपि समुपलभ्यते। ऋग्वेदे 'शतदाय,' 'वैरदेय', 'मध्यमशी' इत्येते शब्दाः दृष्टिपथे आयान्ति। एभिः मन्त्रैः ज्ञायते यत् कस्यचित् हननरूपेण अपराधेन मृतकस्य परिवाराय 'वैरदेयस्य' रूपेण शतं गावः दातव्याः भवन्ति।[3] एतावतीं क्षतिपूर्तिं विधाय हन्ता अपराधेन मुच्यते। अनेन सिद्ध्यति यद्वैदिककाले शारीरिकदण्डस्य स्थाने क्षतिपूर्तेः भावना आधिक्येन प्रबला आसीत्। बहून् कलङ्कान् निवर्तयितुं पञ्चायतः नियुज्यते स्म।[4]

किन्तु न्यायसन्दर्भे दण्डशब्दस्य प्रयोगः वेदेषु न, ब्राह्मणेषु प्राप्यते। सूत्रकाले एव आदेशः लभ्यते यत् अपराधिने दण्डस्य समये अपराधिनश्चित्तस्थितिः, आयुः, विद्या, देशकालश्चापि विचारणीयाः।

1. सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीययविश्वविद्यालयः, धर्मशाला-176215, Email-narendraskt102@hpcu.ac.in Mo-09411025012

2. जहिं भावह तहिं जाहि जिय जं भावह करितंजि। केम्बइ मोबखुण अत्थि पर चित्तह सुविध्ण जं जि॥ (योगीन्दु)

3. ऋग्वेदः- 2/32/4

4. ऋग्वेदः- 10/97/12

सूत्रकालस्य समयः ख्रीष्टाब्दात् पूर्वं ६०० तः २०० वर्षात्मकः मान्यते। अद्य आरभ्य पञ्चाधिकद्विसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमेव भारतं राष्ट्रं 'मनस्थितिः' 'आयुश्च' इत्युभयोः विचारम् आरब्धवत्। किञ्च पश्चिमराष्ट्रेषु सप्तदशीतः- अष्टादश्याः शताब्द्याः एषु तथ्येषु ध्यानं दीयते। इङ्गलैण्डे, जर्मनीराष्ट्रे तु षोडशीशताब्दीपर्यन्तं अष्टतः षड्वर्षीयबालाय अपि प्राणदण्डः दीयते स्म। अष्टादशीशताब्द्याः 'मनॉटन निर्णयात्' पूर्वम् 'अपराधस्य मनःस्थितिः न विचार्यते स्म। पश्चिमे प्रतिकाररूपेण अपि दण्डः उपयुज्यते स्म। भारते प्रतिकारभावनायाः स्थाने प्रायचित्तभावना आसीत्।

मनुः प्रथमः स्मृतिकारः येन मानवस्वभावस्य अन्तर्निहितदुर्बलताः स्वीकृत्य समाजस्य सुरक्षां मानवस्य दुर्बलतां च अवरोद्धुं दण्ड: सामाजिकविधानस्य आवश्यकम् अङ्गं मन्यते । दण्डः प्रजाः रक्षति।

मनोः मतम्- मनुः समाजस्य आधारं द्रढयितुं शासन-दण्डविधान-करविधान-धर्मपुरोहितकर्तव्यादिषु विषयेषु विशद्रूपेण गम्भीरं विवेचनम् अकरोत्। किन्तु मनुना दण्डः साधारणवस्तु न अमन्यत। तस्य व्यावहारिके उपयोगे एतावन्तः प्रतिबन्धाः उपयुक्ताः येन दण्डशक्तेः दुरुपयोगः न स्यात्। दण्डेनैव प्रजा रक्ष्यन्ते। 'सर्वे शयनं कुर्वन्ति परं दण्डः जागर्ति- एतन्नाम दण्डस्य सतर्कतया एव समाजे शान्तिः तिष्ठति। मनोः अनुसारं दण्डभयेन एव स्थावरं जङ्गमं च स्वधर्मात् (कर्तव्यात्) न विचलतः। मनुष्यस्य पाशविकप्रवृत्तिं दमयितुमेव विधाता 'ब्रह्मतेजोमयस्य दण्डस्य' उत्पत्तिं विहितवान्। महाभारतमपि कथयति यत् यथा जले बलवान् मत्स्यः दुर्बलान् खादति। सैव स्थितिः समाजेऽपि जायेत यदि दण्ड: न स्यात्।

मनुः स्वकीयस्मृतेः सप्तमे अध्याये दण्डमहत्तया सहैव विविधप्रकारेण विचिन्त्य तम् उपयोक्तुम् उक्तवान्।[5] मनुः अतः एव राजानं विचिन्त्य दण्डं दातुं सावधानं करोति यतः तेन अत्यन्तं कठोरदण्डस्य निरूपणं विहितम्। मनुस्मृतौ प्रकटितं यत् तदानीं चौर्यं, विश्वासघातः इत्यादयः अपराधाः अत्यन्तं व्यापकरूपेण प्रथिताः स्युः।

याज्ञवल्क्यस्य मतम्- याज्ञवल्क्यः अलिखत् यत् यः राजा दण्डं दातुं योग्यं दण्डयति, प्राणदण्डस्य योग्याय प्राणदण्डं ददाति। सः शतैकसहस्रमितस्य दक्षिणादानस्य फलमश्नुते।[6] किन्तु याज्ञवल्क्योऽपि सावधानं कुरुते यत् देशं, कालं, पात्रं, स्थितिम्, आयुश्च वीक्ष्यैव दण्डो देयः।[7] याज्ञवल्क्येन चतुर्विधः दण्डः

---

5. मनुस्मृतिः, अध्याय-7, श्लोक-12, 17, 18, 20, 24, 27, 30।
6. यो दण्ड्यान वधेत् राजा सम्यग् वध्यांश्च घातयेत्। इष्टं स्यात् क्रतुभिस्तेन सहस्र शत दक्षिणैः॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः-आचारा.-359)
7. ज्ञात्वाऽपराधं देशं कालं बलयथापि वा। वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पालयेत्॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः-आचारा.-368)

बोधितः। धिग्दण्डः (धिक्करणं,समाहुतिः),वाग्दण्डः (शब्देन प्रताडना), धनदण्डः वधदण्डश्च।[8] कारावासयातना तस्य प्रयोजनं न। भयङ्करस्य अपराधिनः मारणं सः उचितम् अवगच्छति।

नारदस्य मतम्- नारदस्मृतिः याज्ञवल्क्यात् परं वर्तते प्रायेण ५०० तमस्य ख्रीष्टाब्दस्य। तत्र दण्डयोजनायां वाग्दण्डाय(प्रथमसमाहुतिः) प्रथमं स्थानं दत्तम्। नारदीयमनुसंहितायां वाचः परं पारूष्यदण्डः।[9] वीरमित्रोदये नारदस्य अर्थदण्डव्यवस्था उद्धृता।[10] नारदेन अर्थदण्डम् अतिरिच्य अपराधिनः ताडनां विधाय पुनः प्राणदण्डस्य विधानं विहितम्। अर्थदण्डेन किं तात्पर्यम् आसीत्? मनुः त्रिविधम् अर्थदण्डं गणयति- साहसः, मध्यमः उत्तमश्च। नारदस्मृतेः टीकाकारद्वयम्- भावस्वामि अथ च असहायभावस्वामि स्वकीयभाष्ये नारदीयकथनस्य टीकां कुर्वन्तौ लिखतः यत् यः जनः (अपराधी) शास्त्रे दत्तं प्रायश्चित्तं कृतवान्, यश्च राज्ञा दण्डितस्तं दोषेण तेन कश्चिदपि न दूषयेत्। यदि कश्चित् दूषयति तस्मै दण्डः दातव्यः।

बृहस्पतिविचारः- बृहस्पतिस्मृतेः समयः ९०० तमं ख्रीष्टाब्दं मन्यते। बृहस्पतिरपि पूर्वस्मृतिकारा इव कथयति यत् अन्यायात् अव्यवस्थायाश्च दूरीभूय शान्तेः न्यायस्य च स्थापनायै राज्यं प्रादुर्भवति।[11] कृद्युगे जनाः धर्मपरायणाः कर्तव्यपरायणाश्च , अत एव राज्ञः दण्डस्य च आवश्यकता न आसीत्। राजा केवलं परस्परं विवादमेव (व्यवहारं) न निवारयति, तेन वर्णाश्रमधर्मोऽपि पालनीयः।[12] अत एव राजा दण्डस्वरूपः। तेन स्वकीयनिकटतमेभ्यः सम्बन्धिभ्योऽपि धर्माद्विचलितेभ्यः दण्डः दातव्यः भवति।[13] बृहस्पतिः चेतयति यत् विना पूर्णतया विचार्य विहितदण्डेन धर्मस्य हानिः भवति।[14]

शुक्रस्य कामन्दकस्य च मतम्- यद्यपि शुक्रः कामन्दकः च दण्डविषये कञ्चन नूतनं विचारं न प्रतिपादितवन्तौ , ब्राह्मणस्य अवध्यताम् आधृत्य शेषाणाम् अन्यासां स्मृतीनामेव समर्थनं कुरुतः, परं तयोः कथनमपि महत्त्वपूर्णम्। कामन्दकस्य समयः शुक्रात् ४०० वर्षेभ्यः पूर्वं नाम ४०० तमं ख्रीष्टाब्दं मन्यते। शुक्रः यस्मिन् अपराधः आरोप्यते तस्मै 'अभियुक्तः' इति शब्दं प्रयुङ्क्ते। तस्य विचारः एषः यत्

8. धिक् दण्डस्त्वथा वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा। योज्या व्यस्तास्समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे॥ (याज्ञवल्क्यस्मृतिः- आचारा.-367)
9. वाग्दण्ड पारुष्यं पंचदशं षोडशं च विवाद्पदम। (नारदमनुसंहिता- श्लोक-18)
10. शारीरश्चार्थ दण्डश्च दण्डो हि द्विविधः स्मृताः। शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः॥ (नारदस्मृतिः)
11. बृहस्पतिस्मृतिः, व्यवहारकाण्डम्-अ.-1/1-9
12. बृहस्पतिस्मृतिः, व्यवहारकाण्डम्-अ.-1/8
13. बृहस्पतिस्मृतिः, व्यवहारकाण्डम्-अ.-1/110
14. बृहस्पतिस्मृतिः, व्यवहारकाण्डम्-अ.-1/7-8

स्थानीयजना: तस्य परिचिताः, अत एव स्थानीयजनैः (ग्रामपञ्चायतेन) विषयेऽस्मिन् चिन्त्यम् उचितम्।[15] शुक्रः न्यायसम्बन्धे यान् विचारान् प्रकटितवान् , ते न्यायशासनस्य अध्याये उल्लेखिष्यन्ते।

कामन्दकोऽलिखत् यत् दव्यः (संयमः) इत्यस्यैव निरसनं नाम दण्डः। सः दण्डः राजनि स्थितः। तस्य नीतिः दण्डनयः। नयनं नाम सम्यक् रीत्या सुमार्गे चलनेन नीतिः कथ्यते। दण्डनीतिर्नाम?[16] यदा दण्डनीतिः सम्यक्तया नेतरि स्थिरा भवति , तदा यः विद्यां जानीते सः सम्पूर्णाः शेषविद्याः प्राप्नोति।[17] कामन्दकः त्रिविधदण्डं प्रत्यपादयत्। वधः, धनाहरणं , विशेषतया कायिककष्टं च।[18]

कौटिल्यस्य मतम्- कौटिल्यः चेतयति यत् अनायासेन कठोरदण्डः न देयः यतः तेन जनानाम् उत्तेजना जागर्ति। मृत्युदण्डः दातुं शक्यः। परं यथापराधदण्डः प्रशंसनीयः।[19] कौटिल्यः त्रिविधं दण्डं प्रत्यपादयत्- अर्थदण्डः, कामदण्डः बन्धनागारश्च। कौटिल्यः कारागारं दण्डरूपेण स्थापयति। कौटिल्यस्य अनुसारं साधारणापराधेभ्यः यथा- कस्यचित् ताडनं, आघातः, क्षतिः, बलात्कर्षणं, कज्जललेपनम् इत्येभ्यः अर्थदण्डः दातव्यः। कायिकदण्डस्य अन्तर्गतं वेतसा ताडनं, तोत्रद्वारा ताडनम्, न्यचनं पार्श्वपरिवर्तनं, अङ्ग-भङ्गः, जले निमज्जनं, अग्नौ दहनम् इत्येते दण्डाः सन्ति।[20] अपराधस्य गुरुतां लघुतां च वीक्ष्य दण्डः देयः। कारागारे ते एव बन्धने स्थापनीयाः ये न्यायाधीशात् समाहर्तुश्च दण्डं प्राप्तवन्तः। किन्तु कारागारे तेषां निरीक्षणं गहनतया विधाय तेषां साधारणं सुख-सौविध्यं प्रकल्पिता स्यात्, यथा जलं पातुं कूपः, शिक्षायै पाठशाला इत्यादीनि च।[21]

---

15. अभियुक्ताश्च ये यत्र यन्निबन्ध नियोजनाः। तत्रत्यगुणदोषाणां त एवं हि विचारकाः॥ (शुक्रस्मृतिः-4/5/24)
16. दमो दण्ड इति ख्यातस्ततस्माद्दण्डो महीपतिः। तस्य नीतिर्दण्ड नीतिर्नयनान्नीतिरुच्यते॥ (काम., सर्ग-2/16)
17. दण्डनीतिर्यदा सम्यङ्नेतारमधि तिष्ठति। तदा विद्या विदः शेषां विद्या सम्यगुपासते॥ (काम., सर्ग-2/9)
18. वधोऽर्थः ग्रहणांचैव परिक्लेशस्तथैव च। इति दण्ड विधानज्ञैर्दण्डोऽपि त्रिविधः स्मृतः॥ (काम., सर्ग-17/9)
19. तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः। मृत्यु दण्ड परिभूयते। यथार्हः दण्डः पूज्यः॥ (कौटिल्य-1/1)
20. कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण-4, अध्याय-8,10,11, प्रकरण- 83,85,86।
21. कौटिल्य अर्थशास्त्र, अधिकरण-4, अध्याय-5, प्रकरण-21।

समाजे स्त्र्यवदानम् (राधाचरितमिति महाकाव्यालोके)

मञ्जू पाण्डेयः[1], प्रो. विनयकुमार विद्यालङ्कारः[2]

"**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः**"[3] इत्यवधारणां मन्यमाने भारतदेशे वैदिककालाद् आधुनिककालपर्यन्तं समाजे स्त्रीणां महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। साहित्यं तु समाजस्य दर्पणमिव मन्यते अतः संस्कृतसाहित्ये स्त्रीचिन्तनं नारीकल्याणसङ्कलपनाश्च बाहुल्येन दृश्यन्ते। स्त्री वैदिककाले साम्राज्ञी स्वामिनी च कथ्यते स्म। भारतीयसंस्कृतौ स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये कोऽपि भेदो नैव आसीत्। कन्या अपि बालकैः समं वेदाध्ययनं, शस्त्रविद्या, युद्धकौशलञ्च ज्ञातुं शक्नुवन्ति स्म। स्मृतिषु ग्रन्थेषु वर्णनं प्राप्यते यत् ब्रह्मणा सृष्टिप्रक्रियायां स्त्रीपुरुषयोर्निर्मितिं स्वशररीस्यैव भागद्वयं कृत्वा कृता। यतोहि द्वाभ्यामेव स्त्रीपुरुषाभ्यां विनैव मानवसृष्टिः नास्ति। इत्थं महर्षिमनुनाऽपि उक्तं यत्-

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां च विराजमसृजत्प्रभुः॥[4]

भारतीयसंस्कृतौ नारीणां यशोगाथा सर्वत्र श्रूयते। प्राचीनेषु वेदवेदाङ्गगृह्यसूत्रादिषु ग्रन्थेषु नारीमहिमा सर्वत्र प्रकाश्यते यथा-

यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत्।
तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः॥[5]

यया सम्पूर्णजगज्जातः, जगज्जननी स्त्री सृष्टेरधिष्ठात्री अस्ति, येन वेदादिषु स्त्री ब्रह्माप्युच्यते।

स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ॥[6]

मानवजीवनस्य चतुर्षु भागेषु (ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमेषु) गृहस्थाश्रमः सर्वाश्रमाणामाधारस्तम्भो विद्यते। गार्हस्थ्यं तु पत्नीं विना सम्भवमेव नास्ति, उक्त्यपि प्रसिद्धा विद्यते-

गृहं तु गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमित्युच्यते।
गृहं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते॥[7]

---

1. शोधच्छात्रा गु.कां.समविश्वविद्यालय-हरिद्वारम्, सहाकाचार्या राजकीयमहाविद्यालय- चिन्यालीसौड-उत्तरकाशी
2. शोध-निर्देशकः, प्राचार्यः राजकीय-महाविद्यालय-बेतालघाट-नैनीतालम्, निवर्तमानः प्रो.संस्कृतविभागः गुरुकुल-काङ्गडी समविश्वविद्यालय-हरिद्वारम्
3. मनुस्मृतिः 3.56
4. तत्रैव 1.32
5. पारस्करगृह्यसूत्रम् 1.72
6. ऋग्वेद 8.33.19
7. पञ्चतन्त्रं लब्धप्रणाशम् 58

स्त्रीं विना पुरुषः गृहस्थाश्रमे यज्ञादयोऽपि कर्तुं न शक्नोति, प्राचीनकाले स्त्रियः यजनं याजनञ्च कर्तुं शक्नुवन्ति स्म स्वातन्त्र्येण जीवननिर्वाहञ्च कुर्वन्ति स्म। विवाहस्यापि निर्णये स्त्री स्वतन्त्रा आसीत् तथा च ताः ब्रह्मचर्याश्रमस्याचरणात् स्वयंवरमपि कर्तुं शक्नुवन्ति स्म।

"ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्" [8]

इति वैदिकी उक्तिः प्रसिद्धाऽस्ति अनेन ज्ञायते पुराकाले स्त्रीणां कृते अपि ब्रह्मचर्य-विधानमासीत्। कालान्तरे भारतदेशे विविधानामाक्रान्तानां शासनमभवत् येन भारतीयसंस्कृतेः ह्रासोऽप्यभवत्। क्रमेण भारतदेशे स्त्रीणां स्थितिरपि परिवर्तिताऽभवत्। यस्मिन् देशे गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा इव विदुष्यः आसन् तस्मिन्नेव देशे स्त्रीणां विद्यालयगमनम् अथवा गृहात् बहिर्गमनमपि दुष्करमभवत्। अपि च बाल-विवाहः, पर्दा-प्रथा, स्त्रीहरणं, दहेजप्रथा इत्यादयः कुरीतयः उत्पन्ना अभवन्, अनेन स्त्रीणां स्थितिः दयनीया शोचनीया चाभवत्। अतः भारतवर्षस्य समीक्षकाः लेखकाः कवयश्च समाजे विद्यमानानां स्थितीनां साक्षात् प्रतिबिम्बं स्वकाव्येषु चर्चितवन्तः।

यत्र वैदिकसाहित्ये स्त्रीणाम् उच्चस्थितिः दृश्यते तत्रैव आधुनिकसाहित्यकारैः नारीणां कृपणस्थितिरपि साहित्ये वर्णिता। तादृशेषु सामाजिकचिन्तकेषु आधुनिककाव्यकारेषु च अनन्यतमाः कवयः डॉ.हरिनारायणदीक्षितमहाभागाः अभवन्। तैः स्वीयेन काव्यकौशलेन नैकानां महाकाव्यखण्डकाव्यनाटकादीनां रचना कृता। तेषां काव्येषु यत्र स्त्रीणां नेतृत्वक्षमता, समाजे नायकत्त्वं च दृश्यते तत्रैव समाजस्य अन्यपक्षे नारीदुर्दशाऽपि दृश्यते। कविना यत्र "राधादेवी" इव सुशिक्षितानां स्त्रीणां चरितं जनानां समक्षे प्रस्तुतम्। तत्रैव भारतमाता ब्रूते इति महाकाव्ये कविना स्त्रीणां दुर्दशां दृष्ट्वा भारतमातुः भावविह्वलता प्रस्तुता। यदि वयं नारीणां समाजिकावदानं चिन्तयामश्चेत् तत् साम्प्रतपरिस्थिष्वपि नार्यः स्वयोगदानं सम्यक्तया निर्वाहयन्ति। कविना राधाचरितमिति महाकाव्ये नारीणां नेतृत्वकौशलं तथा च समाजिककल्याणभावनां, समाजे सामाजिकार्थिकाध्यात्मिकशैक्षिकावदानम् प्रस्तुतम्। कविदृष्टौ समाजे नारीणां विविधेषु क्षेत्रेषु योगदानम् इत्थं वर्तते-

समाजे स्त्रीणां नेतृत्वं उत्थानञ्च- राधाचरितमिति महाकाव्ये कविना नायिकायाः राधायाः कुशलनेतृत्वे समाजस्य उच्चस्तरीयः विकासो प्रदर्शितः। यस्मिन् समाजे अवधारणा अस्ति यत् स्त्रियः समाजस्य नेतृत्वं कर्तुं न शक्नुवन्ति तत्रैव श्रीराधा स्वपरिश्रमेण ज्ञानेन च व्रजक्षेत्रस्य लोकप्रियनेत्री अभवत्। राधायाः कुशलनेतृत्वे व्रजक्षेत्रस्य समुन्नतेः विस्तृतं वर्णनं कविना प्रस्तुतम्- स्त्री यदि समाजे जागृतिमानयति चेत् समाजस्य प्रत्येकवर्गः जागृतो भवति तथा च स्त्री प्रत्येकस्य वर्गस्य कृते सुचिन्तनं करोति यथा-

बाला वृद्धा नरा नार्य्यस्तत्राशेषा निमन्त्रिता।[9]

---

8. अथर्ववेद 11.5.18
9. राधाचरितम्3.2

अपि च

जागर्तीरिव चायाता सभयाहूतमात्रया ।[10]

स्त्रीणां शिक्षा अत्यावश्यकी विद्यते अस्मिन् विषये कविना श्रीराधामाध्यमेन स्त्रीणां शिक्षाजीविकादिषु विषयेषु अपि चिन्तनं कृतं। राधाचरितमिति महाकाव्ये श्रीराधा स्त्रीणां स्वरोजगारविषये चिन्तनं कृतवती यतोहि स्त्रियः समाजस्य महत्त्वपूर्णमङ्गरूपेण भवन्ति तथा च स्त्री यदि सुशिक्षिता सुपोषिता च भवति चेत् स्वस्थस्य समाजस्य निर्माणं भवितुमर्हति अनेन स्त्रीणां जीविकोपार्जनचिन्तनमपि अत्यावश्यकं विद्यते। यदि स्त्रियः कार्याय बहिर्गत्वा धनार्जनं कुर्वन्ति चेत् गृहस्य सर्वविधः विकासः अपि च तासां व्यक्तित्वविकासो भवितुमर्हति परन्तु गृहस्य अन्येषां कार्याणामपि दायित्वं स्त्रीणां भवति अनेन ताः सर्वदा बहिर्गत्वा कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति एतद् सम्भवं नास्ति। अतः डॉ. दीक्षितवर्याणां चिन्तने स्त्रीणां कृते स्वरोजगार-संकल्पना आसीत् तैः श्रीराधायाः व्रजक्षेत्रस्य च अवलम्बनेन उदीरितं यत् स्त्रियः पाककलायां निपुणाः भवन्ति तथा च ताः गृहेषु विविधव्यञ्जनानां निर्माणं कुर्वन्ति यदि ताः स्वपाककलाकौशलेन आजीविकोपार्जनं कुर्वन्ति चेत् स्त्रीणां जीवने समाजे च क्रान्तिः भविष्यति। राधादेव्याः समाजसङ्कल्पनायां कविना वर्णितं यत् व्रजनार्यः अवलेहनिर्माणं अचारनिर्माणं अन्येषामपि व्यञ्जनानाञ्च निर्माणं कृत्वा आपणे आजीविकार्यैः विक्रीय धनार्जनं कर्तुं शक्यन्ते।

व्रजाङ्गना या अवलेहनिर्मितावचारनिर्माणविधौ च पण्डिताः।
तास्तत्र सर्वा अपि योजितास्तया श्रीराधया तद्धितदत्तचित्तया ॥[11]

राधायाः स्त्रीणां कृते चिन्तितेन विविधाजीविकोपायेन व्रजक्षेत्रे कर्त्तव्यगङ्गेव वहति स्म, कविनोक्तम्- **प्रावर्तयत्सा महिलाजनोचितान् नानाप्रकारांश्च गृहोद्यमानपि ।**[12]

सुशिक्षिता स्त्री समाजस्य सर्वाङ्गीणविकास इच्छति, राधाचरितमिति महाकाव्ये कविना वर्णितं यत् राधादेव्या समाजस्य बलबुद्धिविकासाय प्रयत्नः कृतः राधया तत्र विद्यालयानां चिकित्सालयानाञ्च निर्माणः कृतः यतोहि कस्यापि समाजस्य विकासाय तत्र निवासरतानां नागरिकाणां शिक्षा स्वास्थ्यञ्चावश्यकं भवति।

पर्यावरणचिन्तनम्- पर्यावरणं सृष्टेरपरिहार्यमङ्गं विद्यते, पर्यावरणस्य विनाशे पृथिव्यां जीवनस्य कल्पना नास्ति, कविना दीक्षितवर्येण समाजस्य प्रेरणादायिन्याः राधादेव्याः चरितं पर्यावरणसंरक्षिकारूपेणापि उद्धृतम्। राधाचरितमिति महाकाव्ये कविना वर्णितं यत्-

---

10. तत्रैव 3.3
11. तत्रैव क्रियासर्गः16
12. तत्रैव 17

राधया न केवलं व्रजवासिभ्यः पर्यावरणसंरक्षणस्योपदेशाः प्रदत्ताः, अपितु पर्यावरणस्य रक्षायै अपि प्रयासः कृतः। राधया विविधप्रकारकाणां वृक्षाणामपि आरोपणं कारितम् अनेन व्रजक्षेत्रस्य जनैः शुद्धवातारणं लब्धवन्तः।

अकारयच्चोपवनानि राधिका व्रजीयवातावरणस्य शुद्धये।
आरोपयामास समन्ततो व्रजे कदम्ब-नितम्बादितरून् बहूनसौ॥[13]

वृक्षा अस्मान् न केवलं शुद्धवातावरणं ददति अपितु वृक्षेभ्योऽस्मभ्यं नैरुज्यमपि प्राप्यते अतः राधादेव्या व्रजक्षेत्रे विविधानामौषधीयवृक्षाणामप्यारोपणं कृतम् यथा वर्णितम्-

नैरुज्यदाने प्रथिता महीतले हरीतकीश्चामलकीर्विभीतकीः।
उद्यानशैल्यामवरोप्य साखिलं चकार पर्य्यावरणं सुनिर्मलम्॥[14]

मानवस्य पोषणे फलानामावश्यकता भवति विविधप्रकारकाणि फलानि वृक्षेभ्य एव प्राप्यन्ते बुद्धिमत्या तया राधादेव्या विविधफलयुक्तानां वृक्षाणामप्यारोपणं कृतम्। पुष्पगन्धेन व्रजसौन्दर्यवर्धनाय पुष्पलातानामप्योरोपणः कारितः।

रसालजम्बूपवनानि चावनौ सारोपयमास बहूनि धीमती।
प्ररोहयामास सहैव सर्वतः सुगन्धिपुष्पप्रसवाश्च वीरुधः॥[15]

शैक्षिकावदानम्- शिक्षा मानवजीवनस्य प्राथमिकी आवश्यकता विद्यते यतोहि **विद्याविहीनः पशुः।**[16] इति नीतिकारस्य उक्तिः लोकप्रसिद्धा विद्यते। कविना हरिनारायणदीक्षितेन राधायाः सामाजिकेषु कार्येषु वर्णितं यत् राधया व्रजक्षेत्रस्य शैक्षिकोन्नतये विद्यालयानां निर्माणं कृतं तथा च तत्र सदाचारिणः कुशलाश्चाध्यापकाः नियोजिताः।[17]

शिक्षाप्रकाशोद्धृतमोहतामसाः कर्त्तव्यबोधोदितकर्मसाहसाः।
आत्मोदयार्थं कृतचित्तलालसाः राधोपदेशैरभवन्व्रजौकसः॥[18]

राधया प्रदत्तैः उपदेशैः व्रजवासिनां मनसि व्याप्तान्धकारस्य निवृत्ति अभवत्। राधया व्रजवासिभ्य उपदेशः प्रदत्तः यत् बलबुद्धियोः द्वयोरेव मानवजीवने महत्त्वं विद्यते यदि एकस्यापि अभावो भवति चेत् बुद्धिबलयोः विना पङ्गुः भवति तथा च बलमपि बुद्धिं विना मार्गं भ्रश्यति।

यथा-

13. तत्रैव 36
14. तत्रैव37
15. तत्रैव 38
16. नीतिशतकम् 20
17. राधाचरितम् क्रियासर्गः21, 22
18. तत्रैव27

पङ्गूर्भवत्यत्र मतिर्बलं विना विना मतिं भ्रश्यति चाध्वनो बलम्।[19]

आर्थिकावदानम्- धनं हि जीवनाय महत्त्वपूर्णं साधनं विद्यते अनेन धनं विना जीवनं नास्ति सुखदम्। मृच्छकटिके प्रसिद्धा उक्तिः प्राप्यते **सर्वं शून्यं दरिद्रस्य**[20]**।** राधया व्रजक्षेत्रस्य आर्थिकीं दरिद्रतां दृष्ट्वा तस्य क्षेत्रस्य जनेभ्यः कृषिकार्याय, पशुपालनाय च प्रोत्साहनं प्रदत्तम् अनेन तस्मिन् क्षेत्रे आर्थिकी उन्नति अभवत्। राधया व्रजक्षेत्रस्य कृषकान् पशुपालकांश्च आजीविकायाः नूनतानां विधिनामुपदेशः प्रदत्तः।

गोपालने ध्यानमदीतताधिकं तद् दुग्धलाभो भवतिस्म भूयसा।
व्यापारशैल्यां ददृशे नवीनता धनागमस्तद् ववृधे च नित्यशः॥ [21]

कविना वर्णितं यत् व्रजक्षेत्रे पशुपालकानां बाहुल्यं तु प्रारब्धात् एव आसीत् परन्तु ते परम्परागतविधिनैव कार्यं कुर्वन्त आसन् येन तत्र दैन्यमासीत् यतोहि तावत् धनोपार्जनं नासीत्। राधा तान् नूतनैः प्रकारैः दुग्धनिर्मितानां वस्तूनां पणीकरणेन धनोपार्जनस्योपायाः शिक्षितवती अनेन तत्र आर्थिकी समृद्धि आगता यथा वर्णितं कविना-

न केवलं पूर्वपरम्परागतं पयो जनैस्तत्र पणीकृतं तदा।
पनीर-मावा-दधि-सर्पिरादयः पयः पदार्था अपि विक्रये कृता॥[22]

आध्यात्मिकावदानम्-भारतीयसंस्कृतौ नारी देवीस्वरूपा मन्यते तथा च गृहस्थाश्रमस्य आधारस्तम्भोऽपि नारी एव विद्यते अनेननैव काव्यप्रकाशकारेणापि काव्यप्रयोजनेषु कान्ताया उपदेशानां चर्चा कृता यतोहि नार्यः स्वपरिवारस्य समाजस्य च संस्कारदायिका स्वस्थविचारधारायुक्तसमाजस्य निर्मात्री भवति। सा एव समाजे त्यागकरुणाऽऽध्यात्मिकतायाश्च केन्द्रबिन्दुः विद्यते। गृहस्थजीवने विविधानां यज्ञानुष्ठानानां विधानः विद्यते तत्र नारीं विना पुरूषोऽपि यज्ञाधिकारी नास्ति अनेन समाजे नारीणामाध्यात्मिकयोगदानं महत्त्वपूर्णमस्ति, माता एव बालकस्य प्रथमा शिक्षिका भवति सा यैः गुणैः परिपूता भवति त एव गुणाः सा अपत्येष्वपि प्रसारयति। कविना हरिनारायणदीक्षितेन श्रीराधामाध्यमेन वर्णितं यत् नार्यः समाजे सम्यक् रूपेण आध्यात्मिकचेतनाः प्रसारयितुं शक्नुवन्ति। कविना स्वमहाकाव्ये प्रतिपादितं यत् राधा सम्पन्नपरिवारस्य कन्या भूत्वा अपि त्यागस्य प्रतिमूर्ति विद्यते यतोहि आध्यात्मिकोन्नतये त्यागमावश्यकम्। राधया विविधानां धार्मिकयात्राणामनन्तरं स्वयमेव स्ववस्तूनां त्यागः कृतः।

आवश्यकं वस्तु नितान्तमात्मने विहाय सर्वं विततार राधिका॥[23]

---

19. तत्रैव 29
20. मृच्छकटिकम्
21. राधाचरितं क्रियासर्गः 11
22. तत्रैव 12
23. देशनासर्गः 12

वस्तूनां प्रति ममत्वमासक्तिमुत्पादयति आसक्त्या मोहो जायते, अनेन राधया उपदेशः प्रदत्तः यत् मोह एव सांसारिकबन्धनस्य हेतुर्भवति, संसारबद्धश्च जनो सारल्येन शारीरिकीं मुक्तिं न लभते।

यतस्स्वतैवास्त्यनुरागकारणं स चानुरागो बत मोहकारणम्।

असौ च मोहो भवबन्धकारणं बद्धश्च शान्त्या स्वतनूं न मुञ्चते॥[24]

इह लोके जना अमरत्वकल्पनया विविधानां वस्तूनां पापकर्मणाञ्च संग्राहकाः भवन्ति अनेन तेषामाध्यात्मिकी चेतना क्षीणा भवति, ते भूयोभूयः जन्ममरणचक्रे गत्वा दुःखमाप्नुवन्ति अस्मादमरत्वभ्रमात् मुञ्चनाय राधया उपदेशः प्रदत्तः यत्-

नित्यं च षड्भाव-विकारयात्रा क्रमेण सर्वत्र पदं निधत्ते।[25]

भारतीयसंस्कृतौ आध्यात्मिकसांस्कृतिकदार्शनिकज्ञानानां संग्राहकाः प्रेरकाश्च वेदाः विद्यन्ते। प्रायः वेदाः सर्वविद्यानां मूलाः विद्यन्ते उक्तमपि स्मृतिकारेण **सर्वज्ञानमयो हि सः।**[26] वेदानामुपदेशेनात्मकल्याणस्य आध्यात्मिकचेतनायाश्च प्रसाराय राधया उक्तम्- वेदेभ्य उद्भवा संस्कृतिः आत्मनः शोधिका सभ्यता च कुलकल्याणकारिणी विद्यते।

वेदोद्भवा संस्कृतिरात्मशोधिका कुलस्य कल्याणकारी च सभ्यता।[27]

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च।[28]

इति भावनया मृत्योः ध्रुवतां पाठयती राधा व्रजवासिभ्यो संदेशं प्रदत्तवती-

राजा भवेद्वात्र भवेच्च रङ्को बुधो भवेद्वात्र भवेच्च मूर्खः।

साधुर्भवेद्वात्र भवेच्च दुष्टो गृहीतजन्मा म्रियते मनुष्यः॥ [29]

धार्मिकावदानम्- महाभारते युक्तिः प्रसिद्धाऽस्ति **धर्मो रक्षति रक्षितः।**[30] अर्थात् यः धर्मं रक्षति धर्मोऽपि तं रक्षति इति। कविना राधाचरितमिति महाकाव्ये वर्णितं यत् राधया व्रजक्षेत्रे धार्मिकभावनायाः प्रसारः कृतः सा जनेभ्यः धार्मिकोपदेशाः दत्तवती तथा च विविधानां धार्मिकयात्राणामायोजनं श्रीराधा व्रजक्षेत्रे कृतवती। राधा व्रजवासिभ्यः विविधदानतीर्थयात्रादिकर्मणां महत्त्वं उपदेशयति येन तेषां मनसि धर्मं प्रति जिज्ञासाधिक्यं अभवत् तथा च सर्वे व्रजवासिनः धार्मिककार्येषु संलग्ना अभवन्। राधाया उपदेशाः-

ध्यानं च दानं हवनं जपं तपः स्नानादि तीर्थेऽत्र विधाय नित्यशः।

---

24. तत्रैव 13
25. ऐश्वर्यसर्गः4
26. मनुस्मृतिः 2.7
27. देशनासर्गः28
28. भगवद्गीता 2.27
29. ऐश्वर्यसर्गः5
30. महाभारतं, वनवपर्व313/128

विधत्त यूयं परमात्मपूजनं जगत्पयोधिं हि तरिष्यथामुना ॥[31]

व्रजक्षेत्रे श्रीकृष्णस्य वियोगे महती निराशा आसीत्। तत्र जनाः धार्मिककार्येष्वपि शिथिला अभवन्। अनन्तरं श्रीराधया तत्र विविधमन्दिराणां निर्माणं मन्दिरेषु पूजा-अर्चना,व्रतानुष्ठानादीनां गतिविधीनामारम्भः कारितः।

व्रतानि पर्वाणि तथोत्सवा व्रजे पुनः स्विकां सार्थकतामवाप्नुवन्।
प्रदोषकाले च मठेषु च नित्यशो जगाम वृद्धिं जनतागमः पुनः ॥[32]

अपि च

अनन्तपूजां हरतालिकाव्रतं सङ्क्रांतिकाले यमुनावगाहनम्।
एकादशीं चापि हरिप्रबोधिनीं दिदेश सा मानयितुं व्रजौकसः ॥[33]

उत्सवप्रियो हि भारतदेशः। यत्र विविधानि प्रमुखाणि पर्वाणि भारतीयसंस्कृते अभिन्नाङ्गानि विद्यन्ते। यानि भारतीयसांस्कृतिकसौन्दर्यस्य इतिहासस्य च परिचायकास्सन्ति। सन्दर्भेऽस्मिन् कविना दीक्षितेन प्रतिपादितं यत्- श्रीराधया व्रजक्षेत्रे गोवर्धनपूजनं, यमद्वितीया, दीपावलिपर्वणश्च शुभारम्भः कृतः येन व्रजक्षेत्रे पुनः सांस्कृतिकी चेतना जागृता। **उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः**[34] इत्यपि उक्तिः प्रसिद्धा अस्ति अतः व्रजक्षेत्रे उत्सवानां आरम्भेन जनेषु उल्लासः प्रसन्नता च समागता।

नैतिकावदानम् – नैतिकता उत्तमसमाजनिर्माणाय अत्यावश्यकी भवति। नैतिकताया अभिप्रायो भवति नीतिपूर्वकमाचरणम्। कविना वर्णितं यत् राधायाः सङ्गतौ व्रजवासिनः नीतिवन्तोऽभवन् तत्र विविधानां दुराचाराणामन्तोऽभवत्, जनाः सदाचारिणः सन्मार्गगामिनश्चाभवन्।

कुपक्षपाती च कुमार्गगामी कुदृष्टिदर्शी च कुवाक्यवाची।
व्रजेऽधुना कोऽपि न लभ्यते ना ज्योत्स्नागमे तिष्ठति नैव तापः।[35]

कविना वर्णितं यत् राधाया नेतृत्वे व्रजक्षेत्रे कोऽपि कुपेयपायी, कुभक्ष्यभक्षी न आसीत्।[36] तत्र सर्वे एव सात्विका आसन् अपि च सर्वेषां मानमदमोहकामक्रोधलोभादीनां षड्दोषाणामन्तोऽभवत्।[37] तत्र नारीभ्यः सम्मानं दीयते स्म। कोऽपि धूर्तः मूर्खो वा नासीत्।

---

31. राधाचरितं, यात्रासर्गः79
32. तत्रैव 39
33. तत्रैव 43
34. अभिज्ञानशाकुन्तलम्
35. तत्रैव महाप्रस्थानसर्गः 47
36. तत्रैव 48
37. तत्रैव 46

उपसंहारः - शोधालेखेऽस्मिन् राधाचरितमिति महाकाव्यावलोकनेन समाजे नारीणां योगदानं तथा च नारी सुशिक्षिता भूत्वा कथं समाजस्य मार्गदर्शिका पथप्रदर्शिका च भवितुमर्हति इति संक्षेपेण प्रतिपादितमस्ति, यदि स्त्रीजनेभ्योऽधिकाराः प्रदीयन्ते, स्त्री शिक्षायाः प्रसारः प्रसारश्च क्रियते, स्त्रीभ्यः विविधेषु प्रशासनिकसामाजिककार्येषु प्रतिभागिता दीयते चेत् नूनमेव समाजे सद्विचाराः सदाचारस्य च भावः समुदेष्यति। महाकाव्यस्य नायिका राधेव स्त्री यदि समाजोत्थानकार्याणि स्वहस्ते स्वीकरिष्यति चेत् सा स्वार्थं विस्मृत्य उत्तमसमाजस्य निर्माणं करिष्यति।

योग एवं आयुर्वेद में आरोग्यता के सूत्र

राम करण लुहार[1], प्रो. अखिलेश कुमार दुबे[2]

भारतीय प्राच्यविद्या 'योग' समस्त विश्व को दी गई अनुपम देन है। यह एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। प्राचीन काल से योग का अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता रहा है। लेकिन आज इस भौतिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ पाश्चात्य जीवन शैली के अन्धानुकरण के कारण हम अपने स्वास्थ्य की अवहेलना करने से दिन-प्रतिदिन शारीरिक एवं मानसिक रुग्णता को प्राप्त हो रहे हैं। सृष्टि के रचयिता ने मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की क्षमता प्रदान की है। इसके किए योगविद्या के क्रमिक और निरन्तर अभ्यास से प्रत्येक मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और दीर्घायु जीवन को प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः योगसाधना का नियमित अभ्यास मनुष्य को समग्र रूप से सबल और स्वस्थ बनाती है। हमारे भीतर असीम शक्तियों का स्रोत विद्यमान है जो विविध यौगिक अभ्यास करने से सक्रिय होकर हमें रोग ग्रसित होने से बचाती हैं। इसीप्रकार आयुर्वेदशास्त्र में भी मनुष्य को पूर्णरूप से स्वस्थ रहने के लिए चारों पक्ष - शरीर, इन्द्रिय, सत्त्व (मन) और आत्मा का पूर्ण सन्तुलन को महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे समस्त ज्ञान-विज्ञान के प्राचीन स्रोत वेदों में सौ वर्षों तक जीवित रहने की प्रार्थना की गई है। यथा – **जीवेम शरदः शतम्**।[3] लेकिन आज के इस प्रगतिशील युग में 'प्रज्ञापराध' के कारण हम प्रतिदिन विविध शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। यथा -

धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत् कुरुतेऽशुभम्।
प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम्॥[4]

अर्थात् धी (बुद्धि), धृति (धैर्य) और स्मृति (स्मरण) शक्ति के भ्रष्ट होने अर्थात् अवहेलना करके मनुष्य जब शरीर और मन से अशुभ कर्म करता है तो उसके सभी शारीरिक और मानसिक दोष भी प्रकुपित हो जाते हैं। इन अशुभ कर्मों को ही 'प्रज्ञापराध' कहा गया है। अतः जो प्रज्ञापराध का आचरण करेगा उसके स्वास्थ्य की हानि होगी और वह रोगग्रस्त हो जायेगा।

---

1. शोधार्थी, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, Email ID:- luharramkaran19@gmail.com (Mobile no. 8826719310)

2. आचार्य, स्वामी श्रद्धानन्द महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, Email ID:- drakhilesh.dubey@gmail.com (Mobile no. 9968720628)

3. यजुर्वेद – 36/24

4. चरकसंहिता शारीरस्थान – 1/102

शोधोद्धेश्य – समाज को योग एवं आयुर्वेदशास्त्र में वर्णित स्वदेशी चिकित्सा की प्राचीन पद्धतियों का अवबोध करना है। इनके द्वारा मनुष्य जीवन में 'आरोग्यता' की प्राप्ति, संरक्षण एवं संवर्धन का विस्तृत विवेचन प्रकृत शोधपत्र में किया गया है।

शोध प्रविधि – इसमें अन्वेषणात्मक तथा विवेचनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए योग एवं आयुर्वेदशास्त्र के मूलग्रन्थों के साथ-साथ कुछ अन्य सहायक ग्रन्थों को आधार बनाकर यह शोधपत्र लिखा गया है। इस शोधपत्र में विवेचना के मुख्य पक्ष अधोलिखित हैं –

1. योग एवं आयुर्वेदशास्त्र का स्वरूप
2. आहार सम्बन्धी विविध सन्दर्भ
3. आरोग्य प्राप्ति, संरक्षण एवं संवर्धन
4. स्वास्थ्य के विविध आयाम।

योगविद्या – संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना गया है। मानव स्वास्थ्य ईश्वर प्रदत्त अनमोल उपहार हैं। क्योंकि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के अनुसार ही मन का आरोग्य निर्धारित होता है। वस्तुतः हमारा मन और शरीर अन्तर्सम्बन्धित है। हमारा मन इस पञ्चभौतिक शरीर में समस्त इन्द्रियों का स्वामी, संचालक एवं नियामक है। यथा - **मनो वै सम्राट्**।[5] प्रामाणिक तथ्यों के अनुसार मनुष्य के बन्धन (रुग्णता) और मुक्ति (आरोग्य) का मूल कारण मन को ही माना गया है।

मन एव मनुष्याणां कारणम् बन्धमोक्षयोः।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥[6]

जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन सबसे अच्छा मित्र हो जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को समाहित नहीं किया तो वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है।

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥[7]

अत: सर्वप्रथम हमें अपने मन को एकाग्र करने की विधियों के बारे में जानना चाहिए। महर्षि पतञ्जलि ने योगसूत्र में योग को परिभाषित किया है – **योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:**।[8] वहीं आयुर्वेदशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक संहिता में योग के बारे में बताया है -

निवर्त्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते।

5 . बृहदारण्यकोपनिषद् – 4/1/6
6 . ब्रह्मबिन्दूपनिषद् – 2
7 . भगवद्गीता – 6/6
8 . योगसूत्र - 1/2

सशरीरं योगज्ञास्तं योगमृषयो विदुः ॥[9]

योगाभ्यास द्वारा शरीरस्थ आत्मा का मन और इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण हो जाता है। इसे योग के ज्ञाता ऋषिजन 'योग' कहते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से त्रिदोषों में असन्तुलन होने से ही हमारे समस्त शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। अनियमित दिनचर्या के कारण ही त्रिदोषों में असन्तुलन होता हैं। जैसे – देर रात तक जागने अथवा रुखा-सूखा और ठण्डा भोजन ग्रहण करने से हमारी वायु प्रकुपित होती है।

इससे अनेक वायु जनित रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे - गैस, कब्ज, सिरदर्द अथवा पेटदर्द आदि होते हैं। अत: सदैव प्रज्ञापराध से बचने का प्रयास करें।अपने आहार-विहार की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए अपना रहन-सहन सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति की चिंता, इर्ष्या, द्वेष और निराशा से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। जीवन में उत्कर्ष के लिए संत-महापुरुषों का अनुसरण आवश्यक बताया गया है। इसके लिए नियमित योगाभ्यास और आयुर्वेद के अनुसार आहार विज्ञान का पालन करना भी जरूरी है। स्वस्थ रहकर यौगिक साधना द्वारा हम अपनी अन्तश्चेतना की अनुभूति कर सकते हैं। वस्तुतः यौगिक जीवन शैली हमें रोगों से लड़ने में सक्षम बनाकर तनाव, गुस्सा और अवसाद को कम करने में मदद करती है। नियमित योगाभ्यास हमारे चित्त को एकाग्र बनाता है। एकाग्रचित्त मनुष्य के लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नही होता। योग अभ्यास द्वारा एकाग्र मन के साथ-साथ मनोबल का होना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि मनुष्य की हार और जीत उसके मनोयोग पर ही आधारित होती है। अर्जुन भगवद्गीता में श्रीकृष्ण को कहते है - हे कृष्ण! इस चंचल मन को नियंत्रित करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन कार्य है।

चञ्चलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥[10]

इसके प्रत्युत्तर में श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा – हे महाबाहु कुन्तीपुत्र! निस्संदेह इस चंचल मन को नियंत्रित करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा वैराग्य द्वारा ऐसा करना संभव है।

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥[11]

9 . चरक संहिता, शारीर स्थान – 1/139
10 . भगवद्गीता – 6/34
11 . वही – 6/35

भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को 'योगस्थ' होने का उपदेश देते है की समस्त आसक्तियों का त्याग करके सदैव समभाव और जागरूक होकर कर्म करने का उपदेश देते है तथा इस संसार के समस्त कार्यों को संपन्न करने की कला को ही 'योग' कहा है। यथा –

योगस्थ: कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥[12]
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥[13]

हठयोग विद्या के अभ्यास में षट्कर्म द्वारा शारीरिक शुद्धि, आसनों के अभ्यास से शरीर दृढ़ता और मजबूती आती है, मुद्राओं से चित्त की स्थिरता, प्रत्याहार से आन्तरिक धैर्य, प्राणायाम से हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्षीकरण (साक्षात्कार) और समाधि से निर्लिप्तता (मुक्ति) की प्राप्ति होती है। इनमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है।

षट्कर्मणा शोधनञ्च आसनेन भवेद्दृढम्।
मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता॥[14]
प्राणायामाल्लाघवञ्च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि।
समाधिना च निर्लिप्तं मुक्तिरेवं न संशयः॥[15]

निरन्तर यौगिक अभ्यास द्वारा हमारे मन की कुण्ठित वृत्तियाँ भी निर्मल और एकाग्र होने लगती हैं। इसके बारे में प्रसिद्ध हठयौगिक ग्रन्थ 'हठप्रदीपिका' में कहा है कि प्राणायाम आदि के यथोचित अभ्यास द्वारा समस्त प्रकार के मनोदैहिक रोगों का नाश होता हैं। इसके विपरीत अनुचित अभ्यास करने से समस्त रोग उत्पन्न होते हैं। यथा -

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्।
अयुक्ता भ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भवः॥[16]

आयुर्वेदशास्त्र में भी ऋतुचर्या, दिनचर्या और आहार के साथ-साथ चरक संहिता में व्यायाम का वर्णन भी किया गया है। यथा –

शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी।

12 . वही – 2/48
13 . वही – 2/50
14 . घेरण्ड संहिता – 1/10
15 . वही – 1/11
16 . हठप्रदीपिका – 2/16

देह व्यायाम संख्याता मात्रया तां समचारेत्॥[17]

अर्थात् शरीर का वह अभीष्ट कर्म है जो शरीर में स्थिरता एवं बल में वृद्धि करता है, शारीरिक व्यायाम कहलाता है। जीवन रक्षा के लिए जिस प्रकार भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार नियमित यौगिक व्यायाम शरीर की सक्रियता के लिए संजीवनी है। चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न रखने के लिए सभी के साथ आत्मवत् व्यवहार करना चाहिए। इससे चित्त को एकाग्र करने में सफलता मिलती है।

लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैर्यं दुःखसहिष्णुता।
दोषक्षयोऽग्निश्चवृद्धि व्यायामादुपजायते॥[18]

नियमित योग और व्यायाम करने से शरीर सुदृढ़ और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। आज बच्चों और युवाओं में मोटापा एक तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक बीमारी है जो चिंता का विषय है। व्यायाम मोटापा नियन्त्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है। व्यायाम से फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

आयुर्वेद – आयुर्वेद वस्तुतः प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है, यह हमारे शरीर के त्रिदोषों की साम्यता पर जोर देता है। क्योंकि समदोष ही 'आरोग्य' है। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति दो शब्दों के मिलने से होती है – आयु एवं वेद। आयु का तात्पर्य जीवन तथा वेद से 'ज्ञान' अर्थ होता है। इस प्रकार संयुक्त अर्थ यह होगा जो शास्त्र हमें आयु की सम्पूर्ण सत्ता का ज्ञान कराता है उसे 'आयुर्वेद' कहते है। आयुर्वेद की परिभाषा –

हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥[19]

जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु तथा दुःखायु का वर्णन हो, साथ ही आयु के लिये हितकर तथा अहितकर द्रव्य, गुण एवं कर्म का वर्णन किया गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं।

आयुर्वेद का प्रयोजन – आयुर्वेदशास्त्र में स्वास्थ्य का आदर्श प्रयोजन भी बताया है कि सदैव स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगग्रस्त (आतुर) मनुष्य के समस्त रोगों को दूर कर उसे आरोग्य युक्त बनाना है। यथा - **प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं च।**[20] इसके साथ-साथ आयुर्वेद का त्रिस्कन्ध अथवा त्रिसूत्र सिद्धान्त चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

17 . चरक संहिता, सूत्र स्थान - 7/31
18 . वही - 7/32
19 . चरक संहिता, सूत्र स्थान - 1/41
20 . वही, सूत्रस्थान - 30/26

इसके तीन स्कन्ध - हेतु, लिंग और औषध हैं। यथा - **हेतुलिंगौषधज्ञानं स्वस्थातुर परायणम्।**[21] इस त्रिसूत्र सिद्धान्त स्वस्थ और आतुर (रोगी) मनुष्य के लिए उत्तम मार्ग दर्शन प्रदान करता है। सम्पूर्ण आयुर्वेदीय चिकित्सा के आठ अंग माने गए हैं - कायचिकित्सा, शल्यतन्त्र, शालक्यतन्त्र, कौमारभृत्य, अंगदतन्त्र, भूतविद्या, रसायनतन्त्र और वाजीकरण। विवेकशील मनुष्य इस यौगिक जीवन शैली को अपनाकर शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते है।

आहार – 'आह्रियते पोषणार्थम् इति आहार:।' अर्थात् जो भी पदार्थ हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए ग्रहण किया जाता हैं, वे सभी आहार हैं। वस्तुतः आहार प्राणियों का 'प्राण' है। आयुर्वेद में आहार संयम स्वास्थ्य संवर्धन का प्रथम अनुशासन कहा गया है। आहार के सन्दर्भ में एक लोकोक्ति है – जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। आयुर्वेद के अनुसार आहार सेवन करना चाहिए। क्योंकि आहार का हमारे मन, बुद्धि और मस्तिष्क से सीधा सम्बन्ध है। हमारे इस मन से ही समस्त सांसारिक व्यवहार सम्पादित किया जाता है। सात्विक आहार से सकारात्मकता में वृद्धि होती है। सन्तुलित और सात्विक आहार मनुष्य को सदैव शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। आहार से मन का पोषण और इससे विचार उत्पन्न होते हैं, तथा विचारों से ही हमारा स्वास्थ्य सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। उपनिषद् का प्रामाणिक कथन है –

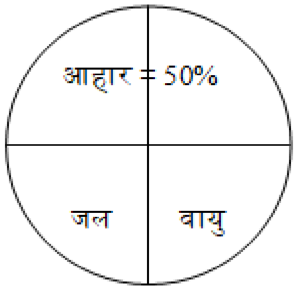
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः।
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः॥[22]

सात्विक आहार का सेवन करने से अन्त:करण की शुद्धि होती है, अन्त:करण की शुद्धि होने पर निश्चलता (स्थिरता) आती है। ध्रुवा स्मृति की प्राप्ति होने पर साधक की समस्त अविद्या की ग्रन्थियाँ खुलने लगती हैं। क्योंकि अविद्या ही समस्त दुखों: का मूल है। नियमित यौगिक व्यायाम करने से वजन नियंत्रित होता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा जैसे रोगों का उपचार करने में मदद करता है। अत: शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाये रखने के लिए अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास के साथ-साथ आयुर्वेद के अनुसार औषधि के साथ-साथ पौष्टिक और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। सात्विक आहार का हमारे शरीर के साथ-साथ मन एवं बुद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में स्वास्थ्य की रक्षा हेतु भोजन को आवश्यक बताया है। भोजन सदैव हल्का, शुद्ध, पौष्टिक और संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। ऋतुचर्या का पालन करते हुए कार्य की क्षमता के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भूख से थोड़ा कम मात्रा में ग्रहण किया गया भोजन अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। आहार रसादि सप्त धातुओं में परिणत

21 . वही, सूत्र स्थान - 1/24

22 . छान्दोग्योपनिषद् – 7/26/2

होकर शारीरिक अंगों का सुचारू रूप से पोषण करता है। आहार सेवन में 'चतुर्थांश सिद्धान्त' का नियमित पालन करना चाहिए।



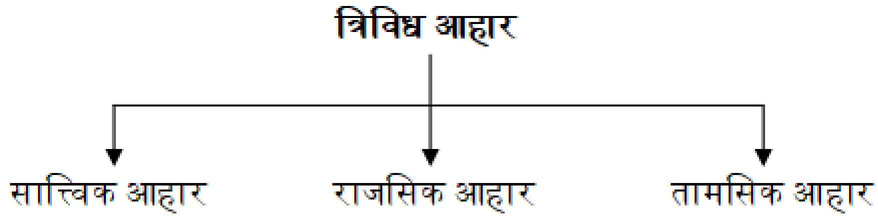
अन्नेन पूरयेदर्धं तोयेन तु तृतीयकम्।
उदरस्य चतुर्थांशं संरक्षेद्वायुचारणे॥[23]

इसके पालन करने से भोजन का पाचन व्यवस्थित रूप से हो सकेगा और आमाशय में अपच, गैस आदि विकार भी उत्पन्न नहीं होते हैं। सदैव सुपाच्य, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए। पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करने से त्रिदोषों की भी साम्यावस्था बनी रहेगी इससे सभी मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद में अन्न की अपेक्षा जल का महत्व अधिक बतलाया गया है। क्योंकि अन्न की उत्पति जल से ही होती है, जल, अन्न का कारण है। अन्न भोजन पदार्थों में जीविका यापन करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठ है तथा जल तृप्ति करने वाले पदार्थों में श्रेष्ठ है – **अन्नं *वृत्तिकराणाम्* श्रेष्ठम्, उदाकमाश्वास *कराणाम्***।[24] वहीं भगवद्गीता में कहा है - **पर्जन्यादन्नसम्भवः**।[25] अर्थात् सभी प्रकार के खाद्यान्न और वनस्पतियाँ जल से ही उत्पन्न होती हैं। वस्तुतः जल हमारे जीवन का आधार है। जल से उत्पन्न आहार हमारे शरीर का धारक और पोषक है। आहार के अन्तर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स एवं जल का निर्धारित और संतुलित मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है। आहार सदैव शरीर के समस्त धातुओं का पोषण करने वाला, रोचक अर्थात् मनोनुकूल लगने वाला ही ग्रहण करना चाहिए।

पुष्टं सुमधुरं स्निग्धं धातुप्रपोषणम्।
मनोभिलषितं योग्यं योगी भोजनमाचरेत्॥[26]

भगवद्गीता में गुणों के आधार पर तीन प्रकार के आहार का निरूपण किया गया है –

23 . घेरण्ड संहिता – 5/22
24 . चरक संहिता, सूत्र स्थान - 25/40
25 . भगवद्गीता – 3/14
26 . हठप्रदीपिका – 1/63



सात्विक आहार– सात्विक आहार सदैव आयु को बढ़ाने वाला तथा शारीरिक बल, स्वास्थ्य, सुख और मन को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। विविध शास्त्रों में सात्विक आहार का महत्व बतलाया गया है -

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः।
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥[27]

राजसिक आहार– यह आहार अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा शरीर में जलन उत्पन्न करने वाले होते हैं; जो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा आहार दुःख, शोक तथा विविध शारीरिक एवं मानसिक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है।

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥[28]

तामसिक आहार– ऐसा आहार जो सेवन से तीन घंटे पूर्व निर्मित किया गया हो, स्वाद रहित, सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त हो। यह आहार उन लोगों को प्रिय होता है, जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं।

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥[29]

वस्तुतः आहार का उद्देश्य मस्तिष्क को परिशुद्ध करना, शरीर को शक्ति पहुँचाना और आयु वर्धन करना है। ऐसा भोजन जो शास्त्रीय विधि से निर्मित और भगवान् को अर्पित करके सेवन किया जाता है, वह दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुरोधक, खाद्य तथा समस्त मनुष्यों के लिए रूचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान् को अर्पित करना चाहिए। वस्तुतः आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को सक्रिय करना है और शरीर को रोग मुक्त रखना है, जीवित रहने के लिए आहार का सेवन जरूरी है। इसके साथ-साथ भोजन में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आहार की मात्रा विभिन्न आयु वर्ग के

27 . भगवद्गीता – 17/8
28 . वही – 17/9
29 . वही – 17/10

लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए अधिक प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करना जरूरी होता है। जबकि वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में विटामिन एवं खनिज लवण से युक्त तत्वों का होना आवश्यक है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए वसा युक्त भोजन और जो व्यक्ति मानसिक कार्य करते हैं, उन्हें विटामिन्स एवं खनिज लवण युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए इनमें ब्रह्मचर्य का पालन महत्वपूर्ण बताया गया है, इसके पालन नहीं करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। शरीर कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास से ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों पर नियन्त्रण कर सकते है। विभिन्न शोध सर्वेक्षणों के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी इसलिए बीमार है क्योंकि उनकी अव्यवस्थित जीवन शैली और विजातीय आहार का सेवन करना है।

आरोग्य – स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बड़ी सम्पदा है। भगवद्गीता में एक स्वस्थ एवं आदर्श जीवनपद्धति का वर्णन किया गया है जो आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक और अनुकरणीय भी है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहते है की जिस व्यक्ति का आहार-विहार उनकी दिनचर्या के अनुकूल है, तथा सांसारिक कार्यों को सम्पन्न करने का समय भी निर्धारित है और उनके सोने-जागने का समय भी नियमित है, ऐसा मनुष्य योगाभ्यास द्वारा समस्त सांसारिक दु:खों से छुटकारा प्राप्त कर पूर्णत: स्वस्थ और दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है। जैसे –

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दु:खहा॥[30]

आयुर्वेदशास्त्र में आरोग्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल साधन माना गया है -- **धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्।**[31] स्वस्थ व्यक्ति ही धनोपार्जन, सामाजिक और नैतिक कर्त्तव्यों का निर्वाहन कर सकता है। एक स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है तथा एक स्वस्थ एवं संस्कारित परिवार से एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। संसार के समस्त कार्य स्वस्थ शरीर द्वारा ही सम्पादित किए जाते हैं। चरकसंहिता में शरीर के स्वास्थ्य का महत्त्व बताया है –

सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्।
तदभावे हि भावानां सर्वाभाव: शरीरिणाम्॥[32]

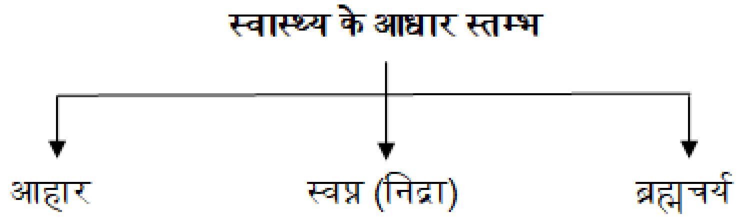
अर्थात् अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इस शरीर के अभाव में सभी शरीरधारियों के लिए सभी भावों (पुरुषार्थ चतुष्टय) का अभाव स्वत: ही हो जाता है। महाकवि

30 . भगवद्गीता - 6/17

31 . चरक संहिता, सूत्र स्थान - 1/15

32 . वही, निदानस्थान – 6/7

कालिदास ने शरीर को समस्त सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का साधन बतलाते हुए कहा है – **शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्** ।[33] आयुर्वेद में समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए तीन प्रकार के उपस्तम्भ का पालन करने का उपदेश दिया गया है – **त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति** ।[34]



आयुर्वेद के अनुसार जिस मनुष्य की दिनचर्या नियमित हो तथा जो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करता हो वह स्वस्थ और दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है। इसके अलावा जिस मनुष्य में वात, पित्त और कफ दोष की साम्यावस्था हो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है, क्योंकि स्थूल शरीर के समस्त रोग जठराग्नि (Metabolism) के मन्द होने से ही उत्पन्न होते हैं, विशेष कर उदर से सम्बन्धित रोग आदि। आयुर्वेद में कहा गया है –

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च ।[35]

आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष की वैज्ञानिक परिभाषा दी है जिसमें मनुष्य के दोष, सप्तधातु (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इत्यादि), मल (स्वेद, मूत्र) तथा अग्नि व्यापार सम एवं नियमित हो और जिसकी इन्द्रियाँ, मन व शरीरस्थ आत्मा प्रसन्न हो, वहीं मनुष्य पूर्णरूप से स्वस्थ कहलाता है।

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः ।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥[36]

वस्तुतः शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध मनुष्य के चेतन शरीर से है, क्योंकि बहुआयामी व्यक्तित्व का दृश्यमान आयाम है – स्थूल शरीर। आयुर्वेद में वर्णित स्वस्थ वृत्त का पालन करके हम वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों को नियंत्रित कर समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का सम्बन्ध मनुष्य के चेतन शरीर से है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के अनुसार आहार-विहार ग्रहण करना और नियमित योगाभ्यास करना दीर्घायु जीवन के लिए

33 . कुमारसंभव 5/33
34 . चरक संहिता, सूत्र स्थान - 11/35
35 . अष्टांगहृदय, निदान स्थान - 12
36 . सुश्रुत संहिता, सूत्र स्थान - 15/48

जरुरी है। इससे युवाओं में कार्यकुशलता, मानसिक एकाग्रता, विचारों में सकारात्मकता, व्यवहार में सन्तुलन, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा उनमें अन्तर्निहित क्षमताओं में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य के विविध पक्ष –

1. शारीरिक स्वास्थ्य
2. मानसिक स्वास्थ्य
3. सामाजिक स्वास्थ्य एवं
4. आध्यात्मिक स्वास्थ्य।

निष्कर्ष – मनुष्य जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए पूर्णतः स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। प्राचीनकाल में हमारे ऋषि-मुनि स्वयं यौगिक जीवनचर्या को अपनाकर जनसामान्य को भी योगाभ्यास द्वारा स्वस्थ रहने की प्रेरणा देते थे। आज प्रगतिशील इस वैज्ञानिक युग में अप्राकृतिक जीवनशैली को अपनाकर मनुष्य तनावपूर्ण जीवन यापन कर रहा है। इसके कारण प्रत्येक मनुष्य विविध प्रकार के असाध्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रसित हो रहा है। जबकि नीरोग जीवन मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। ऐसे में पञ्चभौतिक शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाये रखने के लिए नियमित योगाभ्यास के साथ-साथ आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष सन्तुलन और पौष्टिक आहार का उचित मात्रा में सेवन करना अत्यावश्यक है। इस प्रकार योग और आयुर्वेदीय सुव्यवस्थित जीवन पद्धति को अपनाकर प्रत्येक मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से एकाग्र तथा प्रसन्नचित्त रहे, यही मंगल कामना है।

“सर्वे सन्तु निरामयाः।”

भारतीय दार्शनिक परम्परा में न्यायदर्शन एक चिन्तन

डॉ. भूपेन्द्र कुमार राठौर[1]

विधाता का अन्तिम संस्करण मानव है। मननशीलता उसका प्रमुख गुण है, जिससे वह निरन्तर विचारधाराओं एवं मान्यताओं के विषय में चिन्तन मनन करता रहता है। इस चिन्तन-मनन का प्रमुख आधार आध्यात्मिक तत्त्व हैं, जिसकी अवतारणा हेतु सिद्धान्तों को खोजना है जो मानव के लिए मोक्ष प्राप्ति में सहायक बन सके। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति स्वयं इस आशय को अभिव्यक्त करती है।

दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम्

अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाये, वही दर्शन है। वस्तुतः स्पष्ट है कि जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के मूलभूत तात्विक स्वरूप के ज्ञान से अवगत हो, वह दर्शन है। यहाँ स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि - किसके द्वारा वस्तु के मूलभूत तात्विक स्वरूप को जाना जाये ?

इस प्रश्न का समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य का यह उपदेश है –

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः।

आत्मनो वा अरे दर्शनेन, श्रवणेन, मत्या, विज्ञानेनेदं सर्वं विज्ञातं भवति॥[2]

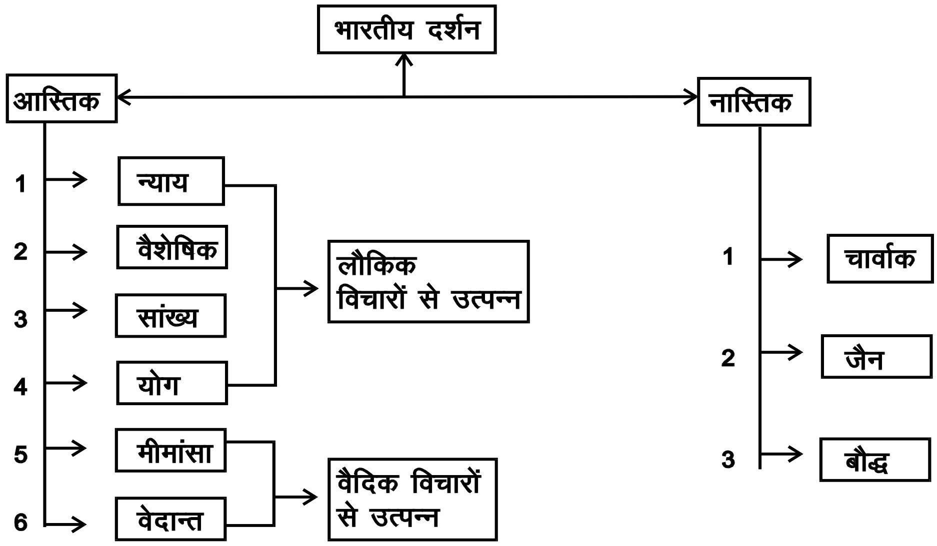
अतः आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से परमात्मस्वरूप ज्योति का साक्षात्कार करना ही 'दर्शन' है। भारतीय मनीषा ने जिन आध्यात्मिक विधियों का अन्वेषण किया है। वे ही भिन्न-भिन्न दर्शनों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो आस्तिक व नास्तिक विचारधारा से विभाजित है। इस विभाजन परम्परा का श्रेय महर्षि मनु को है, जिन्होंने **नास्तिकोवेदनिन्दकः**[3] कहकर विवादित प्रसंग को विराम दिया है। इस प्रकार वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने वाले दर्शन आस्तिक दर्शन के नाम से अभिहित किये गये है। इसके अन्तर्गत न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा-वेदान्त दर्शन आते है। इसके विपरीत वेद में विश्वास न रखने वाले, उसकी निन्दा करने वाले दर्शन नास्तिक दर्शन के नाम से जाने जाते है जो चार्वाक-जैन तथा बौद्धदर्शन है। इसे निम्नलिखित आरेख से अभिव्यक्त करते है-

---

1 . संस्कृत-प्राध्यापक, हाडौती संस्कृत अकादमी, संस्था कोटा (राज.)

2 . बृहदारण्यकोपनिषद्-2/4/8

3 . मनुस्मृति-डॉ. कमलनयन शर्मा, पृ.-29



भारतीय दार्शनिक विचारधारा का आस्तिक मत के अन्तर्गत विद्यमान न्याय-वैशेषिक की दार्शनिक परम्परा अति प्राचीन रूप से स्वीकार की जाती है। इन दोनों दर्शनों के विषय में यह स्वीकार किया जाता है कि तर्क तथा शास्त्रार्थ का युग न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की परम्परा से ही माना जाता है। तर्क की यह अवधारणा आर्ष दर्शनों में ही नहीं अपितु जैन एवं बौद्ध दर्शनों में न्याय के प्रभाव से विकसित हुई है। आगे चलकर अद्वैत वेदान्त तथा उसके उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी न्यायदर्शन का खण्डन उसी तर्क के द्वारा किया है। इसलिए वात्स्यायन ने अपने भाष्य में आन्वीक्षिकी न्यायविद्या का महत्व बतलाते हुए कहा है कि –

प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्।

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योदेशे प्रकीर्तिता॥[4]

अर्थात् यह सब विद्याओं का प्रकाशक है, समस्त कर्मों का उपाय है, पदार्थों के समस्त धर्मों का आश्रय है, यह विद्या बहुत ही विस्तृत और सूक्ष्म है।

न्याय शब्द के विविध अर्थ - न्याय शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया जाता है। नैयायिकों ने न्याय शब्द की विभिन्न प्रकार से विवेचना की है, जो निम्नलिखित रूप से द्रष्टव्य है-

1- न्यायाभाष्यकार वात्स्यायन के मतानुसार- **प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः** अर्थात् भिन्न-भिन्न प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्त्व का परीक्षण ही न्याय है।[5]

---

4 . भारतीयदर्शनशास्त्र का इतिहास (न्याय-वैशेषिक) पृ.-1 (भूमिका)

5 . तर्कभाषा गजाननशास्त्री मुंसलगॉवकर, पृ.-23 (प्राक्कथन)

2- पारिभाषिक अर्थ में भी न्याय शब्द का प्रचलन है। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन संज्ञक परार्थानुमान के पञ्चावयवों को भी न्याय कहा जाता है।

3- न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने 'न्याय' का एक नाम आन्वीक्षिकी विद्या भी बताया है। **प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानं सा अन्वीक्षा अथवा प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा। तया प्रवर्तते इतिआन्वीक्षिकीन्याय विद्या न्यायशास्त्रम्।**[6] न्यायभाष्य 1@1@1 अर्थात् प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान अथवा प्रत्यक्ष तथा प्रमाण की सहायता से अवगत विषय की अनु (पश्चात्) ईक्षा (पर्यालोचन) अर्थात् अनुमीति ज्ञान इस अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने के कारण इस विद्या का नाम आन्वीक्षिकी किया गया है।

4- आपस्तम्ब सूत्र में न्याय शब्द का प्रयोग पूर्व मीमांसा के अर्थ में हुआ है।[7] पूर्व मीमांसा के अनेक ग्रन्थों का नाम 'न्याय' शब्द से अभिहित है। जैसे-न्यायरत्नमाला, मीमांसान्यायप्रकाश, न्यायकणिका इत्यादि।

5- अनुमान प्रक्रिया में हेतु का महत्व अधिक होता है, इसलिए इसे हेतु विद्या या हेतु शास्त्र भी कहा जाता है।[8]

6- इसे वाद विद्या या तर्क विद्या भी कहते है, क्योंकि विद्वानों का मत है कि किसी गूढ़ विषय पर विद्वत विचार या शास्त्रार्थ को वाद कहते है।

7- प्रमाणशास्त्र भी न्याय का द्योतक है, क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रमाणों की मीमांसा की जाती है। इसीलिए प्रमाणों से किसी वस्तु का निर्णय करना न्याय कहलाता है।

इसके अतिरिक्त नि (उपसर्गपूर्वक) इण् (धातु) से घञ् (प्रत्यय) करने पर न्याय शब्द निष्पन्न होता है, इसका अर्थ प्रमाणों का संग्रह करके उनसे प्रमेय वस्तु की परीक्षा करना है। अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय का भी लक्ष्य आत्मा को दुःखों से मुक्त करना है।

न्यायदर्शन की शास्त्र व आचार्य परम्परा -

1- न्यायसूत्र - न्यायदर्शन का प्राचीनतम ग्रन्थ 'न्यायसूत्र' है। जिसके रचयिता का नाम महर्षि गौतम है। इन्हें गोत्र, गोतम के नाम से जाना गया है।[9] न्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, न्यायमञ्जरी आदि न्यायशास्त्र के अनेक ग्रन्थों में न्यायदर्शन के प्रणेता अक्षपाद को माना है। महाकवि भास ने अपने प्रतिमा नाटक में न्यायशास्त्र का प्रणेता मेघातिथि को बताया

6 . वही......पृ.-23

7 . आपस्तम्बसूत्र 11@48@13 और 16@6@14@3

8 . तर्कभाषा, गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर, पृ.-23

9 . तर्कभाषा, आचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि, पृ.-22

है।[10] न्यायशास्त्र के प्रणेता स्वरूप विवाद का समाधान महाभारत के शान्ति पर्व में प्राप्त होता है।[11] यहाँ गोतम व मेघातिथि दो नाम नहीं अपितु एक ही व्यक्ति के नाम है। इनमें एक वंशबोधक व दूसरा नामबोधक है। बलदेव उपाध्याय की मान्यता है कि अक्षपाद व्यक्तिगत नाम है।[12]

अतः स्पष्ट होता है कि न्यायशास्त्र के प्रणेता महर्षि गोतम ही है। जिन्होंने न्यायसूत्र नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ का प्रणयन किया है। जिसमें पाँच अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय दो आ।कों में विभक्त है। न्यायसूत्र में कुल 524 सूत्र है। इसमें निबद्ध नैयायिक विचारधारा की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है-

प्रथम अध्याय - सोलह पदार्थों का उद्देश्य व लक्षण।

द्वितीय अध्याय - संशय-प्रमाण-सामान्य व प्रत्यक्षादि की परीक्षा।

तृतीय अध्याय - आत्मा-मन-शरीर-इन्द्रिय-अर्थ और बुद्धि की परीक्षा।

चतुर्थअध्याय - प्रवृत्ति-दोष-प्रेत्यभाव-फल-दुःख-अपवर्ग-आदि प्रमेयों की परीक्षा प्रसंगवश शून्यसोपादानईश्वरमात्रकारणता आकस्मिकत्वसर्वानित्यत्वसर्वनानात्वसर्वशून्यता का निराकरणसांख्यैकान्तवाद का निराकरण-तत्त्वज्ञान-उत्पत्तिपरिपालन-वृद्धि-अवयव-अवयवी-बाह्यार्थभंगनिराकरण आदि।

पञ्चम अध्याय - इसमें 24 प्रकार के जातिभेद और 22 प्रकार के निग्रहस्थान का वर्णन है।[13]

(2) न्यायभाष्य - वात्स्यायन न्यायसूत्रों के प्रामाणिक भाष्यकार है। इनके भाष्य को 'न्यायभाष्य' कहा जाता है। सूत्रों के गूढ़ अर्थों के रहस्य को जानने के लिए भाष्य से बढ़कर प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। भाष्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इससे भी पूर्व कोई व्याख्या ग्रन्थ था, क्योंकि अनेक वार्तिकों के उद्धरण तथा व्याख्यान भाष्य के प्रथम अध्याय से मिलते है। त्रिविधमनुमानम् (न्यायसूत्रम् 1@1@5½ के व्याख्या प्रसंग में भाष्यकार ने दो प्रकार की व्याख्याओं का उल्लेख किया है। अतः सूत्रकार तथा भाष्यकार के मध्य यदि चार सौ वर्ष का अन्तर माना जाये तो भाष्य का रचनाकाल विक्रम पूर्व प्रथम शताब्दी सिद्ध होता है।[14] परन्तु वात्स्यायन के काल के प्रसंग में इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों के

---

10 . भोः काश्यपगोत्रोस्मि। सागोपांग वेदमधीये, मानवीयं धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रम्, बार्हस्पत्यमर्थशास्त्रम्, मेघातिथेर्न्यायशास्त्रं, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च। (प्रतिमा नाटक अंक 5@i`-&791½

11 . मेघातिथिर्महाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः। विमृश्य तेन कालेन पल्याः संस्थाव्यतिक्रमा॥ (महाभारत शान्तिपर्व प.अ. 265] 45 बंगवासी एडीसन)

12 . भारतीयदर्शन, बलदेव उपाध्याय पृ.-100। (नोट - वैशेषिक सूत्रों की भाँति ही न्यायसूत्रों के काल के विषय में विद्वानों के विविधमत मिलते है। फिर भी इनका समय विक्रमपूर्वचतुर्थ शताब्दी मानने में कोई विवाद नहीं मिलता है। भारतीयदर्शन, बलदेव उपाध्याय पृ.-171

13 . षडदर्शनसमुच्चय-पृ.-47

14 . भारतीयदर्शन, बलदेव उपाध्याय पृ.-171

भिन्न-2 मत भी प्राप्त होते है।[15] यह भी मत प्रचलित है कि कामसूत्र, न्यायभाष्य तथा अर्थशास्त्र के रचयिता एक ही व्यक्ति है।

न्यायसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम आ।क के सूत्र सं.-7 **'आप्तोपदेशः शब्दः'** पर किया गया भाष्य उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य है- **आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापविषया प्रयुक्त उपदेष्टा। साक्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवर्ततइत्यासः। ऋष्यार्यम्लेच्छानां समानं लक्षणम्। तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्त्तन्त इति। एवमेभिः प्रमाणैर्देवमनुष्यतिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नातोऽन्यथेति**।[16]

अतः स्पष्ट है कि न्यायभाष्य में सम्पूर्ण न्यायसूत्रों की न केवल शाब्दिक अपितु गहन, भावपूर्ण व्याख्या की गई है एवं सभी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

(3)- न्यायवार्तिक –

प्राचीन न्यायाचार्यों में वात्स्यायन कृत न्यायभाष्य के पश्चात् न्यायवार्तिक ग्रन्थ का समादरणीय स्थान है। इसके प्रणेता श्री उद्योतकराचार्य है। इनका समय 600ई.पू. से 635ई.पू. के मध्य माना गया है।[17] उद्योतकर के पूर्ववर्ती दिङ्गाग आदि बौद्धाचार्यों ने न्यायभाष्य का जो खण्डन किया उसी का उद्धार करने के लिए उद्योतकराचार्य ने इस न्यायवार्तिकग्रन्थ की रचना की है। श्री उद्योतकर ने स्वयं लिखा है कि-

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां, शमायशास्त्रं जगतो जगाद।
कुतार्किकाज्ञाननिवृत्तिहेतोः, करिष्यते तस्य मया प्रबन्धः।।[18]

अर्थात् दिङ्गाग के कुतर्कों का खण्डन करने के लिए तथा ब्राह्मण न्याय की निर्दुष्टता को प्रतिपादित करने के लिए न्यायवार्तिक ग्रन्थ का प्रणयन किया है।

महाकवि सुबन्धु ने वासवदत्ता नामक प्रसिद्ध गद्यकाव्य में उद्योतकर के विषय में लिखा है कि-
न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां, बौद्धसङ्गितिमिवालप्रारभूषिताम्...... ....वासवदत्तां ददर्श।[19]

श्री उद्योतकर के लिए पाशुपत और भारद्वाज इन दो नामों का भी उल्लेख मिलता है, परन्तु इसके पीछे यह मत प्रचलित रहा है कि ये नाम उनके गोत्र या सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध रहे है। न्यायवार्तिक में आचार्य ने न्याय के वार्तिक सिद्धान्तों में कुछ नवीनता दी है, जो इस प्रकार है-

प्रत्यक्षप्रकरण में -षोढा सन्निकर्ष।

15 . 300 ई. से पूर्व
16 . न्यायदर्शन, उदयनारायण सिंह, पृ.-15
17 . वैशेषिक दर्शन में पदार्थ निरूपण, डॉ. शशिप्रभाकुमार, पृ.-12
18 . तर्कभाषा, व्याख्याकार आ. विश्वेश्वरसिद्धान्त शिरोमणि, पृ.-34
19 . वहीं............पृ.-34

अनुमान प्रकरण में -अनुमान के केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी वह तीन प्रकार के भेद।

शब्द प्रकरण -स्फोटानुसार पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनित-संस्कारसहकृतचरम वर्ण के श्रवण से उत्पन्न पद तथा वाक्य की प्रतीति।[20]

इस प्रकार यह ग्रन्थ प्रौढ़ तथा पाण्डित्यपूर्ण है। उद्योतकर की यह बौद्धन्याय की विद्वता नितान्त श्लाघनीय है।

(4.) न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका -

न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका के प्रणेता श्री वाचस्पतिमिश्र है। इनका समय 9oha शताब्दी के मध्य माना गया है। यह मिथिला प्रदेश के निवासी थे। इनके गुरू का नाम 'त्रिलोचन' था। यह सभी ग्रन्थों पर समान अधिकार रखते थे। इनके ग्रन्थ सभी दर्शनों पर मिलते है, जिनमें वेदान्त दर्शन के शांकरभाष्य की टीका 'भामती' का महत्वपूर्ण स्थान है। अलौकिक विद्वता के कारण ये 'सर्वतन्त्र स्वतन्त्र' कहे जाते थे तथा न्यायदर्शन के प्रमेयों व वार्तिक सूत्रों के रहस्यों को समझने में तात्पर्य टीका से इतनी सफलता प्राप्त हुई है कि ये न्यायजगत् में 'तात्पर्याचार्य' के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त रहे है। इनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है-

न्यायदर्शन -न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, न्यायसूचीनिबन्ध।

सांख्यदर्शन -सांख्यतत्त्वकौमुदी, युक्तिदीपिका (अप्राप्त)।

योगदर्शन -तत्त्ववैशारदी।

मीमांसादर्शन -न्यायकणिका, तत्त्वबिन्दु।

वेदान्तदर्शन -भामतीटीका, ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, ब्रह्मसिद्धि, वेदान्ततत्त्व कौमुदी।[21]

(5) न्यायमञ्जरी -

भारतीय दार्शनिक परम्परा में न्यायशास्त्र के इतिहास में जयन्तभट्ट प्रणीत न्यायमञ्जरी का महत्वपूर्ण स्थान है। जयन्तभट्ट का समय 9oha शताब्दी का उत्तरा माना गया है।[22] काश्मीरी ब्राह्मण परिवार से श्री भट्ट का सम्बन्ध माना गया है। इनके प्रपितामह शक्तिस्वामी कश्मीर के राजामुक्तापीड़ के दरबार में मंत्री थे और वैदिक विद्वान थे। शक्तिस्वामी के पुत्र और जयन्त भट्ट के पितामह कल्याण स्वामी योगविद्या के ज्ञाता थे। उनके पुत्र का नाम चन्द्र था तथा चन्द्र के पुत्र का नाम जयन्त भट्ट था। जयन्तभट्ट वेदों के मर्मज्ञ विद्वान एवं मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्हें वृत्तिकार भी कहते है,

20 . वहीं...........पृ.-35

21 . तर्कभाषा, केशवमिश्र-डॉ. अर्कनाथ चौधरी पृ.-11 (भूमिका)

22 . न्यायमञ्जरी, जयन्तभट्ट-डॉ. शशिप्रभाकुमार पृ.-7 (भूमिका)

क्योंकि इन्होंने न्यायमञ्जरीरूपवृत्ति न्यायसूत्रों पर लिखी है। जयन्तभट्ट शैव सम्प्रदाय को मानने वाले रहे है, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रन्थ के आरम्भ में तथा अन्त में शिव की स्तुति की है –

नमः शाश्वतिकानन्दज्ञानैश्वर्यमयात्मने।

संकल्पसफलब्रह्मस्तम्बारम्भाय शम्भवे॥

न्यायमञ्जरी के द्वादश आ।कों में न्यायशास्त्र सम्मत षोड़श पदार्थों का प्रमुखतः 'प्रमाण' एवं 'प्रमेय' इन्हीं दो प्रकरणों में निरूपण है। इसमें चार्वाक बौद्ध, मीमांसा एवं वेदान्त का प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण युक्तियों के द्वारा खण्डन किया गया है।

न्यायमञ्जरी के चार संस्करण प्राप्त होते है, जो निम्नलिखित है-

(क.) ऑरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर से 1969 में प्रकाशित (दो भागों में)। सम्पादक एवं संस्कृत टिप्पणी लेखक के.एस.वरदाचार्य।

(ख.) एल.डी. इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी, अहमदाबाद से 1971 में प्रकाशित (नवम आ।क तक)। सम्पादक एवं गुजराती में अनुवाद लेखन नगीन जी.शाह।

(ग.) चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी से 1971 में प्रकाशित (दो भागों में), सम्पादक एवं टिप्पणीकर्ता पण्डित सूर्यनारायणशुक्ल।

(घ.) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से 1984 में प्रकाशित (तीन भागों में) चक्रधर विरचित 'ग्रन्थिभंग' संस्कृत व्याख्या से संवलित, सम्पादक एवं भूमिका लेखक डॉ. गौरीनाथ शास्त्री।[23]

न्यायमञ्जरीकार ने अपने ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए लिखा है कि - **इह प्रेक्षापूर्वकारिणः पुरूषार्थसम्पदमभिवाञ्छन्तः तत्साधनाधिगमोपायमऽन्तरेण तदवाप्तिममन्यमानास्तदुपायावगतिनिमित्तमेव प्रथममन्वेषन्ते। दृष्टादृष्टभेदेन च द्विविधः पुरूषार्थस्य पन्थाः। यस्य दृष्टे विषये रूचिः तस्य प्ररूढव्यवहारसिद्धावन्वय-सिद्धावन्वयतिरेकाधिगतसाधनभावे भोजनादावनपेक्षिशास्त्रस्यैव भवति प्रवृत्तिः। 'न हि मलिनः स्नायत्' 'बुभुक्षितो वाऽश्नीयात्' इति शास्त्रमुपयुज्यते। अदृष्टे तु स्वर्गापवर्गमात्रे नैसर्गिकमोहान्धतमसविलुप्तालोकस्य लोकस्य शास्त्रमेव प्रकाशः। तदेव सकल तदुपाय दर्शने दिव्यं चक्षुरस्मदादेर्न योगिनामिव योगसमाधिजज्ञानाद्युपायान्तरपीते। तस्मादस्मदादेः शास्त्रमेवाधिगन्तव्यम्।**[24]

वस्तुतः स्पष्ट है कि न्यायमञ्जरी न्यायसम्प्रदाय का एक मौलिक शोध ग्रन्थ है। इसमें न्याय के मन्तव्यों का तुलनात्मक विवेचन, विविध तत्वों की समीक्षा करते हुए न्याय के मतों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है।

---

23 . वहीं............पृ.-7

24 . वहीं............पृ.-11

(6.) **न्यायभूषण -**

इस ग्रन्थ के प्रणेता भा सर्वज्ञ है। इनका समय 9०वीं शताब्दी का अन्तिम भाग तथा 10०वीं शताब्दी[25] का आरम्भ माना जाता है। न्यायभूषण का अपर नाम 'न्यायसार' है। यह ग्रन्थ न्यायजगत् में इन्हें अमर बनाने में पूर्णतया सक्षम है। इस ग्रन्थ में स्वार्थ तथा परार्थानुमान का वर्णन उपमान का खण्डन, बौद्धों के समान पक्षाभास एवं दृष्टान्ताभास का वर्णन तथा आत्मा की निरतिशय आनन्दोपलब्धि रूप मुक्ति की कल्पनादि का वर्णन है। मोक्ष की स्थिति का निरूपण करते हुए भाष्यकार भा सर्वज्ञ का कथन है कि मोक्ष की अवस्था में न केवल दुःखों का विनाश होता है, अपितु नित्य आनन्द की अनुभूति भी होती है।

बारहवीं सदी के आस-पास न्यायदर्शन में एक महत्वपूर्ण क्रान्ति आई। इस क्रान्ति को नव्यन्याय के नाम से जाना जाता है। नव्यन्याय को तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें शब्दावली विषयक सटीकता तथा परिभाषाओं के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें न्याय-वैशेषिक की सामान्य रूपरेखा को स्वीकार तो किया गया है, परन्तु विवेचना जटिलता के साथ-साथ विस्तारपूर्ण होती चली गयी है। इनकी भाषा संस्कृ-त होती हुई भी एक भिन्न ही भाषा प्रतीत होती है, जिसकी सामान्य संस्कृत से कोई सादृश्यता नहीं है। नव्य न्याय की शब्दावली एवं प्रविधि को किसी भी सूक्ष्म अथवा गंभीर विचार की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया तथा व्याकरण, वेदान्त, विधि एवं धर्मशास्त्र के साथ-साथ प्रायः सारे परवर्ती दार्शनिकों ने इसे अपनाया। इस नव्य न्याय का प्रारम्भ गंगेशोपाध्याय प्रणीत तत्त्वचिन्तामणि नामक ग्रन्थ से माना गया है।[26]

(7) तत्त्वचिन्तामणि -

यह ग्रन्थ प्रमाण विचार का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसके प्रणेता गंगेशोपाध्याय है जो मिथिला के मूर्धन्य नैयायिक थे। इनका जन्म बिहार में स्थित दरभंगा जिले में ग्राम करियन में हुआ था। यह गाँव कमला नदी के तट पर है। गंगेशोपाध्याय न केवल मौलिक चिन्तन वाले दार्शनिक ही थे, अपितु ये असाधारण प्रतिभा सम्पन्न कवि भी थे। काव्य के क्षेत्र में इनकी गर्वोक्ति द्रष्टव्य है-

अनास्वाद्य गौडीमनाराध्य गौरीं, विनातन्त्रमन्त्रैर्विना शब्द चौर्यात्।
प्रसिद्धप्रबुद्धप्रबन्धप्रवक्ता, विरञ्चिप्रपञ्चे मदन्यः कविः कः॥[27]

न्याय के क्षेत्र में इनकी सत्य गर्वोक्ति इस प्रकार है-

यतो मणेः पण्डितमण्डनक्रियाप्रचण्डपाषण्डतमस्तिरस्क्रिया।

---

25 . वैशेषिकदर्शन में पदार्थनिरूपण, डॉ. शशिप्रभाकुमार, पृ.-12

26 . तर्कसंग्रह, अन्नंभट्ट ;तन्वीव्याख्याद्ध डॉ. पप्रज कुमार मिश्र (भूमिका) पृ.-17

27 . तर्कभाषा डॉ. अर्कनाथ चौधरी व्याख्याकार (भूमिका) पृ.-13

विपक्षपक्षे न विचारचातुरी न च स्व सिद्धान्तवचो दरिद्रता ।।[28]

तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थ प्रमाणविचार का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द इन चार खण्डों में विभक्त है। तत्त्वचिन्तामणि के प्रत्यक्ष खण्ड में भगवान शंकर को नमस्कारात्मक मंगलाचरण के माध्यम से गंगेशोपाध्य ने ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु निम्न पद्य से प्रणाम किया है-

गुणातीतोऽपीशस्त्रिगुणसचिवत्र्यक्षरमय-
स्त्रिमूर्त्तिर्यः सृष्टि स्थितिविलयकर्म्माणि तनुते।
कृपापारावारः परमगरिरेकस्त्रिजगतां
नमस्तस्मै कस्मैचिदमितमहिम्ने पुरभिदे ।।[29]

गंगेश के पुत्र वर्धमान ने चिन्तामणि पर प्रकाश नाम की टीका लिखी इसके बाद से गंगेश के ग्रन्थों की टीका ही पाण्डित्य की कसौटी मानी जाने लगी। जयदेव मिश्र ने 1278 ई. में तत्वालोक टीका लिखी। मंलाचरण पद्य की आलोक टीका यहाँ द्दष्टव्य है-

ऊँ नमस्तस्यै
वक्राणि पञ्च कुचयोः प्रतिबिम्बितानि,
द्दष्ट्वा दशाननसमागमनभ्रमेण।
भूयोऽपि शैलपरिवृत्तिभयेन गाढ-
मालिङ्गितो गिरिजया गिरिशः पुनातु ।।[30]

जयदेव मिश्र के शिष्य कचिदत्त मिश्र ने तत्त्वचिन्तामणि पर 'प्रकाश' नामक टीका लिखी, तत्पश्चात् विभिन्न विद्वानों ने इस पर टीकाग्रन्थ लिखे-जो निम्न है-

(क) रघुनाथ भट्टाचार्य तत्त्वदीधिति।

(ख) रघुनाथ शिरोमणि दीधिति।

रघुनाथशिरोमणि के शिष्य मथुरानाथ तर्कवागीश ने आलोकचिन्तामणि, तथा दीधिति आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थों पर 'गूढ़ार्थप्रकाशिनीरहस्य' नामक टीका लिखी। जगदीश भट्टाचार्य ने दीधिति के ऊपर एक विस्तृत तथा प्रामाणिक टीका लिखी, जिसे 'जागदीशी टीका' का नाम दिया है। गदाधर भट्टाचार्य ने भी तत्त्वदीधिति पर अपनी बृहत् व्याख्या प्रस्तुत की जो सर्वसाधारण में गदाधारी के नाम से प्रचलित है।

(8) पदार्थतत्त्वनिरूपणम् -

---

28 . वहीं............पृ.-13

29 . तत्वचिन्तामणिः (प्रत्यक्षखण्डे प्रथमो भागः) मंगलाचरण पद्य पृ.-1

30 . वहीं............पृ.-1

रघुनाथशिरोमणि कृत पदार्थतत्त्वनिरूपण न्यायदर्शन का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है। श्री शिरोमणि का जन्म 160वीं शताब्दी से पूर्व नदिया बंगाल में हुआ था। इन्होंने प्रतिभा के बल से पुरातन सिद्धान्तों का खण्डन करके अनेक नवीन सिद्धान्त स्थापित किये है। न्याय वैशेषिक के अनन्य पक्षधर होते हुए भी ये वैशेषिक के पदार्थों का खण्डन करते है। इनके अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होते है। ये है-

(क.) तत्त्वचिन्तामणिदीधिति (ख.) किरणावलिप्रकाशदीधिति ;

(ग.) न्यायलीलावतीप्रकाशदीधिति (घ.) अवच्छेकत्वनिरूक्ति

(ङ.) खण्डनखण्डखाद्यदीधिति (च.) आख्यातवाद

(छ.) नञ्वाद (ज.) बौद्धधिकार शिरोमणि।[31]

(9.) किरणावली रहस्यम् -

श्री रघुनाथ शिरोमणि के पुत्र म.म. मथुरानाथ तर्क वागीश है। तर्क वागीश इनकी उपाधि है जो विद्वत समाज से इन्हें विद्वता के कारण स्वार्जित है। किरणावली रहस्यं ग्रन्थ का प्रकाशन अनुसंधान संस्थान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 1981 में हो चुका है। इसमें भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण की परम्परा का पालन किया है-

विद्यासन्ध्योदयोद्रेकादविद्यारजनीक्षये।
यदुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिद् विश्वतस्त्विषे॥[32]

इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी आचार्य के प्राप्त हुए है, ये है- (क.) तत्त्वचिन्तामणिरहस्य (ख.) तत्त्वचिन्तामणि आलोकरहस्य (ग.) दीधितिरहस्य (घ.) सिद्धान्तरहस्य (ङ.) न्यायलीलावतीप्रकाशरहस्य (च.) न्यायलीलावतीप्रकाशदीधितिरहस्य (छ.) बौद्धधिक्काररहस्य (ज.) आदिक्रिया विवेक।[33]

(10.) पदार्थतत्त्वनिर्णय -

इस ग्रन्थ के प्रणेता जगदीश भट्टाचार्य है। जिनका समय 1630ई.पू. के लगभग माना गया है। इनके द्वारा प्रणीत अन्य ग्रन्थ इस प्रकार है-

(क.) तत्त्वचिन्तामणि दीधितिप्रकाशिका (जगदीशी)(ख.) मयूख

(ग.) न्यायादर्श या न्यायसारावली (घ.) शब्दशक्तिप्रकाशिका

(ङ.) तर्कामृत (च.) पदार्थतत्त्वनिर्णय

---

31 . तर्कभाषा, डॉ. अर्कनाथ चौधरी, पृ.-14 (भूमिका)

32 . किरणावलीरहस्यम् सम्पादक गौरीनाथ शास्त्री, पृ.-1

33 . तर्कभाषा, सम्पादक, डॉ. अर्कनाथ चौधरी (भूमिका) पृ.-14

(छ.) न्यायलीलावतीदीधिति व्याख्या।[34]

(11.) तत्त्वचिन्तामणि दीधितिप्रकाशिका (गादाधरी) -

गदाधर भट्टाचार्य प्रणीत गादाधरी ग्रन्थ दीधिति ग्रन्थ का बृहत्काय टीका ग्रन्थ है। इनका समय 1650 ई. (17वी. शती) माना गया है। इनके 52 मौलिक ग्रन्थ तथा टीकाग्रन्थ है, जिनमें कतिपय ग्रन्थ निम्नलिखित है-

(क.) तत्त्वचिन्तामणि व्याख्या
(ख.) तत्त्वचिन्तामणि आलोक टीका
(ग.) मुक्तावली टीका
(घ.) रत्नकोषवादरहस्य
(ङ.) अनुमानचिन्तामणि दीधिति टीका
(च.) आख्यातवाद
(छ.) कारकवाद
(ज.) नञ्वाद
(झ.) प्रामाण्यवाददीधितिटीका
(ञ.) शब्दप्रामाण्यवादरहस्य
(ट.) बुद्धिवाद
(ठ.) युक्तिवाद
(ड.) विधिवाद
(ढ.) विषयतावाद
(ण.) व्युत्पत्तिवाद
(त.) शक्तिवाद
(थ.) स्मृतिसंस्कारवाद आदि।[35]

इसके अतिरिक्त इन्होंने उदयन के 'आत्मतत्त्वविवेक' के ऊपर तथा 'तत्त्वचिन्तामणि' के कतिपय भागों पर 'मूलगादाधरी' नामक व्याख्या लिखी है। इस प्रकार न्याय दर्शन के साहित्य को तीन भागों में प्राचीन, मध्य और नव्य के नाम से विभाजित करते है। न्याय साहित्य की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है-

प्राचीन न्यायसाहित्य रचना ग्रन्थ -

क्र.सं.	**रचना ग्रन्थ**	**ग्रन्थकार**	**समय**
1-	न्यायसूत्र (मूलग्रन्थ)	म. गौतम	ई. संवत् प्रारम्भ
2-	न्यायभाष्य (टीकाग्रन्थ)	वात्स्यायन	300ई.पू.
3-	न्यायवार्तिक (टीकग्रन्थ)	उद्योतकर	635ई.पू.
4-	न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका	वाचस्पतिमिश्र	640ई.पू.
5-	न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकापरिशुद्धि	उदयनाचार्य	984ई.पू.
6-	न्यायमञ्जरी	जयन्तभट्ट	1000ई.पू.
7-	न्यायनिबन्ध प्रकाश	वर्धमान	1225ई.पू.

34 . तर्कभाषा, व्याख्याकार, आचार्य विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणि (भूमिका) पृ.-55

35 . वहीं............पृ.-57

8-	न्यायालंकार	श्रीकण्ठ	
9-	न्यायसूत्रोद्धार	वाचस्पतिमिश्र	1450ई.पू.
10-	न्यायरहस्य	रामभद्र	1630ई.पू.
11-	न्यायसिद्धान्तमाला	जयराम	1700ई.पू.
12-	न्यायसूत्रवृत्ति	विश्वनाथ	1634ई.पू.
13-	न्यायसंक्षेप	गोविन्दखन्ना	1650ई.पू.

मध्यकालीन न्यायसाहित्य रचना ग्रन्थ-

इसके अन्तर्गत बौद्ध तथा जैन न्यायाचार्यों व उनके ग्रन्थों का सम्मानीय स्थान रहा है। पञचम शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक प्राप्त हुए बौद्ध व जैन ग्रन्थों की सूची निम्नलिखित है-

बौद्धन्याय के ग्रन्थ व ग्रन्थकार -

क्र.सं. रचना ग्रन्थ ग्रन्थकार समय

1- प्रमाणसमुच्चय दिङ्गाग 450-520ई.पू.

नोट - इनके अतिरिक्त ग्रन्थकार की निम्नलिखित रचनाऐं भी मिलती है।

(क.) प्रमाण समुच्यवृत्ति (ख.) न्यायप्रवेश

(ग.) प्रमाणशास्त्र न्याय प्रवेश (घ.) हेतुचक्र

(ङ.) त्रिकाल परीक्षा (च.) आलम्बन परीक्षा

दिङ्गाग ने वात्स्यायन का खण्डन किया है।

2- न्यायसूत्र पर भाष्यपरमार्थ 498-569ई.पू.

नोट - वसुबन्धु के तर्कशास्त्र गोतम के न्यायसूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद परमार्थाचार्य ने किया है।

3- हेतुविद्यान्यायप्रवेशशास्त्र शंकरस्वामी 550ई.पू.

4- आलम्बनप्रत्ययध्यानशास्त्रव्याख्या धर्मपाल 600-635ई.पू.
विद्यामात्रसिद्धिशास्त्रव्याख्या
पद्मशास्त्रवैपुल्यव्याख्या

5- आ. शीलभद्र 635ई.पू.

नोट - नालन्दाविश्वविद्यालय में धर्मपाल से अध्ययन कर वहाँ के आचार्य। नत्सांग को पढ़ाया।

6- प्रमाणवार्तिक कारिका आ. धर्मकीर्ति

नोट - इनके अतिरिक्त और भी ग्रन्थ है-

(क.) प्रमाणवार्तिकवृत्ति (ङ.)तर्कन्याय

(ख.) प्रमाण विनिश्चय (च.)सन्तानान्तर सिद्धि
(ग.) न्यायबिन्दु (छ.) सम्बन्ध परीक्षा
(घ.) हेतु बिन्दु विवरण (ज.) सम्बन्ध परीक्षा वृत्ति।

7- प्रमाणवार्तिक पञ्जिका देवेन्द्रबोधि 650ई.पू.

8- प्रमाणवार्तिक पञ्जिका टीका शाक्यबोधि 675ई.पू.

9- न्यायबिन्दु टीका विनीतदेव 700 ई.

नोट -विनीतदेव के अन्य टीका ग्रन्थ भी मिलते है जो निम्न है-

(क.) हेतु विन्दु टीका (ख.) वादन्याय व्याख्या
(ग.) सम्बन्ध परीक्षा टीका (घ.) संतानान्तर टीका
(ङ.) आलम्बन परीक्षा टीका

10- प्रमाणवार्तिक वृत्ति रविगुप्त 725ई.पू.

11- विशालमलवतीनाम प्रमाणसमुच्चयटीका जिनेन्द्र बोधि 725ई.पू.

12- तत्त्वसंग्रह कारिका वादन्यायवृत्ति विपञ्चितार्थ शान्तरक्षित 749 ई.

13- न्यायबिन्दुपूर्वपक्षसंक्षिप्त तत्त्वसंग्रहपञ्जिका कमलशील 570ई.पू.

14- सर्वज्ञसिद्धिकारिका कल्याणरक्षित 829ई.पू.

आचार्य के इसके अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार है-

(क.) बाह्यार्थ सिद्धिकारिका
(ख.) अन्यापोहविचारकारिका
(ग.) ईश्वरभंग कारिका
(घ.) श्रुति परीक्षा

15- न्यायबिन्दु टीका धर्मोतराचार्य 847ई.पू.

आचार्य के अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं जो निम्न है-

(क.) प्रमाण परीक्षा
(ख.) अपोहनामप्रकरणम्
(ग.) परलोकसिद्धि
(घ.) क्षणभंगसिद्धि
(ङ.) प्रमाण विनिश्चय टीका

16- क्षणभंगसिद्धिव्याख्या मुक्ताकुम्भ 900ई.पू.

17- हेतुविन्दुविवरण अर्चट 900ई.पू.

18- अवयविनिराकरण अशोक 900ई.पू.

(क.) सामान्यदूषणदिक् प्रसारिता

19- न्यायसिद्धदयालोक चन्द्रगोमिन् 925ई.पू.

20- प्रमाणवार्तिकालप्रार प्रभाकरगुप्त 940ई.पू.

(क.) सहावलम्बनिश्चय

नोट - विक्रमशीला विश्वविद्यालय में दक्षिण के द्वारपाल प्रज्ञाकरमति इनसे भिन्न हैं।

21- हेतुतत्वोपदेश आचार्यजेतारि 980ई.पू.

(क.) बालावतारतर्क

(ख.) धर्मधर्मिविनिश्चय

22- प्रमाणवार्तिकालंकारटीका जिन

23- अपोह सिद्धि रत्नकीर्ति 1000ई.पू.

(क.)क्षणभंगसिद्धि

24- युक्तिप्रयोग रत्नवज्र 1040ई.पू.

25- न्यायविन्दुपिण्डितार्थ जिनमित्र 1025ई.पू.

26- पुस्तक पाठोपाय दानशील 1025ई.पू.

27- कार्यकारणभावसिद्धि ज्ञान श्री मित्र 1040ई.पू.

28- प्रमाण विनिश्चयटीका ज्ञान श्री भद्र 1050 ई.

29- विज्ञप्तिमात्र सिद्धि रत्नाकरशान्ति 1040ई.पू.

(क.) अन्तर्व्याप्ति कलिका सर्वज्ञ

30- प्रमाणवार्तिकालंकार यमारि 1050ई.पू.

31- प्रमाणवार्तिक टीका शंकरानन्द 1050ई.पू.

(क.) सम्बन्धपरीक्षानुसार

(ख.) अपोहसिद्धि

(ग.) प्रतिबन्धसिद्धि

32- शुभाकर गुप्त 1080ई.पू.

नोट-जैनहरिभद्रसूरि (1127) ने इनके मत का उल्लेख किया है परन्तु ग्रन्थ नहीं मिलता है।

33- तर्कभाषा मोक्षाकर गुप्त 1100ई.पू.

नोट- संस्कृत में यह ग्रन्थ प्राप्त न होकर केवल तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद मिलता है। इसमें तीन परिच्छेद है- (क.) प्रत्यक्ष (ख.) स्वार्थानुमान (ग.) परार्थानुमान।

जैन न्याय के ग्रन्थ व ग्रन्थकार -

क्र.सं. रचना ग्रन्थ ग्रन्थकार समय

1- न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर 480&550ई.पू.

2- विशेषावश्यकभाष्यटीका जिनभद्रगणी 484&588ई.पू.

3- तत्त्वार्थटीका सिद्धसेनगणी 600ई.पू.

नोट - उमास्वाति के तत्वार्थाधिगम सूत्र पर तत्वार्थटीका।

4- गन्धहस्तीमहाभाष्यटीका समत्तभद्र 600ई.पू.

(क.) आप्तमीमांसा

(ख.) युक्तीयानुशासन

(ग.) रत्नकरण्डक

5- आप्तमीमांसा पर अष्टशतीटीका अकलप्रदेव 750ई.पू.

(क.) न्यायविनिश्चय

(ख.) लघीयस्त्रय

(ग.) तत्त्वार्थ वार्तिक व्याख्यानालप्रार

(घ.) अकलप्रस्तोत्र

(ङ.) स्वरूपसम्बोधन

6- आप्तमीमांसालङ्कृतिया अष्टसाहस्त्र विद्यानन्द 800ई.पू.

(क.) प्रमाणपरीक्षा

(ख.) आप्त परीक्षा

(ग.) तत्वार्थश्लोकवार्तिक

7- परीक्षामुख माणिकयनन्दी 800ई.पू.

(क.) परीक्षामुखशास्त्र

8- प्रमेयकमल मार्तण्ड परीक्षामुख टीका प्रभाचन्द्र 825ई.पू.

(क.) न्यायकुमद चन्द्रोदय (लघीयस्त्र टीका)

9- न्यायविन्दु टीका मल्लवादिन् 827ई.पू.

10- सम्बन्धोद्योत रभसनन्दी 850ई.पू.

11- तत्वार्थसार अमृतचन्द्रसूरि 950ई.पू.

(क.) आत्मख्याति

12- न्यायचक्र देवसेनभट्टारक 899&950ई.पू.

(क.) दर्शनसार

13- प्रद्युम्नसूरी 980 ई.

14- वादमहार्णवम् अभयदेव सूरी 1000ई.पू.

सम्मति तर्कस्सूत्र पर 'तत्वार्थबोधविधायिनी' टीका प्राप्त होती है।

15- अष्टसाहस्वीविषमपदतात्पर्यटीका लघुसमन्त भद्र 1000ई.पू.

16- प्रमाणवार्तिक टीका कल्याण चन्द्र 1000ई.पू.

17- परीक्षावार्तिक टीका अनन्तवीर्य 1039 ई.

(क.) न्यायविनिश्चयवृत्ति

18- प्रमाणनयतत्त्वालोकालप्रार देवसूरी 1086ई.पू.

(क.) स्याद्वाद रत्नाकर

19- दर्शनशुद्धि या प्रमेयरत्नकोष चन्द्रप्रभसूरी 1102ई.पू.

(क.) न्यायावतार वृत्ति

20- प्रमाणमीमांसा हेमचन्द्रसूरी 1088&1192ई.पू.

(क.) अभिधान चिन्तामणि (ख.) काव्यानुशास्त्रवृत्ति

(ग.) छन्दोनुशास्त्रवृत्ति (घ.) अनेककार्थसंग्रह

(ङ.) द्वाशर्थमहाकाव्य (च.) त्रिषष्टि शलाका पुरूष चरित

(छ.) योगशास्त्र (ज.) निघण्टु शेष

21- नेमिचन्द्र कवि 1150ई.पू.

नोट - 'पार्श्वनाथचरित ग्रन्थ' में कणाद के खण्डन करने का वर्णन है, परन्तु ग्रन्थ नहीं मिलता है।

22- व्याघ्र शिशुक आनन्दसूरी 1093&1135

23- सिंह व्याघ्रलक्षण अमरचन्द्र सूरी

24- षड्दर्शन समुच्चय हरिभद्र सूरि 1120ई.पू.

जैन विद्वान हरिभद्रसूरि रचित यह ग्रन्थ 87 कारिकाओं में निबद्ध होने के कारण लघु कलेवर वाला होते हुए भी एक अतिमहत्वपूर्ण संग्रह ग्रन्थ है। जो कि अद्यावधि प्रकाशित दर्शन ग्रन्थों के इतिहास में सर्वप्राचीन है। षड्दर्शन समुच्चय के प्रारम्भ में सर्वप्रथम जैन विद्वान् हरिभद्र सूरि ने

मंगलाचरणस्वरूप भगवान महावीर को नमस्कार कर बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक एवं पूर्वमीमांसा को दर्शन मानते हुए अपने ग्रन्थ में इनके ही प्रतिपादन का उद्घोष किया है।[36]

षड्दर्शन समुच्चय पर ख्यातिप्राप्त विद्वानों ने अपनी-अपनी टीका (व्याख्या) प्रस्तुत की है। जिनमें मणिभद्र कृत लघुवृत्ति, गुणरत्नसूरि कृत तर्करहस्य दीपिका तथा श्री विद्यातिलक प्रणीत विवृत्ति है। हरिभद्रसूरि प्रणीत ग्रन्थों की विशाल श्रृंखला संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं में प्राप्त होती है। जिनमें कतिपय महत्वपूर्ण ग्रन्थ निम्न है-

(क.) न्यायप्रवेशक सूत्र
(ख.) न्यायावतार वृत्ति
(ग.) दशवैकलिका निर्युक्ति टीका आदि।

25- न्यायप्रवेशपञ्जिका पार्श्वदेवगणी 1133ई.पू.
26- न्यायप्रवेश टिप्पण श्रीचन्द्र 1137ई.पू.
27- न्यायावतार टिप्पणदेवभद्र 1150ई.पू.
28- उत्पादसिद्धि प्रकरण चन्द्रसेन सूरी 1150ई.पू.
29- स्याद्वादरत्नाकरावतारिका रत्नप्रभ सूरि 1181ई.पू.
30- आवश्यकलघुवृत्ति तिलकाचार्य 1180&1240ई.पू.
(क.) प्रत्येक बुद्धचरित
31- स्याद्वादमञ्जरी मल्लिसेन सूरि 1292ई.पू.
32- रत्नावतारिकापञ्जिका राजशेखर सूरि 1348ई.पू.
न्यायकन्दली पञ्जिका
(वैशेषिक ग्रन्थ)
33- रत्नावतारिका टिप्पण ज्ञानचन्द्र 1350ई.पू.
34- षड्दर्शन समुच्चय पर गुणरत्न 1409ई.पू.
(क.) तर्करहस्य दीपिका वृत्ति
35- तत्वार्थदीपिका श्रुतसागरगणी 1493ई.पू.
36- न्यायदीपिका धर्मभूषण1600ई.पू.
37- न्यायकर्णिका विनयविजय 1613&1981ई.पू.
38- न्यायप्रदीप यशोविजयगणी 1608&1688ई.पू.

36 . षड्दर्शनसमुच्चय, व्याख्याकार रूद्रप्रकाश दर्शनकेसरी, पृ.-14,15

(क.) तर्कभाषा (ख.) न्यायरहस्य (ग.) न्यायामृततरंगिणी (ध.) न्यायखण्डखाद्य (ङ.) अष्टसास्त्रीविवरण

(च.) न्यायालोक।

नव्य न्याय के ग्रन्थ व ग्रन्थकार -

क्र.सं.	रचना ग्रन्थ	ग्रन्थकार	समय
1-	तत्त्वचिन्तामणि-दीधिति	रघुनाथ शिरोमणि	1600ई.पू.
2-	न्यायसिद्धान्तमञ्जरी	जानकीनाथ शर्मा	1600ई.पू.
3-	भाषारत्न	कणादतर्कवागीश	1610ई.पू.
	(क.) मणिव्याख्या		
	(ख.) अपशब्दखण्डनम्		
4-	गुणशिरोमणि प्रकाश	रामकृष्ण भट्टाचार्य चक्रवर्ती	1625ई.पू.
5-	पदार्थतत्त्वनिरूपणम्	रघुनाथ शिरोमणि	16oवीं शताब्दी से पूर्व
6-	किरणावली रहस्यम्	मथुरानाथतर्कवागीश	1625ई.पू.
7-	तत्त्वचिन्तामणि-दीधितिप्रसारिणी	कृष्णदास सार्वभौम	1625ई.पू.
	(क.) अनुमानलोकप्रसारिणी	भट्टाचार्य	
8-	अनुमानदीधितिविवेक	गुणनन्दविद्यावागीश	1625ई.पू.
	(क.) आत्मतत्त्वविवेकदीधितिटीका		
	(ख.) गुणविवृत्तिविवेक		
	(ग.) न्यायकुसुमाञ्जलिविवेक		
	(घ.) न्यायलीलावतीप्रकाशदीधितिविवेक		
9-	दीधिति टीका	रामभद्र सार्वभौम	1630ई.पू.
	(क.) न्यायरहस्य		
	(ख.) गुणरहस्य		
	(ग.) न्यायकुसुमाञ्जलि कारिका व्याख्या		
	(घ.) पदार्थविवेक प्रकाश		
	(ङ.) षद्वक्रकर्म दीपिका		
10-	पदार्थतत्त्वनिर्णय	जगदीशर्कालप्रार	1630ई.पू.
11-	तत्त्वचिन्तामणि दीधिति व्याख्या	रूद्रन्यायवाचस्पति	1650ई.पू.
12-	न्यायसिद्धान्तमाला	जयराम न्यायपञ्चानन	1700ई.पू.
13-	भावार्थदीपिका	गौरीकान्त सार्वभौम	1725ई.पू.

(तर्कभाषा की टीका)

14- तत्त्वचिन्तामणि टीका विचार हरिरामतर्कवागीश 1625ई.पू.

15- भाषापरिच्छेद विश्वनाथ सिद्धान्त पञ्चानन 1634ई.पू.

16- न्यायसंक्षेप गोविन्द न्यायवागीशः 1650ई.पू.

(क.) पदार्थखण्डनव्याख्या

17- तत्त्वचिन्तामणिगूढार्थदीपिका रघुदेवन्यायालंकार 1650ई.पू.

18- तत्त्वचिन्तामणिदीधितिप्रकाशिका गदाधर भट्टाचार्य 1650ई.पू.

19- न्यायसिद्धान्तमञ्जरीभूषा नृसिंह पञ्चानन 1975ई.पू.

20- विद्वदामोदतरंगिणी रामदेव चिरञ्जिव 1700ई.पू.

21- तत्त्वचिन्तामणि टीका (दीधिति) रामरुद्रतर्कवागीश 1700ई.पू.

22- भावदीपिका श्रीकृष्ण न्यायालकार 1650ई.पू.

(न्यायसिद्धान्तमञ्जरी की टीका)

23- शक्तिवाद टीका जयरामतर्कालंकार 1700ई.पू.

24- वादपरिच्छेद रुद्रराम 1750ई.पू.

- वैशेषिक शास्त्रीय पदार्थ निरूपण

25- न्यायरत्नावली कृष्णकान्तविद्यावागीश 1780ई.पू.

26- तत्त्वचिन्तामणिदर्पण राजचूडामणि

27- गदाधरीय पञ्चवाद टीका रघुनाथ शास्त्री 1815ई.पू.

प्रकरण ग्रन्थ -

प्रकरण ग्रन्थ की परिभाषा -

शास्त्रैकदेशसम्बद्धं, शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्।

आहुः प्रकरणं नाम, ग्रन्थभेदं विपश्चितः॥[37]

अर्थात् शास्त्र के एक अंश के प्रतिपादक और आवश्यकतानुसार अन्य शास्त्र के उपयोगी अंश को भी प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ भेद को प्रकरण ग्रन्थ कहते है। नव्य न्याय की तृतीयावस्था प्रकरण ग्रन्थ है। इन ग्रन्थों को चार भागों में बाँटा जा सकता है-

(क.) एक पदार्थ का निरूपण कर शेष पदार्थों को अपने अन्दर ही अन्तर्भूत करने वाले। जैसे- भा सर्वज्ञ कृत न्यायसार।

37 . तर्कभाषा, आ. विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि, पृ.-46 (भूमिका)

(ख.) न्यायप्रधान दार्शनिक तत्वों की विवेचना करने के साथ वैशेषिक दर्शन के तत्वों की भी मीमांसा। यथा-

- श्रीवरदराज कृत तार्किकरक्षा 1150 ई.
- श्री केशवमिश्र कृत तर्कभाषा 1275 ई.
- विश्वनाथ कृत न्यायसिद्धान्त मुक्तावली 1634 ई.

(ग.) वैशेषिक दर्शन के पदार्थ निरूपण के साथ न्यायदर्शन के प्रमाण पदार्थ का पूर्ण समावेश करने वाले। यथा-

- श्रीवल्लभाचार्य प्रणीत न्यायलीलावती 1200ई.पू.
- अन्नम्भट्ट प्रणीत तर्कसंग्रह 1623ई.पू.
- विश्वनाथपञ्चानन प्रणीत भाषापरिच्छेद 1634ई.पू.
- लौगाक्षिभास्कर प्रणीत तर्ककौमुदी 1700ई.पू.

(घ.) जिनमें न्याय और वैशेषिक दर्षन के पदार्थों का निरूपण किया जाता है। यथा -

शशधर कृत न्यायसिद्धान्तदीप।[38] 1125 ई.

नोट - इनमें तर्कभाषा व न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्रकरण ग्रन्थों का विस्तृत रूप से वर्णन अपेक्षित है।

(12.) तर्कभाषा -

केशवमिश्र प्रणीत तर्कभाषा प्रकरण ग्रन्थ की श्रेणी में आता है। जिसमें न्यायशास्त्र के 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। गोवर्धन आदि व्याख्याकारों ने - **तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः** इस प्रकार बताकर तर्क शब्द का अर्थ प्रमाणादिषोडशपदार्थ किया है। तर्कभाषा के प्रारम्भ में आचार्य ने लिखा है कि-

बालोऽपि यो न्यायनयेप्रवेशम्, अल्पेन वाञ्छत्पलसः श्रुतेन।
संक्षिप्तयुक्त्यन्वितर्कभाषा प्रकाश्यते तस्यकृते मयैषा॥[39]

अतः स्पष्ट है कि लेखक का उद्देश्य प्रधानरूप से न्याय के मन्तव्यों का विवेचन करना है। इसीलिए आचार्य ने न्यायदर्शन के प्रथम सूत्र प्रमाण इत्यादि का निर्देशन करके न्यायसूत्र के क्रम से ही न्याय के पदार्थों का निरूपण किया है। न्यायदर्शन के आत्मादि 12 प्रमेयों में जो अर्थशब्द है, उसकी व्याख्या यह है कि **अर्थाः षट् पदार्थाः**।[40] यहाँ केशवमिश्र ने 'अर्थ' शब्द से वैशेषिक के द्रव्य आदि

38 . वहीं............पृ.-46,47
39 . तर्कभाषा, डॉ. अर्कनाथ चौधरी, पृ.-1
40 . तर्कभाषा, श्री निवास शास्त्री, पृ.-31 (भूमिका)

पदार्थों का ग्रहण किया है। वस्तुतः तर्कभाषा का वर्ण्य-विषय न्याय वैशेषिक के पदार्थों का विवेचन है। वैशेषिक के जो विशिष्ट मन्तव्य है जैसे- द्वित्वोत्पत्ति, पाकजोत्पत्ति, विभागज-विभाग इनका भी तर्क भाषा में उल्लेख मिलता है। इसमें प्रशस्तपादभाष्य के अनुसार परमाणुसिद्धि, सृष्टि की उत्पत्ति एवं संहार को स्पष्ट किया है। प्रसंगवश बौद्ध, मीमांसा तथा वेदान्त आदि के मतों का निराकरण किया गया है।

(13.) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली -

श्री विश्वनाथपञ्चानन भट्टाचार्य प्रणीत न्यायसिद्धान्तमुक्तावली न्यायवैशेषिक दर्शन का एक प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें आत्मा के संदर्भ में बुद्धि के अन्तर्गत प्रमाणों का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ में नौ द्रव्य, चौबीस गुण, उत्क्षेपणादि पाँच कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा प्रागभाव आदि का वर्णन है। मंगलाचरण में आचार्य ने लिखा है कि- **नूतनजलधररूचये गोपवधूटीदुकूलचौराय। तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरूहस्य बीजाय॥**[41] यहाँ श्रीकृष्ण को जगत् का बीज अर्थात् निमित्तकारण माना गया है।

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली पर अनेक टीकाएँ तथा उपटीकाएँ प्राप्त होती है। यह ग्रन्थ भाषापरिच्छेद पर लिखा गया टीका ग्रन्थ है जो ग्रन्थाकार के द्वारा 17oha शती में लिखा गया है। अपने जीवन के अन्तिम समय में वृन्दावन में निवास करते हुए विश्वनाथपञ्चानन ने 1631ई.पू. में न्यायसूत्र वृत्ति का प्रणयन किया था। जिसमें न्यायसूत्रों की सरल व्याख्या शिरोमणि के व्याख्यान के अनुसार की गई है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भी न्यायदर्शन में अनेक ग्रन्थ विद्यमान है जो इस दर्शन की अभिवृद्धि में सहायक है तथा अनुसंधान में सुदृढ़ता प्रदान करते है। (द्रष्टव्य-आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास (सप्तम खण्ड) पृ.-540 से 570 तक)

न्यायदर्शन का दर्शन साहित्य में अवदान -

भारतीय चिन्तन का एक प्रभावकारी दर्शन न्यायदर्शन है। इस दर्शन को प्रमाणशास्त्र या तर्कशास्त्र भी कहते है। महर्षि गौतम विरचित न्यायसूत्र ही इस दर्शन का मूलाधर है। न्यायसूत्र में पाँच अध्याय है। प्रत्येक अध्याय दो-दो आ।कों में विभक्त है। न्याय दर्शन में सूत्रों की संख्या 524 है। इस दर्शन का भारतीय दर्शन को निम्न बिन्दुओं में योगदान द्रष्टव्य है-

(1.) न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य निःश्रेयस् (मुक्ति) की प्राप्ति है और इसका मुख्य साधन तत्त्वज्ञान है। प्रमाणादि सोलह पदार्थों को तत्त्वज्ञान कहा गया है - प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-

41 . न्यायसिद्धान्तमुक्तावली व्याख्याकार डॉ. गजाननशास्त्री 'मुसलगॉवकर' पृ.-3

सिद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेयसाधिगमः ।[42]

(2.) न्यायदर्शन प्रमाण प्रधान दर्शन है। यह दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द इन चार प्रमाणों को स्वीकार करता है।

(3.) न्यायदर्शन के अनुसार बारह प्रमेय है जो न्यायशास्त्र के द्वारा निर्मित तत्त्वमीमांसा का विषय है। इनकी संख्या निम्न है- आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवर्ग।[43] इन प्रमेयों का तत्त्वज्ञान कर लेने पर अपवर्ग अर्थात् मुक्ति की प्राप्ति होती है।

(4.) न्याय का कार्यकारणसिद्धान्त असत्कार्यवाद अथवा आरम्भवाद के नाम से जाना जाता है। न्यायशास्त्र का यह विशिष्ट मत है।

(5.) न्यायदर्शन में प्रामाणिक ज्ञान अथवा प्रमा का यथार्थ ज्ञान संशय एवं भ्रान्त ज्ञान से भिन्न है। इसका स्पष्ट मानना है कि सभी प्रकार का विभ्रम (ख्याति) व्यक्ति परक है।[44]

(6.) न्याय दर्शन में शुभ और अशुभ दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ बतलाई हैं। जिस समय शुभ में प्रवृत्ति होती है, उस समय व्यक्ति शुभ अथवा पुण्य कर्म करता है। अशुभ कार्य्रो से ही दुःख प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अशुभ कर्म करता है तब वह मिथ्याज्ञान अर्थात् अविद्याग्रस्त होता है। जिस समय मिथ्याज्ञान से ग्रस्त होकर कर्म करता है उसकी प्रवृत्ति अशुभ होती है। वात्स्यायन भाष्य में इस प्रसंग में लिखा है- यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति, तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपर्यान्त, दोषापाये, प्रवृत्तिरप्रैति, प्रवृत्त्यपाये जन्माऽपैति, जन्मापाये दुःखमपैति, दुःखापाये च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति।[45]

(7.) दुःखों से आत्यन्तिक मुक्ति पाना ही न्याय का प्रमुख उद्देश्य है तदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः।[46] मोक्ष का उपाय तत्त्व ज्ञान है। तत्त्वज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान स्वतः निवृत्त हो जाता है। महर्षि गौतम का अपवर्ग के संदर्भ में पुनःलिखना है कि- **दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम्।**

उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः॥[47]

(8.) यह दर्शन मनुष्य के सुख-दुःखादि अनुभवों को झुठलाने का यत्न नहीं करता अपितु उसी के दैनन्दिन अनुभवों के आधार पर जगत् की व्याख्या करके उसे मोक्ष का मार्ग दिखा देता है।

---

42 . गौतम कृत न्यायसूत्र 1@1@1A

43 . आत्मशरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। न्यायदर्शन सूत्र 1@1@9A

44 . भारतीयदर्शनशास्त्र का इतिहास (न्याय-वैशेषिक) जयदेव वेदालंकार पृ.-257

45 . वात्स्यायन भाष्य, पृ.-20

46 . न्यायदर्शन......पृ.-17

47 . वही.......पृ. 8

(9.) न्यायदर्शन विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता व प्राथमिक उद्भावना है। उसके बिना मनुष्य न तो अपने विचारों एवं सिद्धान्तों को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता है और न हि प्रतिपक्षी के सैद्धान्तिक आघातों से अपने सिद्धान्त की रक्षा कर सकता है। अपने सिद्धान्त के परिष्कार, रक्षा और प्रचार कार्य में मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक न्यायशास्त्र ही है।

(10.) न्याय बाह्यार्थ की सत्यता को स्वीकार करता है। न्याय की दृष्टि से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परतः सिद्ध है।

(11.) न्याय दर्शन में ईश्वर का सिद्धान्त बड़ा ही महत्व रखता है। ईश्वर न्यायदर्शन का एक मौलिक तत्त्व है, जिसके आधार पर उसके आचार तथा धर्म का विशाल दुर्ग खड़ा है।

(12.) ईश्वर का स्वरूप विवेचन न्यायदर्शन में बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। ईश्वर इस जगत् की रचना, पालन तथा संहार करने वाला है। ईश्वर अणुओं से विश्व का निर्माण करता है वह स्वयं इस विश्व का निमित्त कारण है।

(13.) भारतीय दर्शन साहित्य को न्यायदर्शन की सबसे अमूल्य देन शास्त्रीय विवेचनात्मक पद्धति है। प्रमाण की विस्तृत व्याख्या तथा विवेचना कर न्याय दर्शन ने हेत्वाभासों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत कर अनुमान को दोषनिर्मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है।

अतः स्पष्ट है कि यह शास्त्र सत्य की खोज की ओर ले जाता है, सत्य की खोज के उपाय बताया है, सत्य की खोज का निश्चय करता है, चाहे वह साम्य परमसत्य, व्यावहारिकसत्य, न्यायात्मकसत्य अथवा शास्त्रीय साहित्यिक सत्य हो। उस सत्य को जाना जाता है ‘प्रमाण-विधि’ से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सत्य के निश्चय की परीक्षात्मक कसौटी है।

वर्तमान समय में यम-नियम की आवश्यकता

डॉ. अक्षय कुमार गौड़[1]

इस भौतिकवादी युग में योग का प्रचार-प्रसार बहुत तेजी के साथ हो रहा है, किंतु इसके साथ-साथ विश्व में अषांति, असन्तोश, वैमनस्य, हिंसा, असत्य, चोरी भोगों के प्रति लोलुपता, असंयम आदि की प्रकृति भी तेजी के साथ बढता जा रहा है। जिसका मूल कारण योग को सम्यक् प्रकार से न समझना है। जिस प्रकार एक भवन का निर्माण करने से पूर्व उसके लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करना पड़ता है यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो भवन इस पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पायेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसा ही हो रहा है। योग के नाम पर अधिकांष लोग केवल षरीर को मोड़ने-तोड़ने के अभ्यास तक ही सीमित हो कर रह गये हैं; न ही इन षारीरिक अभ्यासों में योग के सिद्धांतो का अनुसरण किया जाता है। योग के नाम पर पावर-योगा, हॉट योगा आदि पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। जबकि "महर्षि पतंजलि तो चित्त की वृत्तियों के निरोध की अवस्था को योग कहते हैं।"[2] इस योग रूपी भवन को मजबूत (दृढ़) बनाने के लिए सर्वप्रथम यम-नियम रूपी मजबूत नींव (आधार) की आवष्यकता है। इसलिए महर्षि पंतजलि योग-दर्शन के साधना पाद (द्वितीय अध्याय) में अश्टाँग-योग के अतंर्गत सर्वप्रथम यम-नियम का ही उल्लेख करते हैं। ये योग के आठ अंग इस प्रकार हैं-

"यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि"[3]

अर्थात् यम-नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आठ अंग कहे गये हैं। अश्टाँगयोग के अंगों में यम-नियम अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है अर्थात् ये अन्य सभी योगांगों का आधार हैं, इसलिए इन दोनो अंगों को पहले और दूसरे अंग के रूप में रखा गया है। साधन का मूल तत्त्व अथवा सार यम-नियम में ही मिलता है। यम का पालन करने के रूप में योग-दर्शन में उन कर्त्तव्यों की षिक्षा दी गयी है जिनके अभाव में समाज का अस्तित्व तथा सुस्थिरता कायम नहीं रह सकती और आध्यात्मिक उन्नति तो क्या मनुश्य साधारण रूप से मनुश्य के रूप में जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता। यम एसे व्रत (कर्त्तव्य) हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पालन करने योग्य है, जिससे समाज में सामंजस्य स्थापित होता है। नियमों का संबंध व्यक्तिक जीवन से है। इनमें जिन व्रतों का पालन करने पर जोर दिया गया है वे सब एसे हैं जिनसे मनुश्य का जीवन सुखी और संतुष्ट बन सकता है।

---

1. विभागाध्यक्ष-योग एवं प्राकृतिकचिकित्सा उत्तरांचल आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून

2. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। पातंजल योगसूत्र-1/2

3. पातंजल योगसूत्र-2/29

यम का स्वरूपः- यम वास्तव में हमारे व्यवहार एवं आचरण से संबंधित है, इनके माध्यम से हम अपने व्यवहार एवं आचरण को परिश्कृत कर सकते हैं। हमारा व्यवहार दूसरों से जुड़ा होता है अर्थात् हम जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, उसमें पवित्रता की आवष्यकता होती है जोकि यमों के अनुश्ठान से संभव है। महर्षि पतंजलि ने पांच यम बतलायें हैं-

"अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः"[4]

अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं।

(1) अहिंसाः- अहिंसा का समान्य अर्थ हिंसा न करना है अर्थात् किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से पीड़ा न पहुँचाना। 'स्वामी ओमानन्द तीर्थ' के अनुसार "षरीर, वाणी, अथवा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी भी प्राणी को षारीरिक, मानसिक पीड़ा पहुँचाना या पहुँचवाना या अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना ही अहिंसा है।"[5] 'अष्टांग हृदय' में "हिंसा को तम का द्योतक बतलाया है। यह अभिघात (चोट मारना) और प्रतिरोध को उत्पन्न करने वाला होता है। अतः इसे पापकर्म बता कर त्यागने का निर्देश दिया गया है।"[6] महर्षि पतंजलि अहिंसा का फल बतलाते हुए स्पष्टरूप से कहते हैं कि-

"अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः"[7]

अर्थात् अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी (साधक) के निकट सब प्राणी वैर भाव का त्याग कर देते हैं। ऐसे योगी (साधक) से सभी प्रेम करने लगते हैं। जिस तरह के भाव दूसरों के प्रति होंगे वैसे ही भाव प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त होंगे। यदि प्रेमपूर्वक व्यवहार मनुश्य तो क्या अन्य विशधारी जीवों से भी किया जाता है तो वे भी अपनी हिंसक वृत्तियों का त्याग कर देते हैं।

(2) सत्यः- यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं। निष्छल मन से जैसा देखा, सुना गया है वैसा ही प्रकट किया जाए तो वह सत्य कहलाता है। किंतु सत्य प्रिय एवं हितकर भी होना चाहिए, इसलिए कहा भी गया है- 'सत्यं बुयात् प्रियं बुयात्'। एक झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं। अतः एक सत्य का सहारा लेकर हम अपने मन को कलुशित होने से बचा सकते हैं।

सत्य का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं-

"सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाऽश्रयत्वम्"[8]

---

4 . पातंजल योगसूत्र-2/30

5 . पातंजल योगप्रदीप- स्वामी ओमानन्दतीर्थ-पृ0सं0-369

6 . अष्टांग हृदय-1/21, 22

7 . पातंजल योगसूत्र-2/35

8 . पातंजल योगसूत्र-2/36

अर्थात् सत्य का पूर्ण निश्ठा के साथ पालन करने से उस सत्यवादी योगी की वाणी सिद्ध हो जाती है। सत्य की महत्ता अनंत है, जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा का निवास होता है- 'सत्यमायतनम् ब्रह्म'। जहाँ सत्य होता है वहीं विजय होती है- "सत्यमेव जयते नानृतम्"[9] असत्य कभी विजय नहीं होता। इसलिए वह योगी (साधक) किसी को श्राप या आषीर्वाद देता है तो वह सत्य हो जाता है अर्थात् उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है।

(3) **अस्तेयः-** स्तेय का सामान्य अर्थ है चोरी करना। अतः अस्तेय का अर्थ चोरी न करना है। किसी दूसरे व्यक्ति के किसी भी वस्तु के प्रति मोह स्तेय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उन वस्तुओं पर किसी प्रकार षरीर, मन और वचन से मोहयुक्त आचरण न करना अस्तेय है।

अस्तेय का भाव योगी में प्रतिश्ठित हो जाने पर उसका फल बतलाते हुए कहते हैं-

"अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्"[10]

अर्थात् अस्तेय में दृढस्थिति हो जाने पर उस योगी के लिए सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं। 'स्वामी ओमानंद तीर्थ' के अनुसार "जिसने राग (आसक्ति) को पूर्णतः त्याग दिया है, वह सब प्रकार की संम्पत्ति का स्वामी है। उसको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती है।"[11]

(4) **ब्रह्मचर्यः-** ब्रह्मचर्य षब्द दो षब्दों से बना है ब्रह्म+चर्य, जिसका अर्थ है- ब्रह्म के मार्ग पर चलना या ब्रह्म में रमण करना। 'स्वामी ओमानंद तीर्थ' के अनुसार "मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से भी वीर्य का नाष न करते हुए जितेन्द्रिय रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है।"[12] जो जितेन्द्रिय हो कर साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है वही आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में उन्नति करता है।

महर्षि पतंजलि ब्रह्मचर्य पालन का फल बतलाते हुए कहते हैं-

"ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः"[13]

अर्थात् साधक में ब्रह्मचर्य का भाव प्रतिश्ठित होने पर वीर्य लाभ होता है। वीर्य ही सब षक्तियों का मूल कारण है। उसके पूर्णतया रोकने से षारीरिक, मानसिक और आत्मिक षक्तियाँ बढ़ जाती है। जो केवल साधना में ही नहीं बल्कि भौतिक जगत में भी उन्नति में सहायक सिद्ध होती है।

(5) **अपरिग्रहः-** अपरिग्रह अर्थात् अनावष्यक संचय की प्रवृत्ति का त्याग करना है। "धन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री को आवष्यकता से अधिक अपने ही भोग के लिए स्वार्थ-दृष्टि से संचय या इकट्ठा करना

9 . मुण्डकोपनिषद्-3/1/6

10 . पातंजल योगसूत्र-2/37

11 . पातंजल योगप्रदीप- स्वामी ओमानंदतीर्थ-पृ0सं0-418

12 . पातंजल योगप्रदीप- स्वामी ओमानंदतीर्थ-पृ0सं0-371

13 . पातंजल योगसूत्र-2/38

परिग्रह कहलाता है। इससे बचना अपरिग्रह कहलाता है।"8[14] ईषावास्योपनिशद् में कहा गया है- "तेन त्यक्तेन भुंजीथा:"[15] अर्थात् त्याग पूर्वक भोग करो। अर्थात् अपनी आवष्यकता के अनुसार अपने लिए रखकर (धन) बाकी अन्य जरूरतमंद लोगों के उपयोग के लिए त्याग देना चाहिए। अपरिग्रह का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि-

"अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथान्तासम्बोधः"[16]

अर्थात् अपरिग्रह की दृढ़ स्थिति होने पर पूर्व जन्म कैसे और क्यों हुए थे इसका भी ज्ञान हो जाता है। "जब साधक में अपरिग्रह का पूरी तरह से दृढ़ भाव (स्थिर) हो जाता है तो वह अपने इस जन्म और पिछले जन्मों की सभी बातें (घटनाक्रम) स्वयमेव ही जान लेता है"[17]

नियम का स्वरूप:- स्वयं के व्यवहार की षुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, वह नियम कहलाते हैं। अर्थात् स्वयं परिश्कार के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया नियम कहलाती है। नियम को अश्टाँग-योग के दूसरे अंग के रूप में बताया गया हैः जिसका अर्थ कुछ नियमित अनुश्ठानों द्वारा मन को अनुषासन में लाना तथा मन के बिखराव को रोकना है। इसका उद्देष्य सत्विकता, षान्ति एवं पवित्रता को प्राप्त कर एकाग्रता की तैयारी करना है। स्पष्ट है कि नियम का संबंध व्यक्तिगत जीवन से होता है, जिसका पूर्वाभ्यास करके योग के अन्य उच्चतम चरणों में क्रमिक रूप से पहुंचा जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने नियम के पांच अंग बतलाये हैं-

"शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः"[18]

अर्थात् षौच, सन्तोश, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान ये पांच नियम हैं।

(1) शौचः- षौच का अर्थ है- षुद्धि या पवित्रता। यह दो प्रकार का होता है (क) षारीरिक षौच (ख)मानसिक षौच।

शारीरिक शौच- यह भी दो प्रकार का है- बाह्य और आन्तरिक। बाह्य षौच हम प्रातः नित्यकर्म, स्नानादि के द्वारा और आन्तरिक षौच शट्कर्म, प्राणायाम आदि योगाभ्यास द्वारा अपने षरीर को षुद्ध एवं पवित्र करके करते है।

मानसिक शौच- अर्थात् मन की पवित्रता। यह स्वाध्याय एवं मैत्री, करूणा आदि भावनाओं के द्वारा चित्त संबंधित राग-द्वेश आदि मलों को दूर करके किया जाता है। श्रीरामचरित मानस में कहा गया है-

14 . पातंजल योगप्रदीप- स्वामी ओमानंदतीर्थ-पृ0सं0-418

15 . ईशावास्योपनिषद्-1

16 . पातंजल योगसूत्र-2/39

17 . सांख्यदर्शन एवं योगदर्शन-पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य, पृ0सं0-59

18 . पातञ्जल योगदर्शनम् 2.32

"निर्मल मन जन सो मोहि पावा।

मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥"[19]

महर्षि पतंजलि कहते हैं कि "षौच का पालन करने से अपने षरीर के अंगों में वैराग्य एवं दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा प्रकट होती है।"[20] "इसके साथ-साथ चित्त षुद्धि, मन की स्वच्छता, षरीर एवं इन्द्रियों पर विजय और आत्मदर्शन (आत्मसाक्षात्कार) की योग्यता प्राप्त होती है।"[21]

(2) सन्तोषः- सन्तोश एक मानसिक गुण है जिसका पालन करने से असीम सुख एवं आनन्द प्राप्त होता है। सन्तोश का फल बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं-

"संतोषादनुत्तमसुखलाभः"[22]

अर्थात् सन्तोश का भाव दृढ़ होने से सर्वोत्तम सुख (आनन्द) का लाभ प्राप्त होता है। यह कहा भी गया है-

गौ धन, गज धन, बाजि धन और रतन धन खान।

जो पावे सन्तोष धन सब धन धूरी समान॥

अर्थात् सभी प्रकार की धन सम्पदा से सन्तोश रूपी धन सर्वश्रेश्ठ माना गया है। यह सन्तोश रूपी धन प्राप्त होने पर अन्य सभी प्रकार के धन सम्पदा धूल-मिट्टी के समान प्रतीत होते हैं।

(3) तपः- तप का सामान्य अर्थ है तपाना। जिस प्रकार किसी धातु सोना-चांदी आदि को षुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में तपाकर उसके मल को दूर किया जाता है, उसी प्रकार योगाभ्यास रूपी अग्नि के द्वारा षरीर, मन और इन्द्रियों को तपाकर योग साधना के अनुकूल बनाया जाता है। श्वेताश्वतरोपनिशद् में भी कहा गया है-

"न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्।"[23]

अर्थात् जब साधक का षरीर योग रूपी अग्नि से युक्त हो जाता है तो न उस साधक को कोई रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। अर्थात् योगरूपी अग्नि में तपे हुए साधक के ये सभी विकार (रोग, बुढ़ापा और मृत्यु) भस्म हो जाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि "तप के प्रभाव से अषुद्धियों का नाष हो कर, षरीर और इन्द्रियां वषवर्तिनी हो जाती हैं।"[24] अर्थात् उनको जहाँ चाहे वहाँ लगाया जा सकता है, उनका अपनी इच्छा अनुसार उपयोग किया जा सकता है।

---

19 . श्रीरामचरितमानस-सुन्दरकाण्ड-दोहा-43/5 गोस्वामी तुलसीदास कृत

20 . शौचात्स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः -पातंजल योगसूत्र-2/40

21 . सत्त्व शुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। -पातंजल योगसूत्र-2/41

22 . पातंजल योगसूत्र-2/42

23 . श्वेताश्वतरोपनिषद्-1/12

24 . कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः -पातंजल योगसूत्र-2/43

(4) स्वाध्यायः- स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। जिस ज्ञान से स्वकर्त्तव्य अकर्त्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र आदि ग्रन्थों का पठन-पाठन, चिंतन-मनन करना एवं ओंकार ध्यान आदि के द्वारा स्वयं को जानना ही स्वाध्याय कहलाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि-

"स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः"[25]

अर्थात् स्वाध्याय से इष्टदेवता का साक्षात्कार होता है (परमतत्त्व का बोध होता है)।

(5) ईश्वरप्रणिधानः- मन, वचन, कर्म से उस परमतत्त्व की भक्ति, नाम, रूप, गुण, लीला एवं प्रभाव आदि का गुणानुवाद करते हुए उसी में मन, बुद्धि, चित्त आदि को समर्पित कर देना, उसी से अनन्य प्रेम करना ही ईश्वरप्रणिधान कहलाता है। "जिसके फल के रूप में योग का चरम लक्ष्य 'समाधि' की प्राप्ति होती है।"[26]

इस प्रकार उपरोक्त महर्षि पतंजलि द्वारा बताये गये योग के आधार स्वरूप यम-नियम को अपने जीवन में उतार कर, श्रद्धा पूर्वक उनका अनुसरण करके योग के मर्म को भली-भाँति समझकर, समाज में फैले वैमनस्य, अषान्ति, असन्तोश, हिंसा, असत्य, चोरी, भोगों के प्रति लोलुपता, असंयम, अविष्वास आदि को दूर किया जा सकता है। जिससे समाज में आपसी भाईचारा एवं सौहार्द कायम हो सकेगा। इस प्रकार का सुव्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण समाज ही राश्ट्र और विश्व की उन्नति में अपना योगदान देने में समर्थ हो सकता है, जो वर्तमान समय की आवष्यकता है।

25 . पातंजल योगसूत्र-2/44

26 . समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् - पातंजल योगसूत्र-2/45

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्रियायोग की प्रासंगिकता

डॉ. अरविन्दनारायण मिश्र[1]

डॉ. मोहित कुमार[2]

क्रियायोग योग की एक अत्यंत प्रभावशाली शाखा है। शाब्दिक दृष्टि से क्रिया का अर्थ है गतिशीलता या क्रिया-प्रक्रिया, और योग का अर्थ है मिलना, संयम, समाधि आदि। क्रियायोग एक परिभाषिक पद है। इसमें होने वाली तीन क्रियाओं को योग इसलिए कहते है क्योंकि इनके करने से योग सिद्ध होता है। इस प्रकार साधन और साध्य के अभेदोपचार की विवक्षा से ही इन क्रियाओं का नाम 'क्रियायोग' पडा है।[3] स्वामी हरिहरानन्द आरण्य जी भी क्रियायोग के तीन अंग स्वीकार करते हुए कहते है कि "जो क्रियाएँ चित्त प्रसादन के उद्देश्य से की जाती है वह क्रियायोग है।"[4] योगदर्शन के द्वितीय अध्याय साधनपाद का श्रीगणेश क्रियायोग के सूत्र से ही होता है-

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥[5]

तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग कहलाते है। यह साधना मध्य कोटि के साधक के लिए है ऐसा कहा जाता है। इसके करने से दो कार्य होते है जिनका वर्णन महर्षि सूत्ररूप में इस प्रकार करते है-

समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥[6]

ये समाधि को भावित करता है अर्थात् सामने लाता है और क्लेशों को हल्का करता है। क्लेशों को तनु होने पर ही साधक स्वयं को जान सकता है आज के समय में मनुष्य इस आधुनिकता की दौड़ में भौतिक संसाधनों का संग्रह करने की चाह में उसने अपने को भूला सा दिया है। उसने समाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक पक्षों के बीच कैसे सामांजस्य बैठाए यह उसके लिए सम्भव नही। वह इस दौड़ में अपने व्यक्तित्व को भी कहीं खो चुका है। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए सरल, सुगम और सहज मार्ग कोई प्रतीत होता है तो वह क्रियायोग का ही है। इसके तीनों अंग परस्पर इस प्रकार कार्य करते है जैसे वो तीन नहीं एक ही हो। अब हम इन क्रियायोग के तीनों अंगों को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे।

---

1. शिक्षाशास्त्र विभाग, उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

2. सहायक आचार्य, योग विज्ञान विभाग, मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज, रूड़की।

3. श्रीवास्तव सुरेशचन्द्र, 2018, पातंजलयोगदर्शनम्, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ0-149

4. अरण्य स्वामी हरिहरानन्द, पतंजल योगदर्शन, पृ0-146

5. योगसूत्र-2/1

6. योगसूत्र-2/2

तप - तप को क्रियायोग में प्रधान अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। क्रियायोग के शेष अन्य दोनें अंग स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान की साधना से व्युत्थितचित्त वाले साधक भी योगयुक्त हो जाता हैं। भाष्यकार व्यास कहते है कि-

अनादिकर्मक्लेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः सम्भेदमापद्यत इति तपस उपादानम्।[7]

अर्थात् अनादि कर्म और क्लेशों की वासनाओं से भरी हुई तथा विषयजाल को उपस्थित करने वाली रजस्तमोमयी अशुद्धि बिना तपस्या के छिन्न-भिन्न नहीं होती, इसलिए साधक को तप का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को किस प्रकार का व्यवहार किस के साथ करना चाहिए इस के अभाव में और इसे जान ने के उपरान्त व्यवहार में लाए बिना वह चित्त प्रसादन की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। महर्षि योगदर्शन के प्रथम समाधिपाद में लिखते है कि-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्॥[8]

सुखभोग से युक्त प्राणियों के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करूणा, पुण्यात्माओं के साथ प्रीति एवं पापात्माओं की उपेक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षावृति का व्यवहार में निरन्तर पालन करना भी एक तप ही है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में तप के फल का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि तप से उनके शरीर और इन्द्रिय अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोगरहित रहते है।[9] अर्थात् स्वामी जी का आशय है कि तप का अनुष्ठान करने से शरीर और इन्द्रियो की शुद्धि करते हुए राग-रहित रहता हैं। जिससे योगाभ्यास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार तप को शरीर, वाणी और मन के आधार पर तीन प्रकार का होता है। जो इस प्रकार है -

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥[10]

देवता, ब्राह्मण, गुरुजन एवं विद्वजनों का पूजन आदर-सत्कार, त्रिविध शुद्धि, कोमलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन इसे शारीरिक तप कहा गया है।

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥[11]

---

7. योगसूत्र, व्यासभाष्य - 2/1
8. योगसूत्र- 1/33
9. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, उपासनाविषय, पृ0-214
10. गीता 17/14
11. गीता-17/15

जो उद्वेग नकरनेवाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण, जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम-जप का अभ्यास है। वही वाणी तप कहा जाता है।

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥[12]

मन की प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन करने का स्वभाव, मनका निग्रह और अन्तःकरण के भावों की भलीभाँति पवित्रता, मानसिक तप कहलाती है। ये तीनों प्रकार के तप सात्त्विक, राजस और तामस भदे से तीन प्रकार के हैं

श्रद्धया परमा तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः।
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥[13]

फल की इच्छा के बिना परम श्रद्धापूर्वक किया गया तप सात्त्विक कहा जाता है। जोकि तीनों तपों में श्रेष्ट है।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भने चवै यत्।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्।[14]

जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिये तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिये भी स्वभाव से या पाखण्ड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप रजस कहताता है।

मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्।[15]

जो तप मुढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट कर करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहलाता है। भाष्यकार व्यास भी इस मत के अनुरूप ही तप की सीमा को बताते हुए लिखते है कि **"तच्च चित्त प्रसादनमबाधमानमनेनाऽऽयमिति मन्यते"**[16] अर्थात् चित्त की स्थिति को बाधित न करने वाली स्थिति तक साधक को तप का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार उक्त वर्णित शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों ही प्रकार के तप सात्त्विक, राजस और तामस भेद तीन-तीन प्रकार के होते है। इस प्रकार गीता के अनुसार तप के नौ भेद हैं।

---

12. गीता-17/16
13. गीता-17/17
14. गीता-17/18
15. गीता-17/19
16. योगसूत्र, व्यासभाश्य-2/1

स्वाध्याय- स्वाध्याय का अर्थ स्व का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन एवं श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना है। किन्तु मात्र अध्ययन करने को ही स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ चिन्तन एवं मनन भी करना होता है। पं0 श्री रामशर्मा आचार्य जी के अनुसार स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है।[17] योगभाष्यकार व्यास के अनुसार ''ओंकार इत्यादि पवित्र मन्त्रों का जप या मोक्षपरक शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है।''[18] भोज प्रणव के स्थान पर प्रणवपवूर्क मन्त्रों के जप को सदाशिवन्ऽद्र सरस्वती कृत योगसुधाकर के अनुसार गायत्री आदि मन्त्रों का जप स्वाध्याय स्वीकार करते है।

अतः स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन कर उसे अपने आचरण में, जीवन में अपनाना ही स्वाध्याय है। केवल शस्त्रों के अध्ययन तक ही सीमित न रहकर शास्त्रों के सार को ग्रहण कर सदा-सर्वदा योग साधना में लगे रहना ही स्वध्याय है। जिससे मानव जीवन उत्कृष्ट बनता है। क्योंकि तप के द्वारा व्यक्ति कर्मों को उत्कृष्ट बना सकता है। और साधना की ओर अग्रसर हो सकता है। वही स्वाध्याय के द्वारा अपने इष्ट के दर्शन कर ज्ञानयोग का अधिकारी बनता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति से जीवन को दिव्य बना सकता है।

ईश्वरप्रणिधान- योगसूत्र में ईश्वर प्रणिधान शब्द का प्रयोग चार बार हुआ है। पहली बार प्रथम पाद में सूत्र सख्ंया 23 में एक स्वतत्रं साधना मार्ग के रूप में, जो कि प्रणव जप रूप है।[19] दूसरी बार द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र में सामान्य साधकों के लिए क्रियायोग के तृतीय अंग के रूप में तथा तृतीय बार इसी पाद के सूत्र संख्या 32 में योग के द्वितीय अंग नियम के अंतीम उपागं के रूप में वर्णित है। अन्तिम बार (चतुर्थ बार) नियम गत ईश्वरप्रणिधान साधना का फल निर्देष करने के प्रसंग में सूत्र संख्या 45 मे ं ईश्वरप्रणिधान उल्लेखित है। इस नियमगत ईश्वरप्रणिधान की साधना का फल समाधि सिद्धि स्वीकार किया गया है।

यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है- साधन पाद में क्रियायोग तथा नियमान्तर्गत में वर्णित प्रणिधान क्या समाधि पाद में प्रतिपादित ईश्वर प्रणिधान के समान है अथवा भिन्न है? प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद में वर्णित ईश्वर प्रणिधान के सूक्ष्म भेद को आचार्य विज्ञान भिक्षु द्वारा देखा गया। उनका कहना है कि समाधिपाद का ईश्वर-प्रणिधान ध्यान योग प्रधान है तथा द्वितीय पाद में वर्णित ईश्वरप्रणिधान कर्मयोग प्रधान है। नियमान्तरवर्ती ईश्वर-प्रणिधान का मुख्य विषय ईश्वर तत्त्व का ध्यान तथा चिन्तन नहीं है वहाँ ईश्वर को लक्ष्य करके कर्मफलत्याग की वास्तविक भावना जागृत करने का

17. श्रीराम शर्मा आचार्य, सांख्य एवं योग दर्शन, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मयुरा, पृ0-40
18. योगसूत्र, व्यासभाष्य-2/1
19. ईश्वरप्रणिधानाद्वा- योगसूत्र 1/23

अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार का अभ्यास केवल ईश्वर को उद्देश्य करके किए जाने के कारण इसे 'ईश्वरप्रणिधान शब्द से अभिहित किया गया है।

'ईश्वरे प्रकर्षेण निधानं सर्वकर्मणाम' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ईश्वरप्रणिधान का अर्थ है 'परमगुरु परमेश्वर को अपनी समस्त क्रियाएँ अर्पित कर देना'[20] नियमान्तर्गत ईश्वरप्रणिधान इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी समस्त कर्में को ईश्वर में अर्पित कर देने का निर्देष दिया गया है।[21] भाष्यकार व्यास क्रियायोग और अष्टांगयोग दोनों प्रकरण में ईश्वरप्रणिधान का अर्थ उस परमगुरु परमेश्वर में समस्त क्रियाओं (कर्मों) और उनके फल का समर्पण स्वीकार किया है।[22] कर्म एवं कर्मफल समर्पण रूप इस ईश्वरप्रणिधान का श्रीमद्भगवद्गीता में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है।

एक स्थान पर भक्तिभोग के प्रसंग में भगवान् श्री कृष्ण अर्जुन से कहते है कि यदि तुम अभ्यास योग में स्वयं को समर्थ नहीं पाते हो तो तुम सभी कर्म मेंरे लिए करो अथवा सभी कर्मे का फल मुझे अर्पित कर दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।[23] इस प्रकरण में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने सभी कर्म प्रभु को समर्पित कर देते है वे जन्म-मरण के चक्र से छूट जाते है, तथा संसार सागर को पार कर जाते है।[24] इस तथ्य को उन्होंने एक अन्य स्थल पर भी स्वीकार करते हुए कहा है कि हे अर्जुन! तुम जो कुछ भी कर रहे हो चाहे वह आहार विहार हो चाहे यज्ञ दान और तप सभी कुछ परम प्रभु को समर्पित कर दो। ऐसा करने से न केवल सभी शुभाशुभ कर्मों के फल से बच जाओगे बल्कि कर्मों के बन्धन से भी मुक्त हो जाओगे। एक अन्य स्थल पर तो उन्होंने आदेश की भाषा में कहा कि तुम पूरे मन से अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर निश्चित होकर युद्ध करो। क्योंकि जो साधक आसक्ति का विसर्जन कर सभी कर्मों को ब्रह्म में समर्पित करता है, वह उन कर्मों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता।[25] जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता।[26] गीता में वर्णित उपर्युक्त अर्थ ही नियमान्तर्गत ईश्वर प्रणिधान में निहीत है चुंकि कर्मों तथा उसके फल का अर्पण ईश्वर को ही करना है अतः इसे ईश्वरप्रणिधान से अभिहित किया गया। दूसरे शब्दों में कर्तव्याभिमान का सर्वथा त्याग करना ही 'ईश्वरप्रणिधान' है।

---

20. योगसूत्र, व्यासभाष्य-2/32
21. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तये तत्कुरूष्व मदर्पणम्॥ गीता-9/27
22. ईश्वरप्रणिधानं सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं तत्फलसन्यासो वा। - योगसूत्र व्यासभाष्य, 2/1
23. गीता-12/6,7
24. गीता-09/28
25. गीता-5/10
26. समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्॥ योगसूत्र 2/45

मानव जीवन पर प्रभाव - तप से शरीर तथा इन्द्रियों की अशुद्धि का नाश हो जाता है। जिससे शरीर तथा इन्द्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है।[27] यहाँ अशुद्धि तमोगुण का धर्म है यह तमों गुण अणिमादि सिद्धियों से आवृत रहता है। तप द्वारा अधर्मादि कर्मे से उत्पन्न तमो गुण रूपी अशुद्धि जो आवरण के रूप में हमारे शक्तियों को आवृत्त किए हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जिससे अणिमा, लधिमा आदि सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है। तमोगुण रूपी आवरण के नष्ट होने पर शरीर, इन्द्रिय, प्राण तथा मनस् नियंित्रत रहता है। इसलिए साधक का तपस्वी होना आवश्यक है। तैत्तरीयोपनिषद् में तप को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह ब्रह्म को जानने का प्रधान साधन है।[28]

आज के आधुनिक युग में विलासिता पूर्ण जीवन के कारण तपस्या की कमी जनसाधारण में देखी जाती है। साधनों की प्रचुरता के कारण मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक श्रम कम करता जा रहा है। जो काम पहले लोग अपने हाथों से करते थे वे आधुनिक मशीने कर रही हैं। परिणाम स्वरूप कई व्याधियाँ जीवन में पनप कर काल का ग्रास बना रही है। मधुमेह का तेजी से प्रसार इसी का परिणाम है। मोटापा तथा अधिक वजन कई रोगों को आमंत्रित कर रहा है। अतः आवश्यकता है कि हमारा जीवन तपमय हो। व्रत उपवास आदि से हमारे शरीर का उपापचयी क्रियाएँ नियंत्रित रहती है। ज्यादा नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास करना स्वस्थ्य के लिए लाभदायक है। विशेष परिस्थिति में चन्द्रायणादि व्रत अत्यतं उपयोगी है।

पंतजलि के अनुसार ईश्वरप्रणिधान की साधना से साधक को योग साधना के अन्तिम चरण समाधि की सिद्धि हो जाती है। भाष्यकार व्यास इस सूत्र की व्याख्या करते हुए समाधि की सिद्धि के साथ ही कुछ अन्य सिद्धियों की प्राप्ति का संकेत करते हैं। उनके अनुसार अपने समस्त भावों को अर्पित करने वाले साधक को समाधि सिद्धि के अतिरिक्त सब कुछ यथावत् जानने का समर्थ भी प्राप्त हो जाता है। वह दूर देश विषयक जन्मान्तर विषयक और भूत-भविष्य किसी भी काल में घटने वाले विषय को यथावत जान लेता है।

भाष्यकार व्यास ने चित्त प्रसादन को तप कहा है। यदि हम चित्त प्रसादन हेतु मैत्री, करूणा, मुदिता तथा उपेक्षा का व्यवहार समाज में करें। तो इससे एक सफल व्यवहारिक तथा समाजिक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। चित्त प्रसादन तनाव मुक्त रखता है तथा यह प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। चिकित्सकीय दृष्टि से चित्त प्रसादन से कई मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान संभव है। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग से कई सामाजिक

---

27. कायेन्द्रियसिद्धिरषुद्धिक्षयात्तपसः॥ - योगसूत्र- 2/43
28. तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति। तैतरीयोपनिषद्,

समस्याओं तथा विवादों का हल संभव है। इससे हम एक स्वस्थ तथा संवेदनशील समाज का निर्माण करने में सफल हो सकते है।

निष्कर्ष- क्रियायोग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और अंतःकरण की निर्मलता का अनुभव किया जा सकता है। यह योग व्यक्ति को बाहरी आकर्षणों से परे ले जाकर आंतरिक सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है, तब उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसका दृष्टिकोण और उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण होता है। यह आकर्षण ही उस व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान बनती है। एक ऐसा व्यक्ति समाज में सहज स्वीकार्यता प्राप्त करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। शैक्षिक, व्यावसायिक और पारिवारिक क्षेत्रों में क्रियायोग का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। विद्यार्थी वर्ग में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मनोबल के विकास में क्रियायोग सहायक सिद्ध होता है। शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों या किसी भी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए यह योग मानसिक स्पष्टता, विवेकशीलता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। वहीं पारिवारिक जीवन में यह भावनात्मक संतुलन, सहनशीलता और प्रेम की भावना को पोषित करता है, जिससे परिवार में सामंजस्य और परस्पर सहयोग की भावना विकसित होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्रियायोग व्यक्ति को आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। यह योग व्यक्ति को 'मैं' और 'मेरा' की सीमाओं से परे ले जाकर व्यापक चेतना के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। ऐसा अनुभव व्यक्ति को विनम्र, सहिष्णु और करुणाशील बनाता है। यह गुण किसी भी महान व्यक्तित्व के मूल तत्व होते हैं। इस प्रकार क्रिया योग व्यक्ति को एक उत्कृष्ट मानव बनने की दिशा में प्रेरित करता है।

आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में आंतरिक संतुलन, भावनात्मक परिपक्वता, और आत्म-चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियायोग इन सभी पक्षों को समाहित करता है, जिससे यह केवल एक योग पद्धति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि बन जाती है। यह दृष्टि व्यक्ति को न केवल वर्तमान के प्रति सजग बनाती है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि क्रियायोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सशक्त और प्रभावकारी साधना है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन, शांति और प्रगति को सुनिश्चित करती है। इसका अभ्यास न केवल व्यक्ति के आंतरिक जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि उसे समाज और राष्ट्र के लिए भी एक उपयोगी और आदर्श नागरिक बनाता है। इसीलिए आज के युग में क्रियायोग की प्रासंगिकता और आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की लक्ष्यांकपूर्ति में तकनीकी योगदान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की भूमिका

डॉ. नरेन्द्र कुमार पाल[1], अनुज कुमार[2]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्सवीं सदी की पहली ऐसी शिक्षा नीति जिस का लक्ष्य भारत देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी देश का तेजी के साथ विकास संभव हो सकता है और समय के साथ-साथ हर चीजों में परिवर्तन आता है और उसके समानान्तर शिक्षा में भी बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में तकनीकी का विकास तीव्र गति से हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को न केवल पुस्तकीय ज्ञान से परिचित होना चाहिएं अपितु उन्हें व्यहारिक ज्ञान के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है, अर्थात् वह अपने आंतरिक क्षमताओं, योग्यताओं को पहचान सकें एवं इनके सकारात्मक प्रयोग से ज्ञानात्मक पक्ष और कार्यक्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम अर्जित कर सकें।

तकनीकी ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। लेकिन कुशल उपकरणों और वेब-आधारित पाठ्यक्रम की बढ़ती उपलब्धता के कारण इसका वर्तमान उपयोग पहले से कहीं अधिक स्वीकार्य हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ एक नया आयाम जुड़ा है। डिजिटल इंडिया के परिवर्तनकारी यात्रा में एआई द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। भारत इसी दिशा में "इंडियाएआई" नाम से व्यापक मिशन एवं लक्ष्य के माध्यम से सक्रियता से अग्रेसर हो रहा है। "इंडियाएआई" एक स्टार्टअप तक सीमित न होकर विविध क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, अनुसंधान, भाषा एवं अनुवाद, प्रक्षाशन, रक्षा, सेवा, चिकित्सा, अवकाश जैसे क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों के समध्यंकरी एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग का विकास सम्मिलित है। भारत में विकास के विशिष्ट क्रम में एआई पर नियमों को केन्द्रीकरण से व्यापक सोच रखते हुए मॉडल प्रशिक्षण के साथ प्रूवग्रह एवं दुरुपयोग को रोकने एवं नियंत्रण के मानकों को सुरक्षित करते हुए पेलटफॉर्म एवं दिशानिर्देश स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) ने एआई की अपार क्षमता को पहचाना और शिक्षा प्रणाली में इसके समन्वय की सिफारिश की हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तनकारी के रूप में प्रत्यकक्षित हुई हैं। और वर्तमान समय में इस तकनीकी ने सभी का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षा प्रणाली में क्रांति लाने और शिक्षा के बेहतर भविष्य को

1 . सहायक प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, म.गां.अं. हिं. वि. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा, महाराष्ट्र

2 . शोधार्थी, शिक्षा विभाग, म.गां.अं. हिं. वि. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), वर्धा, महाराष्ट्र,

तैयार करने के लिए कृत्रिम तकनीकी के प्रयोग से महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित होना होगा। एआई के द्वारा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को नया आकार देने की अनंत संभावना है। हालाँकि, एनईपी-2020 के तहत शिक्षा में एआई का सफल कार्यान्वयन के लिए कई अवसर उपलब्ध है जिसे हमे जानने और समझने की आवश्यकता है। 'एनईपी-2020 शिक्षा में बदलाव के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सबके सामने रखता है। जिसका उद्देश्य एक समावेशी और सुविधाजनक उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है। जो विद्यार्थियों के बीच महत्वपूर्ण समझ, सोच, चिंतन, रचनात्मकता और समस्या-समाधान पर बल देती है। तकनीकी के साथ, एनईपी-2020 में सीखने के परिणामों को बढ़ाने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने के लिए तकनीकी उपकरणों और तकनीकी संसाधनों के समन्वय पर जोर देता है।' (शिक्षा मंत्रालय, 2020)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वर्तमान शिक्षा में तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने, शिक्षण और सीखने की प्रथाओं को नवीनीकृत करने और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी-4) की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास निरंतर जारी है। यूनेस्को ने शिक्षा 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकी की क्षमता का उपयोग करने के लिए सदस्य देशों का समय कम होता जा रहा है, और दूसरी ओर देशों को विश्वास है कि भविष्य में कृत्रिम तकनीकी जीतनी मजबूत होगी उस देश की शिक्षा व्यवस्था उतनी ही तेजी के साथ विकास करेगा। यूनेस्कों ने 'शिक्षा में तकनीकी' रिपोर्ट में बताया कि कृत्रिम तकनीकी शैक्षिक प्रक्रियाओं में बाधा डालने के बजाय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहायता करती है, क्योंकि शिक्षा में तकनीकी का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। इसलिए नीति निर्माताओं और शैक्षिक हितधारकों का ध्यान इस तकनीकी ने अपनी ओर आकर्षित किया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) शिखर सम्मेलन में भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी के अनुसार -"एआई तकनीकी का वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। हमें अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।' कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग पर अत्यंत सतर्क दृष्टिकोण पर विचार करते हुए तकनीकी से उत्पन्न संभावित खतरों और चुनौतियों पर भी काम करना है तभी हम इसकी उपयोगिता को बेहतर तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा सभी तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है, क्योंकि तकनीकी बुनियादी ढांचे और संसाधनों में असमानताएं मौजूद है, इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण और एआई उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और उनके प्रति अपनी समझ को विकसित करने की जरुरत है।

वैश्विक स्तर पर एआई की भूमिका: - मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच से आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, 2030 एआई में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 16

प्रतिशत वृद्धि की क्षमता है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को भी 26 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है। वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में 2023 तक 1306.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ था। जो कि 2030 तक 3165 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2021 में पांच बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ और वर्ष 2022 से 2030 तक इसके 38.1% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से विस्तार करने का अनुमान है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एआई की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आकलित की गई थी। जेनरेटिव एआई रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक भारत की जीडीपी में 1.5 ट्रिलियन डालर का योगदान करने की क्षमता रखता है। इस परिवर्तनकारी क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करते हुए, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2023 भी देश को एआई कौशल प्रवेश में विश्व में अग्रणी देश का स्थान देता है। अनुमानों के अनुसार एआई के 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करने की संभावना है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में काफी मूल्यवर्धन कर सकती है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के प्रयोग के संदर्भ में यूएस 43 प्रतिशत, यूके 38 प्रतिशत स्वीडेन 35 प्रतिशत था भारत 11 प्रतिशत कृतिम बुद्धिमत्ता की भूमिका ने स्थान निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक चीन अपने जीडीपी का लगभग 26 प्रतिशत और ब्रिटेन 10 प्रतिशत निवेश एआई संबंधित शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में करेगा। वही 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में एआइ का लगभग 15.7 ख़रब का योगदान रहने की संभावना है। एवेंडस कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई क्षेत्र में डीप लर्निंग का क्षेत्र सबसे तेजी के साथ विकसित हो रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र वार्षिक 40 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक तकनीकी - राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में विभिन्न बदलाव के साथ नवाचरों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। तकनीकी का समावेशन करके प्रयुक्त माध्यम से भाषायी बाधा को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहुंच बढ़ाने, शैक्षिक योजना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीखने एवं सीखने की प्रक्रिया में तकनीकी का व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने हेतु बहुत सारे शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे, यह स्वदेशी सॉफ्टवेयर सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे तथा सुदूर क्षेत्रों में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों तक इसकी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयों में तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षण कार्य एवं ई-सामग्री को तैयार करेगा तथा तकनीकी आधारित शिक्षा प्लेटफार्म जैसे- दीक्षा स्वयं आज को विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक समन्वित किया जाएगा। इन सभी के लिए सार्थक शैक्षिक तकनीकी उपयोग के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक

तकनीकी मंच का निर्माण किया गया है। ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य कृत्रिम तरीके से विकसित की गयी बौद्धिक क्षमता से हैं। यह कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का वह सिस्टम है, जो उन कार्यों को मानवीय बुद्धि की सहायता से कर सकता है, जिन्हें करने के लिए मनुष्य की जरुरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम के विकास को संदर्भित करता है, और ऐसे काम जैसे कि सीखना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, गणना करना, लगातार कार्य करना आदि जैसे कामों को करने के लिए मानवीय मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, वह सभी कार्य करता है। जो आज के इस वर्तमान युग में एआई का इस्तेमाल करना बेहद आसन काम है। वर्तमान परिस्थिति मानवीय सुविधा के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, यह सब एआई के माध्यम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आने वाले समय में एआई के द्वारा समय की काफी बचत होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इस तरीके से विकसित किया गया है, कि यह कार्य करने से पहले स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा कि कार्य की प्रभावशीलता का स्तर कैसा रहेगा। इसका प्रमुख रूप से उपयोग मशीन लर्निंग (Machine learning) के लिए किया जाएगा। यह एक ऐसी तकनीकी है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, रोबोट या स्वचालित मशीनें बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की सहायता से टेक्स्ट, इमेजरी, अडियो, विडियो आदि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को आसानी से रूपांतरित करना, आयामों में वर्गीकृत करना एवं प्रयोग करने हेतु सरल तरीके से तैयार करने का प्रयास किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कुशल मनुष्य के द्वारा ही तैयार किया गया है, लेकिन इसका दिमाग मनुष्य से भी तेज काम करता है। वैज्ञानिकों द्वारा जिस भी तकनीकी का आविष्कार किया गया है, उसका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, कि यह खोज या तकनीक मानव जीवन को सरल, सुलभ और सुविधाजनक बना सके। इसी प्रकार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी एक ऐसी तकनीकी है, जो प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य के लिए सहायक साबित होती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन मैक्कार्थी ने 1956 में किया था। मैक्कार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है अर्थात् यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया बुद्धिमत्ता है। इसके द्वारा कंप्यूटर प्रणाली या रोबोटिक प्रणाली तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। इसके द्वारा मानवीय मष्तिष्क की सोच, समस्या समाधान करने की क्षमता के साथ निर्णय क्षमता के श्रेष्ठतम विकल्प को केंद्र में रखकर कार्य करता है। मानव मस्तिष्क

कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, और कैसे काम करता है इत्यादि विभिन्न मस्तिष्क की तार्किक प्रणाली के आधार पर केंद्रित इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। सर्वप्रथम जापान ने इस ओर ध्यान दिया और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक एक योजना की शुरुआत की जिसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिये दस-वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य देशों का भी ध्यान इस और ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रिटेन ने इसके लिये 'एल्वी' नामक एक प्रोजेक्ट तैयार किया और यूरोपीय संघ के देशों ने भी 'एस्प्रिट' नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों की ओर ध्यान केन्द्रित किया। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, सिलिकान चिप व स्मृति (मेमोरी) के स्वरूप ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके कारण इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सम्भव हो सका है। जैसे व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संचार, युद्ध, अन्तरिक्ष, विज्ञान और संगणना आदि। भविष्य में इसका उपयोग और भी तीव्र गति से विस्तृत होने की संभावना है और भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से मनुष्य के जीवन में कई क्षेत्र- अर्थव्यवस्था, सायबर सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा, डेटा संग्रहण संबंधित सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सुधार होने की उम्मीद है और यह मनुष्य के जीवन को भी सुविधाजनक बनाने में सक्षम होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख सिद्धांत: - गोपनीयता 'एआई तकनीकी का दिन प्रतिदिन उपयोग तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन वर्तमान में इन्ही तकनीकों का इस्तेमाल लोगों में भय पैदा करने, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद जैसी घटनाएं तेजी से साथ हो रही है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एआई ने व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, तकनीकी वातावरण और बहुत से डेटासेट को तैयार किया है। जिससे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकें। जवाबदेही 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव से साथ समानता का सुझाव देता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते और इसका जवाब कौन देगा। इस लिए एआई ने एक डेटासेट दस्तावेज तैयार किया है जो एआई की जवाबदेही को निर्धारित करता है। जैसे- तकनीकी के प्रति सिफारिश, सत्यनिष्ठा, प्रभाव का आकंलन, जिम्मेदारी, मूल्यांकन, स्वचालित निर्णय, दायित्व और कानूनी ज़िम्मेदारी आदि। इसके माध्यम से जवाबदेही हासिल की जा सकती है और लोगों में विश्वास को मजबूती दी जा सकती है।

बचाव और सुरक्षा 'एआई तंत्र तकनीकी का उपयोग सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बुनियादी ढांचे के संचालन में सुधार के अवसर उपलब्ध कराता है। लेकिन यह नयें जोखिमों को भी पेश करता है, जिससे इन सभी का आकंलन करके उन जोखिमों से बचा जा सकें तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकें।

मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना 'जेनरेटिव एआई पारदर्शिता एवं मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के प्रति मौलिक बदलाव की मांग करता है। तकनीकी का पूरी तरीके से परीक्षण कर लेना चाहिएं, जो मानवीय नुकसान एवं विकृति को रोकने के लिए अंतर्निहित पूर्वाग्रहों के लिए डेटा की जांच कराना महत्वपूर्ण है। मानवता के लाभ के लिए एआई के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की असीमित संभावनाएं है. हाल ही में बंगलुरु की एक टेक कम्पनी रिलेंटो ने अपने उपभोक्ता सेवा केंद्र से कई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया उनकी जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऐप चैटबॉटस ने ले ली जो उन इंसानों की तरह से ही काम कर रहा है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा क्षेत्र में एआई का उपयोग एक्स-रे, एम.आर.आई और सीटी स्कैन जैसी मेडिकल छवियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। वे बीमारियों को आसानी से पहचान कर शीघ्र निदान में सहायता कर सकता हैं तथा इसका उपयोग नयी दवा की खोज व विकास के लिए भी हो रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी बीमार व्यक्ति के डीएनए, जीवन शैली व स्वास्थ्य का अध्ययन कर जरुरत के अनुसार उपचार प्रक्रिया को बताने में सक्षम है साथ ही साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले रोबोट की मदद से जटिल ऑपरेशन बिना त्रुटि के किया जाना संभव हुआ है। इस प्रकार से एआई का स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं है. लेकिन इसका उपयोग सुरक्षित व जिम्मेदारी के साथ ही आवश्यक है।

कृषि के क्षेत्र में एआई भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं है जो कि कृत्रिम बुद्धिमता के उपयोग से फसल और पशुधन के उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। एआई तकनीक के माध्यम से प्रतिदिन हजारों प्रकार के डेटा जैसे- मृदा, उर्वरकों की उपलब्धता, कीट-रोगों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है और कृत्रिम बुद्धिमता के द्वारा ही किसान प्रतिदिन वास्तविक समय में कई तरह के डेटा जैसे- मौसम की स्थिति, तापमान, पानी का उपयोग, मिट्टी की उर्वरक शक्ति आदि का विश्लेषण कर इनकी समस्याओं का पता आसानी से लगा सकते है। कृषि के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयोग सबसे अनोखा है, जो खेती सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ता है। वर्तमान समय में एआई-संचालित सेंसर, जीपीएस तकनीक और स्वचालित मशीनरी का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाने लगा है। जिससे खेतों का सटीक मानचित्रण, नापजोख करके खेत के अलग-अलग हिस्सों में मिट्टी, फसल स्वास्थ्य, नमी और उर्वरक के स्थिति की सही जानकारी हासिल की जा सकती है। हमारे पास बड़ी मात्र में मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है जैसे- आउटग्रोव, जिओकृषि, कृषि नेटवर्क, एग्रीसेतु, कृषिफाई, जैविक कृषि आदि। इसके माध्यम से सटीक जलवायु पूर्वानुमान, मौसमी घटनाओं, फसलों में बीमारियाँ, फसलों का दाम, फसलों की गुणवत्ता और फसलों में खरपतवार आदि

का शीघ्र से पता लगाने में यह तकनीकी सक्षम है। यातायात के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) परिवहन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है और इस तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग स्वचालित वाहनों में होने की संभावना व्यक्त की गयी है। ऐसे वाहन मार्ग बताने, भीड़ से निकलने और तेज या धीमा चलने जैसे निर्णय लेने में सक्षम होगें। इस प्रकार के वाहनों में सेंसर और कैमरा लगे होते है जो सड़क पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी जुटाने में सक्षम होते है। इस तकनीकी के माध्यम से ट्राफिक प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग और भीड़-भाड़ वाले मार्ग आदि के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होती है तथा गूगल मैप, गूगल अर्थ, और जीपीएस की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जो आपात्कालीन परिस्थितियाँ, प्राकृतिक आपदाएँ, मानवीय घटनाएँ या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान कृत्रिम बुद्धिमता का यातायात संचालन में सराहनीय योगदान हो सकता है जो हमें इस तकनीकी के द्वारा सटीक और सही जानकारी मिलने में सक्षम बनाती है।

रक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का महत्वपूर्ण तकनीकी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा हैं। जो कि सैन्य क्षमता और बेहतर निर्णय लेने के लिए सक्षम हुआ है, इस क्षेत्र में कई ऐसे एआई एप्लीकेशन्स को विकसित किया गया है जो कि मानव रहित हवाई यान, ड्रोन एवं स्वचालित वाहन का निर्माण इस तकनीकी के उपयोग से संभव हुआ है। इसके द्वारा संवेदनशील जानकारी, रक्षा उपकरणों और दुश्मनों की यथास्थिति का आसानी से पता लगया जा सकता है तथा युद्धक्षेत्र में होने वाली विभिन्न गतिविधियों, भौगोलिक भूआकृति, दुश्मनों के महत्वपूर्ण स्थान का आसानी से पता लगाकर उनकी और से होने वाली गतिविधियों को जानने में मदद मिलती है। इस तकनीकी के माध्यम से दुश्मनों के सैन्य स्थानों को दूर बैठकर रिमोट से निर्देश देकर ख़त्म किया जा सकता है जिससे सेना की जानमाल हानि होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में उभरकर आयी है। यह पैटर्न, नेटवर्क, ट्रफिक, प्रयोगकर्ता के व्यवहार और उपकरणों में लगे लॉक की विसंगतियों को पहचानने में सक्षम है। एआई तकनीकी द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया से मैलवेयर, रैंसमवेयर और फ़िशिंग जैसे खतरों को तुरंत रोकने में मदद मिलती है। यह किसी भी प्रकार से होने साइबर हमले से सचेत करता है तथा किसी भी अनजान डिवाइस से हो रहे खतरों की पहचान कर हमें मदद करता है। तथा बढ़ते साइबर खतरों से बचाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समन्वय:- शिक्षा में एआई के संभावित समन्वय एनईपी-2020 के लक्ष्यों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। यह तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में युगांतकारी बदलाव लाने में सक्षम है। ये विभिन्न प्रकार के नवाचार के माध्यम से शिक्षा में सुधार ला रहा है और एआई बुद्धिमतापूर्ण, ज्ञानार्जन का परिवेश, शिक्षण प्रणाली और व्याख्या की तकनीकी उपलब्ध करा रहा है। अर्थात् इस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षकों की प्रभावशीलता और

विद्यार्थियों में जिज्ञासा एवं कौशल क्षमता को बढाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीकी ने भाषा तथा बोलने की क्षमता को भी विकसित किया है। जिससे बोलकर, पढ़कर कंप्यूटर के माध्यम से हम आसानी से टाइप कर सकते है तथा बड़े-बड़े दस्तावेज किसी भी भाषा का किसी भी भाषा में लगभग पूरी दुनिया में एक सौ पचास भाषाओं में अनुवाद आसानी से किया जा सकता है। एआई के अनुप्रयोग से शिक्षकों के शैक्षिक कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ सीखने के संसाधनों को विकसित करने में मदद मिलेगी। वर्चुअल असिस्टेंट और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म शिक्षण शिक्षा संबंधी कार्यों जैसे एआई, शिक्षण के नवाचारी तरीके, पाठ्यक्रम का निर्माण, मूल्यांकन, समय सारणी, तथा समग्र शैक्षिक रणनीति में एआई सार्थक समन्वय स्थापित करेगा। प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी समझने की क्षमता होती है, वह अपने हिसाब से सीखने का प्रयास करता है। एआई-संचालित ट्यूटर सिस्टम छात्रों को गृह-कार्य, उच्चारण, बातचीत कौशल और परियोजना कार्यों में सहायता करने में सक्षम है। शोध के क्षेत्र में चैट जीपीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह गुणवत्तापूर्ण संवाद, अपनी राय तथा कुछ सृजनात्मक कार्य भी करने में सक्षम है।

विद्यालयी शिक्षा में एआई तकनीकी को बढ़ाने के लिए एनईपी-2020 के तहत सीबीएसई ने छठी से लेकर दसवीं कक्षा तक के विद्यालयी पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की शुरुआत की है। जिसका उद्देश्य एआई के द्वारा शिक्षा को और अधिक कुशल बनाकर बदलने की क्षमता को विकसित करना है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम ईविद्या नामक पहल के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के लिए तकनीकी का उपयोग करने के के लिए यूनेस्कों से मान्यता प्राप्त की जो कि सभी के लिए शैक्षिक अवसरों, शिक्षा की गुणवत्ता और देश की शिक्षा व्यवस्था में समानता तथा सस्ती तकनीकी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सीआईईटी, एनसीईआरटी के माध्यम से ई-बुक्स, ई-कंटेंट ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव, ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट, इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) वीडियो, ऑडियोबुक, टॉकिंग बुक्स आदि के डिजाइन के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय और शिक्षक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ई-पाठ्यक्रम, ऑनलाइन-ऑफलाइन, ऑन-एयर तकनीकी, वन क्लास-वन चैनल, दीक्षा, ई-पाठशाला, निष्ठा, स्वयं प्लेटफॉर्म पर तकनीकी कार्यक्रम आयोजित होते रहते है जिससे शिक्षा की पहुंच सभी तक सुलभ हो सकें।

हाल ही में तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। तिरुवनंतपुरम (केरल) में केटीसीटी हायर सेकेंडरी विद्यालय में देश की पहली एआई शिक्षिका मिल गयी यह अत्याधुनिक तकनीकी जैसे- चैट जीपीटी, प्रोग्रामिंग से लैस है। इसे 'मेकरलैब्स एडुटेक' कंपनी की मदद से बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक,आईरिस देश की पहली जेनरेटिव एआई टीचर है। इसका

उद्देश्य विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच मनोरंजक, शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाना है। यह मुख्यरूप से तीन भाषाओं में बातचीत कर सकती है और विद्यार्थियों के कठिन से कठिन सवालों के जवाब भी बेहद आसानी से दे सकती है। गणित, विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। यह एआई सिद्धांत पर काम करता है, इसमें आवाज को टेक्स्ट (मूल शब्द) में और टेक्स्ट को आवाज में बदलने की क्षमता है। यह छात्रों को कहानियां भी सुना सकती है। आइरिस के नेतृत्व के साथ ही भारत में शैक्षिक परिदृश्य तकनीकी परिवर्तन के लिए तैयार है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा में एआई की संभावनाओं को अपनाने के लिए समान रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। जैसे-जैसे आइरिस कक्षाओं में अपना स्थान लेता है, यह न केवल एक तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि हमारे पढ़ाने और सीखने के तरीके में बदलाव के लिए एक अच्छा माध्यम भी हो सकता है। जिसके जरिए हम एक ही जगह पर कई तरह की जानकारी उपलब्ध करवा सकते है।

मानवीय बौद्धिक क्षमताओं की वृद्धि में एलन मस्क का स्टार्टअप न्यूरालिंक के द्वारा एआई चिप विकसित की गयी है। जिसका लक्ष्य साल 2030 तक बाइस हजार लोगों के मस्तिष्क में ब्रेन चिप इंप्लांट करना है। जिसका उद्देश्य इंसानी दिमाग से आसपास मौजूद लैपटॉप, टैबलेट और अन्य गैजेट तक वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए तकनीकी को सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक चिप्स के ज़रिए अंधेपन से लेकर पेरालिसिस जैसी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करेगा और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करना आसान बन सकेगा, लेकिन भविष्य में यह एआई तकनीकी ऐसे विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होगी जो मानसिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम होगे। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की असीम संभावनाओं को देखा जा सकता है।

निष्कर्षः- भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (जीपीएआई) के संबंध में वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर एआई के दुरुपयोग एवं सकारात्मक प्रयोग के साथ नवाचार को विस्तृत करने की धीश में प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। शिक्षा के माध्यम से ही प्रत्येक नवाचर युक्त प्रयासों को वैश्विक परिवेश में सकारात्मकता से हस्तांतरित किया जा सकता है। भारत देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा में अत्यंत व्यापक एवं दीर्घकालिक कदम उठाया है। नीति के तथ्य एवं सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए लक्ष्यों एवं प्रयोजनों की संकल्पपूर्ति के लिए तकनीकी योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शिक्षा में होते नवाचार एवं संभावनाओं से भविष्य में होने वाले परिणामों की विस्तृत चर्चा की गई है। देश में और विश्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग की मात्रा एवं शिक्षा में इसके प्रयोग की भविष्य में संभावनाओं को विभिन्न रिपोर्टों एवं तथ्यों के साथ स्पष्ट करें का प्रयास किया है। अर्थात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सफलता में

तकनीकी योगदान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीरता से आयोजनबद्ध तरीके से होने से संकल्पपूर्ति संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूचि:

- चंद्रशेखर आर, (2024). वैश्विक कल्याण के लिए एआई का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण, योजना पत्रिका (फ़रवरी) लोधी रोड़, नई दिल्ली.
- द्विवेदी योगेश, मिश्र एस. एवं हयूज लारी, (2020). कृत्रिम मेधा भारत के लिए चुनौतियां और अवसर, योजना पत्रिका (फ़रवरी) लोधी रोड़, नई दिल्ली.
- मिश्र कृष्ण कु, (2018). आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के खतरे भी, (इलेक्ट्रोनिक विशेष लेख).
- Karandish, D. (2021). 7 Benefits of AI in Education. The Journal. Retrieved from https:/thejournal.com/articles/2021/06/23/7-benefits-of-ai-in-education.aspx.
- Retrieved From, https://www.researchgate.net/publication/328686410.
- Retrieved From https://sdg.iisd.org/news/unesco-calls-for-appropriate-use-of-technology-in-education/.
- Retrieved From https://www.globalization-partners.com/hi/blog/the-impact-of-ai-on-global-expansion/.
- Retrieved From National-Education-Policy-NEP-2020.
- Retrieved From http://cbseacademic.nic.iniai.html.
- Retrieved From https://aiindex.stanford.edu/report/.
- Retrieved From https://hi.wikipedia.org/wiki/%.
- Retrieved From https://www.vox.com/future-perfect/23899981/elon-musk-ai-neuralink-brain-computer-interface
- Retrieved From https://www.iasgyan.in/ias-gazette-magazine/perspective-artificial-intelligence-in-education.
- Retrieved From https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence.

- Retrieved From https://timesofindia.indiatimes.com/education/online-schooling/how-did-the-nep-incorporate-ai-into-the-regular-study-curriculum/articleshow/94221017.cms.
- Retrieved From https://www.clearias.com/ai-in-education/.
- Retrieved From https://medium.com/@thenorthcapuniversity/unveiling-the-potential-of-artificial-intelligence-in-education-14a15574bade.
- Retrieved From https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/artificial-intelligence.
- Retrieved From https://www.industrialpunch.com/use-of-ict-in-school-education-in-india-gets-unesco-recognition/#google_vignette.

आधुनिक खण्डकाव्य समीक्षा (देवकीदेवनम् के सन्दर्भ में)

डॉ. सचिन कुमार[1]

पद्य साहित्य के वर्गीकरण में प्रबन्धन-काव्य को मुख्य रूप से महाकाव्य तथा खण्डकाव्य रूपी दो वर्गों में विभक्त किया गया है। इनमें महाकाव्य के स्वरूप की विशद् विवेचना द्वितीय अध्याय में की जा चुकी है। प्रायः सभी लक्षण ग्रन्थकारों ने महाकाव्य का विश्लेषण विस्तार से किया है, किन्तु खण्डकाव्य के विषय में वे प्रायः मौन ही प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि खण्डकाव्य के विषय में अनेक भ्रान्त धारणाएँ पाई जाती हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में सर्वप्रथम खण्डकाव्य का लक्षण देते हुए उसे काव्य के एक देश का अनुसरण करने वाला कहा है।[2] प्रायशः 'काव्य' शब्द का तात्पर्य सामान्य काव्यपरक स्वीकार कर खण्डकाव्य को एक छोटा काव्यग्रन्थ मान लिया जाता है। किन्तु यह धारणा विश्वनाथ के अभिप्राय से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि उन्होंने प्रबन्ध काव्य के तीन उपभेदों में 'काव्य' को महाकाव्य व खण्डकाव्य के बीच का काव्यरूप माना है और खण्डकाव्य उसी काव्यरूप के एकदेश का अनुसरण करता है।

खण्डकाव्य में प्रयुक्त 'खण्ड' शब्द से भी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि इससे प्रायः यह अर्थ लिया जाता है कि खण्डकाव्य समग्र जीवन की नहीं अपितु जीवन की कतिपय घटनाओं की विषयवस्तु वाला काव्य प्रकार है। किन्तु यह धारणा भी भ्रान्त ही है। यदि नायक के समग्र जीवन की घटनाओं में से कुछ को छोड़ दिया जाए तो भी उसे खण्डकाव्य नहीं कहा जा सकता। अतः खण्डकाव्य न तो किसी काव्य का खण्ड मात्र है न असफल महाकाव्य को खण्डकाव्य कहा जा सकता है। यह एक स्वतन्त्र काव्यविधा है, जिसका अपना स्वरूप है, अपनी आत्मा है और अपना सौन्दर्य है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में खण्डकाव्य का स्वतन्त्र लक्षण न देकर उसे काव्य के लक्षणों पर आधृत कर दिया है और उसे काव्य के एक खण्ड का अनुसरण करने वाला बताया है। अतः इस अभिप्राय से खण्डकाव्य 'बाह्य स्वरूप' की दृष्टि से 'काव्य' का एक खण्ड ही होना चाहिए।

विश्वनाथ से पूर्व आचार्य रुद्रट ने आकारगत वर्गीकरण करते हुए कथा व आख्यायिका के समान प्रबन्धकाव्य को भी महत् व लघु दो वर्गों में विभक्त किया है।[3]

---

1 . सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, दिल्ली विश्विद्यालय

2 . (खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च) विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, 6/329

3 . सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्यम्। उत्पाद्यानुत्पादा महल्लघुत्वेन भूयोऽपि। काव्यालङ्कार, रुद्रट, 16/2

महत् से उनका अभिप्राय महाकाव्य से है और लघुकाव्य से तात्पर्य 'खण्डकाव्य'। अतः खण्डकाव्य के स्वरूप की संकल्पना आचार्य रुद्रट के मस्तिष्क की देन कही जा सकती है। खण्डकाव्य को लघुकाव्य कहते हुए रुद्रट ने उसके स्वरूप का भी निर्धारण किया है।

ते लाघवा विज्ञेया येष्वन्यतमो भवेच्चतुर्वर्गात्।
असमग्रानेकरसा ये च समग्रैकरसयुक्ताः॥[4]

आचार्य के प्रोक्त लक्षणानुसार लघुकाव्य में धर्म, अर्थ काम व मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में से किसी एक की प्राप्ति के उपाय की विवेचना होती है। रस की दृष्टि से उनके अनुसार लघुकाव्य में अनेक रसों का समग्र रूप में चित्रण किया जानाचाहिए अथवा एक ही रस का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। इस वर्गीकरण के अनुसार एक वर्ग की फल प्राप्ति के लिए अनेक घटनाएँ हो सकती है। अतः एक नायक की एक वर्ग की फल प्राप्ति को आधार बनाकर जो काव्य लिखा जाए, उसमें चाहे, उनका सम्पूर्ण जीवन ही चित्रित क्यों न हो, इस रुद्रट प्रोक्त लक्षणानुसार वह लघुकाव्य ही होगा। इस प्रकार रुद्रटोक्त लघुकाव्य का यह क्षेत्र खण्डकाव्य से बृहत्तर हो जाता है। दूसरा उनकी रस दृष्टि में भी अतिव्याप्ति दोष प्रतीत होता है क्योंकि किसी एक रस के पूर्ण परिपाक अथव अनेक रसों के अपूर्ण परिपाक के लिए विस्तृत कथावस्तु को आधार बनाना होता है जो खण्डकाव्य में असम्भव ही है।

आचार्य विश्वनाथ द्वारा कृत वर्गीकरण से उक्त समस्याओं का परिहार स्वतः हो जाता है। उन्होंने प्रबन्ध काव्य को महाकाव्य, काव्य और खण्डकाव्य तीन रूपों में विभक्त किया है। 'काव्य' खण्डकाव्य व महाकाव्य के बीच की विधा है। भाषा या विभाषा में रचित सर्गबद्ध, समस्त सन्धियों से रहित एक कथा के निरूपक पद्य-काव्य को काव्य कहा गया है[5], और उस 'काव्य' के एकदेश का अनुसरण करने वाले काव्य को खण्डकाव्य कहा गया है।[6]

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य 'एकार्थ प्रवण' होता है अर्थात् उसमें जीवन का एक विशिष्ट पक्ष ही चित्रित रहता है। जीवन के इस विशेष पक्ष का एक अंश-कोई घटना ही खण्डकाव्य की वस्तु का आधार हो सकती है। वह भाषा अथवा विभाषा में रचा जा सकता है। उसकी कथा में सर्गबद्धता की अनिवार्यता नहीं है। उसमें सभी सन्धियाँ हों, यह भी आवश्यक नहीं है।

संस्कृत के आधुनिक काव्यशास्त्रियों ने भी समसामयिक युग के अनुकूल परम्परागत काव्यलक्षणों को ही कुछ सापेक्ष परिवर्तन के साथ नूतनरूप में प्रस्तुत किया है। इन आचार्यों में डॉ.

---

4 . काव्यालङ्कार, रुद्रट, 16/6

5 . भाषाविभाषा नियमात्काव्यं सर्गसमुत्थितम्। एकार्थप्रवणैः पद्यैः सन्धिसामान्यवर्जितम्॥साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, 6/38

6 . साहित्यदर्पण, विश्वनाथ, 6/329

अभिराज राजेन्द्र मिश्र के अनुसार किसी पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष) का जो आंशिक (अ-सांगोपाङ्ग) वर्णन होता है अथवा नायक के (आद्यन्त) जीवन का जो खण्डवर्णन होता है, उसे खण्डकाव्य कहा जाता है।[7] यह खण्डकाव्य अपने इतिवृत्त के अनुरोधवश, पृथक अर्थ वाले विविध नामों (संज्ञाओं) को धारण करता है।[8] अतः नाना प्रकार के इतिवृत्तों के आधार पर खण्डकाव्य की इन्होंने अनेक संज्ञाएं की हैं। खण्डकाव्य की दौत्यकर्म के प्रसङ्ग का वर्णन होने से दूतकाव्य[9] अथवा सन्देश-सम्प्रेषण के महत्त्ववश सन्देशकाव्य, अन्योक्ति वर्णननिष्ठ होने के कारण अन्यापदेशकाव्य[10], देवस्तुति की प्रवृत्ति से स्तोत्रकाव्य[11] तथा नीतियों के सम्पादन के कारण नीतिकाव्य[12] आदि अनेक संज्ञाएं कही गई हैं।

साम्प्रतिक युग के इन्हीं आचार्यों में परिगणित राधावल्लभ त्रिपाठी भी जीवन के एकदेश का निरूपण करने वाले काव्य को खण्डकाव्य मानते हैं।[13]

इस प्रकार आचार्यों द्वारा प्रतिपादित इस शास्त्रीय विवेचन से खण्डकाव्य का जो स्वरूप उभरकर सामने आता है वह यह है कि खण्डकाव्य का वर्ण्य विषय अत्यन्त लघु होता है। इसकी संक्षिप्तता में भाव तन्मयता निहित होती है। महाकाव्य में कवि प्रख्यात अथवा उत्पाद्य कथावस्तु को आधार बनाता है, किन्तु खण्ड-काव्य उसके आकस्मिक उच्छवास का प्रतिफल होता है। इसमें कवि की अन्तः प्रेरणा का स्वभाविक स्फुरण होता है, जो गेयात्मक छन्दों के माध्यम से मुखरित होता है।

इसमें प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता रहती है। फलस्वरूप करुण, श्रृंगार, वीर व शान्त रसों की ही अभिव्यञ्जना पाई जाती है। खण्डकाव्य में कोमलकान्त पदावली द्वारा अपने हृदयस्थ भावों की तीव्र एवं सरस अनुभूति कराना ही कवि का मुख्य लक्ष्य रहता है। इसमें भावपक्ष के साथ-साथ कलापक्ष का भी महत्त्व होता है।

भावानुभूति की अभिव्यञ्जना के लिए कोमलकान्त पदावली, मधुर एवं सरस शब्दयोजना तथा भावानुशायिनी भाषा के साथ-साथ स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग भी किया जाता है। इसकी शैली

---

7 . कस्यचित्पुरुषार्थस्य वर्णनन्तु यदांशिकम्। जीवनस्याथवा नेतुः खण्डकाव्यं तदुच्यते॥अभिराजयशोभूषणम्, अभिराज राजेन्द्र मिश्र, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 8, पृ 223

8 . वही, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 82, पृष्ठ 224

9 . वही, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 83, पृष्ठ 224

10 . वही, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 85, पृष्ठ 224

11 . वही, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 86, पृष्ठ 224

12 . वही, निर्मितितत्त्वोन्मेष, 87, पृष्ठ 224

13 . (जीवनस्यैकदेशनिरूपकं खण्डकाव्यमिति) अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम्, राधावल्लभ त्रिपाठी, 3-1-4

सरस एवं अभिव्यञ्जना प्रधान होती है। अतः सामान्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर खण्डकाव्य के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है।

1 खण्डकाव्य में नायक के जीवन की एक ही घटना का वर्णन होता है।

2 खण्डकाव्य की कथा प्रख्यात अथवा इतिहासप्रसिद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है।

3 खण्डकाव्य की कथा के लिए सर्गबद्धता की अनिवार्यता नहीं है।

4 खण्डकाव्य के कथा विन्यास में क्रम, आरम्भ, विकास, चरम सीमा और निश्चित उद्देश्य होना चाहिए।

5 प्रासङ्गिक कथाओं का खण्डकाव्य मे अभाव ही होना चाहिए।

6 खण्डकाव्य का नायक सुर, असुर, मनुष्य, प्रख्यात अथवा कल्पित, शांत, ललित, उदात्त अथवा उद्धत में से किसी भी प्रकार का हो सकता है।

7 खण्डकाव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग फलप्राप्ति में से किसी एक की प्राप्ति ही होती है।

8 खण्डकाव्य में एक रस समग्र अथवा अनेक रसों का असमग्र परिपाक रहता है।

9 खण्डकाव्य की रचना भाषा अथवा विभाषा में हो सकती है, तथा इसमें सभी संधियाँ (मुख-प्रतिमुखादि) अनिवार्य नहीं हैं।

10 खण्डकाव्य गेयात्मक होने के कारण तन्मयप्रधान होता है।

उपर्युक्त समस्त खण्डकाव्यगत लाक्षणिक विवेचन के आधार पर प्रभुदत्त स्वामी द्वारा विरचित देवकीदेवनम् खण्डकाव्य का विश्लेषण करते हुए यह दृष्टिगत होता है कि देवकीदेवनम् खण्डकाव्य में वे सभी लक्षण पूर्णतः घटित होते हैं। जो आचार्यों द्वारा एक खण्डकाव्य में अपेक्षित माने गए हैं। देवकीदेवनम् का कथानक इतिहास प्रसिद्ध घटना है, जो श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध से लिया गया है। खण्डकाव्य काव्य की वह विधा है जिसे सर्वथा भाव प्रधान या रसप्रधान होना ही चाहिए, भले ही उसका कथानक प्रख्यात क्यों न हो। इसीलिए देवकीदेवनम् में प्रभुदत्त स्वामी ने वसुदेव और देवकी के बन्दी जीवन के प्रख्यात् कथानक के बहाने स्वतन्त्रता सेनानियों के कारागारीय जीवन का यातनामय करुण क्रन्दन का ही वर्णन किया है। इसमें वसुदेव को नायक तथा देवकी को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। यह दान्ति, क्लान्ति तथा शान्ति नामक तीन प्रकरणों में विभक्त है। दान्ति में बन्दीगृह के कष्टमय जीवन का वर्णन है। क्लान्ति में देवकी का विलाप तथा शान्ति में वसुदेव द्वारा देवकी को समझाकर शान्त करने का वर्णन हुआ है।

क्लान्ति में देवकी के प्रलाप की प्रधानता होने के कारण इसका नाम देवकीदेवनम् कहा गया है। यह करुण रस प्रधान काव्य है। कंस के कारागार में वसुदेव व देवकी के नित्य उत्पीडन तथा उनकी सन्तानों के क्रूर हनन का दृश्य सहृदयों को शोकाभिभूत करता है। अतः निश्चय ही यह करुण रस का उत्पादक है। देवकी के विलाप की प्रधानता के कारण करुण रस ही इस खण्डकाव्य का अङ्गी रस है।

अद्भुत रस करुण का सहायक है। यद्यपि अन्तिम प्रकरण में शान्ति का वर्णन होने के कारण शान्त रस की भ्रान्ति भी होती है परन्तु वह तो वसुदेव के समझाने से देवकी के ताप की क्षणिक शान्ति का प्रयास मात्र है वहाँ देवकी के वैराग्य अथवा नित्य शान्ति का प्रश्न ही नहीं है। अतः शान्त रस की शंका निर्मूल ही समझनी चाहिए। भावपक्ष के साथ ही इसका कलापक्ष भी उत्कृष्ट है। इसमें सर्वत्र कोमलभावों के अनुकूल भाषा, समर्थ पदावली, समासहीन रचना तथा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का ही भाव है। तद्गुणान्विष्ट होने से वैदर्भी रीति है। इसमें अनेक अलंकारों का स्वाभाविक एवं सुन्दर प्रयोग मिलता है। उद्देश्य के रूप में यह खण्डकाव्य हमें अनेक शाश्वत सन्देश देता है। इसमें स्वातन्य की महिमा का प्रतिपादन करते हुए परमपुरुषार्थ मोक्ष की ओर उन्मुख करने का उद्देश्य निहीत है।

कथानक-समीक्षा

खण्डकाव्य में कवि अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होता है। महाकाव्यकार के समान काव्यशास्त्रोक्त नियमों में वह बद्ध नहीं होता। वह अपने अनुभूतिगम्य विषय को स्वेच्छानुसार स्वतन्त्र स्वर देता है खण्डकाव्य काव्य की ऐसी विधा है, जिसके कथानक में इतिवृत्त की प्रधानता की अनिवार्यता नहीं होती, इसमें भाव या रस ही मुख्य होता है।

यद्यपि इतिवृत्त की प्रधानता वाले काव्य, काव्य न होकर, पद्यबद्ध इतिहास ही कहे जा सकते हैं। आचार्य आनन्दवर्द्धन तो इतिवृत्तात्मक काव्य लिखने वालों को कवि ही स्वीकार नहीं करते।[14] यद्यपि देवकीदेवनम् खण्डकाव्य का कथानक भी प्रख्यात् है जिसमें वसुदेव और देवकी के बन्दीजीवन का चित्रण है, जिसका मूल श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में मिलता है। परन्तु इस खण्डकाव्य के कथानक को नाममात्र ही प्रख्यात कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में कवि ने वसुदेव तथा देवकी के बन्दी जीवन के कल्पनाप्रसूत चित्रण के व्याज से बन्दियों के जीवन पर उमड़ी अपनी करुणा को ही अभिव्यक्त किया है।

इस खण्डकाव्य के कथानक की वास्तविकता यह है कि इसका प्रणयन परतन्त्रता के काल में अंग्रेजी शासन द्वारा प्रवृत्त क्रूर दननचक्र में हुआ था। इसके कथानक की प्रत्येक घटना और पात्र उसी ब्रिटिश कालीन यातनामय जीवन को अभिव्यिञ्जत करते हैं। इसमें अंग्रेजी शासन के कंस द्वारा देवकी और वसुदेव रूपी हजारों निरपराध भारतीयों पर किए गए अपार अत्याचारों एवं कठोर यातनाओं की अभिव्यक्ति है। अंग्रेजों द्वारा किए गए स्वतन्त्रता प्रेमियों के इस दमन को कवि ने स्वयं अनुभूत किया। कवि द्वारा अनुभूत उन स्वतन्त्रता सेनानियों के करुण यथार्थ की अभिव्यक्ति ही देवकीदेवनम् के रूप में समुद्भूत हुई है। जिसका वर्णन कवि ने स्वयं इस प्रकार किया है- (दान्ति भूमिका) देवकीदेवनम् खण्डकाव्य यद्यपि तीन भागों में विभक्त है परन्तु बहुत प्रयत्न के पश्चात् भी मुझे इसका दान्ति भाग

---

14 . (नहि कवेरितिवृत्तमात्र निर्वाहिणात्मलाभः इतिहासादेरवे तत्सिद्धेः) ध्वव्यालोक, आनन्दवर्द्धन

सम्पूर्ण तथा क्लान्ति एवं शांति का अल्पांश ही प्राप्त हुआ है। यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि 1949 में प्रकाशित संस्कृत भाषा का यह प्रत्यग्र ग्रन्थ भी प्राचीन साहित्य के समान आज काल कवलित हो चला है।

चरित्रयोजना-समीक्षा

वसुदेव तथा देवकी के जीवन के कारागारकालीन खण्डविशेष का निरूपण करने वाले इस 'देवकीदेवनम्' खण्डकाव्य में वसुदेव और देवकी ही मुख्यपात्रों के रूप में वर्णित हैं। इसमें कवि ने वसुदेव को नायक तथा देवकी को नायिका के रूप में चित्रित किया है। देवकी-देवनम् खण्डकाव्य का कथानक सीमित घटनाक्रम युक्त है अतः ऐसी दशा में भी कवि प्रभुदत्त स्वामी ने इसके पात्रों की प्रकृति तथा स्वभावादि समस्त पात्रगत वैशिष्ट्य के प्रकाश का सफल प्रयास किया है। देवकीदेवनम् खण्डकाव्य के पात्र करुणाप्रधान तथा शोकापूर्ण होते हुए भी पूर्णतः जीवन्त दिखाई देते हैं।

काव्य में किसी भी पात्र के चरित्र का अभिज्ञान इन तीन विधियों से हो सकता है। 1- 'स्वगतम्' पात्र की आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से 2- पात्रविशेष का अन्यपात्रों से प्रख्यापन 3- पात्रविशेष-विषयक कविकृत-प्रख्यापन। इन तीन बिन्दुओं के आधार पर किसी भी पात्र का चरित्र निरूपित किया जा सकता है। इस खण्डकाव्य में कवि ने उपर्युक्त तीनों पद्धतियों का आश्रय लिया है।

भावपक्ष-समीक्षा

भाव या रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है क्योंकि निराकार भाव को आकार प्रदान करने वाले शब्द और अर्थ को यदि काव्य का शरीर माना जाता है तो इस काव्य रूपी शरीर में भाव या रस रूपी चैतन्य की संकल्पना आचार्यों ने 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' के रूप में निर्भ्रान्त स्वीकार की है। काव्य के इस आत्मतत्व रूपी रस की विशद् विवेचना द्वितीय अध्याय में विस्तारपूर्वक की गइर् है। अतः यहाँ अपेक्षित नहीं है। देवकीदेवनम् के संबंध में यह स्पष्ट है कि यह खण्डकाव्य करुण रस प्रधान है। इस खण्डकाव्य रूपी शरीर में करुण रस को आत्मवत् प्रतिष्ठित करने के लिए कवि प्रभुदत्त स्वामी ने कारागृहस्थ देवकी और वसुदेव के शोकाकुल एवं व्यथित जीवन को आधार बनाने की उत्कृष्ट संकल्पना की है।

इस खण्डकाव्य के कथानक में, पद-पद में अतिशय करुणा समाविष्ट हुई है। इसमें कवि ने करुण को अंगीरस के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अदफ़भुत रस करुण का सहायक रस बनकर इस खण्डकाव्य में प्रयुक्त हुआ है। खण्डकाव्य के अंतिम भाग शान्ति में शान्त रस भी करुण के सहायक रस के रूप में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है, परन्तु शान्त रस की वह प्रतीति करुण में पर्यवसित होने के कारण नाममात्र ही कही जा सकती है।

गृहस्थ सुख की सुखद आकांक्षा के साथ वैवाहिक जीवन में बंधने वाले वसुदेव और देवकी विवाह के पश्चात् ही कारागार में बन्द हो गए। यही घटना करुणा की जन्मदात्री है। कंस द्वारा उनके

पुत्रों का क्रूरतापूर्वक वध करना इस करुणा को और उद्दीप्त करता है। इन पद्यों में वसुदेव के विषाद की पराकाष्ठा का कविकृत चित्रण प्रस्तुत है-

संगीतकं रोदनमेव शश्वत्, संवेदनं वाद्यविनोद आसीत्।
विपत्तदीया गुहदीर्घिका च, स्वयं स तस्याः कलकेलिहंसः॥
इतस्ततः पार्श्वविवर्तनं यद् व्यायाम् आसीन्मधुरः स तस्य।
ग्रथ्नाति यत् सन्ततमश्रुमुक्ताः सैवाभवत् कान्तकलाविलासः॥
असौ निकारानलसंस्थितोऽपि, यज्जीवतीत्यद्भुतकारिताऽस्य।
क्लेशा अशेषाश्च यदूषुरस्मिन् विशालकायित्वमतः परं किम्॥[15]

शोकाभिभूत वसुदेव की असह्य पीड़ा का आलंकारिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नित्य रोदन ही उसका संगीत था। हृदयतन्त्री में पीड़ा का स्पन्दन ही उसका वाद्य-विनोद था। चिन्ता के कारण उसे सुख की नींद नहीं आती थी, वह अपनी पासुंओं को आराम देने के लिए करवटें बदलता रहता था तथा सदैव अश्रुओं के मोतियों को गूंथता रहता था यहीं उसकी मनोहर कलाओं का विलास था। वह पराभव की अग्नि में पड़ा हुआ भी जी रहा था। उसके विशाल शरीर में केवल दुखों का ही निवास था। यहाँ वसुदेव के विषाद के इस अवसर पर करुण रस की छठा व्याप्त हो रही है। यहाँ वसुदेव करुण रस का आश्रय है। कंस द्वारा नित्य प्रताड़न एवं कारागारीय जीवन का दैन्य आलम्बन विभाव है। पत्नी देवकी की दीन अवस्था एवं उसे अपने पुत्रों की मृत्यु का स्मरण होना उद्दीप्त विभाव है। क्रन्दन, विलाप, रुदन एवं व्यथित होना अनुभाव है। विषाद, जड़ता, चिन्ता, स्मृति आदि व्यभिचारी भाव हैं। वसुदेवस्थ शोक स्थायी भाव है। जो व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होकर करुण रस की व्यंजना कर रहा है। इसी प्रकार कवि ने देवकी के दैन्य, विषाद एवं प्रलापों का करुण चित्रण किया है, जिसे इस काव्य का प्राणतत्व कहना चाहिए। इस खण्डकाव्य का मध्यभाग 'क्लान्ति' तो देवकी के प्रलाप और दुख की भावनाओं की सशक्त व्यंजना करता है। दान्ति भाग में भी देवकी की करुणा का हृदय-द्रावक चित्रण किया गया है-

अनवसितविरोदनेन तस्या, जलमभवन्नयने, न चाञ्जनेन।
अकृत च विपदामसह्यतापो द्रुतिमुदयो न च सात्विकोऽङ्गवल्ल्या॥
यदभिनयनमेव कंसदुष्टस्तनुजनुषः समजघ्नीत्तदीयान्।
जनयति बहुशः स एव कालो मनसि कृतो वत सीत्कृतं, रतं न॥[16]

15 . देवकीदेवनम् - दान्ति, 7,8,10

16 . देवकीदेवनम् - दान्ति, 61, 64

अपने पुत्रों के वियोग के कारण असह्य दुःखों से पीड़ित देवकी के दुःख की चरमावस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 'पुत्र वियोग के कारण निरन्तर रोते रहने से उसके नेत्रों में पानी आता था, सुरमा लगाने से नहीं, तथा दुखों के ताप के कारण ही उसके शरीर में पसीना दिखाई देता था, सात्विक भावोदय के कारण नहीं।' दुरात्मा कंस द्वारा अपने पुत्रों के क्रूर हनन की स्मृति आते ही वह सीत्कार करने लगती थी, रति के कारण नहीं। कवि ने यहाँ अलंकारों का आश्रय लेकर देवकी के क्रन्दन में करुण रस को प्रदर्शित किया है। विषादग्रस्त देवकी के क्रन्दन की पराकाष्ठा का एक चित्रण यहाँ प्रस्तुत है-

कारास्थचित्र लिखितानि तथेतराणि वस्तूनि चेतनधियेत्थमधिक्षिपन्ती।
देवी पपात नलिनीमविमूलितेव संज्ञां विहाय सहसा भुवि भूरि शोकात्॥[17]

कारागार की दिवारों पर चित्रित हंसादिकों को तथा आकाशस्थ सूर्य, चन्द्र तथा मेघादिकों को देखकर, शोकातिरेक में पागल सी हुई देवकी, उन सब पर अपने पुत्रों के अपहरण का सन्देह करके, इस प्रकार चेतन की भांति कोसती हुई तथा अतिशय शोक के कारण चेतनाशून्य होकर, हाथी के द्वारा विमूलित कमलिनी की तरह सहसा भूमि पर गिर पड़ी। इस पद्य में कवि ने देवकी के अतिशय दुख का वर्णन करके करुण की व्यंजना की है। देवकी के विषाद की चरम सीमा यही है कि वह मूर्च्छित हो गई है। मूर्च्छा शोक की पराकाष्ठा होती है। अतः यहाँ करुण का चरमोत्कर्ष अभिव्यंजित होता है। देवकी करुण रस की आश्रय है। कंसकृत दमन, आलम्बन विभाव तथा स्वपुत्रों की बारंबार स्मृति उद्दीपन विभाव है। देवकी का क्रन्दन, भूपात अनुभाव है। अश्रुपात, निर्वेद, चिन्ता, मूर्च्छादि व्यभिचारी भावों से पुष्ट यहाँ करुण रस आस्वादित हो रहा है।

अद्भुत रस करुण का अङ्गभूत रस बनकर इस खण्डकाव्य में प्रयुक्त हुआ है। आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखने से इस रस की उत्पत्ति होती है। लोकोत्तर वस्तु या घटना के द्वारा भी अद्भुत रस उत्पन्त होता है। इस रस का स्थायी भाव विस्मय है। उत्कृष्ट होने के निश्चय को विस्मय कहा जाता है।[18] उदाहरण-

असौ निकारानलसंस्थितोऽपि, यज्जीवतीत्यद्भुतकारिताऽस्य।
कलेशा अशेषाश्च यदूषुरस्मिन् विशालकायित्वमतः परं किम्॥[19]

वसुदेव पराभव की अग्नि में पड़ा हुआ भी जी रहा था, यही उसकी अद्भुत्कारिता थी। समस्त क्लेश आज उसके शरीर में निवास कर रहे थे, यह उसके शरीर की विशालता का प्रमाण था। वसुदेव

17 . देवकीदेवनम् - क्लान्ति, 45

18 . उत्कष्टत्वाध्यवसायो विस्मय। नाट्यदर्पण, पृ- 330

19 . देवकीदेवनम्, दान्ति, 10

विषयक इन अलौकिक क्रियाओं में विस्मय होने से यहाँ अद्भुत रस की चर्वणा हो रही है। अद्भुत रस का आस्वाद् देवकीदेवनम् में अनेक स्थलों पर व्याप्त है।

करुण के सहायक अन्य रसों की योजना भी इस खण्डकाव्य में प्राप्त होती है। शान्त रस का एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है-

भानोर्भान निखिलजगदाधारकत्वं धरित्र्याः।
वातिर्वायोर्यदिव नियता शीतता शीतरश्मेः।
तद्वन्मुग्धे! सुत वियुतिजोद्दामदावाग्निदग्धे!
बोध्यः प्राज्ञैर्जगति मरणं मर्त्यजातस्य धर्म॥[20]

विषादग्रस्त देवकी के सन्ताप को शान्त करने के लिए वसुदेव द्वारा प्रदत्त उपदेश शान्त रस में ही वर्णित है। वसुदेव मृत्यु की अवश्यंभाविता विषयक तात्विक ज्ञान द्वारा देवकी के सन्ताप का शमन करने का प्रयास करते हैं। अतः स्थिरता, धैर्य, निर्वेद, मोह आदि व्यभिचारी भावों से शम स्थायीभाव परिपुष्ट होकर शान्त रस की चर्वणा करा रहा है। यद्यपि शान्त रस का यह प्रवाह करुण में पर्यवसित हो रहा है। अतः करुणाभिभूत शान्त ही यहाँ परिलक्षित होता है।

20 . देवकीदेवनम् - शान्ति, 4

सौन्दर्यशास्त्र के विकास में प्रो० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय का योगदान

डॉ० सन्त प्रकाश तिवारी[1]

'सौन्दर्यदर्शनविमर्शः' नामक 'सौन्दर्यशास्त्रीय' कृति आचार्यप्रवर प्रो० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय की अनुपम कृति है। इस कृति ने संस्कृत भाषा में एक प्रकार से सौन्दर्यशास्त्रीय ग्रन्थ रचना का द्वार प्रशस्त किया है। फलतः अनेक विद्वान् सौन्दर्यशास्त्रीय अध्ययन और उनके सिद्धान्तों के चिन्तन मनन की ओर अग्रसर हुए हैं। इस ग्रन्थ में सौन्दर्यतत्त्व का आस्वादन षाडवरस के अनुरूप कथित है। निश्चित ही आचार्य पाण्डेय की लेखनी ने यह श्लाघ्य कार्य किया है, जो संस्कृत के पाठकों के लिए 'सौन्दर्यशास्त्र' जैसे गम्भीर और नये विषय में रुचि पैदा करती है। यह कृति आचार्य पाण्डेय के गाम्भीर्य और उनके मौलिक विचारों की देन है।

सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन

सर्वप्रथम पाण्डेय जी आनन्द का एक विलक्षण स्वरूप बताते हुए उसे अनुभव जन्य बताते हुए उसकी उपलब्धि के तीन स्रोतों को व्याख्यायित करते हैं- एक तो सभी कलाएँ जैसे सङ्गीत, चित्रादि। दूसरा- काव्य। आचार्य ने यहाँ स्पष्ट रूप से काव्य को इस सन्दर्भ में कलाओं का सजातीय माना है, और तीसरा प्राकृतिक दृश्य सौन्दर्यबोध के स्रोत है और सौन्दर्यानन्द के अनुभव का साधन है-

सङ्गीते काव्यचित्रादौ रविचन्द्रोदयादिषु।
लोकस्य रमते चित्तमालोच्यार्थं विलक्षणम्॥[2]

उस (आनन्द) का कारण-स्वरूप जो दृश्य विषयगत सौन्दर्य है, जो इन्द्रियगोचर हो रहा है उसकी अन्वीक्षा करते हुए Æsthetics 'ईस्थैटिक' संज्ञक उसके सौन्दर्यशास्त्र का 'वृक्षोद्यान' एलेक्जेण्डर बाउमगार्टेन नामक आचार्य ने अलग ही प्रणयन किया है। उसी विद्या-स्थान का तत्त्व विमर्श प्रो. पाण्डेय करते हैं। इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य (शाब्दिक) व्युत्पत्ति की दृष्टि से ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष का आस्वाद्य विषय-विशेष है किन्तु व्यवहार की दृष्टि से 'स्वलक्षण' की भाँति, अतुलनीय अनिर्वाच्य जैसा (होने पर) समालोचना के योग्य अर्थाकार से अवच्छिन्न अतिशय विशेष, जिसे दूसरे शब्द से 'चमत्कार' कहते हैं, सौन्दर्य है ऐसा कह सकते हैं।[3] यहाँ स्वयं आचार्य ने सौन्दर्य को अतुल

---

1 . सहायक आचार्य, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्यभाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, Email: dr.santpt@allduniv.ac.in

2. सौन्दर्य दर्शन विमर्श/सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन- श्लोक सं० 1

3. हिस्ट्री ऑव एस्थेटिक्स अनूदित इन्ट्रोडक्टरी लैक्चर्स ऑन एस्थेटिक्स- पृ० सं० 18

और अनिर्वाच्य बताकर एक प्रकार से उसका 'स्वलक्षण'[4] जैसा होना सूचित कर दिया है। बौद्धों के चिन्तन में 'स्वलक्षण' सामान्य विशेषात्मक द्रव्यों से भिन्न हैं। द्रव्यादि व्यावहारिक पदार्थों से भिन्न कोई चीज है जिसका शब्द के द्वारा निर्देश करना सम्भव नहीं है, तथा वह प्रत्यक्ष निर्विकल्प बुद्धि में प्रतिभाषित होता है। यहाँ उसे ही स्वलक्षण कहा गया है। आचार्य ने यहाँ सौन्दर्य को 'चमत्कारपरपर्याय' कहा है जिससे स्वतः स्पष्ट होता है कि आचार्य के मन में **'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'**[5] की व्याख्या करते हुए प्रस्तुत की है। **"रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता, लोकोत्तरत्वञ्च आह्लादगतचमत्कारत्वापर- पर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः।'**[6] प्रस्तुत ग्रन्थ में 'सौन्दर्यशास्त्र' को दर्शन के रूप में लिया गया है, न कि विज्ञान के रूप में। आधुनिक चिन्तक इसे विज्ञान कहना अधिक पसन्द करते हैं। दर्शन और विज्ञान में मूल अन्तर इतना माना जाता है- कि विज्ञान के निष्कर्ष जहाँ तथ्यात्मक होते हैं, अर्थात् भौतिक स्तर पर सत्यापित किये जाते हैं, वहीं दर्शन के निष्कर्ष अन्ततः बुद्धि कल्पना गम्य ही रहते हैं।

भारतीय वाङ्मय में सौन्दर्यशास्त्र की अवधारणा- बहुधा विदेशी विद्वानों की मान्यता है कि पहले कभी भारत में यह कोई स्वतन्त्र विद्या नहीं थी, किन्तु इस बात का वे विद्वान विचार नहीं करते कि विद्याओं का विभाग अनेकान्त (अ-स्थिर) होता है। विद्याओं की दो प्रकार की सापेक्षता है- एक दृष्टिमूलक और दूसरी संस्कृतिमूलक। यद्यपि नाट्यशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सङ्गीतशास्त्र आदि हैं, तथापि सौन्दर्य के व्यापक तत्त्वों का दार्शनिक दृष्टिकोण से स्वतन्त्रशास्त्र के रूप में प्रतिपादन नहीं हुआ है, किन्तु ये विद्वान् विद्या के विभागों के अस्थिरत्व के विषय में गजनिमीलिका कर जाते हैं। सभी गुणों अथवा दोषों में विद्या का विभाग एक समान नहीं होता और न ही वे विद्या के विभाग एक समान प्रवाह के रूप में चले आते हैं। यद्यपि प्रमाण के आश्रित विज्ञान स्वरूप विद्या होने के कारण सौन्दर्यशास्त्र निश्चित रूप से एक शास्त्र होना चाहिए।

प्रमाणाश्रितविज्ञान-विद्यारूपतया तथा।
सौन्दर्यदर्शनं नाम शास्त्रमेकं भवेन्ननु॥[7]

यहाँ यह भी सिद्ध किया जा रहा है, कि देश और काल के भेद से एक ही शास्त्र अनेक हो जाता है, वस्तु के अधीन होने के कारण और भेदानुगत सामान्य विषय होने के कारण वह भिन्न होते

---

4. स्वलक्षणं नाम जात्यादिरहितम्। व्युत्पत्तिलभ्यार्थे यत्प्रकारीभूतं तद् व्युत्पत्तिनिमित्तम् शक्तिग्रहे यत् प्रकरी भूतं तत्प्रवृत्तिनिमित्तम्॥
5. रसगङ्गाधर, पृ० सं० 11
6. वही पृ० सं० 11
7. सौन्दर्य दर्शन विमर्श/सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन- श्लोक सं० 7

हुए भी भिन्न नहीं होता है। प्राचीन आचार्यों के मतानुसार भी शास्त्र अपने प्रामाण्य के विषय में देश और काल की अपेक्षा नहीं करता। प्रत्युत शास्त्र सार्वभौम और सनातन है। सौन्दर्याभास के विषय में आचार्य गोविन्दचन्द्र पाण्डेय जी का मूल्य मीमांसा नामक ग्रन्थ में कथन है- "सौन्दर्य नैसर्गिक वस्तु का धर्म नहीं है, प्रत्युत कल्पना द्वारा आयोजित प्रतिभास (Perception) का आलम्बन धर्म है, (और वह) कहीं पर भी सम्भव है। सूर्यास्त अथवा फूल सबको नहीं रुचते किन्तु मन की अवस्था विशेष में कल्पना अभ्यस्त रूढ़ि सरणियों को लांघकर, जिस किसी दृश्य को लेकर अपूर्व प्रतिभास (Perception) की रचना कर डालती है जहाँ सामान्य विषय भी अर्थ-सौन्दर्य के निर्भास से गवाक्ष बन जाते हैं, जैसे टूटा हुआ अश्ववाहन (तांगा), मलिन संचार-वीथिका (गली), बुझती हुई धूल में फेंकी धूमवर्तिका (सिगरेट) पहले असुन्दर प्रतीत होने वाले विषय दृष्टिभेद के कारण, क्षण में रूपान्तर धारण कर लेते हैं और शोभित होने लगते हैं।" यद्यपि आचार्य के अनुसार सौन्दर्यशास्त्र की पृथक रूप से कल्पना ही अनुचित है। बाउमगार्तेन के समय से आज तक अनेक अवान्तर विभागों में विभक्त और अनेक विरोधी विचारों से घिरा हुआ यह शास्त्र सौन्दर्य के विज्ञान रूप से विकसित नहीं हुआ है। प्रत्युत दर्शन रूप से ही विकास प्राप्त हुआ है, इसीलिए सौन्दर्यशास्त्र दर्शन का ही विभाग है।[8] प्रो० पाण्डेय ने यह भी स्वीकार किया है कि तार्किक अथवा प्राकृत विषय से जो विषय बाहर हैं, जो आत्मीय रूप से आभासित होते हैं, लोक चैतन्य के संश्रित और सांस्कृतिक विषय हैं उनकी विधाएं अलग हैं। जो पहले से विदित हैं उन्हें इनमें ही समाहृत करना चाहिए। धर्म, अर्थ आदि के शास्त्र शिल्प और नाट्य आदि कलाएं ये सभी पुरुषार्थ विषय तथा परम्परा से जुड़ी हुई हैं। दर्शन से अनुगत कला आदि के पारम्पर्य की जो अन्वीक्षा है वही रम्यत्व-मीमांसा (सौन्दर्य-मीमांसा) है जो निश्चय ही सांस्कृतिक विद्या है।[9] इस प्रकार सौन्दर्यशास्त्र 'दर्शन' का विषय होने के कारण दृष्टि सापेक्ष होता है। डॉ० नगेन्द्र का भी कथन है, कि परम्परा सौन्दर्यशास्त्र को 'दर्शन' मानती है किन्तु आधुनिक चिन्तक उसे विज्ञान के रूप में ग्रहण करने के पक्ष में हैं। लेकिन इसे विज्ञान की अपेक्षा दर्शन मानना ही अधिक सङ्गत प्रतीत होता है।[10] सौन्दर्य की परिभाषा प्रो० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय के अनुसार, "ज्ञान मात्र से आस्वाद्य और स्वरूपतः विमर्श के योग्य जो आकारगत उत्कर्ष हैं वह सौन्दर्य है।"

---

8. सौन्दर्य दर्शन विमर्श पृ० सं० 7

9. तार्किकात् प्राकृताद् वापि विषयाद ये बहिः स्थिताः। आत्मात्मीयतयाभासा लोक चैतन्यसंश्रयाः॥ संस्कृतिविषयास्तेषां विद्याः सन्ति पृथग्विधाः। एतास्वेव समाहार्याश्चतस्रो विदिताः पुरा॥ धर्मार्थादिशास्त्राणि शिल्पनाट्यकलादिकाः। सर्वाः पुमर्थविषयाः पारम्पर्यनिबन्धनाः॥ कलादिपारम्पर्यस्य यान्वीक्षा दर्शनानुगा। सैव रम्यत्वमीमांसा विद्या सांस्कृतिकी ध्रुवा॥ (सौन्दर्य दर्शन विमर्श/सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन- श्लोक सं० 25-28)

10. भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका पृ० सं० 3

आस्वाद्यो ज्ञानमात्रेण विमृश्यश्च स्वरूपतः।
आकारगतोत्कर्षस्तत् सौन्दर्यमभिधीयते ॥[11]

इस प्रकार सौन्दर्य का उत्कर्ष भी प्रतीयमान रूप से ही मुख्यतया देखा जाना चाहिए, वस्तु धर्म के रूप में नहीं। मुख्यरूप से परामर्श को तीन प्रकार का समझना चाहिए। (व्यक्ति) आत्मा को (अपने को) इन्द्रियों और मन का अधिष्ठाता समझता हुआ प्रत्यक्ष-सिद्ध प्रेयस् का ही वरण करता है और काम लोक के आकारों की ही कल्पना करता है। यह प्रथम परामर्श स्थान है जहाँ आत्मबोध की अन्नमय, प्राणमय, मनोमय ये उपाधियाँ मुख्य मानी जाती हैं। जब बुद्धि सत्व को ही पुरुष (आत्मा) समझता हुआ, विषय के आकारों में तत्त्वाभासों को देखता हुआ बुद्धि की सङ्गति से ही सौन्दर्यादि मूल्यों की व्याख्या करता है, तब द्वितीय परामर्श स्थान को प्राप्त करता है। तीसरे स्थान में पुरुष अध्यात्मसार है, यह श्रद्धा किसी लोकातिक्रान्त, गूँगे के आस्वादन की भाँति अनिर्वचनीय किसी उदात्त अर्थ को उपनीत करती है।[12] अर्थात् जिस प्रकार गूँगा व्यक्ति किसी मधुर फल को खाने के पश्चात् उसके आस्वाद को नहीं बता सकता है, केवल उस मधुरता का अनुभुति ही कर सकता है।

सौन्दर्यजनिताह्लादः सुखान्तरविलक्षणः।
समालोच्यविशेषोऽपि मूकास्वादसमोऽन्ततः ॥[13]

इसी प्रकार सौन्दर्य केवल अनुभूति का विषय है न कि वाणी का। आत्मबोध के मुख्यतः तीन स्रोत हैं- प्रत्यक्षवाद, विज्ञानवाद तथा अध्यात्मवाद। काव्य, कला आदि, दर्शन के प्रस्थानों और सौन्दर्यशास्त्र में इन दृष्टियों के अनुगामी भेद मिलते हैं। यह सौन्दर्य विविध रूप में प्रतीत होता है।

रूपतत्त्वविमर्श- सौन्दर्यशास्त्रीय विचारकों का एक वर्ग वस्तुगत या रूपगत सत्ता का प्रतिपादन करता है। इनके अनुसार सौन्दर्य वस्तु का गुण है और वह रूप आकार में निहित रहता है। आत्मवादी सौन्दर्यशास्त्र का ध्येय है सौन्दर्य अथवा कला के आध्यात्मिक अर्थ की व्याख्या। 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हरबर्ट नामक विद्वान् ने घोषणा की कि "सौन्दर्य अपने अतिरिक्त किसी अपर तत्त्व का प्रतीक नहीं है- अपने रूप के अतिरिक्त उसका कोई अर्थ नहीं है।"[14] वस्तु के रूप आकार की रचना- अनुक्रम, अनुपात, सममिति, समन्विति, वर्णयोजना दीप्ति आदि तत्त्वों से होती है- ये ही सौन्दर्य के तत्त्व हैं।[15] कवियों और शिल्पियों का क्षेत्र विशेष में स्वातन्त्र्य ही माना जाता है। रूपगत सौन्दर्य बाह्य सौन्दर्य होता

11. सौन्दर्य दर्शन विमर्श/सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन- श्लोक सं० 87
12. सौन्दर्य दर्शन विमर्श- पृ० सं० 30
13. सौन्दर्य दर्शन विमर्श/सौन्दर्यशास्त्रस्वरूपालोचन- श्लोक सं० 5
14. ए हिस्ट्री ऑव एस्थेटिक्स- पृ० सं० 513
15. भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका पृ० सं० 23

है जो चक्षु इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह कलाओं और नैसर्गिक दृश्यों में लक्षित किया जा सकता है। परन्तु प्रो0 पाण्डेय ने रूप सौन्दर्य को सौन्दर्य का वास्तविक रूप नहीं माना है। सौन्दर्यबुद्धि की प्रामाणिकता स्वानुभूति के आधार पर है। अर्थात् सौन्दर्य वास्तव चेतना या प्रतीति रूप है, वस्तु रूप नहीं। संरचना की समन्विति उन्हें भी मान्य है, परन्तु सौन्दर्य विषयगत नहीं है, भावनागत है। आत्मवादी चिन्तकों का मन्तव्य है कि जड़ पदार्थ का अपना कोई रूप-गुण नहीं है, "ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से प्रमाता की चेतना के सन्निकर्ष से उसमें रूप और गुण का आविर्भाव होता है- अर्थात् उसकी प्रतीतियाँ ही उसके रूप और गुण हैं। अतः सौन्दर्य चेतना है।"[16] आचार्य पाण्डेय का मन्तव्य है कि सौन्दर्य काव्य अथवा कलाओं में विद्यमान होता है। जैसे गुलाब के फूल का अनुभव करते हुए लोग वहाँ किसी अव्यक्त अर्थ का अनुभव नहीं करते हैं, किन्तु रूप सौष्ठव मात्र को देखते हैं और उसी की प्रशंसा करते हैं। परन्तु पुष्प को देखकर 'अहो रूपम्' इतना मात्र ही कहने में समर्थ हैं। वे किसी अर्थ का ग्रहण नहीं करते यह नहीं कहना चाहिए, बल्कि यही कहना ठीक है कि वे अपने द्वारा ग्रहीत अव्यक्त अर्थ को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हैं यथा-

सौन्दर्यजनिताह्लादः सुखान्तरविलक्षणः।
समालोच्यविशेषोऽपि मूकास्वादसमोऽन्ततः॥[17]

जब व्यक्ति वस्तु के बाह्य स्वरूप को ही देखता है, उसका भाव नहीं ग्रहण करता हो तो उसे व्यक्त करने में भी असमर्थ होता है। इस प्रकार सौन्दर्य भौतिक वस्तु में नहीं रहता, वह तो औपाधिक ही होता है तथा चेतनापेक्ष भी। कुछ लोगों ने ऐसे गुणान्तर की अपेक्षा 'प्रतीयमान धर्म' कहा है। इस प्रकार रूप सौन्दर्य को सौन्दर्य नहीं कहना चाहिए। प्रो० पाण्डेय के अनुसार सौन्दर्य का लक्षण है, 'अपने विषय के ज्ञान मात्र से चमत्कार का जनक होना। इस प्रकार काव्य में, कलाओं में और बाह्य नैसर्गिक दृश्यों में सर्वत्र ही यह चमत्कारवान् होना रूप लक्षण काव्य और शिल्प को व्याप्त करता है।'[18] डॉ० नगेन्द्र का भी कथन है कि "सौन्दर्य पदार्थ का गुण है, किन्तु पदार्थ में इसका सन्निवेश प्रमाता की भावना द्वारा होता है। अर्थात् सौन्दर्य है तो पदार्थ का तत्त्व परन्तु वह भौतिक तत्त्व न होकर प्रतीयमान तत्त्व है।"[19]

रसतत्त्व विमर्श- रस शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में अनेक अर्थों में किया गया है-

शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः।

---

16. भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका, पृ० सं० 25
17. सौन्दर्य दर्शन विमर्श/रूपतत्त्व विमर्श श्लोक सं० 5
18. सौन्दर्य दर्शन विमर्श- पृ० सं० 37
19. भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की भूमिका पृ० सं० 26

वेदेष्वपि स नानार्थो देवोपासनसङ्गतः ॥[20]

रस का प्रयोग श्रृङ्गार आदि, विष, वीर्य, गुण, राग और द्रव के अर्थ में होता है वह देवोपासना के सम्बन्ध से, वेदों में भी नाना अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

रस शब्द की अनेकार्थता को अमरकोशकार ने इस प्रकार निरूपित किया है-

"श्रृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः"[21]

सामान्य रूप में फल या फूलों से निकले हुए द्रव पदार्थ को भी 'रस' कहते हैं। प्रवृत्ति, रूचि, इच्छा, खनिज अथवा धातु-लवण और पारे को भी रस कहते हैं। उपनिषदों में 'रस' सार-तत्व को कहते हैं, जैसे- **"एषा भूतानां पृथिवी रसः। पृथिव्या आपो रसः। अपाम् ओषधयो रसः। ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग् रसो वाचो ऋग्रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः, स एष रसानां रसतमः, परमः परार्धोऽष्टमोऽयमुद्गीथः।"**[22] **"असद् वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सदजायत। तदात्मानं स्वयमकुरुत। तस्मात् तत् सुकृतमुच्यत इति। यद् वै सुकृतं रसो वै सः।" "रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति। को ह्येवन्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्। एष ह्येवानन्दयति यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मये अनिरुक्ते, अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतो भवति।"**[23] यहाँ पर रस की आनन्दार्थता और आनन्द की आत्मस्वरूपता स्पष्ट है। यहाँ इसका अर्थ कला से अभिव्यञ्जित होता है। यह इसका अत्यन्त शास्त्रीय अर्थ है। यद्यपि इस अर्थ में भी सामान्य मूल अर्थ का कुछ अंश विद्यमान रहता है।

स्वादनीय वस्तु होने का भाव इस प्रयोग में भी बना रहता है, यद्यपि इस स्वादनीय वस्तु का सम्बन्ध इन्द्रिय से न होकर सहृदय के हृदय से होता है।[24]

"न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति।"

"आत्मप्रीति के साधन होने के कारण अन्यत्र प्रीति गौणी होती है, आत्मा में ही मुख्य होती है।" रस और आनन्द की धारणा का समन्वय उपस्थापित करते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा है- **"सकल प्रयोजन मौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलित वेद्यान्तरमानन्दम्।"**[25]

नाट्यशास्त्र में नाना कलाएं एक साथ रखी गयी हैं और उनका अन्वय-सूत्र 'रस' ही लक्षित किया जा सकता है। जैसा कि कहा है-

"न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते।"[26] (रस के बिना कोई नाट्याङ्ग रूप अर्थ प्रवृत्त नहीं होता।)

---

20. सौन्दर्यदर्शन विमर्श/रस तत्त्व विमर्श श्लोक सं० 1
21. अमरकोश- 3/3/227
22. छान्दोग्योपनिषद् 1/1/2-3
23. तैत्तरीय उपनिषद् 2/7
24. स्वतंत्रकलाशास्त्र भाग-1 पृ० सं० 51
25. काव्यप्रकाश- प्रथम उल्लास पृ० सं० 10

आचार्य अभिनवगुप्तपाद भी कहते हैं- 'रस ही नाट्य है।' जो-जो भी नाट्य में प्रस्तुत होता है उस सबका प्रयोजन रस परिपाक ही है। सभी सङ्गत नाट्याङ्ग रसनिष्पत्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। कालान्तर में काव्यमात्र तथा सङ्गीत और शिल्प का सार 'रस' के रूप में प्रतिष्ठित हुआ यह तथ्य प्रायः विद्वानों ने स्वीकार किया है।[27] आचार्य भरतमुनि ने नाट्य सन्दर्भ में रसतत्त्व का निरूपण किया है लोक को दृष्टान्त के रूप में रखकर सत् लोगों को वे समझाते हैं-

मुनिना नाट्यसन्दर्भे रसतत्त्वं निरूपितम्।
दृष्टान्तीकृत्य लोकं तन्नाट्यं बोधयते सतः॥[28]

पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र के अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ० के० सी० पाण्डेय का मत है कि भारतीय काव्यशास्त्र में पाश्चात्य सौन्दर्यशास्त्र की तरह काव्येतर कलाओं के विवेचन की प्रवृत्ति नहीं है, किन्तु काव्य के क्षेत्र में भारतीय काव्यशास्त्र को नाटक अधिक प्रिय हैं। क्योंकि नाटक तो काव्य, सङ्गीत, चित्र और स्थापत्य-सभी कलाओं का समुच्चय है, आचार्य भरत की यह उक्ति प्रसिद्ध है-

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत्कर्म यन्नाट्येऽस्मिन्न दृश्यते॥[29]

अतः भारतीय सौन्दर्यशास्त्र की प्रारम्भिक सीमा नाट्यशास्त्र है।[30] आचार्य पाण्डेय रस निष्पत्ति को निम्न कारिका के द्वारा स्पष्ट करते हैं-

नाट्यसंदर्शनाज्जातो रसः प्रेक्षकचेतसि।
अभिन्नोलौकिकाद् भावात् प्रतीतोपचितोऽपि सः॥[31]

अतः रस वस्तु के माध्यम से स्वसंवित् के विशुद्ध रूप का साक्षात्कार रस है।[32]

---

26. नाट्यशास्त्र
27. सौन्दर्यदर्शन विमर्श पृ० सं० 78
28. सौन्दर्यदर्शन विमर्श/रस तत्त्व विमर्श श्लोक सं० 5
29. नाट्यशास्त्र 1/16
30. Comparative Æsthetics, Vol. I, Page No. 1
31. सौन्दर्यदर्शन विमर्श/रस तत्त्व विमर्श श्लोक सं० 9
32. उपरागदायिभिरुत्साहरत्यादिभिरूपरक्तं यदात्मस्वरूपं......................सकलेषु रत्यादिषूपरञ्जकेषु तथा भावेनापि सकृद्विभातोऽयमात्मेति न्यायेन भासमानं परोन्मुखतात्मकसकलदुःखजालहीनं परमानन्दलाभसंविदेकत्वेन काव्यप्रयोगप्रबन्धाभ्यां साधारणतया निर्भासमानमन्तर्मुखावस्थाभेदेन लोकोत्तरानन्दानयनं तथाविधहृदयं विधत्ते। (अभिनवभारती पृ० सं० 640)

सौन्दर्यशास्त्र में रसबोध के लिए बार-बार सहृदय की ही पात्रता का उल्लेख किया जाता है। सहृदय की परिभाषा देते हुए आचार्य निरूपित करते हैं- 'जो समान हृदय वाले हैं अर्थात् जिसका चित्त इतना निर्मल है कि उसमें नट में प्रदर्शित चित्तवृत्ति ठीक उसी रूप में प्रतिबिम्बित हो सकती है।' वे इसकी अन्यत्र व्याख्या करते हैं- **विमलप्रतिभानशालिहृदयः (सहृदयः)**[33] अर्थात् सहृदय वे हैं जिनका हृदय निर्मल प्रतिभा वाला है। रसानुभूति की चरमावस्था को बताने के लिए अभिनवगुप्त कई शब्दों का प्रयोग करते हैं- चमत्कार, भोग, निर्वृति आदि।[34] यह अवस्था आध्यात्मिक अनुभव तथा कलानुभव के मध्य एकसूत्रता स्थापित करती है। फलतः दोनों ही अनुभवों के लिए समान संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। चमत्कार पूर्ण आत्मतृप्ति की अवस्था है[35] जिसे शैवशास्त्र में बार-बार पूर्णाह्वता का अनुभव कहा गया है।

अभिनवगुप्तपाद के रस विवरण का अतिशायित्व (श्रेष्ठ होना) निर्विवाद है।[36]

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है भारतीय सौन्दर्यशास्त्रीय परम्परा के विकास में रस सिद्धान्त का विशेष महत्त्व है। काव्यशास्त्रीय परम्परा में सौन्दर्यशास्त्रीय तत्त्वों का अध्ययन निरन्तर होता रहा है और काव्य का सन्दर्भ ही विशेष प्रतीत होता है।

---

33. अभिनवभारती पृ० सं० 470
34. स चातृप्तिव्यतिरेकेणाविच्छिन्नो भोगावेश इत्युच्यते। भुञ्जानस्याद्भुतभोगस्पन्दाविष्टस्य च मनश्चमत्करणं चमत्कार इति॥ वही पृ० सं० 472
35. अभिनवभारती पृ० सं० 472
36. सौन्दर्यदर्शन विमर्श पृ० सं० 102

सांस्कृतिक संरक्षण बनाम पाश्चात्यीकरण के दौर में उत्तराखण्ड हिमालय की भोटिया जनजाति के बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. दिनेश चन्द्र पाण्डेय[1], गोकुल चन्द्र फुलारा[2]

भारतीय संविधान के भाग 16 में, कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध किए जाने का प्रावधान है।[3] इन्हीं प्रावधानों के अधीन विशिष्ट समुदायों को अनुसूचित किया जाता है। इसके अनुच्छेद 341 तथा 342 में क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट किए जाने के प्रावधान है। अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति) का प्रावधान इस प्रकार है: राष्ट्रपति के सम्बन्ध में और जहाँ यह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए (यथास्थिति) उस राज्य या संघ क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री मजूमदार के अनुसार- "जनजाति परिवार, समूहों में एक ही भू-भाग में निवास करते हैं। एक ही भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय आदि विषयों में विशिष्ट प्रकार के निषेधों को मानते हैं। पारस्परिक व्यवहार में भी यह विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं। यह कष्ट सहिष्णु मानव-समूह परम्परागत संस्कृति के पोषक हैं।"[4]

भोटिया जनजाति में कई उप-समूह शामिल हैं। लेकिन यह अध्ययन मुख्य रूप से उत्तराखण्ड भोटिया पर केंद्रित है। उत्तराखण्ड में जनजातीयों की शिल्प कला समृद्ध एवं विविध हैं. जो यहां के लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड लगभग पाँच जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पोशाक, शैली और सांस्कृतिक विरासत है। इन जनजातियों के पारंपरिक वस्त्र और सहायक उपकरण सुंदरता और परंपरा की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति के रूप में खड़े है। भारत का वह जीवट मानव समूह है जिसने हिमालय के गोद में भीषणतम भौगोलिक परिस्थितियों में भी न केवल अपना अस्तित्व बनाये रखा, बल्कि अपनी गौरवमय अतीत की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखा। किसी एक जनजाति में शायद ही इतनी सांस्कृक्तिक विविधता हो। उत्तराखण्ड के अलावा भोटिया हिमाचल से लेकर सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश

---

1 . हे.न.ब. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ बी. जी. आर. परिसर पौड़ी

2 . हे.न.ब. गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉ बी. जी. आर. परिसर पौड़ी

3 . डी. डी. बसु, *भारत का संविधान: एक परिचय* (गुड़गांव: लैक्सिस नैक्सिस, 2012)।

4 . डॉ राजेन्द्र प्रसाद बलोदी, *उत्तराखण्ड का समग्र ज्ञान कोश* (देहरादून: विनसर पब्लिशिंग हाउस, 2008)।

तक फैले हुए हैं। ये हिन्दू और बौद्ध धर्म को मानते हैं। अपने विराट स्वरूप और सर्वाधिक विशेषताओं के कारण अगर हिमालय को भारत वर्ष का ताज कहा जाता है तो इसके मूल निवासी भोटिया समुदाय को उसकी जीवटता, उद्यमशीलता, प्रगतिशीलता तथा विशिष्ट संस्कृति को देखते हुए भारत के आदिम जाति समूह का सरताज अवश्य ही कहा जा सकता है। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति इसी क्षेत्र की नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत की जनजातियों में सर्वाधिक विकसित है तथा इसकी खुशहाली और समृद्धि गैर जनजातीय लोगों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है।

भोटिया जनजाति का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संदर्भ- ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अलकनंदा उपत्यका में प्राचीनकाल में पूर्व दिशा से लघु हिमालय की पशुचारक भिल्ल-किरात जाति ने हिमालय प्रदेश में प्रवेश किया। कालांतर में तिब्बत के तिब्बती एवं 'खश' दास-दासियों का रक्त भी इनमें मिलता गया। अनुमानतः दसवीं शताब्दी से इस किरात जाति के लिए 'भोटा', 'भोटांत' शब्दों का प्रयोग होने लगा। प्राचीनकाल में तिब्बत से स्फटिक, पुखराज, स्वर्णमक्षिका, लैपिस - लजुली एवं अन्य बहुमूल्य पाषाण रत्नों का आयात इन्हीं भोटांतिकों द्वारा नीति-माणा तथा जोहार, दारमा, व्यास आदि के दर्रों द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वे तिब्बती व्यापारियों को अनाज, सूती वस्त्र, श्वेत अभ्रक, केसर, त्रिफला, कस्तूरी, शिलाजीत, भोजपत्र, ग्रंथपर्णिका, पशुओं की खालें तथा भाँग से निर्मित वस्तुएँ निर्यात करते थे।

उत्तराखण्ड में भोटिया जनजाति का जनसांख्यिकीय विवरण- हिमालय की यह भोटिया जनजाति उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में अलग-अलग सान्द्रता के साथ बसी हुई है। राज्य में इस जनजाति की सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ जनपद में तथा सबसे कम टिहरी जनपद में निवास करती है।[5] जिसका विवरण तालिका 1 एवं तालिका 2 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

स्रोत: जनगणना 2011

क्रम सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	महिला जनसंख्या	पुरुष जनसंख्या
1	**उत्तरकाशी**	2061	1049	1012
2	**चमोली**	10219	5278	4941
3	**पिथोरागढ़**	18115	9311	8804
4	**टिहरी गढ़वाल**	107	52	55
5	**रुद्रप्रयाग**	134	57	77
6	**देहरादून**	2123	1038	1085
7	**हरिद्वार**	195	99	96

5 . डी. एन. मजूमदार, *सामाजिक मानवशास्त्र: परिचय* (नई दिल्ली: मयूर बुक्स, 2018)।

8	ऊधम सिंह नगर	853	406	447
9	नैनीताल	2271	1141	1130
10	पौड़ी गढ़वाल	241	109	132
11	अल्मोड़ा	939	457	482
12	बागेश्वर	1553	813	740
13	चम्पावत	295	128	167
कुल		**39106**	**19938**	**19168**

तालिका: 1.0

स्रोत: जनगणना 2011[6]

क्रम सं.	जनपद	ग्रामीण जनसंख्या	कुल ग्रामीण जनसंख्या		कुल शहरी जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	
			पुरुष	महिला		पुरुष	महिला
1	उत्तरकाशी	1986	979	1007	75	33	42
2	चमोली	7143	3462	3681	3076	1479	1597
3	पिथोरागढ़	14600	7129	7471	3515	1675	1840
4	टिहरी गढ़वाल	41	23	18	66	32	34
5	रुद्रप्रयाग	108	63	45	26	14	12
6	देहरादून	478	252	226	1645	833	812
7	हरिद्वार	64	34	30	131	62	69
8	ऊधम सिंह नगर	482	253	229	371	194	177
9	नैनीताल	1041	526	515	1230	604	626
10	पौड़ी गढ़वाल	123	68	55	118	64	54
11	अल्मोड़ा	472	240	232	467	242	225
12	बागेश्वर	1492	708	784	61	32	29
13	चम्पावत	200	113	87	95	54	41
कुल		**28230**	**13850**	**14380**	**10876**	**5318**	**5558**

तालिका: 2.0

6 . Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, *Census of India*, https://censusindia.in

भोटिया समुदाय की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता

धार्मिक मान्यताएँ एवं रीति रिवाज - उत्तरकाशी में रहने वाली कुछ भोटिया जनजातियों (जाड) के अलावा, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है. सभी हिन्दू धर्म को मानते हैं। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भूम्याल, ग्वाला, बैंग रैंग चिम, नंदादेवी, दुर्गा, कैलाशपर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। भूम्याल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए ये पशुओं की बलि भी देते हैं। इसके साथ ही घंटाकर्ण, सिध्वा, विहवा व साई आदि देवों की पूजा ये अपने पशुओं की रक्षा के लिए किया करते हैं। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए ग्वन संस्कार किया जाता है। इस जनजाति में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है।[7]

उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति की पारंपरिक पोशाक

उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति के भीतर पारंपरिक वेशभूषा और वस्त्रों का विकास विभिन्न सामाजिक कारकों से प्रभावित एक गतिशील प्रक्रिया है। ये कारक लोगों की प्राथमिकताओं, जरूरतों और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, जिससे उनके कपड़ों और वस्त्र परंपराओं में निरंतर परिवर्तन होता है। आधुनिकता के साथ इस अंतःक्रिया ने समकालीन पोशाक को जन्म दिया है जो पारंपरिक के साथ सह-अस्तित्व में है। किसी भी संस्कृति की पोशाक उसकी एकता और सामाजिक संरचना का दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। केवल कार्यक्षमता से परे, कपड़े व्यक्तिगत पहचान, धार्मिक विश्वास और सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन गए हैं। यह पहचानना आवश्यक है कि कपड़ों के लिए प्रारंभिक आवेग सुरक्षा और आवरण की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ और समय के साथ, यह व्यक्तिगत अलंकरण और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साधन में परिवर्तित हो गया।

भोटिया जनजाति का पारंपरिक महिला परिधान- भोटिया जनजाति की महिलाएं होन्जू, छुआ, पैगडेन और घाघरा सहित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक परिधानों से सजती थीं। भोटिया समुदाय की पोशाक भोटिया और तिब्बती संस्कृतियों के मिश्रण को दर्शाती है, जो अक्सर उनके अपने घरों की सीमा के भीतर तैयार की जाती है। पारंपरिक महिला भोटिया पोशाक के प्रमुख घटक कुछ इस प्रकार हैं:

होन्जू - होन्जू भोटिया महिलाओं के लिए कपड़ों के प्राथमिक और स्थायी टुकड़े के रूप में कार्य करता है. समय के साथ इसके डिजाइन में न्यूनतम परिवर्तन होते हैं। यह परिधान प्राचीन भारतीय ऊपरी परिधान "चोली"[8] का एक अनुकूलित संस्करण है, जिसे ब्रिटिश महिलाओं द्वारा भारत में पेश किए गए ब्रिटिश "ब्लाउज" की विशेषताओं को शामिल करके विकसित किया गया है।

---

7 . डॉ राजेन्द्र प्रसाद बलोदी, *उत्तराखण्ड का समग्र ज्ञान कोश* (मेहरादून: विनसर पब्लिशिंग हाउस, 2000)।

8 . अनिष सहरानी और अलका गोल, “हिमालयी क्षेत्र में भोटिया जनजाति द्वारा ऊन की टिकाऊ पारंपरिक रंगाई: एक केस अध्ययन,” *जर्नल ऑफ अप्लाइड एंड नेचुरल साइंसेज* (जून 2019), ISSN: 0974-9411।

छुआ - छुआ एक ढीला गाउन जैसा परिधान है, जो मुख्य रूप से ऊनी कपड़े से निर्मित होता है। यह एक गहरे रंग की रैप ड्रेस है जिसे कमर के चारों ओर बेल्ट से बांधा गया है। छुआ टखने तक लंबा और बिना आस्तीन का है, जिसमें सामने की तरफ एक वी-आकार की गहरी नेकलाइन या एक फ्लैट कॉलर है।

पैंगडेन - पैंगडेन को विवाहित महिलाओं के लिए पारंपरिक और प्रमुख पोशाक माना जाता है। एक "एप्रन" के समान, यह कमर पर बंधा होता है और पैर तक फैला होता है। पैंगडेन को बहुरंगी ऊनी कपड़े से तैयार किया जाता है और सामने की तरफ पहना जाता है। यह परिधान जीवंत ज्यामितीय बनावटों से सुसज्जित है जो आमतौर पर विवाहित महिलाएं पहनती हैं।

छुबा - छुबा एक अन्य पारंपरिक पुरुष पोशाक है। इसमें चौडी लम्बी आस्तीन वाला एक लंबा विशाल वस्त्र होता है जो लगभग जमीन तक फैला होता है। इस बागे को कमर पर ऊनी करधनी से कस दिया जाता है, जिससे परिधान का निचला हिस्सा केवल घुटनों तक पहुंच पाता है।

हेडवियर - भोटिया महिलाएं धूप से सुरक्षा के लिए और सम्मान की निशानी के रूप में सिर ढकने का उपयोग करती हैं। पट्टू, कपड़े का एक आयताकार टुकड़ा है, जिसे सिर पर बांधा जाता है और पत्थरों से सजाया जाता है। घुँघटी ब्रोकेड पैच वाली एक सफेद टोपी है, जो माथे को ढकती है और विभिन्न शैलियों में बांधी जाती है।

भोटिया जनजाति का पारंपरिक पुरुष परिधान

बाँखू - अगर इनके परिधानों की बात करें तो पुरुषों का अंगरखा (पुरुषों का ऊपर पहनने वाला वस्त्र) पैजामे को गैजू या खगचसी ऊनी जूते जिन्हें बाँसू कहते हैं जो कि मुख्य परिधान हैं। यह तिब्बती चुबा की याद दिलाता है, लेकिन इसमें आस्तीन का आभाव है। बाँखू एक ढीला-ढाला लबादा जैसा परिधान है जिसे रेशम या सूती बेल्ट का उपयोग करके गर्दन पर एक तरफ और कमर के चारों ओर बांधा जाता है। पुरुष आमतौर पर बाँखू को ढीले पतलून के साथ जोड़ते हैं। इस पारंपरिक पोशाक को अक्सर जटिल कढ़ाई वाले चमड़े के जूतों के साथ पूरक किया जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पसंद किया जाता है। खो (बाँखू) के नीचे, भोटिया पुरुष आमतौर पर उच्च गर्दन वाली शर्ट पहनते हैं।[9]

सामाजिक जीवन में प्रचलित परम्पराएँ

भूमौ - शौकाओं में एक संस्कार के अनुसार जब नवजात शिशु 3 माह का होता है तो उसे नए वस्त्र पहनाये जाते हैं। इसे भूमौ संस्कार कहा जाता है। बिरादरी का कोई बुजुर्ग या ऐसा बालक जिसके भाई बहन हों, शिशु को अपनी पीठ पर एक चादर के सहारे बाँधकर घर के मुख्य द्वार से नौ बार आता - जाता है।

9 . डॉ शिवप्रसाद डबराल, *उत्तराखण्ड के भौतांतिक* (दुगड़डा, गढ़वाल: वीर गाथा प्रेस, प्रकाशन वर्ष अज्ञात)।

प्रस्यावोमो - यह संस्कार बालक के तीसरे पांचवें या 7 वर्ष में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर गांव के लोगों तथा रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। तीन, पाँच, सात या नौ व्यक्ति कैंचीयां लेकर बच्चे के केश उतारते हैं।

बुढ़ानी – भोटातिकों में बालक की 20 वर्ष की अवस्था प्राप्त से पूर्व व्यास पट्टी में बुढानी तथा चौदास में सभा - कोमो के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इनमें पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार (मवासा) पाया जाता है। ये लोग परिवार के बुजुर्ग को बहुत सम्मान देते हैं। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हैं।

रंग बंग परम्परा - पहले इनमें युवा गृहों (रंग बंग) का प्रचलन था। गांव के बाहर एक अलग गृह बनाया जाता था। जिसमें रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवक-युवतियां नृत्य व गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन व विचारों का आदान-प्रदान करते हुए निवास करते थे। युवक-युवतियों के बीच यहाँ स्थापित प्रेम सम्बन्ध कभी-कभी विवाह में भी परिणत हो जाते थे। इस समाज में कुछ मात्रा में वधू-शुल्क प्रथा का भी प्रचलन है। इससे समाज में स्त्रियों के उच्च स्थिति का परिचय मिलता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर 'पौणा नृत्य'[10] होता है। कुछ मात्रा में इनमें भावज - देवर विवाह, गन्धर्व विवाह व पुनर्विवाह[11] भी मिलता है, लेकिन बाल विवाह नहीं होता है। इनमें नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह ही सामान्य रूप से विद्यमान है तथा नजदीकी नातेदारों में यौन संबंध निषिद्ध है।

अपने संबंधियों को भोटिया 'स्वारा' कहते है। इनमें वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम घुटनों पर सिर झुकाकर किया जाता है और उसका उत्तर वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा उसके गालों पर सहलाकर दिया जाता है।

आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में भोटिया जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को लेकर चुनौतियों

आदिवासी आबादी की अपनी पारंपरिक पोशाक को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता के बावजूद. समकालीन प्रभावों और वैश्वीकरण ने धीरे-धीरे उनके कपड़ों के स्वरूप को प्रभावित किया है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी ने सुविधा, उपलब्धता और बदलते स्वाद के कारण आधुनिक कपड़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। इससे इन परंपराओं की निरंतरता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

पश्चिमीकरण का प्रभाव-

आने वाली पीढ़ियां पश्चिम की आधुनिक कही जाने वाली सभ्यताओं की नई सस्कृतियों को अपनी पुरातन परम्पराओं, रस्मों तथा रीति-रिवाजों में अपनाने लगी हैं जैसे-विवाह के पहले रिंग

---

10 . डॉ शिवानंद नौटियाल, *गढ़वाल के लोकनृत्य गीत* (प्रयाग: हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रकाशन वर्ष अज्ञात)।

11 . लोकेश नवानी (संपा.), *उत्तराखण्ड इयर बुक – 2010* (देहरादून: विनसर पब्लिशिंग कंपनी, 2010)।

सैरेमनी, मेहदी रस्म तथा वरमाला इत्यादि को अपनाया जाने लगा है। ठीक इसी प्रकार समुदाय के युवाओं में परिधान के तौर पर जीन्स, शर्ट, टॉप इत्यादि का चलन काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वास्तविक तौर पर युवा पीढ़ी अपने पारम्परिक परिधानों का इस्तेमाल सिर्फ त्यौहारों तथा अन्य सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों में कर रहे हैं। जो कि इस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक चिंता का विषय है।

आधुनिकीकरण की होड़ में जनजातीय जीवन शैली का संरक्षण तथा आगे की राह

भोटिया लोगों की जनजातीय जीवन शैली पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है, जिससे उनके पारंपरिक परिधान और वस्त्र धीरे-धीरे उपयोग से बाहर होते जा रहे हैं। जबकि इन पोशाकों का उद्भव क्षेत्र की जलवायु और उनकी जीवन शैली के बीच एक बेहतरीन तालमेल का परिणाम था। किन्तु वर्तमान में भोटिया जनजाति की पुरानी पोशाक एवं परिधानों पर जीन्सीकरण हावी होता जा रहा है। पारंपरिक परिधान का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदिवासी पहचान का प्रतीक है। भारतीय जनजातीय वस्त्रों की समृद्ध परंपराओं ने समकालीन समय में भी उनके निरंतर विकास और सुंदरता में योगदान दिया है। ऐसे में इस जनजातीय समुदाय को आधुनिक विचारों को आत्मसात करने के साथ-साथ अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के साथ एक अटूट जुड़ाव बनाये रखने की बेहद जरूरत है।

निष्कर्ष- उत्तराखण्ड राज्य में आदिवासी आबादी का मुख्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में है। आंकड़ों के अनुसार, कुल आदिवासी आबादी का लगभग 72.50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और शेष प्रतिशत जनजातीय आबादी शहरी केन्द्रों में रहती है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखण्ड की यह जनजाति उत्तर भारत के इस क्षेत्र की प्रारम्भिक निवासी है। अतीत में, उनकी मुख्य सांद्रता दूरस्थ पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक ही सीमित थी। भोटिया जनजाति ने अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक जीवन शैली को बरकरार रखा है किन्तु वर्तमान समय में आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण की इस एकतरफा दौड़ में आने वाली पीढ़ियां पाश्चात्य संस्कृति की आबोहवा में रंगति जा रही है। जिसका प्रभाव समुदाय के मूल्यों एवं पुरातन परम्पराओं, जिनके लिए जनजाति प्रदेश में अपना विशिष्ट पहचान रखती थी, उन पर भी पड़ रहा है।

यह जनजाति आज भी आदिम जीवन की विशिष्ट संस्कृति और लक्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। इस समुदाय की विशिष्ट रस्मों - रिवाज, विवाद निपटारण के तरीके तथा सामुदायिक सामंजस्य के लिए अपनायी जाने वाली प्रणालियाँ एक सभ्य समाज के लिए अद्भुत प्रतीक हैं। पारंपरिक कपड़े, वस्त्र और सहायक उपकरण उत्तराखण्ड में भोटिया जनजाति की सांस्कृतिक विरासत में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। पोशाकें केवल भौतिक वस्तुएँ नहीं हैं बल्कि समुदाय की पहचान और इतिहास का जीवंत प्रतीक हैं। इन पारंपरिक परिधानों और सहायक उपकरणों की बारीकियों का दस्तावेजीकरण

करके, हम भोटिया सांस्कृतिक विरासत के इस मूल्यवान पहलू को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। भोटिया जनजाति ने आधुनिकीकरण के बावजूद भी अपनी परंपराओं को संरक्षित करने में लचीलापन दिखाया है। हालाँकि, इन उत्कृष्ट परिधानों और वस्त्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, इन सदियों पुरानी परंपराओं को जारी रखने के समर्थन में सरकारी पहल, गैर-सरकारी संगठनों और समाज का एक साथ आना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भोटिया जनजाति की अनूठी परिधान संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी।

संदर्भ सूची:

पुस्तकें और रिपोर्ट्स

1. बिष्ट, बी. एस. (2019). *शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण का एक अध्ययनः उत्तरांचल की जनजाति.* नई दिल्ली: कल्पाज प्रकाशन.
2. आदिम जाति कल्याण निदेशालय. (2009–2012). *आदिम के लिए संरक्षण-सह-विकास योजना (11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जनजातीय समूह).* देहरादून: उत्तराखंड सरकार.
3. बलोदी, र. प. (2010). *उत्तराखण्ड समग्र ज्ञान कोश.* देहरादून: विनसर पब्लिशिंग कम्पनी.
4. चौहान, वि. स., & राय, श्रीमती. (2009). *भारत की जनजातियां (उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में).* श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड: ट्रान्समीडिया प्रकाशन.
5. पांगटे, वाई. पी. एस., सामंत, एस. एस., & रावत, जी. एस. (1989). कुमाऊं हिमालय के भोटिया पर एथनोबोटैनिकल नोट्स. *भारतीय जे वानिकी.*
6. अमित, डॉ., & शालिनी. (2022, अप्रैल). उत्तराखण्ड की जनजातियों का अध्ययन. *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ ऑर्ट्स एंड एजूकेशन रिसर्च.*
7. उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड. (2006). *बेस लाइन सर्वेक्षण.* समाज कल्याण मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार.
8. सिंह, म. (2017). नीति-माना गाँव की भोटिया जनजाति के बीच सांस्कृतिक गिरावट (प्रस्ताव 2015–2017), चमोली (उत्तराखंड).
9. रावत, ह. र., अनिता, & गोयल, अ. (2019, जून). हिमालयी क्षेत्र में भोटिया जनजाति द्वारा ऊन की टिकाऊ पारंपरिक रंगाई: एक केस अध्ययन. *जर्नल ऑफ अप्लाइड एंड नेचुरल साइंसेज,* ISSN 0974-9411.
10. डबराल, डॉ. शिवप्रसाद. (वर्ष अज्ञात). *उत्तराखण्ड के भोटांतिक.* दुगड्डा, गढ़वाल: वीरगाथा प्रेस.
11. बलूनी, डॉ. दिनेश चन्द्र. (2008). *उत्तराखण्ड की जातियां एवं जनजातियां.* देहरादून: विनसर पब्लिशिंग कम्पनी.

12. नौटियाल, डॉ. शिवानंद. (वर्ष अज्ञात). *गढ़वाल के लोकनृत्य-गीत.* प्रयाग, उत्तर प्रदेश: हिंदी साहित्य सम्मेलन.
13. नवानी, ल. (संपा.). (2010). *उत्तराखण्ड इयर बुक - 2010.* देहरादून: विनसर पब्लिशिंग कंपनी.
14. भट्ट, डॉ. प्रेमलाल. (वर्ष अज्ञात). *गढ़वाल हिमालय.* कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखण्ड शोध संस्थान.
15. डबराल, डॉ. शिवप्रसाद. (वर्ष अज्ञात). *उत्तराखण्ड के पशुचारक.* दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल: वीरगाथा प्रेस.
16. कुमार, डॉ. दीपक. (2017). उत्तराखण्ड की भोटिया जनजाति का उद्योग एवं व्यवसाय: अतीत से लेकर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में. *प्रवाहिनी,* अंक 24, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की.
17. पांगती, एस. एस. (वर्ष अज्ञात). *मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति* (पृ. 50).
18. चौहान, आलम सिंह. (वर्ष अज्ञात). *रण्डप्पा (तोल्छा-मार्छा परिदृश्य)* (पृष्ठ 49).

? ऑनलाइन स्रोत

19. **Office of the Registrar General & Census Commissioner, India**. (n.d.). *Census of India*. Retrieved from https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/43006
20. **Human Geographies**. (n.d.). Retrieved from http://humangeographies.org.ro/articles/171/a1715.pdf
21. **Environmental Science, University of Kashmir**. (n.d.). Retrieved from https://envirsc.uok.edu.in/Files/ablaclfl-07e3-42a2-85bc

भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ एवं संस्कृत पत्रकारिता

डॉ. मनोज किशोर पंत[1]
डॉ. प्रविंद्र कुमार[2]

भारत की धरती पर प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही है। जेम्स ऑगस्टस हिकी नामक अंग्रेज ने भारत की धरती से पहले समाचार पत्र निकाला था। "29 जनवरी 1780 ई0 को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत की धरती पर पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट अथवा कोलकत्ता जेनरल एडवरटाइजर या हिकी गजट प्रकाशित किया। यह समाचार पत्र आकार में लघु द्विपृष्ठीय था, लेकिन पत्रकारिता की स्वाधीन चेतना, दुःसाहस और निर्भीकता में अग्रणी था। तत्कालीन अंग्रेज उच्चाधिकारियों गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, कर्नल थोमस, डीन पीयरस, मुख्य न्यायाधीश ईलीजाह ईम्पों आदि के निजी जीवन, नीतियों तथा तत्कालीन प्रशासनिक भ्रष्टाचार, बुराईयों का लगातार पर्दाफाश करने पर 14 नबम्बर 1780 को हिकी को पोस्ट आफिस के विशेषाधिकार से वंचित कर दिया गया। जून 1781 को उसे निर्दयता से पीटकर 5000 रुपये दण्ड देकर कारावास में डाल दिया गया। लेकिन प्रेस की स्वतन्त्रता के समर्थक ने जेल से ही गजट का सम्पादन कर अपने उग्र विरोधी स्वर को अन्त तक न बदला।[3]

भारत में 1780 ई0 में बंगाल गजट अथवा कोलकत्ता जेनरल एडवरटाइजर या हिकी गजट नामक अंग्रेजी अखबार निकलने के बाद करीब 46 साल बाद हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तण्ड प्रकाशित हुआ। इस कालावधि में भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में संस्कृत पत्रकारिता के कोई पत्र प्रकाशित होने का प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन इस कालखंड में कुछ चिन्हित बंगला, पारसी आदि भाषाओं के पत्र देखने को जरुर मिलते हैं।

"हिन्दी पत्रकारिता के मनु युगलकिशोर शुक्ल ने 30 मई सन् 1826 ई. को उदन्त मार्तण्ड साप्ताहिक का प्रकाशन कलकत्ते के कोलू टोला (आमडातल्ला गली) से किया। जिसका लक्ष्य हिन्दी और हिन्दवासियों का हित साधना था।[4]

"इसके सम्पादक-संचालक युगलकिशोर शुक्ल सरकारी सहायता, डाक दर की रियायतों के ना मिलने तथा धनाभाव के कारण इसे डेढ़ वर्ष बाद (11 दिसम्बर 1827 ई0) को बन्द करने के लिए

---

1 . उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
2 . उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
3 . डॉ. मीरा रानी बल, राष्ट्रीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता, पृ० 77
4 . अर्जुन तिवारी, हिन्दी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास- पृ०-87

मजबूर हो गये। उस समय थोड़े से ग्राहकों के बल पर किसी भी भाषा के पत्र को चलाना पत्रकारों के लिए असम्भव था।[5]

"आवरण पृष्ठ के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में उदन्त मार्तण्ड नाम अंकित था, तथा उसके नीचे छोटे-छोटे अक्षरों में अर्थ लिखा हुआ था। फिर उसके नीचे संस्कृत का निम्नवत् श्लोक परम्परया लिखा जाता था।

दिवाकान्त कान्तिं विनाध्वान्तमन्तम्
न चाप्नोति तद्वज्जगत्यज्ञ लोकः।
समाचार सेवामृतेज्ञत्वमाप्तम्
न शक्नोति तस्मात्करोमीति यत्नम् ॥

अर्थात् सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता उसी प्रकार समाचार सेवा के बिना अज्ञानी जानकार नहीं बन सकते, इसलिए मैं यह (समाचार पत्र प्रकाशन रूपी) प्रयत्न कर रहा हूँ।[6]

उपरोक्त परम्परा से भारतीय गणराज्य में प्रारंभ हुई हिंदी पत्रकारिता में संस्कृत भाषा का समावेश भी शुरु किया गया। संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास' नामक पुस्तक में उन्नीसवी तथा बीसवी शती की समस्त संस्कृत पत्र पत्रिकायों का प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत पुस्तक में प्राप्त होता है।

"काशीविद्यासुधानिधि संस्कृत भाषा का पहला पत्र है। इसका प्रकाशन एक जून सन् 1866 से प्रारम्भ हुआ था और लगातार सन् 1917तक प्रकाशित होता रहा। यह मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था तथा प्रकाशन स्थान राजकीय सस्कृत विद्यालय वाराणसी था। इसके प्रकाशक ई० जे० लासरुस थे। काशीविद्यासुधानिधि का दूसरा नाम पण्डित था। इसके प्रकाशन का प्रमुख उद्देश्य अप्रकाशित और अप्राप्य पुस्तकों को प्रकाशित करना था। इसम अनेक उच्चकोटि के प्राचीन प्रामाणिक संस्कृत ग्रन्थों वा प्रकाशन हुआ। इसमें विवादास्पद निबंधों का भी प्रकाशन होता था। वाशीविद्यासुधानिधि पत्रिका की प्राचीन प्रतियों में अधिकांश प्राचीन ग्रन्थों का ही प्रकाशन हुआ। अर्वाचीन प्रतियों में उस समय के विद्वानों के निबन्ध भी प्रकाशित किये गए। प्राचीन ग्रन्थों में व्याकरण और दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों को अधिक महत्त्व दिया जाता था।[7]

"अनुवाद की प्रथा का प्रचलन इसी पत्र से प्रारंभ होता है। इसमें कुछ पाश्चात्य संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित किये गये। जिनमें वर्कले के प्रिसिपल ऑफ ह्यूमन नालेज ग्रन्थ का अनुवाद

---

5 . डॉ. मीरा रानी बल, राष्ट्रीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता, पृ०-83

6 . विजयदत्त श्रीधर, भारतीय पत्रकारिता कोश, पृष्ठ-49

7 . संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, डॉ. रामगोपाल मिश्र पृष्ठ संख्या- 23

'ज्ञान-सिद्धान्त-चन्द्रिका नाम से तथा लॉक के 'एस्से कन्सर्निंग ह्यूमन भण्डरस्टॅन्डिग' ग्रन्थ मानवीय-ज्ञान-विषयक शास्त्र नाम से हुआ।[8-9]

''इसी प्रकार अनेक संस्कृत ग्रंथों का आंग्लभाषा में भनुवाद प्रकाशित हुआ। जिनमें रामायण, साहित्य-दर्पण, मेघदूत प्रमुख हैं। संस्कृत का पहला निबन्ध मानमन्दिरात्रिधवेघालय वर्णन है। इसके निबंधक बापूदेवशास्त्री थे, जिसका प्रकाशन इस पत्रिका में हुआ था।[10]

''इस प्रकार प्राय: पचास वर्षो तक प्रकाशित इस पत्र में अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। इसमे वर्ष के अन्तिम अंकों का सिंहावलोकन किया जाता था। इस पत्र में पुस्तकों के पाठ-भेद दर्शाये जाते थे। इसका मुद्रण त्रुटि रहित और आकर्षक था।

सन् 1875 में 'सस्कृत समाज' नामक एक विद्वदगोष्ठी की स्थापना विद्यालय के अन्तर्गत हुई। पूर्वात्य और पाश्चात्य दोनों दृष्टि-कोणों से यह पत्र समन्वित था। अमरभारती पत्रिका के अनुसार -

'मन्ये सकलसंस्कृतपत्रपत्रिकाणामादर्शभूता गुरुस्थानीयैव सेति। कालप्रभावादस्तगताऽपि सा स्वकीयपुरातनसचिकाभि: शिक्षयतीव लेखसौष्ठवगाम्भीर्यमाधुर्यमधुनातनास्मान्।

इस पत्र के प्रत्येक अक में निम्नश्लोक प्रकाशित हुआ।

श्रीमद्विजयिनीविद्यापाठशालोदयोदित,
प्राच्यप्रतीच्यवाक्पूर्वापरपक्षद्वयान्वित।
अंकरश्मि स्फुटयतु काशीविद्यासुधानिधि,
प्राचीनार्यजनप्रज्ञाविलासकुमुदोत्करान् ॥[11]

''स्वामी दर्शनानन्द महाराज के समय में गुरुकुल महाविद्यालय की स्थापना के समय सन् 1907-08 में 'महाविद्यालय समाचार' नामक महाविद्यालय का मुख-पत्र प्रकाशित होता था। इसके सम्पादक पं. पद्मसिंह शर्मा थे उसके बाद सन् 1909 ई. से महाविद्यालय के मासिक मुख-पत्र भारतोदय का प्रकाशन पं. पद्मसिंह शर्मा के ही सम्पादकत्व में हुआ। इसके प्रथम वर्ष-प्रथमांक ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को प्रकाशित हुआ। तब इसके मुख्य पृष्ठ पर पं. भीमसेन शर्मा द्वारा विरचित निम्न पद्य मुद्रित था:- 'अयि भारत भारतोदयोऽयं भवविभवोभवभावनाभिलाषी। भगवति भुवि भक्तिभावभाजां तितनिषति प्रमदं प्रकामरम्यः।''[12]

---

8 . पण्डित पुरातन संचिका-8-10

9 . पण्डित नूतन संचिका-92

10 . काशीविद्यासुधानिधि 11 पृष्ठ 7-9

11 . अमरभारतीय वाराणसी-11

12 . डॉ. धमेन्द्र नाथ शास्त्री, (महाविद्यालय का मुख-पत्र) स्मारिका (हीरक जयन्ती, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर,हरिद्वार, अप्रैल-1982), पृ०-56

''पं. पद्मसिंह शर्मा 1909 से 1917 तक ज्वालापुर के महाविद्यालय में अध्यापक, संपादक और मंत्री आदि के पदों पर रहे। जनवरी 1909 में भारतोदय का प्रकाशन आरंभ हुआ। आपने संपादन किया।[13]

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत में संस्कृत पत्रकारिता का विकास धीरे-धीरे क्रमशः अपने समय के अनुसार विस्तार को धारण करते हुए निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहा। इस प्रक्रिया में कईं ऐसी संस्कृत पत्र-पत्रिकाएं जैसे त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक रूप में संस्कृत पिछले सकड़ों वर्षों में प्रकाशित होते रहे हैं। कुछ नियमित एवं कुछ अनियमित तथा कुछ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का प्रमुख उद्देश्य संस्कृत भाषा का प्रचार-प्रसार करना तथा संस्कृत को वैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रसारित करना रहा। अभिनव गद्य-पद्य में रचनाओं तथा नवीन आख्याओं की पत्रिकाएं भी संस्कृत पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा मुदित की गई थी। संस्कृत अनुरागिता एवं संस्कृतनिष्ठ तथा त्याग भावना ही संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन का एकमात्र संपादकों तथा विद्वानों का अवलंबन रही। लेखकों तथा ग्राहकों के अभाव की चर्चा प्राय: संस्कृत पत्र पत्रिकाओं में या संपादकीय लेखन में प्रतीत होती रही हैं, प्रतिवादभयंकर श्री असण्यभयंकराचार्य ने अपनी वैदिक मनोहर नामक मासिक पत्रिका स्वयं ही चलाई, तथा कभी भी किसी अन्य लेखक का एक भी लेख स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सन 1963 में यह कहा था कि ''जब मेरी लेखनी में शक्ति नहीं रहेगी, तब दूसरे लेखकों की शरण लूंगा, पंडित प्रवर श्री अप्पाशास्त्री और प्रतिवाद भयंकराचार्य, इस शताब्दी के उन सिद्ध वाक्य तपस्वी तथा विद्वानों में से एक रहे हैं। जिन्होंने संस्कृत को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विस्तृत एवं उन्नत स्थान समाज को प्रदान किया।

13 . वर्धमान पत्रिका. संपादक डा. गिरिराजशरण अग्रवाल (बिजनौर अंक), पृ०-79

संस्कृत ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मचर्य एवं सप्तधातु सिद्धांत

डॉ. मनोज किशोर पन्त[1]

संस्कृत के ग्रंथों में ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण उपस्तम्भ के रूप में एक मानवीय शक्ति एवं चैतन्यता का द्योतक है। जिसका अर्थ जीवन को संयमित रखते हुए वीर्य अथवा सामर्थ्य (शक्ति) की रक्षा करना है। शरीर को पोषण करने के लिए हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं। उनका सम्यक् पाचन होने के पश्चात् अंतिम तत्व के रूप में जिस धातु का निर्माण होता है। उसे ही सामर्थ्य का अपररूप वीर्य (शुक्र) या रज कहा जाता है। आयुर्वेद ही नहीं। बल्कि संस्कृत के विभिन्न शास्त्रों के अनुसार मानवीय शारीरिक शक्ति का आधार यही शुक्र या रज होता है। जिसकी सिद्धि संस्कृत की निम्नलिखित पंक्ति से होती है-

मरणं बिन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारनात्

अर्थात् शक्ति (वीर्य) की एक बूंद का क्षरण जीवन का नाश तथा उसकी एक बूंद का सम्यक् धारण, जीवन का कारण है, बिंदु शब्द का तात्पर्य यहां शुक्र अथवा रज से ही है।

संयमित जीवन के विपरीत कामवासना तथा भोगपूर्वक जीवन पद्धति से शुक्र या रज का नाश होता है, जिससे शक्ति का क्षरण होता है, जीवन को संयमपूर्वक यापन कर शास्त्रोक्त विधि से शुक्र धारण करने से मानव में तेजस्विता, प्रज्ञा, बल, तथा ओज पुष्ट होता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य अथवा शुक्र संरक्षण शरीर के महत्वपूर्ण उपस्तम्भ के रूप में जाने जाते हैं। आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों में कहीं-कहीं "अब्रह्मचर्य" शब्द का भी प्रयोग दृष्टिगत होता है, जिसका सामान्य तात्पर्य यह है, कि विवाह संस्कार से युक्त गृहस्थीजनों को भी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही संभोग क्रिया में रत रहना चाहिए, संभोग में भी परतंत्रता अति आवश्यक है, अन्यथा शरीर को व्याधि ग्रस्त होने में अधिक समय नहीं लगता है। वीर्य का तात्पर्य जहां पुरुष के शुक्र से संबंधित है, वही स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग रज शब्द से किया जाता है, तथा जीवन के संयम का अर्थ पुरुष- स्त्री दोनों के लिए ही समान भाव से किया गया है!

यहां ध्यातव्य यह भी है, कि ब्रह्मचर्य का सम्यक् रूप से परिपालन करने के लिए पुरुष स्त्री को उन सभी कृत्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, जिनसे उनकी किसी भी स्तर पर ब्रह्मचर्य खंडित होने या वीर्य नाश होने की प्रतीति अथवा संभावना हो, जैसे कि शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ, मानसिक स्थितियों को कामक्रीडा की ओर प्रेरित करने वाली दृश्य सामग्री तथा अपने आसपास की वे सभी रहन-सहन संबंधी स्थितियां जो संभोग संबंधी उत्तेजना उत्पन्न करने में सहायक हों, यह तभी संभव है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य की शक्ति एवं महत्व को समझ ले। इसके महत्व को अथर्ववेद में निम्नवत् दर्शाया गया है–

1 . उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत ।[2]

अर्थात् ब्रह्मचर्य की रक्षा रूपी तपश्चर्या से स्वयं देवताओं ने भी मृत्यु पर विजय प्राप्त की।

ब्रह्मचर्य के निर्माण संबंधी पृष्ठभूमि में सप्त धातुओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनका सम्यक् रखरखाव एवं स्वस्थ शारीरिक प्रणालियों के द्वारा ही शुद्ध शुक्र एवं रज निर्मित होता है, यह सप्त धातुएं शरीर के मौलिक तत्व कहलाते हैं, तथा इन्हीं सप्त धातुओं के संयुक्त रूप से निर्माण की प्रक्रिया ही मूल रूप से वीर्य (शक्ति) का निर्माण कहलाती है, यही ब्रह्मचर्य अथवा शक्ति के लिए मूल कारण रूप है, जिनकी संख्या मुख्य रूप से सप्त कही गई है।

देह धारणाद् धातवः![3]

धातवो हि देहधारणसामर्थ्यात् सर्वे दोषादय उच्यन्ते ।[4]

धातवो रसरक्तमांसमेदोऽस्ति मज्जशुक्राणि, तेषामपि शरीरधारकत्वात् ।[5]

<u>(1) रस (Chyle or Plasma)</u>-- रस धातु का मुख्य कार्य तृप्ति अथवा प्रसन्नता या संतोष प्रदान करना है, तथा रस, रक्त को पुष्ट करने का कार्य करता है, शरीर में रस की अधिकता नाना प्रकार के कष्टों को जन्म दे सकती है, जैसे पाचनहीनता, लार का अधिक बनना, वमन, आलस्य,शरीर में भारीपन, कफ में वृद्धि, अंगों में शिथिलता व अधिक नींद का आना आदि।

रस की शरीर में कमी होने पर अंगों में सूखापन,रूखापन, प्यास का अधिक लगना,ध्वनि की अधिक तीव्रता पर कष्ट होना, स्वांस में तेजी तथा हृदय आदि अंगों में पीड़ा का प्रतीत होना।

रसासृंग्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः सप्त दूष्याः ।[6]

रसस्तुष्टिं प्रीणनं रक्तपुष्टिं च करोति ।[7]

<u>(2) रक्त (Blood)</u> -- जीवनी शक्ति का प्रदाता रक्त कहलाता है,जो कि शरीर में प्राण शक्ति का धारक कहलाता है, रूप और सौंदर्य को निखारने वाला तथा ज्ञानेंद्रियों का मुख्य पोषण, रक्त द्वारा ही होता है।

रक्तं वर्णप्रसादं मांसपुष्टिं, जीवयति च। तेषां क्षयवृद्धी शोणित निमित्ते ।[8]

तद्धि शुद्धं हि रुधिरं बलवर्णसुखायुषा, युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुवर्तते ।[9]

---

2. अथर्ववेद-11. 5.19
3. चरक संहिता, सूत्रस्थान- 28. 4
4. अष्टांग- संग्रह, सूत्रस्थान- 01
5. सुश्रुत संहिता,चिकित्सा स्थान-5. 21
6. अष्टांगहृदय, सूत्रस्थान 1. 13
7. सुश्रुत संहिता,सूत्रस्थान- 15.7
8. सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान 14.21
9. चरक संहिता, सूत्रस्थान - 24.4

धातूनां पूरणं वर्णं स्पर्शज्ञानमसंशयम्, स्वा: शिरा: संसरद्रक्तं कुर्याच्चान्यान् गुणानपि ।[10]

देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणैव धार्यते, तस्माद् यत्नेन संरक्ष्यं रक्तं जीव इति स्थिति: ।[11]

मांस के पोषण सहित समस्त अन्य धातुओं को स्वस्थ रखने का कार्य भी रक्त ही के द्वारा होता है, इसकी शरीर में वृद्धि नेत्रों में रक्तिमा तथा नसों की पूर्णता को लक्षित करता है रक्त की कमी से रक्त वाहिनियां क्षीण हो जाती हैं, कांतिहीनता अपच एवं वात संबंधी रोगों की उत्पत्ति होने लगती है|

<u>(3) मांस (Muscular Tissue) -</u> संपूर्ण शरीर का लेपनादि कर्म मांस का होता है, जिसे "उपदेह" भी कहा गया है, जिस प्रकार किसी भवन में मृतिका अथवा सीमेंट आदि से लेपन होता है, वही कार्य शरीर में मांस का भी कहा गया है,यथा -

मांसं शरीर पुष्टिं मेदसश्च ।[12]

शरीर में मांस की वृद्धि से गले, जांघों, बाहों,टांगों, पेट एवं छाती में मांस बढ़ने से मोटापा हो जाता है, जिससे शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, और रक्त का संचरण बाधित होने लगता है।

शरीर में मांस की कमी होने से अंगक्षीणता, रूक्षता, थकावट, चुभन, नसों की क्षीणता आदि देखी गई है।

<u>(4) मेद (Adipose Tissue) -</u> इसे वसा या चर्बी भी कहा जाता है, इसका कार्य शरीर में स्निग्धता को बढ़ाना, दृढ़ता एवं स्थिरता प्रदान करना है। यथा-

मेद: स्नेहस्वेदौ दृढ़त्वं पुष्टिमस्थ्नां च ।[13]

शरीर में मेद की वृद्धि होने से गंडमाला, पेट का बढ़ना, शरीर में दुर्गंध, शरीर के अंगों का लटकना आदि प्रतिक्रियाएं होती हैं।

शरीर में मेद की कमी होने से शरीर का कृश होना, अंगों का पतलापन, थकान की अधिकता एवं प्लीहा वृद्धि आदि संभव होती है।

<u>(5)अस्थि (Bone)</u>-इन्हें कंडरायें या हड्डियां भी कहा जाता है, शरीर को दृढ़ता से धारण करना, अस्थि का कार्य होता है, जिसके कारण शरीर में अंगों को धारण करने एवं स्थिर रखने की सामर्थ्य होती है। यथा-

अभ्यंतरगतै: सारैर्यथा तिष्ठन्ति भूरुहा: ।

---

10 . सुश्रुत-शारीरस्थान- 7.14

11 . सुश्रुत -सूत्रस्थान -14.45

12 . सुश्रुत संहिता,सूत्रस्थान- 15.7(1)

13 . सुश्रुत संहिता,सूत्रस्थान 15.7(1)

अस्थिसारैस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनां ध्रुवम् ।[14]

और भी-

यस्माच्चिरविनष्टेषु त्वंमांसेषु शरीरिणाम्,

अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम् ।[15]

अस्थि की शरीर में अधिकता यानि कि "अध्यास्थि" कही गई है, जिससे हड्डियों का बढ़ना, मोटा होना, बालों और नाखून का बढ़ना व दांतों की असामान्य वृद्धियां आदि होती हैं,

इसके क्षय के कारण से सुन्नता,संधियों का ढीला पड़ना व आस्टियोपारोसिस नामक विकृति उत्पन्न हो जाती है।

<u>(6)मज्जा (Bone marUow))-</u>अस्थियों के भीतरी भाग में रिक्त स्थानों को जो धातु पूर्ण करती है, अथवा भरती है, उसे मज्जा कहते हैं। संबंधित धातु का मुख्य कार्य अस्थियों का स्नेहन एवं पोषण करना होता है, यथा-

मज्जा स्नेहं बलं शुक्रपुष्टिं पूरणमस्थ्नां च करोति ।[16]

शरीर में मज्जा वृद्धि से नेत्रों में भारीपन,जोड़ों में पीड़ा, फोड़े- फुंसियां, अस्थि कैंसर, मूर्च्छा, तमस आदि संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

इसके ह्रास होने पर संधियों में टूटन, शुक्र की कमी, आंखों के सामने अंधेरापन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(<u>7) शुक्र अथवा रज(sperm or ovum)-</u>पुरुषों में शुक्राणु तथा स्त्रियों में अंडाणु ही शुक्र कहलाता है, सप्त धातुओं में अंतिम धातु का नाम शुक्र अथवा रज है, जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसका कार्य गर्भोत्पत्ति करना, धैर्यता, शूरता, भयहीनता, उत्साह, संभोग आदि सुख प्रदान करना है। यथा-

शुक्रं धैर्यं च्यवनं प्रीतिं देहबलं हर्षं बीजार्थं च ।[17]

शुक्र की अथवा रज की शरीर में वृद्धि से स्राव का होना, कामाकर्षण, तथा वीर्य मार्ग में पथरी आदि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके नाशअथवा ह्रास होने पर कमजोरी, असामर्थ्य, रक्ताल्पता, अंडकोष पीड़ा, नपुंसकता आदि कष्ट संभव होते हैं।

---

14 . सुश्रुत संहिता शारीर स्थान -15.23

15 . सुश्रुत संहिता,शारीरस्थान- 5.21

16 . सुश्रुत संहिता,सूत्रस्थान 15.7

17 . सुश्रुत संहिता, सूत्रस्थान- 15.7

अतः शरीर में अवस्थित सप्त धातुओं का बढ़ना तथा क्षय होना, पचाने वाली अग्नियों पर आधारित होता है, त्रयोदश अग्नियों में सप्त धातुओं की अग्नियां हैं,यदि सप्त धात्वाग्नियां साम्यावस्था में अवस्थित होती हैं, तो रस से लेकर शुक्र तक सप्त धातुएं साम्यावस्था में स्वस्थ एवं सुदृढ़ होती हैं। तथा यदि यह समस्त अग्नियां अधिक तीव्र होंगी,तो तीव्र होने पर अग्नियों द्वारा धातुओं का पाचन अधिक मात्रा में होगा, तथा यदि अग्नियां मंद होंगी, तो धातुओं का पाचन सम्यक्तया न होने से परिणामतः धातुओं में वृद्धि होने लगती है।

एक धातु का बढ़ना या क्षय होना, अगली धातु की वृद्धि एवं क्षय का कारण बनती है, जिससे धातुओं के निर्माण में विषमता होकर शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है।

अतः सप्त धातुओं की साम्यावस्था ही शरीर को सौम्य, सुदृढ़, सुंदर, शक्तिशाली, धैर्यवान एवं पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त बनाती हैं!

भारतीय धर्मशास्त्र के आलोक में कर्मसिद्धान्त की अवधारणा "

डॉ. उमा आर्या[1]

भारतीय जीवनधारा का आधारभूत कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धान्त प्राकृतिक विधान है। वेदों से लेकर भारतीय धर्मशास्त्रों, दर्शनों और लौकिक साहित्य में क्रान्तद्रष्टा ऋषियों तथा कविजनों ने कर्म-तत्त्व पर विस्तृत विवेचन किया है-

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥[2]

अर्थात् श्रेष्ठ कर्म करने पर श्रेष्ठ जन्म तथा निकृष्ट कर्म से निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। कर्म सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण स्थापना यह है कि मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यन्त कर्म बन्धन से बंधा रहता है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म रहित नहीं रह सकता है। कर्म में प्रवृत्ति होना जीवित होने की पहचान है। कर्म से निवृत्ति होने पर प्रायः मनुष्य मृत माना जाता है।

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कर्म से संचालित है। प्रश्न यह है कि कौन से कर्म मानव जीवन में करणीय है तथा कौन से कर्म अकरणीय है। जिन्हें शुभाशुभ कर्म भी कहा जाता है। इन्हीं कर्मों से जनित फल ही कर्मयोग कहलाता है। यह कर्मभोग ही पुनर्जन्म का कारण माना जाता है। वस्तुतः **कर्मणो गहना गतिः** कर्म की गति अति गहन है।

महाभारत के आदिपर्व में कहा गया है-

कर्मभूमिस्तु मानुष्य भोग भूमिस्त्रिविष्टपम्
इह पुण्य-कृतो यान्ति स्वर्गलोकं न संशयः।
इह लोके दुष्कृतिनो नरकं यान्ति निर्घृणाः।[3]

अर्थात् मनुष्य जन्मयोनि कर्मभूमि है। स्वर्गलोक भोगभूमि है, मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य कर्म का फल स्वर्गरू पी सुख है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। जो मनुष्य अकरणीय कर्म करता है वह नरक रूपी दुःख का भोक्ता होता है। महर्षि मनु के अनुसार वेदज्ञ विद्वान् मनुष्य तपरूपी कर्म से कर्मदोषों को नष्ट कर सकता है-

यथा जातबलो वह्निर्दहत्याद्रानपि द्रुमान्।

---

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, सत्यवती महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

2. श्रीमद् भगवद् गीता, 3.5

3. महाभारत आदिपर्व 64.38-40

तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः।[4]

ऋग्वेद में कर्महीन व्यक्ति को दस्यु की संज्ञा दी गयी है-

अकर्मादस्युरभि नो अमन्तुस्यव्रतो अमानुषः।[5]

सत्कर्म करने वाला श्रेष्ठ तथा अकर्मा (कर्म न करने वाले) को दस्यु कहा गया है। अकर्मण्यता से बचकर सदैव कर्म करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। समस्त सृष्टि मानवमात्र के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा वेद का वचनहै।

देवस्य सवितुः सर्वे कर्म कृणवन्तु मानुषाः
शन्नो भवन्त्व्य औषधीः शिवाः।[6]

मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए उद्यत रहना चाहिए-

ऋतस्य पन्थामनुपश्य साध्वङ्गिरस सुकृतो येन यन्ति।[7]

मनुष्य की श्रेष्ठता को छिपाया नहीं जा सकता है।

नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।

मनुष्य से श्रेष्ठ कृति कुछ भी नहीं है।

निरुक्तकार कहते है- मननात् मनुष्यः। मननशील होने से ही मनुष्य कहलाता है। शास्त्रविहित कर्मो में प्रवृत्त होकर जो श्रेष्ठ आचरण करता है तथा उसका आचरण ही इतर लोगों के लिए मार्ग दर्शक होता है-

यद्यदाचरती श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन
नानवाप्तवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः[8]

मनुष्य के कर्म फल भोग के बिना कर्म का नाश सम्भव नहीं होता है-

उपभोगादृते तस्य नाश एव न विद्यते

---

4. मनु. 12.102
5. ऋ. 10.22.8
6. अर्थव. 6.23.3
7. अर्थव. 18.4.3
8. गीता 3.21.22,23

प्राक्तनं बन्धनं कर्म कोऽन्यथा कर्तुमर्हति।[9]

कृषक खेत में जिस प्रकार के बीज का आधान करता है। ठीक उसी प्रकार से वपन किए बीज के फल का भोग करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है। उसी प्रकार के फल का भोक्ता होता है। किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के भोग का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति किसी भिन्न व्यक्ति के पाप या पुण्य का भोक्ता नहीं हो सकता है-

यादृशं वपते बीजं क्षेत्रे तु कृषिकारकः।
भुनक्ति तादृशं वत्स फलमेव न संशयः।
यादृशं क्रियते कर्म तादृशं परिभुज्यते
विनाश हेतु कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयम्।[10]

स्वकर्मों के द्वारा ही जीव भिन्न-भिन्न योनियों में प्रवेश करता है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया गया है-

देवत्वमथ मानुष्यं पशूनां पक्षिणां तथा
तिर्यत्वं स्थावरत्वं च याति जन्तुः स्वकर्मभिः
पूर्वदेह कृतं कर्म न कश्चित् भुवि,
बलेन प्रजाया वापि समर्थः कर्तुमन्यथा॥[11]

पृथ्वी पर पूर्व देह से अथवा पूर्वजन्म में किया गया कर्म का अन्य कोई भोक्ता नहीं हो सकता है। प्राणीमात्र कर्म के वशीभूत है। स्वकर्म के भोक्ता भी स्वयं है।

न तु भोगादृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवम्
परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध में॥[12]

स्मृति ग्रन्थों में प्रायश्चित्त का विधान भी मिलता है। शातातपस्मृति में दुष्कर्मों के प्रायश्चित का निर्देश प्राप्त होता है। प्रायश्चित्त न करने पर विभिन्न प्रकार के दुःख (नरक) प्राप्ति का वर्णन है। प्रायश्चित का मूल उद्देश्य पुनर्जन्म में पूर्वकृत दुष्कर्मों का संस्कार शेष न रहें। शातातपस्मृति में वर्णन किया गया है-

प्रायश्चित्तविहीनानां महापातािकनां नृतम्

---

9. पद्म पु. 2.81/48
10. पद्म पु. 2.14.7-8
11. पद्म पु. 2.94.13-14
12. मार्कण्डेय पु. 10, 14

नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नांकित शरीरिणाम्।
प्रतिजन्म भवेत् तेषां चिह्न तत्पाप सूचितम्
प्रायश्चित्त कृते याति पश्चातापवतां पुनः
उपपापोद्भवं पंच त्रीणि पाप समुद्भवन्॥[13]

महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह से प्रश्न किया गया कि किस कर्म का फलश्रेष्ठ होता है-

कर्मणां च समस्तानां शुभानां भरतर्षभ
फलानि महतां श्रेष्ठ प्रबूहि परिपृच्छतः॥[14]

भीष्म पितामह समाधान करते हुए कहते है कि जिस-जिस शरीर (सूक्ष्म, स्थूल, कारण) से जो शुभ-अशुभ कर्म करता है। उसी शरीर से कर्म-फल का भोग करता है। इन्द्रियों द्वारा किए हुए कर्म बिना फल प्राप्ति के विनष्ट नहीं होते है-

येन येन शरीरेण यत् यत् कर्म करोति यः।
तेन तेन शरीरेण तत् तत् फलमुपाश्नुते॥
यस्यां यस्यामवस्थायां यत् करोति शुभाशुभम्।
तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि॥
न नश्यति कृतं कर्म सदा पञ्चेन्द्रियैरिह।
ते हि अस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैव च॥[15]

कर्म विभाजन-कर्म सिद्धान्त के अनुसार कर्म विभाजन तीन प्रकार से माना जाता है- 1- संचित 2- प्रारब्ध 3- क्रियमाण। **. संचित कर्म-** अनेक जन्म जन्मान्तर में किए गए कर्म तथा कर्म से जनित संस्कार तथा भाव, जिन कर्मों के फल अभी तक नहीं भोगे गए हैं, वे संचित कर्म कलाते है। ये सकाम कर्म है या निष्काम जिस जीव के जैसे-जैसे शुभ या अशुभ कर्म होते हैं वैसा ही फल भोग करता है। वही संचित कर्म कहलाते हैं।

सकाम कर्म- सकाम कर्म अर्थात् कामना से युक्त कर्म सकाम कर्म होते हैं। जिस कर्म के करने में स्वार्थ, आसक्ति तथा फल की इच्छा होती है। अनुकूल कर्मफल से मनुष्य सुखी तथा प्रतिकूल कर्मफल से दुःखी होता है। स्वार्थ-भाव से युक्त कर्म जो कि किसी प्राणी के हित के लिए किए गए हैं वे सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं। इनके दो भेद देखे जा सकते हैं। सत्कर्म सकाम कर्म और दुष्कृत

---

13. शातातप, स्मृ. 1. 1-3
14. महाभारत, अनुशासन पर्व 7.15
15. महाभारत, अनुशासन पर्व, 7.3-5

सकाम कर्म। फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म सकाम कर्म की श्रेणी में ही आतें हैं। ये कर्म बन्धन का कारण होते हैं। **निष्काम कर्म-** निष्काम कर्म अर्थात् जिन कर्मों में आसक्ति स्वार्थ तथा फल की इच्छा नहीं होती है। जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते है। यजुर्वेद में कहा गया है-

कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति कर्म लिप्यते नरे।[16]

मनुष्य को सौ वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। जीवन में किए गए कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। निर्लिप्त होकर जीवन का निर्वाह करना चाहिए।ईशावास्यमिदं **सर्व यद् किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन युञ्जीथाः मा गृधःकस्यस्विद्~धनम्।**[17] त्याग भाव से राष्ट्र साधना में लोक कल्याण में रत रहना चाहिए। किसी के धन, साधनों की लालसा नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था- "मानव **जीवन की सफलता सत्कर्म है, किन्तु वे कर्म अनासक्त भाव से, ईश्वर भाव से लोककल्याण की दृष्टि से किए जाने चाहिए। तभी प्रकृति जनित विकार क्रमशः दूर होकर अन्तःकरण शुद्ध होगा तथा शुद्धान्तःकरण द्वारा ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान से चरम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त होगा। हमारे चारों ओर विराजमान नदी-नद, वृक्ष, बादल, सूर्य, चन्द्र, पवन, अग्नि आदि उदात्त निष्काम सेवा के ज्वलन्त उदाहरण है।"** निःस्वार्थ भाव से परहित करना निष्काम कर्म कहलाता है।

प्रारब्ध कर्म-संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल मनुष्य वर्तमान में भोग रहा है। वही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। **क्रियमाण कर्म-** वर्तमान समय में मनुष्य जिन कर्मों को कर रहा है, वही क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। इनमें से किञ्चित् कर्म का भोग मनुष्य तत्काल कर लेता है। जिन कर्मों का फल शेष रहता है। वह संचित कर्म कहलाते हैं।

भारतीय मौलिक सिद्धान्तों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कर्म सिद्धान्त है। ऋग्वेद में 48 से अधिक कर्म शब्द का प्रयोग मिलता है। मनुस्मृति में कर्म सिद्धान्त के तीन स्वरूपों का वर्णन मिलता है। 1- सात्विक कर्म 2- राजसिक कर्म 3- तामसिक कर्म। **सात्विक कर्म-** सात्विक गुण से युक्त कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। इस गुण के प्राधान्य से मनुष्य वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करता तथा कराता है। तपःचर्या का पालन करना, ज्ञान का अर्जन, इन्द्रियों को निग्रह, शुचिता का धारण करना, आत्मनिरीक्षण करते हुए धर्मचिन्तन करना आदि श्रेष्ठ कर्म सात्विक कर्म की श्रेणी में परिगणित होते हैं।[18]**j◌ाजसिक कर्म-** रजस/चंचलात्मक गुण प्रधान मनुष्य राजसिक श्रेणी में आते है। मनुस्मृति में राजसिक कर्म के विषय में कहा गया है कि-

16. यजु. 40.2

17. यजु 40.1

18. वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रिय निग्रहः। धर्मक्रिया।◌्तमचिन्ता च सात्विक गुणलक्षणम्। मनु. 12.30

आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्य परिग्रहः। विषययोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम्।[19]

अर्थात् राजसिक गुण प्राबल्य होने पर धैर्य रहित अरुचि युक्त होकर कार्य को प्रारम्भ करना राजसिक कर्म कहलाता है। निरन्तर विषयों में परिग्रह की रुचि रखना। ये सभी राजसिक कर्म माने जाते हैं। **तामसिक कर्म-धर्मशास्त्रों** में तमस् से युक्त कार्य तामसिक कर्म कहलाते हैं। मनुस्मृतिकार के अनुसार लोभ, अतिस्वप्न, अधैर्य, क्रूरता, नागरिकता, याचकता, प्रमाद ये सभी व्यवहार तामसिक कर्म की श्रेणी में आते हैं।

लोभः स्वप्नोऽधृतिः कौर्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता। याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्[20]

कर्म के बिना जीवन की कोई सम्भावना नहीं है। गीता में उद्धृत किया गया है- 'कर्मण्येवाधिकारस्ते **मा फलेषु कदाचन।**[21] कर्म करने का मनुष्य को पूर्ण अधिकार है। फल की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान देना अर्थात् फल में रागयुक्त नहीं होना चाहिए। कर्म सिद्धान्त आत्मिक शुद्धि की ओर प्रेरित करता है। हृदय में उमड़ते राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर विजय की प्रेरणा कर्म से ही प्राप्त होती है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, वैसा ही फल भोग करता है।[22] दर्शनों में कर्म के पांच प्रकार निर्दिष्ट किए गए है- **उक्षेपणापक्षेपणाऽकुञ्चनप्रसारणगमनानिपञ्चकर्माणि।** ये उक्षेपण अपक्षेपण, अकुञ्चन, प्रसारण गमन ये पांच क्रियाएं कर्म स्वरूप हैं।[23]

कर्म-भेद-कर्म के सात भेद बतलाएं गए है- नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, अन्य कर्म। **नित्य कर्म-** नित्य प्रति किए जाने वाले कर्म नित्यकर्म कहलाते है। यह कर्म किसी निमित्त विशेष से विहित नहीं होते हैं। इन कर्मों को करने से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ तथा नियमित होता है। सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है।

नैमित्तिक कर्म- किसी विशेष उद्देश्य से जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वहीं नैमित्तिक कर्म कहलाते है। जैस पुत्रोत्पत्ति पर किए जाने वाले कार्य।प्रायश्चित **कर्म-** मनुष्य से कोई पापयुक्त कर्म हो जाता है। उसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है उस कर्म को ही प्रायश्चित कर्म कहते हैं।उपासना **कर्म-** मानव जीवन में उपास्य ब्रह्म जिन कर्मों से प्राप्त होता है, वह उपासना कर्म कहलाता है।काम्य **कर्म-** शास्त्रोक्त विधि से कामना की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं। वे काम्य कर्म की श्रेणी में आते हैं जैसे- पुत्र, धन की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म। **निषिद्ध कर्म-** जो कर्म शास्त्रोक्त नहीं होते हैं

---

19. मनु. 12.31
20. मनु. 12.32
21. गीता 2.47
22. यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते। देवी भा. 6.9.67
23. तर्कसंग्रह 57

अर्थात् शास्त्र जिन कर्मों को करने का निषेध करता है। वह निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। जैसे- मद्यपान, असत्य भाषण, परस्त्री गमन इत्यादि। **अन्य कर्म-** जो शेष रह गए है, वे कर्म अन्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। "कर्ममय सृष्टि के सब व्यवहार तृष्णामूलक अतएव दुःखमय हैं। जन्म-मरण के भवचक्र से आत्मा का सर्वथा छुटकारा होने के लिए मन निष्काम और विरक्त करना चाहिए तथा उसको दृश्य सृष्टि के मूल में रहने वाले आत्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म में स्थित करके सांसारिक कर्मों का सर्वथा त्याग करना उचित है।[24]

वस्तुतः धर्मशास्त्रों के आलोक में ही कर्म सिद्धान्त की सूक्ष्मता को समझा जा सकता है। धर्मशास्त्र ही मनुष्य को कर्त्तव्य अकर्त्तव्य, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का बोध कराते हैं वेद का सन्देश --शं न सुकृतां सुकृतानि सन्तु" अर्थात् हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कर्मों को करें। वस्तुतः ये कर्म ही जीवन का निर्धारण करते है। आज के आधुनिक तथा पश्चिमी सभ्यता के आवरण में घिरा मानव मात्र कर्म सिद्धान्त को विस्मृत कर रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में कर्मवाद के तथ्य को उद्घाटित किया गया है-यथाकारी **यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवित पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवित पापः पापेन। अथोखल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुः भवति यत्क्रतुः भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते** अर्थात् श्रेष्ठ कर्म करने पर श्रेष्ठ जन्म तथा निकृष्ट कर्म से निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति।

उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति (मुक्ति) तक मत रूको।[25] धर्मशास्त्रों के आलोक में यही कर्म सिद्धान्त की अवधारणा हैं। भारतीय धर्म शास्त्रों में कर्म का गहरा संबंध पुनर्जन्म से है। यह माना जाता है कि प्रत्येक जन्म में व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगता है।

बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित है कि यथाकर्म तथाश्रुतं जैसे कर्म, वैसे ही परिणाम है। अर्थात, मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आज भी कर्म सिद्धांत उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। यह सिद्धांत नैतिकता, न्याय, और कर्तव्यपरायणता को देता है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं, तो हमें भविष्य में उसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। समाज में निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन सार्थक बनाना चाहिए।

---

24. तिलक, बाल गंगाधर, गीता रहस्य, पृ. 577, प्र. जयन्त, श्रीधर तिलक, पूना 2, तेरहवां संस्करण 1965
25. कठो. उप. 15

यौगिक ग्रन्थों में मुद्रा का स्वरूप

डॉ. अंकित कुमार[1]

योग के अभ्यासों में मुद्राओं का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। हठयोग के ग्रन्थों में मुद्रा का शब्द हर जगह प्राप्त है। सबसे पहले मुद्रा का ज्ञान आदिनाथ शिव ने अपनी पहली शिष्य पार्वती जी को दिया। मुद्रा का वर्णन सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः में महान योगी गोरक्षनाथ जी इस तरह करते हैं कि मुद्रा शब्द 'मुद' और 'रा' दो शब्दों से बना है, मुद् का अर्थ 'मोदे' और रा का अर्थ 'दाने' इन दो धातुओं के सम्मिलित प्रयोग से व्युत्पन्न वह मुद्रा है। अर्थात् जब दोनों एक स्थान पर आकर जीवात्मा और परमात्मा में मिलन कराते है तो इसी को मुद्रा कहा गया है।[2] मुद्रा दर्शन से देवसमूह प्रसन्न होता है अर्थात् साधक के मन में दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न होती है और असुर शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। इसीलिये शास्त्रों में मुद्रा को सदैव मङ्गलप्रद कहा गया है।[3]

अन्यत्र कहा गया है। जिसके द्वारा व्यक्ति प्रसन्न हो वह मुद्रा हैं जैसे सुवर्णादि धातुएँ प्राप्त करके व्यक्ति खुश होता है।[4] 'मुद हर्ष' धातु में एक प्रत्यय लगाकर मुद्रा शब्द की निष्पत्ति होती है जिसका अर्थ प्रसन्नता देने वाली स्थिति है। मुद्रा हठयोग का महत्वपूर्ण अंग है। हठयोग के ग्रन्थों में इसकी चर्चा मिलती है। हठप्रदीपिका में कहा गया है कि ब्रह्म द्वार पर सोती हुई कुण्डली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ योगी को मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए क्योंकि कुण्डलिनी को जाग्रत करने के लिए ये उत्तम अभ्यास है।[5] आदिनाथ द्वारा मुद्रा का फल बताते हुए कहा है कि मुद्रा के अभ्यास से बुढ़ापा और मृत्यु दूर हो जाता है। यह आठ तरह के दिव्य ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली है।[6] ये मुद्राएँ सिद्धों के लिए प्रिय, और देवताओं के लिए दुर्लभ बताई गई है।[7] हठप्रदीपिका में दश मुद्राओं का

---

1 . सहायक आचार्य, योग विज्ञान विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड

2 'मुद् मोदे' तु 'रा दाने' जीवात्मपरमात्मनोः।
उभयोरैक्यसंवित्तिर्मुद्रेति परिकीर्तिता ॥सि.सि.प. 6/30

3 मोदन्ते देवसङ्घश्च द्रवन्ते।ऺसुरराशयः।
मुद्रेति कथिता साक्षात् सदा भद्रार्थदायिनी ॥सि.सि.प. 6/31

4 मोदन्ते हृष्यन्ति यया सा मुद्रा यन्त्रिता सुवर्णादि धातुमया वा ॥- उपादि कोष

5 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीम्।
ब्रह्मद्वारमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् ॥ह.प्र. 315

6 मुद्रा जरामरणनाशनम्।
आदिनाथोदितं दिव्यमष्टैश्वर्यप्रदायकम् ॥ह.प्र. 3/7

7 बल्लभं सर्वसिद्धानां दुर्लभ मरुतामपि ॥ह.प्र. 3/7

वर्णन किया गया है। जैसे- महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान, मूलबन्ध, जालन्धर बन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालन।[8]

श्रीनिवास द्वारा लिखित हठरत्नावली में भी हठप्रदीपिका की तरह दश मुद्राओं का वर्णन किया गया है जो एक समान है। "प्रत्येक मुद्रा का अत्यधिक महत्व है और ये सिद्धियाँ देने वाली कही गई है।"[9] हठयोगियों ने इसको आसन प्राणायाम से भी बढ़कर माना है, महर्षि घेरण्ड ने माना है कि मुद्रा का अभ्यास करने से योगी स्थिरता को प्राप्त करता है।[10] अर्थात् साधक के मन की चञ्चलता खत्म हो जाती है। और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। इसका अभ्यास हमारे प्राणमय कोश और मनोमनय कोश पर असर करता है। और इन्द्रियों में स्थिरता आ जाती है वह अन्तर्मुखी हो जाती है। बाह्य विषयों से वृत्ति को हठाकर अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। स्वामी कुवलयानन्द जी ने कहा मुद्रा और बंध हठयोग की विशेषता है ये अनेक तंत्रिकापेशी, बंध लगाकर किए जाते हैं। इनमें आन्तरिक दबाव से शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। और अन्तःस्त्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक असर पड़ता है।[11]

महर्षि घेरण्ड ने पच्चीस मुद्राओं का वर्णन किया- महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्यानबन्ध, जालन्धर बन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, महाबेध मुद्रा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनि, वज्रोणि, शक्तिचालिनी, तड़ागी, माण्डुकी, शाम्भवी, पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवीय, आकाशी धारणा, अश्विनी मुद्रा, पाशिनी, काकी, मातङ्गी और भुजङ्गी[12] इत्यादि पच्चीस मुद्रायें बताई गई है। गोरक्ष संहिता में महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डियान बन्ध, जालन्धर बन्ध और मूलबन्ध[13] के विषय में बताया गया है। और कहा गया है जो साधक इनका अभ्यास करता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।

स्वामी निरंजनानन्द कहते हैं कि मुद्रा के अभ्यास से तन्त्रिका तंत्र की संवेदनाओं और उत्तेजनाओं को शांत करने में सहायक सिद्ध होती है।[14] शिव संहिता में ग्यारह मुद्राओं का उल्लेख

---

8 महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी। उड्डीयान मूलबन्धस्ततो जालन्धराभिद्यः॥ करणी विपरीताख्या वज्रोली शक्तिचालनम्॥3/6 ह.प्र.

9 एकैका तासु मुख्या स्यान्महासिद्धिप्रदायिनी॥ह.र. 2/35

10 मुद्रया स्थिरता चैव॥घे.स. 0/10

11 हठयोग के सिद्धान्त, पृ. 86

12 घे.स. 3/3

13 महामुद्रां नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्।
मूलबन्धञ्च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनः। गो.स. 156

14 हठयोग का सिद्धान्त॥पृ. 87

मिलता है- योनिमुद्रा[15] महामुद्रा, महाबन्ध, उड्डीयान बन्ध विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी।[16] शिव संहिता में कहा गया है कि योनी मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मुद्रा का ज्ञान योग्य साधक को ही करना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए प्राण कण्ठ तक भी पहुँच जायें तो इसे गुप्त ही रखना चाहिए। योगिक उपनिषद् में भी कहीं कहीं मुद्रा के बारे में मिलता है। जैसे ध्यान बिन्दु उपनिषद् में महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी से वज्रोली सिद्धि का उपयोग है और महामुद्रा का वर्णन मिलता है। योगकुण्डल्यपनिषद् में खेचरी मुद्रा को जान लेने से व्यक्ति अजर अमर को प्राप्त होता है। जो साधक जरा मृत्यु रोगों से ग्रसित है उसको खेचरी का अभ्यास करना चाहिए।[17] योगचूडामण्युपनिषद[18] व योगतत्त्वोपनिषद्[19] में भी मुद्रा के विषय में जानकारी मिलती है। मुद्रा का अभ्यास साधक के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो कुण्डलिनी शक्ति का जागरण करके योगी को उसके उच्च लक्ष्य को प्राप्त कराने में सहायक होती है। उसके अभ्यास से साधक को साधन में सफलता प्राप्त होती है और साधक का चित्त एकाग्र होता है। और कुण्डलिनी जाग्रत होती है। इसलिये साधक मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए।

निष्कर्ष - मुद्रा के अभ्यास के द्वारा साधक कुंडलिनी शक्ति का जागरण करता है। और साधक की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। मुद्रा का अभ्यास करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। और साधक को स्थिरता की प्राप्ति होती है। मुद्रा का भाव साधक को अपने गुणों के सदृश्या ही ढाल लेता है और मुद्रा के प्रभाव से प्रभावित होकर साधना पथ अग्रसर हो जाता है। मुद्रा का अभ्यास करने से साधक रोग मुक्त और योगी की कुण्डलिनी जाग्रत होती है। योगियों ने मुद्रा का अभ्यास आसन, प्राणायाम से अधिक शक्तिशाली माना है। इसके अभ्यास से साधक को स्थिरता प्राप्त होती है और साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। साधकों को उसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिए।

---

15 योनिमुदा परं गोप्या न देया यस्य कस्याचित्।
सर्वथा नैव दातव्या प्राणेः कठगतैरपि ॥शि.सं. 4/20

16 महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी।
जालन्धरो मूलबन्धो विपरीतकृतिस्था ॥शि.स. 4/24
उड्डियान चैव वज्रोली दशमं शक्तिचालनम्।
इदं हि मुद्रा दशकं मुद्राणामुत्तमोत्तमम् ॥4/25

17 ध्या.उ. 1/80.93

18 यो.कु. 2/1.2.49.

19 यो.त.उ. 1/26.27

पुरातनी भारतीय शिक्षा की दृष्टि एवं लक्ष्य का विश्लेषण

डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार[1]
डॉ. मोनिका पारीक

किसी समाज की शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री का उस समाज विशेष के स्वरूप, अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इसी सन्दर्भ में यदि हम पुरातन भारतीय समाज और उसके द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्वरूप को देखना चाहे तो इसकी एक झलक स्वामी विवेकानन्द जी इस कथन से मिलती है जब वे कहते हैं कि 'शिक्षा व्यक्ति के अन्तर्निहित शक्तियों का समुचित विकास है'। स्वामी जी का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति अन्दर कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं शिक्षा उन शक्तियों का विकास करती या उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। यह कथन प्राचीन भारतीय शिक्षा के मर्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा, व्यक्ति के आभ्यन्तर विकास पर बल देती है क्योंकि इसका विश्वास है कि मानव का सर्वांगीण विकास तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति का आतंरिक विकास होता है। प्राचीन भारतीय समाज जिससे हम वैदिककालीन समाज भी कह सकते हैं क्योंकि इस समय वेदों के सिध्दांतों, नियमों एवं उपनियमों से समाज का संचालन होता था। सामाजिक उहापोह की स्थिति में वेदों के कथनों को ही प्रमाणिक रूप स्वीकार किया जाता था। ऐसे वैदिककालीन समाज का विश्वास था कि शिक्षा को व्यक्ति का समुन्नय करने वाली होनी चाहिए इसके साथ ही हम वैदिक साहित्य के कुछ उध्दरणों से वैदिक कालीन शिक्षा के स्वरूप को समझ सकते हैं-

या विद्या सा विमुक्तये विद्या[2]- वही है जो व्यक्ति को सभी प्रकारों के बंधनों से मुक्त करें।

विद्ययाऽमृतमश्नुते[3]- विद्या से ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर अमृततत्त्व को प्राप्त कर सकता है।

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः- व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के बिना कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता है।

उक्त कथनों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्ञान/ विद्या के बिना व्यक्ति अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता है। यहाँ यह बात भी ध्यातव्य है कि इस अज्ञान से व्यक्ति को क्या हानि हो सकती है? इसके साथ ही यह ज्ञान किस प्रकार उसे कर्म बंधनों से मुक्त कर सकता है? पुरातनी भारतीय शिक्षा में अज्ञान से आशय कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म-अधर्म एवं सत्य-असत्य में अन्तर का बोध न होने से है। जब व्यक्ति इस अज्ञान से युक्त हो जाता है तो वह असत्य को सत्य मानकर कार्य करने लगता है जिसका

1 . सहायक आचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
2 . कुलार्णवतंत्र 1.113.
3 . यजुर्वेद 14.40.

परिणाम यह होता है कि अपने जीवन के लक्ष्यों से भ्रमित हो जाता है और इर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि के वश में होकर सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। विद्या व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्त कर देती अर्थात् उसे सत्य- असत्य, कर्त्तव्य-अकर्तव्य का बोध करा देती है जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य (मोक्ष प्राप्ति) को पा लेता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यक्ति के सांसारिक बंधनों से मुक्त करके उसे सत्य का बोध कराती है। पुरातनी शिक्षा के इस मर्म को जानकर ही हम इसकी दृष्टि को जान सकते है। पुरातनी भारतीय शिक्षा के दृष्टि को अधोलिखित रूप से समझ सकते हैं –

वैश्विक कल्याण का भाव-

प्राचीन भारतीय समष्टि (समूह) में व्यष्टि के भाव का पक्षधर है। यह शिक्षा केवल वैयक्तिक कल्याण के भाव को लेकर नहीं चलती है। इसका विश्वास है कि शिक्षा वैशिक कल्याण वाहिका होनी चाहिए इसलिए इसमे यत्र तत्र 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया' जैसे उध्दरण प्राप्त होते हैं। इसका कल्याण यह है कि वैदिककालीन जनमानस में वसुधैव कुटुम्बकं का भाव रहा है। यह समस्त संसार एक परिवार के समान है ऐसा बोध होने से शिक्षा कैसे एकांगी हो सकती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा वैश्विक कल्याण के भाव को समाहित किये हुई थी।

उच्च आदर्श आधारित शिक्षा-

पुरातनी भारतीय शिक्षा का स्वरूप उच्च आदर्श आधारित था। इसमे कहा गया है कि संसार के पदार्थों का भोग त्याग भाव से करें[4] जो अपने को अच्छा नहीं लगता वैसे व्यवहार किस अन्य के साथ नहीं करना चाहिए[5] सदाचार का ही पालन करना चाहिए और जो सदाचार का पालन नहीं करता है वह चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ ले उसका ज्ञान भी उसको पवित्र नहीं कर सकते हैं।[6] परिश्रम से ही व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।[7] इसका हजारों कथन या वाक्य प्राप्त हो जायेंगे। पुरातनी भारतीय शिक्षा के मर्म को स्पष्ट कर सकते है। वस्तुत: वैदिक कालीन शिक्षा का आधार ही व्यक्ति को उच्च आदर्शवादी बनाना है इसका विश्वास है कि उच्च आदर्शवान् व्यक्ति ही समाज और राष्ट्र को आगे ले सकता है। इसीलिए उच्च आदर्शों के विकास पर इस शिक्षा का काफी बल है।

मानव और पर्यावरण के मध्य संतुलन –

प्राचीन भारतीय शिक्षा पर्यावरण या प्रकृति को मानव का भोज्य नहीं स्वीकार करता है। इस शिक्षा का विश्वास है कि प्रकृति को भोज्य न मानकर इसे मानव का पूरक ही मानना उचित होगा। यदि

4. तेन त्यक्तेन भुंजीथा:
5. आत्मन: प्रतिकूलानि परेषाम् समाचरेत्
6. वसिष्ठ स्मृति 6.3
7. उद्यमेन एव सिध्दन्ति

प्रकृति को भोज्य मानकर, अनुप्रयोग करते हैं तो हम प्रकृति के स्वामी के रूप में अनुभव करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि हम प्रकृति का असीमित दोहन करते हैं। प्रकृति का असीमित दोहन के क्या परिणाम हो सकते हैं? आज हमारे सामने है। पुरातनी शिक्षा प्रकृति को भोज्य न मानकर, मानव के लिए पूज्य मानती है क्योंकि यह हमें अपने जीवन यापन हेतु संसाधन उपलब्ध कराती है। अत: प्रक्रति मानव मात्र के अस्तित्त्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पुरातनी भारतीय शिक्षा मानव एवं प्रकृति के मध्य संतुलन बोध पर बल देती है।

आत्मसंयम पर बल-

वैदिक शिक्षा सबसे महती उपादेयता यह है कि इन्द्रियों (पांच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पांच कर्मेन्द्रियाँ) के संयम पर बल देती है। यह विषयों के भोग की अपेक्षा मानव को आत्म संयम पर बल देने की शिक्षा देती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का विश्वास है कि व्यक्ति भोग की पूर्ति करते-करते मृत्यु को प्राप्त हो जायेगा परन्तु इन विषयों के भोग की अभिलाषा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। अत: व्यक्ति को विषयों के भोग की अपेक्षा इनके त्याग पर बल देना चाहिए। व्यक्ति को विषयों की पूर्ति के पीछे भागने की अपेक्षा इनसे आत्मसंयम करना उचित है। इसलिए योगदर्शन का प्रारंभ ही चितवृत्तियों के निरोध(संयम) से किया गया है।[8] ये चित्तवृत्तियाँ भी पांच प्रकार की है इन सभी के संयम पर प्राचीन भारतीय शिक्षा बल देती है।

मानव कल्याण पर बल -

प्राचीन वैदिक शिक्षा का बल केवल आत्मकल्याण हेतु शिक्षा देना नहीं है अपितु मानव मात्र के कल्याण आधारित है। वैदिक शिक्षा में इस मानव की संकल्पना किसी धर्म, पंथ, जाति, समुदाय या देश विशेष से जुड़ी नहीं है यह प्राणिमात्र के कल्याण पर बल देती है है। इसका प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र प्रकीर्ण कथनों से मिलता है। जब यह कहता है कि

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुखाभाग भवेत्॥

अर्थात् सभी सुखी रहे, सब लोग निरोगी हो सभी एक दूसरे का कल्याण देखने वाले हो विश्व में किसी को दु:ख का लेश मात्र भी नहीं प्राप्त हो तो वैदिक शिक्षा के उदात्त भाव के दर्शन होते हैं यह केवल इस शिक्षा का एक ही उध्दरण है ऐसे सहस्त्रों कथन वैदिक शिक्षा में स्थान स्थान पर प्राप्त होते हैं।

<u>वैदिक शिक्षा के लक्ष्य -</u>

किसी शिक्षा व्यवस्था की प्रकृति ही उसके उद्देश्य की द्योतक होती है। यथा शिक्षा व्यवस्था में अधीत विषयों का चयन अस्त्र-शस्त्र प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर की गई है तो उस शिक्षा का

---

8 . योगदर्शन 1.2

उद्देश्य भावी पीढ़ी को युध्द या सुरक्षा कार्यों में सनध्द करना होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम वैदिक शिक्षा व्यवस्था के संचालन को देखें तो हम पाएंगे कि यह 'आत्मशिक्षा' अर्थात् आत्म सुधार, संयम और कल्याण पर बल देती है। इस विषय में उपनिषदीय कथन 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः'[9] बृहदारण्यक उपनिषद् में महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं अरे यह आत्मा ही देखने (जानने) योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा निदिध्यासन (ध्यान) करने योग्य है। वस्तुत: यह एक कथा या संवाद प्रसंग में एक कथन है तथापि यह वैदिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों का मूलाधार भी है। वैदिक शिक्षा में यह 'आत्मकल्याण' स्वार्थ परायणता का द्योतक नहीं है इस शिक्षा का दृढ विश्वास है कि एक समृध्द और सभ्य समाज का निर्माण सुसभ्य व्यक्ति के बिना संभव ही नहीं है क्योंकि समाज की प्राथमिक और मूलभूत ईकाई 'व्यक्ति' ही है अत: आत्म विकास (व्यक्ति) से ही वैश्विक कल्याण संभव है। वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को किसी एक विषय पर आधारित माना कर समझा ही नहीं जा सकता है क्योंकि इस शिक्षा के उद्देश्य का विस्तार व्यष्टि(व्यक्ति) से लेकर समष्टि तक है। फिर भी अध्ययन की सुविधा हेतु अधोलिखित रूप से समझा जा सकता है-

दुर्व्यसनों से मुक्ति –

एक सुशिक्षित व्यक्ति का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक वह व्यक्ति विशेष सभी प्रकार के दुर्व्यसनों या विषयासक्ति से मुक्त नहीं हो इसी बात को या विद्या सा विमुक्तये अर्थात् विद्या वही है जो मुक्त (सांसारिक) करें। विषयों से मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति' वैदिक शिक्षा का दृढ विश्वास है कि व्यक्ति को विषयों से मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है। यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष की आँखों के समान होती है जैसे हम आँखों से देखकर अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को देखते हैं और उन बाधाओं से बच सकते हैं वैसे ही यह शिक्षा या ज्ञान व्यक्ति विशेष के नेत्रों की तरह है (ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रम्) यह ज्ञान उसे सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म का अवबोध करता है जिससे वह स्वयं को विषयों/ दुर्व्यसनों से बचा लेता है। इसीलिए गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र कहा गया है।

चारित्रिक विकास – व्यक्ति का चारित्रिक विकास वैदिक शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण है। वैदिककालीन शिक्षा का दृढ विश्वास है कि व्यक्ति का चारित्रिक बल सभी प्रकार बलों (धन एवं शारीरिक बल) सबसे अधिक आवश्यक है।सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी यदि व्यक्ति चरित्रवान् नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी शास्त्र नहीं सुधार सकता है यथा "आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:"[10] अर्थात् आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र (सुधार) नहीं सकते हैं। आचार से युक्त व्यक्ति ही समाज को

9 . बृहदारण्यक उपनिषद, अ.- 4, ब्राह्मण-5, सूत्र-6.

10 . वशिष्ठ समृति 6/3

उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। ऐसा आचारवान् व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की धरोहर होता है। इसीलिए मनुस्मृति में आचार (सदाचार) का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म (आचार: परमो धर्म:[11]) कहा गया है।

मानव एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन की शिक्षा –

वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य था कि मानव एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन की शिक्षा प्रदान करना। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा का यह वैशिष्ट्य है कि यह प्रकृति को केवल भोज्य न मानकर, इसे मानव का ही अभिन्न अंग मानता है क्योंकि इस प्रकृति का निर्माण ही पंच महाभूतों (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि एवं वायु) के संयोग से हुआ है। इस प्रकार ये बाह्य पर्यावरण की तरह एक पर्यावरण हमारे आभ्यंतर भी है। अत: मानव को इसे केवल भोग्य नहीं मानना चाहिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संधाराणीय (sustanable) विकास की पूरे जोर शोर वकालत की गई है। इस शिक्षा व्यवस्था में पृथ्वी को माता और मानव को इसका संतान स्वीकार किया गया है। इसीलिए संस्कृत साहित्य के ग्रंथों यत्र-तत्र वृक्षारोपण, जलाशयों का निर्माण एवं वायु शुध्दि के लिए यज्ञ इत्यादि का निर्देश प्राप्त होता है। इस सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया प्रकृति को देवतुल्य स्वीकार किया गया है इसका कारण व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण हेतु अभिप्रेरित करना है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्षों के विकास पर विशेष बल देती है। यह व्यक्ति एक ओर जहाँ अध्यात्म उन्मुखी बनाती है वहीं दूसरी ओर उसे लोकाचार में निपुण बनाती है। वस्तुत: किसी भी शिक्षा का मुख्य कार्य होता है व्यक्ति शांति पूर्वक जीवन यापन में कुशल बनाना। जहाँ वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं पर भी उतना ध्यान देता है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यक्ति उसको जीवन जीने का कौशल सिखाती है यह बताती है कि लालच नहीं करना चाहिए (मा गृध: कस्यचिद् धनं) यह बताती है कि अपने को जो व्यवहार अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहिए (आत्मन: प्रतिकूलानि परेषाम् न समाचारेत्) इसमे कहा गया है कि सुख क्या है तो सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्ति (किम् सौख्यं सर्वसंग: विरति या) कालो न यात: वयमेव यात: अर्थात् भोग की इच्छा नहीं ख़त्म हुई हम ही ख़त्म हो गए इत्यादि हजारों उक्तियाँ उपलब्ध है जिनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यक्ति को जीवन जीने में कुशलता पर बल देती है।

परा अपरा विद्या का महत्त्व- वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था एकांगी न होकर सर्वांगी है। यह विद्यार्थी को केवल अध्यात्म ज्ञान के लिए ही नहीं तैयार करती है यह उसे लौकिक (अपरा विद्या) ज्ञान के साथ-साथ पारलौकिक (परा विद्या) ज्ञान के लिए भी अभिप्रेरित करती है। इसीलिए उस समय के पाठ्यक्रमों में परा विद्या के लिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि को

11 . मनु. अध्याय 01 श्लोक 108.

स्थान दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अपरा विद्या (भौतिक या लौकिक) के लिए भाषा व्याकरण, आयर्वेद, नाट्यशास्त्र, पशुपालन, चिकित्सा, काव्यशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भविज्ञान, तर्कविद्या इत्यादि को स्थान दिया गया था। प्राचीन भारतीय शिक्षा का विश्वास था कि अपरा विद्या को जाने बगैर परा विद्या का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है इसीलिए पाठ्यक्रम में दोनों ही प्रकार के विषयों का समुचित समावेश होना चाहिए। वैदिककालीन शिक्षा की यह विशेषता है कि यह बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है।

धर्म की उदात्त संकल्पना – वैदिक काल में धर्म की जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह संकीर्ण की नहीं थी । यह धर्म किसी वर्ग, समुदाय, समाज, राष्ट्र विशेष के लिए अनुपलानीय नहीं था । यह अत्यंत उदात्त (बृहत् एवं सर्वसमावेशी) था । गौतम ऋषि का कथन इस सन्दर्भ में धताव्य है जहाँ वे कहते है जिस काम के करने में अभ्युदय (उन्नति) एवं निश्रेयस की सिध्दि होती है वह ही धर्म है (यतो अभ्युदयनिश्रेयस सिध्दिः स धर्म)। इसके अतिरक्त मनुस्मृति में धर्म के दश लक्षण (धैर्य क्षमा, संयम, चोरी न करना, शुद्धता, इन्द्रियों पर नियंत्रण, बुध्दि, विद्या सत्य आचरण, क्रोध का त्याग) बताये हैं। जिनका पालन करना ही धर्म का आचरण करना है । इस धर्म में न तो किसी वर्ग, जाति एवं समुदाय द्वारा पालन हेतु दिशा निर्देश है अपितु यह आचरण मानव मात्र के लिए ही अनुपालनीय है । वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुलों में इस प्रकार के धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी । वस्तुतः प्राचीनकालीन शिक्षा में धर्म की संकल्पना है वह मानव धर्म के रूप में ही है जिसकी उपादेयता न केवल उस प्राचीन समय पर अपितु आज भी उतनी की प्रासंगिक है ।

कर्मयोग का महत्त्व – वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था में कर्मयोग का काफी महत्त्व था। जहाँ व्यक्ति को कर्म में लिप्त हुए बगैर कर्म करने का उपदेश दिया जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था का विश्वास था कि निस्वार्थ कर्म के अनुपालन से व्यक्ति एवं समाज का समग्र विकास हो सकता है । यह कर्म भी दो रूपों में था एक सकाम कर्म तथा दूसरा निष्काम कर्म/सकाम कर्म से आशय है किसी कामना विशेष को ध्यान में रखकर किये जाने वाला कर्म इस प्रकार के कर्म को करने वाली को सश्रेयस मार्गी कहते थे। इसके विपरीत निष्काम कर्म से आशय है बिना किसी कामना या अभिलाषा के कर्म में प्रवृत्त होना इस प्रकार के कर्म को करने वाले को निश्रेयस मार्गी कहते थे। वैदिक शिक्षा व्यवस्था का विश्वास था कि व्यक्ति उक्त दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो सकता है किन्तु उसका फल पृथक्-पृथक् होगा। गीता में इसी कर्म के महत्त्व को बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं –

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुनैः[12] ॥

12 . कुलार्णवतंत्र 1.113

अर्थात् नि:संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किये बिना नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था कर्म योग पर काफी महत्व देती थी क्योंकि कर्म करने से ही व्यक्ति को जो शरीर मिला है उसका प्रतिफल सिध्द होता है[13]।

निष्कर्ष- पुरातनी भारतीय शिक्षा व्यवस्था सर्व समावेशी शिक्षा पर बल देती है। यह शिक्षा व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसे उसकी योग्यता के अनुसार विकास के अवसर नहीं मिले हों। यह शिक्षा आत्मोत्थान, आत्म- संयम के साथ-साथ विश्वकल्याण के भाव को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। यह व्यक्ति के एकांगी विकास (धनोपार्जन) को नहीं स्वीकारती है यह शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के समग्र विकास के भाव को लेकर चलती है। यह एक ऐसे नागरिक के निर्माण पर बल देती है जो तर्क से वैज्ञानिक हो किन्तु स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील भी हो। ऐसे संतुलित व्यक्ति से ही एक सभ्य एवं संतुलित समाज का निर्माण संभव है जिस पर राष्ट्र की नवीन शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) भी काफी बल देती है।

13 . श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 03 श्लोक 08.

1857 का स्वतन्त्रता सङ्ग्राम एवं प्रमुख क्रान्तिकारी महिलाएँ

डॉ. कामना जैन[1]

प्रायः यह विचार किया जाता है कि स्त्रियाँ कमजोर हैं, अबला हैं, वह सङ्घर्ष नहीं कर सकतीं, किन्तु भारत का इतिहास गवाह है कि जब-जब आसन्न संकट उपस्थित हुए हैं चाहे वह देवासुर सङ्ग्राम हो अथवा लम्बा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन नारी शक्ति ने अदम्य साहस का परिचय देकर अपनी वीरता का सदैव ही लोहा मनवाया है। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन की चर्चा करें तो यह निर्विवाद सत्य है कि पहले तो पितृसत्तात्मक सङ्कीर्ण रूढ़िवादी विचारधारा ने बेझिझक स्त्रियों को स्वतन्त्र आन्दोलन से जुड़ने नहीं दिया। किन्तु राष्ट्रवाद की उफनती लहरों को साहिल कब तक समेट पाते, जवान हिन्द की जवानियों ने पुरुषों के स्वतन्त्रता प्राप्ति के मध्य सङ्घर्ष का लम्बा इतिहास ऐसी महान् क्रान्तिकारी महिलाओं के साहस, त्याग एवं बलिदान की गौरव गाथा से सुसज्जित है। उनके मन में एक ही भाव था तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें ना रहें।[2] 1857 की क्रान्ति से पूर्व भी कुछ ऐसी वीराङ्गनाएँ थीं जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए विदेशी सत्ता से टक्कर लेकर आत्मबलिदान किया।

रानी अब्बक्का चौटा- (शासन काल 1525 से 1570)

भारत की पहली स्वतन्त्रता सेनानी रानी अब्बक्का चौटा को माना जाता है। वह कर्नाटक के उल्लाल (वर्तमान में बैंगलुरु) की पहली तुलुवा रानी थी। उसके चाचा तिरुमाला राया ने मातृवंशीय परम्परा का पालन करते हुए 1525 में उसे उल्लाल की रानी बनाया। छोटी उम्र से ही उसे एक अच्छा शासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। वास्कोडिगामा की मदद से पुर्तगालियों ने भारत के लिए एक नया व्यापार मार्ग खोजा और यूरोपीय उपनिवेशवाद के चरम पर होने के बाद वास्कोडिगामा की खोज के 20 वर्षों के भीतर हिन्द महासागर पर उनका एकाधिकार हो गया। हिन्द महासागर जो कभी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र था, अब यह आवश्यक था कि व्यापारी पुर्तगालियों को परमिट का भुगतान करें। उल्लाल एक उपजाऊ क्षेत्र था और मसालों एवं वस्तुओं के निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह था। रानी अब्बक्का को बार-बार धमकी देने के बाद भी पुर्तगाली उल्लाल से पैसे वसूल नहीं कर सके और रानी ने अपने जहाजों को अरबों के साथ व्यापार जारी रखने की अनुमति देकर उनकी

---

[1]. एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, एस.ए.डी.पी.सी. गर्ल्स पी.जी.कॉलेज, रुड़की हरिद्वार

[2]. 1857 की जनक्रान्ति : विविध आयाम, सम्पादक योगेन्द्र दत्त शर्मा, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार 2009

अवहेला जारी रखी।[3] पुर्तगालियों ने रानी के साथ कई बार युद्ध किए लेकिन रानी ने अपने शौर्य से उन्हें विफल कर दिया, किन्तु अन्त में रानी को छल द्वारा पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। वहाँ भी वह अपनी अन्तिम सांस तक विद्रोह करती रही। किंवदन्ती के अनुसार अग्निवन या आग से भरे तीरों का उपयोग करने वाली वह अन्तिम व्यक्ति थी।[4]

रानी वेलु नचियार : (3 जनवरी 1730 से 25 दिसम्बर 1796)-

रानी वेलु नचियार भारत में औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी। वह तमिलों द्वारा वीरमंगई के रूप में जानी जाती है।[5] रामनाथपुरम् में राजा की एकमात्र सन्तान होने के कारण उनका लालन-पालन एक राजकुमार की तरह हुआ था। बचपन से ही उन्हें मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सिलंबन (छड़ी युद्ध) का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें तमिल अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। ब्रिटिश सैनिकों ने आरकोट के नवाब के पुत्र के साथ मिलकर उनके पति की हत्या करदी। अपने पति की शहादत और शिव गङ्गा के पतन के बाद वह लम्बे समय तक डिंडीगुल के जंगलों में रहीं और मैसूर के शासक हैदर अली की मदद से अपनी सेना का निर्माण किया। उन्होंने युवतियों की एक सेना बनाई और उसका नाम उस बहादुर महिला उदियाल के नाम पर रखा जिसने शिवगंगा से पलायन के समय उनकी प्राण रक्षा की थी। इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के युद्ध में प्रशिक्षित किया गया। हानी वेलु के नेतृत्व में सेना धीरे-धीरे शिवगंगा क्षेत्र को जीतकर किले के निकट पहुंच गई। किला जीतने के लिए आवश्यक संसाधन रानी के पास नहीं थे तब उदियाल सेना की सेनापति कुईली आगे आई और कुछ महिला सैनिकों के साथ ग्रामीण महिलाओं के रूप में किले में प्रवेश किया तथा सही समय आने पर अचानक हमला कर गार्डों को मारकर किले का द्वार खोल दिया। इससे अंग्रेज स्तब्ध रह गए। रानी वेलु नचियार की सेना ने किले में प्रवेश कर भीषण युद्ध प्रारंभ कर दिया। इसी बीच कुईली का ध्यान ब्रिटिश गोला बारूद भंडारण की तरफ गया। उसने मंदिर में रखा घी अपने शरीर के ऊपर डालकर स्वयं को आग लगा दी और गोला बारूद भंडारण पर कूद गई। एक विस्फोट के साथ गोला बारूद का यह भडार आग की लपटो से घिर गया मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान की एक अनोखी पहली घटना थी अंग्रेज पराजित हुए और 1780 में रानी ने अपने राज्य को मुक्त कराया।[6]

---

3 . http://www.feminismindia.com,safira betho, 13 March 2018

4 . http://www.theweek.in, mandira Nayri, 27 Dec-2020

5 . http://www.shivganga.nic.in

6 . http://www.kratidoot.in उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, रानी वेलु नचियार और बहादुर कुइली की अनोखी कहानी, 6 सितम्बर 2020

कित्तूर की रानी चेन्नम्मा (23 अक्टूबर 1778 से 21 फरवरी 1829)

कित्तूर की रानी चेनम्मा 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कार्यान्वयन का विरोध किया।[7] कित्तूर के काकतीय वश में चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा राजकुमारों जैसी थी। घुड़सवारी, आखेट, शस्त्र चालन प्रशिक्षण, युद्ध कलाओं का अभ्यास आदि भी चेन्नम्मा की शिक्षा में शामिल था। रानी का विवाह के कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ। आपसी दुश्मनी के कारण पूना के राजा पटवर्धन ने राजा मल्लसर्ज को छल से बदी बना लिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पति के निधन के कुछ समय बाद 1824 में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई तब रानी ने शिवलिंगप्पा नाम के लड़के को गोद लेकर उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर स्वीकृत करने से इंकार कर दिया और कित्तूर को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। तब रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर को बचाने के लिए सघर्ष किया और फिरंगी ओ भारत छोड़ो का बिगुल बजाया। लेकिन कई युद्धों के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई।[8]

भीमाबाई होल्कर (17 सितंबर 1795 से 28 नवंबर 1858)

भीमाबाई होल्कर, रानी अहिल्याबाई की पोती तथा इदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर की पुत्री थी। उनके अदम्य साहस के कारण ही उनका नाम भीम रखा गया था। वैसे तो वह सभी युद्धों में पारंगत थी, किंतु गोरिल्ला युद्ध में उत्कृष्ट थीं।[9] होल्करों द्वारा शासित इंदौर एक समृद्ध राज्य था, अंग्रेज इस पर नजर गडाए थे। भीमाबाई ने 1817 में ब्रिटिश कर्नल मेलकम के साथ अत्यंत वीरता के साथ युद्ध किया और उसे गुरिल्ला युद्ध में पराजित किया। महीदपुर की लड़ाई में उसने 2500 सैनिकों का नेतृत्व किया, उसके एक हाथ में तलवार तो दूसरे में बरछा था। इंदौर में 28 नवंबर 1858 को उनका देहावसान हुआ।[10]

रानी लक्ष्मीबाई- (16 नवंबर 1835 से 19 जून 1858)- झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस बहादुरी के साथ ब्रिटिश सेना का सामना किया, उसकी वीरता की गाथाएं भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में

---

7 . http://www.feminism.in.india.com, shagun Gupta, 13 june 2017

8 . http://www.karnataka.com.rani chennama

9 . http://www.inuth.com राकेश झा भीमाबाई होल्कर, 10 अगस्त 2017

10 . http://www.cribfb.com aijssr, Zahid Rahman Ganie, Shanti Dev Sisodiya, The Unsung Heroines of Indias freedom struggle volume 5, No 2. 2020

अकित है। वर्ष 1842 में उनका विवाह झासी के राजा गंगाधर राव बाला साहब से हो गया। लक्ष्मीबाई पूजा-पाठ करने के अलावा मल्लयुद्ध स्वयं करती और कुछ स्त्रियों को भी उसकी शिक्षा देतीं थीं। उस समय एक राज परिवार की महिला कुश्ती लड़े, घुड़सवारी करे, युद्ध विद्या की शिक्षा दें यह अभूतपूर्व घटना कही जा सकती है। दुर्भाग्यवश रानी के परिवार पर विपदाएं आ गई। पहले उनका नवजात शिशु 3 महीने की अवस्था में ही चल बसा, फिर महाराजा गंगाधर राव अस्वस्थ हो गए और उनका देहावसान हो गया। राजा ने मृत्यु से पूर्व अपने ही वश के एक लड़के आनंदराव को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पति की मृत्यु के बाद रानी ने राज्य का कार्य भार संभाला ब्रिटिश सरकार ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को आसी का वारिस मानने से इंकार कर दिया। रानी पर विभिन्न झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि रानी में राज्य संचालन की क्षमता का अभाव है और 16 मार्च 1854 को झांसी का राज्य हड़प लिया। रानी के खर्च के लिए 5000 प्रति माह पेशन निश्चित कर झांसी शीघ्र छोड़ने का आदेश दिया गया किंतु अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रानी घबराई नहीं और कसम खाई कि वह झांसी की शान मिटने नहीं देगी। अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए रानी ने अपना शस्त्राभ्यास जारी रखा अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं को भी युद्ध कला में निपुण बनाया। सागर सिंह जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन कर अपनी सेना में रखा, जिसने 1857 के सग्राम में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 4 जून 1857 को झांसी में क्राति की लहर दौड़ पड़ी और 7 जून को अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर के दुर्ग का द्वार खोल दिया। क्रांतिकारी उद्घोष कर रहे थे "खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और अमल रानी लक्ष्मी का।" रानी ने सतर्क रहते हुए इसे और मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने घोषणा की कि मैं कभी अपनी आसी नहीं दूंगी, जिसमें साहस हो, वह सामना करे। किंतु 20 मार्च 1858 को अग्रेजी सेना ने झासी से 14 मील दूर अपना शिविर लगाकर रानी को संदेश भेजा कि या तो युद्ध करें या झांसी का राज्य सौंप दे। रानी ने युद्ध करना ही उचित समझा। झांसी ने इतना प्रबल प्रतिशोध उपस्थित किया कि नितांत सुसज्जित सेनाओं के बावजूद अंग्रेज 31 मार्च तक दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, पर 3 अप्रैल का दिन आसी पर कहर बनकर टूटा। दूल्हाजू और पीर अली जैसे देशद्रोही अग्रेजों से मिल गए और दुर्ग का द्वार खोल दिया। अग्रेजों ने भीतर प्रवेश कर दमन और लूट प्रारंभ कर दिया। कुछ सरदारों ने रानी से प्रार्थना की कि केवल झासी के लिए नहीं वरन समस्त देश के लिए उनको जिंदा रहना है, तब रानी पुरुष वेष में शत्रु को चकमा देकर दुर्ग से निकलीं। इसके बाद रानी हृदय में देशभक्ति की लौ जलाए अविराम युद्धरत रही। कितु 19 जून 1858 को वह सिंहनी काल की गति के आगे हार गई और शत्रु सैनिक की तलवार का ग्रास बन गई।[11] रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के

[11] . भरत मिश्र, 1857 की क्रान्ति और उसके प्रमुख क्रान्तिकारी, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1992, पृष्ठ संख्या 46 से 59

संबंध में जनरल हारोज ने अपनी डायरी में लिखा, नारी होते हुए भी वह विद्रोहियों में एक सर्वश्रेष्ठ और बहादुर सेनानायक थी विद्रोहियों में एकमात्र वही पौरुष से युक्त एक पुरुष थीं।"[12]

झलकारी बाई (22 नवंबर 1830 से 4 अप्रैल 1858)

झलकारी बाई का उल्लेख मराठा पुरोहित विष्णु राव गोडसे की कृति माझा प्रवास में मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के नेतृत्व में महिलाओं की एक अलग टुकडी दुर्गा दल का गठन किया था।[13] झांसी में संघर्ष की विशालता को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से संपर्क बढ़ता जा रहा था। झलकारी बाई एवं उनके पति चिंतित थे कि कहीं रानी अंग्रेजों की गिरफ्त में ना आ जाए ऐसी नाजुक परिस्थिति में झलकारी बाई ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित किले से बाहर निकाला और स्वयं भंडारी गेट से उन्नाय गेट तक युद्ध का संचालन किया। झलकारी बाई का चेहरा और व्यक्तित्व काफी कुछ रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था। इसका फायदा उठाकर किले में वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर युद्ध करती रहीं, ताकि रानी दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। रानी लक्ष्मीबाई के प्रति सच्ची मित्रता, देश प्रेम तथा प्रथम स्वतंत्रता सग्राम के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गई।[14]

बेगम हजरत महल - (1820 से 7 अप्रैल 1879)

1847 में लॉर्ड डलहौजी भारत का वायसराय बना, उसी साल वाजिद अली शाह भी लखनऊ में सल्तनते अवध के नवाब बने । डलहौजी की नीति भारतीय रियासतों को हड़प कर कपनी में मिलाने की थी। अवध के नवाब पर भी विलासी होने का आरोप लगाया गया लिखनऊ का अंग्रेज रेजीमेंट 1849 में लिखता है," अवध अब असल में बिना सरकार के है। राजा गाने बजाने वालों और हिजड़ों के अलावा और किसी से नहीं मिलता। शासन की तनिक परवाह नहीं करता।[15] फलस्वरुप 1856 में उसे नजर बंद कर कोलकाता भेज दिया गया, तब नवाब की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध के तख्त पर बैठाया और स्वय सारा कार्यभार संभाला। कहते हैं बेगम में लक्ष्मीबाई जैसा रण कौशल तो नहीं था फिर भी वह एक योग्य प्रशासिका सिद्ध हुई।[16]

---

12 . महाश्वेता देवी, झांसी की रानी, अध्याय- 24, राधा कृष्ण पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2016 पृष्ठ संख्या 263

13 . http://www.patnauniversity.ac.in अविनाश कुमार, नारी शक्ति और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, पृष्ठ सं. 02

14 . 1857 की जनक्रान्ति : विविध आयाम, पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 78

15 . भरत मिश्र, पूर्वोक्त पृष्ठ 67

16 . उपरोक्त, पृष्ठ 68

विलियम हार्वर्ड रसेल ने अपने संस्मरण माय इंडियन म्यूटिनी डायरी में लिखा है. "यह बेगम जबरदस्त उर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करती है बेगम ने हमारे खिलाफ आखिरी दम तक युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी अंग्रेजों ने समझौते के तीन प्रस्ताव तक भेजे किंतु बेगम राजी नहीं हुई और पहले स्वतंत्रता संग्राम की सबसे लंबी प्रचंड लड़ाई लखनऊ में लड़ी गई।[17] कितु अपने समस्त प्रयासों के बाद भी बेगम अवध को बचाने में असफल रही 25 फरवरी 1818 को उन्होंने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना को हराया आलमबाग की लड़ाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता आदोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है आलमबाग में उसने चुन चुन कर अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा।[18] अंततः अंग्रेजों ने लखनऊ पर पूरा अधिकार कर लिया। लखनऊ के पतन के बाद बेगम ने अपने साथियों के नाम आदेश निकाला, "खुले मैदान में दुश्मन का सामना मत करो निदियों के घाटों पर पहरा करो। दुश्मन की डाक काटो, रसद रोको और चौकियां तोड़ दो। फिरंगी को चौन मत लेने दो।" लखनऊ के पतन के बाद रानी अपने पुत्र को लेकर नेपाल चली गई और वही उनका प्राणांत हो गया।[19] ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिट्रिश गवर्नर जनरल के द्वारा बेगम को पाच लाख तथा उनके पुत्र बिरजिस कादिर को 15 लाख पेंशन देकर भारत वापस आने का प्रस्ताव दिया गया किन्तु उन्होंने सोने चांदी से बधे एक दास के रूप में भारत वापस आने से मना कर दिया।[20] भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 10 मई 1984 को उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की योग्य छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति भी प्रारंभ की गई।

हजरत महल के बाद अवध के मुक्ति संग्राम में तुलसीपुर के राजा रघुनाथ सिंह की रानी ईश्वर कुमारी ने होपग्राट के सैनिक दस्तों को जमकर टक्कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मेजर बैरव के शब्दों में," रानी को बहुत प्रलोभन दिए गए कि वह हथियार डाल दे व अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर ले, पर रानी ईश्वर कुमारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रहीं। सरकार ने उस वीरांगना पर जो अत्याचार किया उसे याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।"

---

17 . http://www.m.thewirehindi-com राना सफवी, 1857 की वीरांगनाएं, 16 फरवरी 2019

18 . anju singh, the indian Judith of the sepoy mutiny begum hazrat mahal, in the journal of meerut university, history Alummi(MUHA), vol-12, 2009

19 . भरत मिश्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ 69

20 . https://www.m.jagran,P.K. Roy, Begam Hazrat Mahal

ऊदा देवी-

लखनऊ में हुई भीषण लडाईयों में से एक सिकंदर बाग में हई थी यहां विद्रोहियों ने डेरा डाल रखा था। इस सबंध में एक कथा है कि अंग्रेजों को आवाज से पता चला कि कोई पेड़ पर चढ़कर घड़ाधड़ गोलिया दाग रहा है। जब उन्होंने पेड़ को काट गिराया तो पता चला कि फायरिंग करने वाला कोई आदमी नहीं वरन एक महिला है, जिसकी पहचान ऊदा देवी के रूप में हुई। पासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली ऊदा देवी के विषय में फोर्बस मिशेल 'रेमिनिसेंसेज ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी में लिखती हैं कि वह पुराने पैटर्न की दो भारी कैवेलरी पिस्तौल से लैस थीं। हमले से पहले पेड़ पर सावधानी से बनाए गए अपने मचान से उन्होंने आधा दर्जन विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था।[21]

रामगढ़ की रानी अवंतिका बाई लोधी (16 मार्च 1831 से 20 मार्च 1858)

मध्यप्रदेश के मडला जिले में रामगढ़ एक छोटा सा कस्बा था। जुलाई 1857 में रामगढ़ राज्य से क्राति की चिंगारी चारों ओर फैल रही थी, जिसका नेतृत्व रामगढ़ की रानी अवंती बाई कर रही थी। अयंती बाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमजीत से हुआ 1851 में पति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह को राजा बनाया गया कितु नाबालिग होने के कारण रानी समस्त राजकाज देख रही थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख हेतू अपना एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया व रानी के लिए सालाना पेंशन बांधी।[22] रानी ने इसका कड़ा विरोध कर मंडला को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराने का सकल्प लिया। घनघोर संग्राम में अंग्रेजी सेना के पांव उखड़ गए, रानी ने वार्टन पर ऐसा भरपूर वार किया कि उसके घोड़े के दो टुकड़े हो गए। वह घबराकर रानी के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा

बहादुर सैनिकों ने अंग्रेजों को मैदान छोडने के लिए बाध्य किया। रानी के सैनिक लड़ते-लड़ते थक चुके थे। राशन की कमी होने लगी, फिर भी रानी ने सैनिकों में उत्साह भरा, किंतु युद्ध में केवल साहस ही नहीं साधन से विजय होती है। रानी के पास युद्ध सामग्री कम थी उसे आशा थी कि रीवा नरेश समय पर मदद करेंगे पर रीवा नरेश ने अग्रेजों का साथ दिया।[23] रानी ने भागकर देवहार गढ़ के जंगलों में शरण ली और वहां से शिवाजी की तरह अंग्रेजों पर गोरिल्ला वार करती रही। वार्टन ने वहां

---

21 . https://www.m.thewirehindi.com पूर्वोक्त

22 . https://www.prabhasakshi.com ब्रह्मानन्द राजपूत, 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में अहम भूमिका, 16 अगस्त 2020

23 . भरत मिश्र, पूर्वोक्त पृष्ठ 79 से 82

भी रानी का पीछा किया। रानी ने अग्रेजों की बदी बनने की अपेक्षा अपने अंगरक्षक की कटार से अपना बलिदान दे दिया।[24]

रानी द्रौपदी बाई-

एक छोटी सी रियासत धार की रानी द्रौपदी बाई ने 22 मई 1857 को धार के राजा के देहावसान के बाद राज्य का कार्यभार संभाला। रानी के कार्यभार संभालते ही समस्त धार क्षेत्र में क्रांति की लपटे प्रचंड रूप में फैलने लगी। उसने अपनी सेना में बिना किसी भेदभाव के अरब, अफगान सभी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया। क्रातिकारियों के नेता गुलखान, शहादत खान से समझौता किया। 22 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सैनिकों ने धार के किले को घेर लिया 124 से 30 अक्टूबर तक दोनों पक्षों के मध्य कड़ा संघर्ष चला, किंतु अत में किले की दीवार में दरार पड़ने से अंग्रेज सैनिक किला ध्वस्त करने में सफल हो गए कितु रानी अपने त्याग और बलिदान से प्रेरणास्पद बन गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है किस प्रकार जैतपुर, तेजपुर, हिंडोरिया की रानियों ने भी ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया।[25]

अजीजन बाई-

रूडयार्ड किपलिंग की पुस्तक "ऑन द सिटी वॉल्स में उल्लेख मिलता है कि 1857 के गदर के दौरान कई तवायफों के कोठे विद्रोहियों के मिलने, आगे की रूपरेखा तय करने के स्थल बन गए थे। वहां अंग्रेजी हुकूमत विरोधी गतिविधियों का जिक्र मिलता है।[26] इसी संदर्भ में अजीजन बाई का विशिष्ट योगदान है। उनका जन्म 1832 में कानपुर के निकट बिटूर में हुआ। वह अपने समय के मशहूर नर्तकी थीं। 1857 के गदर के समय उसने महिलाओं का एक दल बनाया, जो अवसर पड़ने पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मदद करने के लिए तत्पर रहता। वह स्वयं दिन में मर्दाना वेश में युद्ध करतीं और रात में नाचने वाली बनकर अंग्रेजों की छावनी में जाकर नाचती गाती और उनका भेद पता कर लाती।[27] सर जॉर्ज ट्रैवलियन ने अपनी पुस्तक में अजीजन के बारे में लिखा कि "अजीजन की वजह से ही हिंदू मुसलमान उसके संरक्षण में एकत्र होकर आए। जिससे वे सब धर्म और देश को बचाने में सफल रहे।" नानासाहेब पेशवा और स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो अग्रेजी में लिखी गई उसमें अजीजन के दबंग व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया कि इस महिला ब्रिगेड ने घायल क्रांतिकारियों को प्राथमिक चिकित्सा पहुंचाने के साथ अन्य भी बहुत से काम किए। जब कर्नल विलियम ने कानपुर

---

24 . 1857 की जनक्रान्ति : विविध आयाम, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 112-113

25 . भरत मिश्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 71-72

26 . https://www.m.thewirehindi.com पूर्वोक्त

27 . 1857 की जनक्रान्ति ; विविध आयाम, पूर्वोक्त पृ.सं. 113

के क्रांतिकारियों की सूची बनाई तो उसमे सबसे ऊपर अजीजन का नाम था।[28] कानपुर की पराजय के बाद अजीजन पकड़ी गई, उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने अजीजन से क्षमा मागने को कहा ताकि उसे मुक्त कर दिया जाए किंतु देशभक्त अजीजन ने विदेशियों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया तो अंग्रेज सैनिकों ने उसे गोली मार दी।[29]

कुमारी मैना- कुमारी मैना नाना साहिब की दत्तक पुत्री थी। पेशवा वंश की परपरा के अनुकूल मैना का हृदय उत्साह और त्याग से भरा था। नाना साहब के बिठूर जाने के पश्चात गोरी फौज कानपुर आ गई। स्त्रियों और बच्चों पर भी अत्याचार शुरू हो गए। निरीह बालक बालिकाओं की जाने जा रही थी। यह सुनकर बहादुर किशोरी मैना उनसे लोहा लेने के लिए जा रही थी तो पकड़ी गई। अग्रेज सैनिक खुश हुए कि मैना के द्वारा सारे रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा और वै आसानी से नाना साहिब को परास्त कर देंगे, किंतु मैना ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया तो उसे पेड़ से बांधकर अपमानित किया गया, यातनाएं दी गई। उसे प्रज्वलित अग्नि में फेंक दिया गया फिर अधजली अवस्था में उसे आग से निकाला गया और अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारी जान बचाई जा सकती है हमें केवल नाना साहब के रहस्यों की जानकारी दे दो। इस पर मैना बोली तुम चाहे जो कर लो मैं अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। वतन जान से बड़ा होता है। यह सुनकर उसे पुनः चिता में झोंक दिया गया और वह झुलसकर मर गई।[30]

बेगम जीनत महल- मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मल्लिका जीनत महल बेगमथे मेरठ के अनेक विद्रोही जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर के दरबार में पहुंचे और कहा जहांपनाह ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं सिपाहियों की पुकार पर बादशाह ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की तब बेगम जो पर्दे के पीछे से सब सुन रही थी बहुत दुखी हुई बादशाह को प्रेरित करते हुए बोली राजेंद्र यह समय गजलें गाकर दिल बहलाने का नहीं है सारे हिंदुस्तान की आखे आख पर लगी है आपका कर्तव्य है कि आप इनका साथ दें अन्यथा इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा।[31]

महावीरी देवी - डी.सी. डिंकर ने अपनी पुस्तक "स्वतंत्रता संग्राम" में अछूतों का योगदान में वीरांगना महावीरी देवी का उल्लेख किया है। महावीरी ने अपनी जाति की महिलाओं को एकत्र करके संगठन बनाया तथा मुजफ्फरनगर में अग्रेजों से मोर्चा लिया 22 महिलाओं की टोली ने बल्लम गडासों से लैस

---

28 . उपरोक्त. पृष्ठ संख्या 114

29 . भरत मिश्र, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या- 75

30 . उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 88-89

31 . उपरोक्त, पृष्ठ संख्या 129

होकर अंग्रेजों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये सभी महिलाएं आंदोलन में शहीद हो गई।[32]

निष्कर्ष- कहा जा सकता है कि जब-जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हुआ पितृसत्तात्मक समाज की सकीर्ण रूढ़ियों को तोड़कर महिलाओं ने अत्यत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। चाहे वह एक पत्नी, मा, बहन, बेटी के रूप में क्रांतिकारियों को मौन समर्थन रहा हो अथवा अवसर पड़ने पर सेना का नेतृत्व कर शहादत देनी हो, महिलाए कभी भी पीछे नहीं रही। कंधे से कंधा मिलाकर, नये हौसलों के साथ कदम बढ़ाया। जोश एवं जुनून के साथ देश के खातिर खाक में मिलने को सदैव मुतजिर रहीं। प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लिखित भारतीय वीरागनाए तो बस एक झलक मात्र है, अभी तो अनगिनत नाम और किस्से बया होने बाकी है।

सत्य ही कहा गया है," जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी "अर्थात् मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। अत जब-जब राष्ट्र के ऊपर संकट आता है तो स्त्रियां रणचंडी बनकर शत्रुओं का संहार करती है। तभी तो कहा गया है,

"या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥"

32 . 1857 की जनक्रान्ति : विविध आयाम, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 79

शंकराचार्य के दर्शन में परम तत्त्व संबंधी अवधारणा

गुरमीत[1]
डॉ. बबीता शर्मा[2]

आचार्य शंकर का जन्म 788 ई में केरल प्रान्त के कालड़ी ग्राम में हुआ और देहावसान 820 ई में केदारनाथ में हुआ। आचार्य शंकर के जन्म के पूर्व भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा अत्यंत ही सोचनीय थी। पांचवी, छठवीं और सातवीं शती में बौद्ध धर्म की दार्शनिक उपलब्धियों तथा असाधारण ऐश्वर्य के दर्शन होते हैं। बौद्ध दर्शन के समक्ष ब्राह्मण धर्म की गरिमा भोर के तारे की भाँति फीकी पड़ गई थी। बौद्ध धर्म के प्रबल झंझावात में ब्राह्मण धर्म की ज्योति बुझने को हो रही थी, कि उसे आचार्य शंकर का सहारा मिल गया। ब्राह्मण धर्म के पुनरुज्जीवन का सर्वाधिक श्रेय आचार्य शंकर को ही दिया जाता है, बौद्ध धर्म के निरन्तर प्रहारों से ब्राह्मण धर्म बहुत क्षत-विक्षत और विकेन्द्रित हो चुका था। मीमांसको ने जिसमें कुमारिलभट्ट सर्व प्रमुख थे, पुनः इसकी स्थापना के लिये प्रयत्न किये। मीमांसकों ने वैदिक दर्शन की प्रतिष्ठा तो की, किन्तु उन्होंने उपनिषदों के तत्त्वग्राही चिन्तन की अपेक्षा ब्राह्मण ग्रंथों के कर्म काण्ड की स्थापना में ही अपनी शक्ति और समय का प्रयोग किया। फलतः परिस्थितियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। वैदिक धर्म को सही अर्थ में प्रतिष्ठा दिलाई आचार्य शंकर ने यही कारण है कि अद्वैत के प्रख्यात विद्वान मधुसूदन सरस्वती ने आचार्य शंकर को शिव का अवतार मानकर उनकी अभ्यर्थना की है।

दर्शनशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य है- परम तत्त्व के स्वरूप एवं उसके गुणों का विवेचन करना। परमतत्त्व क्या हैं? वह जड़ है या चेतन, निराकार है या साकार तथा उसके अन्य लक्षण क्या है आदि का विवेचन दर्शनशास्त्र करता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य में सृष्टि के मूल तत्त्व को जानने की जिज्ञासा रही है। वह अनेकताओं के मध्य आधारभूत एकता को जानना चाहता है।

अद्वैत वेदान्त की विशेष मान्यता का कारण उसकी दार्शनिक प्रौढ़ता भी है। अद्वैत वेदांत की मुख्य मान्यतायें तीन या चार रही है:-

1.एक मात्र तात्विक पदार्थ निर्गुण, कूटस्थ, नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है।

2. जीव और ब्रह्म एक ही है।

1 . शोधार्थी, पीएच.डी (दर्शन शास्त्र विभाग)गुरुकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार, Email-rammahla760@gmail.com मो. -8059093511

2 . असि. प्रो.दर्शन शास्त्र विभाग, क. गु. परि. गुरुकुल काँगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार E mail-babitasharma@gkv.ac.in

3. जीव और ब्रह्म में भी भेद दिखाई देता है, अथवा जीव जो बंधनग्रस्त दिखाई पड़ता है उसका कारण अविद्या है।

4. यह दृश्यमान जगत् माया का कार्य मिथ्या है। ऋग्वेद के दशम मंडल में स्पष्टतः "एकेश्वरवाद की भावना का विकास दिखाई देता है। ऋग्वेद में कहा गया है "एकम् सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात् परमतत्त्व एक है विद्वान उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है-

"ईशा वास्यमिदं सर्वं यतकिंच्च जगत्यां जगत्।

ईश्वर से ही सब कुछ परिपूर्ण है सारा जगत् ईश्वरमय है। सृष्टि की अनेकता विभिन्नता आदि का आधार और आदि कारण ईश्वर है। उपनिषदों में ऐसे अनेक मंत्र और श्लोक मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से परम सत् का प्रतिपादन करते हैं जिसे वे आत्मा या ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। उदाहरण स्वरूप 'सदैव सौम्येदम अग्र आसीत' अर्थात् यह है कि आरंभ में जब कुछ भी नहीं था केवल आत्म तत्त्व ही था, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था।

अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप –शंकर वेदान्त का मूलाधार,मूलस्त्रोत उपनिषद साहित्य है। सर्वप्रथम हम कह सकते है कि ब्रह्मज्ञान के संबंध में स्वयं शंकर ने उपनिषदों को सर्वोच्च और स्वतंत्र आप्तवाक्य के रूप में माना है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा या ब्रह्म केवल वेदान्त अर्थात उपनिषदों द्वारा ही जाना जा सकता है।

अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धान्त है कि जगत् में एक ही परम तत्त्व है। उसे छोड़कर कोई भी दूसरी सत्ता विद्यमान नहीं है। परम आधार वही हो सकता है जो कहीं से व्यावृत न हो, साथ ही जिसका आधार होना है उससे विलक्षण होना भी आवश्यक है। अतः वह कहीं अनुगत नहीं होना चाहिए। अतः अव्यावृत तथा अननुगत वस्तु ही परम तत्त्व हो सकती है और ऐसी वस्तु अद्वितीय ही होगी।

शंकराचार्य के अनुसार परम तत्त्व एक ही है। समस्त विश्व उसी चेतना से व्याप्त है। उस निर्विकल्प, निरूपाधिक, निर्विकार व्यापक चेतन सत्ता का ब्रह्म नाम है। ब्रह्म ही एकमात्र तत्त्व है जिसका चैतन्य गुण नहीं वरन् स्वभाव है। चैतन्य का कोई विस्तार नहीं होता इसलिए ब्रह्म या चैतन्य अनन्त कहा जाता है। "बृहतमत्वात ब्रह्म या बृहणात ब्रह्म "[3] अर्थात् जो बृहतम है वही ब्रह्म है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता है जो जगत् के अणु-अणु में व्याप्त है जो निराकार, निर्विकार, अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनन्द स्वरूप है।

ब्रह्म नित्य अर्थात् सभी परिच्छेदों से रहित है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश तथा नित्य-निरतिशयानंद बोधरूप है।

3 . तैत्तिरीयोपनिषद्, शांकर भाष्य, पृ० 18

शंकर के अनुसार निरपेक्ष परम सत्ता के दो रूप हैं-

क) पर या निर्गुण ब्रह्म

ख) अपर ब्रह्म या सगुण ब्रह्म।

पर ब्रह्म या निर्गुण ब्रह्म - शंकराचार्य ने निर्गुण एवं निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप का अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हुए लिखा है "ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, वह कूटस्थ नित्य और आकाश के समान सर्वव्यापक है। वह हर एक प्रकार के विकार से रहित, नित्य तृप्त और निरवयव है। वह स्वप्रकाश, स्वरूप, गुण-दोष विनिर्मुक्त, त्रिकालातीत, अशरीरी तथा शुद्ध संवित् चैतन्य है।"[4] ब्रह्म सजातीय,विजातीय और स्वगत भेद रहित है। पर ब्रह्म अपने स्वरूप में निर्गुण, निराकार, निर्विशेष तथा निरुपाधिक है। तथापि, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह कुछ नहीं है। ब्रह्म में किसी गुण को स्वीकार न करने का अर्थ उसके अस्तित्व या सत् को अस्वीकार करना नहीं है वस्तुतः जो कुछ भी अस्तित्ववान् दिखाई देता है, वह सब स्वयं ब्रह्म का ही अस्तित्त्व है।

वह सदा स्वतंत्र अस्तित्ववान् है, इसलिए केवल वही सत् है। वह समस्त दृश्य जगत् का मूल स्त्रोत आधार और आश्रय है।"[5] सब वस्तुओं में समान रूप से प्रकाशित होता है। वह हम सबका सर्वव्यापी आत्मा है।"[6] ब्रह्म सम्पूर्ण विशेष धर्मो से रहित है। इसलिए ब्रह्म का निर्वाचन करना उसे बुद्धि विकल्पों में सीमित करना है। मन-वाणी का अविषय एवं अद्वैत होने के कारण वेदान्त ग्रन्थों में "नेति नेति"[7] रूप से निर्दिष्ट किया गया है। नेति नेति का अर्थ है कि तत्त्व बुद्धिग्राह्य न होने के कारण विकल्प प्रपंच द्वारा अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय होने से विशुद्ध विज्ञानात्मकस्वरूप तथा निर्विकल्प साक्षात्कार योग्य है।

अद्वैतवेदान्ती के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।"[8] "आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्।"[9]

सत् – श्रुतियों में एक अद्वितीय ब्रह्म को ही सत् बतलाया गया है। आचार्य शंकर तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य में "सत्" शब्द की व्याख्या में कहते हैं कि – "सत्य वह है जो जिस रूप में विद्यमान है, वह उस रूप में कभी व्यभिचरित न होता हो।"[10] जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है या बुद्धि का विषय बनता

---

4. परमार्थसत्यं ब्रह्म।शां०भा०तै०उप०2/62
5. इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थनित्यं... ब्रह्मसूत्र शां०भा० 1/4
6. शां० भा०छान्दो० 6/8/4
7. परंब्रह्म आत्मात्मनः सर्वभूतानां च। शां०भा० एतरेय० 2/1
8. बृहदा० उप० 3 / 1 / 26.
9. यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्। शां० भा०तै० उप० 2/1
10. यद्रूपेण निश्चितं यतद्रूपं व्यभिचरदनृतमित्युच्यते। अतो विकारोनृतम्। शां० भा०तै० उप० 2/1

है, यदि वह उस रूप को कभी न त्यागे उसका वह रूप कभी अन्यथा न हो या कभी व्यभिचरित न हो तो वह पदार्थ सत् कहलाता है एवं जिसका व्यभिचार होता हो वह सत् नहीं हो सकता। वह मिथ्या है।"[11] त्रिकालाबाध्य होना केवल ब्रह्म तत्व में ही सम्भव है, अतः वही वस्तुतः सत् एवं नित्य है।

चित् - ब्रह्म चित्स्वरूप है। चित् की ही त्रिविध अभिव्यक्तियाँ हैं- जीवन, ज्ञान, प्रकाश इनमें से जीवन वह वस्तु है, जिससे रहित वस्तु जड़ कहलाती है। चित्स्वरूपता या स्वयं प्रकाशता परम तत्त्व ब्रह्म के स्वरूप का अपरिहार्य पक्ष है।

ब्रह्म ज्ञान या चित्स्वरूप है। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म में अज्ञान या जड़त्वादि लेशमात्र भी नहीं है। ज्ञान सम्पूर्ण अज्ञान कार्यों की व्यावृत्ति करता है। श्रुति कहती है –" ब्रह्म चिन्मात्र है, चिदेकरस है, उत्पत्ति विनाशरहित, अप्रतिहतचैतन्य है।"[12] तथा उसे प्रज्ञा रूप से जानें, प्रज्ञा ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है ज्ञान ब्रह्म ही है।" तथा वह तम् से परे है, उदय अस्त रहित प्रकाशस्वरूप है, वही प्रकाश है, उसी प्रकाश से अन्य सब कुछ प्रकाशित होता है।"[13]

आनन्द- आनन्द शब्द दुःख का ब्रह्म में निषेध करता है। यह ब्रह्म से अभिन्न है। "सुख वह अद्वितीय सत् वस्तु ही है, क्योंकि वही निरतिशय, नित्य, निरवच्छिन्न (भूमा) है।"[14]

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य में बहुधा आनन्द विवेचन हुआ है। ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द को विषयानन्द से उत्कृष्ट परम स्तर का कहा गया है। लौकिक सुख की सीमाओं से रहित परम आनन्द को परमात्मा से अभिन्न परिपूर्ण एवं स्वाभाविक बताया गया है उस आनन्द की ही छाया या आभास - रूप मात्र लौकिक आनंद –रूप में प्रकट होती है।

अद्वैत वेदांत कि विशिष्टता है कि वह ब्रह्म को अनंत सत् और अनंत चित् के साथ अनंत आनंद भी मानता है। शंकराचार्य आनंद को ब्रह्म का गुण नहीं वरन् ब्रह्म का स्वभाव मानते है।

"आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्।"[15]

सत्,चित्, आनंद में अवियोज्य संबंध है अर्थात ब्रह्म सच्चिदानंद है।

तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार आनंद से ही संसार की उत्पत्ति होती है, आनंद में संसार निहित है, अंत में यह संसार आनंद में ही मिल जाता है, अतः आनंद ही ब्रह्म है।

"आनंदाध्ययेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।

---

11 . विज्ञानमानन्दं ब्रह्म। बृह०उप० 3/1/28

12 . आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्वेता० 3/8

13 . यो वै भूमा तत्सुखम्।

14 . किमानन्दो विषयविषयिसम्बंधजनितो इति। शां० भा०तै० उप० 2/8/4

15 . तैत्तिरीय उपनिषद् -3/6/1

आनंदेन जातानि जीवन्ति ॥

आनंदम् प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ "[16]

अपर-ब्रह्म या सगुण ब्रह्म-आचार्य शंकर के लिए निर्गुण ब्रह्म के आधार पर इस स्थावर-जंगम आनुभाविक जगत् की व्याख्या करना सम्भव नहीं हो सका इसलिए शंकर के लिए यह एक अनिवार्यता हो गई कि ब्रह्म को सगुण रूप से माना जाए ईश्वर अद्वैत वेदान्त में जगत् के नियन्ता के रूप में माया शक्ति से युक्त ब्रह्म ही है। अतः ईश्वर ब्रह्म ही है, परन्तु मायोपाधिक है।

जब शास्त्र ब्रह्म में उपाधियों, गुणों, आकारों या विशेषों का आरोप करता है तब वहाँ ब्रह्म का अर्थ अपरब्रह्म करना चाहिए। आचार्य शंकर के दर्शन में अपरब्रह्म औपाधिक होने के कारण परम सत्य तो नहीं है फिर भी अपरब्रह्म के प्रत्यय की तर्कीय एवं दार्शनिक आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। शंकराचार्य ने अध्यात्म की यात्रा में सगुण ब्रह्म की उपासना के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। ईश्वर भक्ति का विषय है, किन्तु निरपेक्ष ब्रह्म ऐसा नहीं है। सगुण ब्रह्म के भक्त और साधक ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, किन्तु ब्रह्म को प्राप्त होने की बात बुद्धिगम्य नहीं है। सगुण ब्रह्म सारे संसार का स्वामी है। “वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अखिल संसार का उद्भव, स्थिति और प्रलयकर्त्ता है।"[17] आचार्य शंकर के अनुसार यह सगुण ब्रह्म है, जो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत् है।

ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म में इसी लक्षण को "जन्माद्यस्य यतः " कहा गया है। इसी सूत्र का मूल स्रोत उपनिषद् का यह वाक्य है ” निश्चय ही ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते है,उस तत्त्व को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है।“[18]

शंकर के अनुसार 'जगत्' नामरूप से विभक्त्, अनेकर्त्ता तथा भोक्ताओं से संयुक्त है और देश काल निमित्त से क्रिया तथा फल का आश्रय है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से अद्वैतवेदान्त में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। वही शाश्वत अपरिवर्तनीय शुद्ध चेतना है। उसकी नित्य प्रतिष्ठा है और संसार का उद्भव पालन और प्रलय का ज्ञान नित्य है। उसका ज्ञान सब बाधाओं और सीमाओं से मुक्त है। उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी इन्द्रिय या कार्य करने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। वह स्वभावतः नित्यज्ञानस्वरूप है जैसे सूर्य स्वभावतः प्रकाशस्वरूप है। “ईश्वर अपने स्वरूप का

16 . तैत्तिरीय उपनिषद् –3/6/1

17 . सर्वज्ञं तद् ब्रह्म। मुण्डक उप० 1/1/9

18 . ब्र०शां०भा० 1/1/5

नाश किए बिना ही सृष्टि की उत्पत्ति करता है, इसलिए उसे अक्षर कहा है।"[19] वह अन्तर्यामी है। “समग्र संसार का मूल स्त्रोत स्वयं होने के कारण ब्रह्म में सर्वज्ञता, नित्यता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमता, सर्वात्मभाव तथा ऐसे ही अन्य गुण उसमें स्वीकार किए जाते हैं।"[20] सब परिमाणों का कारण होने में ही उसकी सर्वशक्तिमत्ता निहित है। वह सत्यसंकल्प है, क्योंकि समग्र संसार के उद्भव, पालन और प्रलय की निर्विरोध शक्ति उसे प्राप्त है। ईश्वर वैयक्तिक है जबकि ब्रह्म जो निरूपाधि सत्ता है व्यक्तित्वातीत कहा जा सकता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद जिसके बिना ईश्वर की प्रकल्पना असम्भव है, ब्रह्म की स्थिति में पूर्णतः अनुपलब्ध है। सगुण ब्रह्म ही कर्मफलदाता है। जो जीवों के पाप-पुण्य के अनुसार उन्हें फल देता है। वह हमारे सब कर्मों और उनके फलों को जानता है, किन्तु वह उनसे अप्रभावित रहता है। फिर भी वह हमारा अन्तर्यामी एवं प्रेरक है। वह अपने असीम ज्ञान के द्वारा यह सब करने में समर्थ है। शंकर सगुण ब्रह्म को नारायण, आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए ईश्वर करूणावश पृथ्वी पर अवतार लेता है।

ब्रह्म और जगत् - अद्वैतवेदान्त में ब्रह्म ही निर्गुण, निर्विशेष, अद्वितीय तत्त्व हैं। उपनिषदों का कथन है कि ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है उससे व्यतिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव सर्वथा तथा सर्वदा वर्तमान है। शंकर के अनुसार ईश्वर पूर्ण है और अनेक आश्चर्यजनक शक्तियों से सम्पन्न है, आप्तकाम है, फिर जगत् की उत्पत्ति क्यों करता है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही जगत् का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है वह बिना किसी उपादान, उपकरण, अभिप्रेरणा, पक्षपात तथा प्रयोजन के संसार की रचना केवल लीला के लिए करता है। यह उसका स्वभाव ही है, जैसे मनुष्य के शरीर में

श्वास प्रश्वास चलते रहते हैं उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है।[21] शंकर का मत है कि यह विश्व एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् परमात्मा के सचेतन संकल्प की अभिव्यक्ति है। वह विश्व अपने कारण सगुण ब्रह्म या ईश्वर से अभिन्न है। दूसरे कार्य के रूप में किन्तु विश्व की अपने कारण के साथ अभिन्नता का अर्थ तादात्म्य नहीं है। कारण यद्यपि सब कार्यों में व्याप्त है फिर भी उनसे परे है। अतः कार्य से भिन्न है शंकर का कहना है कि विश्व का कारण विश्व से भिन्न है, विश्व चाहे अच्छा हो या बुरा, किन्तु ईश्वर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निर्विकार रहता है। इस प्रकार ब्रह्म ही सत्य

19. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तभसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तै०उप० 3/1/1

20. बृहदा० शां०भा० 3/2/9

21. यथा चोच्छवासप्रश्वासादयोऽनभिसंधाय बाह्यं किंचित्प्रयोजनं स्वभावादेव संभवति,..........केवलं लीलारूपा प्रवृत्तिर्भविष्यति। ब्र०सू० शां० भा० 2/1/33

है। जगत् सत्य नहीं है, क्योंकि सत्यता की कसौटी है कि जो जिस रूप में हो उसका कभी व्यभिचार नहीं होना चाहिए और उसे त्रिकालाबाधित होना चाहिए। ब्रह्म की विशुद्ध सत्ता के अतिरिक्त जगत् की सत्ता नहीं है। अद्वैत वेदान्त में पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक ये तीन प्रकार की सत्ताएँ मानी गई है। जगत् की व्यवहारिक सत्ता है।

शंकर कहते हैं कि जगत् ब्रह्म-विवर्त है परिणाम नहीं। ब्रह्म-अविकृत रहते हुए भी जगत् रूप कार्य का कारण है। यह तथ्य सर्प रज्जू दृष्टान्त द्वारा समझा जा सकता है। भ्रमावस्था में रज्जू में प्रतीत होने वाला सर्प रज्जू के वास्तविक परिणाम नहीं है अपितु रज्जू का विवर्त है।[22] उनके अनुसार ब्रह्म से जगत् की वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि जगत् ब्रह्म का अविद्याजन्य (माया) आभास है। शंकर के अनुसार यद्यपि यह विश्व ब्रह्म पर आधारित माना जाता है, किन्तु अनिर्वचनीय माया अपनी आवरण और विक्षेप शक्ति से ही इस जगत की उत्पत्ति करती है। इस प्रकार सिद्ध है कि शुद्ध चैतन्य ब्रह्म एवं जगत् एक ही है अज्ञान, अविद्या, माया के कारण भिन्न प्रतीत होता है।

ब्रह्म एवं जीव - देहस्थ आत्मा जीव है। शंकर ने जीव की जीवता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब तक बुद्धिरूपी उपाधि के साथ जीव का सम्बन्ध रहता है तभी तक जीव का जीवत्व एवं संसारित्व है।[23]

पारमार्थिक दृष्टि से जीव एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ब्रह्म एवं जाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप होने के कारण तत्त्वतः एक है। उसमें प्रतीयमान भेद औपाधिक होने के कारण मिथ्या है। जब तक जीव अविद्याग्रस्त एवं प्रपञ्च में निमग्न है तब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप से विस्मृत रहता है, किन्तु ज्यों ही श्रुति उसे मोहनिद्रा से जगा देती है, उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है अविद्या के नष्ट होते ही अहंकार, ममकार, जीवत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि की मिथ्या कल्पनाएँ भी विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार जीव-ब्रह्मैक्य ज्ञान हो जाता है।

निष्कर्ष- अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण और निर्विशेष और समस्त भेदों से रहित माना गया है किंतु दूसरी तरफ ब्रह्म सगुण भी है और हम यह मानते हैं कि ब्रह्म से ही जगत् की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म को ही ईश्वर माना गया है और ब्रह्म ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस जगत् में समस्त जीवों के कर्म के अनुसार फल देने वाले और इस सृष्टि के निर्माता भी ब्रह्म ही है, वह ही इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और अंत का कारण है।इस प्रकार सिद्ध होता है कि निर्गुण एवं सगुण, निर्विशेष एवं सविशेष, पर एवं अपर ब्रह्म, ईश्वर तथा जीव में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं। शंकर का ब्रह्मवाद एक ऐसे चैतन्य की सत्ता में विश्वास रखता है जिसके विवर्त के रूप में स्थित प्रपञ्चात्मक जगत्, परमार्थतः अपने सम्पूर्ण मायाजाल सहित मिथ्या है।

---

22 . स तन्यतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः। वेदान्त सार, पृ० 62

23 . जीवो ब्रह्मैव नापरः, एको ब्रह्म द्वितीयोनास्ति। ब्र०सू० शां० भा० 2/1/11

Psycho-Philosophical Approach of Yoga: Integrating Mind and Philosophy for Self-Realization

Dr. Kamakhya Kumar[1]

The practice of yoga transcends mere physical exercise, incorporating a profound psycho-philosophical system that addresses the mind's intricacies and the existential quest for meaning. Rooted in the Vedic and Upanishadic traditions, yoga evolves into a science of self-discipline harmonizing body, mind, and spirit. This article examines yoga's psychological components alongside its philosophical doctrines, emphasizing their significance in managing contemporary mental health challenges.

Philosophical Foundations of Yoga Yoga philosophy is grounded in ancient Indian texts, primarily the *Yoga Sutras of Patanjali*, the Bhagavad Gita, and various Upanishads. Core concepts include:

1. **Samkhya Philosophy**: Yoga draws heavily from Samkhya, a dualistic philosophy that categorizes existence into *Purusha* (consciousness) and *Prakriti* (matter). Yoga seeks to disentangle Purusha from Prakriti, leading to liberation (*Kaivalya*).
2. **Eight Limbs of Yoga (Ashtanga Yoga)**: Patanjali's steps, from ethical disciplines (Yama and Niyama) to meditative absorption (Samadhi), provide a structured path to self-mastery.
3. **Concept of Self and Liberation**: The ultimate aim is self-realization, where the individual self (*Jivatman*) merges with the universal self (*Paramatman*), achieved through disciplined practice and inner transformation.

Psychological Dimensions of Yoga Yoga psychology investigates the mind's workings, including:

1. **Chitta and Vrittis**: The mind (*Chitta*) experiences fluctuations (*Vrittis*) causing suffering. Yoga aims to calm these disturbances through practice (*Abhyasa*) and detachment (*Vairagya*).
2. **Kleshas and Samskaras**: Afflictions like ignorance and attachment (*Kleshas*) disrupt mental balance, while deep-seated impressions (*Samskaras*) shape behavior. Yoga purifies these through meditative practices.
3. **Meditative Techniques**: Meditation (*Dhyana*) fosters concentration and mindfulness, enhancing awareness and emotional regulation.

Mind-Body Integration in Yoga The psycho-philosophical framework of yoga emphasizes mind-body unity. This integration is pivotal for:

1. **Enhanced Mental Resilience**: Practicing yoga improves stress management and cognitive clarity.
2. **Nervous System Regulation**: Breathing techniques, like alternate nostril breathing, balance autonomic functions and induce calm.
3. **Self-Awareness and Mindfulness**: Yoga promotes present-moment awareness, reducing anxiety and fostering introspection.

Mind-body integration in yoga is not merely mechanical but deeply experiential, involving sustained awareness of the interplay between physical sensations, breath, and thoughts.

1 . Former Head, Dept. of Yoga & Dean, Adhunik Gyan Vigyan Sankay, Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar 249402 UK, India, Email: kamakhya.kumar@gmail.com

As Kumar (2018) highlights in *Human Mind, Mental Process, and Role of Yoga in Mental Health*, this holistic approach enhances the regulation of mental processes, creating a foundation for profound psychological transformation.

Self-Realization through Yoga Self-realization is the cornerstone of the psycho-philosophical approach in yoga, representing the ultimate awakening to one’s true nature. It transcends identification with transient thoughts, emotions, and sensory experiences, guiding practitioners toward unity with universal consciousness. The process of self-realization is both experiential and transformative, incorporating key elements:

1. **Purification of the Mind**: Yoga addresses mental disturbances through systematic practices of *Pratyahara* (withdrawal of senses), *Dharana* (concentration), and *Dhyana* (meditation), gradually leading to an undisturbed state of awareness.
2. **Cultivating the Witness Consciousness**: In practices such as *Yoga Nidra*, individuals learn to observe thoughts and feelings without attachment. This development of the *Sakshi Bhava* (witnessing attitude) dissolves egoic identifications, creating a pathway to pure consciousness.
3. **Union with Higher Self**: Self-realization culminates when the individual self perceives its inherent connection with the cosmic self. In Patanjali’s terminology, this is described as *Kaivalya*—absolute freedom and autonomy of the spirit. Kumar (2020) in *Prāyashchitta Sādhanā* discusses how psycho-spiritual practices foster the conditions necessary for this awakening.

Self-realization offers a dynamic reorientation of life, where wisdom, compassion, and equanimity arise naturally. As Kumar (2013) in *Yoga Psychology* emphasizes, the mind becomes a tool for higher inquiry rather than a source of bondage. By integrating self-discipline with meditative insight, yoga transforms cognitive patterns, dissolving the illusion of separateness and nurturing a profound sense of interconnectedness.

Applications in Modern Psychology Yoga’s psycho-philosophical insights increasingly influence therapeutic psychology:

1. **Cognitive-Behavioral Approaches**: Concepts of mental discipline and transformation in yoga parallel cognitive-behavioral strategies.
2. **Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)**: Inspired by yogic mindfulness, MBSR techniques alleviate anxiety and depression.
3. **Trauma Recovery**: Yoga practices enhance bodily awareness and emotional resilience, aiding trauma recovery.

Recent Research Contributions Kumar (2013) in *Yoga Psychology: A Handbook of Yogic Psychotherapy* provides an in-depth analysis of yoga’s application in managing psycho-emotional complexities. His works on *Yoga Nidra* (Kumar, 2006; 2010; 2013) underscore its role in fostering cognitive and emotional stability. Kumar (2018) emphasizes mental health management through yoga, especially in corporate settings. His collaborations on *Nada Yoga* (Kumar & Naudiyal, 2020) explore sound-based meditative practices and their psychological benefits. Further, Uniyal and Kumar (2021) demonstrate yoga’s role in improving psychological well-being among cancer patients.

Conclusion - The psycho-philosophical approach of yoga integrates mind and body, providing a comprehensive path to self-realization and psychological transformation. By combining ancient wisdom with contemporary psychology, yoga offers practical tools for achieving inner peace and cognitive balance. Future explorations can further deepen its integration into psychological sciences, expanding its relevance in mental health and personal development.

References

1. Bryant, E. F. (2009). *The Yoga Sutras of Patanjali: A New Edition, Translation, and Commentary*. North Point Press.

2. Feuerstein, G. (1998). *The Yoga Tradition: Its History, Literature, Philosophy, and Practice*. Hohm Press.
3. Saraswati, S. S. (2002). *Four Chapters on Freedom: Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali*. Yoga Publications Trust.
4. Kabat-Zinn, J. (1990). *Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness*. Delacorte.
5. Kumar, K. (2013). *Yoga Psychology: A Handbook of Yogic Psychotherapy*. D K Printworld, Delhi.
6. Kumar, K. (2018). Human Mind, Mental Process, and Role of Yoga in Mental Health. *International Journal of Science and Consciousness*, 4(2), 48-54.
7. Kumar, K. (2018). Mental Distress in Corporate Persons & Its Management through Yoga. *International Journal of Yoga and Allied Sciences*, 7(1), 14-18.
8. Kumar, K. (2006). A Study of the Improvement of Physical and Mental Health through Yoga Nidra. *Dev Sanskriti Inter-disciplinary Research Journal*, 4(4), 39-46.
9. Kumar, K. (2010). Psychological Changes as Related to Yoga Nidra. *International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach*, 6, 129-137.
10. Kumar, K. (2013). Manage the Psycho-Complexities through Yoga Nidra. In *Proceedings of National Conference on Yoga Therapy*, Mangalore University, 26-31.
11. Kumar, K. (2020). Prāyashchitta Sādhanā: A Psycho-Spiritual Approach. *International Journal of Yoga and Allied Sciences*, 9(1), 89-94.
12. Kumar, K., & Naudiyal, S. (2020). Practice of Nada Yoga and its Psychological Benefits. *International Journal of Science and Consciousness*, 6(2).
13. Uniyal, A., & Kumar, K. (2021). Psychological Approach of Yoga for Cancer Patients. *International Journal of Yoga and Allied Sciences*, 10(1), 31-35.

Effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on Anxiety and Obsessiveness

Dr. Indu Sharma[1]

Abstract:
The present investigation was undertaken to study the effects of Mahamrityunjaya Mantra on anxiety and obsessiveness. To achieve the goal of this investigation the objective has been set to assess the effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on anxiety and feeling of obsessiveness level of the subject. In this research 40 subjects were taken from Darshan Mahavidhyalaya, Muni ki Reti, Shivanand Nagar and Punjab Sindh Kshetra Dharamshala, Rishikesh Uttarakhand between the age group 18 to 40 years by accidental sampling. Each practice session lasted for 30 minutes daily and continued for a period of 40 days. Pre-post research design was used, and the Adjustment Neuroticism Dimensional Inventory Questionnaire was used to collect the data. Results were significant at 0.01 level and showed that Mahamrityunjaya Mantra has a positive effect in managing and treating anxiety and obsessiveness.

Keywords: *Mahamrityunjaya Mantra**,** Anxiety, Obsessiveness.*

Introduction:

In Veda, Purana, Vahgamaya Upanishad and other ancient Indian texts, the laws of Tantra, Mantra, Yantra, Abhishek, Bhasma, Medicine, Tapa and Japa etc. have specifically been prescribed for treatment and prevention of various diseases. Lord Shivalingam is anointed with Mrityunjaya MahaMantra in traditional Hindu worshipping rituals. The recitation of Mahamrityunjaya Mantra dedicated to Lord Shiva is believed to be an infallible solution to avert premature death and prevent various psychiatric diseases. "ShariramVyadhiMandiram", our bodies are formed by a combination of the five great elements and with time various types of ailments keep triggering. So, to keep the body healthy in the present times, multiple measures concerning diet and routine have been suggested. Even after following these measures, when a person doesn't show improvement, it is believed to be due to *Karma bhog*. Then, to remove such a disorder, to prevent premature death and to experience peace, the law of chanting Mrityunjay Mantra is excellent and effective in itself to prevent psychosis. It has immense power to cure diseases (1). Lord Maharudra is believed to conquer death as this chant pleases him. It could help one to attain supreme bliss and the path to salvation is paved. Untimely death is abducted by the Mrityunjaya Mantra and by chanting the Mrityunjaya Mantra repeatedly, any individual can attain victory over death. Where on one hand in the present society the worship of Lord Shiva and the chanting of Mrityunjaya Mantra is recommended by Brahmins to prevent diseases, on the other hand, in astrology, similar mention is found for the peace of the malefic planet and modern science has also not remained untouched by the power of Mantra (2).

Anxiety refers to the feeling of fear and apprehension. Many types of mental disorders arise from worry which is kept in neurosis. Anxiety is an emotion that conveys a threat or apprehension. Apprehension could be about some real or unforeseen danger and there is some kind of protective behavior present in both situations. Often this protective behavior is inadequate, and some degree of anxiety is experienced. Fear and anxiety are universal human experiences that an individual can experience intermittently during life. Transient anxiety may accompany job loss, divorce, or a geographic move. In each case a fearful individual looks at the future and dreads an external catastrophe; but in a deeper sense the anxious person also experiences a threat to his or her own sense of identity (3).

In DSM-5, anxiety is defined as the anticipation of future threat; it is distinguished from fear, the emotional response to real or perceived imminent threat (4). An obsession is a state in which the

1 . Assistant Professor, Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi, India.

patient keeps repeating irrational and inconsistent thoughts in the mind again and again without wanting to. The patient understands well the meaninglessness, inconsistency and illogical nature of such thoughts and wants to get rid of them. But he remains helpless, and thoughts keep coming into his mind again and again and create mental disturbance in him (5). In a research study where Mahamrityunjaya Mantra was taken as an independent variable to assess its effect on the feeling of self-inferiority and depression, the results showed a positive effect of Mahamrityunjaya Mantra chanting on both the variables, suggesting a significant role of Mahamrityunjaya Mantra chanting in the management of mental diseases (6). The review article of Kulkarni et al.2016 highlighted that Manas and Buddhi are the psychological factors to perform the function of speech. These factors play an important role in various bodily processes. Mantra improves the functioning of both these factors, thus providing psychological well-being (7). 40 Hindu adults, aged 35-50 years, experienced a reduction in depression and anxiety after chanting the Mahamrityunjaya Mantra (8). P. Jha mentioned in his extensive research article that Mantra is the base of Tantra. Mantras are made up of letters and words. The sound which is produced in Mantra by the friction of air, similar sound is heard in the normal breathing process in the form of sadhana of "Sohams" and "Hans". The Mantra is that knowledge which liberates one from the obstacles of psyche. Different parts of the body are affected by the waves produced in the sound of Mantra and different Mantras produce sound which affects different organs. At the same time, they uplift the flow of Prana. Understanding the meaning and utility of the Mantra, by chanting the Mantra, we can make positive changes in our physical and mental diseases as well as connect with the universe (9). Ramamurthy (1989) presented a paper on "Mental Health and Yoga" and said that in the field of neurosurgery and treatment of various types of mental ailments and promotion of mental health especially stress, anxiety and depression, various practices of Yoga, Asanas, Pranayama, Meditation and Mantra chanting are very effective (10). Bormann, J.E. et al. (2014) found significant effects of mantra chanting in managing psychological distress and promoting quality of life in military personnel and veterans in his research paper on Mantram Repetition- An evidence-based complementary practice for military personnel and veterans (11). Amin et al. (2016) worked on 40 Elder women (age 50–60 years), 20 were a part of the control group and next 20 females performed Om chanting once a day for six months. After six months of Om chanting, systolic and diastolic pressure, pulse rate, depression, anxiety, stress decreased significantly. MMSE scores improved significantly followed by Om chanting (12).

In the present research work, the effect of Mahamrityunjaya Mantra is at different dimensions of the components (anxiety / calmness, and obsessiveness / naturality) of adjustment-neuroticism. Thus, to combat these problems we need to go into the search of Yogic management and observe the effect of yogic practices. In the present study, Mahamrintyunjaya Mantra has been taken as an independent variable. It is written in the Yogic scriptures that with the practices of Mahamrintyunjaya Mantra Japa, Lord Shiva gives the blessing of peace and harmony to the sufferer and the practitioner can even attain immortality.

> “Ohm Trayambakamyajamahe Sugandhimpurstivardhanam
> Urwarukmivabandhanan Mrityormukshiyamamritat”
> (Shukla Yajurved 3/60), Rigved 7/59/12)

Meaning- We pray to Lord Shiva who has three eyes and who is beyond death with a divine smell and who fulfils all the worldly objects to the devotees may he liberate one from the bondage as the dead wood parts from the tree (13, 14). The Mantra has 33 letters which represent 33 devatas who live in different parts of our bodies. For good health, they protect our organs. We are alive due to their presence and without them we are dead. These protective powers get activated through Mantra Japa and destroy obstacles like depression, self-inferiority and the likes. Various research done in the field of mental health and Mantra practice also proves the importance of this study.

The effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on anxiety and obsessiveness is a new work, no research work has been done on this topic in the past.

The present study has been designed to observe the effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa with the following aim and objectives:

1) To assess the effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on anxiety of the subjects.

2) To assess the effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on the feelings of obsessiveness level of the subject.

Materials and Methods:

In the present research work, pre-post research design was used to study the effect of Mahamrityunjaya Mantra Japa on anxiety and obsessiveness. For the study, a sample of 40 subjects has been selected as a practice group by the accidental sampling method. The subjects of 18 to 40 years age group have been included in this research work.

In the present research work, the sample has been selected from Darshan Mahavidhyalaya. Muni ki Reti Shivanand Nagar and Punjab Sindh kshetra Dharamshala, Rishikesh Uttarakhand by accidental sampling method. In this research work, the experimental group was made to practice Mahamrintyunjaya Mantra daily for 40 days, whose time duration was 45 minutes in the morning.

During the practice, the practitioner did three mala (108 repetitions / mala) in Upanshu (whispering) way of Japa. After a 40 days practice of Mahamrintyunjaya Mantra through pre-post research design the data has been analyzed through T-test.

Scale Used: - In the present research work, for the measurement of Anxiety and Obsessiveness the adjustment neuroticism dimensional Inventory Questionnaire (Prepared by Dr.Ram Narayan Singh, retired Reader and H.O.D. of physiology Post Graduate College Gazipur & Mahesh Bhargav president Prachi Psycho-cultural Research Association Meerut-1983) has been used.

Result:

Table [1]: Effects of Mahamrityunjaya Mantra on Anxiety.

Group	N	Mean	R	S.D.	T	Significance Level
Pre	40	8.05	0.67	1.22	8.12	0.01
Post	40	6.67		1.44		

df=39

In the 39df of key table, T value is 2.42 at a significant level of 1%. Since the T value achieved in above study is higher than 2.42 thus it is established that there are positive effects of Mahamrintyunjaya Mantra Japa on the anxiety level.

Table [2]: Effects of Mahamrintyunjaya Mantra on Obsessiveness.

Group	N	Mean	R	S.D.	T	Significance Level
Pre	40	7.7	0.64	1.50	5.32	0.01
Post	40	6.53		1.66		

df=39

In the 39df of key table, T value is 2.42 at a significant level of 1%. Since the T value achieved in above study is higher than 2.42 thus it is established that there are positive effects of Mahamrityunjaya Mantra Japa on the Obsessiveness.

Discussion:- During the practice of Mantra Japa, fingers move on one hundred eight beads of Mala in a specific gesture (mudra) of hand. This practice establishes a neurological cycle in the

nervous system which brings the mind into an upper state of consciousness (15). The science behind the Mantra chanting is that the sound being created and harmonized by different syllables of Mantra regularly creates an energy which can be understood as the power of Mantra (16). Through the power of sound not only the gross world gets affected but also the subtle energy channels can be activated. The subtle energy from the different planets can be received through it. The systematic rhythm of Mantra chanting activates the thinking pattern of practitioner, and a flow of good thoughts starts in mind. Thus, it is evident that, through the practice of Mantra thinking pattern, the behavior can be affected (17). The Mahamrityunjaya Mantra practice can be applied for mental disease, it removes anxiety and obsessiveness, improves peace and eases the state of mind.

The state of being completely healthy and contentment of mind is called peace. This is the state of mind in which there is no disturbance, chaos or excitement in the mind due to internal conflict. In this, the person is able to concentrate easily and can enter the depth of problems (18). Naturality is that state of mind in which there is an absence of blindness and stress arising out of commitment and the person is in complete harmony with life. Behavior is simple and natural i.e. he naturally accepts the realities of life and behaves accordingly. In this the person does not live in any kind of conflict. He can do his work successfully with ease (19). Such a person generally has control over his emotions and feelings. As a result, stimulation from any event does not occur in a natural person (20). The criteria for assessing the quality of adjustment in the manual are as below:

Sten Score	Qualitative Distinction
7-10	Increasing strength of mis-adjustment,
5-6	normal position,
4-1	The growing strength of adjustment and mental health.

Therefore, it is evident that a decrease in the Sten score means improved adjustment of an individual. As a result of the effect of this Mantra Japa, all the people of this youth group will be able to work in a better way. In general, the possibility of personality development and progress of society is also high in this age group. In this way, Mahamrityunjaya Mantra Japa is very helpful in making a person mentally healthy. Also, if it is added to the psychological therapy system, better results may be obtained.

Conclusion:

The Mahamritunjaya Mantra Japa used in the present research work is very energetic, which can be done by men, women and children of all age groups. If all young persons in the subject age group do this sadhana, then the research results show that there is a benefit in mental health. The age group used in the research is the young age group which is mentally and physically more capable. At the same time, enthusiasm is also high but sometimes in the absence of discretion they are headed to the wrong path, which leads to an increased possibility of miss-adjustment and neuroticism disorders like anxiety and obsessiveness.

Conflict of Interest:

There is no Actual or Potential Conflict of Interest.

Reference:

1. Shrivastav C M. Mahamritunjay Sadhna and Upasana, Manoj Publication. 761, Main Road, Burari Delhi 2002.
2. Tripathi R. Mahamritunjay Sadhna and Sidhhi.Ranjan Prakash. New Delhi 2002.
3. Fischer W F. Theories of anxiety. New York: Harper & Row 1970.
4. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed. Arlington. VA: American Psychiatric Association 2013.

5. Kumar SA. Modern Abnormal Psychology. Vinod Publication. Mandir Hospital Road, Agra –3, 2001.
6. Sharma DI, Effect of Maha Mrityumjaya Mantra on Self Inferiority & Depression. International journal of Yoga and Allied Sciences. 2017; 6:47-49.
7. Kulkarni AA, Joshi AH, & Gadgil ND, An understanding towards the mode of action of benefits of Mantra chanting. International Journal of Research in Ayurveda & Pharmacy. 2016;*7:*36–38.
8. Kumari Gunjan, Effect of Vedic Mantra treatment in reduction of depressive syndrome and anxiety. International Journal of Medical and Health Research. 2020;6:59-62.
9. Jha P,Philosophical Understanding of Mantra and Mantryoga. Ritambhara. 1989;2:23-33.
10. Ramamurthy B, Mental Health and Yoga. YogMimansa. 1989;2:49-52.
11. Bormann J.E. et.al, Mantram Repetition: An evidence-based complementary practice for military personnel and veterans in the 21st century. 2014; 32:79.
12. Amin, at.al, Beneficial Effects of OM Chanting on Depression, Anxiety, Stress and Cognition in Elderly Women with Hypertension. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology. 2016; 3:253.
13. Sharma, Acharya Shri Ram, Yuzhurved Samhita (Saral Hindi Bhavarth) Publication Brahmvarchas, Shantikunj, Haridwar, Sambat-2057
14. Sharma, Acharya Shri Ram, Hrijrved Samhita (Saral Hindi Bhavarth Part-3) Publication Brahmvarchas, Shantikunj, Haridwar, Sambat-2057
15. Khandelwal Usha, adhyatmit manytaon ka vaigyanik pratipadan, publisher –Dr. Ashok Khandelwal, Senior Centre representative, Shantikunj Haridwar.
16. Sharma Acharya Sri Ram, Conscious, Unconscious and Superconscious Mind, Vangmaya-, Akhanda Jyoti Santhan, Mathura 1998.
17. Sharma Acharya Sri Ram, Sabda Brahma Nadbrahma Vangmaya-19, Akhanda Jyoti Santhan, Mathura 1998.
18. Marden Swett, Atmavishwas Aapki Jeet, Manoj publications,761 Main Road Burari Delhi, 2003.
19. Marden Swett, Safalta Ki Chabi, Manoj publications, 761 Main Road Burari Delhi, 2004.
20. Marden Swett, Apani Shakti Ko Pehchano, Manoj Publications,76 Main Road Burari Delhi, 2004.

A Study of Ecospiritual Perspective in Anita Desai's *The Village by the Sea*

Dr. Kiran Bali[1]

Eco-spirituality is a concept which explores the deep connection between human beings and nature. It is a framework that connects spirituality with ecological concerns. It clubs ecological awareness with spiritual beliefs and practices. It stimulates a deep connection between human consciousness and the natural world. The novel *The Village by the Sea* provides various elements of eco-spirituality that are tightly woven into the narrative fabric. It analyzes the connection between humans and the environment and the idea that humans are not separate from nature. It is also a belief that humans should act as stewards of the natural world.

Eco-spirituality is based on a fundamental belief in the sacredness of nature, Earth, and the universe. It celebrates humanity's connection to the natural world. It connects the science of ecology with spirituality. " Prithvi Sukta" is a hymn to Mother Earth that humanizes the Earth as a spiritual being with familial ties to humans. This is an example of eco-spirituality in Hinduism. It is a hymn in *Atharva Veda* that clearly states that the Land is the Mother of the entire biosphere. It proclaims that:

" Land is my mother. I am the son of the land."

Mother is the one who conceives, generates, feeds, trains and makes her progeny independent.

Anita Desai's novel *The Village by the Sea* portrays a deep reverence for nature. Nature often serves as a powerful backdrop and a source of solace for her characters. Her writing often blurs the boundaries between human and non-human. She uses nature as a backdrop in most of her novels, where nature serves as a medium to depict the moods of her protagonists. All her protagonists are nature lovers and perceive nature as an extension of themselves. The coastal setting of the narrative naturally incorporates elements of nature that are integral to the characters' lives and likely their spiritual practices.

Most of the writings of Anita Desai exhibit a special reverence for nature and also focus on the need to reconnect with nature at a spiritual level to procure human lives in this fast-paced world. The different elements of nature, like animals, landscapes, natural phenomena, birds, flowers, etc, also reflect their influence on the titles of Anita Desai's novels. The novels showcase her deep connection with nature, and the titles are dipped in the spirit of nature, e.g. *Cry the Peacock*(1963), *The Village*

1 . Assistant Professor, Department of English, GMDC, Devidhura Champawat, Kiran.hrd77@gmail.com

by the Sea(1982), *Fire on the Mountain*(1977) and *Bye-Bye Blackbird*(1971) etc. Her novels promote the idea that spiritual awakening is very much essential for ecological awakening.

Literature- Review

R. Pranesh Kumar and V.S. Bindhu state in their paper that Indian culture and tradition follow the teachings of the Vedas and Upanishads, which instruct that Nature is a form of God. Thus, in the Indian context, ecology is co-related with spirituality, as human beings were forbidden to exploit nature.

Dr. Suporna Mitra also highlights this bond by stating that nature is always co-existent with the everyday life of human beings. It serves as a foundation for human existence. The novels of Anita Desai exhibit how women show an enhanced sensibility towards nature and also enjoy spending time with nature elements, birds and animals, fruits and flowers, and pets.

According to Meenakshi Mukherjee, Anita Desai often embeds her characters in landscapes that reflect their inner turmoil. This inner turmoil is pacified in the lap of nature. The characters perceive an invisible power in nature, which provides solace to them.

Vandana Shiva, a very famous Indian scholar, environmental activist, and ecofeminist writer, has laid the emphasis on the need for the eco-centric and spiritually engaged reading of Indian texts.

Methodology

Anita Desai's The Village by the Sea is selected as the primary text, whereas the secondary text includes scholarly articles and critical essays on Anita Desai's works for this research paper. It employs an interdisciplinary approach, qualitative methods, close reading, and textual analysis to unfold eco-spiritual threads embedded in the narrative. The paper intensifies the relevance of ecological consciousness and spiritual awareness.

Finding and Discussion

The concept of eco-spirituality is manifested in multiple ways in the narrative. The protagonist, Lila, and other women of Thul village give special reverence to the sea, which represents a spiritual bond, livelihood and ancestral connection to them. They extract comfort and solace by worshipping it. Lila enjoys her early morning routine a lot when she comes to pay her offerings to the sea. This is the only time which disconnects her, even though temporarily, from her struggling life.

When she came to the edge of the sea, she lifted the folds of her sari and tucked them up at her waist, then waded out into the waves that came rushing up over her feet and swirling about her anklets in creamy foam. She waded in till she came to a

cluster of three rocks. One of them was daubed with red and white powder. It was the sacred rock, a kind of temple in the sea. At high tide, it would be inundated, but now, at low tide, it could be freshly consecrated. Lila took the flowers from her basket and scattered them about the rock, then folded her hands and bowed (Desai 1-2).

Like Lila, the other women of the village also come to visit the sea. They also consider the sea to be a spiritual force that takes care of the well-being of family members when they are fishing.

Later in the morning, more women would come and offer flowers on the sacred rock. Some would say a little prayer for the safety of the fishermen at sea because they were all the wives and daughters of fishermen. Some would simply bow, like Lila, and say a greeting to God. It seemed a good way to start the morning (Desai,2).

In Maharashtra, Narali Purnima (also known as Coconut Day) is a festival celebrated by the fishing community. It indicates the end of the monsoon season and the beginning of the fishing season. It is a day dedicated to Lord Varuna, the sea god. The coconut day is focused on ensuring the safety and prosperity of fishermen as they venture out to sea. *The Village by the Sea* also depicts this connection of fisherman connection with the sea, which they consider to be responsible for their safety and prosperity. "Everyone bought a green coconut to carry into the sea as an offering to it at the end of the season of storms, in thanksgiving for its safe end (Desai, 216). So, this spiritual bond between the fisherman community and the sea emerges beautifully in the narrative.

Diwali is one of the prominent Hindu festivals, and it symbolizes prosperity and abundance. It is celebrated with a lot of zeal and enthusiasm. The houses are decorated by natural objects like fresh flowers and leaves. The Rangoli patterns are drawn on the floor to attract the goddess Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity. The protagonist, Lila, and her sisters are also busy decorating their house with natural objects. "So the next morning found Lila and her sisters busily sweeping, cleaning, and putting up garlands and drawing new rangoli patterns (Desai, 249).

Conclusion

The Village by the Sea advocates to create a balance of eco-spiritual values to sustain living in a fast-paced world of industrialization, urbanization and globalization. The narrative brilliantly advocates for establishing a symbiotic relationship between human beings and nature. The novel showcases the relationship between the villagers and their vivid surroundings. This relationship forms the backdrop for their daily routine and potential moments of spiritual connection. Though the nature is all

pervasive in the works of Anita Desai but, the concept of eco-spirituality is less explored. The representation of ecospirituality in the novel focuses on the relationship between humans and nature and emphasizes the need for a more rational relationship between the two.

Works Cited

- Desai, Anita. *The Village by the Sea*. Puffin, 1983.
- Kumar, Pranesh, and V. S. Bindhu. "An Eco-Feminist Outlook in the Selected Works of Anita Desai." *Man in India*, vol. 97, no. 10, Jan. 2017, pp. 11–14. https://www.researchgate.net/publication/318777809_An_eco-feminist_outlook_in_the_selected_works_of_Anita_Desai.
- Mitra, Suporna. "Nature and Its Relevance in Anita Desai's Selected Novels." *International Journal of Research in English*, vol. 6, no. 1, 2024, pp. 26–29. https://www.englishjournal.net/archives/2024.v6.i1.A.158/nature-and-its-relevance-in-anita-desairsquos-selected-novels.
- Mukherjee, Meenakshi. *The Twice Born Fiction*. Heinemann, 1993. http://archive.org/details/twicebornfiction0000mukh/page/n5/mode/1up.
- Prasad, Amar Nath. *Indian Women Novelists in English: Critical Perspectives*. Sarup & Sons, 2003.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. South End Press, 2005.
- Singh, Kulwant. "Ecology in Scriptures." *AIFEST International Lecture Series*, AI-FEST International, 25 Apr. 2021, https://www.youtube.com/live/nBejx2Zv9zA?si=xIOJ31hE9Uhs4ZBy.

Effects of selected Yogic practices on Obesity and Quality of life

Anil Kothari[1], Bhanu Prakash Joshi[2]

Obesity is a chronic, multi-factorial, lifestyle-related condition contributing to a decline in quality of life. Obesity is defined by excessive fat deposits that can impair health. [1] The primary factor contributing to obesity is an imbalance between energy intake and consumption; when intake of calories exceeds use of calories, the excess energy is stored as fat in the body. Obesity and overweight can be caused by unhealthy life style choices such as low level of physical activity, consuming a diet high in calories but low in nutrients. [2] Obesity affects not just physical health but also social and psychological health. According to Harvard School of Public Health, Obesity lowers life expectancy and quality of life while increasing the cost of healthcare for individuals, the country, and the world. [3] Obesity has negative impacts on the quality of life in the physical and psycho-social domains. Obese persons have been reported to generally have low Quality of life (QOL). Quality of life refers to an individual's total well-being. Quality of life is an important parameter to measure the fulfillment in different parts of our existence. World Health Organization (WHO) defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. [4] Each person has a different unique combination of innate elements that determine their quality of life, such as their socioeconomic status, environmental influences, and state of physical and mental health. Studies have demonstrated a strong correlation between obesity and quality of life and it is observed that obese persons tend to show low quality of life. [5,6,7,8,9,10] Studies have also demonstrated that consistent yoga practice reduces the risk of diseases caused by obesity. [11] When people receive the right kind of yoga intervention, their challenging living circumstances will become more manageable, leading to an improvement in their overall quality of life. [12] The yoga derives its origin from the Sanskrit word 'yuj' which means to join, unite or integrate. [13] Yoga is an art of healthy living that brings about a sense of wholeness by harmonizing oneself with the universe. The yoga intervention includes a variety of yoga practices such as Shatkarma (Six cleansing processes) Asana (Physical postures), Pranayama (breathing techniques), Mudra

1 . Dr. Anil Kothari, Assistant Professor, Department of Yoga, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital, India

2 . Dr. Bhanu Prakash Joshi, Head, Department of Yoga, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital, India

(Gesture or Seal), Bandha (Muscular Contractions or locks) and Dhyana (Meditation). It has been demonstrated that the yoga intervention enhances physical, mental, social and spiritual well-being which in turn lowers the incidence of many physical and mental illnesses and promotes a good quality of life. The current study therefore aimed to assess the quality of life and obesity between patients who had a 45-day yoga intervention and those who did not get any form of yoga treatment. An increasing body of research has demonstrated that practicing yoga can reduce obesity [14,15,16] and enhance quality of life [17, 18] in the physical, psychological, social, and environmental domains.

MATERIALS AND METHODS:

Study Design and Setting: Pre-Post randomized control trial design is employed for the study. In this research design two groups (Experimental and Control) were formed. The treatment effect was assessed in the experimental group after the completion of 45 days of scheduled yoga practice. The study was conducted in Pithoragarh city.

Study Participants: With the help of medical practitioners in Pithoragarh, a total of 400 subjects were identified for screening using Purposive sampling. After screening, sixty cases were randomly selected to make up the final sample for this study. The average age of the sample was 43.61 years. The final sample (n=60) was selected on the basis of following criteria:

i) Male subjects having 36-55 years of age
ii) Patients not consuming Alcohol and Smoking
iii) Patients having signs of obesity
iv) Subject‘s ability to adhere to yoga instructions during one day yoga training program

Yoga Intervention: The participants were trained for a 75-minute yoga module. The yoga module included the following practices;

Gayatri mantra, Loosening exercises, Tadasana, Padahastasana, Ardhachakrasana, Suryanamaskar, Ardhamatsyendrasana, Gomukhasana, Mandukasana, Shashakasana, Paschimotanasana, Suptavajrasana, Bhujangasana, Pavanmuktasana, Markatasana, Sarvangasana, Halasana, Shavasana, Nadisodhan, Ujjayi, Bhramari, Bhastrika, Laghushankhaprakshalana, Neti, Agnisara, Uddiyan Bandha and Mindfulness meditation.

ASSESSMENTS

BMI: BMI was calculated by dividing the weight of participants in kilogram by the square of height in meter (Kg/m^2). Individual subjects were instructed to step onto the weighing scale barefoot, and a measuring tape was used to record their height. Obesity

is defined as having a BMI of 30 kg/m2 or higher and it is further classed as moderate obesity (30-34.9 kg/m2) and severe obesity (35-39.9 kg/m2). [19]

Quality of Life: In the present study the Quality of life was assessed using WHOQOL-BREF Questionnaire. The questionnaire was distributed among all the participants of both experimental and control group before the yoga intervention and again at the end of the 45-days trial period (for Experimental Group) for a post-test evaluation. The WHOQOL-BREF encompasses the following four domains:

i) Physical Health
ii) Psychological Health
iii) Social Relationships
iv) Environment

DATA ANALYSIS: For statistical analysis, the data was entered into a spreadsheet (Microsoft Excel 2007). To ascertain the significance of the difference between the pre-test and post-test means for middle-aged adults, a paired t-test was conducted. To determine if participants in the experimental group and control group showed statistically significant differences on a variety of characteristics for post-test comparisons, an independent sample t-test was used. The α error was 0.05 and the confidence interval was 95%. A p-value <0.05 was considered statistically significant.

Table-2: Comparison of Body Mass index for Experimental and Control Group (Within Group Analysis)

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	'r' Value	't' Ratio	Level of Significance
Experimental (N = 30)	Pre-Test	30.69	0.59	3.3	0.45	20.88*	P<0.05
	Post-Test	27.39	0.95				
Control (N = 30)	Pre-Test	31.08	0.62	-0.1	0.34	-0.77NS	P>0.05
	Post-Test	31.18	0.64				

*** Sig at 0.05 level NS is Not-Significant. Degree of Freedom= 58**

Table-3: Posttest comparison between Experimental and Control Group in BodyMass index (Between Group Analysis)

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	't Ratio'	Level of Significance
Experimental (N = 30)	Post-Test	27.39	2.07	-3.79	-18*	P<0.05
Control (N = 30)	Post-Test	31.18				

Table-4: Comparisons on domains of Quality of life

Domains	Experimental Group			Control Group		
	Pre Mean ±SD	Post Mean ±SD	't' ratio	Pre Mean ±SD	Post Mean ±SD	't' ratio
Physical	45.6±3.83	57.63±5.28	-13.68*	42±3.63	41.76±4.39	0.27NS
Psychological	39.9±4.18	50.8±4.38	-12.72*	40.76±3.52	40.33±4.48	0.74NS
Social	37.06±6.59	44.8±3.42	-6.83*	41.56±6.39	39.26±6.52	1.69NS
Environmental	38.06±4.87	46.4±3.37	-9.50*	36.46±5.49	37.2±3.63	-0.66NS

* Sig at 0.05 level NS is Not-Significant. Degree of Freedom= 58

Between Group Analysis (Posttest comparisons)

Table-5 Physical Health

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	't' Ratio	Level of Significance
Experimental (N=30)	Post-Test	57.63	9.33	15.87	12.65*	P<0.05
Control (N=30)	Post-Test	41.76				

Table-6: Psychological Health

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	't' Ratio	Level of Significance
Experimental (N=30)	Post-Test	50.8	6.86	10.47	9.14*	P<0.05
Control (N=30)	Post-Test	40.33				

Table-7: Social Relationships

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	't' Ratio	Level of Significance
Experimental (N=30)	Post-Test	44.8	5.87	5.54	4.11*	P<0.05
Control (N=30)	Post-Test	39.26				

Table-8: Environment

Group	Test	Mean	SD	Mean Difference	't' Ratio	Level of Significance
Experimental (N=30)	Post-Test	46.4	5.79	9.2	10.15*	P<0.05
Control (N=30)	Post-Test	37.2				

RESULTS

Effect of Yoga on BMI- Table 2 represents the mean and standard deviation of body mass index for the experimental group at pre-test (30.69±0.59 kg/m2) and post-test (27.39±0.95 kg/m2). The experimental group's t value (20.88) for body mass index

is greater than the table value (2.00) at a significance level of 0.05, suggesting a significant difference between the pre-test and post-test mean scores. Therefore, it can be stated that middle-aged male adults' body mass index considerably dropped as a result of the yoga intervention.

A significant result of $t(58)= -18$, $p<0.05$, (Table-3) was obtained using the independent sample t-test. By comparing the group mean, it can be observed that the individuals in the experimental group (M = 27.39 kg/m2) had a much smaller range of Body Mass Index (with a variation of 2.07) than the participants in the control group (M = 31.18 kg/m2). This suggests that following 45 days of scheduled yoga practice, individuals in the experimental group experienced a significant improvement in their body mass index scores whereas those in the control group did not see any improvements at all.

Effect of Yoga on Quality of Life - Table 4 demonstrates that the mean and standard deviation values for the experimental group on all domains indicating the overall quality of life (physical health, psychological health, social relationships and environment) were 45.6±3.83, 39.9±4.18, 37.06±6.59, and 38.06±4.87 respectively at the pre-test and 57.63±5.28, 50.8±4.38, 44.8±3.42, and 46.4±3.37 respectively at the post-test. The experimental group's t values on all quality of life domains, including physical health (t=-13.68), psychological health (t= - 12.72), social health (t= - 6.83), and environmental health (t= - 9.50), are greater than the table value (2.00) at a significance level of 0.05. Therefore, it can be stated that the scores on all quality of life dimensions considerably increased as a result of the yoga intervention. In the control group, the pre-test mean and standard deviation values for all domains (physical health, psychological health, social relationships, and environment) indicating overall quality of life were 42±3.63, 40.76±3.52, 41.56±6.39, and 36.46±5.49, respectively, and the post-test values were 41.76±4.39, 40.33±4.48, 39.26±6.52, and 37.2±3.63, respectively. The control group's t values on the physical health (t= 0.27), psychological health (t= 0.74), social (t= 1.69) and environmental (t= - 0.66) quality of life domains are all considered non-significant at a significance level of 0.05.

The independent sample t-test had a significant result of $t(58)= 12.65$, $p<0.05$ (For Physical Health), 9.14, $p<0.05$ (For Psychological Health), 4.11, $p<0.05$ (For Social Relationships), 10.15, $p<0.05$ (For Environmental Scores). A comparison of the group mean reveals that the experimental group participants (M=57.63, 50.8, 44.8, 46.4) had a considerably higher range of Physical Health, Psychological Health, Social Relationships and Environment scores respectively than the control group participants (M=41.76, 40.33, 39.26, 37.2). This implies that after 45 days of planned yoga practice,

participants in the experimental group had significantly increased their Physical Health, Psychological Health, Social Relationships and Environment scores whereas the control group had no such improvements.

DISCUSSION: Yama, Niyama, Shatkarma, Asana, Pranayama, Mudra, Bandha and Dhyan are some of the therapeutic aspects of yoga that can assist to enhance a person's physical, mental, spiritual, and social well-being. Participants may experience internal transformation and an improvement in their quality of life, particularly in the physical, psychological and social domains, through the integration of physical and mindful yoga practices. Yoga practice significantly improves the Quality of life. [20] The effect of Yoga on different parameters of Quality of life by reducing obesity observed in our study correlate with the findings of Sharma SK et al. (2017). [21] The yoga asana improves BMI levels by reducing body fat (Upadhyah et al., 2019). [22] A previous study by Tekur P et al.(2010) documented the benefits of a one-week intensive residential integrated yoga program for raising QOL across all four domains in individuals suffering from persistent low back pain. [23] According to Hariprasad VR et al. (2013) six months of yoga practice improved all QOL domains in the elderly. [24] A controlled experiment conducted in India provided evidence that yoga practices helped school children and obese individuals reduce excess body fat. [25] According to Chae et al. (2010), the QOL decreased as body weight increased. [26] According to research by Lim et al. (2001), obese people who control their weight have better quality of life, particularly when it comes to their overall health, social functioning, and physical health. [27] A negative linear association between elevated BMI and quality of life was also documented in a number of previous studies. [28,29] The study's negative correlation confirms previous findings that greater BMI levels are associated with decreased QOL. As a measure of quality of life in the physical domain, poor physical functioning is recognized to be more common among obese people. Owing to physical dysfunction, mental health is also affected. In this situation, yoga has the potential to rectify anomalies in all domains, establish a perfect balance among all domains, and so improve indicators related to both obesity and quality of life.

CONCLUSION: The most significant contributing elements to the pathogenesis of obesity are an unhealthy lifestyle and a sedentary way of living. A low quality of life is the result of persistent long-term obesity. Since yoga adopts a holistic approach, doing it on a regular basis could be a foolproof strategy for managing obesity and enhancing quality of life. Based on the analysis of data, the researcher would like to conclude that the 45 days yoga training program effectively reduced body fat (BMI) and improved quality of life. So, this training program is recommended for obese persons to improve their quality of life and BMI.

REFERENCES-

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
2. https://www.nhlbi.nih.gov/health/overweight-and-obesity
3. https://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-consequences/health-effects/
4. https://www.who.int/tools/whoqol
5. Fontaine KR, Bartlett SJ, Barofsky I. (2000). Health-related quality of life among obese persons seeking and not currently seeking treatment. The International Journal of Eating Disorders. 27:101–105.
6. Kawachi I. (1999). Physical and psychological consequences of weight gain. The Journal of Clinical Psychiatry. 60(21):5–9.
7. Sullivan M, Karlsson J, Sjostrom L, et al. (1993). Swedish obese subjects (SOS)–an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the first 1743 subjects examined. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders. 17:503–512.
8. Lee DW, Kim S, Cho DY. (2013).Obesity-Related Quality of Life and Distorted Self-Body Image in Adults. Applied Research Quality Life. 8:87–100.
9. Annapoorna K & Vasantalaxmi K. (2015). Effects of Yoga therapy on Obesity and Quality of life in Women: A Longitudinal study. International Journal of Yoga and Allied Sciences. 2(1).
10. Kolotkin RL, Crosby RD, Williams GR, et al. (2001). The relationship between health-related quality of life and weight loss. Obesity research. 9(9):564–571.
11. Rioux JG and Ritenbaugh C (2013). Narrative review of yoga intervention clinical trials including weight-related outcomes. Altern Ther Health Med. 19 (3): 32-46.
12. Deshpande S. (2007). Influence of yoga on quality of life a randomized control study [PhD, Thesis] Bengaluru: Swami Vivekananda Yoga University.
13. Saraswati SS. (2002). Asana Pranayama Mudra Bandha. Yoga Publication Trust. Munger, Bihar, India.
14. Lauche R, Langhorst J, Lee MS et al. (2016). A systematic review and meta-analysis on the effects of yoga on weight-related outcomes. Prev Med. 87: 213-232.
15. Na Nongkhai M P, Yamprasert R, & Punsawad C (2021). Effects of Continuous Yoga on Body Composition in Obese Adolescents. Evidence-based complementary and alternative medicine. 6702767.
16. Kaur G, Singh D (2023).Effect of yoga on body composition of obese women. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). 11 (7): 450-456.

17. Basavegowda M, chandra U, Sujan M, et al (2023).The effect of yoga on insomnia and quality of life among nursing professionals during COVID-19: A pre–post-test interventional study. Indian Journal of Psychiatry. 65(11):1143-1150.
18. Pluto-Pradzynska A, Pluto-Pradzynska K, Frydrychowicz M, et al. (2022).Are yoga and physical activity determinants of quality of life in Polish adults? a cross-sectional study.BMJ Open.12 (9):e059658.
19. https://www.healthline.com/health/obesity#classes
20. Taylor VH, Forhan M, Vigod SN, et al (2013).The impact of obesity on quality of life. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 27:139–146.
21. Sharma SK, Kala N, Telles S. (2017). A comparison of the quality of life in obese persons based on experience of yoga practice. Indian Journal of Traditional Knowledge.16(Suppl):17- 20.
22. Upadhyah A, Pandit D, Goyal P, et al (2019). Effect of short term yoga on body weight, BMI, body fat percentage & blood pressure. Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology. 6: 179–182.
23. Tekur P, Chametcha S, Hongasandra RN, et al (2010). Effect of yoga on quality of life of CLBP patients: A randomized control study. Int J Yoga. 3(1):10-17.
24. Hariprasad VR, Sivakumar PT, Koparde V, et al. (2013). Effects of yoga intervention on sleep and quality-of-life in elderly: A randomized controlled trial. Indian J Psychiatry. 55(Suppl 3):364-68.
25. K. Kumar (2015). "Effect of yogic intervention on general body weight of the subjects: A study report," International Journal of Yoga & Allied Sciences. 4(1) 2278–5159.
26. Chae KH, Won CW, Choi HR, et al (2010). Obesity indices and obesity-related quality of life in adults 65 years and older. Journal of the Korean Academy of Family Medicine 31. 530–546.
27. Lim YT, Park YW, Kim CH, et al (2001).Effect of weight loss on health-related quality of life in obese patients. Journal of the Korean Academy of Family Medicine. 22: 556–564.
28. Kushner RF and Foster GD (2000).Obesity and quality of life. Nutrition. 16: 947–952.
29. Chen KM, Chen MH, Chao HC, et al (2009). Sleep quality, depression state, and health status of older adults after silver yoga exercises: cluster randomized trial. Int J Nurs Stud. 46:154–63.

SUSTAINABLE GROWTH OF INDIAN MUTUAL FUND MARKET: EXPLORING THE ROLE OF ENTREPRENEURS' ETHICAL CONSIDERATIONS WITH INPUTS FROM ANCIENT INDIAN WISDOM

Dr Ramesh Kumar Chaturvedi[1]
Shreyashee Tripathi[2]
Prashant Singh[3]

With the rise in the income levels at the hands of consumers, there has also been a change in their investment behaviour (Sanjay Surve & Mr., 2022). As the consumers grow more aware of the financial options available to them for investment, the reach of the same should also increase to leverage this demand. It is here that the role of FinTech comes into play. Financial technology (FinTech) represents a dynamic and rapidly growing sector that integrates technology with financial services to improve efficiency, accessibility, and user experience. There are a multitude of studies related to FinTech on how it is equally capable of creating newer problems and ethical challenges (Barroso & Laborda, 2022). Therefore, if we are to rely on technology to achieve something sustainable over time it cannot be done without employing appropriate ethical measures and ensuring their compliance. While ethics in business has always been a discussion in ancient Indian texts. Indian scriptures like Arthshastra and Kautilya, dealing with economy and business practices, have always suggested the incorporation of ethics (Bhattacharjee, A., 2011; Murthy & Rooney, 2016). Other ancient Indian scriptures like Bhagwad Gita have also been studied for business management (Mandal, 2023) and suggests practice of ethics and fair trade for sustainability of business. Suggestions regarding type of income and their investment has also been discussed in Arthashastra.

Summary of hypothesis

So, here this study tries to navigate through the extant literature to explore the income growth, changing investment behaviour, accessibility of FinTech in India and the intersection of financial technology and ethical considerations related to it. The paper also explores the ancient Indian scriptures Arthshastra and Bhagwad Gita from ethical business perspective and analyses how and if these factors can prove to be important catalysts in the growth of Indian financial market. Hence the objectives of the study are:

1. To identify the reasons for income growth in India,
2. To explore the accessibility to financial markets/ options in India,
3. To identify the existing ethical challenges posed by FinTech,
4. To explore the existing ethical frameworks or guidelines related to FinTech in India,
5. Economic impact of FinTech and rising income levels on the growth of the Indian financial system.

The study also discusses about its implications along with the limitations and makes recommendations based on its outcomes.

Method

[1] . Assistant Professor, Department of Management Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, drrameshchaturvedi1@gmail.com ;8840347818

[2] . Research Scholar, Department of Management Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, shrreyasi1@gmail.com ;9807262619

[3] . Research Scholar, Department of Management Studies, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, prashant.singh5060s@gmail.com ;9198316131

Qualitative study of the literature was done to identify the possible reasons for rise in disposable income in India, accessibility to the financial market, ethical challenges posed by FinTech and existing ethical guidelines for FinTech companies operating in India.

Discussion

The reasons for rise in income levels in India

The rise in income levels across India has been a significant driver of economic growth and financial market development. This growth aligns with the objectives of SDG 8: Decent Work and Economic Growth, which promotes sustained and inclusive economic growth, full and productive employment, and decent work for all (Sustainable Development Goals, n.d.). This section delves into the key factors contributing to this phenomenon:

Income Growth and Savings Rate-

A key factor contributing to the rise in income levels is the steady increase in India's per capita income over the years. This growth has led to a corresponding increase in the savings rate among individuals, as higher incomes provide greater capacity to save (Aldboush & Ferdous, 2023).

Investment Patterns-

As incomes have risen, there has been a noticeable shift in investment behaviours. Individuals with higher disposable incomes are increasingly turning to diverse financial instruments, such as equities and mutual funds, as vehicles for investment. This shift reflects a growing awareness and interest in financial markets among the population, driven by the potential for higher returns and the desire to secure financial futures (Aldboush & Ferdous, 2023).

Digital Payments and Banking-

The rise of digital payment platforms has been a game-changer in promoting financial inclusion in India. The widespread adoption of digital payments has empowered individuals to participate in the financial system more easily, bridging the gap between the unbanked and formal financial services (Aldboush & Ferdous, 2023).

Blockchain and Cryptocurrency

Emerging technologies like blockchain and cryptocurrencies have opened up new avenues in the financial market. However, they also present challenges, particularly in terms of regulation and adoption, that must be navigated as they become more integrated into the financial ecosystem (Aldboush & Ferdous, 2023).

Artificial Intelligence and Big Data

The integration of AI and big data into financial services has significantly enhanced the personalization and efficiency of banking and investment services. Additionally, AI-driven insights help in managing risks more effectively, making financial markets more robust and responsive (Aldboush & Ferdous, 2023). However, these advancements also raise ethical concerns, particularly regarding privacy and data protection, which must be carefully managed to maintain customer trust and foster sustainable growth (Vannucci & Pantano, 2020; Saltz & Dewar, 2019).

Ethical challenges posed by FinTech

The rapid growth of FinTech has brought ethical considerations to the forefront, particularly concerning data privacy, security, and fairness:

Data Privacy and Security -

a) Data Collection and Usage: FinTech companies collect vast amounts of personal and financial data to offer personalized services and improve operational efficiency. Ethical concerns arise about how this data is collected, stored, and used. Unauthorized access, data breaches, and misuse of data can lead to significant privacy violations (Andrew et al., 2021)

b) Informed Consent: Ethical principles dictate that users must be informed about how their data will be used. FinTech companies must ensure transparent data practices and obtain explicit consent from users before collecting and processing their data (Solove & Schwartz, 2020).

c) Data Security: Securing sensitive financial and personal information against breaches and unauthorized access is critical. FinTech companies must implement robust security measures and comply with relevant regulations to protect user data (Kshetri, 2014).

Algorithmic Bias and Fairness-

a) Bias in Algorithms: FinTech solutions, such as credit scoring systems and investment algorithms, rely on data-driven models that can inadvertently perpetuate biases. Discriminatory practices based on race, gender, or socioeconomic status can emerge if algorithms are not carefully designed and monitored (Andrew, 2021).

b) Transparency and Accountability*:* To address algorithmic bias, it is essential for FinTech companies to ensure transparency in their algorithmic processes. This includes regular audits, bias detection, and adjustments to ensure fair and equitable outcomes (Barocas & Selbst, 2016).

c) Explainability: Users and regulators need to understand how decisions are made by algorithms. Providing explainable AI models can enhance trust and accountability, ensuring that users are aware of the criteria used in decision-making processes (Doshi-Velez & Kim, 2017).

Financial Inclusion and Accessibility-

a) Digital Divide: While FinTech has the potential to increase financial inclusion, there is a risk that it may exacerbate existing inequalities. Individuals without access to digital technologies or those lacking digital literacy might be excluded from the benefits of FinTech innovations (Ozili, 2018).

b) Affordable Access: Ethical FinTech practices involve ensuring that services are accessible and affordable for all users. This includes designing user-friendly interfaces and offering services that cater to diverse populations, particularly marginalized and underserved communities (Pérez, 2021).

c) Universal Design: Implementing universal design principles can help create FinTech products that are accessible to individuals with varying levels of digital literacy and technological access. This approach promotes inclusivity and reduces barriers to financial services (Ebirim & Odonkar, 2024).

Principles-Based Approach

Dwelling into the rich source of knowledge in the ancient sanskrit texts we find that the ethical challenges discussed above have been addressed in ‘Arthshastra’ given by Kautilya (Shastri, 1925) as well. It discusses about sources of finance and means to acquire it.

कृषिपाषुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता ॥1॥

धान्यपषुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौपकारिकी ॥2॥

तया स्वपक्षं परपक्षं च वषीकरोति कोषदण्डाभ्याम् ॥3॥ (Shastri, 1925)

While it states agriculture, animal husbandry and commercial trade as the basis of obtaining finance in India. It also emphasizes that ones’ all the financial duties be fulfilled following righteous and ethical means (verse 1,2,3).

आन्वीक्षकीत्रयीवातानां योगक्षेमसाधनो दण्डः ॥4॥ तस्य नीतिर्दण्डनीतिः ॥5॥ अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धना◌ी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥6॥ (Shastri, 1925)

As the ethical means not only help you achieve greater growth and prosperity but also protects it. Such finances thus obtained must be then rightfully invested (verse 6).

तस्यामायत्ता लोकयात्रा ॥7॥ तस्माल्लोकयात्रार्थी नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् ॥8॥ न ह्येवंविधं वषोपयनमस्ति भृतानां यथा दण्ड इत्याचार्याः॥9॥ नेति कौटल्यः ॥10॥ तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः ॥11॥ मृदुदण्डः परिभूयते॥12॥ यथार्हदण्डः पूज्यः॥13॥ सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थकामैर्योजयति॥14॥ (Shastri, 1925)

Verse 7-13 lay emphasis on ethical compliance and user trust. It insists on adoption of appropriate measures by the respective governing bodies (relevant to company and business organisations as well) to ensure ethical compliance by all, users as well as the owners, which would result in gaining trust and good will among customers. Inadequate and inappropriate measures taken to ensure ethical compliance result in customers losing trust.

Appropriate measures taken to ensure ethical compliance further motivates users and customers to remain compliant and ethical towards the organisations and help them achieve their financial goals (Verse 14).

दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिव्राजकानपि कोपयति किमङ्ग पुनर्गृहस्थान्॥15॥ अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भवयति॥15॥ (Shastri, 1925)

In the absence of appropriate measures by the governing bodies, the growth could be hampered as the big sharks annihilate smaller ones. Also, the organisations tend to exploit the customers (verse 15-16), something which also resonates with todays' ethical challenges and corporate governance issues.

Teachings of the Indian scripture Bhagwad Gita could also be applied to economic principles (Arya et al., 2024).

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। Ch 2, verse 47 (*Shrimad Bhagvat Gita*, 1931)

This verse 47 of chapter two has been related to 'labour and reward concept' (Arya etal, 2024). It lays emphasis on paying attention to long term consequences instead of just immediate rewards. This concept can also be correlated to the previously mentioned verses of Arthshastra 15-16, employing unethical means to obtain finances might result in loss of trust and goodwill and also results in early depletion of wealth in trying to hide the wrongs.

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर॥ Ch 3, verse 9 (*Shrimad Bhagvat Gita*, 1931)

The verse 9 of chapter 3 (*Shrimad Bhagvat Gita*, 1931) has been related to the concept of negative externalities in terms of economic affairs and wealth creation (Arya et al., 2024). When businesses and individuals solely focus on following their self-

interests without considering the overall societal good then that results in negative consequences for economy at large.

अनेकचित्ताविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचै॥ 16॥ Ch 16, verse 16 (*Shrimad Bhagvat Gita*, 1931)

Similarly, the verse 16 of chapter 16, (*Shrimad Bhagvat Gita*, 1931) – application of this can be seen in financial and economic terms as, obtaining short term gains by unethical means results in delusion and confusion, hence the decision making is impacted resulting negatively in terms of higher risk and sunk costs, ultimately loss of wealth.

Insights on the relevancy of ethics in business processes shared above also seem to resonate with todays' researches on ethics and management as well. With several studies suggesting on incorporating ethics at various levels of operations like:

a) Respect for Privacy*:* FinTech companies should ensure that their data collection and usage practices align with user expectations and obtain informed consent (Reynolds, 1969).
b) Fairness and Non-Discrimination: Algorithms should be designed to promote fairness and avoid discrimination. This involves regular reviews and updates to address potential biases and ensure equitable treatment of all users (Dastin, 2018).
c) Transparency and Accountability: Companies should provide clear information about their practices and establish mechanisms for users to seek redress if issues arise (Binns, 2018).

Other frameworks proposed for FinTech include ethics by care approach to aid in financial inclusion, community engagement and to be consideration of users.

Ethics of Care Approach

a) Empathy and Responsiveness: FinTech companies should engage with users to understand their experiences and design services that prioritize their well-being (Held, 2006).
b) Community Engagement: Involving diverse stakeholders in the development of FinTech solutions is crucial. This includes engaging with marginalized and underserved communities to ensure that services are inclusive and responsive to a wide range of needs ("FinTech and the Digital Transformation of Financial Services: Implications for Market Structure and Public Policy," 2021).

Conclusion

Thus, based on the outcomes of this study we can conclude that as suggested in Arthshastra, it is first important to establish a 'dandniti' (Shastri, 1925) i.e. the

preceding ethics regulatory framework to ensure ethical compliance during all business operations going forward. Therefore, the integration of ethical principles into mutual funds market delivered through FinTech is essential for ensuring that technological innovations contribute positively to society. As the ancient vedic philosophy on business also guides towards 'Sarva Loka Hitam' meaning "wellbeing of all stakeholders" and that the basic function of all business enterprises is to create wealth for society (Talwar, 2005). The study emphasizes the importance of corporate digital responsibility in enhancing financial performance and digital trust. Thus, for entrepreneurs in mutual fund market calls for firms to gather and utilize customer data responsibly, uphold reliable data security measures using encryption techniques, and routinely evaluating and updating their data-protection policies. Hence, aligning with SDG 16, which promotes peaceful and inclusive societies with access to justice for all and effective, accountable institutions. Entrepreneurs must also ensure that their data sets are diverse and represent their customer base to prevent discriminatory practices, thereby contributing to reduced inequalities (SDG 10) by ensuring that no group is unfairly disadvantaged.

Inadequate internal controls are leading causes of fraud and asset misappropriation in firms, and millennials are more vulnerable to privacy risks regarding online banking due to their significantly lower level of financial knowledge than older generations. Addressing these vulnerabilities also supports SDG 4, which aims to ensure inclusive and equitable quality education, as entrepreneurs can enhance financial literacy and awareness among millennials. Hence, appropriate measures must be taken in this regard by the entrepreneurs involved in this respect. Moreover, the study also suggests to look inward, on traditional Indian wisdom and texts to form ethical frameworks regarding evolving business landscape in India rather than sourcing it from international domains.

References:

Aldboush, Hassan & Ferdous, Marah. (2023). Building Trust in FinTech: An Analysis of Ethical and Privacy Considerations in the Intersection of Big Data, AI, and Customer Trust. International Journal of Financial Studies. 11. 90. 10.3390/ijfs11030090. https://www.researchgate.net/publication/372299927_Building_Trust_in_FinTech_An_Analysis_of_Ethical_and_Privacy_Considerations_in_the_Intersection_of_Big_Data_AI_and_Customer_Trust

Andrew, Jane & Baker, Max & Huang, Casey. (2021). Data breaches in the age of surveillance capitalism: Do disclosures have a new role to play? Critical Perspectives on Accounting. 90. 102396. 10.1016/j.cpa.2021.102396.

Arya, P., Kumar, A., & Naithani, V. (2024). Beyond Material Wealth: A Holistic Approach to Economics in The Bhagvad Gita. *Anusandhitsa*, 1(A), 2-10.

Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.2477899

Barroso, M., & Laborda, J. (2022). Digital transformation and the emergence of the FinTech sector: Systematic literature review. *Digital Business*, *2*(2), 100028. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100028

Bhattacharjee, A. (2011). Modern Management Through Ancient Indian Wisdom: Towards a More Sustainable Paradigm. *Purusharth*, 4(1).

Binns, R. (2018). Fairness in machine learning: Lessons from political philosophy. ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3287560

Blockchains. (2020). *Blockchain For Social Impact in 2020*. 101 Blockchains. https://101blockchains.com/blockchain-for-social-impact/

Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017, February 28). *Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning*. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/1702.08608

Ebirim, N. G. U., & Odonkor, N. B. (2024). ENHANCING GLOBAL ECONOMIC INCLUSION WITH FINTECH INNOVATIONS AND ACCESSIBILITY. *Finance & Accounting Research Journal*, *6*(4), 648–673. https://doi.org/10.51594/farj.v6i4.1067

Kshetri, Nir. (2014). The emerging role of Big Data in key development issues: Opportunities, challenges, and concerns. Big Data & Society. 1. 10.1177/2053951714564227

Mandal, S., (2023). Relevancy of Ancient Sanskrit Scriptures in Modern Business Management: A Recherche Research. In D. A. Ode & A.A. Waoo (Eds.), *Multidisciplinary Approach in Research* (Vol. 26, pp. 48-52). Red'Shine Publication. ISBN: 978-91-89764-07-1. DIP: 18.10.9189764072.009. 48-52.

Murthy, V., & Rooney, J. (2018). The Role of Management Accounting in Ancient India: Evidence from the Arthasastra. Journal of Business Ethics, 152, 323–341. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3271-y

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review*, *18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Pérez, A. (2021). Sustainability, Digital Transformation and FinTech: The New Challenges of the Banking Industry. In *MDPI eBooks*. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-2740-6

Reynolds, O. M. (1969). [Review of *PRIVACY AND FREEDOM*, by A. F. Westin]. *Administrative Law Review*, *22*(1), 101–106. http://www.jstor.org/stable/40708684

Saltz, Jeff & Dewar, Neil. (2019). Data science ethical considerations: a systematic literature review and proposed project framework. Ethics and Information Technology. 21. 10.1007/s10676-019-09502-5. https://www.researchgate.net/publication/331634583_Data_science_ethical_considerations_a_systematic_literature_review_and_proposed_project_framework/citation/download

Sanjay Surve, S., & Mr., G. R. P. (2022). The Effects of Income Changes on Consumer Choices. In *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology* (Vol. 2). https://ijarsct.co.in/Paper13955.pdf

Shastri, U. (Ed.). (1925). *Kautaliya arthshastra*. Meherchand Lakshmandas.

Shrimad Bhagavat Gita (H.K.D. Goyandka, Trans.; 14 ed.). (1931). GitaPress Gorakhpur.

Solove, D. J., & Schwartz, P. M. (n.d.). *Privacy Law Fundamentals*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1790262

Sustainable Development Goals. (n.d.). UNDP. https://www.undp.org/sustainable-development-goals/decent-work-and-economic-growth

Talwar, B. (2005). *Sustainable Growth – The Vedic Way* [Conference presentation]. International Conference on Quality (ICQ '05-Tokyo), Tokyo. 10.13140/2.1.2111.9049

Vannucci, Virginia & Pantano, Eleonora. (2019). Digital or human touchpoints? Insights from consumer-facing in-store services. Information Technology & People. 33. 10.1108/ITP-02-2018-0113.

Lord Dattatreya: Unveiling the Mystic's Journey of Environmental Education

Sonali Jaiswal[1]
Dr. Amit Kumar Jaiswal[2]

"Never Judge by surface appearances but always seek a deeper Truth"
----Lord Dattatreya

Guru Dattatreya, a revered figure in Indian spiritual traditions, has captivated the minds of devotees and scholars alike. His life and teachings, rooted in the ancient Vedas and Puranas, offer insights into the depths of Hindu philosophy and the nature of the divine. (Gurdak, 1984). Lord Dattatreya was born of Rishi Atri and Anausya. The name Dattatreya can be divided into two words- **Daatta** which means **giver** and **Atri** which means **sage**. Emerging from the rich tapestry of Hindu mythology, Dattatreya's origins can be traced back to the Vedas, where he is depicted as an incarnation of the trinity of Brahma, Vishnu, and Shiva (Grabenstein, 2013). His manifestation as a guru, or spiritual guide, has made him a central figure in the Tantric tradition, where he is seen as the embodiment of the supreme guru. Interwoven with the Vedic foundations, the Puranas offer a more detailed narrative of Dattatreya's life and teachings. These ancient texts describe Dattatreya as a **"divine sage"** who transcended the boundaries of conventional religious practices, embracing a non-dual, Advaitic perspective that resonated with the Kaula tradition of esoteric Shaivism. (Törzsök, 2012) Dattatreya's persona as a cosmopolitan Siddha, adept in both scholastic discourse and the nuances of spiritual practice, is a testament to the richness of the Hindu tradition. Dattatreya's life and teachings have been extensively documented in various Puranic texts, such as the **Skanda Purana** and the **Padma Purana**. These sources describe Dattatreya as a wandering ascetic, imbued with supernatural powers and a deep understanding of the Vedas and Upanishads. The accounts of Dattatreya's interactions with his disciples and the divine visions he experienced have become the basis for the Srividya tradition, which focuses on the worship of the Goddess Lalita Tripurasundari (Rao, 2018). Devotees of Dattatreya often recount tales of his miraculous powers and unconventional methods of instruction, which serve to illustrate the guru's role as a catalyst for spiritual transformation.

Shri Krishna the supreme personality of Godhead narrates the story of Lord Dattatreya and his 24 Gurus in his final teaching of his dear friend "**Uddahava"**. This teaching is considered as the second best teaching by Shri Krishna after "**Bhagavadgita"** and is known as the "**Uddhava Geeta"** (Srimad Bhagavatam, Chapter 7). The reach of the soul of our body to its **"Sad-chit-annad**" phase means **"Self-realization"** or knowing themselves is the main concept of Hindu Tradition. The Vedas teach us the sacred is everywhere: in the sand, in the temple, in nature etc…. hence The seeker is encouraged by Dattatreya to view the world as both a manifestation of God and a source of wisdom (Keshavdas 1982).

The 24 Gurus of Dattatreya:

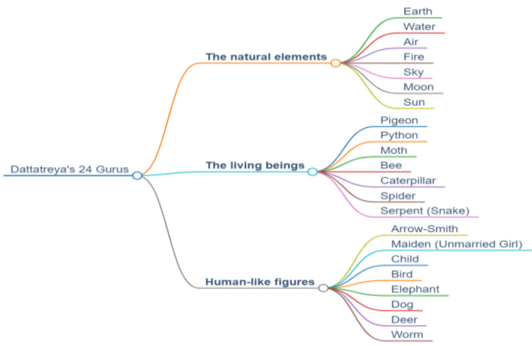
The guru and the student are of utmost importance in Hindu spiritual traditions. The guru is seen as a conduit to the divine, and their teachings are revered as sacred wisdom. In this context, the guru is a teacher who imparts knowledge and guidance to the seeker, helping them navigate the path to enlightenment. The student, or seeker, is an individual who humbly receives the teachings and seeks to put them into practice, with the ultimate goal of attaining spiritual realization. The

1 . (Senior Research Fellow, Department of Education, BBAU, Lucknow) bhulitsonali@gmail.com
2 . (Professor, Education Faculty, Sridev Suman Uttarakhand University Campus, Gopeshwar Chamoli, Uttrakhand) Jaiswalamit1318@gmail.com

guru is not merely an academic theologian, but a living embodiment of a spiritual tradition, shaping the character and teachings of the disciples who seek his guidance (Gurdak, 1984).

The concept of the 24 gurus of Dattatreya is rooted in the ancient Hindu tradition, where the divine is often personified through multiple forms and embodiments. Dattatreya, as a manifestation of the divine trinity of Brahma, Vishnu, and Shiva, is believed to have learned from a diverse array of teachers, each representing a specific facet of existence (Saliba, 1980). These gurus range from inanimate objects like the elements and the celestial bodies, to animals, birds, and even mythological creatures, all of whom impart valuable lessons to the seeker of enlightenment. In the case of Dattatreya, the 24 gurus he encountered represent a diverse tapestry of wisdom, each offering a unique perspective on the nature of reality and the path to enlightenment(24 Gurus of Dattatreya, 2014). These gurus come from various realms of existence, from the natural world to the divine, and their teachings encompass a wide range of spiritual, philosophical, and practical insights. By learning from this diverse array of teachers, Dattatreya was able to gain a multifaceted understanding of the divine and the means to achieve enlightenment.

Lord Krishna describes how Avadhuta Dattatreya saw this universe and found 24 teachers in the Uddhava Gita. A few pigeons, a python, the ocean, a honeybee, a beekeeper, an elephant, a deer, a fish, a reformed prostitute, a little squirrel, a toddler, a hawk, a young housewife, an archer, a snake, a spider, and a wasp were among his many teachers. In the eleventh skandha of Srimad Bhagavad narrates a dialogue about dattatreya’s 24 Gurus.



Source:https://web.archive.org/web/20180329142457/https://books.google.com/books?id=ce0WuAF247wC

Number	Guru	Observation	Learning
1.	**Earth**	Constantly productive, upholds its dharma, endures mistreatment, recovers, and provides nutrition.	Forbearance, being calm in the face of oppression and continuing to heal even after being hurt by others.
2.	**Wind**	Like Truth, it moves through everything and everyone unaltered and detached; occasionally, it turns into a gale that disrupts and transforms the world.	Be as unrestrained as the wind, yet firm and loyal to your own power.

3.	**Sky**	The highest is limitless and untouched by the ebb and flow of clouds and thunderstorms.	The highest within oneself, the Atman (self, soul) has no limits, it is undifferentiated non-dual no matter what, let the clouds of materiality pass, and be one with your soul and the Universal Self.
4.	**Water**	serves everyone without arrogance or prejudice; it is open to everyone; it cleanses and enlivens everyone it comes into contact with.	A saint never treats anybody unfairly, is never conceited, and allows others to pollute him, yet he always stays pure and cleanses.
5.	**Fire**	Its energy moulds things and cleanses and transforms whatever it comes into contact with.	The heat of knowledge reforms everything it comes in contact with, to shape oneself one needs the energy of learning
6.	**Moon**	waxes and wanes, yet its unity remains unchanged.	Like the moon, the oneness of the soul remains constant throughout life, unaffected by birth, death, rebirth, and the circle of existence.
7.	**Sun**	Source of light and bestows its gift on all living things as a sense of obligation; it reflects and seems different in each puddle of rain, yet it is the same Sun.	Despite the fact that the soul may seem distinct in many bodies, everyone is related and has the same soul; Like the sun, it is one's obligation to share one's talents.
8.	**Pigeons**	They are harmed by aggressive hunters and caution against compulsive attachments to people or material possessions.	Human existence is a unique opportunity to learn, find one's soul, and achieve moksha; avoid becoming compulsive or concentrating on fleeting things like harm or personal loss.
9.	**Python**	Eats whatever comes its way, makes the most from what it consumes	be content with what you have, and make the most of life's gifts
10.	**Bumblebee**	active, puts a lot of effort into creating and building its reserve by going directly to the flowers, but is discriminating, shows discretion, gets along well with flowers, and never kills or overconsumes.	Be proactive, go straight to the sources of information, seek wisdom from all sources but pick the best, be kind, live in harmony, and, when necessary, leave other people or ideologies alone.

11.	**Beekeeper**	Profits from honeybees	Don't crave for material pleasures or in piling up treasures, neither the body nor material wealth ever lasts
12.	**Hawk**	picks up a large chunk of food, but other birds harass him, when it drops its food other birds leave him alone	take what you need, not more
13.	**Ocean**	Clear on the outside yet calm and undisturbed on the inside; receives many rivers but stays the same.	Allow streams of sensory information to Be unaffected by life, equipoise, know your depths, seek self-knowledge, and not worry about who you are on the inside.
14.	**Moth**	Is deceived by its senses, it runs to the fire in misunderstanding which kills it	Recognize that your senses can be deceiving, challenge what you see, challenge what other people tell you, and seek reason.
15.	**Elephant**	Is lured by his desire, chases after the scent of a potential partner, and falls into a pit created by mahouts before being restrained and exploited.	Avoid falling into other people's or sensory gratification traps, and avoid having the desire for anything or anybody.
16.	**Deer**	Is deceived by his fear, by hunters who beat drums and scare him into a waiting net	Fear not the noise, and do not succumb to pressure others to design for you.
17.	**Fish**	Is deceived by bait and so lured to its death	Greed is not the crumbs someone places before you, there are plenty of healthy opportunities everywhere.
18.	**Courtesan**	Exchanges fleeting bodily pleasure but eventually goes on after feeling depressed by life's lack of purpose.	Many people sacrifice their time, values, and self-respect for a variety of reasons, but when they become disillusioned with their jobs and situations, they look for spirituality and purpose in life and then pursue their passions.
19.	**Child**	lives a life of innocent bliss	Be a child, curious, innocent, blissful
20.	**Maiden**	She is impoverished but makes an effort to provide for her family and guests. She breaks all of her bracelets except one on each wrist while cooking to hide her kitchen and poverty.	Avoid attention-seeking; a yogi achieves and shares more in solitude.

21.	**Snake**	voluntarily leaves behind damaged skin, molts, and lives in whatever hole comes his way.	A yogi may live anywhere as long as he is willing to shed his body and old beliefs in order to resurrect his soul.
22.	**Arrowsmith**	The best one was so lost in his work that he failed to notice the king's procession that passed his way	Concentrate on what you love to do, intense concentration is the way to self-realization
23.	**Spider**	constructs a stunning web, breaks it, and then starts over.	Avoid becoming caught up in your own web, be prepared to let it go, and follow your Atman.
24.	**Caterpillar**	Begins life locked in a little nest and develops into a butterfly.	A disciple begins a lengthy journey as a minor but eventually rises to the position of spiritual master.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Dattatreya

Dattatreya as Environmental Educationist:

Vedic education, as described in various ancient texts, emphasizes the holistic development of the human being, encompassing the physical, vital, mental, psychic, and spiritual aspects (Bhat et al., 2020). This comprehensive approach aligns with Dattatreya's teachings, which recognize the inherent divinity in all aspects of creation and the necessity of nurturing a deep reverence for the natural environment. Through his own exemplary life, Dattatreya demonstrated the importance of living in harmony with nature, drawing inspiration from the natural world and employing it as a means of spiritual and personal growth. The ancient Vedic texts, such as the Yajur Veda, emphasize the interconnectedness of all elements in the natural world, where **"God and nature were one and the same"** (Kemmerer, 2011). This holistic view of the divine and the natural world is central to Dattatreya's teachings, which emphasize the importance of maintaining a harmonious relationship with the environment. Dattatreya's wanderings across the Indian subcontinent, often depicted in the form of a pilgrimage, can be seen as a means of not only spiritual self-discovery but also a journey of environmental education.

The Hindu tradition, as explored by Tucker in "Relationality and Revelation: Early Hindu Ecological Visions," has long been a proponent of environmental stewardship, rooted in the understanding that the natural world is not merely a resource to be exploited, but a living, sacred entity that deserves our utmost respect and care. Dattatreya's teachings echo this sentiment, encouraging his followers to embrace a deep sense of interconnectedness with the natural world, recognizing the divine essence that permeates all of creation. Pilgrimage, a central practice in Hinduism, as discussed by Morinis in "Theory and Practice of Pilgrimage in Hinduism," holds profound significance in Dattatreya's teachings. Rather than viewing pilgrimage as a means to attain individual desires, Dattatreya's approach emphasizes the transformative power of the journey itself, as a ritual of self-discovery and a deepening of one's connection with the divine within and without.

The Bhagavata Purana, a seminal text in Hindu devotional literature, provides a framework for understanding Dattatreya's teachings on environmental education. As highlighted by Rambachan in "Devotion in the Bhagavata Purana and Christian Love: Bhakti, Agape, Eros," the Bhagavata Purana emphasizes the importance of cultivating a reverence for all of creation, recognizing the divine essence that permeates the natural world. The concept of Dattatreya

education, a philosophical and spiritual tradition rooted in ancient Indian teachings, has long been a subject of intrigue and scholarly discourse. At the heart of this educational approach lies a profound understanding of the interconnectedness between the individual, the natural world, and the divine. Dattatreya, a revered figure in Hindu mythology, is often associated with the concept of the divine trinity - Brahma, Vishnu, and Shiva. However, his role as an environmental educationist has often been overlooked. Dattatreya's teachings and the philosophical underpinnings of his work suggest that he can be considered a pioneering figure in the realm of environmental education (D'Souza et al., 2020). As we delve into the literature surrounding Dattatreya's contributions to environmental education, it is essential to consider how these insights from (M. Ardoin & W. Bowers, 2020) may inform our understanding of his pedagogical approaches and philosophies

Conclusion:

The story of Dattatreya and his 24 gurus has been a source of inspiration and guidance for countless spiritual seekers throughout the ages. As we delve into the depths of this rich tradition, we uncover a profound understanding of the nature of the divine, the role of the guru, and the path to enlightenment. The 24 gurus of Dattatreya are not merely symbolic representations but rather archetypes that embody the interconnectedness of all life and the innumerable avenues through which the divine can be realized. Each guru represents a unique perspective, a different way of perceiving and engaging with the world. Lord Dattatreya considered as Guru of Environmental Education gained enlightenment through his observation of his surroundings which provides him 24 gurus. These Gurus explain the problem of mundane attachments and teach the path towards the spiritual self-realization of the supreme. Dattatreya's reverence for nature is evident in his teachings, which often feature references to various elements of the natural world, such as animals, plants, and natural formations. This reverence is in line with the Hindu tradition's view of the sacred nature of the environment, where "the sacred areas act as de facto protected areas". Dattatreya's ability to communicate complex environmental concepts through his interactions with various beings, both human and non-human, suggests a deep understanding of the interconnectedness of all life. The need for empirical research and the identification of effective practices are pivotal in justifying Dattatreya's role as an environmental educationist, as they align with the broader goals of fostering sustainability and environmental awareness among young learners.

References:

1. Ambikananda, Saraswati Swami. (2000). The Uddhava Gita. London: Frances Lincoln.
2. Antonio Rigopoulos (1994). Dattatreya: The Immortal Guru, Yogin, and Avatara: A Study of the Transformative and Inclusive Character of a Multi-faceted Hindu Deity. *State University of New York Press.* pp. 40–57. ISBN 978-1-4384-1733-2
3. Bahadur, J. C. W. (1957). Dattatreya: The way and the goal. London: Allen & Unwin
4. Bhat, R., Karisetty, R., Shivanna, S., Pradhan, B., & Srinivasan, T. (2020, January 1). A comparative study between vedic and contemporary education systems using bio-energy markers. *Medknow*, 13(2), 152-152. https://doi.org/10.4103/ijoy.ijoy_61_19D
5. Gurdak, T J. (1984, January 1). A Tradition of Teachers: Śankara and the Jagadgurus Today. By William Cenkner. Delhi, *India: Motilal Banarsidass*, 1983. xii + 210 pages. Rs. 100.. *Cambridge University Press*, 11(2), 478-479. https://doi.org/10.1017/s036096690003423x
6. Kemmerer, L. (2011, December 9). Animals and World Religions. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199790678.001.0001
7. M. Ardoin, N. & W. Bowers, A. (2020). Early childhood environmental education: A systematic review of the research literature. ncbi.nlm.nih.gov

8. Saliba, J A. (1980, January 1). The Guru: Perceptions of American Devotees of the Divine Light Mission. *Cambridge University Press*, 7(1), 69-82. https://doi.org/10.1017/s0360966900017606
9. Rao, M. (2018, December 28). The Experience of Srividya at Devipuram. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 10(1), 14-14. https://doi.org/10.3390/rel10010014
10. Rigopoulos, A. (1998). Dattatreya: The immortal Guru, Yogin and Avatara. Albany: SUNY
11. Souza, C., Brahme, M., & Babu, M. (2020, September 1). Environment Education in Indian Schools: The Search for a New Language. *SAGE Publishing*, 14(2), 174-189. https://doi.org/10.1177/0973408220978845
12. 24 Gurus of Dattatreya. (2014, November 22). https://www.hindujagruti.org/hinduism/why-did-shri-datta-acquire-knowledge-from-twenty-four-gurus
13. The Teachings of the 24 Gurus of Lord Dattatreya. (2012, September 8). https://www.slideshare.net/kamalsrathore/the-teachings-of-the-24-gurus-of-lord-dattatreya
14. Törzsök, J. (2012, January 1). The rewriting of a Tantric tradition: from the Siddhayogeśvarīmata to the Timirodghāṭana and beyond. Centre National de la Recherche Scientifique. https://hal.science/hal-01447960

"Standardization Tool For Research"

Gayatri Chaudhary[1]
Prof. Dinesh Kumar[2]

Research Tools- Every profession and professional activity has tools that help improve techniques and assure a quality product. The tools of the trade are often classified into three categories: hardware, software and methods or knowledge. Hardware tools may include hammers, copy machines, trucks, computers or cell phones. Software tools related to computer programs such as word processing or data base programme and changeable forms such as written test, worksheets or rubrics. The methods of a profession refer to knowledge and understanding of the procedures involves. All three types of tools are typically necessary to every profession with research being no exception. Standardized test can be classified into five main categories, achievement, aptitude, interest, personality and intelligence.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 259.

Internet as a Research Tools- All computer on the Internet communicate with one another using the transmission Control Protocol or Internet Protocol suite, Computers on the internet use a client/server architecture. The remote server machine provides file and service to the user's local client machine. An Internet user has access to a wide variety of service: electronic mail, file transfer, vast Information resource, Internet Group membership, interactive collaboration, multimedia display, real time broadcasting. The Internet consists primarily of a variety of access protocols. Some components of Internet are used for research purpose as World Wide Web, E-mail, Talent (Talent is a programme that allows you to log into Computers on the Internet and use online databases, library catalogs, chat services and more), FTP (File Transfer Protocol), E-mail discussion Groups, Usenet New (Usenet News is a global electronic bulletin board system in which millions of computer user exchange information on a vast range of topics), FAQ, RFC, FYI (Frequency Asked Questions, Request for Comments, For Your Information), Chat and Instant Messaging (Short messages sent and read in real time, allowing you to converse more quickly and easily then email) ects.

Characteristics of Good Tools- Good standardized test must meet the criteria of validity, reliability and usability. Some of the factors that need to be considered in judging the quality of a test.

1. Standardized test are constructed by test specialists or experts of the field.
2. A standardized test covers a wide range of content matter as well as objectives.
3. Standardized test provides norms for future users of the test which are generally established on large samples and various groups of population.
4. Standardized test are based on uniform curriculum at state or national level.
5. These test are item-analyzed on a large and more Representative sample.
6. Systemic studies are made for made for establishing reliability, validity and usability of these tests.
7. Standardized test have carefully prepared manual.

[1] . M.Ed. Student, Department of Education, Banaras Hindu University E-mail- gchaudhary2019@gmail.com M. 81911862119

[2] . Department o Education Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak, Madhya Pradesh E-mail- dr.d.k.chaudhary@gmail.com M.- 9837875234, 9411122134

8. Standardized test have standardized procedures of recording the examinees responses and scoring them.
9. These test are mainly used in research guidance, counseling and administrative fields.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 141.

Steps of Test Construction- When we constructor a test some most important factors are like- field or area of subject, age group and the grade for which test is to be developed. The approach of the test constructor will depend on whether the test is designed for general purposes of some specific purposes. We have to following some steps to construct the test.

Planning- The construction of a test we includes a detailed set of specifications in view of the purpose of the test and time, cost and source at the disposal of the researcher. The nature of the population for which the test is to be constructed has to be defined clearly. The constructing of the learning objectives in other area such as skill, attitudes, interests are measured by rating scales, checklists, anecdotal records, inventories and similar non testing procedure. Taxonomical learning objectives are general may apply to any topic or area of the subject-matter. A performance test is designed to measure these objectives which cover student's abilities, skill, and mental development as well as knowledge of the subject-matter taught. The table ensures that the test will measures a representative sample of the learning outcomes and the subject-matter content.

Preparation- The test maker may also create some original items of his own to cover the attribute. The preliminary draft must have more than double the items required for the test. A rough idea of the difficulty of the items can be obtained by trying out a few items on a small group of subjects from the population. The items are then edited and carefully worded instructions, which indicate briefly the nature and purpose of the test, the nature of the task, with a few examples must be supplied with the test. The final manuscripts of the preliminary draft are then submitted to experts for their opinion and criticism. It is also worthwhile to administer the final manuscript of preliminary draft to a small group of subject from the population and check the answer. It is called small-group try out of the test. This procedure may suggest further modification. Some of the most important points mention to preparation a test.
i. More items in the first drafts of the test then decided to be kept in the final form.
ii. Most of the items should have 50 percent D.I. (Difficult Index).
iii. A preliminary draft of the test should be prepared.
iv. The item should be arranged in ascending order of difficulty.
v. Objectivity should be observed at every step in preparing the test.
vi. Select only most representative items.

There are a variety of items which can be chosen for constructing a performance test such as completion type, true-false, matching and multiple choice types etc. All these multiple-choice type tend to provide the highest quality items.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 135,136,137.

Item Analysis- Item analysis purpose is to be selected best item for the test.

i. Pre Try-out- Pre Try-out stage is done individually by teacher or test constructor itself. Here, some questions are deleted and some are modified on the basis of their difficulty level. While making the preliminary draft of the test the researcher or test maker must consult the existing the test in the concerned area. The preliminary draft must have more than double the item required for the test. After the necessary modification in the light of experts suggestion and small-group try out the preliminary draft is printed. For recording the responses of the subject a separate answer sheet must also be printed which may be enclosed with the booklet of the preliminary draft. In case speed test, the time limit that produces a good scatter of scores without fatigue should be fixed.

The test booklets along with their answer sheet are collected and scored with the help of a scoring key.

ii. Group Try-out- The necessary modification made in the light of expert's suggestions at the pre try-out stage the preliminary draft is printed and the test administered on the group for which it has been actually made. The size of sample foe try-out should be fairly large. The test may be so timed that nearly 90% individuals in the sample complete the last item.

iii. Item-analysis- Item analysis procedures provide for each item of the test of ability two indices-one of its difficulty and another of its power of discriminate between the good bed performance of test. The purpose is to find out which item is good and which is bad so that bad items which are ineffective may be eliminated and finally, a test of good items may be constructed. One being arranging the answer sheets from the highest to the lowest obtain score. From the arranged answer sheets, the top 27 percent and the bottom 27 percent of answer sheets are separately taken. Next the proportions of the two groups passing a given item are found.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). ***Measurement and Evaluation.*** **Meerut: R. lall book depot, Page 68,138,139.**

Difficulty Index- This is calculated by applying the following formula-

$$D.I. = \frac{R}{N} \times 100$$

R= No. of students answering correctly.

N= Total number of students.

Example- 19 students in both the groups answered the item correctly out of 50 students.

D.I. = 19/50 x 100= 34%

The D.I. is interpreted in such a way that higher the index, easier is the item and lower the index difficult is the item.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). ***Measurement and Evaluation.*** **Meerut: R. lall book depot, Page 69,70.**

Validity Index- It is calculated on the basis of discrimination an item make between the top and bottom group. The two groups are formed in such a way that the top group is high ability students and bottom group consists of low ability students on the trait being measured by whole test.

Validity Index- This is calculated by applying the following formula-

V.I. = T-B/N

T= Total number of students answering the item correctly in the top group.

B= Total number of students answering the item correctly in the bottom group.

N= Number of students in either of group.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 74.

Item Reliability- If D.P. is obtained on the basis of internal criterion, it is called item reliability. So the reliability index of an item is the correlation between the item and total test score.

Item Validity- If D.P. is obtained on the basis of external criterion, it is called item validity. So the validity index of an item is the correlation between an item and the external criterion score.

Final Draft- Test maker select the most suitable items for the final form the test. Those item are selected which have the D.I between 30-80 and V.I. of 0.25 and onwards. But this is not a rigid criterion. If the test meant for a small class item having D.I. of 20-80 and V.I. of 0.20 and onward may be selected. If the test is meant for selection purpose item with D.I. around 50 may be selected. For this method item are arrange again to prepare the final form of the test practicable for estimating the parameters of validity, reliability and norms. Norms represent a descriptive frame work for interpreting the test score of an individual or group. When the population is heterogeneous and cover a wide ranges of academic attainment or age, norms related to those ranges are developed and are denoted as 'grade norms' and 'age norm'. In these types of norms,

we give meaning to an individual's test score by determining the age or grade group in which he would be just average. In' percentile norms', each individual's score is transformed into an equivalent percentile rank. This comparison is based on a single group and indicates what percent of that group the test score surpassed. The fourth type of norm is called 'standard scores' in which comparison is also based on a single group and make use of the mean and standard deviation as a basis for comparison.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 139.

4. Evaluation- The standardized test should be following this process.

i. Test should be administered on a large sample.

ii. Scoring procedure should be well-decided.

iii. Reliability, Validity and Norms should be established for the test.

iv. Score distribution should be tested.

v. Test manual should be prepared with care.

Ref.- Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). Measurement and Evaluation. Meerut: R. lall book depot, Page 140.

References-

Bhatnagar, A.B. & Bhatnagar, Anurag. (2013). *Measurement and Evaluation.* Meerut: R. lall book depot, Page 68,69,70138,139,140,141,259.

Kothari, C.R. & Garg, Gaurv. (2014). *Research Methodology methods and Technology.* New Delhi: New Age International (P) Limited.

Gautam, N.C. (2013). *Development of Research Tools.* New Delhi: Shree Publishers & Distributors.

Koul, Lokesh. (2022). *Methodology of Educational Research.* Noida: Vikas Publishing House Private Limited.

Baliya, J.N. (2012). "Employing Action Research Skill for Enhancing Learning Outcomes." International Journal of Behavioral, Social and Movement Science.

Best, John W. and James,v.Kahn (1992). *Research in Education*. New Delhi: Prentice-Hall of India.dan, R.C. and Biklen, S.k. (2016) *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods.* Tamil Nadu (India): Person India Education Services Pvt. Ltd.

Koul, Lokesh. (2006). Distance Education and Open Learning: ATrend Report. *In Sixth Survey of Educational Research:* 1993-2000. New Delhi: NCERT.

Mitra, Shib K. (1968). "Research Needs in Test Development" in Research Need in the Study of Education. Eds. Uday Shankar and S.P. Ahluwaliya, Kurukeshtra: Kurukshetra University Books & Statioary Shop.

Not- (These Reference books read and helps to prepared this Research Paper.)

UPANISHADS AND ITS PRACTICAL SIGNIFICANCE

Swami Shrimohanananda[1], Dr. Bharat Vedalankar[2]

A belief is called as truth if it can stand the test of investigation and not just because it has been said by some great man or written in some ancient book. Thus the purpose of a genuine research is neither to amass wealth nor to acquire power or fame.[3] On the other hand belief is like a stepping stone. It helps us move forward towards truth. But it has to be verified through appropriate methodologies.

The philosophy of Upanishads is the ancient knowledge which has been commented upon by many great teachers and revered by the great thinkers of the east and the west alike. Its philosophy is very grand and supposed to be having firm basis on truth - *Satyameva jayate Nanrutam* (Mundakopanishad iii.i.6). But with all its grandiose, do the teachings of the Upanishads are practical for the modern man is the center of our discussion?

Practicality does not mean that the ideals have to be lowered. Practicality means it is very much relevant in the modern age. The Vedanta must be intensely practical. Vedanta should come into daily practice and in our every action[4]. We must be able to carry it out in every part of our lives. And not only this, the fictitious differentiation between scriptural teachings and the life of the world must vanish; for the Vedanta teaches oneness — one life throughout.

The research method used in this research paper is mainly analytical since the practical utility of the ancient Upanishad Philosophy is deliberated upon through proper analysis. The scientific method is also used and the description of the problems is added to make the case understood in clear terms. The steps followed in the proceedings to delve upon the practicality of the Upanishadic philosophy are as mentioned below.

Concept Of Brahman In Upanishads Regarding Cosmology

The Genesis behind

What is Practicality

Cosmology and the Origin of life according to science

The Unanswered Quest

1 . Research scholar, Gurukul Kangri (Deemed to be University), Haridwar

2 . Asst. Prof., Gurukul Kangri (Deemed to be University), Haridwar

3 Bhumananda Svami. (1941). Preface, Scientific Gleanings from Vedic Mythology, Lahore, Moti Lal Banarasi Das

4 Sivananda Swami, Practical Vedanta. (2020). Divine life society, https://www.sivanandaonline.org/

Upanishads On The Origin Of Life
Rigvedic Hymn Nasadiya Suktam Or The Hymn Of Creation
We Can't Say Explicitly What This Universe Is
Conclusion

Prudent question is one half of wisdom[5]

Francis bacon the father of empiricism has defined proper questioning as a definite step to attain the truth. So the questions like, do Upanishads fulfill the rational faculty of an intellectual? Is it scientific — are some pertinent questions which require thorough investigations to establish the utility of the ancient Upanishadic Philosophy in the present age? The discoveries of modern Physics are leading us towards a knowledge which indicates that there is a final unity in the Universe.[6] So it can be inferred that the Science and Vedanta are closely connected[7].

Concept of Brahman in Upanishads

The word 'brahma' ब्रह्म in sanskrit grammar literally means 'growth' or 'expansion' from the verbal root 'brih ब्रह्' meaning 'to increase' and 'sustain' बृंहणाद् ब्रह्म'-- from भृ verb we get बिभर्ति इति ब्रह्म and भ्रियते इति ब्रह्म [8] । In the Upanishads, the concept of 'Brahman' implies the above mentioned two aspects:

First it deals with the 'expanding conception' towards the totality of existence; and then the deepening understanding towards 'underlying principle'. बिभर्ति[9] means the underlying principle of reality that is always fully present everywhere: in each object and each event, at each locality of space and time.

The Genesis Behind

"All this is Brahman. Everything comes from Brahman, everything goes back to Brahman, and everything is sustained by Brahman. One should therefore quietly meditate on Brahman. Each person has a mind of his own. Whatever a person wills in his present life, he becomes when he leaves this world. One should bear this in mind and meditate accordingly"[10]. This kind of *Upanishadic* dictums reminds mankind to

5 Bacon francis, Philosophical works ,1857
6 Jitatmananda Swam .Modern Physics and Vedanta,p7, Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai, 2006
7 Raja Ramanna, Ex chairman atomic energy commission of India, Jitatmananda Swami, Preface to Modern Physics and Vedanta, pp7, Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai, 2006
8 भृ धातु रूप - कर्तरि प्रयोग लट् लकार परस्मैपद डुभृञ् धारणपोषणयोः - जुहोत्यादि तृतीयगणः हु इत्यादयः धातवः
9 https://worldsanskrit.net/wiki/01---dhAtugaNaparicayah/1---dhAtugaNAH
10 सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत Chandogya Upanishada iii.xiv.1

align their every step with truth (a primary quality of Brahman) which is the bed rock of moral values.

In the contemporary Indian philosophy Swami Vivekananda has dealt with the practical aspect of Upanishads at length. Upanishads are mainly referred to as forest philosophy (*Aaranyaka*). But many of the thoughts of the Upanishads have come out from the kings like *Janaka* and ordinary people like *Raikva* the cart driver (mentioned in Chandogya Upanishad). They were supposed to be leading a very busy life, dealing with many practical problems of day today mundane existence. Thus it is the striking feature of the *Upanishadic* thoughts that they have emanated from the ruling monarchs whom we expect to lead the busiest of lives[11].

What Is Practicality

If somebody is a shopkeeper, he thinks shop keeping is the only practical pursuit in the world. This word practicality is used for things we like and can do. Therefore this has to be to understood that Vedanta, though it is intensely practical, is always so in the sense of the ideal. In one word, this philosophy says that you are divine, "*Tat tvam asi*" You are that (imperishable Brahman)[12]. This is the essence of the *Upanishadic* teachings; after all its ramifications and intellectual gymnastics it declares that the human soul is pure and omniscient. Birth and death are mere superstitions and entirely nonsensical when spoken of in connection with the eternal existence of the soul. The soul is eternal, immortal, ageless and without birth, It is not destroyed when the body is destroyed[13]. This truth makes a person more practical in all comprehensive sense. The motto or the mental maturity of the man who possesses such indomitable practical sense will be:

Nothing can disconcert me.

I am troubled by Nothing[14].

The Vedanta teaches men to have faith in themselves first and then only he can venture to the next ladder of accepting the bare truth without any sugarcoated accepted dogmas. In this research paper we shall discuss few such basic questions which shall help us dig deep into our understanding of truth. First and foremost of such topic would be 'The origin of life'.

---

11 Complete Works of Swami Vivekananda - Volume 2.pp.291 , Advaita Ashrama, kolkota 1968

12 Chandogya Upanishad: With the commentary of Shankaracharya. (n.d.). India: Advaita Ashrama, vi.viii.7

13 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे Shrimad Bhagavad Gita ii.20

14 Nicolle, R. Practicality: how to acquire it. U. K: Funk & Wagnalls Company. pp.13, 1915

Cosmology and the Origin of Life According to Science

The cosmos is another name of the Universe, which implies viewing the universe as a complex and orderly system or entity. Cosmology is a branch of astronomy involving the science of the universe's origin and evaluation of the universe from the Big Bang to the present day numerous researches. Astronomers have combined various mathematical models with observations to develop workable theories to know that how Universe came into existence. Today NASA spacecraft such as the Hubble Space Telescope and the Spitzer Space Telescope are continuously measuring the expansion of the Universe. One of the goals has long been to decide whether the Universe will expand forever, or whether it will someday stop, turn around, and collapse in a "Big Crunch?"[15] The cosmologists study the universe as a whole: its birth, growth, shape, size and eventual fate. The vast scale of the universe became clear in the 1920s when Edwin Hubble proved that "Spiral nebulae" are actually other galaxies like ours, millions to billions of light years away.

The Unanswered Quest

In the current modern cosmology many questions are still unanswered. We do not know the true size of the universe. Whether it is finite or limitless? Nor do we know its topology. And it is not clear why the universe favours matter over anti matter (Scientists believe that in the very hot and dense state shortly after the Big Bang, there must have been processes that gave preference to matter over antimatter). Earlier to the big bang, when particles were being created, there must have been a strong bias towards matter, which the standard model of particle physics cannot explain. Otherwise matter and antimatter would have annihilated each other and there would be almost nothing left but radiation. ·

One important feature that is missing in the scientific research on cosmology in general and origin of life in particular is the way internal energy (the *Prana* as depicted in Upanishads) has evolved from within, to a life form. The life is neither the structure nor the reproduction, not even just some metabolism process. It is simply an expression or some manifestations of consciousness. There is a 'potential difference' present within the cell, i.e., some sort of electrical energy exists in a living cell without which a cell is dead. As per scientific concept, a life form functions so long as the membrane potential (energy) of a cell exists. Scientists till date are engaged to solve the structural aspects of life forms rather than a probable mechanism of origin of

---

15 National Aeronautics & Space Administration. Sept.2023, https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/what-powered-the-big-bang/

energy within the life form. Thus we can say that the incidence of the origin of life is a much later step in the context of the origin of matter and Universe[16].

Upanishads on the Origin of Life

The *Bṛhadaraṇyaka Upaniṣad*, the largest among all the Upaniṣads gives an analogy of spider and its web[17]. The spider weaves its web out of its own will, and uses its own silk[18]. Therefore, the spider is both the efficient cause (निमित्तकारणम् [19] helps the material to become the effect. For example, conscious agents like the potter, weaver, potter's wheel, stick, weaver's shuttle, loom etc. in the production of pot or cloth are efficient cause) as well as the material cause (उपादानकारणम् [20] as the clay for making the pot. This is also termed as *Samvayikarana* in the Nyaya philosophy) of the web. The *Mundaka Upanishad* also repeats the same thing: The way spider projects its own web and then re-absorbs it into its own body. Similarly one Reality only projects this variegated universe and then absorbs it back into it. The universe was present in the causal form before its emergence, as something cannot come out of nothing. This is called as *satkaryavad* (A doctrine which holds that the effect is inherent in the cause and that the effect is only a change of the cause). Advaita Vedanta does not accept the idea of creation, 'out of nothing' or the separation of the Creator from the creation.

Rigvedic Hymn Nasadiya Suktam or the Hymn of Creation

In Vedic literature wherever the knowledge about the cosmic origin is discussed it would be safely falling under the purview of *Upanishadic* mode of Vedic thoughts. Rig Vedic "*Nasadiya Sukta*" (X mandala.129th *Suktam*) has grabbed the attention of many scholars because of its deep philosophical rendering about the cosmology of the Universe. The first mantra of the *nasadiya suktam*[21] starts with a very mystical note; then (before creation) even nothingness was not, nor even existence, There was no air then, nor the heavens beyond it. What covered it? Where was it? In whose keeping was there then cosmic water, in depths unfathomed?[22]

---

16 K.K. Mishra, Origin of Life: As Depicted in Upanishad and so Far Explained in Science, IJIRD (International journal of Innovative Research and Development, January 2015, Vol. iv, issue 1)

17 स यथोर्णभिस्तन्तुनोच्चरेद् यथाऽग्नेः क्षुद्रा विष्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति . Brihadaranyaka Upanishad ii.i.20

18 Upadhyaya Chandrashekhar.. Concept of oneness in Brihadaranyaka Upanishad, 2015 https://www.wisdomlib.org/hinduism/essay/concept-of-oneness-in-the-upanishads

19 Nyaya School of philosophy.10.11.2021, https://www.wisdomlib.org/definition/nimittakarana

20 Swami Sivananda.. Glossary of Sanskrit terms, 2023, https://www.swami krishnananda.org/glossary/Glossary_Sanskrit_Terms.pdf

21 नासदासीन्नोसदासीत्तदानींनासीद्रजोनोव्योमा परोयत् ।किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भःकिमासीद्गहनं गभीरम् ॥

22 Krishnanda Swami, https://www.swami-krishnananda.org/vishnu/nasadiya.pdf

Nasadiya Suktam is different from the most scientific cosmogonies that offer a clear answer to the questions about the origin of the cosmos. Although it is usually classed as a kind of cosmogony, Brereton points out that the *Nasadiya Suktam* is really an anti-cosmogony. Thus after having presumably described the origins of the universe, the last two verses ask whether anyone truly does know how the Universe arose. The gods don't-since they originated after the creation of the world (according to the sixth [23] and the seventh verse [24] of the *Nasadiya Suktam*) even the world's 'overseer in the highest heaven' might not know. The American astronomer Carl Sagan resonates the same in his best known scientific contribution in research on 'the possibility of extraterrestrial life'[25].

We Can't Say Explicitly What This Universe Is

Upanishads, the modern science, Rig Vedic *Nasadiya Suktam* and many literatures from east and west alike have concluded that the mystery of the Universe is too deep to fathom. Science proposes that we should determine what is 'real' by considering the empirical evidence. Our common sense admits that if there is a creation then there must be some creator but 'the creator' is not visible. This has given rise to many speculations and theories in Science and Upanishads alike. Vedanta says that the whole of the universe is built upon the same plan and there cannot be difference in the plan of macrocosm and the microcosm[26]. Thus when we talk about mind we can say that the way there is an individual mind there should be a cosmic mind. Similarly there can be a universal gross body[27] the way we have our limited gross physical body. These all interpretations can be taken as a statement of fact and any amount of explanation will fall short of its true intrinsic nature. Logically we would have to go beyond the creation to understand its origin which is impossible.

Conclusion

Socrates the great Greek philosopher was declared the wisest among all through an oracle in Greece because he felt that he knew nothing while others were

---

23 को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः ।अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव ॥ Rig Veda X.129.6

24 इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ Rig Veda X.129.7

25 Humphrey L. Robert, Cosmogenesis in ancient hindu scriptures and modern science. (Spring 2015). Rivier Academic Journal, Volume 11, Number 1

26 यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे

27 Virat or Vaishwanara is the universal physical or gross body and embodies the waking state., see Mandukyopanishad iii

very sure about their intelligence[28]. How the universe came from? How the first form of life came into existence? These questions are indeed fascinating but the answers are mostly some speculations and they are also not agreed upon by many scientists. Robert Jastrow (An American astronomer in his book "God and the Astronomers") says that if it is considered that the universe has a beginning then it is impossible to find out what forces brought the world into being at that moment. *Nasadiya suktam* from Rigveda explains this helplessness in a beautiful poetry. As long as we are in search of the causative forces there will be no answer. Thus the deep study of the advanced Science and the ancient scripture of the mankind like Rig Veda and Upanishads conclude that nothing in surety can be told about the origin of the universe and life. The state of ignorance and helplessness before the vastness of the universe instills humility and brings selfless attitude. Such humility and absence of egoism is very much required to avoid modern day conflicts based on caste, creed, religion and nationality.

28 This saying is connected to the answer of a question Socrates is said to have posed to the Pythia, the Oracle of Delphi, in which the oracle stated something to the effect of "Socrates is the wisest person in Athens." Socrates, believing the oracle but also completely convinced that he knew nothing, was said to have concluded that nobody knew anything, and that he was only wiser than others because he was the only person who recognized his own ignorance. (10.10.2023). https://en.wikipedia.org/wiki/I_know_that_I_know_nothing