ISSN-2231-0800

गोमती
GOMATI
(A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH)

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
(मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊ-परिसरः
NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितः
विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्, लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)
दूरभाषः 0522-2393748, फैक्स- 0522-2302993
सन् 2018

2.jpg
Type: JPG File
Size: 3.71 MB
Dimension: 4558 x 3208 pixels

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed to be University)
Institutional Area, Janakpuri, New Delhi as
Accredited
with CGPA of 3.25 on four point scale
at A grade
valid up to July 04, 2017

Date : July 05, 2012

Director

ISSN-2231-0800

गोमती

GOMATI

A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH

संरक्षकः

प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री

कुलपतिः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. विजयकुमारजैनः

प्र. प्राचार्यः

सम्पादकाः

प्रो. भारतभूषणत्रिपाठी

डॉ. पवनकुमारः

डॉ. गुरुचरणसिंहनेगी

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(मानितविश्वविद्यालयः) लखनऊपरिसरः

विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्, लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)

ISSN-2231-0800

गोमती

GOMATI

(A JOURNAL FOR INDOLOGICAL RESEARCH)

© Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University),
Lucknow Campus, Lucknow

संरक्षकः प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्री, कुलपतिः

प्रधानसम्पादकः प्रो. विजयकुमारजैनः, प्राचार्यः

सम्पादकाः प्रो. भारतभूषणत्रिपाठी
डॉ. पवनकुमारः
डॉ. गुरुचरणसिंहनेगी

प्रकाशकः प्रो. विजयकुमार जैनः, प्राचार्यः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानित-विश्वविद्यालयः)
लखनऊ-परिसरः, विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्,
लखनऊ-226010, उत्तरप्रदेशः

Publisher: Prof. Vijay Kumar Jain, Principal
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Lucknow Campus, Vishal Khand-4, Gomti Nagar,
Lucknow-226010 (U.P.)

मुद्रकः माहेश्वरी एंड संस, मोतीनगर, लखनऊ

प्रधान-सम्पादकीयम्

प्रो. विजयकुमारजैनः, प्राचार्यः

'गोमत्यङ्कं' दृष्ट्वा मोमुद्यते मे चेतः। इयं पत्रिका छात्राणां प्राध्यापकानां चास्ति, अतो युवलेखकानां यत्र प्रोत्साहनं भवति तत्रैव प्रौढ़लेखकानामालेखैः पाठकानामुपकारोऽपि भवत्येव, तत्र न कश्चन सन्देहः। अस्यां पत्रिकायां विविधशास्त्राणामपि सङ्कलनं दृश्यते वेद - व्याकरण - साहित्य - ज्योतिष - बौद्धदर्शन-शिक्षाशास्त्रप्रभृतिपरम्परागतशास्त्रैः सह आधुनिकविद्या-सङ्गणकादीनामालेखा अपि वर्तन्ते। गोमतीपत्रिका लखनऊपरिसरस्य प्रतिभाया दिग्दर्शनं करोति तथा लखनऊनगरेण सह उत्तरप्रदेशस्य गौरवमपि वर्धयति।

भूरिपरिश्रमाणां परिणामरूपैवास्तीयं गोमतीति। अतो लेखकान् प्रति कृतज्ञोऽस्मि सम्पादकमण्डलेभ्यश्च साधुवादं वितरामि। पुनः पुनः सर्वान् प्रति मङ्गलकामनाः करोमि।

''भवतु सब्ब मंगलं''

- विजयकुमारजैनः

सम्पादकीयम्

येनेरिताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु,
तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्।

समग्रमपि चिन्तनं, कार्यं जनकल्याणाय भवेदिति विचिन्तयति यः खलु स एव विविधप्रकल्पनां रचयति। तस्याः सर्वमङ्गलभावनायाः परिकल्पनायाः परिणामभूतैवेयं परिसरीया 'गोमती' इत्याख्या पत्रिका वर्तते।

शाश्वतरूपेण प्रतिष्ठिता सुरभारती सर्वत्र प्रसरेत् तस्मादत्र प्रामुख्येन देववाण्यां निबन्धाः दरीदृश्यन्ते। देववाण्या सह अन्यभाषायां समागता विचारा अपि दृष्टिपथे समागच्छेयुः अत एव हिन्दी-आंग्लभाषायामपि निबन्धा विद्यन्ते।

आचार्यै रुच्यते यद् बहुविचिन्त्यैव किञ्चिल्लिखेत् शिष्टोक्तिरपि वर्तते ''शतं वद मा लिख'' यदा प्रौढत्वं भवेत् तदैव लेखनीयम्। तच्च प्रौढत्वं कीदृशम्? तत्र प्रौढमनोरमायाश्शब्दरत्ने लिखितम् ''सकलदर्शनार्थज्ञानपूर्वकमहाभाष्यगूढार्थज्ञानवत्वमिति''। एतादृशं चेत् प्रौढत्वं न भवेत् तथापि लेखकस्य कश्चन शास्त्रप्रवेशः अवश्यमेवापेक्ष्यते।

वस्तुतो लेखनेन शास्त्रस्य संस्कृतवाङ्मयस्य यस्य कस्यापि विषयस्य महती समृद्धिर्जायते। तस्मान् नूतनविकासः, नवसर्जना, नवमार्गश्च विकसति। अत एव भारतसर्वकारेण संस्थानद्वारा सर्वस्मिन् परिसरे एतादृशी व्यवस्था व्यधायि यया समेषां लेखने अध्ययनेऽध्यापने चाभिरुचिः स्यात्। तस्मात् लखनऊपरिसरेण प्रतिसत्रमिव अस्मिन् सत्रेऽपि पत्रिकेयं प्रकाश्यते। अस्याः पत्रिकायाः संरक्षकाः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रो. परमेश्वरनारायणशास्त्रिवर्याः प्रणम्या येषां सन्मार्गदर्शने पत्रिकेयं प्रकाशनतां भजते।

परिसरप्राचार्याः प्रो. विजयकुमारजैनवर्याः अभिनन्द्याः ये अस्मिन् कर्मणि अस्मान् प्रैरयन्। येषां प्राप्तप्रेरणयैव अस्माभिः कार्यमिदं प्रारम्भि। अस्माकं परिसरीयाः समेपि आचार्याः, उपाचार्यः, सहाचार्याः अतिथिप्राध्यापकाः, संविदाध्यापकाः, परियोजनारताः गवेषकाः, कर्मचारिणः, शोधच्छात्राः, छात्राध्यापकाः समेपि परिसरीयाः छात्राश्च धन्यवादार्हाः येषां समेषां पत्रिकायाः प्रकाशने प्रत्यक्ष-परोक्षरूपेण सहभागिता वर्तते। भवतां समेषां सम्मुखीनेयं पत्रिका समुल्लसेत् संवर्धेत प्रसरेत् शास्त्रज्ञानप्रवेशाय च भवेदिति भगवन्तं प्रार्थयामहे।

अज्ञानवशाद्, अनवधानाद् मुद्रणदोषाद् वा बह्व्यः अशुद्धयः सम्भाविताः स्युः तदर्थं गुणैक-पक्षपातिभिः सुधिभिः क्षन्तव्याः।

इत्थम्
सम्पादकाः

विषय-सूची

संस्कृत-खण्डः

1. लोके सर्वाशब्दव्यपाश्रया	डॉ. ग़ज़ाला अंसारी	1
2. रसानन्दबोधः	डॉ. मनमोहन तिवारी	7
3. व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यकारपतञ्जलेर्योगदानम्	श्रीप्रमोदकुमारशुक्लः	13
4. शब्दरत्नदिशा समीप्यषष्ठ्यर्थनिराकृतिः	डॉ. यदुवीरस्वरूपब्रह्मचारी	16
5. साहित्यशिक्षणे अलङ्कारशिक्षणम्	डॉ. बिचित्ररंजनपण्डा	22
6. साहित्यशास्त्रीयालङ्कारशिक्षणम्	डॉ. रुद्रनारायणनरसिंहमिश्रः	25
7. मेयाधीना मानसिद्धिः	कृष्णा कुमारी	28
8. स्फोटतत्त्वविमर्शः	डॉ. प्रवीणकुमारचौधरी	33
9. स्कन्दपुराणीयमानसखण्डे वर्णितयागीश्वरस्य (जागेश्वर) माहात्म्यं तीर्थानि च	डॉ. सुमनचन्द्रपन्त 'सुमन्तः'	36
10. संस्कृतकाव्यशास्त्रीयप्रमुखलक्षणग्रन्थेषु सौन्दर्यतत्त्वविमर्शः	मञ्जूत्रिपाठी	43
11. कालिदासनाटकेषु प्रेमतत्वम्	सुमेरीलालः	47
12. ज्योतिषशास्त्रे अरिष्टविचारः	शत्रुघ्नपाण्डेयः	51
13. द्वैतदर्शनसिद्धान्तः	रामप्रवेशत्रिपाठी	54
14. शब्दतत्त्वसमासशक्त्योर्विवेचनम्	अंकुशकुमारः	57
15. उपनिषद्वाङ्मये ब्रह्मचिन्तनम्	मंजूलता	64
16. अर्वाचनीयसंस्कृतकाव्येषु "राष्ट्रभावना"	अनुपमदेवी	68
17. मुनित्रयमते शिक्षाव्यवस्था	प्रदीपचन्द्रढौंडियालः	72
18. विद्यालयीयपरिवेशे व्यक्तित्वम्	गोकुलानन्दतिवारी	75
19. उपनिषद्वाङ्मये सृष्टि-क्रमवर्णनम्	नीलम	80
20. पुराणवाङ्मयेषु सृष्टिः	बृजेशचन्द्र उपाध्यायः	83

हिन्दी-खण्डः

21. भाषा शिक्षणशास्त्र के सन्दर्भ में कौशल विकास के उदीयमान मुद्दे एवं चुनौतियाँ	प्रो. लोकमान्य मिश्र	87
22. मानवतावाद और शिक्षा	प्रो. देवीप्रसाद द्विवेदी	97
23. भारतीयसंस्कृति में संस्कारों का वैशिष्ट्य	डॉ. राम बहादुर दूबे	102
24. श्रीमद्भागवत में भक्ति की अवधारणा	डॉ. हेरम्ब पाण्डेय	114
25. वर्तमान सन्दर्भ में मूल्य आधारित शिक्षा का स्वरूप	डॉ. चन्द्रश्री पाण्डेय	119
26. वेदों में ''वाक् ब्रह्म का स्वरूप''	डॉ. प्रदीप कुमार दीक्षित	123
27. बौद्ध शिक्षा पद्धति में वर्णित गुरु-शिष्य सम्बन्ध	डॉ. प्रियंका	128
28. हितोपदेश में निहित नैतिक शिक्षा	राधा तिवारी	134
29. राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद की समानविचारधारा	पतञ्जलि त्रिपाठी	138
30. काव्य के विविध भेद	सीता देवी	140

अंग्रेजी-खण्डः

31. Application Basic Principle of Learning in Sanskrit Language Learning	Prof. Avneesh Agrawal	143
32. CYBER CRIME : ATTACKING THE VIRTUAL BODY	Vinay Kumar Dwivedi	144
33. VIRUS-A DEVIL OF COMPUTER	SHATKSHI MISHRA	151

लोके सर्वाशब्दव्यपाश्रया

– डॉ. ग़ज़ाला अंसारी

व्याकरणशास्त्रं शब्दशास्त्रमप्युच्यते। तत्र 'व्याक्रियन्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक् क्रियन्ते येन तद् व्याकरणम्'[1] करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणल्युडन्तव्याकरणशब्दः निष्पद्यते। तस्यार्थो भवति असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्कृतिपूर्वकसाधुशब्दविषयकज्ञानकरणं व्याकरणम् इत्यर्थो लभ्यते। यथा गावी, गोणी, गोता इत्येवमादिभ्यो असाधुशब्देभ्यो 'गो' इति साधुशब्दस्य पृथक्कृतिपूर्वकं बोधनं व्याकरणादेव सम्पद्यते। पृथक्करणञ्चेदं गच्छतीति गो 'गम्' धातो[2] औणादिकः कर्तरि डो प्रत्यय इत्येवं प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरम्प्रायेण भवति।

एवं साधुशब्दज्ञापकशास्त्रत्वं शब्दनिष्ठसाधुज्ञानजनकशास्त्रत्वं वा व्याकरणलक्षणं बोद्धव्यम् अन्यत्सर्वम् असाधुशब्दज्ञानं प्रकृतिप्रत्यादिज्ञानञ्च प्रत्यायकमात्रं न तु लक्षणस्वरूपे प्रविशते।

वैयाकरणः परावाग्रूपशब्दब्रह्मणि व्याकरणजन्यसाधुशब्दज्ञानजन्यदृढतरसंस्काररूपोपासना-जन्याद्वैतभावनया परावाचमुपासते। तदुक्तं ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।[3] शब्दसाधुत्वप्रकारदृढतर-संस्कार एव शब्दब्रह्मात्मनः सिद्धिः। तदुक्तम्–

तस्माद् यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः।
तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञः स ब्रह्मामृतमश्नुते।।[4]

इति शब्दाद्वैतमेव व्याकरणदर्शनस्य मूलम्।[5]

वाक् च परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीभेदेन चतुर्विधा। तत्र परा वागेव ब्रह्म। तस्या एव विवर्तभूतं पश्यन्त्यादिनिखिलं जगत्। अत एव परावागेव स्फोटपदेनाभिधीयते 'स्फुटत्यर्थो यस्मात् स स्फोट' इति परावाचोऽन्वर्थसञ्ज्ञा सर्वञ्चैतत्–

चत्वारिवाक्यरिमिता पदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्णयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या पदन्ति।।[6]

इति वेदमन्त्रे स्पष्टम्। महाभाष्यकारैश्च व्याकरणप्रयोजनकथनावसरे समाहितञ्च। परावाचं हृदि निधायैवभर्तृहरिणा उक्तम्–

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[7]

शब्दतत्त्वमुद्दिश्य भर्तृहरिणा स्वोपज्ञवृत्तौ तत्तु भिन्नरूपाभिमतानामपि विकाराणां प्रकृत्यन्वयिच्छब्दोप-

ग्राह्यतया' शब्दतत्त्वमित्यभिधीयते।

श्रीहरिवृषभदेवेन अस्याष्टीकायां शब्दब्रह्मणः स्वरूपं निर्णीतम्-

ब्रह्मेदं शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्।

विवृत्तं शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते।।[8]

वागेव ब्रह्म। तत एव च दृश्यं जगत्। ''वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञे''। इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यात्। दर्शनान्तरप्रतिष्ठितब्रह्मणि यद् ब्रह्मत्वं तत्सर्वं वाच्येवोपपद्यते। द्रव्यगुणकर्मादयो ये पदार्थास्तथा-प्रतिष्ठितब्रह्मणः स्वप्नविषयप्रतिभासवद्विवर्ताः स्वीक्रियन्ते, ते वस्तुतः पदस्य (शब्दस्य) अर्थाः सन्ति। अतो वैशेषिकैः 'पदार्थ नाम्ना स्वीकृता वेदान्तिभिश्च ब्रह्मणो विवर्तरूपेणाङ्गीकृता यावन्तो भावास्तेशब्दस्यैव विवर्ता इत्येव स्वीकर्तुमुचितम्।[9]

मुण्डकोपनिषद्यपि,

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः।

तथाक्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति।।[10]

वाक्यपदीयकारेण शब्द एव ब्रह्मतत्त्वपदेन निर्दिष्टः। तथाहि-

सत्यामाकृतिसंहारे इदं यदन्ते व्यवतिष्ठते।

तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छब्दतत्त्वं न भिद्यते।।[11]

महाभाष्येऽपि इदमेव शब्दतत्त्वम्-

चत्वारिश्रृङ्गाः त्रयो अस्यपादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताशोऽस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्याम् आविवेश, इति ऋङ्मन्त्रव्याख्यानावसरे[12] महान् देव इत्यनेन न शब्दः स्फुटं प्रत्यपादि उद्योतकृता श्रीनागेशेन च महान् देवः शब्दः इत्यस्य महान् परब्रह्मरूपी देव इति व्याख्या कृता। महान् परब्रह्मरूपो देवोऽन्तर्यामिरूपः शब्दो मर्त्येषु आविष्टः इत्यर्थः। प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दप्रमाणादिजन्यं सर्वविधं ज्ञानं जगति शब्दमविषयं कृत्वा न सम्भवति शब्दं विषयीकृत्यैव भवति। यतो हि सर्वविधं ज्ञानं शब्देनानुस्यूतमिव शब्देन प्रकाशितं भवति। तथा च जातिव्यक्तिलिङ्गसंख्याकारकैः सहशब्दोऽपि प्रतिपादकार्थो भवति।

नाम जात्यादियोजनासहितस्य सविकल्पज्ञानस्य नित्यस्वरूपा वाग्रूपता यदि ततो निर्गच्छेत्तदा प्रकाशात्मकं ज्ञानं विषयं नावधारयेत्। यतो हि वाग्रूपता, सविकल्पकज्ञानप्रख्यापिका वर्तते। वाग्रूपतैव न भवति तर्हि ज्ञानमपि न स्यात् इत्यादि प्रवर्तना।

इतिकर्त्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया।

यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते।।[13]

व्याकरणदर्शने वाग्ब्रह्मणो (शब्दब्रह्मण:) विभुत्वं व्यापकत्वम् तदीयदर्शनतत्त्वस्य सर्वातिशायि बीजम्। लोके सर्वेऽपि व्यवहार: शब्दाधीन एव। अत एवोक्तं भर्तृहरिणा–

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोक य: शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।[14]

लोकेऽस्मिन् यान्यपि ज्ञानानि भवन्ति तत्सर्वाणि शब्दानुविद्धान्येव। यथा मणय: सूत्रानुविद्धा एव हाराकारस्वरूपं धारयन्ति तथैव सर्वमपि ज्ञानं शब्दानुविद्धं सत् ज्ञानाकारेण प्रतीयते। शब्दानुवेधं विना न ज्ञानस्य प्रतिष्ठा। तथा हि–

वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदवबोधस्य शाश्वती।

न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी।।[15]

वाग्रूपता ज्ञानस्य शाश्वतो धर्म:। यदि सोत्क्रामेत् ज्ञानं ज्ञेयवस्तुज्ञापने सर्वथासमर्थ: स्यात्। ज्ञापनाभावे ज्ञानं नास्त्येव। सा वाग्रूपता सर्वासां विद्यानां सर्वेषां शिल्पानां कलानाञ्चोपनिबन्धिनी कारणभूताऽस्ति–

सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां चोपबन्धनी।

तद्वशादाभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते।।[16]

जगति खलु प्राकृतिकं कृत्रिमं च वस्तुजातमुपलभ्यते। तत्र प्राकृतिका: पृथिव्यप्तेज: प्रभृतय: पदार्था: शब्दतत्त्वस्य विवर्तभूता: सिद्धान्तिता:। विवर्तभूतानामपि तेषां प्रकाशापकाशौ वाग्रूपतायामुपनिबद्धौ इति। परं सन्ति हि वस्तूनि कृत्रिमाण्यपि, तेषां च कर्तार: कारणान्यपि प्रत्यक्षेण समुपलभ्यन्ते। तेषां कार्ये व्यवहारे च वाच: क उपयोग:। अद्यत्वे वायुयानादीनामुत्पादने संचालने च वाच: कतरत्कर्तृत्वं कारणत्वं वा सम्भाव्यते। अत्रोच्यते वागेव सर्वासां विद्यानां कारणम् सर्वेषां शिल्पानां कारणम् सर्वासां कलानां च कारणमिति प्रत्यक्षेण सर्वे जानन्त्येव। तद्विद्याशिल्पकलावशादभिनिष्पन्नमभिनिष्पादितं च विभिन्नं घट-पटादिकं वायुयानोपग्रहादिकं च वस्तुजातं वाग्रूपत्तोपनिबद्धं भवत्येवेति क: शङ्कावसर:।

विद्याशिल्पादयो हि वाग्रूपतायामुपनिबद्धा: वाग्रूपतावशाच्च सर्वाणि लौकिकानि वैदिकानि च कार्यजातानि निष्पद्यन्ते। पश्वादीनामपि सवाचां मनुष्याणां प्रवर्तनया कार्यजातानि निष्पद्यन्त इति। उक्तप्रकारेण च सर्वोऽपि वस्तुविभागो वाग्रूपतावशादेव।

प्रतिभात्मके जगति सर्वोऽपि वस्तुविभागो, भेदरूपेण प्रतीतिश्च, शब्दशक्तिमूलक:। घटोऽयम् पटोऽयम् इति वस्तुगतो भेद: शब्दैरेव निरूप्यते। शब्द एव संसारिणां संज्ञा–

सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते।

तन्मात्रामनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजातिषु।।[17]

वागेव सर्वास्ववस्थासु व्यवहारनिबन्धिनी–

प्रविभागे यथा कर्त्ता तथा कार्ये प्रवर्तते

अविभागे तथा सैव कार्यत्वेनावतिष्ठते।।[18]

श्रुतिरेवार्थप्रकल्पयति संस्करोति चेति सत्यम्–

स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा।

तथैव रूढ़तामेति तया ह्यर्थो विधीयते।।[19]

शब्देष्वाश्रिता शक्तिर्विश्वस्यास्य निबन्धिनी।

इति सुप्रसिद्धं सुप्रतिष्ठितञ्च। श्रुतिरसतोऽप्यर्थसत्तां प्रकल्पयति–

अत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात्।

दृश्यतेऽलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा।।[20]

सर्वं जगत् शब्दस्य विवर्तरूपम्। प्रलये तत्रैव लयं गच्छतीति। शब्दो न केवलं जगदुत्पत्तिकारणमपितु सर्वविधव्यवहारस्यापि कारणमपि भवति वृद्धव्यवहारदर्शनेन प्रबुद्धसंस्कारः शिशुवर्गः मातापित्रादिशिक्षणं विनाऽपि स्वतः एव वयः क्रमेण 'तात' 'अम्बेति वक्तुं प्रक्रमते इति सर्वो लोकव्यवहारः शब्दान्वयव्यतिरेकभावं शब्दसमनुगत इति। इमामेव प्रक्रियां सङ्केतग्रहमुच्यन्ते काव्यशास्त्रिणः। विश्वनाथमते उत्तमवृद्धेन मध्यमवृद्धमुद्दिश्य 'गामानय' इत्युक्ते ते गवानयनप्रवृत्तमुपलभ्यश्च बालोऽस्य वाक्यस्य सास्नादिमत्पिण्डानयनमर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते अनन्तरं च 'गां बधान' 'अश्वमानय' इत्यादावावापोद्वापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्नादिमानर्थः' आनयन पदाय च आहरणमर्थः इति संकेतमवधारयति। क्वचिच्च प्रसिद्धपदसमभिव्याहारात् यथा– इह प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति इत्यत्र। क्वचिदाप्तोपदेशात् यथा– अयमश्वशब्द वाच्यः इत्यत्र।[21] काव्यप्रकाशेऽप्युक्तम् मम्मटेन–

'इहागृहीतसंकेतस्य शब्दस्यार्थप्रतीतेरभावात् संकेतसहाय एव शब्दोऽर्थविशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः।[22]

शास्त्रे अर्थात्मकस्य जगतः सत्ता प्रातिभासिकी विवर्तसिद्धान्तस्वीकारत्, परं लोकेऽपीतिकर्त्तव्यता व्यवहर्तव्यस्य वस्तुनः सत्ता न वास्तवी दृश्यते अपि तु शब्दव्यपाश्रया सा। न हि कश्चिदर्थ सत्तात्मकेन गवादिना व्यवहरति, शब्दपरिच्छिन्नेन तु तेनैव पुनर्व्यवहरति। शशविषाणादाविदं नितरां स्पष्टम् असतोऽपि शशविषाणपदप्रकल्पितेन वाचा समुत्थाप्यमानेन लोको येन हेतुना व्यवहरति तेन ज्ञायते सर्वा अपि इति – कर्त्तव्यता शब्दव्यापाश्रयैव।

काव्यनाटकादौ रसनिष्पत्तिः साधारणीकरणञ्च शब्दव्यापाश्रयैव। स्वशयनीये शयानस्य काव्यपाठकस्य रामादीनां नदी–वन–निर्झराणां च विभावानुभावादीनां शब्दव्यापाश्रयैव प्रतीतिरतत्कृतकारुण्यादिना वाष्पविमोक्षणादि व्यवहतिश्च बलं बन्ध्यति, कंसं घातयतीत्यादौ नाट्ये अभिनेतृणां बन्धवधानुभवस्तथा प्रतिक्रिया च।

भावोऽयं यत् शब्दं विना न कोऽपि व्यवहारो लोके सम्भवति। यत्रापि शब्दं विना बालस्य दृश्यते तत्रापि पूर्वजन्माहितसंस्कारः कल्पयते इति। काव्यादर्शे दण्डिना उक्तम्–

इदमन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।[23]

अतः शब्दब्रह्मब्रह्मणः व्यापकता स्फुटमेव प्रतीयते।

यच्च बहुभिर्विद्वद्भिः शङ्क्यते इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्य महान् भेदः शब्दो बोधयितुन्न शक्यते–

इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यास्यान्तरं महत्।

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापिशक्यते।।[24]

एवमेव सर्वस्यापि मनोगतस्य भावस्य शब्दमाध्यमेन प्रकाशनमति दुष्करम् अपि च निर्विकल्पकज्ञाने क्व शब्दानुबोधः। तत्र इदमुच्यते यद् इक्षुरसादीनां माधुर्यस्य प्रकाशने विशेषतः शब्दानामभावेऽपि सामान्यतः शब्दाः सन्त्येव। अन्यथा महान् भेद इति भवता कथमुच्येत। न हि व्यवहारजनकज्ञानमात्रे शब्दव्यापकत्वं वदतः एव नियमः, यद् विशेषरूपेणैव शब्दानां तत्रानुबेधलक्षणं व्यापकत्वम्। द्वितीयपक्षे तु न ईषदपि समाधिप्रयासः। काठिन्यं भवतु नाम। सिद्धान्तस्तु तावताऽपि सुस्थिर एव चकास्ति। अत एव महाकविना कालिदासेन तादृशस्यात्मगतस्य च भावस्य प्रकाशयिता 'शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य'।[25] इत्येव समादृतः।

महाकविभारविणा च 'उपपन्नैपुणा' इति शब्देन गम्भीरार्थस्य प्रकाशकः इति सम्मानं प्रापितः तृतीयपक्षेऽपि स्थूलरीत्या वैखरीशब्दानामभावेऽपि सूक्ष्मशब्दानां सत्ता तत्राप्यस्त्येव। एवं पशुपक्ष्यादीनां ज्ञानेऽपि तदीयाः शब्दाः व्याप्ता एव। एवञ्चाभिप्रायप्रकाशनार्थं शब्दाद् ऋते न किमप्युत्कृष्टतमं साधनं प्रतीयते खलु। तत्र क्रियाकारकपदघटितो वाक्यात्मक एव शब्द इत्यापि सिद्धम् अतएव व्याकरणशास्त्रे वाक्यास्फोटो एव निष्कर्ष नीतः। एवञ्च आचार्याः भाषाया मूलतो वाक्यात्मकत्वेऽपि लाघवेनतज्ज्ञानाय वाक्येषु पदानि पदेषु प्रकृतिप्रत्ययादीनि च विभाजयामासुः।

वाग्वै पराव्यवकृता वदत्। ते देवा इन्द्रं अब्रुवन् इमां नो वाचं व्याकुर्वन्ति। तान्निन्द्रां मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्।[26]

एवमेव वाक्यार्थे पदार्थकल्पना पदार्थे च प्रकृतिप्रत्ययार्थकल्पना अपरञ्च नहि शब्दानुविद्धेनैव शब्दानां तदनुशासनस्य वा महत्त्वम्, अपि तु समस्ताय प्रपञ्चाय मूलमपि 'अनादि निधनं शब्दतत्त्वमेव' इति पदार्थभावे उपादानतयाऽपि तच्चानुबेधः समादृतः। एतत्सर्वम्–

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।।[287]

एवञ्चैतत् सिद्धान्तितं यत् सकलव्यवहारसम्पादकज्ञानं शब्दानुविद्धम्। शब्दं विहाय न कोऽपि लोकव्यवहारे प्रवर्त्तितुम् शक्नोति इति निश्प्रचम्।

संदर्भग्रन्थसूची–

1. पाणिनीयसूत्रम् 3/2/11
2 गमेर्डो:, उणादिसूत्रम् धातुपाठ:–456
3. सर्वदर्शनसंग्रह: पृ. 13, पृ. 274
4. वाक्यपदीयम् 1/131
5. पाणिनिव्याकरणम्, प्र.सं. पृ. 14
6. ऋग्वेद: 1/1/4/45
7. वाक्यपदीयम् 1/1
8. वा.प.1/1 पृ.1
9. वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्), चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, पुनमुद्रित सं. 2004 वाराणसी–2007
10. मुण्डकोपनिषद् 2/1/1
11. वा.प.11
12. ऋ. 4/58/3 म.प.भा.
13. वा.प. 1/121
13. वाप.1/1
14. वा.प. 1/123
15. वा.प. 1/124
16. वा.प. 1/125
17. वा.प. 1/126
18. वा.प. 1/127
19. वा.प. 1/128
20. वा. प. 129
21. साहित्यदर्पण: चतुर्थकारिकाया वृत्ति:
22. काव्यप्रकाश:, द्वितीय उल्लास:, 7 सप्तकारिकाया: वृत्ति:
23. काव्यादर्श: 1/4
24. काव्यादर्श: 1/102
25. मालविकाग्निमित्रम् 1/16
26. म. भा. 1/3/1
27. मनुस्मृति: 1/21

– सहायकाचार्या–साहित्यविभाग:,

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, लखनऊपरिसर:

****

रसानन्दबोधः

- डॉ. मनमोहन तिवारी

भारतवर्षं देवभूमिरिति निगद्यते। प्रभातायां रजन्यां भगवतो भास्वरस्य देदीप्यमानाः रश्मयः यदैव अवनितलं स्पृशन्ति, तदा जनानां चेतस्सु नवचेतनायाः सञ्चारो भवितुं प्रारभ्यते। तडागेषु कमलानि विकसन्ति। उपवनेषु नूतनकिसलयानां विकासः, पुष्परसं पातुमावर्तनं विवर्तनञ्च मधुकराणां, विहगानां कलरवः तत्रैव भगवत्याः भागीरथ्याः प्रवाहश्च नितरामस्माकं चित्तं हरति। मन्दिरेषु भगवतः नित्याभिषेकः क्रियमाणः भवति। तत्रैव भगवतः कृष्णस्य लीला-जनितरसमाधुरीं रसिकाः भक्ताः आत्मना साक्षात्कुर्वन्ति अनेन परमात्मसाक्षात्कारेण जानेषु परमानन्दमयी आध्यात्मिकी चेतना प्रवहन्ति जायते। सुधीभिरिदमेव आध्यात्मिकं सुखम्, आध्यात्मिकमानन्द वेति कथ्यते। विहायाध्यात्मिकमानन्दं सुसम्पन्नमपि जीवनम् अपूर्णं दृश्यते एतावता मानवैः आध्यात्मिकोन्नत्यै सदैव प्रयासः विधीयते।

न धर्मपरता नैव धर्ममार्गे मनोगतिः।
न भक्तिर्ज्ञानवैराग्ये वृथा तज्जन्म भूतले॥

-कण्ठाभरणे जन्मवैफल्यनिरूपणाष्टकम् 4.104

न नीता वार्तया घस्राः साधवो नैव सेविताः।
न गोविन्दगुणा गीता वृथा तज्जन्म भूतले॥

-कण्ठाभरणे जन्मवैफल्यनिरूपणाष्टकम् 4.101

अयमेवालौकिकानन्द अनिर्वचनीयः ब्रह्मानन्दो रसानन्दः काव्यानन्दः आत्मानन्दश्चेति नानानामभिः व्यवह्रियते। आनन्दपदं विस्तरेण परिभाषयदुपनिषद् प्रतिपादयति यथा- आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनदाद्ध्येवेमानि खलु भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रत्यभिसंविशन्तीति। सच्चिदानन्दं ब्रह्मेति स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यां श्रुतयः आत्मानमेव लक्षयन्ति। अयमात्मा ब्रह्म इदमेव सत्यं शिवं सुन्दरमिति परमप्रीतेरास्पदत्वात्। यद् वस्तु त्रिकालाबाधितं स्यात् यस्मिन् सकलञ्च जगत् तिष्ठति, यस्मादुत्पद्यते, यत्र निलयं याति तदेव सत्यमस्ति। यथोदयं प्राप्नुवन् भास्करः सत्यः तथैव अस्तं गच्छन् विधुरपि, सदृशी स्थितिरस्य मानव-जीवनस्य विद्यते। शिवं नाम श्रद्धा, विश्वासः, प्रेमानुरक्तिश्च, श्रीहरिचरणकमलयोः। यया कश्चित् पाषाणखण्डोऽपि भगवान् इति विरच्यते। समस्तञ्च जगत् तस्मिन् भगवद्रूपतामेवानुभवति। सुन्दरता अर्थात् मनोज्ञप्रतीतिः कुत्र जायते? वस्तुनि द्रष्टुः मनसि वा आत्मनः सत्य-शिव-सुन्दरस्वरूपात् पाषाणखण्डोऽपि सत्यं, शिवं, सुन्दरमिति भावमासादयति।

चिदानन्दाकारं श्रुतिसरससारं समरसं
निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणम्।
रमाग्रीवाहारं व्रजवनविहारं हरनुतं
सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे॥

– कण्ठाभरणे गोविन्दस्तुति: 4.71

आत्मा आनन्दरूप:। इह लोके यत्रापि प्रीति: अनुरागश्च दृश्यते तत्र सर्वत्र आत्मसम्बन्धादेव जायते यथा स्वीये सन्ताने धने वा न तु गुणवत्यपि शत्रौ स्नेहाभावात् विद्वेष एव अभीष्यते। यावन्तोऽपि पदार्था: बुद्धिविषयीकृता: सन्त: ते आत्मसम्बन्धादेव रूचिकरा: प्रतीयन्ते। आत्मप्रकाशादेव भासमानानां सकलविभावानुभावसञ्चारिरूपकाव्यार्थानां प्रतिपत्ति: जडात्मिकायां बुद्धौ जायते। सामाजिकानामात्म-संस्पर्शादनुभूयमाना: परस्था: अपि रत्यादय: स्थायिभावा: आस्वादविषयका: सम्भवन्ति तथा तदीयानन्दसंवलनाच्च शोकदयोऽपि स्थायिन: सर्वान् प्रतिपत्तॄनाह्लादयन्तीति अग्रे निरूपयिष्यते। तात्पर्यं तमेव भान्तम् आत्मानमेवानुप्रकाशितं सर्वाणि चन्द्रतारकादीनि प्रकाशन्ते आत्मन: भासा सर्वमिदं विश्वं विभाति तथा अयमात्मा यमेव स्वात्मानं प्रार्थयते तेनैवात्मना स्वयमात्मा ज्ञायते।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं।
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ – कठोपनिषद् द्वितीयोध्याय: द्वि.व. 15

आत्मन: स्वरूपं यथा–

यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह।
यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्त्यते॥ – लिङ्ग-1-70-98

आत्मन: स्वरूपप्रतिपादनविषये दार्शनिकानां परस्परं भवतु विप्रतिपत्तिरितिनात्र संशय: तथापि।

यथा उपनिषद् चिदानन्दं प्रतिपादयति तथैव काव्योपनिषद् रसानन्दं बोधयति। वस्तुत: आत्मैव रस:, रसो वै स:, चिदेव रस:, चैतन्यमेव रसो वा इति श्रुतेरनुसारं आत्मा चात्र परब्रह्मादिपर्याय:। यं रसं ह्येवाय लब्ध्वा आनन्दीभवति इति श्रुते: तात्पर्यं यत् सच्चिदानन्दरूपात्मा वै निश्चयेन रस: हि अयमात्मा रसं लब्ध्वा=आस्वाद्य एव न त्वन्यथा आनन्दीभवति अर्थात् आत्मा आत्मन: स्वरूपमनुभूय परमाह्लादरूपतां प्रतिपद्यते। वस्तुतस्तु अभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचिद्विशिष्टा: रत्यादि: स्थायी भावो रस इति, अर्थात् चैतन्यविषयभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस: इति सारम्। वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेवरस:।

यद्यपि रसस्तु परमानन्दबोध एव अत: सर्वेषु दर्शनेषु परमतत्त्वमिवास्यस्वरूपनिर्णय: कृतो विद्यते। पाश्चात्यमते त्वयं सौन्दर्यरूप: स्वीकृतोऽस्ति। अर्थात् रमणीयतत्त्वबोध एव रसो भवति। सौन्दर्यानुभूतिरेवरसानुभूति:। प्रीते: आत्मा रस: उताहो रस: मानसिको बोध: भवति। आचार्यभरतमुनेरारभ्य

पण्डितराजपर्यन्तं सर्वैराचार्यैः काव्ये रसस्य निरतिशयं महत्त्वमङ्गीकृतम्। अथचालङ्कारसम्प्रदायप्रवर्तकाः भामहदण्डिप्रभृतयः आचार्याः रसवदलङ्काररूपेण रसं स्वीकृत्य सर्वाण्यपि चमत्काराधायकतत्त्वानि अलङ्काररूपतया स्वीकुर्वन्ति।

रसैश्च सकलैः पृथिगिति निगदन्तः तथा

कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चतु। - आचार्य दण्डी (काव्यादर्शे) 1/62

रीतिसम्प्रदायेऽपि-काव्यं ग्राह्यमलङ्कारादिति। -काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः 1/1/1

वक्रोक्तिसम्प्रदायेऽपि काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्वते आचार्यभरतोऽपि नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इत्युक्त्या रसस्य महत्त्वमङ्गीचक्रे। अग्निपुराणेऽपि वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्। इत्थं काव्यस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं रस एवेति। लोकवर्णनानिपुणकविकाव्योपनिषद्भूतस्य रसस्य किं स्वरूपं? कथं निष्पतिरस्य? कथं वा साक्षात्काररूपः रसः दुष्यन्त-शकुन्तलादीनां विषयकत्वात्। इत्यनेके प्रश्नाः उद्यन्ति। क्रमशः समाधानमत्र विधीयते।

रसपदार्थबोधः

रस्यते आस्वाद्यते इति रसः आस्वाद्यमानत्वात्। रसः सर्वथा व्यङ्ग्य एव न चाभिधावृत्तिबोध्य वाच्यः। शृङ्गारादिरसादिशब्दप्रयोगे वा सति रसस्य प्रतीतेरभावात्। रस-रस इति कथनेन न च चमत्कारानुभूतिः। काव्येनाभिधया उपस्थापिताः विभावादयोऽर्थाः रजस्तमसी निगीर्य्य सत्वावस्थायां बुद्धौ प्रविश्य वासनात्मकं स्थायिनमुद्बोधयन्तीति। अतः व्यक्तः सन् स्थायिभावः रसतां याति। आचार्यानन्दवर्धनोऽपि ध्वन्यालोके प्रतिपादयति यथा- न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदितत्त्चम्। यत्राप्यस्ति तत्र विशिष्टविभावादिप्रतिपादनमुखेनैवैषां प्रतीतिः स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते।

तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तत्त्वमेव रसादीनाम् अतएव विभावानुभावसञ्चारिणां व्यङ्ग्यव्यञ्कभावसम्बन्धाद्रसस्य प्रतीतिर्जायते।

विभावानुभावव्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिः। - नाट्यशास्त्रे, षष्ठाध्याये, रसनिरूपणे

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।

विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः

व्यक्तस्तैर्विभावाद्यैः स्थायिभावो रसस्मृतः॥ -काव्यप्रकाशे, चतुर्थोल्लासे 27,28

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः।

लोकोत्तरचमत्कारः प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः

स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः॥ - साहित्यदर्पणे, तृतीयपरिच्छेदे 2,3

रसास्वादनम्-

अखण्ड वस्त्वनवलम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पकानन्दास्वादनं रसस्वादः।

– वेदान्तसारे निर्विकल्पसमाधौ विघ्नचतुष्टनिरूपणम्

रससूत्रघटकसंयोगनिष्पत्तिपदे अधिकृत्य दार्शनिकाचार्याणां, विवेचनप्रक्रियाभेदः लक्ष्यते। तेषु भरतमुनिप्रणीतरससूत्रस्य भट्टलोल्लटशङ्कुकभट्टनायकाभिनवगुप्तप्रभृतिभिराचार्यैश्च कृतव्याख्याः क्रमशः अभिनवभारत्यामुत्पत्तिवादानुमितिवाद-भुक्तिवादाभिव्यक्तिवादेति संज्ञया नितरां प्रतिष्ठामलभन्त। तत्र भवान् पण्डितराजः जगन्नाथः स्वप्रणीतरसगङ्गाधरे रसस्य साक्षिभास्यत्वं ज्ञानविशेषत्वं, चमत्कारत्वञ्च प्रतिपादयामास। इतराणि च मतानि अन्तर्भूतानि सन्ति।

वस्तुतः प्रस्तोष्यमाणं पण्डितराजस्य रसविषयकं दार्शनिकं समीक्षणमेतद् विद्वन्मनोग्राहि अपूर्वञ्च विद्यते यथा-

रत्यादिप्रतीत्यनुकूलमनोरमपदबन्धयुक्तेन काव्येनोद्भावितैर्विभावानुभावव्यभिचारिभिः तत्र शकुन्तला-प्रभृत्यालम्बनकारणैरुद्यानादिवदुद्दीपनकारणैरश्रुपातादिभिः कार्यैः चिन्तादिभिः व्यभिचारिभावैश्चेति काव्यार्थैर्मिलित्वा उत्पादितेन भावनाविशेषकारणेन रसानुभूतिसमये अपसारितेन आनन्दांशावरणाज्ञानेन एतावता परिमितत्वादिना निजत्वेन च रहितः यो हि प्रमाता तेन स्वप्रकाशतया अर्थात् आत्मप्रकाशरूपेण आत्मानन्देन सह अनुभूयमानः रत्यादिविषयकसंस्कारविशेषः रत्यादिस्थायी एव रसः भवति।

यथा अनवच्छादितो दीपः स्वयञ्च प्रकाशते तथा सन्निहितान् पदार्थान् प्रकाशयति तथैवात्मचैतन्यम् अपसृते आवरणे अर्थात् अज्ञाने निवृत्ते सति काव्यनाटकविषयकान् पदार्थान् रत्यादिस्थायिभावांश्च आस्वादविषयी करोति इति। एवञ्च परस्थानां विभावादिनामपि आत्मनाभास्यत्वमविरूद्धं यथा स्वप्नावस्थायां तुरगादीनां प्रतीतिर्जायते। रङ्गे यथा रजतप्रकारकं ज्ञानं स्यात् भ्रमात्। इति अभिनवगुप्तपादाचार्यः।

भुक्तिवादं विवेचयन् पण्डितनरेन्द्रः प्रतिपादयाञ्चकार यथा- काव्यस्य श्रवणात् नाटकस्य अवलोकनात् वा अभिधया बोधिताः प्रत्यक्षविषयीकृताः विभावानुभावव्यभिचारिरूपकाव्यार्थाः भावकत्वव्यापारेण साधारणोपायबलाद् उपस्थाप्यन्ते। अनेन उपस्थाप्यमानेषु विभावादिषु काव्यार्थेषु अगम्यात्वप्रकारकज्ञानस्य अपसारणं भवति तथा तेषां कान्तात्वादिसाधारणतयोपस्थित्यां जातायां भोगकृत्व-व्यापारेण रजस्तमसी निगीर्य्य प्रादुर्भूतेन सत्वगुणेन जनिता चित्स्वभावा या निर्वृतिः आनन्दं वा वेद्यविषयान्तरपरिहारेण अवस्थितिः यस्य तस्य साक्षात्कारेण विषयीकृतः रत्यादिः स्थायी एव रसः। अत्र भोगपदमानन्दबोधकमिति। भोगविषयीभूतरत्यादिः रत्यादिविषयकभोगश्चेति उभयमेव रसः। अयं काव्यजन्यः भोगः विषयसंवलनात् ब्रह्मास्वादसविधवर्ती इत्युच्यते।

पण्डितराजः जगन्नाथः आत्मनः तृतीयं नव्यमतं विवृण्वन् प्रत्यपादयत् यत्- रसादिप्रतीत्युनुकूले काव्ये नाट्ये च कविना नटेन बोधितेषु अभिनयैः प्रतिपादितेषु दुष्यन्तशकुन्तलाविषयकरत्याद्यर्थेषु, तत्र व्यञ्जनया दुष्यन्तादौ शकुन्तलाविषयकरतौ ज्ञातायां सत्यामनन्तरं सहृदयानां सहृदयतया पोषितस्य

भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य प्रभावेण (भ्रमकारणेन) आत्मनि असदपि सत्त्वेन ज्ञातं यत् अवास्तविकं दुष्यन्तत्त्वं तत्प्रकारकज्ञानस्यैव भ्रमत्वाभ्युपगमात् सहृदयस्य स्वात्मनि शक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वा-भाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने इव यथा समुत्पद्यमान: प्रातिभासिकसत्ताश्रितत्वाज्जायमान: अन्त:करणविषयत्वात् साक्षादात्मभास्य: शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रस:।

अत्र चतुर्थमते व्यञ्जनाव्यापारस्य अनिर्वचनीयख्यातेश्च कारणता नाङ्गीक्रियते। भावनादोषमहिम्ना अथवा भ्रमकारणेन सहृदयानां मानससन्निकर्षजन्मा दुष्यन्ताद्यभेदविषयक: शकुन्तलादिविषयकरत्यादि-मदभेदबोध:, अस्वाद:, स एव रसो भवति।

भट्टलोल्लटमते तु साक्षात्सम्बन्धेन अनुकार्यगतेयं प्रतीति: भवति। सहृदयसामाजिकास्तु कमनीयविभावाद्यभिनयप्रदर्शनेन नटे अर्थात् दुष्यन्ताद्यनुकर्तरि रत्यादिविषयकं रसं समारोप्य साक्षात्कुर्वन्ति। यत् दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान् इति आरोपं कुर्वन्ति।

शङ्कुकमते तु दुष्यन्तत्त्वेन ज्ञात: नट: पक्ष: स च अनुमितिसामग्र्या अभिनयकाले विविध भावान् अभिव्यनक्ति तदभिनयं विलोक्य सामाजिक तस्मिन् पक्षे नटे शकुन्तलाविषयिणीं रतिमनुमिनोति अनुमानाकारश्च रामोऽयं सीताविषयकरतिमान् तद्विषयककटाक्षभुजाक्षेपादिमत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा विरक्त:। यद्यपि अनुमिते: वस्तुनि चमत्कारजनकता न भवति तथापि अन्यानुमीयमानं विलक्षणमिदं रत्यादेरनुमानं वस्तुसौन्दर्यबलात् चमत्कारं जनयति। मतेऽस्मिन् रस: अनुमीयमानो भवति।

इत्थं विदुषां तर्कवैविध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपणे प्रकारबाहुल्येऽपि अस्मिञ्जगति आह्लादोपेतेन प्रतीयमान: रस: रमणीयतामावहतीति सत्यम्।

यथा एकस्यैव आत्मन: प्रतिबिम्बिततया भासमान: जीवोऽपि विविध अन्त:करणाच्छादितेन तदंशरूपेण नानात्वं बिभर्ति तथैव वासनात्मकतया विराजमान: रत्यादि : स्थायिभावोऽपि अन्त:करणविषयत्वात् नानात्वं भजते। एवं विविधविभावादिविषयकत्वाद्रसोऽपि नानात्वं प्राप्नोति इति भाव:।

- रसगङ्गाधरे प्रथमानने रसस्वरूपनिरूपणम्

स्थायिभावा: -

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयन्तथा।
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा: प्रकीर्तिता:॥ -काव्यप्रकाशे, च.उ. 30

रसा:- **शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानका:।**
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा: स्मृता:॥ -काव्यप्रकाशे, च.उ. 20

यथा व्यासवाल्मीकिशुकादिभि: परमतत्त्वविद्भि: सच्चिदानन्दरूपस्य परमात्मन: स्वरूपे समुदीरितेऽपि योगिनां, साधकानां, तपस्विनां, भक्तानाञ्च हृदये साक्षात्काररूपेण गम्यमान: अयमात्मा भवति, तथैव वाल्मीकिव्यासकालिदासभवभूतिमाघादिभि: महाकविभिर्वर्णितेऽपि अयं रस: सामाजिकानामा-स्वादविषयत्वादपि साक्षात्काररूप: सन् प्रकाशते। आत्मना भासमानत्वाच्च। इति

सन्दर्भितग्रन्थाः

1. रसगङ्गाधरः, पण्डितराजजगन्नाथविरचितः, सम्पूर्णानंदसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, वाराणसी
2. काव्यप्रकाशः, आचार्यमम्मटविरचितः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम् वाराणसी, परिमलप्रकाशनम् दिल्ली, ज्ञानमण्डलप्रकाशनम्, वाराणसी
3. नाट्यशास्त्रम्, भरतमुनिप्रणीतम्, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः वाराणसी
4. ध्वन्यालोकः, श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यविरचितः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् वाराणसी, ज्ञानमण्डलप्रकाशनम् वाराणसी
5. साहित्यदर्पणः, कविराजविश्वनाथविरचितः, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् वाराणसी
6. सौन्दर्यशास्त्रम्, डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मीसक्सेना द्वारा विरचितम्, उत्तरप्रदेश हिन्दीसंस्थानम् लखनऊ
7. कठोपनिषद (शाङ्करभाष्योपेता) टकाकारः डॉ. आद्यप्रसादमिश्रः, डॉ. विजेन्द्रकुमार शर्मा, अक्षयवटप्राकशनम् ईलाहाबादः साहित्यभण्डारः सुभाष बाजार मेरठः
8. वेदान्तसारः (सुबोधिनी टीकासहितः) श्रीसदानन्दप्रणीतः, अक्षयवटप्रकाशनम्, इलाहाबादः
9. रसदर्शनम्, डॉ. रामचन्द्रशुक्लप्रणीतम्, देववाणीपरिषद् दिल्ली
10. कण्ठाभरणम्, एन. के. पारीख-द्वारा सङ्कलितम्, विराज प्रिन्टस, मुम्बई
11. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, महाकविकालिदास विरचितम्, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् वाराणसी
12. काव्यालङ्कारसूत्रणि, आचार्यवामनविरचितानि, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम् वाराणसी

- सहायक-प्रोफेसर

मुम्बादेवी आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः, मुम्बई

******

व्याकरणशास्त्रे महाभाष्यकारपतञ्जले योगदानम्

- श्रीप्रमोदकुमारशुक्लः

व्याकरणशास्त्रं शब्दानां व्युत्पत्तिशास्त्रं वर्तते। व्याकरणशास्त्रेण सर्वेषां शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययादीनां विभागं कृत्वा बोधनं क्रियते। भगवान् पाणिनिः व्याकरणशास्त्रस्य अभूतपूर्वग्रन्थं अष्ठाध्यायीं रचितवान्, यश्च ग्रन्थः सूत्ररूपेण वर्तते। तस्य ग्रन्थस्य वाक्यरूपेण व्याख्या भगवता कात्यायनेन कृता। पुनश्च भगवता भष्यकारेण पतञ्जलिना सूत्र-वार्तिकयोः व्याख्या 'महाभाष्य' इत्याख्यग्रन्थे कृता। संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे महाभाष्यकारपतञ्जलेः मूर्धाभिषिक्तं स्थानं वर्तते। सः व्याकरणशास्त्रस्योपकाराय महाभाष्यग्रन्थस्य रचनामकरोत्। व्याकरणशास्त्रे पातञ्जलमहाभाष्यस्य यावद् योगदानं वर्तते तावदेव योगदानं भगवतः पतञ्जलेः अपि वर्तते। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यादिभिः आभणकैः इदं प्रमाणितं भवति। महान् शब्दयोगी, वाग्योगवित्, सङ्ग्रह-प्रतिकञ्चुकः भाष्यकारः पतञ्जलिः वदति-इष्टमेवैतत् सङ्ग्रहीतं भवति इति। इष्टमित्युक्त्वा तेन ये प्रयोगाः प्रदर्शिताः ते संस्कृतव्याकरणजगति ग्राह्याः जाताः। इष्टमिति ये प्रयोगाः न निर्दिष्टाः ते लोके प्रचारे विद्यन्ते चेदपि साधुत्त्वं न भजन्ते।

महाराज्यं वा पालनीयम्, महाभाष्यं वा पाठनीयम्' इत्येतत् प्रसिद्धं वचनं ग्रन्थस्यास्य श्रेष्ठतां सुष्ठुतया ज्ञापयति। व्याकरणदर्शने भाष्यकारेण सूक्ष्म-गम्भीर-रुक्षाणां विषयाणामपि विवरणं गुडजिह्विकान्यायेन रोचकतया, सरसतया, मधुरतया च शैल्या प्रस्तुतम्। लौकिकैः उपमानैः युक्ता संवादशैली, नितरां सुरक्षिता, स्तुत्या च शैली-आधृता अस्ति।

वेदान्नो वैदिकाः शब्दा सिद्धा लोकान्नो लौकिकाः किमर्थम् अध्येयं व्याकरणम्? इत्येतत् भाष्यकारस्य वचनं सञ्सूचयति यत् तस्मिन्नपि काले संस्कृतस्य अध्ययने जनाः संस्कृतव्याकरणस्य महत्त्वं न जानन्ति स्म। भर्तृहरिरपि ऐतिहासिकं सत्यमिदं सूचयति। व्याकरणस्य ज्ञानाभावेन भविष्यत्काले संस्कृतस्य शुद्धतायाः रक्षणे कियान् क्लेशाः भवेयुः अस्मिन्नपि विषये भाष्कारेण चिन्तितमासीत्। अतः शुद्धभूतेन तेन आगमवचनपरिपालनार्थं 'ब्रह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' इति घोषितम्। भविष्यपुराणे प्रतिसर्गपर्वणि चित्रकूटनिवासिनः पतञ्जलेः भाष्यविशारदत्त्वमुत्कर्षेण प्रतिपादितमस्ति-

''चित्रकूटे गिरौ रम्ये, नानाधातुविचित्रिते।
तत्रावसन् महाप्राज्ञ, उपाध्यायः पतञ्जलिः॥
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो, गीताशास्त्रपरायणः।
विष्णुभक्तः सत्यसन्धो भाष्यशास्त्रविशारदाः॥''[1]

एवं तावत् विज्ञायते यत् साम्प्रतमनधिगम्यमानानां पतञ्जलिः पूर्ववर्तिनामशेषाणां व्याकरणभाष्य-वचनानां यथास्थानं महाभाष्यकारेण उपयोगो विहितः। कात्यायनतः पूर्ववर्तिनां वार्तिककाराणां वैयाकरणानां नियमाः, बहूनि वचनानि च यथास्थानं तत्र सन्निविष्टानि सन्ति। सर्वभाष्येषु महिष्ठत्त्वादेव पातञ्जल-भाष्यस्य महाभाष्यत्त्वाभिधानमुपपद्यते। महाऽकूपावगाहेन यथाशक्ति विविधानि रत्नानि यथा विविच्यन्ते, तथैव

पातञ्जलमहाभाष्यस्य पर्यालोचनेन नानातत्त्वानि समासाध्यन्ते विचारकैः विद्वद्वरेण्यैः। ब्रह्मशब्दोपासकेन भर्तृहरिणा वाक्यपदीयं ग्रन्थरत्नं महाभाष्याम्बुधिमन्थनपूर्वकमेवाविष्कृतम्। व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः प्रवक्ता 'ब्रह्मा' समाम्नातः यथोक्तं ऋक्तन्त्रे-ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाजः ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः।

अर्थप्रत्यायकत्वस्य समनेऽपि साधुशब्दाः धर्मसाधनत्त्वेन बोधिताः सन्ति। महाभाष्येऽपि समानायामर्थावगतौ शब्दैश्चापशब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। शब्देनैवार्थोऽभिधेयो नापशब्देन, एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवति। एवं एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गेलोके च कामधुग् भवति। अन्यच्च तेऽसुराः ''लेहयः हेलयः इति कुर्वन्तः पराबभूवुः, तस्मात् ब्राह्मणेन नाम्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छो हि वा एष यदपशब्दः'' अत्यादिना च असाधूनां शब्दानामधर्मसाधनत्त्वस्य बोधनाद् आगम-मन्त्रोऽयम्-

यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलोविशेषे, शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले।
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र, वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः॥[2]

अन्यच्च यथा जाया विवृतसर्वावयवा भूता कामयमाना इष्टाय पत्ये प्रेम्णा दर्शयेद् आत्मानम्, तथैव साधुशब्दप्रयोक्त्रे वैयाकरणाय इयं वाक् स्वात्मानं विवृणुते। साधुशब्दस्यैव शक्तितत्त्वं विद्यते। यथोक्तं भर्तृहरिणा-**यथैषां तत्र सामर्थ्यं, धर्मेऽप्येवं प्रतीयताम्।**
साधूनां साधुभिस्तस्माद्, वाच्यमभ्युदयार्थिभिः॥[3]

महाभाष्यकारपतञ्जलिः स्वस्य स्वोपज्ञप्रज्ञया अद्भूतेन चित्रविचित्रेण प्रतिभाबलेन शब्दप्रयोगद्वारा सूत्रकारनिर्दिष्टपद्धतिमनुसृत्य प्रभूता सम्भूतया अतिसूक्ष्म बुद्धया शब्दसिद्धेः सुगमं मार्ग बोधयति। तदीया शैली नवनवोन्मेषशालिनी, नानाविधतर्कसमन्विता महत्सूक्ष्मेक्षिकयुता च शास्त्रीयसिद्धान्तं सः यथोचितरीत्या प्रतिपादयति। अस्यां सिद्धान्तप्रतिपादनप्रक्रियायां सः स्वस्य परिष्कृतमस्तिष्कात् समुद्भूताः चिररुचिरानल्पाः कल्पनाः अपि समायोजयति। एताः निगूढाः भूतिकल्पनाः गूढाशयमवगन्तुं न केवलमल्पधी अपितु व्युत्पन्नमतिरपि कष्टमनुभवति, अत एव टीकाकाराणामपि अनेकत्र मतभेदाः दृश्यन्ते।

भाष्यकारेण अनुभवी-न्यायवादी इव अद्भुततर्कैः स्वकीयवादः प्रतिपादितः। अतः पूर्वपक्षस्य उपस्थापनावसरे तदीयं प्रबलं तर्कं दृष्ट्वा अप्रबुद्धः पाठकः कदाचित् अयमेवोत्तरपक्ष इति चिन्तयति। अग्रे उत्तरपक्षस्य उपस्थापनावसरे सः पूर्वोक्तानां तर्काणां सर्वेषां कृते समीचीनमुत्तरं प्रयच्छति। शिष्यबुद्धिपरीक्षणार्थं व्युत्पादनार्थं वा भाष्यकारः सूत्रं विविधरीत्या प्रत्येकपक्षेण च दर्शयति, विवृणोति च तस्मिन् क्षणे यत् सूत्रं योग्यं भवेत् तस्य खण्डनं मण्डनं च कृत्त्वा अन्तिमं निर्णयं पाठकानां कृते त्यजति। भाष्यकारस्य वैज्ञानिकी व्याख्यानशैली अत्युत्तमा वर्तते यत् पूर्वपक्षोत्तरपक्षयोः समर्थनेन प्रबलतमां युक्तिं प्रदर्श्यापि निर्णयावसरे मौनमाश्रयति। भाष्यकारेण कथितं यत्- ''एते दोषाः समा भूयांसो वा। तस्मान्नार्थोऽनया परिभाषया दोषा खल्वपि साकल्येन परिगणिताः। प्रयोजनानामुदाहरणमात्रम्, कुत एतत्। नहि दोषाणां लक्षणमस्ति, तस्मान्नार्थोऽनया परिभाषायाः प्रयोजनानि तदर्थमेषापरिभाषा कर्तव्या, प्रतिविधेयं च दोषेषु एवं कथयन् प्रत्यक्षरूपेण स्वाभिमतं प्रकाशयति। तस्मादस्तु स एव

मध्यम: पक्ष: इति स्पष्टरूपेण अभिप्रायकथनं तु अतिविरलतया शङ्कासमाधनपूर्वकं अवगतं स्यात् इति धिया एव भष्यकारेण निर्णया: न श्राव्यन्ते।''

ये अन्वाख्यान-प्रत्याख्यानपरा: अन्तर्विरोधा: आपातत: दृश्यन्ते तस्य निगूढरहस्यं उत्तरत्वेन स्वयं भाष्यकार: वदति यत् ''न हि दोषा: सन्ति'' इति परिभाषा न कर्तव्या सूत्रं वा न प्रणेयम्, न हि भिच्छुका: सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रियन्ते, न च मृगा: सन्तीति यवा नोप्यन्ते इति। अत एव अनेकेषां सूत्राणां प्रत्याख्यानं ज्ञात्त्वा अपि भाष्यकारस्य इदं कथनं सुसङ्गतं भासते।

प्रमाणभूत-आचार्यो दर्भपवित्रपाणि: शुचावकाशे प्राङ्मुख- उपविश्य........भवितुम्, किम्पुनरियता सूत्रेण अपि च सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्शास्त्रे पश्यामि यदनर्थकं स्यात्।[7] अस्य व्याख्यानशैली अत्यन्तं वैचित्र्यपूर्णा, यथाप्रसङ्गं यथाभिमतं समाधानस्य दाने तस्य क्षमता अपूर्वा। किन्तु इदं सर्वं स: पाणिनिव्याकरणस्य परिधौ करोति इत्येतत् स्मर्तव्यम्। भाष्यकार: किमपि परिवर्तनं कृत्त्वा लाघवेन दोषाणां परिहारं प्रदर्शयेद् चेदपि अन्ते इदं दृढं कथयति सिध्यत्येवं सूत्रं तु भिद्यते। अपाणिनीयं तु भवति, यथान्यासमेवास्तु इति। एतदवधेयं यत् भाष्यकार: यावच्छक्यं पाणिनिसूत्रै: एव सर्वं निर्वहति। निरर्थकसूत्रस्य परिवर्तनं वार्तिकानां योजनं वा स: न सहते। वार्तिककार: ''क्ङिति च' सूत्रस्य 'क्ङितिप्रतिषेधे तन्निमित्तग्रहणस्योपसंख्यानम्'', ''उपधारोरवीत्यर्थ'' इत्युक्त्वा तन्निमित्तग्रहणमित्येतद् वदति तत्सर्वमनावश्यकं मन्यमान: भाष्यकार: उपधार्थेन तावन्नार्थस्तन्निमित्तग्रहणेन इति वदन् उक्तस्य प्रस्तावस्य खण्डनं करोति। किन्तु यदा पाणिनिसूत्रेण विशेषयुक्तिप्रयुक्तिभि: अन्यथा सिद्धं भवेत् विरोधं करोति। किन्तु अयं विरोध: ईर्ष्यामूल: न अपितु समन्वयमूल:- ''नासूया कर्तव्या यत्रानुगम आचार्येण क्रियते।

प्रत्याहार-कल्पनाया: विषये अपि भाष्यकारस्य स्वीया धारणा विद्यते। तदनुसारं माहेश्वरसूत्राणां पाणिनिप्रोक्तानां प्रत्ययानां धातूनामपि कदाचित् प्रत्ययग्रहणं किन्तर्हि, प्रत्याहारग्रहणम्, इति प्रत्याहारं मन्यमान: इष्टं साधयति। मात्रच् प्रत्याहार: अस्य उत्तमं निदर्शनम्।

सूत्राणां सन्धिविषयेऽपि भाष्यकारस्य कौशलमत्यपूर्वम्। लक्ष्यानुरोधेन यत्र यथा आवश्यकं तत्र तथैव सूत्रस्य विभागं कुर्वन् इष्टसिद्धिं सम्पादयति। किन्तु कुत्रापि दोष: यथा न स्यात् तथा साधयति इत्येतत् अवधेयम्। गर्गादिभ्यो यञ् टाङसिङसामिनात्स्या: इत्येतयो: सूत्रयो: भाष्यमस्य प्रमाणम् लक्ष्यदर्शनवशेन सूत्राणां न्यासपरिवर्तने योगविभागे चापि भाष्यकारस्य अपूर्वा कल्पनाशक्ति: वर्तते ई च खन: इत्येतत् सूत्रमस्योदाहरणम्। भाष्यकार: अत्र ह्रस्वमिकारं स्वीकरोति। एवं रीत्या महाभाष्यस्य अवलोकनेन ज्ञायते यत् वर्तमानकाले भगवत: भाष्यकारपतञ्जले: अत्यधिकयोगदानं दरीदृश्यते।

सन्दर्भग्रन्था:

1. भविष्यपुराण 2. महाभाष्यम्, प्रथमाह्निके 3. वाक्यपदीयम् 4. पा. 1.1.39 5. पा. 1.1.11 6. पा. 1.1.39 7. पा.1.1.1 8. पा. 6.1.77 9. पा. 1.1.4 10. पा. 5.1.49 11. पा. 4.1.105 12. पा. 7.1.12 13. पा. 3.1.111

- सहायकाचार्य: व्याकरणविभाग:,

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालय:), लखनऊपरिसर:, लखनऊ

******

शब्दरत्नदिशा सामीप्यषष्ठ्यर्थनिराकृतिः

- डॉ. यदुवीरस्वरूपब्रह्मचारी

अथ 'हलन्त्यम्' इत्यत्र हल्पदस्य प्रविष्टत्वाद् 'आदिरन्त्येन सहेता' इत्यत्र इत्पदस्य प्रविष्टत्वाद् इत्पदार्थप्रसिद्ध्युत्तरं हलपदार्थप्रसिद्धिः, हल्पदार्थप्रसिद्ध्युत्तरमित्पदार्थप्रसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः। यद्यपि खल्वयमन्योन्याश्रयो नोत्पत्तिं प्रतिबध्नाति, यतः सूत्रकारस्य हल्पदार्थस्य इत्पदार्थस्य च ज्ञानस्य विद्यमानत्वादिति। अत एव नैषः अन्योन्याश्रयः सूत्रकारस्य। अन्यथा 'आदिरन्त्येन सहेता' 'वृद्धिरादैच्' इत्यादेः 'हलन्त्यम्' इत्यादेश्च पौर्वापर्य न संगच्छेदिति। तथापि शास्त्रयोरुत्पन्नयोः तत्तद्वाक्यजन्यशाब्दबोधे तत्तद्वाक्यघटितपदार्थज्ञानस्य हेतुत्त्वात्तस्य ज्ञानस्य चोक्तरीत्या अनुपपत्तिग्रस्तत्वाद् बोद्धृणाम् अस्माकं तत्तद्वाक्यजन्यशाब्दबोधानुपपत्तेः ज्ञानं प्रतिबध्नात्येवेति। तथा चोक्तं लक्ष्मीकृता ''यद्यपि सूत्रनिर्मात्तुः पाणिनेर्हल्पदार्थेत्पदार्थज्ञानं विना सूत्रनिर्माणं न सम्भवतीति तथापि लक्षणैकचक्षुष्कस्यास्मदादेरन्योन्याश्रयत्वात् ज्ञाने उत्पत्तौ च अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति[1]''। उपर्युक्तं सर्वं मनसिकृत्य शब्दतत्त्व-विद्भिरन्योन्याश्रयपरिहाराय बहुधा प्रयत्तमिति।

अन्योन्याश्रयपरिहाराय दीक्षितकृन्मतम् श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रेण सह प्राप्तान्योन्याश्रयदोषपरिहाराय माहेश्वरसूत्रेषु चतुर्दशसंख्याकस्य हल्सूत्रघटकलकारस्यादौ इत् संज्ञाबोधनाय, पाणिनिना तन्त्रेण, एकशेषेण वोच्चारितस्य हलन्त्यमिति समग्रस्य सूत्रस्य आवृत्तिर्कृता। बोद्धुस्तु एकेन वाक्येनानेकार्थधीः आवृत्त्या एवेति नियमत्वाद्। तथा चावृत्तस्य 'हलन्त्यम्' इति सूत्रस्य सिद्धान्तकौमुद्यां 'हलिति सूत्रेऽन्त्यमित्स्यादि'ति वृत्तिरलेखि। तत्रायं भावः 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इति सूत्रात् उपदेशे इत् इति पदद्वयमनुवर्तते। आवृत्तभूतं हलन्त्यमिति सूत्रम् एकपदात्मकम्। तत्र च हलः अन्त्यम् इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। अत्र समासघटकहल्पदेन चतुर्दशसंख्याकस्य सूत्रस्य ग्रहणमिति। अन्ते भवम् अन्त्यमिति दिगादित्वाद् यत्। तथा च सूत्रार्थो भवति ''हलः = हल्सूत्रस्य उपदेशेऽन्त्यमित्यस्यात्'' इति। अस्यां चावस्थायाम् 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रे इत्पदार्थज्ञानं सुलभम्। प्रथमेन हल्सूत्रस्य अन्त्यमित् इत्यर्थकेन हल् सूत्रस्थलकारस्येत्संज्ञायाम्, 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रेण तेनेल्लकारेण सहितो हकारः (हल्) इति रीत्या हल्प्रत्याहारसिद्धिर्भवति। तथा च नान्योन्याश्रयः, 'आदिरन्त्येन....' सूत्रे इत्पदार्थस्य प्रसिद्धत्वात्।

ननु हलः- अन्त्यम् इति विगृह्य हलिति सूत्रस्य अन्त्यमित् इति कथनं न युज्यते। 'षष्ठीस्थाने योगा' इति परिभाषया हलः स्थाने योऽन्त्यः स इत् भवतीत्येव सूत्रार्थो भवितुमर्हति न तूपर्युक्तम्। न चेदृगर्थकरणे फलाभावः, अतो न तादृशार्थ इति वाच्यम्। त्वम् अहम्, इत्यत्र 'ङे प्रथमयोरम्' इत्यनेन सुस्थाने जातोऽम्, भविष्यति फलमिति चेन्न। यथा 'ऊदुपधाया गोहः' इति सूत्रे 'गोहः' इति पदे

षष्ठीश्रुतत्वादपि न 'षष्ठीस्थाने योगा' इत्यस्याः प्रवृत्तिः तथैव प्रकृतेऽपि। अयं भावः 'षष्ठीस्थानेयोगा' इति सूत्रप्रवृत्तौ बीजन्तु यत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषाषष्ठी भवति तत्र स्थानेन योगा बोध्या। प्रतियोगिवाचकात् सम्बन्धे षष्ठीविधानात् सर्वत्रशास्त्रे प्रतियोगिमात्रमुपात्तम्भवति यथा 'इको यणचि' इति सूत्र इक्पदोत्तरा या षष्ठी तदर्थसम्बन्धस्य इक्पदार्थः प्रतियोगी। अनुयोगी तु नास्त्येव। न च यणनुयोगी यणोऽसिद्धतया अनुयोगित्वासम्भवात्। इत्थञ्च असति प्रतिबन्धकेऽत्रशास्त्रे षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः स्थानपदार्थानुयोगिक एवेति। तथा हि 'ऊदुपधाया गोहः' इति सूत्रे तु गोहपदार्थः प्रतियोगी, उपधाया इति अनुयागी। अतो नात्र परिभाषायाः प्रवृत्तिः। किञ्च उपधापदं समुदाये नित्यसाकाङ्क्षं भवति। ननुः का नाम उपधा? समुदायविशिष्टत्वमुपधात्वम्। समुदाये वैशिष्ट्यञ्च स्वघटकत्व-स्वघटकान्त्यालवधिकपूर्वत्वम्। यथा राजन्+सु इत्यत्र समन्वयः। समुदायो राजन् इति। तद्वैशिष्ट्यं जकारोत्तराकारे इति। स्वं-राजन्निति समुदायः, तद्घटकत्वं तत्र राजन्निति समुदायेऽकारे। इति प्रथमसम्बन्धसमन्वयः। स्वं-राजन्निति समुदायः। तद्घटकोऽन्त्योऽल् नकारः। तदवधिकपूर्वत्वम् अकारे। इति द्वितीयसम्बन्धस्य समन्वयः। अतो भवत्यत्र अकारः उपधापदवाच्यः तथा च नित्यसाकाङ्क्षार्थबोधकपदसमभिव्याहृतषष्ठ्या असति तात्पर्यानिश्चयाकप्रमाणान्तरे आकाङ्क्ष्यमाणसम्बन्धार्थबोधकत्वमिति नियमेन 'गोहः' इति षष्ठ्या आकाङ्क्षया अवयवावयविभावसम्बन्धस्य निर्धारितत्वेन 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति परिभाषाया न प्रवृत्तिः। एवमेव 'हलः अन्त्यम्' इत्यत्रापि हलः इति षष्ठ्या अन्त्यपदस्य नित्यसाकाङ्क्षस्य समभिव्याहारेणाकाङ्क्ष्य-माणावयवावयविभावसम्बन्धबोधकत्वस्याकाङ्क्षैव निर्धारणेन 'षष्ठी स्थानेयोगा' इत्यस्य न प्रवृत्तिः। प्रकृतेऽपि अन्त्यपदं समुदायांशे नित्यसाकाङ्क्षम्। स्वघटकत्वम्, स्वघटकवर्णप्रागभावाधिकरणक्षणावृत्युत्पत्ति-मत्त्वमेतदुभयसम्बन्धेन समुदायविशिष्टत्वस्यान्त्यपदार्थत्वात्। निष्कर्षत्वेन वक्तुं शक्यते यद् यथा गोह इति षष्ठ्या अवयवावयविभावार्थकत्वस्य निर्णयः तथा अन्त्यपदश्रवणेन हल् इति षष्ठ्या अपीति।

साम्प्रतं प्रकृतमनुसरायः। ननु सामीप्यं षष्ठ्यर्थः क्व केन च अभ्युपगतः? यस्य खलु निराकृतिर्विधीयते-उच्यते अन्योऽन्याश्रयदोषपरिहाराय केचन वैयाकरणा लाघवानुरोधेन 'हलन्त्यम्' इति समग्रस्य सूत्रस्य दीक्षितवदावृत्तिन्न विदधति, अपितु तत्सूत्रघटक-हलित्येकदेशस्यैव तन्त्रावृत्त्येकशेषन्यत-मम्भ्युपगच्छन्ति। एवञ्च हलित्येकदेशावृत्तिपक्षे हस्य ल् इति हल् पूर्वसूत्रात् उपदेशे, अन्त्यम्, इत् इति पदत्रयमत्रापि सम्बध्यते। ततश्च सूत्रार्थः फलति उपदेशे हकारसमीपवर्तिलकारः इत् संज्ञको भवति। ततश्च 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रस्य इत्पदार्थज्ञानं सुलभम्। इत्पदज्ञाने च तेन इत्संज्ञकलकारेण सहितः आदिः हकारः हल् संज्ञको भवति। ततश्च 'हलन्त्यम्' इति सूत्रेण तेषामित्संज्ञा सुलभा। एवाप्रीत्या अन्योन्याश्रयः परिहृतो भवति। सम्पूर्णसूत्रावृत्तिपक्षस्तु गौरवग्रस्त इति स्पष्टमेव। एतदेव विषयं पूर्वपक्षतया प्रतिपादयन् व्याचष्टे भट्टोजीदीक्षितः ''स्यादेतत् हलित्येकदेशस्यैव तन्त्रयी-वृत्त्येकशेषान्यतममस्तु। 'हस्य ल्' इति च व्याख्यायते। सामीप्यं षष्ठ्यर्थः[2]'' इति। अत्र पूर्वपक्षत्वेन दीक्षितेन कैयटस्य, स्वगुरोः श्रीमतश्शेषकृष्णस्य च मतमेव दूषितम्। किञ्च कैयटस्य शेषकृष्णस्य च मतं सिद्धान्तकौमुद्याः रत्नाकरटीकाकारेण श्रीरामकृष्णभट्टेन मनोरमाकुचमर्दनीकारेण पण्डितराजजगन्नाथेन

च पुनः समर्थितम्। पुनश्च एतयोः द्वयोः मतं शब्दरत्नकृता हरिदीक्षितेन खण्डितम्। शब्दरत्नकृतखण्डनप्रकार एव एतल्लेखस्य प्रतिपाद्यविषय इति। साम्प्रतं कैयटशेषकृष्णरामकृष्णजगन्नाथस्य ग्रन्थाः क्रमेण अनूद्यन्ते।

प्रदीपे कैयटः - ''हल चेति। हस्य ल हल् हल इत्येकः षष्ठीतत्पुरुषः। द्वितीयः प्रत्याहरः नपुंसकमनुपंसकेनेति चैकशेषः। एकस्य पुल्लिँङ्गत्वादितरस्य नपुंसकत्वात्''[3]।

अत्र कैयटस्यैष भावः - भगवतः भाष्यकारेण 'हलन्त्यम्' इति सूत्रे एकशेषनिर्देशः अभ्युपगतः। हल् च हल् चेति हल्। अत्र एकस्य हलः सूत्रपरत्वात् नपुंसकत्वम्। अपरस्य हलः प्रत्याहारपरत्वात् पुल्लिँङ्गत्वम्। अतः ''नपुंसकमनुपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्'' इति सूत्रेणेकशेषः। अत्र प्रथमहलिति पदे हस्य ल् इति षष्ठीतत्तपुरुषः। हपदोत्तरषष्ठ्याः सामीप्यमर्थः। अतः आदौ तस्य लस्येत्संज्ञायाम् 'आदिरन्त्येन सहेता' इति प्रत्याहारसिद्धिः। तथा चात्र समग्रस्य सूत्रस्यावृत्तिं विनैवेप्सितार्थसुकरः।

शेषकृष्णः प्रक्रियाप्रकाशे- ''ननु 'हलन्त्यम्' (1/3/3) इति लस्येत्संज्ञायाम् 'आदिरन्त्येन सेहता' (1/1/71) इति प्रत्याहारसिद्धिः। सिद्धे च तस्मिन् हल्त्वेन लस्येत्वमितीतरेतराश्रयत्वं प्राप्नोतीति चेत्। उच्यते- 'हलन्त्यम्' इत्यत्र हल्ग्रहणम् तन्त्रेणोपात्तम्। तन्त्रनाम सकृदनुष्ठितस्योभयार्थसमर्थकत्वम्। यथा उभयोः प्रधानयोर्मध्येऽवस्थापितः प्रदीपः सकृत्प्रयत्नकृत उभयोरुपकारको भवति। हल्ग्रहणा वा वृत्तिर्वा। आवृत्तिश्च पुनः पाठः एकशेषो वा। न च द्विवचनप्रसङ्गः। ''नपुंसकमनपुंसकमेकवच्चास्यान्यतरस्याम्'' (1/2/69) इत्येकत्वविधानात्। तत्रैकः षष्ठीतत्पुरुषो हस्य ल् हलिति हकारानन्तरं पठितस्य वर्णसमाम्नायान्तर्भूतस्य लस्याद्येन प्रत्याहारमनपेक्ष्य साक्षादुपादानेनेत्वे विहिते ''आदिरन्त्येन''(1.1.71) इति हल्प्रत्याहारे सिद्धे तमुपादाय द्वितीयेन हलन्त्यम्' इत्यनेन णादीनामित्यसंज्ञा विधीयते इति नेतरेतराश्रयदोषः। अन्ये तु 'हलन्त्यम्' इति सर्वमेव सूत्रमावर्तयन्ति। तत्र हलि अन्त्यमित्येकः सप्तमीसमासस्तेन हलिति सूत्रेऽन्त्यस्य लस्येत्वमिति हल् प्रत्याहारसिद्धिमाहुः। तत्तु गौरवादुपेक्ष्यम्[4]'' इति। अत्र शेषकृष्णस्य मतं स्पष्टमेव न किञ्चिदत्र विवरणमनुभवामः।

रामकृष्णभट्टः रत्नाकरे ''ननु 'हल' इत्येकदेशस्य तन्त्राद्यन्यतममस्तु। 'हस्य ल्' इति च व्याख्यास्यते। सामीप्यं षष्ठ्यर्थः। यद्वास्तु समाहारद्वन्दो हल् च ल् च इति। लकारस्य 'संयोगान्तस्य' इति लोपे सति नोक्तदोषावकाशः। तथा च सूत्रावृत्तिर्न कर्तव्या गौरवादिति चेद्-अत्राहुः आद्यस्तावन्न समास्य क्लिष्टत्वात् सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावात्। अत एव 'चित्रगुमानय' इत्यादौ चित्रगवीणां समीपवर्तिनो वृक्षादेरानयनाभावः सङ्गच्छते। द्वितीयोऽपि न, संयोगान्तलोपे यणः प्रतिषेधारम्भात्। किचास्यां दशायां हल्पदार्थाबोधे सहविवक्षासम्भवाद् द्वन्द्वोऽपि दुर्लभः इति। तस्मात्सूत्रावृत्तिरेव न्याय्येति। अत्र केचित् वक्ष्यमाणरीत्योक्तपक्षद्वये दूषणविरहात् सूत्रावृत्तिपक्षे गौरवादुक्तपक्षद्वयमेव न्याय्यमित्याहुः। तथा हि किं समासविधायकशास्त्रविरहप्रयुक्तं क्लिष्टत्वम्, उत सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थत्वाभाावप्रयुक्तम्। नाद्यः, षष्ठीसमासविधायकशास्त्रस्य सत्त्वात्। न द्वितीयः 'अस्तेर्भूः' इत्यत्रास्तेः समपेऽनन्तरे वेति सन्दिहानेन भाष्यकृतैव तदभ्युपगमात्[5]'' इति।

अत्र रामकृष्णेन स्पष्टतया मनोरमायां दीक्षितोक्तपङ्क्तिमनूद्य खण्डनं कृतम्। कैयटकृतव्याख्या च समर्थिता। तत्र समर्थने च भाष्यस्थं विषयं प्रमाणतयोपस्थापितम्। तत्र भाष्यस्यायमाशयः– 'अस्तेः भूः' इति सूत्रे अस्तेरित्याकरषष्ठ्ययन्तमात्रोपादानात् षष्ठ्यर्थः कः इति जिज्ञासायां भगवता भाष्यकारेण 'अनन्तरे समीपे वा' इति प्रत्ययादि। तच्च कथनं सामीप्यषष्ठ्यर्थाभावे न सिध्यति। अतः हस्य ल् इत्यत्रापि सामीप्यं षष्ठ्यर्थः भवितुं प्रभवत्येति। एतस्य खण्डनमग्रे शब्दरत्ने विधस्यते।

जगन्नाथः मनोरमाकुचमर्दने– ''यत्तु ''व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्रानिष्टः'' इत्युक्तं तन्न। ''अस्तेः भूः'' इत्यत्र भवति सन्देहः। अस्तेः स्थाने समीपे अनन्तरे वेति। 'षष्ठी स्थाने' इति सूत्रगतेन अनन्तरयोगे एषा षष्ठी इति। उरण् रपरः इति सूत्रगतेन च भाष्यग्रन्थेन सह विरोधपत्तेः। तथा तत्सूत्रगतेन उः समीपे योऽण् तस्यापि रपरत्वप्रसङ्ग इत्यनेन सामीप्यलक्षणोऽपि सम्बन्धोऽवगम्यतेत्यर्थः इत्यनेन च कैयटग्रन्थेन विरोधापत्तेश्च[6]''।

अत्र कुचमर्दनकारेण दीक्षितोक्तविषयमनूद्य खण्डितम्। श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढमनोरमायां कैयटादिमतं दूषयता प्रोक्तम् ''आद्य (हस्य लिति षष्ठीतत्पुरुषः) समासस्य क्लिष्टत्वात्। न हि 'ब्राह्मणकम्बलः' इत्यादौ ब्राह्मणसमीपवर्त्यन्यदीयः कम्बलः प्रतीयते। न वा चित्रगुशब्दाच्चित्रगवीणां समीपवर्ती वृक्षादिः प्रतीयते अत एवानन्तरादिषु न समासोऽनभिधानादिति स्पष्टमाकरे। किं बहुना ब्राह्मणस्य कम्बलः 'चित्रा गावोऽस्य' इति व्यस्तप्रयोगोऽपि तत्रानिष्टः''।

कैयटादिभिरुक्तसमीपार्थे षष्ठीसमासो न कदापि भवितुमर्हति। यतो हि यथा ब्राह्मणस्य कम्बलः राज्ञः पुरुषः इत्यादौ स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य प्रतीतिर्भवति, तत्प्रतीतौ च न किमपि प्रकरणादिकारणं भवति। किन्तु हस्य ल् इत्यत्र सामीप्यषष्ठ्यर्थस्य प्रतीतिः समीपादिशब्दप्रयोगमन्तरेण न सम्भवति। कुतः? षष्ठ्यर्थाभावादिति। अतस्तस्मिन्नर्थे 'षष्ठी' सूत्रेण समासोऽपि नोपपद्यते। ननु हस्य ल्=हल् इति समासवृत्त्या समीपार्थस्य प्रतीत्यर्थं विग्रहवाक्ये समीपशब्द उपादेयः। इति चेन्न। तथा सति समीपे एव 'हस्य' इति षष्ठ्यन्तस्य अन्वये, 'ल्' इत्यत्र चानन्वयेऽसामर्थ्यम्। यतो हि समस्यमानपदार्थानां परस्परान्वयित्वं सामर्थ्यं भवति। प्रकृते च तदभावात् समास एव न प्राप्नोति। तस्मात् सामीप्यार्थप्रतीत्यर्थं विग्रहवाक्ये तन्न प्रयोक्तुं शक्यम्। ननु भो! हस्य समीपमिति हसमीपम्। तच्च ल् चेति हल्। 'शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपश्च' इत्यस्य आकृतिगणत्वात् मध्यमपदलोपिसमासेन समीपस्य सौलभ्यमस्त्येवेति चेत् सत्यम्। किन्तु मध्यमपदलोपिसमासप्रतिपादनं गौरवाय कल्पते। तच्च गौरवं क्लेशाय भवति। अतः सम्पूर्णसूत्रावृत्तिपक्षः एव ज्यायान्।

सामीप्यषष्ठ्यर्थसाधने युक्त्यन्तरम् – भगवता भाष्यकारेण 'अस्तेर्भूः' इति सूत्रस्य प्रसङ्गे विचारितं यत् सूत्रे 'अस्तेः' इति पदे षष्ठीमात्रोच्चारणार्थत्वात् सन्देहो जायते, षष्ठ्यर्थः कः? तदा भाष्यकारेणोच्यते ''अनन्तरे समीपे वा'' इति। समीप्यषष्ठ्यर्थाभावे तत्कथनमनुपपन्नं स्यात्। अतो भाष्यप्रामाण्यात् सामीप्यं षष्ठ्यर्थो भवत्येवेति न कैयटादिमते काचिदनुपपत्तिः। तन्न। भाष्याशयो न षष्ठ्यर्थसमीपबोधकपरः अपितु भगवतो भाष्यकारस्य आशयः – 'अस्तेः' इत्यत्र अस्तिपदोत्तरा या

षष्ठी वर्तते। सा षष्ठी किन्निरूपिताऽस्ति, अर्थात् षष्ठ्यर्थसम्बन्धनिरूपकः क इति अस्ति। तदुत्तरञ्चोच्यते- यत् अस्तेः इत्यत्र अनन्तरे, समीपे, स्थाने वा पदमध्याहत्य समीपपदार्थनिरूपितः षष्ठ्यर्थसम्बन्धः। स्थानपदार्थनिरूपितषष्ठ्यर्थसम्बन्धो वा बोध्यः। स च सम्बन्धः निवर्त्यनिवर्तकभावः, स एव षष्ठ्यर्थो न तु सामीप्यम्। तथा चोक्तं शब्दरत्ने ''अस्तेरन्तरे समीपे वा इत्यादिभाष्यं त्वनन्तरादिपदाध्याहारेण तन्निरूपितसम्बन्धार्थिका, स्थानपदाध्याहारेण तन्निरूपितसम्बन्धार्थिका वा षष्ठीत्यभिप्रायकम्''[7]।

न च स्थानपदं षष्ठ्यर्थ एवेति, तत्प्रतिपत्तये अध्याहारो नावश्यक इति शङ्कनीयम्। 'स्थानेन योगो यस्याः' इति व्यधिकरणपदकबहुव्रीहिपद्रर्शनपरभाष्यात् स्थानरूपः सम्बन्धो न षष्ठ्यर्थः। अन्यथा स्थान योगो यस्या इत्येव उक्तं स्यादिति।

सामीप्यषष्ठ्यर्थाभावे युक्त्यन्तरम्- गावोऽस्य सन्त्यनन्तरा इत्यर्थे मतुब्भवति न वेति आशङ्कायाम् उच्यते न भवति। कुत इति चेत् आनन्तर्यमस्त्यर्थवत् प्रकृत्यर्थोपाधिरस्ति। अयम्भावः- गावोऽस्य सन्तीत्यर्थे यथाऽस्त्यर्थः प्रकृत्यर्थस्य गोपदार्थस्य विशेषणन्तथानन्तर्यमपि प्रकृत्यर्थस्य गोपदार्थस्य विशेषणम्भवति न तु षष्ठ्यर्थत्वेनानन्तर्यस्य प्रत्ययार्थत्वमिति। न च वर्तमानकालावच्छिन्नास्त्यर्थस्य प्रकृत्यर्थविशेषणत्वे अभ्युपगमे गोमानासीत् इत्यत्र प्रथमान्तस्य क्रियायामन्वयो न स्यादिति वाच्यम्। तादृशव्यवहारविषये गोमानित्यत्र लक्षणास्वीकारान्न दोष इति। किञ्च गावोऽस्य सन्त्यनन्तरेत्यर्थे भगवता भाष्यकारेण सामार्थ्याभावात्तद्धितवृत्तिरेव नेति कथितम्। ''सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न'' इति न्यायादसामर्थ्यमिति। यथा ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञि ऋद्धस्य विशेषणत्वाद्राज्ञः पुरुषेण सह समासो न भवति। तेनैव प्रकारेण प्रकृतेऽपि गोपदार्थे आनन्तर्यस्य विशेषणत्वन्मतुप्प्रत्ययो न भवति। यदि आनन्तर्यषष्ठ्यर्थः स्यात्तदा तु सामर्थ्यं स्यादेवेति। अतः सामीप्यं षष्ठ्यर्थः न भवति। तत्सर्वम्मनसिकृत्य उक्तं शब्दरत्नकारेण ''अत एव मतुप्सूत्रे कैयटेन 'गावोऽस्य सन्त्यनन्तराः' इत्यर्थे मतुप्शङ्कापर- भाष्यव्याख्यावसरे आनन्तर्यमस्त्यर्थवत्प्रकृत्यर्थोपाधिरित्युक्तम्, न तु तस्य षष्ठ्यर्थत्वमुक्तम्। भाष्यकृता च असामर्थ्यात्तत्र वृत्यभाव उक्तः। षष्ठ्यर्थत्वे तु प्रत्ययार्थत्वात्वावासामर्थ्यम्''[8]। एवञ्च यत्र 'गुरुपुत्रो देवदत्तस्य किञ्चिद्' इत्यादौ एकस्यैव षष्ठ्न्यतपदप्रयुक्तत्वात् देवदत्तसमीपवर्ती गुरुपुत्रः अथवा देवदत्तसमीपवर्ति किञ्चिदित्यर्थः प्रतीयते। अत्रापि न समीप्यं षष्ठ्यर्थः अपितु समीपबोधकानन्तरादि- पदाध्याहृत्य एव बोध उपपादनीयः।

समीप्यषष्ठ्यर्थाभावे द्वितीयोक्तिः - यथा पीतम् अम्बरमस्येत्यर्थे बहुव्रीहिसमासविधायक- शास्त्रेऽस्तिपदाभावेऽपि वर्तमानकालावच्छिन्नस्त्यर्थान्तरर्भावमभ्युपगम्य बहुव्रीहिसमासो भवति। तथैव शब्दशक्तिस्वभावाच्चित्राः गावः सन्त्यस्य इत्यर्थे मातुबपि भविष्यति एवास्तिग्रहणस्य न फलम्। किन्तु सूत्रकारस्याज्ञानकल्पनकल्पनापेक्षयाऽन्यफलकत्वकल्पनमेव वरम्। अन्यफलन्तु अस्तिमान् इति रूपसिद्धिः। अत्र हि सत्ताकर्तृधनवाचिकोऽस्ति शब्दोऽव्ययम्। तस्यास्ति-समानाधिकरण्याभावान्मतुप् प्रत्ययो न प्राप्नोति अतः अस्तिग्रहणमिति। उक्तञ्च भाष्यकारेण ''तद्वै क्रियमाणमपि प्रत्ययविध्यर्थं, नोपाध्यर्थम्। अस्ति मान्निति मतुप्यथा स्यात्। किञ्च कारणं न स्यात्। अप्रातिपदिकत्वात्। नैव दोषः। अव्ययमेषोऽस्ति शब्दः नैषोऽस्तेर्लट्। कथमव्ययत्वम्। विभक्तिस्वरूपप्रतिरूपकाश्च निपाता भवन्तीति निपातसंज्ञा,

निपातोऽव्ययमिति अव्ययसंज्ञा। एवमपि न सिध्यति। किं कारणम्। अस्तिना समानधिकरण्ये मतुब् विधीयते। न च अस्तेरस्तिना सामानाधिकरण्यम्। तदेतत् क्रियमाणमपि प्रत्ययविध्यर्थं नोपध्यर्थम्''[9]। इति।

अत्रायं सारः – यथा 'तदस्यास्ति तस्मिन्निति मतुप्' इति सूत्रेऽस्ति ग्रहणाभावे अथवा अस्ति मानित्यस्य साधुत्वार्थान्तरस्य सत्त्वेऽपि अस्त्यर्थान्तर्भावेण यथा शब्दशक्तिस्वभावान्मत्वर्थोयो बहुव्रीहिश्च भवति, तेनैव प्रकारेण चित्रा गावोऽस्य सन्त्यनन्तरा इत्याद्यर्थे आनन्तर्यस्यान्तर्भावे बहुव्रीहिमत्वर्थो-यौ अपि स्यातामिति चेन्न। अनभिधानान्न भवतः अनभिधानन्तु आनन्तर्यस्य षष्ठ्यर्थाभावे एवास्ति। एतत्सर्वमनसिकृत्य शब्दरत्ने उच्यते ''तत्रास्तिग्रहणाभावे तस्यान्यफलकत्वे वा सूत्रानुपात्तास्त्यर्थान्तर्भावेण मत्वर्थीयवदबहुव्रीहिवच्च तथाभूतानान्तर्याद्यर्थान्तर्भावेण चित्रो गावोऽस्य सन्त्यनन्तरा इत्याद्यर्थे बहुव्रीहिमत्वर्थीयौ न भवतोऽनभिधानादिति मतुप्सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्''[10]।

सामीप्यषष्ठ्यर्थाभावप्रतिपादकतृतीयोक्तिः– राज्ञः इदम् अनन्तरम् इत्येव रूपेण आनन्तर्यस्य इदमर्थत्वे न शैषिकाण् प्रत्ययोत्पत्तिः। अनभिधानात्। अनभिधाने च कारणं षष्ठ्यर्थः आनन्तर्याभाव एव तथा च वदति शब्दरत्नकारः ''अनन्तरादेरिदमर्थत्वे तस्येदम् (4/3/120) इति शैषिकोऽप्यनभिधानान्नेति तस्येदम् इत्यत्र भाष्य''[11]।

आक्षेपः – ननु यदि सामीप्यं षष्ठयर्थः न अभ्युपेयते तर्हि ग्रामकूपः, गङ्गातीरम् इत्यादिवाक्यानां कथमुपपत्तिः भविष्यति। यतो हि अत्र ग्रामशब्दः शालासमुदाये वर्तते। तथा च कूपस्तत्र भवितुं नार्हति। शालासमुदायात् बहिः विद्यमानत्वात्। अवयवावयविभावसम्बन्धस्याभावाच्च तस्मात् ग्रामसमीपवर्ती कूपः इत्येव सर्वानुभवात्। सामीप्यषष्ठ्यर्थाभावे तदनुभवस्य दुरुपपादत्वाच्चेति। अतः सामीप्यषष्ठ्यर्थो भवत्येव इति चेदुच्यते– समीपेऽवयवत्वारोपेण समास इति न दोषः। अर्थात् कूपस्य सामीप्यात् ग्रामनिरूपितावयवत्वारोपात् समासः सुलभः। तस्मात् सामीप्यस्य षष्ठ्यर्थप्रतिपादने न मानम्। न च सामीप्यादिबोधकैः शब्दैरपि समासाभावः इति चिन्तनीयम्। राज्ञः अनन्तरं 'राजानन्तरम्' इत्यादिषु तु समासो भवत्येव। समासाभवप्रयोजकासामर्थ्यस्याभावात्। सामीप्यषष्ठ्यर्थे समासो नेति भावः। तस्मात् सम्पूर्णसूत्रावृत्यैवान्योऽन्याश्रयो वारणीयो न तु एकदेशावृत्येति अलं विस्तरेण।

सन्दर्भसंकेतः–

1. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, लक्ष्मीटीकायुता, पृष्ठ सं.-14, प्रकाशकः मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसी।
2. प्रौढमनोरमायाम्, पृष्ठसं., 12
3. महाभाष्ये 'हलन्त्यम्' इति सूत्रे प्रदीपे।
4. प्रक्रियाकौमुद्याः प्रकाशटीकायाम्, हलन्त्यम् इति सूत्रे।
5. सिद्धान्तकौमुद्याः रत्नाकरटीकायां हलन्त्यमिति सूत्रे।
6. मनोरमा कुचमर्दने।
7. शब्दरत्ने षष्ठ्यर्थनिराकृतप्रसङ्गे
8. तत्रैव
9. महाभाष्ये मतुप्सूत्रे।
10. शब्दरत्ने षष्ठ्यर्थनिराकृतप्रसंगे।
11. प्रौढमनोरमायाः शब्दरत्ने, अन्योन्याश्रयदोषनिराकरणप्रसङ्गे।

– संविदा अध्यापकः व्याकरणविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

साहित्यशिक्षणे अलङ्कारशिक्षणम्

-डॉ. बिचित्ररंजनपण्डा

अलङ्कारशब्दस्यार्थः साहित्यशास्त्रे भूषणरूपेऽर्थे सौन्दर्यरूपेऽर्थे वा व्यवह्रियते। तथाहि अमरसिंहेनोक्तम्- 'अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कार विभूषणम्' (अ.को. 2/0/21)' अलमिति उपपदात् कृधातोः घञि अयं शब्दो निष्पद्यते। काव्यशोभाकरा धर्मविशेषा अलङ्कारा इति साहित्यशास्त्रे कथितमस्ति तथाहि- आचार्यो दण्डी प्राह- 'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते। प्राचीना नैके काव्यतत्वमीमांसाकाः काव्येऽलङ्काराणामवश्यं वर्तमानत्वं स्वीकुर्वन्ति। स्फुटरूपेण अस्फुटरूपेण वा अलङ्काराणां विद्यमानत्वं स्वीकरोति जयदेवः। चन्द्रालोके कथयति-

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।
असौ न मन्यते कस्मात् शब्दार्थावनलङ्कृतिः॥

जयदेववचनात् वयमित्थं प्रतीमो यत् काव्यस्य कृते अलङ्कारः अवश्यमेवास्ति प्रयोजनीयः। अलङ्करोति इति अलङ्कारः। अलं क्रियते अनेन इति अलङ्कारः। अलङ्काराणामपि काव्ये महद् महत्त्वं दृश्यते। 'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्' गुणगौरवसमन्विता वनिता यथा सालङ्कारैरेव शोभते न तथा अलङ्कारविहीना। एवमेव शब्दार्थयोः सौन्दर्याधायकं तत्त्वं भवति अलङ्कारः। अलङ्कारः शब्दार्थयोः न केवलं सौन्दर्यमेव समेधयति, अपि तु तत्र चमत्कृतिम् आदधाति। सैव चमत्कृतिः क्वचित् उपमादिरूपेण, क्वचित् वक्रोक्त्या, क्वचित् अतिशयोक्त्या क्वचित् च केवलं शब्दसाम्यमूलकेन अनुप्रासेन द्योतते।

यद्यपि काव्यात्मरूपेण नास्य महत्त्वं, तथापि शब्दार्थशरीरस्य वाह्यसौन्दर्यवर्धनेन समं रसादीनामपि पोषयति। अलङ्कारस्य तादृशं महत्त्वं यथा शरीरेऽलङ्काराणां वस्त्रादीनां वा। यथा सकलगुणसमन्वितस्यापि मानवस्य निर्वासनं न शोभते, तथा च अलङ्काररहिता नारी न शोभते। तथा अलङ्काररहितं काव्यम्। उद्घोषयति भरतः यथा-

अलङ्कारैर्गुणैश्चैव बहुभिः समलङ्कृतम्।
भूषणैरिव चित्रार्थैस्तद्भूषणमिति स्मृतम्॥

अग्निपुराणे यथा- 'अलङ्काररहिता विधवैवसरस्वती'। वामनेन अलङ्कारस्य द्वैविध्यं स्वीकृतम्। भूषणत्वेन सौन्दर्यत्वेन च। उक्तं च तेन- 'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्', 'सौन्दर्यमलङ्कारः' काव्यशास्त्रगतं सर्वमपि सौन्दर्यमलङ्कारशब्देन परिगृह्यति सः। मम्मटस्य अलङ्कारलक्षणं यथा -

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित्।
हारादिवदलंकाराः तेऽनुप्रासोपमादयः॥

कविराजविश्वनाथानुसारं अलङ्कारलक्षणं यथा-

शब्दार्थयोरस्थिता ये काव्यशोभातिशायिनः।
रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्॥

अलङ्काराः अङ्गदादिवत् शब्दार्थयोः शोभावर्धकाः रसादीनां चोपकर्तारः, प्रसादादिगुणवत् अलङ्काराः न अपरिहार्याः। अत एव अस्थिरधर्माः इत्युच्यन्ते।

अलङ्काराणां काव्ये स्थानम्

विषयेऽस्मिन् विविधाः विप्रतिपत्तयः। रीतिवादिनः अलङ्कारवादिनश्च काव्ये अलङ्कारस्य स्थितिमनिवार्यं मन्यन्ते। वामनः भणति काव्यशोभायाः कर्तारः गुणाः तदतिशयहेतवस्तु अलङ्काराः। गुणाः काव्यशोभाजनकाः, अलङ्कारास्तु तदतिशयसम्पादनसाधनाः। एवं अलङ्काराणां महत्त्वं जायते। ध्वनिवादिनः आनन्दवर्धनमम्मटादयः अलङ्काराणां महत्त्वं न स्वीकुर्वन्ति। यथा चोक्तं काव्यलक्षणे मम्मटेन 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि' इत्यनेन सूच्यते यत् अलङ्काराभावेऽपि न काव्ये कापि क्षतिः। मम्मटलक्षणे व्यङ्ग्यं कुर्वन् चन्द्रालोककारः जयदेवः अभिधत्ते, यत् अलङ्काररहितस्य काव्यस्य कल्पना तथैव हास्यास्पदा भवति यथा उष्णत्वगुणरहितस्य वह्नेः। उक्तं च-

शब्दार्थयो प्रसिद्ध्या वा कवेः प्रौढिवशेन वा।
हारादिवदलङ्कारः सन्निवेशो मनोहरः॥

अलङ्काराणां क्रमविकासः

अलङ्काराणां सर्वप्रथममुल्लेखः भरतकृते नाट्यशास्त्रे प्राप्यते। तत्र यमक-रूपक-उपमा-दीपकानीति चत्वारः अलङ्काराः निर्दिश्यन्ते। अग्निपुराणे पञ्चदश अलङ्काराः सन्ति। वामनकृते काव्यालङ्कारसूत्रे त्रयस्त्रिंशत् अलङ्काराः। दण्डिकृते काव्यादर्शे पञ्चत्रिंशदलङ्काराः। भामहकृते काव्यालङ्कारे उनचत्वारिंशत् अलङ्काराः। उद्भट्टकृते अलङ्कारसारसंग्रहे एकचत्वारिंशदलङ्काराः। रुद्रटकृते काव्यालङ्कारे द्विपञ्चाशदलङ्काराः, मम्मटस्य काव्यप्रकाशे सप्तषष्ठि अलङ्काराः। विश्वनाथकृते साहित्यदर्पणे चतुरशीति अलङ्काराः, जयदेवकृतचन्द्रालोके एकशतम् अलङ्काराः एवं प्रकारेण अलङ्काराणां वृद्धिः जायते।

अलङ्काराणं विभाजनम्

शब्दार्थदृष्ट्या अलङ्कारस्त्रिधा विभज्यन्ते। शब्दालङ्काराः, अर्थालङ्काराः, उभयालङ्काराः। तत्र शब्दालङ्काराः अनुप्रासादयाः, अर्थालङ्काराः उपमारूपकउत्प्रेक्षादयः, उभयालङ्कारे श्लेषः गृह्यते। शब्दालङ्कारअर्थालङ्कारयोः भेदः निरूप्यते यत्- शब्दपरिवर्तनासहत्वे शब्दालङ्काराः। शब्दपरिवर्तनसहत्वे चार्थालङ्कारः। शब्दालङ्कारे शब्दपरिवर्तनेन अलङ्कारक्षतिः। अर्थालङ्कारे तु शब्दपरिवर्तनेन सत्यपि नालङ्कारहानिः।

शब्दालङ्कारस्य उदाहरणम् यथा- अनुप्रासः

'वर्णासाम्यानुप्रासः'। यत्र अव्यवधानेन वर्णानां समता वर्तते तत्रानुप्रासः। अनुप्रासः वर्णगत-शब्दगतत्वेन च द्विविधः। वर्णानुप्रासः च्छेकवृत्तिगतत्वेन द्विविधः।

च्छेकानुप्रासः -

'सोऽनेकस्य सकृत्वपूर्वः'। अनेकव्यञ्जनवर्णस्य यत्र एकवारमात्रं साम्यं भवति तत्र च्छेकानुप्रासः। च्छेकः नाम पण्डितः, तत्प्रियत्वेन च्छेकानुप्रासः। उदाहरणम् यथा-

ततोऽरूणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुः शशी।
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्॥

श्लोकेऽस्मिन् 'स्पन्दमन्दीकृत' इति स्थले नकार-दकारयोः तथा 'गण्डपाण्डु' इति स्थले णकार-डकारयोः सकृत् साम्यम्' अतः च्छेकानुप्रासः।

अर्थालङ्कारस्य उदाहरणम् यथा- 'उपमेयोपमा'

''विपर्यास उपमेयोपमा तयोः'। इति

अर्थात् यत्र वाक्यद्वये प्रागेव उपमानत्वेन परिगृहीतं पदं उपमेयत्वेन कल्प्यते तत्र उपमेयोपमालङ्कारः भवति। तयोः विपर्यासः इत्यनेन उपमानोपमेययोः परिवर्तनम्। उपमानत्वेन कल्पितस्य पदस्य उपमेयत्वेन कल्पनमित्यर्थः। यथा- **कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनुः।**
धरणीव धृतिर्धृतिरिव धरणी सततं विभावि वत यस्य॥

अस्मिन् श्लोके कमलेव मतिरिति कथनात् 'कमला' उपमानम्। 'मतिः' उपमेया भवित। पुनः 'मतिरिव कमला' इति कथनात् प्रथमतः उपमानत्वेन समासीनं 'कमला' पदमुपमेयपदभाग् भवति। एवमपि धरणीवधृतिरित्यादौ बोद्धव्यम्। अतः अत्र उपमेयोपमालङ्कारः।

उद्देश्यानि

1. सौन्दर्यानुभूतेः सम्पादनम्। 2. चमत्कृतेः सम्पादनम्।

शिक्षकैः काव्यशिक्षणावसरे अलङ्कारप्रयोगस्थले सौन्दर्यानुभूतेः प्राधान्यं दातव्यं भवति। छात्राः आलङ्कारिकपदानां भूयो भूयः व्यख्यया श्रवणेन च सौन्दर्यानुभूतिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। प्रारम्भिकस्तरे शब्दालङ्काराणां अवबोधः, माध्यमिकस्तरे अर्थालङ्काराणां ज्ञानं तथा उच्चस्तरे च काव्यशास्त्रिभिः स्वलक्षणग्रन्थेषु उदाहरणरूपेण स्वीकृताः श्लोकाः बोधनीयाः भवन्ति। अतः काव्यशिक्षणं सौन्दर्यानुभूतये भवतीति शिक्षकेण ज्ञातव्यम्।

कक्ष्यायाम् अस्य विधेः उपयोगः -शिक्षकः बहुविधोदाहरणानि प्रदर्श्य समुचितालङ्कारस्य लक्षणम् उपस्थायति। लक्षणैः सह उदाहरणानि सङ्गमयति। बहूनामुदाहरणानाम् आधारेण छात्राः नूनमेव निश्चितस्य कस्यापि एकस्य अलङ्कारस्य वैशिष्ट्यं जानीयुः।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. नाट्यशास्त्रम्, श्री बाबूलाल शुक्ल शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
2. काव्यादर्शः, शिवनारायण शास्त्री, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली।
3. काव्यप्रकाशः, डा. ज्योत्स्ना मोहन, नाग प्रकाशन, दिल्ली।
4. साहित्यदर्पणः, आचार्य कृष्णमोहनशास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
5. साहित्यशिक्षणविधिः, प्रो. लोकमान्यमिश्र, राजस्थान ग्रन्थागार, जोधपुर।
6. साहित्यशिक्षणविधयः, डा. एन्. लता, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति।

- संविदाध्यापकः-शिक्षाशास्त्रविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

साहित्यशास्त्रीयालङ्कारशिक्षणम्

– डॉ. रुद्रनारायणनरसिंहमिश्रः

नभसो भूषणं चन्द्रो नारीणं भूषणं पतिः।
पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्व भूषणम्॥

इति विद्यायाः महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव साहित्यस्य महत्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। तत्पूर्व साहित्यस्य विभिन्नार्थाः ज्ञातव्याः भवन्ति। 'सहितयोः शब्दार्थयोः भावः' साहित्यम्। अर्थात् शब्दस्य तथा अर्थस्य सहभावः भवति 'साहित्यम्'। 'शब्दः तथा अर्थस्य अनुरूपः सन्निवेशः' अत्र परिदृश्यते। साहित्यशब्दस्य व्युत्पत्त्यर्थः एवं भवति यत् दिवादिगणीयात् तृप्त्यर्थकात् षह् धातोः निष्ठासूत्रेण क्तप्रत्यये कृते सहितम्। अर्थात् तृप्तं तस्य भावः साहित्यम्। अत्र तृप्ति इत्यस्य लौकिकभिन्ना फलाभिलाषशून्यता च भवति। सा तृप्तिः अलौकिकानन्दान्तर्गता। एवम् अलौकिकस्य आनन्दस्य कारकं साहित्यमिति फलितार्थः ग्रहणीयः। भारतवर्षस्य समस्तमपि प्राचीनवाङ्मय-संस्कृतभाषा-साहित्यञ्च आश्रित्यैव अवतिष्ठते। किं बहुना श्रुतिस्मृतिसमलङ्कृतं पुराणेतिहासभूषितं गद्यपद्यचम्प्वादिविविध- काव्यविद्यालङ्कृतमिदं संस्कृतसाहित्यं समृद्धमस्ति। साहित्यमाधारीकृत्येव शास्त्रं पल्लवितं कुसुमितं च भवति।

तत्रापि शिक्षणं निरन्तरं सततं प्रचल्यमाना एका प्रक्रिया। अनया मानवः विद्यालयतः, परिवारतः, समाजतः, वातावरणतश्च कमपि शिक्षमाणः भवति। अतः शिक्षणमेका सामाजिकी प्रक्रिया। अस्यां प्रक्रियायां शिक्षकः, छात्रः, पाठ्यक्रम इति त्रयोऽपि मिलित्वा शिक्षासौधं निर्मान्ति। तात्पर्यार्थो यत् कक्षयां शिक्षार्थिभ्यः शिक्षकेण दीयमानं ज्ञानं परामर्शो वा शिक्षणं भवति। संस्कृतसाहित्यस्य शिक्षणं संस्कृतसाहित्यशिक्षणमित्युच्यते। सत्य-शिव-सुन्दरमेव संस्कृतसाहित्यशिक्षणस्य मुख्योद्देश्यं भवति। एतेषामुद्देश्यानां पूत्यर्थं शिक्षकैः अवश्यं प्रयासः कर्त्तव्यः। संस्कृतसाहित्यशिक्षणतः रसानुभूतिः आनन्दानुभूतिश्च सिध्यति। रसानुभूतिप्राप्तये शिक्षकैः रमणीयतया विषयस्य प्रतिपादनं कर्त्तव्यं भवति। रमणीयतया विषयस्य प्रतिपादने अलङ्कारप्रस्थानस्य स्थानं महत्वपूर्णं वरीवर्त्ति। यतोहि संस्कृतसाहित्यस्य प्रस्थानेषु अलङ्कारप्रस्थानस्य प्रधानं लक्ष्यम् आह्लादप्रदानम् काव्यस्वरूपगुणालङ्कारादीनां निष्कर्षाय प्रवृत्तस्य अलङ्कारशास्त्रस्य क्रियाकलापः[1] काव्यालङ्कारः[2] काव्यमीमांसा[3] साहित्यविद्येति[4] संज्ञान्तराण्यासन्निति साहित्यलक्षणग्रन्थेभ्यः अवगम्यते। अलङ्कारशास्त्रापराभिधानं साहित्यं कदा शास्त्रत्वेन निर्गलितमिति वक्तुं न शक्यते। सर्वाण्यप्यास्तिकानि शास्त्राणि वेदैकप्रभवानीव अलङ्कारशास्त्रमपि वेदमूलमिच्छन्ति सम्प्रदायिकाः। वेदे प्रारम्भिकीं साहित्यिकीं सुषमामवलोकयन्ति निर्मत्सरा विपश्चितः। ऋग्वेदे-

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।

उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्यु उशती सुवासा:॥[5]

इति मन्त्रे वाच: महिमा प्रदर्शित:। उक्ते: वैचित्र्यमत्र अभिव्यक्तम्। काव्यम् उक्तिवैचित्र्येण प्रथमं चित्ताकर्षकं भवतीति ऋग्वेदकवीनाम् अभिप्राय: अनेन सूचितो भवति। उक्तिवैचित्र्यं व्यवस्थितक्रमेण प्रवृद्धं सत् शास्त्रस्वभावं प्राप्य अलङ्कारशास्त्रमिति संज्ञया व्यवहृतमिति केचन विमर्शका: अभिप्रयन्ति। प्राचीनतमे ऋग्वेदे उपमा इति पदस्य प्रयोगो दृश्यते। तुल्यरूपार्थ एव उपमापदस्य वैयाकरणै: चर्चित: उपमाविषय: अलङ्कारशास्त्रे उपमाविभाजने बहूपकरोति। व्याकरणशास्त्रात् उपकृतमिदम्। अलङ्कारशास्त्रम् इत्यत्र नास्ति सन्देह:। अलङ्कारशास्त्रमासीदित्यस्य क्रिस्तो: पूर्वतनेषु पुरातनेषु ग्रन्थेषु प्रमाणानि नैवोपलभ्यन्ते, छान्दोग्योपनिषदि विद्याशाखा: निर्दिश्यन्ते। तत्र अलङ्कारशास्त्रं नैव निर्दिष्टम्।

अलङ्कारशब्दस्यार्थ: साहित्यशास्त्रे भूषणरूपेऽर्थे सौन्दर्यरूपेऽर्थे वा व्यवह्रियते। तथाहि अमरसिंहेनोक्तम्- **'अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्'**[6]। अलमिति उपपदात् कृधातो: घञि अयं शब्दो निष्पद्यते। 'अलङ्कार' इति पदस्य चतुर्षु भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणरूपेष्वर्थेषु व्यवहारोऽपि भवितुमर्हतीति। साम्प्रतिकविद्वांसो राधावल्लभादयो ब्रूवते। अमरसिंहेनापि चत्वारोऽर्था: प्रदत्ता:। यथा- 'अलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्' नाट्यशास्त्रेऽलङ्कारगुणावेव भूषणत्वेन कथिता। तथाहि- 'अलङ्कारै: गुणैश्चैव बहुभि: समलङ्कृतम्।' भूषणैरिव चित्रार्थै: तद् भूषणमिति स्मृतम्। काव्यशोभाकरा धर्मविशेषा अलङ्कारा इति साहित्यशास्त्रे कथितमस्ति। तथाहि- आचार्यो दण्डी प्राह-

'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचख्यते।' अन्येऽपि आचार्या: वामन-मम्मट-विश्वनाथ-प्रभृतयोऽलङ्कारस्य लक्षणं बहुधा प्रतिपादयामासु:। तथाहि- काव्यं ग्राह्यमलङ्कारात् सौन्दर्यमलङ्कार: काव्यशोभाया: कर्त्तारो धर्मा गुणा: तदतिशयहेतवस्त्वलङ्कारा:।[7]

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादय:॥[8]

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत्॥[9]

अलङ्कृतिशब्दो भावसाधन: सौन्दर्यपरकोऽस्ति। प्राचीना: नैके काव्यतत्त्वमीमांसका: काव्येऽलङ्काराणामवश्यं वर्त्तमानत्वं स्वीकुर्वन्ति। मम्मट: स्फुटरूपेणास्फुटरूपेण वालङ्काराणां विद्यमानत्वं स्वीकरोति। जयदेव: चन्द्रालोके कथयति-

अङ्गीकरोति य: काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।

असौ न मन्यते कस्मात् शब्दार्थावनलङ्कृती॥[10]

जयदेववचनात् वयमित्थं प्रतीमो यत् काव्यस्य कृतेऽलङ्कार: अवश्यमेव अस्ति प्रयोजनीय:। आचार्यो दण्डी 'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्' इत्यनेन वचनेनापि अलङ्कारस्य आवश्यकतां

प्रतिपादयति। भरतमुनिना उपमा, रूपकं, दीपकं, यमकञ्चेति चत्वारः अलङ्काराः निरूपिताः। काव्यालङ्कारसारसंग्रहे उद्भटेन एकचत्वारिंशदलङ्काराः वर्णिताः। भरतप्रतिपादितालङ्कारचतुष्टयः एव कुवलयानन्दादिग्रन्थेषु पञ्चविंशत्यधिकशतसंख्यकाः जाताः।

पाणिनेः अष्टाध्याय्याम् उपमा, उपमान, उपमितिसामान्यादि अलङ्कारशास्त्रीयशब्दानां प्रयोगः कृतः। यथा-

तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्।[11]

उपमानानि सामान्यवचनैः।[12]

उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे।।[13]

भरतेन नाट्यशास्त्रे रूपकविषये अलङ्कारचतुष्टयस्य उल्लेखः कृतः। ते यथा- उपमा, रूपकं, दीपकम् एवं यमकमिति। तद्यथा-

उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा।

काव्यस्यैते अलङ्कारश्चत्वारः परिकीर्तिताः।।[14]

एवं साहित्ये बहवः लेखकाः अलङ्कारविषये प्रतिपादितवन्तः। राजशेखरः अपि स्वीयाभिप्रायम् एवं प्रकटीचकार-

अलङ्कारशिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम्।

उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम।।[15]

शिक्षकैः काव्यशिक्षणावसरे अलङ्कारप्रयोगस्थले च सौन्दर्यानुभूतेः प्राधान्यं दातव्यं भवति। छात्राः आलङ्कारिकपदानां भूयो भूयः व्याख्यया श्रवणेन च सौन्दर्यानुभूतिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। प्रारम्भिकस्तरे शब्दालङ्काराणाम् अवबोधः, माध्यमिकस्तरे अर्थालङ्काराणां ज्ञानं तथा उच्चस्तरे च काव्यशास्त्रिभिः स्वलक्षणग्रन्थेषु उदाहरणरूपेण स्वीकृताः श्लोकाः बोधनीयाः भवन्ति। अतः शास्त्रशिक्षणे अलङ्कारशिक्षणं सौन्दर्यानुभूतये भवतीति स्पष्टं प्रतिपादितम्।

सन्दर्भ-संकेतः

1. वात्स्यायनकामसूत्रजयमङ्गलाव्याख्याने। 2. काव्यालङ्कार इत्येव यथाबुद्धि विधास्यते- भामहः काव्यालङ्कारे।
3. राजशेखरः। 4. पञ्चमी साहित्यविद्या-राजशेखरः। 5. ऋग्वेदः 6. अमरकोषः- 2/0/21
7. वामनकाव्यालङ्कारसूत्रम्-1/2 8. काव्यप्रकाशः- 8/6 9. साहित्यदर्पणम्- 10/11
10. चन्द्रालोकः 11. अष्टाध्यायी- 2/3/72 12. अष्टाध्यायी- 2/1/55
13. अष्टाध्यायी- 2/1/56 14. भरतनाट्यशास्त्रम् 15. काव्यमीमांसा।

- अतिथि अध्यापकः, शिक्षाशास्त्रविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

मेयाधीना मानसिद्धिः

- कृष्णा कुमारी

सर्वेदार्शनिकाः **'मानधीना मेयसिद्धिः'** अर्थात् मेयस्य सिद्धिः मानाधीनेति स्वीकुर्वन्ति, यथा- न्यायदर्शने उक्तमस्ति यत् किं पुनरनेन प्रमाणेनाऽर्थजातं प्रमातव्यमिति? तदुच्यते–

आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्।[1]

किन्तु **'मेयधीना मानसिद्धिः'** अर्थात् मानस्य सिद्धिः मेयाधीनापि बौद्धा मन्यन्ते। अत्र 'मानम्' इत्यनेनाभिधीयते 'प्रमाणम्', 'मेयः' इत्यस्य 'प्रमेयम्' इत्यर्थः। प्रमेयं द्विविधम्- स्वसामान्यलक्षणञ्च। यदा प्रमेयमेव द्विविधम्, तदा तेषां ग्राहकं प्रमाणमपि द्विविधं भविष्यति। स्वलक्षणं ग्राहकं प्रत्यक्षम्, सामान्यलक्षणं ग्राहकमनुमानञ्च।[2] प्रमाणं स्वनियतप्रमेयानामेव ग्रह्णाति। न केवलम् इदमेव, अपितु तेषां मते एकस्य प्रमेयस्य ग्राहकः अनेकं प्रमाणं भवितुं नार्हति। ते खलु प्रमाणानि प्रति नियतार्थव्यवस्थामङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु बौद्धेभ्यः इतरेषां मतानुसारं स्वनियतविषयानां व्यवस्थां न अङ्गीकुर्वन्ति। तेषां मतानुसारं प्रत्यक्षं न केवलं विषयाणां, अपितु सामान्यमपि गृह्णाति। एवमनुमानमप्युभयग्राहकम्। न केवलमिदमेव, अपितु तेषां मते एकमपि विषयम् अनेकानि प्रमाणानि गृह्णन्ति। अतः प्रमाणविषये बौद्धेतरः सम्प्लववादिनः, बौदास्तु व्यवस्थावादिनः इति।

धर्मचक्रप्रवर्तनसूत्रे समुपदिशता भगवता आर्याष्टाङ्गिकमार्गे इदम्प्रथमतया सम्यग्दृष्टये यत् स्थानं निर्दिष्टम्, तस्यापि इदमेव वैशिष्ट्यम्। सम्यग्दृष्टिर्हि सम्यग्ज्ञानम्। सम्यग्ज्ञानमेव च बौद्धानामनुसारं प्रमाणमिति।[3] तद् द्विविधं प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति।[4] तथाहि– **मानं द्विविधं मेयद्वैविध्यात्।**[5] प्रमाणमविसंवादादश्चार्थादुत्पत्तेरर्थाव्यभिचारतः। प्रत्यक्षानुमानञ्च प्रामाण्यं नान्यतः, शाब्दादित्वादित्यर्थः। ननु शब्दादीनामर्थप्रतिबन्ध एव नास्तीति प्रमेयद्वैविध्यात्। प्रमेयाव्यभिचारतः प्रामाण्यम्। न च प्रमेयमन्तरेण प्रमेयाव्यभिचारः। प्रमेयञ्च प्रत्यक्षानुमानप्रतिपाद्यदपरं नास्ति। यदाह– न हि स्वसामान्यलक्षणभ्यामपरं प्रमेयमस्ति। स्वलक्षणविषयं प्रत्यक्षम्।[6] सामान्यलक्षणविषयमनुमानमिति।[7] एतदेव प्रतिपादयति-मानं द्विविधमिति।[8] अथ मेयं तावद् द्विविधम्। सदृशासदृशत्वात् स्वसामान्यलक्षणञ्च।[9]

स्वलक्षणम् -

चतुर्विधस्य प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः स्वलक्षणम्। यस्य ज्ञानविषयस्य संनिधानादसंनिधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य ग्राह्यकारस्य भेदः स्फुटत्वास्फुटत्वाभ्याम्। यो हि ज्ञानविषयः संनिहितः सन् स्फुटाभासं ज्ञानस्य करोति, असंनिहितस्तु योग्यदेशस्थ एवास्फुटं करोति, तत् स्वलक्षणम्। सर्वाण्येव हि वस्तूनि दूरादस्फुटानि दृश्यन्ते, समीपे स्फुटानि। तान्येव स्वलक्षणानि।[10] य एवार्थः सन्निधानासन्निधानाभ्यां स्फुटमस्फुटं न प्रतिभासं करोति परमार्थसत् स एव।[11] स च प्रत्यक्षस्य विषयः, तस्मात् तदेव

स्वलक्षणम्। पुनः कस्मात्तदेव परमार्थसदित्याह– यस्मादर्थक्रियासमर्थं परमार्थसदुच्यते, सन्निधानासन्निधानाभ्यां च ज्ञानप्रतिभासस्य भेदकोऽर्थोऽर्थक्रियासमर्थः, तस्मात् स एव परमार्थसत्। तत एव हि प्रत्यक्षविषयादर्थक्रिया प्राप्यते न विकल्पविषयात्। अत एव यद्यपि विकल्पविषयो दृश्य इवावसीयते तथापि न स दृश्य एव ततोऽर्थक्रियाया अभावात्, दृश्याच्च भावात्। अतस्तदेव स्वलक्षणं न विकल्पविषयः।[12]

सामान्यलक्षणम्–

अनुमानस्य विषयः बोद्धव्य सामान्यलक्षणम्। स्वलक्षणाद् यद् अन्यत् तत् सामान्यलक्षणम्, विकल्पज्ञानेनावसीयमानो ह्यर्थः सन्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासं न भिनत्ति। तथाहि आरोप्यमाणो वह्निरारोपादस्ति। आरोपच्च दूरस्थी निकटस्थश्च। तस्य समारोपितस्य सन्निधानासन्निधानाच्च ज्ञानप्रतिभासस्य न भेदः स्फुटत्वेनास्फुटवेन वा। ततः स्वलक्षणादन्य उच्यते।[13] सामान्येन लक्षणं सामान्यलक्षणम्।

स्वसामान्यलक्षणभ्यां व्यतिरिक्तो नास्ति कश्चन तृतीयः पदार्थराशिः। नास्ति च स्वसामान्योभयात्मकः कश्चन पदार्थः, परस्परविरुद्धयोरैकात्म्यायोगात्। फलतः प्रमेयद्वैविध्यात्। प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणं द्विविधम्।

प्रत्यक्षम् -

तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्। पूर्वोपरमनुसन्धाय शब्दसङ्कीर्णाकारा प्रतीतिर्जल्पकारा वा कल्पना। यथा विज्ञपुरुषस्य सोऽयं घट इति प्रतीतिः। बालमूकतिर्यगादीनामन्तजल्पाकारा परामर्शरूपा वा प्रतीतिः। तथा चोक्तम्–

अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना।[15]

तत्र काचित् प्रतीतिरभिलापसंसृष्टाभासा भवति। यथा व्युत्पन्नसङ्केतस्य घटार्थकल्पना घटशब्दसंसृष्टार्थाभासा भवति। काचित्त्वभिलापेनासंसृष्टापि अभिलापसंसर्गयोग्याभासा भवति। यथा बालकस्याव्युत्पन्नसङ्केतस्य कल्पना। तत्र 'अभिलापसंसृष्टाभासा कल्पना' इत्युक्तावव्युत्पन्नसङ्केतस्य कल्पना न संगृह्येत। योग्यग्रहणे तु सापि संगृह्यते। यद्यपि अभिलापसंसृष्टाभासा तु भवत्येव। या चाभिलापसंसृष्टा सापि योग्या। तत उभयोरपि योग्यग्रहणेन संग्रहः। तया कल्पनया कल्पनास्वभावेन रहितं शून्यं सञ्ज्ञानं यदभ्रान्तं तत् प्रत्यक्षम् इति परेण सम्बन्धः। भ्रान्तमपि ज्ञानं नार्थसाक्षात्कारि। भ्रान्तं ह्यर्थक्रियासमर्थे वस्तुनि विपर्यस्तमुच्यते। अर्थक्रियाक्षमं च वस्तुस्वरूपं देशकालाकारनियतं, तत्कथं विपरीतप्रतिभासिना भ्रान्तेन ज्ञानेन साक्षात्क्रियते। यदाह–

तिमिराशुभ्रमणनौयानसंक्षोभाद्यनाहितविभ्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्।[16]

एतेन कामलिनः शुक्ले शंखं पीतप्रतिभासि ज्ञानं, भ्रमादलातादौ चक्रादिनिर्भासि ज्ञानं, गच्छन्त्या नावि स्थितस्य चलद्वृक्षादिभ्रान्तिज्ञानं गाढमर्मप्रहाररहितस्य ज्वलत्स्तम्भादिप्रतिभासि ज्ञानं च, न प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति।

चत्वारः खलु शास्त्रेषु प्रत्यक्षस्य भेदाः, तथाहि– इन्द्रियप्रत्यक्षम्, मानसप्रत्यक्षम्, स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्,

योगिप्रत्यक्षं चेति।[17]

अनुमानम्-

मीयतेऽर्थोऽनेनेति मानम्।[18] अनेन तावत् साधकतमेन करणेन सारूप्यलक्षणं प्रमाणं मीयते। पश्चान्मानम्। लिङ्गग्रहण-सम्बन्धस्मरणयोः पश्चाद् मानमनुमानम्। अनुमानलक्षणं तावदाचार्यदिङ्नागेन एवं प्रतिपादितम्। यथा- **'अनुमानं लिङ्गादर्थदर्शनम्।'**[19]

स्वार्थं परार्थं चेत्यनुमानस्य भेदद्वयम्।[20] स्वार्थं तावज्ज्ञानात्मकम्। येन स्वयं प्रतिपद्यते परीक्षार्थं तत् स्वार्थानुमानम्। स्वस्मै यत् तत् स्वार्थमिति व्युत्पत्तिः। आचार्यधर्मकीर्तिना एतस्य लक्षणं अनेन कथितम्- **''तत्र स्वार्थं त्रिरूपाल्लिङ्गाद् यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्।''**[21]

तत्र तयोः स्वार्थपरार्थानुमानयोर्मध्ये, स्वार्थं ज्ञानं किं वैशिष्ट्यम् इत्याह- त्रिरूपाद् इति, त्रीणि रूपाणि यस्य वक्ष्यमाणानि लक्षणानि तत् त्रिरूपम्। लिङ्ग्यते गम्यतेऽनेनाऽर्थ इति लिङ्गम्। तस्मात् त्रिरूपाल्लिङ्गात् यज्जातं ज्ञानम् अथवा त्रिरूपाल्लिङ्गाद् यद् अनुमेयालम्बनं ज्ञानं तत् स्वार्थानुमानम् इति। अनेन रूपत्रययुक्ताल्लिङ्गादनुमेये परोक्षविषये यद् ज्ञानं प्रतिपत्तुरुत्पद्यते, तत् स्वार्थानुमानम्। बौद्धमतानुसारं साधनवाक्यं द्विविधम्। व्याप्तिपक्षधर्मतासंज्ञकञ्च। अयमेव लिङ्गस्य त्रिरूपत्वमुच्यते अनुमेये पर्वतादौ धर्मिणि लिङ्गस्यास्तित्वमेव निश्चितम्, तदेकं रूपं पक्षधर्मतासंज्ञकम्। द्वितीयं रूपं सपक्ष एव सत्त्वं निश्चितम्[22] अर्थात् सपक्ष एव सत्त्वं निश्चितमित्यन्वयसंज्ञकम्। तृतीयं रूपम् असपक्षे चासत्त्वमेव निश्चितम्।[23] अर्थात् न सपक्षोऽसपक्षः। तत्रासत्त्वमेव निश्चितं व्यतिरेकसंज्ञकम्। त्रिरूपस्य त्रीण्येव लिङ्गानि।[24] लिङ्गस्यापरनामानि साधनं ज्ञापकं हेतुर्व्याप्यं चेति। त्रीणि लिङ्गानि एतानि सन्ति-

अनुपलब्धिः स्वभावः कार्यञ्चेति।[25]

तदनु परार्थं तावद् वचनात्मकम्। येन परं प्रतिपादयति तत्परार्थमिति। परस्मै यत् तत् परार्थानुमानमिति। अस्य तावल्लक्षणं धर्मकीर्तिना इत्थं प्रतिपादितम्- **''त्रिरूपलिङ्गाख्यानं परार्थमनुमानम्।''**[26] इति। स्वार्थानुमाने एवानुमानशब्दस्य प्रयोगो मुख्यः। अनुमानोत्पादकत्वात् परार्थस्याप्यनुमानत्वम्। कारणे कार्योपचारात्।[27]

अनेन प्रकारेण स्पष्टं भवति यत् कल्पनापोढस्यैव च ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्, तेन च लोकस्य संव्यवहाराभावात् लौकिकस्य च प्रमाणप्रमेयव्यवहारस्य व्याख्यातुमिष्टत्वाद् व्यर्थैव प्रत्यक्षप्रमाणकल्पना संजायते। चक्षुर्विज्ञानसमङ्गी नीलं जानाति नो तु नीलमिति चागमस्य प्रत्यक्षलक्षणाभिधानार्थस्याप्रस्तुतत्वात्, पञ्चानामिन्द्रियविज्ञानानां जडत्वप्रतिपादकत्वाच्च नागमादपि कल्पनापोढस्यैव विज्ञानस्य प्रत्यक्षमिति न युक्तमेतत्। तस्माल्लोके यदि लक्ष्यं स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं वा, सर्वमेव साक्षादुपलभ्यमानत्वादपरोक्षम्, अतः प्रत्यक्षं व्यवस्थाप्यते तद्विषयेण ज्ञानेन सह। द्विचन्द्रादीनां तु अतैमिरिकज्ञानापेक्षया अप्रत्यक्षत्वम्, तैमिरिकाद्यपेक्षया तु प्रत्यक्षत्वमेव।

परोक्षविषयं तु ज्ञानं साध्याव्यभिचारिलिङ्गोत्पन्नमनुमानम्।[28]

तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति, सत्सु प्रमाणेषु प्रमेयार्थाः, सत्सु प्रमेयेष्वर्थेषु प्रमाणानि। नो तु खलु स्वभाविकी प्रमाणप्रमेयोः सिद्धिरिति।[29] प्रमेयसंख्याधीना प्रमाणद्वयसंख्याऽपि सिध्यतीति। तथाहि-

बद्धोक्तेषु परोक्षेषु जायते यस्य संशयः।

इहैव प्रत्ययस्तेन कर्तव्यः शून्यतां प्रति॥[30]

कारिकामिमां व्याचक्षाण आचार्यचन्द्रकीर्तिः प्रमेयद्वित्वं प्रतिपादयन्नाह-

''न हि सर्वे भावाः प्रत्यक्षज्ञानगम्याः, अनुमानगम्या अपि विद्यन्ते''।[31]

मानवानां जीवने जगति च विद्यमानानां विविधानां दुःखफलानां समस्यानां यन्मूलं वस्तुस्वरूपाज्ञानं सम्यग्ज्ञाननैव हेयम्। सम्यग्ज्ञानमेव सर्वदुःखपञ्चोपशमोपायः सर्वविधपुरुषार्थसिद्ध्यपायश्च[32]।

॥भवतु सर्वमङ्गलम्॥

संदर्भसङ्केत -

1. न्यायदर्शनम्, पृ.- 21, सम्पादक- स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, प्रकाशक-बौद्धभारती, वाराणसी, 1999
2. प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं हि द्विलक्षणम्। प्रमेयं तत्प्रयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत्। प्रमाणसमुच्चयः, 1:2
3. आचार्यमोक्षाकरगुप्तविचरिता तर्कभाषा, पृ.- 1, सम्पादक-लोसङ् नोरबू शास्त्री, प्रकाशक-के.उ.ति.शि.सं. सारनाथ, वाराणसी, 2014
4. आचार्यमोक्षाकरगुप्तविरचिता तर्कभाषा, पृ.- 4
5. प्रमाणवार्तिकम्, 2:1, पृ.-409, सम्पादक- स्वामी योगीन्द्रानन्द, प्रकाशक- षड्दर्शनप्रकाशन संस्थान, वाराणसी, 1991
6. 'तस्य विषयः स्वलक्षणम्' न्यायबिन्दु एव धर्मोत्तर टीका, पृ.- 149, सम्पादक- डॉ. लोब्संग दोर्जे रवलिङ्ग, ठिनले शाशनी, प्रकाशक-के.ति.अ.वि. सारनाथ, वाराणसी, 2010
7. 'सोऽनुमानस्य विषयः' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 151
8. वार्तिकालङ्कारभाष्यम्, पृ.-410, सम्पादक-स्वामी योगीन्द्रानन्द, प्रकाशक- षड्दर्शनप्रकाशन संस्थान, वाराणसी, 1991
9. प्रमाणवार्तिकम्, 2:2, पृ.- 411
10. 'यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभास भेदस्तत् स्वलक्षणम्' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 149
11. 'तदेव परमार्थसत्' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 150
12. 'अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद्वस्तुनः' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 150
13. 'अन्यत सामान्यलक्षणम्' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 150
14. आचार्यमोक्षकरगुप्तविरचिता तर्कभाषा, पृ.- 13, न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 142
15. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 144

16. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 145
17. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ. 146
18. आचार्यमोक्षाकरगुप्तविरचिता तर्कभाषा, पृ.- 5
19. प्रमाणसमुच्चयः, 1:17
20. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 154
21. तत्रैव
22. आचार्यमोक्षाकरगुप्तविरचिता तर्कभाषा, पृ.- 28
23. तत्रैव
24. तत्रैव
25. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 158
26. न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 154
27. तत्रैव
28. मध्यमकशास्त्रम्, द्वितीय संस्करणम्, पृ.- 28, सम्पादक- श्रीधर त्रिपाठी, प्रकाशक-मिथिलाविद्यापीठ, दरभङ्गा, 1987
29. तत्रैव
30. चतु:शतकम्, 12:5, उद्धृतोऽयं श्लोकः सौत्रान्तिकदर्शने, पृ.- 437, ग्रन्थकारः - प्रो. रामशंकर त्रिपाठी, प्रका.-के. उ.ति.शि.सं. सारनाथ, वाराणसी, 1990
31. तत्रैव
32. 'सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति तद् व्युत्पाद्यते' न्यायबिन्दु एवं धर्मोत्तर टीका, पृ.- 136

- अतिथि अध्यापिका (बौद्धदर्शनविभागः),
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, लखनऊपरिसरः,
लखनऊ-226010

******

स्फोटतत्त्वविमर्शः

- डॉ. प्रवीणकुमारचौधरी

शाब्दबोधप्रक्रियायां प्रथमं पदज्ञानं ततः तन्निष्ठवृत्तिज्ञानं तदनन्तरं वृत्तिज्ञानजन्य-पदार्थोपस्थितिः। ततः शाब्दबोधः। यथा- 'घट' इत्युक्ते घटपदज्ञानं प्रथमं भवति, तदनन्तरं घटपदनिष्ठवृत्तिज्ञानं ततो वृत्तिज्ञानजन्यकम्बुग्रीवादिमत्पदार्थस्य उपस्थितिर्जायते ततो घटपदं कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थे शक्तमित्याकारकं शाब्दबोधो जायते।

तत्र का वृत्तिः सा च कुत्र संतिष्ठते वृत्याश्रयः कीदृशः शब्दः इति विचारणीयो भवति। तत्र घटपट इत्यादिषु वर्णाः प्रत्येकं वृत्याश्रयत्वं नैव वक्तुं शक्यं धकारेणैव शाब्दबोधः जाते अकारटकारादि-नामुच्चारणवैयर्थ्यप्रसङ्गात्। नाऽपि वर्णसंघातस्य वृत्याश्रयत्वं, योग्यविभुर्विशेषगुणानां सोत्तरवर्ति-गुणावश्यकत्वमिति नियमेन वर्णसंघातस्य यौगपद्यासंभवात्।

ननु कस्तर्हिः वृत्याश्रयः? शब्दः इत्युच्यते च स्फोटात्मकः गृह्यते। अर्थात् व्याकरणशास्त्रे स्फोटात्मकनित्यशब्दानामेव वृत्याश्रत्वं संभवति। कीदृशः तस्य स्वरूपमिति जिज्ञासायां प्रोच्यते वैयाकरणैः ''स्फुट्यते अभिव्यञ्जते वर्णैः यः स स्फोटः अर्थात् श्रूयमाणध्वन्यात्मकवर्णैः व्यङ्ग्यमात्रः शब्दः स्फोटः अथवा स्फुटति अभिव्यक्तीभवति अर्थो यस्माद् असौ स्फोटः। अर्थात् अर्थबोधकता शक्तिसम्पन्नः शब्दः स्फोटः इति पर्यवस्यति।

भाष्यकृता अत्र गौरित्यत्र कः शब्द येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुदखुरविषणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः इत्यादिना स्फोटात्मकनित्यशब्दः एव उपात्तः। अपि च चत्वारि वाक्यपरिमिता पदानि इति श्रुत्या नामाख्यातोपसर्गनिपातस्वरूपा चतुर्णां वाचां व्याख्यानक्रमे स्फोटात्मकशब्दोऽपि व्याख्याति एव। प्रतिपादितञ्चैतत् शाब्दिकशिरोमणिना हरिणापरापश्यन्ती मध्यमा वैखरीरूपेण-

''परावाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।
वैखर्या हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः
मध्यमा हि कृतो नादः स्फोटव्यञ्जक उच्यते॥''[1]

शब्दब्रह्म यद्यपि एकः अखण्डश्च तत्रापि यथा घट स्फटिकः जपाकुसुमलोहितपीतत्वादि-व्यञ्जकोपरागवशात् लोहितपीतत्वादिवर्णवत् प्रतीयते, तथैव वर्णादिव्यञ्जकोपरागवशात् वर्णपदवाक्यादिरूपेण स्फोट अनेकशः प्रतिभासते।

एतत्सर्वमपि उपवर्ण्य भर्तृहरिणा प्रोक्तम्-

''पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च

वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन''[2]

शेषकृष्णोऽपि स्फोटत्वनिरूपणे न्यगादीत्।

यथा मणिकृपाणदौ मुखमेकमनेकधा।

तथैव ध्वनिषु स्फोटः एक एव विभिद्यते।।[3]

वाक्ये पदानि प्रविभज्य पदे च प्रकृतिप्रत्ययविभागं कल्पयित्वा तत्तदर्थवाचकत्वं व्याकरणशास्त्रे प्रतिपादितम्। किन्तु ''वाक्यस्फोटोऽति-निष्कर्षे तिष्ठतीति मतिस्थितिः'' इति प्रतिपादने कौण्डभट्टमते-

प्रकृतिप्रत्ययादिविचारोऽवास्तिवक इति संसूच्यते।

तत्र च स्फोटस्याष्टौ भेदाः प्रदर्शिताः। यथा- 1. वर्णस्फोटः 2. पदस्फोटः 3. वाक्यस्फोटः 4. अखण्डपदस्फोटः 5. अखण्डवाक्यस्फोटः 6. वर्णजातिस्फोटः 7. पदजातिस्फोटः 8. वाक्यजातिस्फोटश्च।

तेषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटातिरिक्तनामवास्तवत्वमेव। शाब्दिकनये वाक्यस्फोटस्य मुखत्वम्, शक्तिग्राहकशिरोमणिना वृद्धव्यवहारेण लोकानां प्रथमतो वाक्ये एव शक्तिग्रहात्, वाक्यादेव वाक्यार्थस्य पूर्णत्वाच्च। अखण्डपदवाक्यस्फोटानामवास्तवत्वे किमर्थं तेषां निरूपणं क्रियत इति चेदुच्चते- यथा शुद्धब्रह्मज्ञानार्थमन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयानन्दमयेति पञ्चसु अथ वाऽरुन्धति-ज्ञानार्थ स्थूल नक्षत्रेऽपारमार्थिकारुन्धतीत्वबोधनम्। एवमेव पारमार्थिकाखण्ड-वाक्यार्थबोधार्थमेते। किल स्फोटा उपाया एवमुक्तञ्च हरिणा-

उपायाः शिक्षामाणानां बालानामुपकारकम्।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।।[4]

वर्णस्फोटः- प्रकृतिप्रत्ययघटकतया गृहीतशक्तिकस्य वर्णवाचकत्वे वर्णस्फोटः सिद्ध्यति। स च प्रयोगघटकविसर्गादिः। नैयायिकानां मते स्थान्येव वाचको न त्वादेशः किन्तु शाब्दिकानां मते स्थानित्वेन कल्पिता लकारसकारादयो वा वाचकाः तेषाम् अनियतत्वात्। विसर्गे रोः स्मरणम्, तेन च सोः णला तिप्स्मरणम्, तिपाच लकारस्य स्मरणमिति गौरवापत्तेः। तस्मात् प्रयोगघटकस्यैव वर्णस्यार्थबोध कत्वात् वर्णस्फोटः सिद्धयतीति।

पदस्फोटः - सुप्तिङ्न्तं पदम्, एकतिङ्न्तार्थविशेष्यकं वाक्यमिति पदवाक्य-लक्षणानां क्रान्तवर्णसमूहस्य प्रकृतिप्रत्ययरूपस्य पच् तिप्-इत्यादिकस्य वाचकत्वे सिद्धं पदस्फोटोऽपि एव। अत आह- अथादेशा वाचकाश्चेत्पदस्फोटः ततः स्मृतः इति।

सखण्डाखण्डभेदेन पदस्फोटो द्विविधः। तत्र सुबन्त-तिङन्तरूपे 'देवदत्तः पचति' इत्यादिरूपः सखण्डपदस्फोटः।

अखण्डपदस्फोटस्तु सर्वैः वर्णैरूपस्यातिवर्णैर्व्यज्यते। स चार्थ-प्रत्ययायक इति वैयाकरणराद्धान्तः।

वाक्यस्फोटः- वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् सप्रपञ्चं पदस्फोटनिरूपणान्तरं स्मृतिविषयत्वे सत्युपेक्षानर्हत्वरूपां प्रसङ्गसङ्गतिमादायेदानीं वाक्यस्फोटनिरूपणार्थं वैयाकरणभूषसारदृष्ट्या क्रियते कश्चन प्रयासः।

'हरेऽव' इत्यादौ पदाज्ञानेऽपि समुदायादर्थबाधात् तादृशसमुदायात्मकवाक्य एव वाचकत्वमिति वाक्यस्फोटसिद्धिः। उक्तञ्च वैयाकरणभूषणसारे- हरेऽवेत्यादि दृष्ट्वा हि वाक्यस्फोटे विनिश्चिनु। 'हरेऽव' 'विष्णोऽव' इत्यादौ 'एङः पदान्तादति'[5] इत्यादनैकादेशे जाते 'हरे' इत्येकं पदम् अव इत्यपरं पदम्- अथवा 'हरे' इत्येकं पदमपरञ्च वेति पदमित्यत्र विनिगमका- भावान्न पदयोर्विभागः सुस्पष्टं ज्ञेयो भवति। तत्र प्रत्येकं पदयोः स्पष्टज्ञानाभावेऽपि नार्थबोधानुपपत्तिः, अपितु सुबन्ततिङन्तपद-समुदायरूपवाक्ये बोधकजनकतारूपशक्तिज्ञानसत्वेन तस्मादर्थबोध उपपद्यते। वाक्यार्थज्ञाने वाक्यघटकीभूत यावत् पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात्। यया युक्त्या पदस्फोटः साध्यते तदैव युक्त्या वाक्यस्फोटोऽपि सिद्ध्यति। यथा- घटाद्यर्थनिरूपिता बोधजनकतारूपशक्तिघटादिप्रतिपादकेष्ठ तत्प्रकृति सुबन्तेषु वा पदेष्ठ कल्पित तद्वद्वाक्यार्थ निरूपिता बोधजनकताशक्तिर्घटोऽस्त्यादिवाक्येष्वभ्युपगन्तव्येति।

वाक्यस्फोटो द्विविधः सखण्डवाक्यस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटश्च तत्राखण्डोवाक्यस्फोटः पदातिरिक्ताखण्डपदव्यङ्ग्यो भवति। अखण्ड-वाक्यस्फोटे आकाङ्क्षायोग्यताऽऽसत्तीनां कारणत्वं नाङ्गीक्रियत इति महदेव लाघवम्।

अत्रायम् निष्कर्षः - वस्तुतः स्फोटः एक एव तथाऽपि शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहाय अष्टौ स्फोटाः इति श्रूयन्ते।

वैयाकरणसिद्धान्ते- तत् हि वर्णपदवाक्यभेदेन स्फोटः त्रिधा पुनः जातिव्यक्तिभेदेन षोढा। तत्राऽपि अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोट इति सङ्कलनया अष्टौ स्फोटाः इति पर्यवस्यति। परन्तु एषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटस्यैव प्रामुख्यम् यत् लोकव्यवहारे तेनैवार्थबोधः तेनैवार्थसमाप्तिश्च जायते। तदुक्तं न्यायभाष्यकारेण- "पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ" प्रतिपादितञ्चैतत्। कौण्डभट्टकार-वाक्य-स्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीतिमति-स्थितिः। साधुशब्दोऽन्तर्गताहि बोधकाः न तु स्मृता।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. परमलघुमंजूषा-स्फोटनिर्णयप्रश्न-चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ.सं. 4, व्यख्यातकारः 'लोकमणिदहालः'।

2. वाक्यपदीयम्-ब्रह्मकाण्डम्, श्लो.सं. 73

3. स्फोटत्वनिरूपणम्-श्लो.सं. 11, पृ.सं.-35, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, सम्पा.-ब्रह्मानन्दत्रिपाठी।

4. प्रौढमनोरमा अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्, पृ.सं. 260, वाणीविलासप्रकाशनम्, वाराणसी।

5. अष्टा. 6.1.109

- अतिथि अध्यापक, व्याकरणविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

स्कन्दपुराणीयमानसखण्डे वर्णितयागीश्वरस्य (जागेश्वर) माहात्म्यं तीर्थानि च

– डॉ. सुमनचन्द्रपन्त 'सुमन्तः'

भारतीयधर्मसंस्कृतिसाहित्यदृष्ट्या च व्यासप्रणीताष्टादशपुराणानामत्यधिकं महत्त्वमुपादेयत्त्वं च वर्तते। याथार्थत्वेन अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः सभ्यता-धर्म-राजनीति-सामाजिकस्थिति-प्रबन्धनस्य मूलाधारभूतानिपुराणानि सन्ति।

पुराणेषु मानवजीवनसम्बद्धानि विविधानि लोकोपकारकाणि तत्त्वानि विस्तृतेन सन्निहितानि सन्ति। यानि हिन्दूसनातनधर्मस्यास्तिकपरम्परायाश्च संवाहकानि सन्ति। एतेषु महर्षिभिः सन्दर्शितानि सामान्यजनोपयोगि-प्रार्थनोपासनोपवासव्रततीर्थधार्मिकदर्शनकर्मकाण्डानि विविधतकनीकिज्ञानं शिक्षा-ज्योतिष-आयुर्वेद-वास्तु-यन्त्र-प्रबन्ध-पशुचिकित्साप्रभृतीनि विज्ञानानि व्याकरणकाव्य-नाट्यशास्त्राणि विद्यन्ते। एतेषु वेदानामाध्यात्मिकी व्याख्याऽपि प्राप्यते। यया विद्यया मानवाः स्वलौकिकालौकिक- कल्याणकरणाय च प्रयतन्ते। वेदविभाजकेन पराशरपुत्रमहर्षिव्यासेन नानाविधप्रपञ्चरतानां जनानां श्रुतपरम्परायाः ह्रासमवलोक्यैव महार्णव इव महापुराणानि चोपपुराणानि विरचितानि। तस्मात्कारणादेव विपुलसंस्कृतवाङ्मये पुराणसाहित्यस्य महत्त्वं वाचामगोचरमेव वर्तते।

व्यासः शब्दप्रधानवेदेषु सन्निहितं यज्ज्ञानं तत्प्रकाशनार्थं सामाजिकोत्थनाय चार्थतात्पर्यवत् महापुराणान्युपपुराणानि विरचय्य महता प्रयासेन च वेदार्थ विशदीकृतवान्। अथोऽत पुराणसाहित्यं न केवलं वेदवत् स्वप्रमाण्यमभजदपितु पञ्चमवेद इति मन्यते। पुराणानामनुशीलानाज्ज्ञायते यद् वेदार्थप्रकाशकाणि पुराणानि हि विविधज्ञानविज्ञानराशयः, संस्कृतिसंस्काराणाञ्च धाररूपाणि, कृत्याकृत्यशुभाशुभबोधकानि मानवजीवनस्योन्नतकारकाणि। विश्वमङ्गलकारकाणि, सुखशान्त्याचारसञ्चारकाणि, सत्यतायाः सरणयः, ज्ञानलोकप्रकाशकानि, ज्ञाननिधयः, चतुर्वर्गावाप्तिसोपानरूपाणि च सन्ति। यद्यपि पुराणशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थः 'पुरा नवं भवति' इति पुराणम् इति निरुक्तकारोक्तिः।[1] पद्मपुराणे च 'पुरार्थेषु आनयतीति' पुराणम्। श्रीमधुसूदनः विश्वसृष्टेरितिहासं प्रतिपादयन् 'पुराणयतीति पुराणमि'त्युक्त्वा तेषां प्राचीनतामेव बोधयति। अर्थात् प्राचीनकाले तत्त्वदृष्टाऋषिभिः प्रोक्तं यज्ज्ञानमाख्यानं वा तत्सर्वं नवीनायते साम्प्रतिके युगेऽपि। महर्षिव्यासेन महाभारतस्यादिपर्वणि वेदार्थस्य विशदीकरणायैव पुराणानाम् इतिहासस्य च महदुपयोगित्वं वर्तते इति महता रवेणोद्घोषितं यत्-

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्।
विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।[2]

वस्तुतो महर्षिव्यासः पुराणेषु पञ्चलक्षणात्मकमेव सर्ग-प्रतिसर्ग-वंश- मन्वतरं, वंशानुचरितञ्चेति समधिकृत्य राजवंशानां वर्णनं प्रामुख्येन वैशद्येन च प्रतिपादितवान्। तथा हि सर्गो नाम-सृष्टिः, अर्थात्

प्रपञ्चात्मकजगत उत्पत्तिः, प्रतिसर्गनामदृश्यमानस्य समग्रप्रपञ्चात्मकजगतः प्रलयः, वंशो नाम विश्वस्योपादानभूतानां तत्त्वानां देवर्षिमनुष्याणाञ्चोत्पत्तिपरम्परा। मन्वन्तरं नाम सृष्ट्यादीनां कालव्यवस्थापनम्, वंशानुचरितं नाम-तत्तत् वंशोद्भवानां मनुष्याणां राजर्षीणां महर्षीणाञ्च विषये विशदविवरणोपस्थापनमिति। प्रायशः सर्वविद्यानां पुराणेषु समावेशेन भारतीयसंस्कृतेः सभ्यताया मूलाधारत्वात्पुराणसाहित्यं जगति वैशिष्ट्यं भजते। पुराणानां भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना अपितु सुबोधा सरसा साधारणजनहृदयग्राहिणी चास्ति। वेदमन्त्रास्तावदृषिभिर्दृष्टा, अतएव आर्षास्ते वेदाः अपौरुषेया इति, पुराणानि तु महर्षिव्यासेन विरचितानि तस्मात् पौरुषेयानि। पुराणानां विषये केचन वेदनिन्दकाः नास्तिकाः कपोलकल्पितानि स्वोदरपूर्तेः साधनानि च प्रतिपादयन्ति। तत्र तेषामल्पज्ञत्वमेव बोध्यते। पौराणिकाध्ययनेन हि बृहद्वैदिकवाङ्मयस्य व्याख्यानाय दृष्टिरुन्मीलिता भवति नास्ति संशयलेशो विषयेऽस्मिन्। नारदीयपुराणे बादरायणः संसूचयति यत्-

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने।
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे न संशयः।[3]

पुराणानां परमोद्देश्यं सामाजिकपरिष्कारेण सह समाजे निहितदुष्प्रवृत्तीनामपसारणं धर्मानुरागः। वेदोऽखिलोश्च धर्ममूलमिति पुरुषार्थचतुष्ट्यधर्मार्थकाममोक्षेषु धर्म एव परमपुरुषार्थमोक्षस्य मूलकारणत्वेन निगदितः। मरणधर्मासकलजगदुपभोगपुत्रधनदारादिजडपदार्था जन्मान्तरे नैव तिष्ठन्ति, केवलमिह लोके विहितयागादिरेव धर्म तथैव तिष्ठति। एतद्धर्मफलानुसन्धानात् हि मानवो मोक्षं प्राप्नोति। तत् सुन्दरवर्णनं ब्रह्मपुराणेऽक्षिविषयं कर्तुं शक्नुमः-

धर्मे मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां स ह्येक एव परलोकगतस्य वन्धुः।
अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यामाना नैव प्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्।।[4]

वर्णाश्रमभित्त्याधारितसदाचारेण समाजस्याभ्युदयः सुकृतकर्मभिर्निःश्रेयसश्च। अष्टादशपुराणानि सात्त्विकराजसतामसरूपाणि त्रिधा विभक्तानि सन्ति। पद्मपुराणे अनेन प्रकारेण विभाजनं प्राप्यते। वैष्णवं नारदीयं भागवतं गारुडं पाद्मं तथा च वाराहं। षडेतानि सात्त्विकानिपुराणानि विज्ञेयानि।।
राजसपुराणानि-बह्माण्डं बह्मवैर्तं मार्कण्डेयं भविष्यं वामनं तथैव ब्राह्मञ्च षडेतानि पुराणानि राजसानि विज्ञेयानि।

तामसपुराणानि- मात्स्यं कौर्मं लैङ्गं शैवं स्कान्दं तथैव चाग्नेयं षडेतानि तामसानि।[5] एतेषां पुराणानां विस्तरभयात् केवलं प्रकृतस्कन्दपुराणस्य सङ्क्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते।

स्कन्दपुराणम्- खण्डात्मकसंहितात्मकरूपेण द्विविधविभक्तमिदं पुराणेषु श्रेष्ठतरं विशालकायञ्च राराजते। पुराणेऽस्मिन् शैवतत्त्वानि सुनिनादितानि सन्ति।

पुराणेऽस्मिन् भारतस्योत्तरस्यां दिशि प्रहरीत्वेन तुहिनाचले भास्वमाननगाधिराजस्य मौलौ कैलासाधिवासितस्य देवाधिदेवमहादेवस्य गिरिराजकिशोरीपार्वत्याश्च मनोहारि वर्णनं चकार महर्षिबादरायणः। नारदपुराणानुसारं पुराणमिदं सप्तषु खण्डेषु विभक्तमस्ति। ऐते खण्डाः।

(1) माहेश्वरखण्डः अस्य केदारकुमारिकयोः द्वयोः खण्डयोः शिवपार्वत्योः लीलानां सुन्दरवर्णनम्।

(2) वैष्णवखण्डः खण्डस्याऽस्य उत्कलखण्डे पुरिपुण्यक्षेत्रे शोभायमानस्य प्रसिद्धजगन्नाथमन्दिरस्य वर्णनम्। 1. ब्रह्मारण्य, 2. ब्रह्मोतरोपखण्डद्वयं विद्यते।

(3) काशीखण्डः अस्मिनस्त्रैलोक्यप्रथितमाहात्म्यशीलकाश्याः यागादिनां वर्णनम्।

(4) रेवाखण्डः खण्डेऽस्मिन् नर्मदोत्पत्तिः तत्कूलेषु स्थितानि पुण्यपवित्रतीर्थस्थलानि वर्णितानि सन्ति। लोककल्याणकारिसत्यनारायणव्रतकथायाश्च सुन्दरं वर्णनं प्राप्यते।

(5) अवन्तिखण्डः खण्डेऽस्मिन् उज्जैन्यां देदीप्यमानशिवलिङ्गानां विस्तृतं वर्णनमस्ति।

(6) तापीखण्डः खण्डेऽस्मिन् नर्मदायाः सहायिका तापीनद्यास्तटे विद्यमानानां पवित्रतीर्थस्थलानां वर्णनम्। नारदपुराणानुसारमस्य षष्ठखण्डस्य नाम नागरखण्ड इति। अस्य त्रिषु परिच्छेदेषु विश्वकर्मोपाख्यानंस्य घटकेश्वरमाहात्म्यञ्च प्राप्यते।

(7) प्रभासखण्डः खण्डोऽयं 'प्रभासखण्ड' इति नाम्ना विख्यातः। गौरवभयात् प्रकृतमनुसरामि।

भौगोलिकदृष्ट्या समग्रहिमालयदेवतात्मनो भूखण्डस्यास्य पञ्चभागा कृतो वर्तन्ते। ते खण्डाः यथा विद्यन्ते (1) हिमवखण्डः (2) मानसखण्डः (3) केदारखण्डः (4) जालन्धरखण्डः (5) काश्मीर- खण्डश्चेति। एतेषु हिमवत्खण्डे वर्त्तमाननैपालराष्ट्रस्य प्राचीनभौगोलिकस्थितेः वर्णनम्।

केदारखण्डे केदारबदरीक्षेत्रयोर्भौगोलिकं सांस्कृतिकञ्च माहात्म्य वर्णितमस्ति। जालन्धरखण्डोऽधुनाप्यनुपलब्धो वर्तते। काश्मीरखण्डो यद्यपि स्कन्दपुराणान्तर्गते नावलोकितस्तथापि 'नीलमत्' पुराणनामकग्रन्थे तस्य वर्णनं विद्यते। प्रकृते (मानसखण्डे) उत्तराखण्डराज्यान्तर्गतवर्त्तमानस्य कूर्माचलस्य (कुमूँ) (कुमाऊँ मण्डलस्य) प्रथितरतं स्वरूपं वर्णितमस्ति। यतोऽस्मिन् खण्डे मानसखण्डस्य पौराणिकी सीमा वर्त्तमानसीमातः पूर्वस्यां दिशि गण्डकीपर्यन्तञ्चाधुना (कालीकुमूँ) पर्यन्तमेवास्य विस्तारो विद्यते। तथैव उत्तरस्यां दिशि तुहिनालयमौलौ किरीटेव विराजमानकैलासमानसरोवरपर्यन्तं, तत्र तस्य सुविस्तृतेन भौगोलिकवर्णनेन सह तत्रत्यानां पवित्रतीर्थानां च महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। पश्चिमस्यां दिशि पिण्डारकालकनदीसङ्गमयोर्भूमिभागः सीमात्वेन बोधितः। दक्षिणस्यां दिशि उपत्कास्थो मध्यभूमिभागः सीमानं भजते। एतावत्पर्यन्तं भूभागो नन्दगिरिमारभ्य काकगिरि पर्यन्तमिति सुविस्तृतोऽस्ति। मानसखण्डे तत् विवरणं यथा-

> **पश्चिमाभिमुखः साक्षाद् हिमाद्रिः कथ्यते बुधैः।**
> **तस्य दक्षिणभागे वै नाम्ना नन्दागिरिः स्मृतः॥**[6]
> **नन्दपर्वतमारभ्य यावत् काकगिरि स्मृतः।**
> **तावद् वै मानसखण्डः ख्यायते नृपसत्तम॥**[7]

वर्तमान चम्पावतजनपदस्थकालीनद्याः समीपवर्त्तिभूभाग एव कुमूँ, कालीकुमूँ इति नाम्ना व्यवह्यते स्म। परन्त्वधुना समग्रस्य कुमाऊँमण्डलस्य (अल्मोड़ा-बागेश्वर-नैनीताल-ऊधमसिंह-नगर-पिथौरागढ़-चम्पावतजनपदानां कृते 'कूर्माचलः' (कुमाऊँ) इति नाम प्रयोगो भवति। सम्प्रत्यहं अल्मोडाजनपदान्तर्गतस्य श्रीयागीश्वरस्य (वर्त्तमानजागेश्वरधाम्नः) माहात्म्यं तत् पवित्रपुण्यतीर्थानाञ्च वर्णनं मानसखण्डोक्त दृष्ट्या प्रस्तौमि यागीश्वरः करुणानिधानभूतभावनशिवस्य द्वादशज्योर्तिलिङ्गेषु

गण्यते (वर्त्तमानसमये कुमाऊँमण्डलान्तर्गतस्य अल्मोड़ाजनपदस्य 17 मीलं दूरं 30 किलोमीटर दूरस्थितं (अल्मोड़ा- पिथौरागढ़- राजमार्गे विद्यते) लोकभाषायां 'जागेश्वरधाम' इति नाम्ना प्रसिद्धः। अत्र देवाधिदेवमहादेवशिवस्य प्राचीनानि सुन्दराणि दिव्यानि भव्यानि मन्दिराणि न केवलं तत्रत्यानां जनानामास्थायाः केन्द्राण्यपितु भारतस्य विभिन्नकोणेभ्यः समागतानां जनानां आस्थायाः केन्द्राणि सन्ति। अत्र श्रावणमासे श्रद्धालूनां महान् सर्म्मदो भवति। पंडितबद्रीदत्तपाण्डेयमहोदयानुसारेण (कुमाऊँ का इतिहास) दारुकानने शोभायमानजागेश्वरमन्दिरस्य शालिवाहना पुनर्निर्माणं कारितवान् इति। आद्यशङ्कराचार्योऽपि अत्रागत्य तपस्यामचरदिति तपस्तेपद्धति पौराणिकीश्रुतिः।

मनुजैर्देवर्षिभिनिषेविते अस्मिन् सघनदारुकानने भगवतः यागीश्वरमहादेवस्य रमणीयं प्राचीनं मन्दिरं विराजतेतराम्। तदुल्लेखो मानसखण्डे प्राप्यते।

टङ्कणस्य महाभागः कुक्षौ वै दारुकावनम्।
तत्र जागीश्वरो देवो पूज्यते देवनायकैः॥[8]

यागीश्वरस्य (जागेश्वरस्य) पौराणिकीकथा इत्थमवसेया- प्रथमं यागार्थ समीधादिहवनीयसामग्रीम् आहरणात (यागीश्वर इति)

द्वितीयं प्राचीनकाले रिचकनामक एको गन्धर्व आसीत्। तस्य वाणकनामको महद्धार्मिकः सुन्दरो दीर्घायु रूपयौवनसुसम्पन्नः शिल्पज्ञः सङ्गीतज्ञो दान्तो नृत्यकलानिपुणो जितेन्द्रियः पुत्र आसीत्। कदाचिदृर्षिसभायामुपविश्य महागुणीगन्धर्वकन्याभिस्साकं रन्तुमैच्छत्। ते तस्यै गन्धर्वाय महात्मने आचरणभ्रष्टत्वमसि, राक्षसयोनिं प्राप्स्यसि इति शापमददुः। स राक्षसो भूत्वा भक्ष्याभक्ष्यं खादति, विलासमयं जीवनं व्यापयति स्म। देवा कदाचिद्दुराचारराक्षसगणैः साकं दारूकाननं जग्मुः। तत्र प्रदीप्यन्तं दिव्यदेवेशं जागीश्वरमहादेवमवलोकयामासुः।

देवगन्धर्वाद्यैसम्पूजितैः च नन्दिस्कन्धगणेशाद्यैरलङ्कृतैः प्रदीप्यन्तं जागीश्वराह्वं देवदेवेशं प्रणम्य तत्प्रभावाच्च स राक्षसाधमो दिवङ्गतः। पुनश्च साक्षाद्देवोपमं नूतनं शरीरं प्राप्य स भगिनीं मातरं पितरं च स्मरति। तत् स्मरणमात्रेण ते राज्यं संत्यज्य लोकभूतभावनशिवमन्दिरं समागताः। तत्र तैः सर्वै राक्षसैः सह वार्ता कुर्वन्नेव तं विमानाग्रेऽधिरोप्य रुद्रकन्यानिवेषितं रम्यं शिवालयं ययौ। तादृश पुण्यारण्ये सर्वजनमोक्षदायके जागेश्वरे असङ्ख्यातासहस्राणि शिवलिङ्गानि विराजितानि सन्ति। (उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन) केशरीनन्दनत्रिपाठिमहोदयानुसारम्, इदानीमपि 124 शिवलिङ्गानि सन्ति इति उल्लेखो प्राप्यते। अस्य स्थानस्य पवित्रता प्राचीनताञ्चालोक्य सर्वकारेण एव पुरातत्त्वविभाग उद्घाटितो वर्तते।

सन्ति गूढानि लिङ्गानि तथान्येषु स्थलेषु च।
तानि सम्भाव्य जागीशं ये सम्यक् पूजयन्ति हि॥[9]
तत्तद्ददाति देवेशो मानवानां हिताय वैः।
असङ्ख्याता सहस्राणि तस्मिन्नुत्पत्तिमण्डले॥[10]

सर्वादौ दिव्यशिवस्य लिङ्गानां पूजार्चनविधानं वर्णयति व्यासः।

सन्ति लिङ्गानि वै विप्रा प्राधान्येन शृणुष्व हि।
मृत्युञ्जयं च सम्पूज्य वामे विश्वेश्वरं हरम्।

तत्रस्थतीर्थेषु सर्वप्रमुख मृत्युञ्जय-विश्वेश्वर-गोकर्णेश-विन्ध्येश्वर-वागीश्वर- भुवनेश्वर-महाकाल-काली-सृजिता-पुष्टि-महादेवी-सोमेश्वर-सूर्येश- कमलाकान्त-ब्रह्मा- नन्दाप्रभृतीनि तीर्थानि प्रतीच्यां दिशि संस्थितानि सन्ति। ततः चण्डीश्वर-शीतला-वरुणेश-महेन्द्रादयः प्राच्यां दिशि एवमेव वालीश-धनदेश- यमेशा-कपालपाणि-कोटीश्वर-मुक्तीश्वर- मृडानीश्वरः मध्ये च भैरवेशादीनां पूजनस्य क्रमः मानसखण्डस्य 61 अध्याय एव द्रष्टव्यः अनेन शुभमागच्छतीति विश्वास श्रद्धालुनाम्। यथा प्रोक्तं मानसखण्डे- **सम्पूज्य मानवो याति महेशभवनं शुभम्।**[11]

ततः समुतीर्य शङ्करवल्लभां चण्डिकां सम्पूज्य मनुष्यः सम्यगैहिकामुष्मिकं फलमाप्नोति इति प्रसिद्धिः।

एतदन्तरं ब्रह्मतीर्थोपरि सर्वपापनाशकपञ्चकेदाराणां पूजनं ततश्चोत्तरे यागीश-महादेव-दिव्यदेहधर-हनुमान-चक्रवागीशः वागीश्वरादीनां पूजनं कर्तव्यमिति। मानसखण्डे एतेषां सम्पूर्णपूजाविधानं एकषष्टितमेऽध्याये श्लोक संख्याः 112 तः 132 यावत् सम्प्राप्यते।

सघनदारुकानने ऋषिपत्नीनिषेवितः 'यागीश्वर-चक्रेश्वर-दण्डीश्वर- वैद्यनाथ- कपर्दिगङ्गोद्भवः चैतेषां पूजनेन मायावन्तो जनाः शिवसाज्युज्यं प्राप्नुवन्ति।

सम्पूज्य मानवो याति शिवलोकं न संशयः।
एतानि शिवलिङ्गानि विशिष्टानीति विद्धि वै॥[12]

यागीश्वरे(जागेश्वर)तीर्थेऽस्मिन्-'गौरी'-'पद्मा'-'शची'-'मेधा'-सावित्री'-'विजया'-'जया'-'देवसेना'- 'स्वाहा' 'स्वधा' च मातरो लोकमातरश्च 'तुष्टि'- 'पुष्टिः'-'धृतिः' स्वमाता च कुलदेविद्वय विराजते। महेन्द्रादिप्रमुखा-विद्याधर-गन्धर्व-पुष्पदन्तश्चापसरसां गणः 'गुह्य'-'सिद्धः'-'पिशाच'-'नाग'-'महोरग', 'अष्टौ वसु'-'द्वादशार्क'-मरुद्गणप्रभृतयो विराजन्ते। देवर्षि-ब्रह्मर्षि-दैत्य-दानव-महाबलाडाकिन्यश्च विराजन्ते।

सेवन्ते देवदेवेशं दिव्यं जागीश्वराह्वयम्।
एतेषां नामलिङ्गानि सन्त्यदृश्यानि वै द्विज॥[13]
सम्पूज्य देवदेवेशं दिव्यं जागीश्वराह्वयम्
प्राप्नोति परमां सिद्धिं देवैरपि सुदुर्लभाम्॥[14]

टङ्कणाद्रौ महादेवं सम्पूज्य वृद्धजागीश्वराख्यं ततः परमेश्वरीयं ततश्च भाण्डीश्वरं परिक्रम्य पुनः जागीश्वरं प्रति।

गव्यूतिदूरं गत्वा त्रिनत्रेशं तत्र यागीश्वरं दक्षिणे कान्तारे क्षेत्रपालादीनां सम्पूजेन शुभं भविष्यति मानवानामिति मे विश्वासः।

सम्पूज्य मानवो याति त्रिनेत्रं द्वि सत्तमज।
देवगन्धर्वकन्याभिः सेवितं शिवमण्डलम्॥[15]
एवं वै कुरुते यस्तु यागं वै द्विजसत्तम।

स कोटिकुलमुद्धृत्य शिवलोके महीयते।।[16]

अथ मानसखण्डोक्त यागीश्वरस्य माहात्म्यं विविच्य पुनः तत्पवित्रतीर्थानां च विवेचनं प्रस्तुयते।

यानि यत्र च तीर्थानि मुख्यभूतानि च द्विज

तानि ते कथयिष्यामि यावतः सुसमाहितः।

यत्र कपर्दिसम्भूता गङ्गा साक्षाच्छिवप्रिया।।[17]

अणुमात्रमपि स्पृष्टाया देहात्पातकाद्विज।

तस्यां तीर्थान्यनेकानि सन्ति तानि शृष्णुष्व वै।।[18]

तीर्थस्थलेषु कपर्दितीर्थ–सरयूमूले बाहुसरसतीर्थ–वाणतीर्थ– शिवातीर्थ– दुंण्डुतीर्थ–माण्डव्यतीर्थ–बालितीर्थ–जामन्दग्न्यतीर्थ–वेणुतीर्थ–मौर्वतीर्थ–काश्यपतीर्थ–पापनाशक–क्रौञ्चतीर्थ–वराहतीर्थ–(देविवाराही पूज्यते तत्र) 'कमलनाभतीर्थ– भूपतितीर्थभूतेशो पूज्यते तत्र। कपालीतीर्थकालापतीर्थ–प्राणदतीर्थ–लोमहन्तातीर्थ कालप्रणाशनतीर्थ– हारीतकतीर्थ–रुद्रप्रदतीर्थ–सूर्य–शशितीर्थ–शूलगङ्गायां ब्रह्मतीर्थोपरिस्नानपिण्डदानादि-सुकृतकर्मभिः पापरहितो भूत्वा शतं कुलं च तारयन्ति। मानसखण्डे उक्तं यथा–

ये निमज्य महाभागाः पिण्डं ददति तत्र हि।[19]

ते तारयन्ति वै विप्र कुलमेकोत्तरशतम्।[20]

धर्माधर्मतीर्थ–ऋणमोक्षतीर्थ–पापनाशनतीर्थ–सौन्दर्यपदतीर्थ–नरकतीर्थ–सुर्वत्र– तीर्थ– योगीश्वरतीर्थ–ततश्च शूलगङ्गायायाः सङ्गमेऽपि अनेकानि तीर्थानि सन्ति तन्निरूपणं मानसखण्डे अनेन विधिना सञ्ज्ञायते।

तपस्यमानेन हरेण पुरा शूलेन भित्त्वा किल दारुकावनम्।

निष्कासिता योगगतेन योगिना सङ्गं गता पुण्यमतीव शोभना।।[21]

'माहेन्द्रतीर्थ–लवणतीर्थ–'त्वाष्टतीर्थ'–'सारमेय'–चैतेषु स्नात्वा नरो याति महेन्द्रभवनं प्रति। अतिप्रसिद्धमृत्युञ्जयतीर्थ'–'हेतुवृन्दारकतीर्थ'–'कौशल्यतीर्थ'–'पाकशासनतीर्थ'–माहेन्द्रतीर्थ'–'वरुणतीर्थ'–'वागीश्वरतीर्थ'–'धनदतीर्थ'–'विद्याप्रदतीर्थ'–'कायतीर्थ', 'शुक्रतीर्थ'– 'गणेशतीर्थ'–चण्डीश्वरतीर्थ–वानरतीर्थ–सिंहतीर्थ–कपिलतीर्थ–जयन्तीतीर्थ–रूपदतीर्थ– धनदतीर्थ–सूर्यतीर्थ–ब्रह्मकपालतीर्थ–यमनिनिर्णतीर्थ–देवार्णतारतीर्थ–सर्वपापप्रणाशनतीर्थ–अलकनन्दासंगमे– पुण्यशीलासरस्वतीतीर्थ–अलकनन्दायाश्च तीर्थानि मरीचितीर्थ–अङ्गितीर्थ–अङ्गिरातीर्थ–पुलस्त्यतीर्थ–पुलहतीर्थ–नारदतीर्थ–पर्वततीर्थञ्चैतान्यनेकानि तीर्थानि अलक– नन्दायाः विख्यातानि।

निमज्ज तेषु तीर्थेषु देवो भवति मानवः।[22]

ततः शेषतीर्थ–तक्षकतीर्थ–बलितीर्थ–क्राथतीर्थ–नन्दीतीर्थ–स्कन्धतीर्थ– ब्रह्मण्यतीर्थ– शूद्रवृत्तिहरतीर्थ–हरतीर्थ–काकपक्षाककतीर्थ–भोगनाथतीर्थ–ऐरावतह्रदतीर्थ ततः वारुणीतीर्थ– पौलीमीतीर्थ–मेनकातीर्थ–मेनकासङ्गमतीर्थ–गौतमीतीर्थ–गौतमतीर्थ–मुद्गलतीर्थ–कुम्भाण्डतीर्थ– हिमवन्ततीर्थ–नैमिनितीर्थ–पराशरतीर्थ–व्यास–तीर्थ–शुक्रतीर्थ–चण्डीतीर्थ, त्रिदिवौकसतीर्थ हाटकेशप्रभृत्तिनि तीर्थानि सन्ति।

चात्रैव हाटकेशो महेश्वरोऽपि विद्यते इति।

विद्यते यत्र वै देवो हाटकेशो महश्वेरः।।[23]

ततः कवोष्णसलिलसेवितमखिलपापविनाशकवह्नितीर्थमस्ति।

ततः त्रिलोचनमहादेवचरणसंसेव्यानि गौरीतीर्थ-महासरित्-जटासङ्गतीर्थ-महासङ्गतीर्थनि तत्रैव गौरीश्वरतीर्थञ्चास्ति।

ततो गौरीश्वरो देवः पूज्यते देवनायकैः।
तं सम्पूज्य जनो याति शिवलोकं दुर्लभम्।।24

ततो जटागङ्गा-सरयू-नद्योः सङ्गमस्य माहात्यमित्थमवर्णयत् मानसखण्डे-वादरायण- महर्षिवेदव्यासः-

शक्यते नान्यथा विप्र सत्यमेतन्मयोदितम्।
सोमपानफलं यस्य पिबता जायते द्विज।।[25]

अर्थाद् एतेषां तीर्थानां मानसोक्तविधिना पूजाऽर्चनमकरिष्यत् नूनमेव मानवः सोमरसम् अप्राप्तष्यत्।

'तीर्थे स्नाति तीर्थमेव सजातानां कुरुते' इति श्रुतिरेव तीर्थस्य माहात्म्यं बोधयति। गङ्गाप्रभृतीनि तीर्थानि धार्मिकदेशभारत एव सुप्रसिद्धानि दृश्यते। तीर्थसम्पादितस्य धर्मजातस्य सिद्धपदतवकं भवतीति शास्त्राणि साधकानामनुभवश्चात्र प्रमाणम्। अत एव स्मृतिपुराणादिशास्त्रेषु तीर्थ एव पितरश्राद्धतर्पणादिक्रियाकलापानामनुष्ठानमिति कर्त्तव्यता प्रतिपाद्यते। धर्मानुष्ठानायैव विशेषदेशोऽपि समीहितो भवतीति वेदेऽपि सन्दृश्यते। **'नान्तमीयात्'** इति बृहदारण्याख्यश्रुत्या धर्मालङ्कारसंस्कृताद् भारतदेशातदन्यत्र म्लेच्छदेशगमनं प्रतिषिध्यति। अत्र सत्यप्यऽस्मिन् सिद्धान्ते यदाधुनिकविचारकाः कथयन्ति यदार्या धर्मतत्त्वविरहितात् पाश्चात्यदेशाद् भारतमाजग्मुरिति तन्निर्मूलम्। शास्त्रदृष्ट्या तत्क्रियमाणधर्मदृष्ट्या च भारतीयैकतैव न विविधता। अस्मिन् देशे वेदबाह्यानां स्थितेदृढतायै तद्वैविध्यापादनं तत्सर्व शास्त्रविरुद्धं भारतीयतीर्थविरुद्धं पुराणविरुद्धं च।

सन्दर्भ-संकेतः-

1. निरुक्तः 3/19/14
2. महाभारतम् आदिपर्व, 1/268
3. नारदीय 2,24,17
4. ब्रह्मपुराणम् 255/35
5. पद्मपुराणम् उत्तरखण्डं 163/81
6. मानसखण्डः 22
7. मानसखण्डः 21/4
8. मानसखण्डः 61/38
9. मानसखण्डः, 61/109
10. मानसखण्डः, 61/112
11. मानसखण्डः 123/1/2
12. मानसखण्डः 61/32
13. मानसखण्डः 61/139
14. मानसखण्डः 61/141
15. मानसखण्डः 61/146
16. मानसखण्डः 61/147
17. मानसखण्डः 61/152
18. मानसखण्डः 61/153
19. मानसखण्डः 61/164
20. मानसखण्डः 61/166
21. मानसखण्डः 61/169
22. मानसखण्डः 61/181
23. मानसखण्डः 61/189
24. मानसखण्डः 61/192
25. मानसखण्डः 71/194

- अतिथि-प्राध्यापकः-साहित्यविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), श्रीरणवीरजम्मूपरिसर, जम्मू
चलभाषसंख्या-9554131056
अणुसङ्केतः sumantchandra0007@gmail.com

******

संस्कृतकाव्यशास्त्रीयप्रमुखलक्षणग्रन्थेषु सौन्दर्यतत्त्वविमर्शः

- मञ्जूत्रिपाठी

भारतीयसंस्कृतवाङ्मये सौन्दर्यमिति शब्दस्य प्रयोगोऽतिप्राचीनोऽस्ति वेदेषूपनिषत्सु चायं शब्दः प्रयुक्तो दरीदृश्यते।

अमरकोशस्य तृतीयकाण्डे सुन्दरशब्दस्य पर्यायाः इत्थमुल्लिखिताः-

सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधुशोभनम्।

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलम्॥[1]

ललितम्, सुष्ठुः, काम्यम्, कमनीयम्, रमणीयञ्चेत्यादयोऽस्य शब्दस्य पर्यायाः।

सौन्दर्यशब्दस्य पारिभाषिकेऽर्थे 'रमणीयता' शब्दस्योपयोगः पण्डितराजजगन्नाथेन स्वकीये काव्यशस्त्रीयग्रन्थे रसगङ्गाधरे-काव्यलक्षणनिरूपणावसरे प्रथमानने- **रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्**[2] इति कृतम्। यैरस्य पारिभाषिकशब्दस्य प्रयोगकृतः तेषु वामनोऽभिनवगुप्तकुन्तक विश्वनाथ- मम्मटादयः प्रमुखाः सन्ति।

कुन्तकस्य तु सर्वातिरेकेणायं शब्दः प्रियतमः। यथा-

भण तरुणिरमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि।

यदि सल्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत किं त्वदीयं मे॥

अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशिञ्जानमञ्जुमञ्जीरम्।

परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते॥[3]

आचार्यवामनेन काव्यं अलङ्कारात् ग्राह्यम्।[4] **सौन्दर्यमलङ्कारः**।[5] इति वदता अलङ्कारार्थ सौन्दर्यमेवेति साधितम्। अत्र 'अलङ्कार' शब्दः काव्यसौन्दर्यधायको वर्तते। काव्यविचारशास्त्रकृते 'अलङ्कारः' इत्यभिख्या सर्वविधकाव्यसौन्दर्यपूरकतामेव द्रढयति। भरतभामहदण्डिप्रभृत्याचार्यैर्विवेचितरीत्या-ऽलङ्कारशब्दः सौन्दर्यपर्यायत्वेनैव स्वीकार्योऽस्ति। प्रायः सवैरेव संस्कृतालङ्कारशास्त्रिर्भियथा तथा सौन्दर्यस्य कोऽपि भागः स्पृष्टो।

आचार्यो दण्डी प्रकृतिसुन्दरस्य मार्गस्य समर्थकः इति प्रतिभाति-

गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम्।

निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः॥[6]

वक्रोक्तिकुन्तकः सहृदयाह्लादसुन्दरं काव्यं प्रस्तौति-

शब्दो विवक्षितार्थैकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि।

अर्थः सहृदयाह्लादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥[7]

सोऽस्याऽऽधारभूतं तत्त्वं वक्रोक्तिमेव प्रमाणीकुर्वन् काव्यगतसौन्दर्यस्याऽऽधारभूमिं निर्माति तथाहि-

साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ।

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः॥[8]

सौन्दर्यस्य प्रत्यक्षभावनानां चिन्तनमेव सौन्दर्यशास्त्रमस्ति। सुन्दरविचारो वा सौन्दर्यशास्त्रमिति मन्तव्यम्। सौन्दर्येण सम्बद्धानां मौलिकप्रश्नानां तात्त्विकविवेचनं सौन्दर्यशास्त्रेऽन्तर्भवति सौन्दर्यशास्त्रं काव्यशास्त्रस्य, तत्त्वमीमांसायाः मनोविज्ञानस्य वा पर्यायरूपेण न स्वीक्रियते। काव्यशास्त्रं सौन्दर्यशास्त्रेण ग्रथितमस्ति। वामनः प्रथमः संस्कृतकाव्याचार्यो वर्तते यः स्वकीये काव्यशस्त्रीयग्रन्थे सौन्दर्यशब्दं प्रयुक्तवान् तथाहि- **कव्यं ग्राह्यम् अलंकारात्**[9] **सौन्दर्यमलङ्कारः।**[10]

अत्र प्रयुक्तः सौन्दर्यशब्दोऽलङ्काराश्रितं सौन्दर्यं विशेषण परिभाषयति वामनात् समनन्तरप्रादुर्भूतः परमाचार्य आनन्दवर्धनो ध्वन्यालोके काव्यस्य शिखरभूतं सौन्दर्यमित्थं विशदयति-

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व

स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये।

केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं

तेन ब्रूमः सहृदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्॥[11]

अनेन विशदीभवति यत्काव्यस्य शिखरभूतं तत्त्वं येनाऽऽचार्येण ध्वनिरूपेण त्रिविधं प्रकाशितम्, स एवास्य शिखरस्यापि शिखरं रसमेव मनुते। इदमेव मतं विशदीकुर्वन्नाचार्यः श्रीअभिनवगुप्तपादः स्वकीयलोचनटीकायाम् आदिमङ्गलकारिकायां कथयति-

अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां

जगद्भावप्रख्यं निजरसभरात्सारयति च।

क्रमात्प्रख्योपाख्याप्रसरसुभगं भासयति तत्

सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसहृदयाख्यं विजयते॥1[12]

अत्रापि कारण-कला-रहितस्य ध्वनितत्त्वस्य सङ्केतं कृत्वाऽऽचार्यो रसयैव प्राधान्यं स्वीकरोति। अनया रीत्या सङ्क्षेपेणेदमेव वक्तुं शक्यते यद् भारतीयकाव्यशास्त्ररीत्या रस एव प्रधानभूतं सौन्दर्यतत्त्वमस्ति, तच्च मम्मटस्योक्त्याऽपि प्रशस्तमेव भाति,

तथाहि-

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि।[13]

दोषगुणालङ्कारा: वक्ष्यन्ते क्वपीत्यनेन तदाह-सालङ्कारौ क्वचित्तुस्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः।

यथा- **यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा-**

स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः।

सा चौवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ

रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते।।[14]

अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः। रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता, आशयस्त्वयमस्ति यद् गुणालङ्काररीतयः, छन्दोविधानादिकमपि काव्यतत्त्वं समुत्कर्ष नयन्ति परं हि रसः प्रधानत्वेन काव्यं सहृदयहृदयाह्लादकवस्तुतया निर्माति, तच्चेदं कविराजविश्वनाथेन एकयैव कारिकया साधु विशदीकृतम्। तथाहि-

वाक्यं रसात्मकं काव्यं दोषास्तस्यापकर्षकाः

उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालङ्काररीतयः।।[15]

अत्र विश्वनाथो रसं काव्यात्मनं मनुतेऽथ दोषवर्जनाकृते तेषामपकर्षकारकत्व परिचयति अन्ते च काव्योत्कर्षहेतुभूतानां गुणालङ्काररीतीनां विवरणं करोति। इयं नाम काव्योत्कर्षशालिता रसप्रवणतयाऽपि। वसतुतः आनन्दवर्धनप्रतिपादितध्वनिपद्दतावेव प्रसृता भाति।

अथास्यां भूमौ आनन्दवर्धनस्य ध्वनिकारिकाऽपि अनुशीलनीयाऽस्ति सा च-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः।।[16]

अनेन काव्ये विनिबद्धं किमपि सुन्दरं वस्तुतत्त्वं प्रतीतिविषयतामायाति। अस्यैव सौन्दर्यस्य कृते पण्डितराजजगन्नाथो 'रमणीयता' शब्दं प्रयोजयति- 'रमणीययार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' इति।

लोकरुचिवैचित्र्यैणार्थनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानाद् व्यवस्थितिमाचष्टे-

रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकज्ञानगोचरता।[17]

लोकोत्तरत्वं चाह्लादगतश्चमत्कारत्वापर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः।[18]

प्रस्तुतभारतीयकाव्यशास्त्रस्य सूक्ष्मविवरणे यानि तत्त्वानि दृष्टिपथमायान्ति, तेषु प्रमुखानि सन्ति- अलङ्कारः रीतिः गुणः रसः ध्वनिः वक्रोक्तिः, रमणीयता च। अतो विशिष्टतया चिन्तनीयं तत्त्वमित्थं स्वीकर्तुं शक्यते यत् सौन्दर्यस्यानेकेषु पर्यायेषु चारुता रमणीयता वा विशिष्टं स्थानं धत्ते। सेयं चारुता ध्वनिप्रस्थाने बहुशो व्याख्याता तथा च पण्डितराजस्य रमणीयत्वप्रकल्पने पुनराख्याता, यस्याः परिचयो विचारे लभ्यते।

न केवलं काव्यशास्त्रीयं सौन्दर्यतत्त्वानानुचिन्तनम् अपितु नाट्यशास्त्रीयग्रन्थेषु सौन्दर्य-सम्बन्धिप्रायोगिकरूपस्य अत्यन्तसाङ्गोपाङ्गबद्धमस्ति।

सौन्दर्यशास्त्रं वस्तुतः कलात्मकतयाऽभिव्यक्तेः स्वरूपविशेषं बोधयति। पाश्चात्याः बहुसंख्यायामिदमपि मन्वते यत् कलात्मिकाभिव्यक्तिः सामान्यतो जीवनेन वा सत्यघटनाभिर्वा नैव सम्बद्ध्यते।

सौन्दर्यस्य समस्तानि लक्षणानि यथा ललितकलासु सङ्गच्छन्ते यथा तानि प्रकृति रूपेष्वपि घटन्ति एव। कुसुमस्य सुकुमारं रूपम् चन्द्रिकायाः कोमला कान्ति, कोकिलस्य कलारचना, काकलीत्येतेषु सर्वेष्वपि ते गुणाः विराजन्ते।

भारतीयसौन्दर्यदर्शनसन्तुलितं समाकलितञ्च दर्शनमस्ति। यत्सौन्दर्यं जीवनस्य मूल्यसन्दर्भे विचारयति तत्सौन्दर्यस्य स्वतन्त्रं महत्त्वमस्मिन्नर्थे स्वीकरोति यत्सौन्दर्यस्य सत्ता धर्मार्थकाममोक्षेषु न निमज्जति। कामेन सह सौन्दर्यस्य मौलिकसम्बन्धे सत्यपि सौन्दर्यस्वरूपं काममतिक्रम्यैव परिष्कृतं भवति। नास्ति कामः स्वयं सौन्दर्यम् कामोन्नयनमस्ति सौन्दर्यम्।

सौन्दर्यं न केवलं रूपवादिना, वस्तुवादिना तथापि सौन्दर्यं मूलतात्मप्रवृत्तित्वेन स्वीकृतम्। अत एको महाकविकालिदासः स्वरचनेषु प्रतिपादितं 'सौन्दर्यः बाह्यपक्षः तथा आन्तरिकपक्षो भवति। लोकेऽपि द्रष्टुं शक्नुमः -

साहित्ये रचनाकारस्य सौन्दर्यानुभूतिरूपानन्दस्य स्तर यावत् उन्नतं कर्तुं शक्नोति स श्रोतोभ्यः या पाठकेभ्यः तावद् एव आदरणीय भवति। इति।

सन्दर्भसङ्केतसूची-

1. अमरकोषस्य तृतीयकाण्डे सुन्दरशब्दस्य पर्यायाः। 2. पण्डितराजजगन्नाथविरचित रसगङ्गाधरप्रथमानने 'काव्यलक्षणम्'।
3. कुन्तककृतवक्रोक्तिजीवितं श्लोक सप्तमस्य उदाहरणम्। 4. आचार्यवामनकृतकाव्यालङ्कारसूत्राणि १/१
5. तत्रैव १/२ 6. आचार्यदण्डीकृतकाव्यादर्शः १/२१ 7. आचार्यकुन्तकविरचितवक्रोक्तिजीवितम् १/९
8. तत्रैव १/१७ 9. आचार्यवामनकृतकाव्यालङ्कारसूत्राणि १/१ 10. तत्रैव १/२
11. आचार्यानन्दवर्धनकृतध्वन्यालोकः १/१ 12. अभिनवगुप्तपादरचित लोचनटीका ध्वन्यालोके १/१
13. आचार्यमम्मटकृतकाव्यप्रकाशस्य काव्यलक्षणम्। 14. तत्रैव काव्यलक्षणस्युदाहरणम्।
15. आचार्यविश्वनाथरचितसाहित्यदर्पणस्य काव्यलक्षणम्। 16. आचार्यआनन्दवर्धनस्य ध्वन्यालोके १/३
17. रसगङ्गाधरप्रथमानने काव्यलक्षणस्य वृत्तिभागः। 18. तत्रैव ।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

1. अमरकोषः 2. पण्डितराजगन्नथविरचित रसगंगाधरः 3. कुन्तककृतवक्रोक्तिजीवितम्
4. आचार्यवामनकृतकाव्यालङ्कारसूत्राणि 5. आचार्यदण्डीकतकाव्यादर्शः 6. आचार्यआनन्दवर्धनकृतध्वन्यालोकः
7. आचार्यमम्मटकृतकाव्यप्रकाशः 8. आचार्यविश्वनाथरचित साहित्यदर्पणः ।

- शोधच्छात्रा (साहित्यविभागः)
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः) लखनऊपरिसरः
ईमेलः manju8795@gmail.com

******

कालिदासनाटकेषु प्रेमतत्त्वम्

-सुमेरीलाल:

कविकुलगुरो: महाकविकालिदासस्याद्वितीयं नाटकमभिज्ञानशाकुन्तलम्। नाटकमिदं महाकवि-कालिदासस्य सर्वस्वं समेषामपि नाटकानां निदर्शनमेव। नाटकेऽस्मिन् भारतीयसंस्कृते:, सभ्यताया:, समाजस्य च प्रत्यक्षचित्रणमस्ति। सप्ताङ्कोपनिबद्धमिदं नाटकं न केवलं कालिदासनाट्यसाहित्ये अपितु विश्वनाटकसाहित्येऽपि श्रेष्ठं स्थानं भजते। अत्रत्यं शाश्वतिकं प्रकृतिचित्रणं प्रकृतिप्रेम, दुष्यन्तेन सह शकुन्तलाया: प्रेमप्रसङ्ग:, महर्षे: कण्वस्य शकुन्तलादिषयक: स्नेह: शकुन्तलाया: पतिगृहगमनकाले परिजनस्य वियोगदु:खं चेत्येतत् सर्वमपि सहृदयानां चेतस्स्पृशति।

नाट्यरचनायामस्यां शकुन्तला-गौतमी-अनसूया-प्रियंवदादिमाध्यमेन नारीसौन्दर्यं वर्णयता, स्त्रीणां महत्वं प्रतिपादयता, नारीशक्तिं प्रति आदरभावं प्रकटयता कविवरेण कालिदासेन नारीणां महन्महत्वं स्थापितमस्ति। नारीसौन्दर्यप्रदर्शने तु यादृश: कालिदासोऽतीव कुशल: न कोऽपि तादृशोऽन्य:। यथा-अनिन्द्यसुन्दर्या: शकुन्तलाया: लोकोत्तरं लावण्यं वर्णयन् कवि: दुष्यन्तमुखेन कथयति-

अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-

रनाविद्धं रत्न मधु नवमनास्वादितरसम्।

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि:[1]।

नारीसौन्दर्यपक्षे तु स: प्रकृतेराधारं गृहीत्वा निजकाव्यं चमत्कारजनकं रमणीयं च विदधाति। यथा च शकुन्तलाविषये वर्णयति-

अधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणौ बाहू।

कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्।।[2]

प्रायश: स्त्रीणां हृदयं प्रेमप्रधानं भवति। किन्तु कविना कालिदासेन स्वीये नाटके शकुन्तलाया: यत्स्वरूपं प्रकटितमस्ति तत्खलु असाधारणं पाठकानां चेतश्चमत्करोति च। तत्र शकुन्तला केवलं मानवमात्रं प्रति नापितु लता-वृक्ष-कुसुम-पशु-विहग-प्रकृत्यादिभि: सार्धमपि स्वानुरागं प्रकटयति।

अत्र हि कालिदासनाटकेषु प्रेमतत्त्वम् इति विचारे सर्वप्रथमं कालिदासनाटकानि स्मरणमार्गमायान्ति। अथ च समुपस्थितं भवति तत्र वर्णितं प्रेमतत्त्वम्। कवि: कालिदासो येनमार्गेण यैर्नाटकपात्रनायकादिभिश्च सिद्धो जातस्तत्र कारणवैविध्यमस्ति। तद्यथा- कवे: विश्वप्रसिद्धममरमजरं च नाटकं शाकुन्तलं वस्तुत: प्रेमाश्रितमेव। यत्र कवि: सर्वोत्कृष्टचित्रणेन प्रेमतत्वं प्रदर्शयति। प्रेम पदं हि रूपगुणरहितं, कामभावरहितं,

प्रतिक्षणं वर्धमानमेकं रसरूपं भवति। 'प्रेम' हृदयदेशसंस्थितो विशिष्टभाव:, नास्ति किमपि तेनास्पृष्टम्। भावरूपेण संस्थितमिदं विविधजन्मनि सौहार्दरूपं भवति येन एकधा जाता क्रिया पौन: पुन्येन स्मृतिपटलमायाति पुरातनं च स्मारयति। कालिदास:-

रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्
पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तु:।
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि।।[3]

'विक्रमोर्वशीयम्' महाकवेर्द्वितीयं विलक्षणं दृश्यकाव्यं वर्तते। अत्र पुरुरवा राजा, उर्वशी राज्ञी च मुख्यपात्रतां निर्वहत:। तयो: प्रणयसम्बन्धवर्णनेन कवि: यां भावनाम् अन्तश्चेतनायामुत्पादयति सा निश्चयेन यौवनकालिकसंवेदनासहगामिनीव प्रतिभाति भवति च तद्द्वारा यस्य कस्यापि हृदयाकर्षणम-मानन्दालाभाय। अत्र राजा पुरुरवा, दैत्यकेशीहस्तात् तामुर्वशीं मुक्तां कर्तुं सफलो भवति। विविधस्थानेष्ववसरेषु चापि भवति प्रेमतत्वस्य वास्तविकस्वरूपदर्शनसमर्थ:। उर्वशीं कथयति- प्रिये धैर्यं धृत्वा प्रात:कालिक-कमलिनी यथा विकसति तथैव निजनयने उद्घाटयतु। मनोरोचकमुदाहरणे तद् द्रष्टव्यं तावत्-

'तदेतदुन्मीलय चक्षुरालयं निशावसाने नलिनीव पंकजम्'[4]

अत्र द्वयोरपि काव्योश्चिन्तनं विशिष्टमेव। किं च प्रेमतत्ववर्णने यथा मति: कालिदासस्य वर्तते सा सर्वथा श्लाघ्याऽनुपमा च भवति। राजवैभवकथनप्रवीणस्य कालिदासकवे: सौन्दर्यकथनशैली इन्द्रियचरेव भवति। यतोऽत्र कविर्यथा कल्पनां करोति। तथैव कालान्तरस्य पठकोऽप्यनुभवतीति प्रमाणितं वच:। मूर्च्छिता उर्वशी यदा नयनयुगलं समुद्घाटयति तदा पुरुरवा तन्नयनयुगलोन्मीलनं तथैव पश्यति यथा खलु चन्द्रोदये रात्रि: अन्धकारान्मुक्ता भवति, प्रकाशिता रमणीया च भवति-

आविर्भूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि-
नैशस्यार्चिर्हुतभुज इव च्छिन्नभूयिष्ठधूमा।
मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा,
गङ्गारोध: पतनकलुषा गच्छतीव प्रसादम्।।[5]

उर्वश्या: पूर्णस्वस्थत्वे राजा पुरुरवा चिन्तयति यत्- अस्या: पुनर्जीवनाय साक्षाद् ब्रह्मावतीर्ण:, अथवा स्वयं कामदेवोऽस्या एतत्सौन्दर्यसंरक्षणकारणभूतो जात: किमुत वसन्त आगत्यास्यां मृतप्रायमानवमूर्तौ प्राणानभरदिति-

अस्या: सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो न कान्तिप्रद:
शृङ्गारैकरस: स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकर:।

वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलः,

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः।।[6]

तदानीमुर्वशीसौन्दर्याभिभूतो राजा तस्याः प्रेमजाले निबद्धो भवति। उर्वशी अपि राज्ञः साहसं धैर्यं चावलोक्य तत्प्रति आकृष्टा भवति। किं च सद्य एव उर्वश्याः इन्द्रपुरीं पुरुरवसः निजराजधानीं प्रति प्रस्थानं भवति। पुरुरवा कथयति- अहो! मदनोऽपि दुर्लभवस्तुप्राप्तुकामो भवित। सुन्दरीयमाकाशं गच्छन्ती बलपूर्वकं मम मनस्तथैवाकर्षति यथा काचिद् राजहंसी खण्डितकमलवृन्तस्य सूत्रमाकृष्य नयति-

''अहो दुर्लभाभिलाषी मदनः''

एषा मनो मे प्रसभं शरीरात्पितुः पदं मध्यममुपषन्ती।

सुराङ्गना कर्षति खण्डिताग्रात्सूत्रमृणालादिव राजहंसी।।[7]

महाकवेः अभिज्ञानशाकुन्तले समुपवर्णितं शृङ्गाररसपूर्णं प्रेम विलक्षणमेव वर्तते। नाटकस्य नायको दुष्यन्तः सम्मोहकस्वरूपस्य पवित्रप्रेमी विद्यते। स प्रणयस्य याचको भोक्ता चापि स्वयमेव भवति। नाटकस्याद्वितीयप्रतिमे चतुर्थाङ्के शकुन्तलायाः रूपवैभवमालोक्य दुष्यन्तः सन्देहं करोति यदैषा कन्यका ऋषि कन्यका तु नैवास्ति किं च भवितुमर्हति कस्याश्चिद्देवसुन्दर्याः कन्येति-

''अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात्''[8]

अपरिचितव्यक्तयेऽपि शकुन्तलाया हृदये प्रेम जागर्ति। इति खलु कालिदासस्य प्रेमवर्णनपाटवमेव, दृग्गोचरी च भवत्यत्र प्रकृतेरादिमा वासना। दुष्यन्तो भ्रमरमपि अवलोक्य तं भाग्यवन्त जानाति शकुन्तलासामीप्यभ्रमणकारणात्। तद्यथा-

चलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं,

रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः।

करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं

वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती।।[9]

महाकवेः मालविकाग्निमित्रमनाटकमप्यद्भुतमेव। नाटकस्यास्य द्वितीयाङ्के नायिका निजहृदयस्य सत्यभावान् नायकमग्निमित्रं प्रति प्रकटयति। कथयति च-

हे हृदय् प्रियतमदर्शनाशां परित्यज किं च वामाक्षि मम स्फुरतीदमनेनाशासे यत् किमपि ममेष्टमपि सेत्स्यतीति। प्रियतमे नैजं सर्वस्वमर्पयामि। तद्यथा-

दुर्लभः प्रियो मे तस्मिन्भव हृदयनिराश-

महो अपाङ्गो परिस्फुरति किमपि वामः।

एषः चिरदृष्टः कथं पुनरूपनेतव्यो नाथ!

मां पराधीनां त्वां परिगणय सतृष्णाम्।।[10]

महाकविकालिदासमते प्रेम न व्यष्टि- अधीनं तलु समष्टि-अधीनमेव। प्रेमतत्वे सर्वस्याप्यधि कारो निजसत्ता वापि भवति। कवेः प्रेमतत्वनिरूपणं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति भावनासमन्वितं वर्तते। स प्रेमतत्वस्य शान्तस्वरूपमेव श्रेष्ठं मनुते। महाकविः सौन्दर्यवर्णनपण्डितो वर्तते। स सौन्दर्यं ब्रह्मानन्दसहोदरमिव ज्ञात्वा सर्वेषां ग्राह्यमिदं सौन्दर्यमिति घोषं करोति। एवं हि सौन्दर्ये सर्वस्यापि विश्वस्य समानाधिकारो निरन्तरं तिष्ठति।

अत्र निष्कर्षरूपेण कथयितुं शक्यते यत्कालिदासनाटकेषु एकमादर्शप्रेम समुपवर्णितमस्ति। तच्च नायकनायिकयोर्भवतु, प्रकृतिप्रेम भवतु अथाहो वसुधैवकुटुम्बकमिति भवनाभरितं प्रेम भवतु। स प्रेमतत्वमाध्यमेन राष्ट्रियैकताकाङ्क्षी वर्तते।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम् महाकविकालिदास प्रणीत- व्याख्याकार डा. कपिलदेव द्विवेदी आचार्य, प्रकाशक-रामनारायण लाल विजयकुमार 2 कटरारोड इलाहाबाद-211002, संस्करण-2015 पृष्ठ 115-2/10
2. तत्रैव, पृष्ठ 50, 1/21
3. तत्रैव, पृष्ठ 245, 5/2
4. विक्रमोर्वशीयम् महाकवि कालिदास प्रणीत- व्याख्याकार- पं. परमेश्वरेदीन पाण्डेय प्रकाशन, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी, 2009, 1/6, पृष्ठ-15
5. तत्रैव, पृष्ठ 18, 1/9
6. तत्रैव, पृष्ठ 20, 1/10
7. तत्रैव, पृष्ठ 37, 1/20
8. अभिज्ञानशाकुन्तलम् महाकविकालिदास प्रणीत- व्याख्याकार डा. कपिलदेव द्विवेदी आचार्य, प्रकाशक-रामनारायण लाल विजयकुमार 2 कटरारोड इलाहाबाद-211002 पृष्ठ 54-1अंक
9. अभिज्ञानशाकुन्तलम् महाकवि कालिदास प्रणीत- व्याख्याकार-श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, प्रकाशक- चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी-221001 संस्करण-2009, पृष्ठ-43, 1/23
10. मालविकाग्निमित्रम्, महाकवि कालिदास प्रणीत, व्याख्याकार डॉ. रमाशंकर पाण्डेय, प्रकाशक-चौखम्बासुरभारती प्रकाशन वाराणसी 221001 संस्करण-2003, पृ. 45, 2/4

- शोधच्छात्र-साहित्यविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः),

लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

ज्योतिषशास्त्रे अरिष्टविचारः

- शत्रुघ्नपाण्डेयः

ज्योतिषशास्त्रं नाम ग्रहनक्षत्रादीनां ज्योतिर्पिण्डानां सम्बन्धितं शास्त्रम्। एतच्छास्त्रानुसारेण ह्यस्मिन् अखिलब्रह्माण्डे संस्थितानां ज्योतिर्पिण्डानां गतिस्थित्यादीनां गणनाद्वारा किम्भूतं किम्भावि वेति ज्ञातुमायासो विधीयते।

वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य प्रथमप्रयोगोहि कालगणनायै एव कृतः इति वेदाङ्गज्योतिषे लगधाचार्यस्योल्लेखात् ज्ञायते तत्रोक्तं यथा-

कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः।

ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः

विप्राणां सम्मतं लोके यज्ञकालार्थसिद्धये।।[1]

तत्र कः कालः कस्मिन् यज्ञे उपयुक्तः इति ज्ञातुं ज्यातिषशास्त्रस्य उद्भवो जातः। कालान्तरेण अस्मिन्नेव कालविधायकशास्त्रे महर्षीणां प्रवर्धितया जिज्ञासया, तद् विषयक-विविधक्षेत्रेषु कृतप्रयत्नेन अनुसन्धानेन च ज्यौतिषां नैकाः रहस्याः उद्घाटिताः। तत्र ज्योतिषसम्बन्धिविषयाणां वैविध्यत्वात् अध्ययनसौकर्यदृष्ट्या सिद्धान्तस्कन्धः संहितास्कन्धः होरास्कन्धश्चेतित्रिभागेषु विभक्तो वर्तते।

सिद्धान्तस्कन्धे अखिलब्रह्माण्डस्य स्थितिः, ब्रह्माण्डेऽस्मिन् विविधलोकानां तत्र तत्र स्थितानां विविधग्रहनक्षत्रादीनां ज्योतिर्पिण्डानां गतिस्थित्यादीनां गणनापद्धतिः विद्यते। अत्र ग्रहादीनां गणितभागस्य प्रयोगत्वात् अस्य स्कन्धस्य नाम गणितस्कन्धेति नाम सार्थकत्वं भजते।

संहितास्कन्धे विविधग्रहादिषु अकस्मादुत्पन्नानां विक्षोभादीनां भुवि प्रभावस्य अध्ययनक्रमः दत्तो वर्तते। अन्ये च ज्योतिषशास्त्राधारिताः विषयाः यथा वास्तुशास्त्रविषयाः पर्यावरणविज्ञानविषयाः संहितास्कन्धे वर्तते। सिद्धान्त-होरास्कन्धयोः वर्जिता सर्वे ज्योतिषशास्त्रसम्बन्धिताः विषयाः संहितास्कन्धे समाहिताः भवन्ति। तस्मादेव आचार्यवराहमिहिरेण संहितास्कन्धस्य परिभाषा तत्कार्स्योपनयस्य नाम मुनिभिर्सङ्कीर्त्यते'' संहिता इति दत्ता।

ज्योतिषशास्त्रस्य होरास्कन्धे ग्रहादीनां वैयक्तिकप्रभावो वर्णितोऽस्ति। प्रतिक्षणं संचरितानां ग्रहादीनां प्रभावो मनुष्ये कथं भवति इत्यस्याध्ययनमेव होरास्कन्धस्य विषयः। पूर्वजन्मसिद्धान्तानुयायिनां मतानुसारं मनुष्यः पूर्वजन्मनि फलस्वरूपेणैवास्मिन् जन्मनि शुभाशुभफलं भुङ्क्ते। होराशास्त्रेऽपि तथैव। मनुष्यः पूर्वजन्मनि कृतकर्मानुसारं जन्म प्राप्नोति ततः तथैव शुभाशुभफलं भुङ्क्ते तत्फलं ज्योतिषचक्षुषा द्रष्टुं (ज्ञातुं) शक्यते। वाराहमिहिरेण निर्दिष्टं यथा-

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पङ्क्तम्।
व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव।।[2]

होराशास्त्रे जातकानां जन्मकालिकग्रहनक्षत्राणां स्थितिं ज्ञात्वा तस्य शुभत्वाशुभत्वं कालान्तरेण च आरोग्यानारोग्यं भूपतित्वं दरिद्रता दुष्टोदारेत्यादीनाम् स्वभावादीनामाकलनं कर्तुं विविधाः योगाः निरूपिताः सन्ति। तस्मिन् जन्मनि ग्रहादीनां विशेषदुर्योगेन अरिष्टयोगानामपि वर्णनं कृतं वर्तते।

अरिष्टयोगः-

नेष्टम् अनिष्टम् अरिष्टं वा। यस्मिन् योगे उत्पन्नजातकः सद्यः किञ्चित्कालानन्तर एव मृत्युं प्राप्नोति, स तस्मिन् जन्मनि तादृशो ग्रहसंयोगेव अरिष्टयोग इति नानाविद्वद्भिः उद्धृताः। यथा जन्मचक्रस्य षष्ठे-अष्टमे वा स्थिते शशिनि अरिष्टयोगो भवति। अस्मिन् उत्पन्नो जातकः न जीवति। उक्तञ्च-

षष्ठाष्टरिष्टगश्चन्द्रः क्रूरैः खेटैश्च वीक्षितः।
जातस्य मृत्युदः सद्यस्त्वष्टवर्षैः शुभेक्षितः।।[3]

अन्येपि बहवो तादृशाः अरिष्टयोगाः सन्ति यस्मिन् उत्पन्नो जातकः जीवने सुखं न प्राप्नोति। होराशास्त्रानुसारं जातकस्य जीवने विविधशुभाशुभफलविवेचनात्पूर्वम् अरिष्टयोगमवश्यं परीक्षणीयं भवति। यतोहि यदि कस्यचित् जातकस्य कुण्डल्यां ग्रहपरिस्थित्यनुसारं राजयोगाः स्युः अथवा अन्येऽपि योगाः परन्तु अरिष्टयोगकारणात् न जीवति चेत् अनन्तरं प्राप्यमाणानां अन्येषां योगानां फलं न भोक्तुं शक्नोति।

ज्योतिर्विद्भिः पुरा सर्वैः कृतो निर्णय विस्तरः।
तत्वादि व्ययपर्यन्तं राशिचक्रे व्यवस्थितम्।।[4]
अपाश्यमरणं जीवं प्रणश्यन्ति शुभाशुभम्।
मरिष्यति यदा दैवात्कोभुङ्क्तेतच्छुभाशुभम्।।[5]
प्रयत्नेन आयुः स्थानं विचिन्तयेत्।
बालस्य जन्ममात्रेण जन्मारिष्टं विचारयेत्।।[6]

वस्तुतः जातकशास्त्रे तु अरिष्टयोगानां प्रभावकालः चतुर्विंशतिवर्षं यावदिति निर्दिष्टमस्ति। अन्यतमे त्रिंशद्वर्षं। यथा-

चतुर्विंशति वर्षाणि यावद् गच्छन्ति जन्मतः।
जन्मारिष्टं तु तावत् स्यादायुदायं न चिन्तयेत्।।[7]
चतुर्विंशति वर्षाणि यावद् गच्छन्ति जन्मतः।
तावद्रिष्टं च निश्चित्य आयुर्दायं न चिन्तयेत्।।[8]

नव नेत्राणि वर्षाणि यावद् गच्छन्ति जन्मतः।
तावद्रिष्टं विधातव्यं गुप्तरूपं न चान्यथा॥[9]
आद्वादशान्तरयोनिजन्मनां, आयुकलां निश्चयितुम् न शक्यते।
मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा, बालग्रहै नाशमुपैति बालकः॥[10]

शोधपत्रस्य प्रासङ्गिकता-

तस्मात् जातकशास्त्रे अरिष्टयोगज्ञानस्य महत्त्वपूर्णात्यावश्यकता च अनुभूयते। तथाऽपिप्राचीनकालतः आगता इयमवधारणा यत् एतेषु अरिष्टयोगेषूत्पन्नः जातकः म्रियते।

इति अद्यत्वे कियत् प्रासङ्गिकं भवति इति ज्ञानमावश्यकं भवति। यदा जीवनशक्तिवर्धकानामौषधानां प्रयोगः गर्भकालतः समये समये दीयते। उच्चचिकित्सालयः अपि सर्वत्र विद्यते। सुविधासम्पन्नेषु चिकित्सालयेषु गर्भिण्याः गर्भस्य च सम्यक् उपचारव्यवस्थादिकमस्ति तदपि किं पूर्वजन्मफलानुसारं जातकः अरिष्टयोगोत्पन्ने सति म्रियते वा इति जिज्ञासा मादृशानामपि स्यात्। अतः ''ज्योतिषशास्त्रोक्त अरिष्टयोगः'' जिज्ञासा मद्दृष्ट्योपयुक्ता एव।

पुनश्च सर्वेषां कार्याणां कारणं भवति। तथा प्रत्येकं कष्टस्य अपराधस्य च निवारणविधिः भवति इति दृष्ट्या यदि अरिष्टयोगोत्पन्नस्य जातकस्य मरणे विकृतौ वा तस्य कारणभूतस्य ग्रहस्य शान्त्यादिकर्मणा यदि अरिष्टयोगस्य शमनं भवेत् तर्हि लाभ एव। अतः तद्दृष्ट्यापि एतस्य शोधपत्रस्य उपयुक्तता दृश्यते।

सन्दर्भसंकेतः-

1. वेदाङ्गज्योतिषम् 2. लघुजातकम् 1.3 3. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम-10.3 4. पञ्चस्वरा 1/6
5. पञ्चस्वरा 1/7 6. पञ्चस्वरा 1/8 7. बृहत्पाराशर होराशास्त्रम्-10.2 8. पञ्चस्वरा-1.9
9. पञ्चस्वरा-1.10 10. जातकपारिजातः।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1.वेदाङ्गज्योतिषम् 2. बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् 3. लघुजातकम् 4. शब्दकल्पद्रुमः
5. पञ्चस्वरा 6. भारतीयज्योतिष 7. जातकपारिजातः

- शोधच्छात्र-ज्योतिषविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः),
लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

द्वैतदर्शनसिद्धान्तः

-रामप्रवेशत्रिपाठी

द्वैतमतावलम्बि श्री मध्वाचार्यमते जीवस्तु सर्वथैव सदैव चास्ति। तस्माज्जगन्नियन्तुर्जगदीश्वरतो भिन्नः। जीवस्याल्पज्ञत्वधर्मावच्छिन्नत्त्वेन परमेश्वरस्य च सर्वज्ञत्वधर्मत्त्वावच्छिन्नत्वेन भेदस्तयोः सुस्पष्ट एवेति। **'जीवो ब्रह्मैव नापरः'**[1] इति शाङ्करवेदान्तसिद्धान्तानुसारं नास्त्यनयोर्जीवात्मपरमात्मनोस्तादात्म्यं प्रागुक्तविभिन्नधर्मावच्छिन्नत्त्वदर्शनात्। श्रुतेस्तु सार्थक्यं **'पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त'**[2] इतिवद्विधेयमिति न कश्चिद्दोषः। अनयोः श्रीमध्वाचार्यः सेव्यसेवकभावसम्बद्धमङ्गीकरोति, आहोस्वित् पूज्यपूजकभावसम्बन्धं स्वीकरोति अथवा दास्यदासकभावसम्बन्धोऽपि भवितुमर्हति। कदाचित्तुल्यवित्तिवेद्यन्यायेन वक्तुं शक्यतेऽतो नहि कदापि तयोस्तादात्म्यं स्यात्। श्रीमध्वाचार्यमते सेव्यतावच्छेदककुक्षिनिक्षिप्तः पूज्यतावच्छेदककुक्षिनिक्षिप्तो वा चास्ति श्रीविष्णुरेव। स च भगवान्विष्णु सर्वथा लक्ष्मीयुक्तः। मध्वमते पञ्चवास्तविकभेदाः स्वीक्रियन्ते- (1) ईश्वरजीवभेदः (2) ईश्वरजडभेदः (3) जीवजडभेदः (4) एकजीवस्यापर जीवभेदः (5) जडपदार्थस्यापरजडपदार्थभेदः। सम्प्रदायानुसारमेतेषां पञ्चविधभेदानां परिणामो मुक्त्यर्थं साधको भवति। दर्शनस्यास्य प्रमेयपरिचयाय माध्वपदार्थमीमांसाज्ञानमपेक्षितं भवति। मध्वमते द्रव्यगुणकर्म-सामान्यविशेषविशिष्टांशीशक्तिसादृश्याभावाश्चेति दशपदार्थाः भवन्ति। एतेषु कतिपयपदार्थाः वैशेषिक-सम्मतपदार्थेभ्यो भिन्ना न सन्ति। अन्य पदार्थेषु च वैशिष्ट्यं लक्ष्यते। सर्वप्रथमं द्रव्याण्येव विंशतिधा स्वीकृतानि सन्ति परमात्मा, लक्ष्मीः जीवः, अव्याकृत-आकाश-प्रकृति-गुणत्रयं, महत्ततत्त्वं, अहङ्कारः बुद्धिः-मनः-इन्द्रियमात्रा, भूत-ब्रह्माण्ड-अविद्या-वर्ण-अन्धकार-वासना-काल-प्रतिबिम्बाश्च। आदितः द्रव्यत्रयं दार्शनिकदृष्ट्या विशेषमहत्त्वपूर्णानि सन्ति।

गुणाः- वैशेषिकगुणातिरिक्तशम-दम-कृपा-तितिक्षा-सौन्दर्यादीनां गणना पदार्थस्यास्यान्तर्गतं स्वीक्रियते।

कर्म- विहितनिषिद्धोदासीनभेदात् त्रिविधकर्माणि भवन्ति। उदासीनकर्मान्तर्गतं वैशेषिकसम्मत-पञ्चविधकर्मगणना भवति। विहितनिषिद्धकर्मसम्बन्धः- आचारशास्त्रतो वर्तते। सामान्य-सादृश्य एवमभाव-कल्पनायां किञ्चन नवीनत्त्वं नास्ति। भेदाभावेऽपि भेदव्यवहारस्य निर्वाहकपदार्थविशेषो मन्यते। यो जगतः सर्वपदार्थेषु स्थितः स एव परमेश्वरः इति स्वीक्रियते। परमेश्वरस्य शक्तिचतुष्टयं स्वीक्रियते।

(1) अचिन्त्यशक्तिः (2) आधेयशक्तिः (3) सहजशक्तिः (4) पदशक्तिश्च।

परमात्मा- अनन्तगुणसम्पन्नः परमात्मा लक्ष्म्यादीनामपेक्षा परमात्मज्ञानमनन्तगुणाधिको वर्तते। एतेषु श्रुताश्रुतविरुद्धा एते गुणा नित्यं वर्तमानं वर्तन्ते। अस्य ज्ञानं महाशुद्धं चितिस्वरूपं समस्तविशेषाणां स्पष्टरूपेण दर्शनात्मकं नित्यं सूर्यप्रभा इव निरन्तरं वस्तुमात्रप्रकाशकमभिमानादिदोषरहितं तथा सदैव

विकारहीनं वर्तते।[3] सृष्टिः, स्थितिः, संहारः नियमः अज्ञानं-बोधनं-बन्धः मोक्षश्चैतानि कार्याणि परमात्मा निरन्तरं करोति। अपरो कश्चिदपि एतानि नैव, कर्तुमर्हति। अत एव परमात्मा 'एकराट्' इत्युच्यते। सर्वज्ञेनैव एतानि कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। अतः स सर्वज्ञोऽस्ति।[4] प्रकृत्यादि-जडपदार्थाः ब्रह्मादयो जीवास्तथ महालक्ष्मीप्रभृतिभ्यः सर्वेभ्योऽयमत्यन्तभिन्नोऽस्ति। शरीरं विना परमात्माऽपि सृष्ट्यादि कार्याणि नैवकर्तुमर्हति, अतः परमात्मनोऽपि शरीरमस्ति। शरीरमिदं नित्यं, ज्ञानात्मकम् आनन्दात्मकम-प्राकृतिकञ्च वर्तते। अस्य प्रत्येकमङ्गानि आनन्दमयानि चितिस्वरूपाणि च सन्ति। अयं सर्वस्वतन्त्र एकश्चैवास्ति। प्रतिजीवं परमात्मा परिपूर्णरूपेण वर्तमानोऽस्ति। भगवतः स्वस्वरूपं तथाविर्भूतरूपं कैश्चिदपि देशकालगुणैश्च परिच्छिन्नो नास्ति।

सृष्टिः-प्रलयः-नियमनं-ज्ञानमज्ञानं-जीवबन्धनमर्थादिश्वरेच्छा-अविद्या-कामकर्म-लिङ्गशरीरं-त्रिगुणात्मकं-मन-स्थूलशरीरं तथा मोक्ष एते परमात्मनोऽधीनास्सन्ति।[5] मुक्तजीवः स्वेच्छया शुद्धसत्त्वमयशरीरं धृत्वा तेन यथेष्टं भोगानुभवं कृत्त्वा पुनः स्वेच्छया तत् त्यजति। शरीरेऽस्मिन्नजोगुणस्य तथा तमोगुणस्य चाभावत् तस्मिन् शरीरधारणजन्यबन्धनं न भवति। अयमेव 'लीलाविग्रहः' उच्यते। तथापीदं 'प्राकृत-शरीरम्' एवास्ति।[6]

लक्ष्मी- इयं परमात्मना भिन्ना किन्तु केवलं तस्याधीना वर्तते। ब्रह्मादिनो जीवाः लक्ष्मीपुत्राः सन्ति, प्रलयकाले चैते लक्ष्म्यामेव लीना भवन्ति। परमात्मकृपया बलवती लक्ष्मीः क्षणमात्रेणैव विश्वोत्पत्ति-स्थिति-लयः-महाविभूतिः-वृत्तिप्रकाशः-नियमावृत्तिः-बन्धनं-मोक्षं च सम्पादयति। हिरण्यगर्भादि जीवानामपेक्षया भगवत्प्रीतौ भक्त्यां ज्ञाने च लक्ष्मीः कोटिगुणाधिकास्ति। परमात्मा इव लक्ष्मीरपि नित्यमुक्ताप्तकामश्चास्ति। एवं सन्नपि इयं विष्णोः सदैव उपासनां करोति। लक्ष्मीविष्णवोः सम्बन्धः अनादिर्वर्तते। अतः युगलमिदमनादिनित्यम्, अनादियुक्तम्, अनादिमुक्तञ्चास्ति। अत एव एतयोः परस्परसंयोगेन सुखाभिव्यक्तिर्नैव भवितुमर्हति। तथापि एतयोः पतिपत्न्योः सम्बन्धस्वीकारे कारणमस्ति यत् भगवान् 'आत्मरमणः' सन्नपि लक्ष्मीं प्रत्यनुग्रहपूर्वकं लक्ष्म्यां स्वस्त्रीरूपे प्रविश्य पररूपे क्रीडति अर्थात् लक्ष्म्यां वर्तमानस्वरूपेण सह भगवान् क्रीडति। लक्ष्मीरपि चिद्रूपा अनन्ता चास्ति।

जीवः- अज्ञान-मोह-दुःखादिदोषयुक्तः संसारशीलश्च भवति। असौ प्राधान्येन त्रिप्रकारको भवति। येषु नित्यसंसारी तथा तमोयोग्यस्तु मुक्त्यधिकारी न भवतः। मुक्त्यधिकारी मुक्तियोग्यजीवाः भवन्ति। प्रत्येकजीवाः स्ववैशिष्ट्यं पृथक् स्थापयन्ति। ते अन्य जीवेभ्यः पृथग्भवन्ति। सर्वज्ञपरमात्मनस्तु सुतरां भिन्ना भवन्ति। जीवानामयं भेदः मुक्तावस्थायामपि विद्यमानं भवति। मुक्तपुरुषाः आनन्दमनुभवन्ति, परन्तु तेषामानन्दानुभूतमपि परस्परं तारतम्यं भवति- अयं मध्वाचार्यस्य विशिष्टमतमस्ति-

मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तद्देहं संश्रिता अपि।
तारतम्येन तिष्ठन्ति गुणैरानन्दपूर्वकैः॥[7]
दुःखाभावः परानन्दो लिङ्गभेदः समा मता।

तथापि परमानन्दो ज्ञानभेदात्तु भिधते।।[8]

मध्वमते जगदुत्पत्यर्थं परमात्मा केवलं निमित्तकारणं भवति। उपादानकारणं तु प्रकृतिर्भवति। अयं विशिष्टसिद्धान्तोऽन्यवैष्णवमतेभ्य: पार्थक्यं सूचयति, परन्तु शुद्धसत्त्वस्य सत्तायां स्वीकृतायां सत्यां मध्वमतमन्यवैष्णवमतेभ्यो पश्चात्पदं नैवास्त। लक्ष्मीर्भगवता सह प्राय: समाना वर्तते। द्वावेव नित्यमुक्तौ अजन्मानौ देशत: कालतश्च समव्यापकौ स्त:।

द्वावेव नित्यमुक्तौ तु, परमः प्रकृतिस्तथा।

देशतः कालतश्चैव, समव्याप्तावुभावजौ।।[9]

जीवा: मोक्षाय भगवदाधीना भवन्ति। भगवतोनैसर्गिकानुग्रहाद्विना परतन्त्रजीवा: साधारणकर्मणामपि सम्पादनं नैवकर्तुमर्हन्ति, मोक्षस्तु दूरेऽस्ति। अपरोक्षज्ञानं परमाभक्ति:, परममनुग्रह: मोक्षादयसाधनस्येयं शृङ्खला वर्तते मध्वमते।

सन्दर्भ-संकेत:

1. दर्शनशास्त्रस्येतिहास: पृ. 68
2. द्रष्टव्य भारतीयदर्शन (आचार्यबलदेवोपाध्याय नीवनसंस्करण पृ. 404)
3. माध्वसिद्धान्तसार: पृ.सं.-23 (क)
4. माध्यसिद्धान्तसार: पृ.सं. 24 (2)
5. पदार्थसंग्रह, पृ. 147 (ख)
6. श्रीसम्प्रदायानुसारं शुद्धसत्त्वमयलीलाविग्रह: 'अप्राकृत' देह: अस्ति।
7. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता-माध्वभाष्यम्
8. माध्वसिद्धान्तसार:
9. श्रीमद्‌भागवततात्पर्यनिर्णय:।

- शोधच्छात्र:-साहित्यविभाग:
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालय:),
लखनऊपरिसर:, लखनऊ

******

शब्दतत्त्वसमासशक्त्योर्विवेचनम्

– अंकुशकुमारः

समग्रशास्त्रसद्धाम वाङ्मलानां चिकित्सकम्।
प्रार्थये वाङ्मयज्योतिः शब्दब्रह्म सनातनम्॥
सकलशब्दमयी किल ते तनुः
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्
ब्रह्मम्या सवेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम्।
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य विद्वान्
शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी॥

इत्यादि महत्या श्रुत्या शब्दशास्त्रस्य किम्महत्त्वपूर्णं स्थानम्? कीदृशश्च कथमुपयोगः शास्त्रव्यवहारे? समग्रशास्त्रार्थसन्धारणतयोपकारकत्वञ्चान्यतमं महत्त्वमादधति शास्त्रज्ञाः। अस्य शब्दानुशासनस्य शास्त्रोपकारकतया कथं विधो विमर्शः प्रस्तोतव्य इति। शब्दप्रयोगस्यार्थावबोधमात्रफलकतया तस्य श्रोत्रेन्द्रियेणान्तरमुपपन्नतया तद्विचारः– काकदन्तपरीक्षेव निष्फलताम्भजते। अत एव ही भामतीकारेण श्रीवाचस्पतिमिश्रेण प्रोक्तमपि साधु– **''यदसन्दिग्धप्रयोजनञ्च न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सागोचरः''** इति। तथा चात्र संशयप्रयोजनयोरभावात् तद्विचारो भवितुं नार्हतीति सत्यम्। यद्यपि असन्दिग्धं निष्प्रयोजनञ्च वस्तु न जिज्ञास्यम्, तथापि सामान्यतया ज्ञातेऽपि विषये विशेष रूपेणाज्ञातं विशेषविषयिणी जिज्ञासां को निवारयितुमीशः– समर्थः। यथा मन्दान्धकारे उच्चैतस्तरत्वेन रूपेण सामान्यतया ज्ञातेऽपि पदार्थे स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विशेषरूपेणावगन्तुं प्रयत्नः प्रवर्तते। तथा सति तद्धर्मावच्छिन्नविषयकं ज्ञानं तद्धर्मावच्छिन्नविषयिणीं जिज्ञासामुपशमयति, न त्वन्यविधां जिज्ञासाम्। अन्यथा प्रमेयत्वेन ज्ञाते सर्वस्मिन् पदार्थे विशेषजिज्ञासानुदयात् सर्वेषां शास्त्राणामनारम्भः सर्वेषाञ्च सार्वज्ञयं प्रसज्येत।

''प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु, शब्दं मा कार्षीः, शब्दे कार्यं माणवकः, इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते''[1] इति महाभाष्ये पस्पशाह्निके प्रोक्तम्। **''तपरस्तत्कालस्य''** इति सूत्रे तु **''स्फोटः शब्दः ध्वनिः शब्दगुण''**[3] इति उक्तम्। तदभिप्रायस्तु ध्वनिः शब्दोपकारको व्यञ्जकतया न स्वयं शब्द इति। एवं रूपेण विरुद्धार्थप्रतिपादनेन विप्रतिपत्तिमूलकः संशयो निराबाधस्सम्यक् तिष्ठत्येव।

अथ च **''एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति''**[4] इति भाष्यवचनेन अपि सः स्फोटात्मको हि शब्दो ज्ञातव्यो विमृष्टव्यश्चेति, अत

आपामरसहृदयहृदयानुकारि प्रथिताचारचर्चा चर्च्यते। तद्यथा- व्यवहारस्तावद् द्विविध: प्रवर्तते लौकिक: शास्त्रीयश्च। उभयविधोऽपि व्यवहार: शब्दमन्तराऽशक्य एव अतश्शब्दाधीनो व्यवहार: सुनिश्चित एव। यद्यपि मूकानां बधिराणाञ्च सकलोऽपि व्यवहार: शब्दं विनाऽपि शब्दार्थबोधमन्तरापि प्रचलति, नात्र संशयलेश:, तथापि तेषामपि त्यक्तवाचामुच्चारणाभावेऽपि शब्दार्थाग्रहेऽपि सूक्ष्म वाय्वभिघातजन्याभिमतोपांशु अव्यक्तशब्दसत्वात्, स्वनिष्ठसंस्कारसमवायित्वाच्च तत्रापि शब्दाधीन एव व्यवहार: प्रवर्तमान: सङ्गच्छते। एवञ्च सकलव्यवहारसाधक: श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वसमानाधिकरणगुणत्वविशिष्टो हि शब्दो भवति। स शब्दो द्विविधो वर्णात्मको ध्वन्यात्मकश्च। संस्कृतभाषादिरूपो वर्णात्मक:, भेरीमृदङ्गादिजन्यो ध्वन्यात्मक: इति।

शब्दस्य नित्यत्वं शाब्दिकैरङ्गीक्रियते मीमांसकैश्चापि, अनित्य इति नैयायिकादय:। तत्र नैयायिकास्तु घटमानयेत्यादिवाक्योच्चारणकाले ये घकारादयो वर्णा: कण्ठादिस्थानेषु वायुसंयोगेनोत्पद्यन्ते ये च श्रवणेन्द्रियविषयतामापद्यन्ते त एव शब्दा:, तल्लक्षण एव च शब्द: कम्बुग्रीवापृथुबुध्नादिमत: पदार्थस्य प्रत्यायको न ततो वर्णात्मनो व्यतिरिक्त: कश्चिदस्ति। अथवा शब्दोऽनित्य: कारणबलात्, संयोगविभागजन्यत्वादिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाच्च। तथानुमानप्रयोग इत्थमपि शब्दोऽनित्यो बहिरिन्द्रयग्राहय:, प्रत्यक्षविषयत्वाद् रूपादिवत्। वैयाकरणास्तु य उच्चरित: संश्रयते नासौ शब्द:। स तु वर्णजन्यो ध्वनि: ध्वनिश्चानर्थकोऽनित्य:। उत्पन्नप्रध्वंसित्वात्। यश्च वर्णाभिव्यङ्ग्यो वर्णव्यतिरिक्त:- स्फोटाख्यो नित्योर्थस्तस्य तस्य पदार्थस्य प्रत्यायक: स शब्द इति प्रतिपन्न:। अतोऽत्र वैयाकरणानां प्रक्रियाक्रम: अत्र नित्यत्वादिनां वैयाकरणानां शबदनित्यत्वसाधनप्रक्रिया प्रथमं सामान्यतयैवोच्यते। यथा ते स्फोटवादिन: शाब्दिका: शब्दानित्यत्ववादिनां नैयायिकानां मतेऽनन्तवर्णकल्पनं तद्द्वारा तद्ध्वसप्रागभावादिकल्पनम्, पदादीनां बोधकत्वसिद्धये तत्प्रयोजकस्मृतिस्वीकारे च महद्गौरवमाशङ्कन्ते। स्फुट्यते ध्वनिभिरभिव्यज्यते स्फुरति वाऽस्मादर्थ इत्युभयथा स्फोटशब्दं निराहु:। तथाचोक्तं भगवता पस्पशाह्निके- (**येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुद्खुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स: शब्द इति।**[5]) ननु स्फोटस्यार्थप्रत्यायकत्वं न घटते। स्फोटो ह्यभिव्यक्त: सन्नर्थं प्रत्याययतीति तेऽभिमतम्। तत्रेदं भवाञ्शब्दवित्तम: प्रष्टव्य: किं वर्णा: प्रत्येकमभिव्यञ्जयन्ति संभूय वा। पक्षद्वयोपि वर्णानां वाचकत्वे भवता ये दोषा: विभाविस्तास्ते स्फोटभिव्यञ्जकत्वेऽपि प्रतिविधातव्या:। तदुक्तं भट्टाचार्यैमीमांसाश्लोकवार्तिके-

यस्यानवयव: स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभि:।
सोऽपि पर्यनुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते।।[6] इति।

तस्मात् स्फोटाभिव्यक्तिपक्षो नितरामञ्चति घटाग्। यच्चास्मत्पक्षे आशङ्कितं वर्णेषु समूहासंभवात्पदत्वबुद्धिर्नोत्पत्तुमर्हतीति तत्रोच्यते गौतमेन तावत् ते विभक्त्यन्ता: पदमिति वर्णेष्वेव पदसंज्ञा विहिता।

नैयायिका: शब्दस्य अनित्यताविषये ब्रुवते यत् प्रथमक्षणे वर्ण उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे तिष्ठति, तृतीयक्षणे पूर्ववर्णो नश्यति, द्वितीयो वर्णस्तिष्ठति, तत्रैव वर्णान्तरमुत्पद्यते, द्वितीयश्च नाशमुपैति।

तत्रेदमाशङ्क्यते यदेवविधस्य शब्दस्यानित्यस्य श्रवणेनिद्रयेण प्रत्यक्षत्व कथं भवति? यतो भेर्यादिदेश शब्दो जायते, श्रोत्रं तु पुरुषदेशेऽस्ति, तदुपरि समाधानमिदमुच्यते तैर्यद् भेरीदेशे जातः शब्दो 'वाचितरङ्गन्यायेन, कदम्बमुकुलन्यायेन' वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते, स च शब्दः शब्दान्तरमिति क्रमेण श्रोत्रदेशे जातः।

अन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते, नाद्यो न वा मध्यमः। भेरीशब्दो मया श्रुत इति मतिस्तु भ्रान्तिरेव। तथाहि-

शब्दोऽनित्यः, सामान्यत्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात् पटवत्। यथा घटो मठो वा घटत्वजातिमान्, मठत्वजातिमान् बाह्येन्द्रियेण चक्षुषा गृह्यते, तस्मादनित्यः, तथैव शब्दोऽपि शब्दत्वजातिमान् बाह्येन्द्रियेण गृह्यते, अतः सोऽप्यनित्य इति तार्किकाः प्रतिपादयन्ति। न्यायमूलानुगामिनो वैशेषिकास्तु शब्दस्य अनित्यत्वमित्त्थं समर्थयन्ति यद् गुणस्य सतोऽपवर्गकर्मभिः साधर्म्यम्, सतो नित्यस्य शब्दस्य लिङ्गाभावात् शब्दनित्यत्वसाधकप्रमाणाभावादनित्यत्वम्। यत्त्वसौ नोपपद्यते, तदैतस्य सत्त्वे न किञ्चिदपि प्रमाणमस्ति। तस्मादेव शब्दोऽनित्योऽनेकश्चेति वैशेज्ञिका मीमांसका वेदान्तिनः सांख्या योगिनश्च शब्दानां नित्यत्वं स्वीकुर्वन्ति। गौरित्यत्र वर्णा एव शब्दास्तेषामेवार्थेन शक्तिरूपः सम्बन्धः। न च स्फोटात्मक शब्दः, कुतः? वर्णत्रयातिरिक्तस्य बुद्धवप्रतिभासमानत्वेन तदभावात्। अर्थप्रतीतिरूपकार्येण स्फोटस्य सिद्धिर्नार्हति, कथम् इति चेत्, अन्योन्याश्रयदोषप्रसङ्गात्। अन्योन्याश्रयाणि न भवन्ति, न नौर्नाविकद्वारा इतरत्राणाय कल्पते। यतः स्फोट रूपकारणसिद्धौ अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः। अर्थप्रतीतिरूप-कार्यसिद्धौ स्फोटावगतिरित्यन्योन्याश्रयः सुव्यक्त एव। तस्मान्नास्ति स्फोटाख्यः कश्चन वर्णातिरिक्तोऽन्यपदार्थ इति मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति।

समसनम् इति, समम् आस इति वा 'समास' पदस्य व्युत्पत्तिः। 'सम' शब्दस्य 'आस' शब्देन समासे जाते निष्पन्नः 'समास' शब्दो योगरूढः, प्रकृतिप्रत्ययो समम् आसे सत्यपि तत्र समासत्वाभावात्। समासत्वञ्च पाणिन्यादिसङ्केतसम्वन्धेन समासपदवत्त्वम्। इदञ्च लक्षणं व्याकरणशास्त्रविषयकमेव। अतोऽनयत्रास्य विपरीतार्थकत्वेऽपि न क्षतिः। अत एव चेदं पारिभाषिकपदमित्यपि वक्तुं शक्यते। अथ-अर्थबोधफलकविभक्त्यव्यवहितपूर्ववर्तित्वप्रकारकज्ञानाविषयपूर्व पूर्वपदघटितनामसमुदायत्वं समासत्वम्। समासत्वं च समासपदशक्यतावच्छेदकतया सिद्धं जातिविशेषरूपं, कारणतावच्छेदकतयेव शक्यता-वच्छेदकतयाऽपि जातिसिद्धेः स्वीकृतत्वात्। समासपदसङ्केतश्च न "**प्राक्कडारात्समासः**"[7] इत्येवं विधोऽपि तु घटादिपदसङ्केत इव अशेषसमासात्मक लक्ष्यसङ्ग्रहको विलक्षणं एव।

समासः षडविध इति कौण्डभट्टप्रभृतिप्राचीना वैयाकरणाः। तदुक्तम्-

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां[8] तिङा।

सुबन्तेनेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः॥

सुपां सुपा-पदद्वयमपि सुबन्तम्- 'राजपुरुषः' इत्यादि। सुपां तिङा पूर्वपदं सुबन्तम् उत्तरपदं तिङन्तम्- यथा 'पर्य्यभूषयत्' अनुव्यचलत्। "**गतिमतोदात्तवता तिङाऽपि[9] समासः**" इति वार्तिकात्समासः। स च "**गतिकारकोपपदानां कृद्भि[10] सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पतेः**" इति

परिभाषया भवति सुबुत्पत्तेः प्राक्, अत्रोत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्रागित्यर्थात्। अन्यथा- चर्मक्रीती इत्यादौ नलोपानापत्तेः। सुपां धातुना-उत्तरपदं धातुमात्रम्, न तिङन्तम् यथा 'कटप्रूः' 'आयतस्तूः'' '**क्विब्वचिप्रच्छ्यायतस्तु कटप्रजुश्रीणां दीर्घश्च**[11]'' इति वार्तिकात्।

तिङां तिङा - 'पिबतखादता' 'पचतभृज्जता' इत्यादि ''**आख्यातमाख्यातेन**[12] **क्रियासातत्ये**'' इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्। तिङा सुबन्तेन-पूर्वपदं तिङन्तमुत्तरं सुबन्तम्-जहिस्तम्बः', **जहिकर्मणा**[13] **बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्तारञ्चाभिदधाति**' इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्। स्पष्टञ्चेदं- '**सह**[14]**सुपा**' इति सूत्रे भाष्ये इति भाष्ये शब्दकौस्तुभादिषु च। स्वयं भाष्यादिसिद्धम्, समासभेदं व्युत्पाद्य प्राचीनवैयाकरणोक्त-विभागस्याव्यात्यादिभिः प्रायिकनिरूप्यते।

तदुक्तम् - **समासस्तु चतुर्द्धेति प्रायोवादस्तथापरः।**
योऽयं पूर्वपदार्थादि प्राधान्यविषयः स च॥
भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयवदास्थितः॥[15]

विशेषसंज्ञारहितविशेषसंज्ञासहित भेदेन समासस्य द्वैविध्येऽपि विशेषसंज्ञायुक्तस्य अव्ययीभाव-तत्पुरुषबहुव्रीहिद्वन्द्वभेदेन चतुर्विधत्वमपि। तदेवं समासस्य पञ्चविधत्वं ज्ञेयम्। पूर्वपदार्थप्रधानकत्वोत्तरपदार्थ-प्रधानकत्वान्यपदार्थप्रधानकत्वोभयपदार्थप्रधानकत्वस्वरूपधर्मचतुष्टयेन नास्ति क्रमतोऽव्ययीभावादिलक्षणम्, अपितु समासविभाजकतावच्छेदकधर्ममात्रं तत्। अव्ययीभावादिसमान्यलक्षणं तु अव्ययीभावादि तत्तदधिकारान्तर्गविध्यनुशिष्टत्वमेवाभिप्रेतम्। पूर्वपदार्थपेधानोऽव्ययीभावः' इत्याद्युक्तिस्तु प्राचुर्यस्य बोधनाय। संज्ञाकरणस्य लघ्वर्थतवात्- 'अव्ययीभवे'ति महत्याः संज्ञायाः करणं संज्ञाया अन्वर्थतासूचकम्। अन्वयर्थता च यत्राव्ययात्मकं पूर्वपदम् उत्तरपदं वा, अनव्ययं वा, तथोत्तरपदम प्रविश्य अनव्ययं स्वघटितसमुदायम् अव्ययतामापादयति असौ समासविशेषणात्मकः समुदायविशेषोऽव्ययीभाव इति। मुख्यमुदाहरणम् 'अधिहरि' इत्यादि।

त्रिभिर्धर्मैरत्यायीभावस्य भेदत्रयं कर्तुं शक्यम्। अधिहरि सूपप्रति, उन्मत्तगङ्गम् एते प्रयोगाः अव्ययीभवभेदत्रयोदाहरणानि। अव्ययीभावसामान्यलक्षणं तु पूर्वपदार्थप्रधानकतद्व्यक्तिवृत्तिसमाससंज्ञा-व्याप्यसंज्ञावत्वमेव। एवमेव कृष्णाश्रितः, पीताम्वरः, शिवकेशवावित्यादिषु क्रमतस्तत्पुरुषवहुव्रीहिद्वन्द्वानां मुख्यतमोदाहरणव्यक्तिमादायोत्तरपदार्थप्रधानकादि-तत्तदव्यक्तिवृत्ति-समास संज्ञाव्याप्यसंज्ञावत्त्वम्, तत्पुरुषदेर्लक्षणतया ज्ञेयम्। 'तत्पुरुष' इति महतीयं सञ्ज्ञापि अन्वर्थसूचिकेव। अन्वर्थता च उत्तरपदार्थ-प्रधानके एव। तत्पुरुषसमासे-स चासौ पुरुषः तत्पुरुषः, तस्य पुरुषस्तत्पुरुषः- इत्युभयथापि उत्तरपदार्थ-प्रधानतैवायाति।

स च तत्पुरुषसमासो व्यधिकरणसमानाधिकरणभेदेन द्विविधः। विजातीयविभक्तिकानेक-पदकतत्पुरुषसमासो 'राजपुरुष' इत्यादिरूपो व्यधिकरणतत्पुरुषः। सजातीयविभक्तिकानेकपदको नीलोत्पलमित्यादिरूपः समानाधिकरणतत्पुरुषः। अयमेव समानाधिकरणतत्पुरुष **तत्पुरुष समानाधिकरणः कर्मधारयः**[16]'' इत्यादिपाणिनिसूत्रेण ''कर्मधारय'' नाम्ना व्यपदिश्यते। 'कर्मधारय' इति समस्तम् एकं

पदम्, समासश्च तत्र 'कर्म' 'धारय' इत्यनयोः पदयोः। समानाधिकरणतत्पुरुष एव कर्मधारयः, नीलोत्पलादिवत्। 'कर्मधारय' घटकं 'कर्म' पदं सामान्येन क्रियाकर्मणोर्बोकम् 'धारय' इति तु ण्यन्ताद् 'धरि' इत्यस्मा् ''**अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिणेद्युदेजिचेतिसाति साहिभ्यश्च**'' इति सूत्रेण कर्मणि 'श' प्रत्ययेन निष्पद्यते ततश्च पूर्वोत्तरपदोपस्थितयोः सामान्यक्रियाकर्मधारणाक्रिया- कर्मणोरभेदो युक्त एव। नीलोत्पलादिरूपस्य समानाधिकरणतत्पुरुषात्मक 'कर्मधारय' पदवाच्यस्यार्थस्य 'कर्मधारय' इति संज्ञाकर्तृकक्रियाकर्मत्वाद्धारयार्थधारणक्रियाकर्मत्वाच्चान्वर्थत्वोपपत्तिः।

बहुव्रीहिघटक 'बहु' शब्दो बहुत्वसंख्यावत् सङ्ख्येयार्थकः 'व्रीहि' शब्दश्च धान्यविशेषार्थकः। बहवो व्रीहयो यस्येति व्युत्पत्तौ बहुव्रीहिसमासेन नित्पन्नो- 'बहुव्रीहि' शब्दोऽप्यन्वर्थकतया अन्यपदार्थ-प्रधानबोधको योगरूढ एव। स च बहुव्रीहिः समानाधिकरण व्याधिकरणभेदेन द्विविधः। सजातीयविभक्त्यन्त-पदावयवको बहुव्रीहिः समानाधिकरणः, यथा 'लम्बकर्णमानये'त्यादौ। विजातीयविभक्त्यन्तपदावयवको बहुव्रीहि र्व्यधिकरणः, यथा कण्ठेकालः इत्यादौ। एतयोरपि तद्गुणसंविज्ञानातद्गुणसंविज्ञानभेदेन द्विविधः भेदः। बहुव्रीहयर्थस्य अन्यपदार्थस्य विशेषणानि यत्र विधेयान्वयीनि भवन्ति स एव तद्गुण सविज्ञानः, यथा ''**सर्वादीनि सर्वनामानि**[17]'' इत्यत्र सर्वादीनि इति पीताम्बरमानय इत्यादीनि वा। तद्गुणविपरीतो-ऽतद्गुणसंविज्ञानः, तथा लम्बकर्ण भोजय चित्रगुमानयेत्यादीनि। यदधिकरणबहुव्रीहिरयं ''**सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ**[18]'' इत्येतद् ज्ञापकादेव सिद्धो, न सार्वत्रिकः, नापि- 'कण्ठेकाल' इव प्रथमान्तपदसहकृतके-वलसप्तम्यन्तपदावयवकः अपितु प्रथमान्तपदसहकृत-चतुर्थी-पञ्चमी-षष्ठ्याद्यन्यविभक्त्यन्तपदावयवकोऽपि 'सप्तमीविशेषणे' इत्यादिज्ञापकस्य सामान्यविषयकत्वमेव ज्ञापकत्वोपगमात्। अत एव 'अग्निहोत्रं जुहोति' इत्यत्र अग्नये होत्रं यस्मिन् इति अग्निहोत्रशब्दस्य व्युत्पत्तिसङ्गतिः, 'तद्गुणसंज्ञानपदस्य 'तद्गुणानां सविज्ञानं यत्र' इति तथा 'इन्द्रपीत' शब्दस्य 'इन्द्रेण पीतो यस्मिन् इति साध्याभाववद् वृत्तित्वमित्यत्र च साध्याभाववतो न वृत्तिर्यत्र इति व्युत्पत्तिः सङ्गतिश्च।

तन्न समीचीनमित्याहुर्वैयाकरणाः। व्यपेक्षावादस्यैव भाष्यविरुद्धत्वात्, तन्मूलक 'पूर्ववदार्थप्रधान' इत्याद्युत्सर्गस्याप्ययुक्तत्वात्। तदुक्तं कौण्डभट्टेन-

समासे खलुभिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्[19]।
बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने॥
स्यान्महद् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः॥

अयं भवः - समासेऽवयवशक्त्यैव निर्वाहे पङ्कजशब्देऽपि पङ्कजनिकर्तुरपि योगादेवोपस्थिता समुदायशक्तिर्न सिद्ध्येत्। तत्रावयवशक्तिवादिमतेऽपि समुदायशक्तिरेव। न च पद्मत्वरूपेणोपस्थितयो सा कल्प्यते इति वाच्यम्, राजपुरुषादिपदेऽपि तद्विशिष्टत्वादिरूपेणोपस्थितये तत्कल्पनावश्यकत्वात्। लक्षणयैव तथोपस्थितिरिति चेत्? पङ्कजपदेऽपि सा सुवचोऽतः समासेऽतिरिक्तैव शक्तिः पङ्कजशब्दवदिति। यत् ''**पदार्थः पदार्थेनान्वेति**[20]'' इति ''**वृत्तस्य विशेषणयोगो ने**''[21]ति च वचनद्वयेन ऋद्धस्येत्यादि-विशेषान्वयो नेति तदपि तुच्छम्, समासे एकार्थीभावे स्वीकृतेऽवयवानां निरर्थकत्वेन विशेषणान्वयासम्भवात्

फलितार्थपरमस्माकम्। किञ्च विशिष्टशक्त्यस्वीकारे 'धवखदिरौ' 'निष्कौशाम्बि' 'गोरथः' 'धृतघटः'' 'गुडधानाः' 'द्विदशा' 'सप्तपर्णा' इत्यादावितेरतरादिरूपार्थो वाचनिको वाच्य इति महद् गौरवं स्यात्। तदाह-

चकारादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम्[22]।

कर्तव्यन्ते न्यायसिद्धान्त्वस्माकं मदिति स्थितिः॥

अषष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना।

क्लृप्तत्यागश्चास्ति तव तत्किं शक्तिं न कल्पयेः॥ इति

किञ्च समासे शक्त्यस्वीकारे तस्य ''**अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्**[23]'' इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञादिकं न स्यादर्थवत्त्वाभावात्। न चोत्तरसूत्रेण सिद्धिः, तत्रत्यसमासग्रहणस्य नियमार्थत्वात्तेन राज्ञः पुरुष इत्यादिसिद्धिः।

ननु वृत्तौ विशिष्टशक्तिस्वीकारे वैयाकरण इत्यस्य व्याकरणमधीते इति, पाचक इत्यस्य पचतीति कथं विग्रहो वृत्तिसमानार्थकत्वादिति चेन्न-

आख्याततद्धितकृतोर्यत् किञ्चिदुपदर्शकम्[24]।

गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः॥ इत्युक्ते।

तद्धितकृतोर्यत्किञ्चिदर्थबोधकं विवरणमाख्यातम्, तत्र विपर्ययो दृष्टः। तथा हि 'आक्षिकः कुम्भकारः' इत्यत्राक्षकरणकव्यापाराश्रय इति बोधः। अक्षैर्दीव्यति, कुम्भं करोति इत्यत्राक्षरणिका देवानुकूला भावना, कुम्भोत्पत्त्यनुकूला भावनेति बोधात्। कृत्प्रत्यये कारकाणाम्, आख्याते च भावनायाः प्राधान्यं वदतो मीमांसकस्यापि गुणप्रधानभावांशव्यत्यासो न विवरणत्वबाधक इति नात्र पाक्षिकस्य चित्राः गावो यस्य इत्यादेर्विग्रहत्वे बाधकमस्तीति तत्त्वम्। एवम् स्वीकर्तव्या सर्वत्र समासे विशिष्टा शक्तिः, अस्तु च तथा विग्रहस्तथापि षष्ठीतत्पुरुषकर्मधारययोः शक्तिमत्त्वाविशेषान्निषादस्थपत्यधिकरणसिद्धान्त-सिद्धिर्नस्यादित्यत आह- कौण्डभट्टः वैयाकरणभूषणसारे-

पर्यवस्यच्छाब्दबोधाविदूर[25] प्राक्क्षणस्थिते।

शक्तिग्रहेऽन्तरङ्गत्वबहिरङ्गत्वचिन्तनम्॥

पर्यवस्यश्चासौ शाब्दबोधश्च तस्मादविदूरश्चासौ प्राक्क्षणश्च तदानीन्तनलाघवमादायाधिकरणाविरोध इत्यर्थः।

यद्यपि शब्दशक्तिविचारे शाब्दिकमतमेव प्रथममुपतिष्ठते। शाब्दिकानां चैकार्थीभावः सिद्धान्तभूतः सर्वस्वमेव व्यञ्जनैवालङ्कारिकाणाम्, परन्तु यथैकार्थीभावपक्षो महाभाष्याब्धिप्रमाणमूलकस्तथैव व्यपेक्षापक्षोऽपि पक्षान्तरत्वेन तत्प्रमाणारूढ एव, न तु शाब्दिकेतरस्य, एवं कपोलकल्पनामात्रं तत्, व्यपेक्षसामर्थ्यस्यापि '**समर्थ**'[26] सूत्र भाष्यैणैव समुपलब्धत्वात्।

अतश्च- शाब्दिकैरपि व्यपेक्षापक्षे गौरवमेवाक्षिप्तम्, ''**स्यान्महद्गौरवं**[27] **तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः**'' इत्यादिना, न तु भाष्यविरुद्धत्वमपि। महर्षिपाणिनेर्महाविभाषाधिकारसूत्र '**विभाषा**'[28] इति महर्षिकात्यायनस्य '**सविशेषणानाम् वृत्तिर्न**[28] **वृत्तस्य च विशेषणयोगो न**' इति- वार्तिकात्मिका स्मृतिश्च व्यपेक्षापक्षमेव दृढयतः। कोशेषु राजपुरुषादिपदानामनुपन्यासोपि व्यपेक्षापक्षमेव पोषयति। 'राज'-पद 'पुरुष' पदयोः पूर्वापरीभावात्मकक्रमव्यत्यासेन समासे 'पुरुषराज' इत्येवं समुदायस्य स्वरूपपरिवर्तने विशिष्टशक्तिभेद इत्येकार्थीभावपक्षे गौरवं द्योतयति। अतः व्यपेक्षापक्षोपि न कपोलकल्पनामात्रम् अपितु भाष्यसिद्धमेव। उभयत्रापि गौरवमपि सम्भवति, तथापि फलमुखागौरवन्नैव दोषाधायकम्। अतो युक्तायुक्तत्वन्तत्रसमीक्ष्यैकार्थीभावव्यपेक्षयोरेकार्थीभावपक्षे एव भाष्यकारेण- **परार्थाभिधानंवृतिरि'ति**'[29] लक्षणलक्षितैकार्थीभावात्मिका विशिष्टा शक्तिः संसाधितेत्यभिप्रायः **समर्थः पदविधिः**[30] सूत्रस्यपूर्वापरभाष्यपर्यालोचनेन सिद्ध्यति।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. पतञ्जलिः-म.भा. पस्पशाह्निकम्
2. पाणिनिः-अष्टाध्यायी
3. पतञ्जलि-म.भा. 1.1.91
4. पतञ्जलिः-म.भा. पस्पशाह्निकम्
5. पतञ्जलिः-म.भा.प. शब्दतत्त्वविमर्शप्रसंगे
6. श्लोकवार्तिकम्
7. पाणिनीः अष्टाध्यायी 2.1.3
8. कौण्डभट्टः-वै.भू. समासशक्तिनिर्णय का. 28
9. पतञ्जलिः-व्याकरणमहाभाष्य
10. नागेशभट्टः-परिभाषेन्दुशेखर परि.व्या.महा.
11. भट्टोदीक्षितः-वै.सि.कृन्दन्तप्रकरण अष्टा. 3.2.78
12. पाणिनिः-गणपाठः मयूरव्यंसकादयश्च
13. पाणिनिः-गणपाठ तत्रैव
14. पाणिनिः-अष्टा. 2.1.41
15. कौण्डभट्टः- वै.भू. समासशक्तिनिर्णय का. 29.5
16. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 5.1.28
17. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 1.1.27
18. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 2.2.35
19. कौण्डभट्ट-वै.भू.समासशक्तिनिर्णयः का. 31-32
20. पतञ्जलिव्याकरणमहाभायम्-2.1.आ.सू.
21. तत्रैव 2.1 आ. 1 सू.
22. कौण्डभट्टः-वै.भू.समासशक्तिनिर्णयः का. 33-34
23. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 2.2.24
24. कौण्डभट्टः-वै.भू.समासशक्तिनिर्णयः 35
25. कौण्डभट्टः-वै.भू.समासशक्तिनिर्णयः 36
26. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 2.1.1
27. कौण्डभट्टः-वै.भू.समासशक्तिनिर्णयः 31-32
28. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 2.1.11
29. पतञ्जलिः-व्याकरणमहाभाष्यम् 2.1 सू.
30. पाणिनिः-अष्टाध्यायी 2.1.1

- शोधच्छात्र-व्याकरणविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः),
लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

उपनिषद्वाङ्मये ब्रह्मचिन्तनम्

– मंजूलता

उपनिषद्- उप-नि-उपसर्गपूर्वकात् विशरण-गत्यवसादनार्थकात् षदलृ (सद्) धातोः क्विपि उपनिषत्-शब्दो निष्पद्यते। उप-समीपे नि-निश्चयेन, सद्-स्थानम् इति, तत्त्वज्ञानार्थं गुरोः समीपे सविनयं स्थितिः उपनिषद् इत्युच्यते। तत्त्वज्ञानप्रतिपादनाद् एतद्विषयका ग्रन्थाः अपि उपनिषद् इत्युच्यन्ते। उपनिषद्- शब्दार्थे ब्रह्मविद्येत्यपि गृह्यते। सद्धातोः अर्थत्रयम् आश्रित्य उपनिषच्छब्दार्थो निरुप्यते यद् या संसारबीजभूताम् अविद्यां नाशयति, यया ब्रह्मप्राप्तिः ब्रह्मज्ञानं वा भवति, यया च मानव-दुःखावसादो भवति, सा उपनिषदिति। अतएव श्रीशंकराचार्यः आविद्यानाशनं दुःखनिरोध ब्रह्मप्राप्ति च इत्यर्थत्रयम् आश्रित्य उपनिषद्शब्दं ब्रह्मविद्योतकत्वेन स्वीकरोति। गौण्या वृत्त्या च ब्रह्मविद्याप्रतिपादका ग्रन्था अपि उपनिषच्छब्दवाच्याः।

उपनिषत्सुअध्यात्मम् उपनिषदो हि अध्यात्मविद्यायाः स्रोतः स्वरूपाः। एतदुद्भूता नानाशास्त्र-धर्मशास्त्र-आचारशास्त्र-नीतिशास्त्रादि- रूपेण सकलमपि भुवनं भागीरथीप्रवाह इव पावयन्ति। अध्यात्मप्रधानायां प्रस्थान- त्रय्याम् उपनिषदो मूर्धन्यभूताः। प्रस्थानत्रय्याम् अन्यद् द्वयं ग्रन्थरत्नं गीता ब्रह्मसूत्रं चेति परिगण्यते।

मुण्डकोपनिषदि वेदादीनां गणना अपराविद्यायां वर्तते, उपनिषदां पराविद्यायाम्। अपरा विद्या लौकिकविषयप्रधाना, परा च ब्रह्मज्ञानप्रधाना। अतएवोच्यते-

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, अथ परा यथा तदक्षरमाधिगम्यते।[1]

उपनिषत्सु भारतीयतत्त्वज्ञानां सात्त्विकचिन्तनस्यप्रायशः सकलोऽपि संग्रहः समुपस्थाप्यते। उपनिषत्सु मुख्यत्वेन वर्णिता विषयाः समासतः सन्ति- किं ब्रह्म क ईश्वरः, जीवात्मनः किं स्वरूपम्, जीवात्मनः किं लक्ष्यम्, जीवो ब्राह्मणो भिन्नोऽभिन्नो वा, कथं च भिन्नत्वम् अभिन्नत्वं वा, सृष्टे मूलरूपं किम्, कथं जगतः प्रादुर्भावः, कथं जगतः प्रलयः अध्यात्मज्ञानस्य आवश्यकता, अध्यात्मने किं साध्यते, अध्यात्मने च कथं मोक्षवाप्तिः, कानि च मोक्षस्य साधनानि, निवृत्तिमार्गस्य काऽऽवश्यकता, ज्ञानमार्गेण किं साध्यते, ब्रह्मसाक्षात्कारस्य के लाभाः इत्यादयाः।

जीवनेऽस्मिन् यदि ब्रह्मज्ञानं न स्यात् तर्हि जीवनं निष्फलमेव। तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मदर्शनेन च जीवो मुक्तिं लभते-

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति॥[2]

ब्राह्मणः स्वरूपम् – आधिव्याधिपरिपीडितो जराजन्म-मरणादि दु:ख-दावाग्नि दग्धः क्लेशायासविषण्णः, अज्ञानान्धतमसनिमीलितनयनः, भौतिकविषयस्य च अस्यान्तरो जीवानन्दावाप्तये मोक्षाधिगमाय त्रिविधतापविनाशाय मोहापहाराय च जगच्छरण्यं शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभावं जगदीश्वरम् आश्रयते। जगदीश्वरो वेदान्तमतेन ब्रह्मेत्याख्यायते। तस्य ब्रह्मणः स्वरूपम् उपनिषत्सु बहुधा प्रतिपाद्यते। माण्डूक्योपनिषदि तत्स्वरूपं निगद्यते यत्-

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभावस्य हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मास विज्ञेयः।।[3]

स परमात्मा अद्वितीयः सर्वव्यापकः सर्वान्तर्यामी साक्षी चैतन्यस्वरूपो निर्गुणश्चेति। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च कश्चन। अस्य शक्तिरपूर्वा विविधगुणमयी च। स एव ऊर्णनाभ इव मायया सकलं जगत् सृजत्यवति संहरति च। उक्तं च

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कार्याध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता निर्गुणो निष्क्रियश्च।।[4]
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते व तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।।[5]
यस्तूर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रथानजैः स्वभावतः।
देव एकः स्वमावृणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम्।।[6]

तस्यैव तेजसा निखिलं जगद्द्योतते। स एव प्रकाशानामपि प्रकाशः तेजसां तेजश्च सूर्यचन्द्रतारकादयो न तस्य प्रकाशने प्रभवः। अग्न्यादीनां तु का कथा।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।
तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासासर्वमिदं विभाति।।[7]

स एवैको विश्वरूपः सर्वदेवमयश्चेतिबहुधा वर्ण्यते। उक्तं च-

अग्निर्थको भुवनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।।[8]
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः।।[9]

ब्रह्मसत्यम् – किं सत्यं किम् असत्यं मिथ्या वा, इति जिज्ञासायाम् आचार्य श्री शंकरोऽभिधत्ते यद्- 'यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरित तत् सत्यम्'। अर्थात् यद्वस्तु शाश्वतिकं परिवर्तनरहितम्

अविनश्वरं च तत् सत्यम्, अतोऽन्यदसत्यं मिथ्या वा। एवं चिन्तनेन सिध्यति यद् जगद् असत्यं जगतः परिवर्तनशीलत्वात्। ब्रह्म च सत्यं शाश्वतिकमपरिवर्तनशीलम् अतः तस्य सत्यता न केनापि रूपेणाक्षेप्तुं शक्या।

वेदान्तदर्शने ब्रह्मनिर्विकल्पं निरूपाधि निर्विकारं चेति उररी क्रियते। तद् ब्रह्म द्विविधं निर्गुणं सगुणं च। निर्गुणं ब्रह्मपरमार्थदृष्ट्या सच्चिदानन्दस्वरूपम्। तदेन जागतः प्रकाशकम्। तत्सत्तयैव सूर्यचन्द्रादिकं प्रकाशते। अज्ञानोपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्म सगुणरूपताम् आपद्यते। तदेव नाम रूपादि भेदेन नानादेवतारूपताम् आसादयति। तथा च कठोपनिषदि स्वीक्रियते–

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।

एकं रूपं बहुधा यः करोति॥[10]

तस्य ब्रह्मणोऽविद्योपाध्यवच्छिन्नं कारण शरीरं समष्टिरूपेण 'ईश्वरः' व्यष्टिरूपेण च 'प्राज्ञः' जीवो वा मन्यते। तस्यैव ज्ञानेन सर्वं विज्ञायते। तदेव जगति ओतं प्रोतं च। ब्रह्मैकत्वज्ञाने च न मोहो न शोकः। न च तदन्यद् वस्त्वन्तरम् एतदेव श्रुतिषु बहुधा प्रतिपाद्यते– **'ईशवास्यमिदं सर्वम्'**[11] 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्' यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति' स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो[12] तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः[13] मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।

जगन्मिथ्या– वेदान्तानुसारं जगन्मिथ्येति मन्यते। विषयेऽस्मिन् बह्व्यो विप्रतिपत्तयो वर्तन्ते। वेदान्तानुसारं मायायाः शक्तिद्वयमावरणविक्षेपनामकम्। आवरणशक्तिर्ब्रह्मणः शुद्धस्वरूपमावृणोति। विक्षेपशक्तिश्च तत्राकाशादिप्रपञ्चं सृजति। विशदीकृतं चैतद्दृग्दृश्यविवेके–

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्।

विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्॥

अन्तर्दृग्दृश्योर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः।

आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्॥[14]

मायैव अविद्या–अज्ञान–अध्याय–अध्यारोप–विवतीदिशब्दैर्व्यवह्रियते। अज्ञानोः पाध्यवच्छिन्नं स्थूलं शरीरं व्यष्टिरूपं सद् विश्वं जगद् वा भवति। तत्त्वदृशा चिन्तनेन परिवर्तनशीलतत्वाद् विनाशित्वाच्च जगद् मिथ्येत्युच्यते।

वेदान्तानुसारं त्रिविधा सत्ता स्वीक्रियते– प्रातिभासिकी, व्यवहारिकी, परिमार्थिकी च। प्रातिभासिकी सत्ता किंचित्कालावस्थायिनी, पश्चात् प्रतिबाधिता च। यथा– रज्जौ सर्पबुद्धिः, शुक्तौ रजतबुद्धिश्च। व्यावहारिकी सत्ता जगद्– व्यवहारप्रधाना। नामरूपात्मकं जगद् व्यवहारदृष्ट्यैव सत्यम्, परमार्थदृष्ट्या असत्यं मिथ्या वा। जगद् विपरिणामि नश्वरं परिवर्तनधर्मि अशाश्वतं चेति अवधार्य असत्यं मिथ्या वेत्युच्यते, न तु लौकिक–ज्ञानानर्मूलताऽऽपदनाय पारमार्थिकी सत्ता सा या न क्वचिद् व्यापद्यते

विहन्यते वा। यत् तत्त्वतोऽक्षरं शाश्वत वा तदेव पारमार्थिकं सत्यम्। एवं ब्रह्मैव केवलं पारमार्थिकी सत्ता। तात्त्विकदृष्ट्यैव जगन्मिथ्येति वेदान्तविदाम् अभिमतम्। व्यवहारदृष्ट्या तु तदनुभूतिर्न निर्मूला।

जीवो ब्रह्मैव नापरः - अज्ञानोपाध्यवच्छिन्नं व्यष्टिरूपं सत् कारणशरीरं प्राज्ञो जीवो वेत्याख्याते। समष्टेरीश्वरस्य व्यष्टिरूपो जीवः। सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वादिभेदेन ब्रह्माजीवात्मनोर्भेदः। आत्मतत्त्वरूपेण चैतन्यरूपेण च तयोरभेदः। अतएव 'तद् त्वमसि' इति महावाक्येन जीव-ब्राह्मणौरेक्यं प्रतिपाद्यते। सर्वत्वाल्पपज्ञत्वादिभेदवारणेन तयोरैकात्क्यम्। एकस्यैव तत्त्वस्य समष्टि व्याष्टिरूपेण नामान्तरं ब्रह्मजीवात्मनौ इति। ब्रह्मसाक्षात्कारे द्वयोरैक्यस्यानुभूतेः 'तत् त्वमसि' इति संगच्छते। अत्र भागलक्षणाया जहदजहल्लक्षणाया वा स्वीकाणाद् ब्रह्मजीवयोरेकत्वं साध्यते। सुरेश्वराचार्यो नैष्कर्म्मसिद्धौ एतदेव प्रतिपादयति- **सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता।**

लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनाम्॥[15]

पञ्चदशयां विद्यारण्यः 'तत्त्वमसि' इत्यस्य महावाक्यस्य अखण्डैकरसत्वमेव वाक्यार्थ विवृणुते। उक्तं च- **संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः।**

अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः॥[16]

कठोपनिषद् ब्रह्मप्राप्तेः साधु साधनं वर्ण्यते। रूपकम् आश्रित्याभिधीयते- यत्- शरीरेऽस्मिन् आत्मा रथी, शरीरं रथः, बुद्धिः सारभिः, मनः, प्रग्रहः, इन्द्रियाणि हयाः, संयमेनेनिद्रयाश्वान् वशे कृत्वा रथिनम आत्मानं प्रेक्षते-

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च॥

इन्द्रियाणि हयान्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्। आत्मन्द्रियामनोयुक्तं भोक्तेत्माहुर्मनीषिणः॥[17]

ज्ञान्तकर्ममार्गयोः समन्वमैनैव सुखसाधनत्वं सिध्यति- **अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा, विद्यमाऽमृतमश्नुते।**[18]

उपनिषत्सु वेदानां सारभागः सरलयाऽभिव्यक्ता प्रश्नोत्तररूपेण आख्यायिकासमन्वयेन च रुचिरां शैलीम् आश्रित्य प्रतिपाद्यते। जीवने शान्तिप्रदायिकाः, आधिव्याधिनिरोधिकाः, मनसः शान्तिदाः, आत्मनश्च प्रसादिकाः अविद्यान्धतमसविनाशनात् ज्ञानप्रभाप्रसारिकाः, सर्वशास्त्रं मूर्धन्यत्वेन समादृताश्च सन्तीति एतासां महत्वम् अक्षुण्णं निर्विवादं च।

सन्दर्भ-संकेतः

1. मुण्डको. 1.1.5 2. केनो. 2.3 3.माण्डूक्योपनिषद् 71 4.श्वेता. 6.11 5. श्वेता. 6.1 6. श्वेता. 6.10 7. श्वेता. 6.14 8. कठो. 2.5.9 9. श्वेता. 4.2 10.कठ.2.5.22 11. ईश. 2 12. छान्दोग्य. 13. ईश. 7 14.दृग्दृश्य. श्लोक 13,15 15.नैष्कर्म्यसिद्धि 3.3 16.पञ्चदशी 74 17.कठ. 1.3.3-4 18.ईश. 11

-शोधच्छात्रा-साहित्यविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः) लखनऊपरिसरः,

******

अर्वाचीनसंस्कृतकाव्येषु ''राष्ट्रभावना''

-अनुपमदेवी

अर्वाचनीयसंस्कृतकाव्यशास्त्रनिरवछिन्नधारा प्रवाहिता। एषु अनेकमहाकवयः नाटककाराः, गीतिकाराः, कथाकाराश्च प्रवर्त्तमानाः विद्यन्ते। ऐषु काव्येषु प्राचीनरूढिः न दृश्यते अपितु समसामयिक-राष्ट्रस्थितीनां, जनभावनानां, प्रभृतीनां च चित्रणमभिधया व्यङ्ग्या च विलोक्यते। समत्वसमन्वित, राष्ट्रसेवया, जनकल्याणभावनाश्च समुद्भावनं सर्वत्र प्राप्यते। राष्ट्रियैकताया, राष्ट्रचेतनायाश्च संवर्धः, परेषां-भावनानां व्यवहारिकप्रयोजनरूपेणानुभूयन्ते। राष्ट्रवादिस्वरैः सह सहृदयसंवेद्याऽह्लादकता कान्ता-सम्मितोपदेशेषु सर्वात्मना सुरक्षितः।

भावना कश्चित् मनुष्यप्रधानो धर्मः भवति या मनुष्यान् पशुभ्यः पृथक् करोति। केवलं सद्भावनया मनुष्यः मनुष्यवान् भवति।[1] राष्ट्रस्याभ्युन्नतये या खलु सद्भावना सैव राष्ट्रभावना। भारतीयपरिवारे स्वराष्ट्रेवं समाजस्य कल्याणाय प्रियाति-प्रिय स्वसदस्यन दत्वा परं सुखामनुभवति।[2] सीताचरित महाकाव्ये सीता विश्वकल्याणाय स्वयं वनगमनप्रस्तावं स्वीकरोति।[3] भारतीयसंस्कृते भारतस्य राष्ट्ररक्षायैः स्वातन्त्र्यस्य च भावनायाः सामान्य-जीवनस्य रागात्मकचित्रणराष्ट्रकल्याणस्य सर्वोदयस्य च भावनायाः प्रेरणात्मकं हृदयग्राहि वर्णनं सर्वत्र दृश्यते। भारतीयता नैतिकपतनं कथमपि कविरयं न सहते। तस्य हृदयेजायमाना पीड़ा काव्यगद्यमाध्यमेन प्रस्फुटितः।

(1) प्रो. राधावल्लभत्रिपाठी महोदयस्य मुखात् निस्सृतः राष्ट्रभावना 'रोटिकालहरी' जनतालहरी इत्यादिषु लघुकाव्येष्वस्य नदति विप्लवात्मकः स्वरः। अस्मिन् काव्येकविः श्रमिकस्यान्तिरकी दशां विषयीकरोति या रोटिका धनिकेभ्यः सवहुमानं दीयते, सैव कश्चिद् बालस्य कृते कथमाकाशकुसुमिव दुर्लभा जायते इति। तत्र कविः दैनिकश्रमिकस्य करुणगाथां श्रमिकहृदयहृदयेन एव ब्रूते। कविः संस्कृतेऽत्यन्तं स्वाभाविकशब्दैः साधारणजनतारूपेणात्मानं परिणनयन् तद् व्यथां कथयति।[4]

(2) उदीयमाननारीकवयत्रीषु पं. क्षमारावेण 'सत्याग्रहगीता' इति रचना कृता। यस्मिन् राष्ट्रिय महात्मागान्धिनिर्देशेन संचालिता सत्याग्रहात्मकम् आन्दोलनम् चित्रितम्।[5] कवियत्री स्वयमपि राष्ट्रभावनाभिः प्रेरिता सतीकाव्यमिदं संसर्जेति तस्यास्वाभिमतं प्रकटीकरोति।[6] सा सत्याग्रहगीता उत्तरसत्याग्रहगीता, स्वराज्यविजय, इत्यादिनि ग्रन्थेषु स्वराष्ट्रभावनास्योद्गारं व्यक्ता।

(3) भारतस्य जाज्वल्ल्यमाननक्षत्रः डा. रेवाप्रसादमहाभागः समाजस्य पुरतः 'सीताचरित' इति महाकाव्ये भारतीयसंस्कृतिप्रीतिं प्रस्तावयति।[7] अस्मिन् महाकाव्ये सीता हि भारतवर्षस्य राष्ट्रदेवतारूपेण तामाश्रित्य कृतमिदं काव्यं भारतीयेभ्यो परमं श्रद्धेयं वर्तते। एवं हि विश्वबन्धुत्वविधृताराष्ट्रियताऽत्र पदे-पदे व्यपदिष्टा। ''स्वतन्त्रसम्भवम्'' इति 33 सर्गात्मकमहाराष्ट्रस्य ख्यापयति। यत् स्वतन्त्रमङ्गलं

हृदि निधाय महाकविः कृतवानिदं महाकाव्यं तत्स्वातन्त्र्यं स परिभाषते। इदं 'स्वतन्त्रसम्भवं' नाम भारतीयस्वान्त्र्यगौरवगानरूपं न केवलं अपितु सहृदयानां साहित्यरसिकानां परम प्रीतये प्रभवतीति मे दृढविश्वासः।[8]

डा. रमाकान्तशुक्लमहोदयेन 'भाति में भारतम्' नामेदं शतककाव्यं रचितवान्। यस्मिन् काव्ये भारतराष्ट्रस्य वैशिष्ट्यानां वर्णनं विधाय भारतीयजनेषु आत्मनिष्ठां राष्ट्राभिमान भावान् प्रोद्दीपयितुम अचेष्टत्। भारतराष्ट्रविश्वस्य सर्वैरेव राष्ट्रैः सार्धं बन्धुतायाः भावानां रक्षति, समस्त संसारेकं परिवारमिव मन्यते।[9] भारतमेव एतादृशं राष्ट्रमस्ति, यत्र हिंसायांहिसाया विजयो भवति। हिंसकाः नराः निजर्दुष्कृत्यैः स्वमेव निस्सत्वा भूत्वा नश्यन्ति। साधुजनाः सर्वान् मानवान् साम्यभावं पश्यन्ति।[10] स्वमात्र भूमेः रमणीयतायाः प्रकाशनेऽपि कविनिष्ठो राष्ट्रप्रेम, राष्ट्राभिमानो वा एव प्रधानहेतुरस्ति। स्वस्व राष्ट्रियाणि पर्वाणि प्रति तु कविना भूयानुत्साहः प्रदर्शितोऽस्ति। भारतीय गणतन्त्र दिवसोत्सवमुपलक्ष्यीकृत्य आत्मनिष्ठमुल्लासमभिव्यञ्जता तेन लिखतिमस्ति।[11] 'भाति मे भारतं' इति काव्ये विविध-प्रकारेण स्वराष्ट्रियभावनां प्रशंसा वद्भिवचनैः प्रकटीकरोति।

अत्याधुनिकयुगे परिगणितेषु काव्येकारेष्वन्यतमो राष्ट्रियकर्णधारः मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रमहोदयस्य को न जानाति? कविरयं स्वकीय भावनाया अभिव्यक्तिकरणेन सहैव स्वराष्ट्रस्य विश्वमङ्गलकामनामपि प्राकट्य्य, 'अभिराजसप्तशती' खण्डकाव्येलब्धस्थानेषु नव्य भारतशतकम्, प्रभातमङ्गलशतकम्, भारतदण्डकखण्डेषु राष्ट्रियतायाः उदात्त चिन्तनमकुर्वन्।

सः मातृ भूमिः भारतदेशं वैदेशिकशासनपाश्चात् मोचकान् देशभक्तान् प्रति अपार समादरो वर्तते। सः तान् प्रति कृतज्ञतामभिव्यनक्ति गर्वं च करोति। सहैव राष्ट्रस्य साम्प्रतिकी स्थितिं प्रति कवीनां वैकल्यमपि सन्दृश्यते। कविरसौ नव्य भारतस्य पतनं दैन्यश्च दर्शं दर्शं विलपति।[12] ये वीरा युद्ध यज्ञे प्राणैरपि आहुतिं दत्वा आहुति दत्वा राष्ट्रस्य सम्मानं रक्षन्ति। तेषां कृते न कोऽपि चिन्तयन्ति।[13] वाग्वधूटी इति काव्ये राष्ट्रियभावात्मकः कवितासंग्रहः प्रणीतवान्। राजेन्द्रमिश्रविरचिते स्वदेशवन्दनगीते राष्ट्रियचेतना स्वदेशं प्रणमन्ती तद् गौरवं दृगगोचरी भवति।[14]

अत एव अभिनव राष्ट्रिचेतना, उदात्तमानवमूल्यानां स्थापना समयानुरूपम् विविध विषयाणां वस्तुरूपेण ग्रहणं, व्यापकलोकस्वभावाभिञ्जनं प्रभृति वैशिष्ट्यम् एतेषां काव्यानां युगचेतना संवलितत्वं द्योतयति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्यसंसारे राष्ट्रजागरूकाणां साहित्किानां या सुविस्तीर्णा काव्ययात्रा निरन्तर गतिशीला वर्तते। तस्यैव काव्यात्रायां- अम्बिकादत्त-व्यासकृत-शिवराजविजयः, श्रीपादशास्त्री हसूरकरकृत-पृथ्वीराजचह्वाणचरितम्, गंगाप्रसाद उपाध्यायकृत-आर्योदयम्, मथुराप्रसाददीक्षितकृत-भारतविजयनाटकं, नारायणपतित्रिपाठीकृत-भारतमातृमाला, डा. सत्यव्रतशास्त्रीकृत-इन्दिरागाँधीचरितम्, डा. के.एस. नारायणकृत-भारतवैभवम्, कपिलदेवद्विवेदीकृत-परिवर्तनम्, डा. के. एस. नागराजनकृत-भारतवैभवम्, कपिलदेवद्विवेदीकृत-राष्ट्रगीताञ्जलिः, डा. रमाकान्तशुक्लकृत-विंशशताब्दिकं संस्कृतनाटकम्, तथाश्च

बटुकनाथशास्त्री-प्रेमनारायणद्विवेदी-डा.विन्ध्येश्वरीप्रसादमिश्रः प्रभृतयः साहित्यमुपासकाः मनीषी सारस्वतसेवायां संलग्नः। एतेषां कवीनां काव्येषु प्रबलराष्ट्रभावन परिव्याप्ता विद्यते।

सन्दर्भसूची-

1. साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाण हीनः। - नीतिशतकम्-
2. मदेकपुत्रं न हि केवलं शिवं परं महाराष्ट्रधरानभोमणिम्।
   सुमेधसः सन्नयथ प्रभोज्ज्वलं तमोऽन्तयोऽभिभवेन्न तद्रूचम्।। - क्षत्रपतिचरितम्-8/50
3. अस्तु मे भवदीप्सिता गतिर्यत्र क्वचन कानने वने।
   विश्वमानवमशल्यतां व्रजेत काममद्य सहकीर्तिभिस्तव।। - सीताचरितम्-
4. एषा सा सहजा विभावितगुणा मे मानसे संस्थिता।
   व्यक्तिं स्वस्य करोति चैव जनता वाग्भिर्ममैषा ध्रुवम्।। - जनतालहरी-12
5. (क) दुर्बला ननु गण्यन्ते शान्तिमार्गावलम्बिनः।
   परं सत्याग्रहाद् विद्धि नास्ति तीव्रतरं बलम्।। -सत्यग्रहगीता 10/25
   (ख) देशभक्तो निजप्राणान् मन्यते यस्तृणोपमान्
   ताडनात्तस्य किं दुःखं बन्धनात्तस्य किं भयम्।। - सत्याग्रहगीता 12/31
6. तथापि देशभक्त्याहं जातास्मि विवशी कृता।
   अत एवस्मि गातुमुद्यता मन्दधीरपि।। -सत्याग्रहगीता-1/03
7. न राक्षसीं संस्कृतिमार्य संस्कृतौ।
   कृतस्थितिः कोऽपि भजेत सन्मतिः।। - सीताचरितम्-1/17
8. स्वातन्त्र्यं कोऽपि संस्कारो यतः संवित्प्रतानिनी।
   प्रसोतं कुशलानर्थान् नृषु कल्पलतायते।। - स्वातन्त्र्यसम्भवम्-1/39
9. विश्वबन्धुत्वमुद्घोषयत्पावनं विश्ववन्द्यैश्चरित्रैर्जगत्पावयत्।
   विश्वमेकं कुटुम्बं समालोकयत् भूतले भाति मेऽनारतं भारतम्।। - भाति में भारतम्- पद्य सं.-1
10. यत्र हिंस्रः स्वपापैः स्वयं हिंस्यते यत्र साधुः समत्वाद् भयान्मुच्यते।
    यत्र सत्यं जयं जयाति नैवानृतं भूतले भाति तन्मामकं भारतम्।। - भाति में भरतम्-पृ. सं. 75
11. जन्वरीमासषड्विंशके वासरे इण्डियागेटपार्श्वस्थितो दर्शकः।
    यस्य शोभाप्रवाहे मुदा मज्जति भूतले भाति तन्मामकं भारतम्।। - भाति में भारतम्- पृ. सं.-59
12. राष्ट्रं यदभवत्क्वापि कार्तस्वरविहङ्गमः।
    लुण्ठितं मुषितं छिन्न तद्गतं ननु दीनताम्।। - नव्यभारतशतकम्- पद्य सं.-8
13. किमावाप्तं सुखं भूमौ दारपुत्रविभूतिजम्।
    तैस्तैरमृतपुत्रैर्ये प्रथमे वयसि निर्गताः।।

किन्तु येषां कृते प्राणास्त्यक्तास्तैस्तु हुतात्मभिः।
त एव निष्ठुरीभूय जानन्ति न कृतं क्वचित्।। -नव्यभारतशतकम्-15, 16

14. वन्दे सदा स्वेदशम्,
गङ्गा पुनाति मालं रेवा कटि प्रदेशम्,
वन्दे सदा स्वदेशं एतादृशं स्वदेशं।। -वाग्वघूटी-पृ. 12

तथा च-

सलिलं सुधामधुरितं पवनोऽपि गन्धवाही।
चरितं विकल्पकलितं धर्मो दयावगाही।।
यत्प्राङ्गणं शबलितं कौतूहलैरशेषम्।
वन्दे सदा स्वदेशम्, एतादृशं स्वदेशम्।। -वाग्वधूटी-

आधारग्रन्थसूची-

1. नीतिशतकम्
2 आधुनिकसंस्कृतसाहित्यश्रीः-श्रीमद्रामज्युपाधयायाभिनन्दनग्रन्थः, सम्पादकौ-राधावल्लभः रमाकान्तपाण्डेयः, प्रथमसंस्करण-2001, प्रतिभाप्रकाशनम्, 29/5 शक्तिनगरम् दिल्ली-110007
3. सीताचरितम्-डा. रेवाप्रसादद्विवेदी-प्रथमसंस्करण-1978, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी।
4. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- डा. हरिनारायण दीक्षित संस्करण-द्वितीय 2006 ई., प्रकाशन-ईस्टर्न बुक लिंकर्स 5825 न्यू चन्द्रावल जवाहर, दिल्ली-7
5. भाति में भारतम्- डा. रमाकान्त शुक्ल, संस्करण प्रथम-1979 देव वाणी परिषद 6, वाणी विहार नई दिल्ली-110059
6. अर्वाचीन संस्कृत साहित्य परिचयः (प्रथमखण्डः) सम्पादकः- रमाकान्तशुक्ल, संस्करण प्रथम- 1982, प्रकाशक-देववाणी-परिषद, दिल्ली-6, वाणी-विहार, नयी दिल्ली-110059
7. अभिराजसप्तशती-अभिराजराजेन्द्रमिश्र, प्रथम संस्करण जनवरी 1987, प्रकाशक-वैजयन्त प्रकाशनम्, 8 बाघम्बरी मार्ग, इलाहाबादम्
8. वाग्वघूटी-अभिराजराजेन्द्रमिश्र- अक्षयवट प्रकाशन, 8 बाघम्बरी मार्ग इलाहाबाद, प्रथम संस्करण-1979

- शोधच्छात्रा-साहित्यविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः),
लखनऊपरिसरः

******

मुनित्रयमते शिक्षाव्यवस्था

-प्रदीपचन्द्रढौंडियाल:

शिक्षाशब्द: संस्कृतव्याकरणे ''शिक्ष् विद्योपादाने'' धातो: ''गुरोश्च हल:'' इति पाणिनीय सूत्रेण अ प्रत्यये सति निष्पन्नो जायते। अस्यार्थो भवति विद्याग्रहणमिति। तत्र तदरचितग्रन्थेषु शिक्षाया: महत्वस्य विभेदस्य विभिन्नोद्देश्यानां च प्रतिपादनं विशदीकृतं विद्यते। एषा हि सर्वदात्री कल्पलतेति रूपेणाख्याता वर्तते। ज्ञानं बुद्धिरपि शिक्षाया अर्थे प्रयुक्तो भवति। ज्ञानं हि मानवस्य तृतीयनेत्रं मन्यते। सा शिक्षा सद्बुद्धिर्वा कामधेनु रूपेणाख्याता।

''शिक्षयति या सा शिक्षा'' शक्तुं शक्तो भवितुमिच्छा शिक्षा'' इति च द्वे व्युत्पत्ती शिक्षा शब्दस्य वर्तेते। षड्षु वेदाङ्गेषु शिक्षा स्वप्रमुखस्थानं भजते। शिक्षाविकासस्य परिष्कारं सम्पादयति। प्राचीनकाले शिक्षाया: धारणेयमासीत् शिक्षानाम नैका कुशलता प्रत्युत बह्वीनां कुशलतानां समन्वयो वर्तते साम्प्रतिके युगे धारणेयं परिवर्तिता परिवर्धिता च। यतोहि बालकानां सर्वाङ्गीणविकास एव सम्प्रति शिक्षेति स्वीक्रियते। शिक्षया छात्र: समाजस्य उपयोगिसदस्यरूपेण अवदानं करोतीति सुशिक्षाद्वारा एव विवेकशीलस्य बुद्धेर्विकासो जायते। ज्ञानस्य वृद्धिर्जायेत कर्तव्यपालने रुचिरुत्पद्यते ईश्वरीयालौकिक शक्तिषु विश्वास: सम्भवति, महत्सु सम्मानभावो जागर्ति मानव: सत्कर्मसु सद् प्रवर्तते। स्वदेशगौरवरक्षणे च मन: प्रवर्तते इति।

प्राचीनकाले दीयमानाया: शिक्षाया: प्रथमगुणो यत् शिक्षा गुरुकुलप्रणाल्या: प्रचलनचासीत्। अष्टमे वयसि वटवो मातृपितृभ्यां अध्ययनाय गुरुगृहे गच्छन्ति स्म। तत्र ब्रह्मचारिवेशमादाय छात्रा: पञ्चविंशतिवर्षपर्यन्तमध्ययनरता: सम्पूर्ण विद्यार्थी जीवनं यापयन्ति स्म। ब्रह्मचारिस्वरूपं चेत्थं ''चरणे ब्रह्मचारिणि''[1] सूत्रानुगमनेन ब्रह्म-वेद:, तदध्ययनार्थं व्रतमपि ब्रह्म, तच्चएतीति ब्रह्मचारी ''वेदतत्वं तपो ब्रह्म'' इत्यमरकोशानुसारं व्रतमपि ब्रह्मशब्देन गौण्या वृत्या विवक्षितम्। तद् व्रतमनुतिष्ठतीत्यर्थे 'सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये'[2] सूत्रेण णिनिप्रत्यान्तोब्रह्मचारिशब्दो निष्पद्यते। गुरुकुलप्रणाल्यां छात्राणां गुरुवर्मानसपिता भवति स्म, यश्छात्रेभ्य: शिक्षां ददन् तेषां भरणपोषणादिना सहैव वस्त्रादीनां व्यवस्थां करोति स्म। 'समर्थ: पदविधि:'[3] इति सूत्रस्थं गुरुकुलपदं कथं संगच्छते इति भाष्ये लिखितम्। देवदत्तस्य गुरुकुलम्। इत्थं गुरुकुलप्रणाल्यां गुरोर्गृहं छात्रेभ्य: स्वगृहस्य विद्यालयस्य च बोधकं भवति स्म।

उपनयनसंस्कार: - उपनीय तु य: शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विज:[4] इति मनोरनुसारं कालेस्मिन् उपनयनसंस्कारस्य विशिष्टं महत्त्वमासीत् उपनयनादनन्तरम् अध्येतारश्छात्रा अध्ययने प्रवृत्ता: भवन्ति स्म-

वेदान्नो वैदिका: शब्दा: सिद्धा: लोकाश्च लौकिका:।[5]

तदानीं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते[6] इति

मनुस्मृतिसिद्धान्तमनुसृत्य उपनयनसंस्कारस्य प्राधान्यमासीत्। उपनयनसंस्कारोत्तरं छात्राणां नूतनस्य जीवनस्यारम्भो जायते स्म।

पाणिनिपतञ्जलिकात्यायनादित्रिमुनिमते मानवानां जीवने धर्मस्य महत्त्वपूर्ण स्थानमासीत्। तात्कालिकी शिक्षाऽपि धार्मिकतत्वैः समाविष्टा। यथा- प्रार्थना सन्ध्या यज्ञपूजादिभिः परिपूर्णा शिक्षा दीयते स्म। गुरुकुले छात्राः धार्मिककृत्यान् सम्पादयन्तो जीवनं यापयन्ति स्म।

'धर्मं चरति'[7] इति पाणिन्युपदिष्टेन सूत्रेण धार्मिकशब्दो निष्पद्यते।

कालेस्मिन् शिक्षा बाल्यावस्थामेव आरम्भा भवति स्म। यतोहि बाल्यकाले बालकानां सर्वव्यवहारहेतुर्गुणीभूता बुद्धिग्रहणशीला[8] स्मृतिश्च[9] प्रखरमनश्च[10] संस्कारग्राहकं भवति। यः बालकेभ्यः शिक्षाप्राप्त्यावसरं न दत्तवान्। सः शत्रुतुल्यः मन्यते स्म।

माताशत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा।[11]

गुरुशिष्यसम्बन्धः-

तस्मिन् काले गुरुशिष्यसम्बन्धः तादृशः भवति स्म। यादृशः सम्बन्धः पितापुत्रयोर्मध्ये भवति। 'शिष्या मानसपुत्रत्वेन गुरुणाङ्गीकृतास्ते गुरोराज्ञां'[12] प्रेम्णाऽङ्गीकृत्य कर्तव्यपालनं कुर्वन्ति स्म। इत्थमेव गुरुरपि मानस पितृत्वेन शिष्याणां भरणपोषणं योग[13] क्षेमा'[14] दीनाञ्च पूर्णध्यानं ददाति स्म। वास्तुतस्तस्मिन् काले गुरुशिष्ययोः[15] सम्बन्धो यादृशो मधुरः[16] पवित्रः[17] आसीत् सः सम्बन्धोऽधुना शिक्षालयेषु न दरीदृश्यते।

कालेस्मिन् शिक्षोद्देश्यं केवलं जीविकोपार्जनमेव नाऽसीत्, प्रत्युत शिक्षकैविद्यार्थिनां चरित्र[18] व्यक्तित्वयोर्विकासोपरि विशिष्टं ध्यानं दीयते स्म। ब्राह्ममुहूर्ते जागरणम् नित्याति सन्ध्यावन्दनादीनि सदा सत्यभाषणं[19] सरलजीवनं सर्वैः प्रेम्णा व्यवहार पालनम्, इन्द्रियनिग्रह, आत्मसंयमः, आत्मविश्वासादीना-मुद्देश्यमासीत्।

निःशुल्कशिक्षा-

मुनित्रयकाले शिक्षाव्यवस्थायाः एतादृशी मान्यताऽसीत् यत् सर्वेभ्यः मानवेभ्यः स्त्रीभ्यो ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येभ्यश्च यदि शिक्षाग्रहणयोग्यता विद्यते तर्हि सर्वेभ्यः शिक्षा अवश्यमेव प्रदेया। समेभ्यः सार्वजनीना शिक्षादर्शपूर्तये शुल्करहिता शिक्षा दीयते स्म। समेषामध्ययवेच्छुकानां छात्राणां भोजनादि व्यवस्थाभिक्षाटनेन[20] भवति स्म समाप्तौ च शिक्षायां शिष्या गुरुभ्यः स्वक्षमतानुसारं दक्षिणामपि ददति स्म मनुस्मृत्यनुसारं गृहीतपि घश्छात्राः स्वगुरवे गावः अन्नानि अश्वादयश्च दातुं प्रभवन्ति स्म।

अनेन प्रकारेण शोधपत्रेस्मिन् परमवैयाकरणमुनित्रयपाणिनि-पतञ्जलिकात्यायनैः सूत्रवृत्तिवार्तिकेषु प्रतिपादित शिक्षायाः निर्देशनं प्रस्तुतं कृतं वर्तते। अनेन ज्ञातं भवति यत् एतादृशी शिक्षाप्रणाली प्राचीनभारते प्रचलिताऽसीत्।। वयं भारतीयाः स्वभारतीयतायामेव शिक्षाग्रहणं कर्तुमच्छामः परञ्च कथनमिदं सम्प्रति असंगतेः द्योतकम्। यतोहि ऋषिभूमिभारते अपसंस्कृतिपोषक एवं प्रचारकेभ्यः गौराङ्गेभ्यः प्रदत्तशिक्षां ग्रहणकर्तुं स्वमहानतायाः प्रयासं कुर्मः। परञ्च इदं भारतीयऋषिपरम्परासंस्कृतिसंस्काराणां विरूद्धोऽस्ति। यथा जलाऽभावे धान्यवपनम् एवं समये तस्य वृद्धिः एवं सुफलस्थ आकांक्षा कुतः सिद्ध्यति। अतः भारतीयशिक्षा भारतीयविधि द्वारा पाठ्येत् तर्हि छात्रेषु सामाजिक-नैतिक-चारित्रिक विकासो भविष्यति एवं राष्ट्रस्य विकासो भविष्यति।

सन्दर्भसंकेतः-

1. पा.सू. 6.3.86 2. पा.सू. 3.2.78 3. पा.सू. 2.1.1
4. मनु. 2.140 5. मा.भा. पास्पाह्निकम् 6. मनुस्मृति
7. म.भा. 4.4.41 8. सर्वव्यवहारहेतुगुणो बुद्धिर्ज्ञानम्। तर्कसंग्रह
9. संस्कारमात्रजन्यज्ञानं स्मृति। तर्कसंग्रह प्रत्यक्षखण्ड
10. सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः। -तर्कसंग्रह प्रत्यक्षखण्ड
11. हितोपदेश मित्रलाभ 12. गुरोराज्ञा गरीयसी। 13. अलब्धलाभो योगः।
14. लब्धस्य परिरक्षणं क्षेमम्। 15. पा.सू. एतिस्तुशास्वृहजुषः क्यप 3.1.109
16. पा.सू. ऊषसुषिमुण्डकमद्यो रुः 5.2.107 17. पा.सू. पुवः संज्ञायाम् 3.2.185
18. पा.सू. अर्तिलूघूसूखनसहचर इत्रः। 3.2.184
19. सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। -मनुस्मृति
20. एव हि दृश्यते लोक... द्वितीयां भिक्षां समासाध पूर्वां न जहाति। सञ्चयायैव प्रवर्तते। - म.भा. 2.1.1
   भिक्षाणां समूहो भैक्षम- काशिका 4.2.38
   भिक्षां चरतीति भिक्षाचरः। - सिद्धान्तकौमुदी 3.2.17
   भिक्षामट गां चानय, भिक्षाटनस्यैव प्राधान्यम्। -काशिका 2.2.29

- शोधच्छात्र-शिक्षाशास्त्रविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)
लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

विद्यालयीयपरिवेशे व्यक्तित्वम्

– गोकुलानन्दतिवारी

अद्यतने युगे मनोवैज्ञानिकाः मनोविज्ञानस्य क्षेत्रे सर्वाधिकं महत्वं ददति। यतः व्यक्तित्वस्य अध्ययनेन सम्पूर्णमानवस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। शिक्षामनोविज्ञानं व्यवहारस्य अध्ययनं करोति। व्यवहारः व्यक्तित्वस्य अभिव्यक्तिः वर्तते। मानवः यथा व्यवहारं करोति तस्य व्यक्तित्वं तथैव प्रकटितं भविष्यति। प्रत्येकस्मिन् समाजे विद्यालये च बालकानां व्यक्तित्वविकासो रोचते। अतः विद्यालयीयशिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं बालकानां समुचितविकसनं वर्तते। व्यक्तित्वस्य समुचितविकासः योग्यतायाः समायोजनस्य च क्षमतां पुष्णाति।

व्यक्तित्वपदस्यार्थः (Meaning of Personality) –

व्युत्पत्तिदृष्ट्या वि उपसर्ग पूर्वकात् अञ्ज् धातोर्निष्पन्नं व्यक्तिरिति पदम्। व्यक्तित्वपदमाङ्गल भाषायाः पर्सनालिटी (Personality) इति पदस्य रूपान्तरणं वर्तते। पदमिदं मुखावरणार्थकात् पर्सोना (Persona) इति ग्रीकभाषात् निष्पन्नं पुराः नराः स्वगृहीतपात्रानुगुणं मुखावरणं धारयन्ति स्म। मुखावरणवाचि पदमिदं पश्चात् तत्पात्रगुणवाचि अभवत्। कालक्रमेण मानवानां। ये असाधारणाः गुणाः वर्तन्ते तद्वाचि जातम्।

'व्यक्तित्वम्' इति शब्दः अनेकेषु अर्थेषु प्रयुक्तः आलपोर्ट मनोविज्ञानी, तेन व्यक्तित्वं स्वकीय ग्रन्थे पञ्चाशत् (50) लक्षणैः लक्षितम्। अस्य पदस्यार्थस्तु विपुलो वर्तते। मानवस्य शोभनमाकरं किञ्चिद् सूचयति। मानवः स्वसाधारण्या प्रक्रियया कार्यं करोति अन्यैः सह व्यवहरति च, इत्थं क्रियमाणः व्यवहारः मानवस्य व्यक्तित्वं प्रकाशयितुमलं भवति। मानवेषु केचन निर्भीकाः केचन भीताः केचन क्षमावन्तः केचन निर्दयाः भवन्ति। केचन व्यक्तित्वस्याभिप्रायः मानवस्य बाह्यशारीरिकाकारेण मन्यते। एषा व्याख्या न समीचीना। तत्सम्बन्धानि अनेकानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते, यत् बाह्याकृतिः तु आकर्षका परन्तु तेषां व्यक्तित्वम् उच्चं न भवति। अतः वक्तुं शक्यते यत् व्यक्तित्वं केवलं बाह्यसंरचनया एव निर्धारितं न भवति अपितु तस्मै केचन आन्तरिकगुणाः अपि अपेक्षिता, आन्तरिकगुणान् बिना श्रेष्ठव्यक्तित्वं न सम्भवति।

व्यक्तित्वस्य परिभाषाः (Defination of Personality) –

1. ऑलपोर्ट महोदयानुसारम् – 'व्यक्तित्वं मनोदैहिक व्यवस्थानां तत् गत्यात्मकसङ्घटनं वर्तते यत् वातावरणेन सह तस्य अपूर्व समायोजनं निर्धारितं करोति'[1]।

2. बुडवर्थ महोदयः लक्षयति– 'व्यक्तित्वेन तदव्यवहारस्य बोधो भवति यः एकस्य कृते प्रियः तथा अन्यस्य कृते अप्रियः'[2]।

3. बोरिंग महोदयानुसारम्- 'वातावरणेन सह अपूर्व स्थायि च समायोजनमेव व्यक्तित्वमस्ति'[3]।

व्यक्तित्वस्य प्रभावककारकाणि (Inffuencing Factors Of Personality) -

व्यक्तित्वस्य प्रभावककारकाणि निम्नलिखितानि सन्ति।

1. शारीरिकप्रभाव: - शरीरस्य स्नायुमण्डलस्य क्रियाणाञ्च व्यक्तित्वस्य विकासे अप्रत्यक्षरूपेण प्रभावो भवति। शारीरिकदोष: मावस्य व्यक्तित्वं प्रभावयति, मानवस्य बुद्धि:, मानसिकयोग्यता, मानसिक आरोग्यता च व्यक्तित्वविकासे सहायिका भवन्ति। दुर्बलमानवस्य व्यक्तित्वं पूर्णरूपेण विकसितं न भवति। तथैव शारीरिक संरचना अपि व्यक्तित्वं प्रभावयति।

2. वंशानुक्रमस्य प्रभाव: - मनोवैज्ञानिकानां मतानुसारै: व्यक्तित्वविकासे वंशानुक्रमस्य प्रभाव: अनिवार्यरूपेण भवति। वंशानुक्रमस्य कारणेनैव मानवानां शारीरिकं मानसिकञ्च लक्षणेषु भिन्नता दृष्टिगोचरा भवति।

स्किनर महोदयानुसारम् "मानवस्य व्यक्तित्वं स्वाभाविकविकासस्य परिणाम एव नाऽस्ति अपितु पितृभि: केचन शारीरिक-मानसिक-संवेगात्मक-व्यावसायिक शान्ति: प्राप्नुवन्ति" केचन मनोवैज्ञानिका: कथयन्ति यत् मानवस्य विकासे वंशानुक्रम: विशेषरूपेण योगदानं ददाति।

3. वातावरणस्य प्रभाव: - व्यक्तित्वविकासे सर्वाधिकप्रभाव: वातावरणस्य भवति। मानव: जन्मना एव निश्चितवातावरणे निवसति। स: यादृशं वातावरणं प्राप्नोति, तादृशमेव तस्य व्यक्तिवविकासो भविष्यति।

4. सामाजिकवातावरणम् - सामाजिकवातावरणस्य प्रभाव: सर्वाधिक्येन दृश्यते **लारेंस महोदयानुसारम्** - संस्कृति: सा आधारभूमि: वर्तते यया व्यक्तित्वं विकसितं भवति। एकेन मनोवैज्ञानिकेन उक्तं यत्- 'मानवस्य व्यक्तित्वं वातावरणेन गुम्फितं भवति। बालक: जन्मकाले भाषा-आचार-व्यवहार इत्यादिषु विषयेषु आपरिचितो भवति। परन्तु सामाजिक वातावरणस्य सम्पर्के आगत्य शनै:-शनै: सर्वं जानाति।

5. सांस्कृतिकवातावरणम् - समाज: व्यक्तित्वस्य निर्माणं करोति, संस्कृति: तस्य स्वरूपं निश्चितं करोति, संस्कृतिविशेषस्य स्व-आचार-व्यवहारा: धार्मिककार्याणि च भवन्ति मानव: यस्यां संस्कृतौ उत्पन्नो भवति, पालन-पोषणं च भवति। तद्नुरूपमेव तस्य व्यक्तित्वस्य स्वरूपं निश्चितं भवति। अत: व्यक्तित्वं सांस्कृतिक वातावरणं प्रभावयति।

6. पारिवारिकवातावरणम् - व्यक्तित्वनिर्माणस्य कार्यं प्रथमतया परिवारे एव भवति, यादृशं परिवारस्य स्वरूपं भवति तथैव बालकस्य व्यक्तित्वस्य विकासो भवति। उदाहरणार्थं यदि एक: परिवार: शिक्षितो भवति। शिक्षितपरिवारे जना: सभ्या: शिष्टाश्च भवन्ति। तर्हि तस्मिन्नैव परिवारे उत्पन्न: बालकोऽपि शिष्ट: सभ्यश्च भविष्यति। परिवारस्य सदस्यानां मध्ये सम्बन्ध: तेषां शिक्षा, आचारव्यवहार: जीवनयापनस्तर: सामाजिकार्थिकस्थिति: इत्यादय: बालकस्य व्यक्तित्वं प्रभावयन्ति।

7. विद्यालयस्य प्रभावः – विद्यालयस्य वातावरणम् अध्यापकानां छात्राणाञ्च व्यवहारः पाठ्यक्रमश्च बालकानां व्यक्तित्वनिर्माणे सहाय्यं कुर्वन्ति। येषु विद्यालयेषु वातावरणं सहानुभूतेः परस्परकार्यकरणस्य भावनायाश्च शिक्षणं दीयते। तेषां बालकानां व्यक्तित्वविकासं समीचीनं भवति। एतेन वातावरणेन समूहभावना विकसिता भवति विद्यालयेषु यदि मनोरञ्जनस्य साधनानि, क्रीडाप्रबन्धः, उच्चादर्शाः शिक्षाव्यवस्था, पुस्तकालयः, वाचनालयश्च सुवर्द्धनं भवति तर्हि तत्र बालकानां व्यक्तित्वविकासः सम्यग्रीत्या भविष्यति। अतः वक्तुं शक्यते यत् व्यक्तित्वविकासे विद्यालयस्य महत्वपूर्णा भूमिका भवति।

प्रायः शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यं व्यक्तेः सर्वाङ्गीणविकासः वर्तते। सर्वाङ्गीणविकासेन व्यक्तित्वस्य विकासोऽपि भविष्यति। अतः शिक्षाशास्त्रिणां कृते व्यक्तित्वस्याध्ययनं महत्वपूर्णं वर्तते। व्यक्तित्वविकासेन अनेक शक्तीनां सङ्गटनं भवति। अनेकप्रत्ययानां स्पष्टीकरणं भवति। विश्वासः आत्मविश्वासश्च विकसितो भवित। अतः औपचारिकशिक्षाप्राप्त्यर्थं विद्यालयं महत्वपूर्णसाधनं मन्यते। विद्यालयं समाजस्य एका महत्त्वपूर्णसंस्था वर्तते। अनया संस्थाया छात्राः उन्नतिपथे अग्रेसरन्ति। विद्यालयः छात्राणां कृते एतादृशं स्थानं भजते यत्र तेषं स्कन्धेषु राष्ट्रस्य भविष्यभारं वर्तते। विद्यालयाः बालकानां कृते वातावरणस्यापि निर्माणं कुर्वन्ति। यस्मिन् उषित्वा ते सुनागरिकाः स्युः। **भारतीयशिक्षा आयोगेन- 1964-66** तमे वर्षे इयं संस्तुतिः प्रदत्ताः **''भारतस्य भविष्यं तस्य कक्षायां निर्मितं भवन्नास्ति।''**[4] अतः छात्राणां व्यक्तित्व विकासार्थं तेषु आत्मविकासः, आत्मसम्मानं, शैक्षिकावधारणा इत्येतादृशान् सद्गुणान् उत्पादयिकं इदानीं विद्यालयीयशिक्षायाः नितान्त आवश्यकता दरीदृश्यते। औपचारिकशिक्षाया आवश्यकता विषये निम्नबिन्दव अत्र प्रस्तूयन्ते। तद्यथा-

1. सुव्यवस्थितव्यक्तित्वविकासाय।
2. संयमितशैक्षिकवातावरणनिर्माणाय।
3. शैक्षिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-शारीरिक-मानसिकविकासाय।
4. सुव्यवस्थित-जीवनयापनाय।
5. ऐक्यभावनायाः विकासाय।

विद्यालयी परिवेशः – **'नास्ति विद्यासमं चक्षुः'**[5] कमपि विषयं अधिगन्तुं तस्य पदस्य शाब्दिकार्थं ज्ञातुं सर्वेषां जिज्ञासा भवति, को नाम विद्यालयः? इति विद्याशब्दः विद् धातोः क्यप् टाप प्रत्यये कृते सति सिद्ध्यति। यस्यार्थः भवति ज्ञानम्। आलयः इत्यस्य गृहमित्यर्थः। अर्थात् विद्यायाः गृहम्, 'परिवेश' इत्यर्थः वातावरणम्। अर्थात् विद्यालयस्य वातावरणम्। विद्यालयस्य वातावरणेन तात्पर्य जायते यत् निश्चितोद्देश्य प्राप्यर्थं तत्रत्यः सम्पूर्णव्यवस्थादिकं भवनमित्यादीनां सम्पादनमिति सर्वं विद्यालयीय परिवेशे आगच्छन्ति। वस्तुतः विद्यालयः तत् सरस्वतीमन्दिरमस्ति यत्र बालकानां अन्तर्निहितशक्तीनां पूर्णविकासाय सर्वाधिक प्रयत्नः क्रियते। तेषां मनमस्तिष्कस्य पूर्णविकासाय

सक्रम: व्यवास्थितश्च प्रयास: क्रियते। विद्यालये तेषां शारीरिक-मानसिक-रचनात्मक-संवेगात्मक-सर्जनात्मक-बौद्धिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-विकास: भवति।

अत: विद्यालयस्य सम्पूर्णवातावरणं अनेन प्रकारेण निर्मीयेत् येन छात्रान् पूर्णसन्तुष्टि: प्राप्येत। छात्राणां मनोबलशक्तिं उन्नतार्थं विद्यालयस्य स्थिति: कृत्रिमो न भूत्वा स्वाभाविकी भवेत्।

कूप्पूस्वामी महोदयानुसारम् -

''एक: सुसम्यक् विद्यालय: एतादृश: वातावरणं प्रस्तौति य: छात्राणां रुच्यावश्यकतानाञ्च पूर्त्यर्थं विभिन्न क्रियाभि: सह परिपूर्णं भवति। एतादृश: विद्यालय: स्वस्थ्यमानसिकविकासस्य एकं वास्तविकं कारणं वर्तते''।[6]

अधुना शैक्षिकावश्यकता प्राचीनकालाद् भिन्ना वर्तते, पुरातने समये तु गुरुव: वृक्षाणां छायासु शिष्यान् पाठयन्ति स्म। बालका: अनुशासनपूर्वकं पठन्ति स्म। निश्चितरूपेण विद्यालयस्य एतादृशं वातावरणम् आसीत्। यत्र बालक: अनुभवति स्म। यत् स: एकस्मिन् परिवारे वसन्नस्ति येन तेषु सामूहिकभावनाया: विकास: स्यु:।

जे.डी. हॉल महोदयानामभिमतमस्ति यत् ''एकस्मिन् शब्दे विद्यालयसंघटनस्य तात्पर्यं कथ्यते चेत् समन्वय:। अर्थात् उपलब्धभौतिकाभौतिकसाधनानां समुचितव्यवस्था तथा तेषु सामञ्जस्य स्थापनम्। आवश्यकसाधनानां प्राप्यते पर्याप्त प्रयासश्च संघटनमस्ति येन अधिकाधिक शैक्षिकोद्देश्यानां प्राप्ति: भवति।[7]

यदि विद्यालय: सुव्यवस्थित: अस्ति तत्र जायमान: कार्यक्रम: सुनियोजित अस्ति। उद्देश्या-धारितश्चास्ति तर्हि निश्चितरूपेण तस्य शिक्षासंघटनस्य शैक्षिकवातावरणमुन्नतं भवति। किन्तु आधुनिके विकटेस्मिन् युगे विज्ञानस्य मनोविज्ञानस्योन्नते: कारणात् शिक्षणविधौ अपि जटिलता आगता। साम्प्रतं विद्यालयाय विषयं विशिष्टोपकरणानि शिक्षणार्थं अपेक्ष्यन्ते। परन्तु अस्माकं देशे सहस्रशा: विद्यालया सुविधापूर्णसौन्दर्ययुक्तवातावरणे नास्ति। कोलाहले स्थानके, गहनान्धकारे अस्माकं विद्यालया: स्थापिता वर्तन्ते अतएव एतादृशेषु विद्यालयेषु छात्राणां शारीरिकं-मानसिकं-चारित्रिकं च विकासं कथं कर्तुं शक्नुम: प्राय: विद्यालयेषु वर्तमान समयानुकूलावश्यकता सम्पूर्त्तये अवकाश एव नास्ति।

डीवी महोदयानुसारम् - The School is a special environment where a certain quality of life and certain types of activitis and accupations are provided with the object of securing childs devlopment along desirable lines.[8]

लेविन महोदयेनऽपि पर्यावरणस्य त्रय: आयामा: ज्ञापिता:। येन विद्यालयस्य सुसमीचीनं वातावरणं निर्मीयते, विद्यालये समृद्धं शान्तश्च वातावरणं क्रीडाङ्गणे पाठ्येतरक्रियाणामायोजनं प्रोत्साहपुरस्सरं भवेत्।

कर्ट लेविनमहोदयानुसारेण-

भौतिकपर्यावरणम्	सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरणम्	मनोवैज्ञानिकपर्यावरणम्

Physical environment	Social cultural environment	Psycnological environment

निष्कर्षः - निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् सुव्यवस्थितं विद्यालयीय वातावरणमेतादृशं भवति यत्र शिक्षकाः छात्राश्च औपचारिक अनौपचारिकरूपेण अंतःक्रिया कुर्वन्तः दृश्यन्ते। वस्तुतः बालकाः स्वकीयामूल्यं समयं तु विद्यालये एव यापयन्ति यथा शिक्षणप्रक्रियायामध्यापकः छात्रः, पाठ्यक्रमः, प्रमुखः भवति तथैव वातावरणमपि प्रमुखं भवति। विषयेऽस्मिन् तु अस्माकं शास्त्रमपि कथयति यत् **'संसर्गजादोषगुणाः भवन्ति'**। जनाः यादृशं वातावरणं प्राप्नुवन्ति तादृशं स्वकीयं व्यवहारं परिशोधयन्ति अर्जयन्ति च। एतदर्थं वातावरणमप्येकं मुख्यं कारकं भवति शिक्षणे। अत एव यादृशः विद्यालयः भवति तादृशः एव तत्रत्यानां छात्राणां व्यवहारः भवति। बालकानां सर्वाङ्गीणविकासाय विद्यालयस्य स्वरूपं, व्यवस्था, वातावरणं, प्रशासनं च महत्वपूर्णं भवति। एतदेव एकं सुव्यवस्थितं उत्तमं विद्यालयीय वातावरणं वक्तुं शक्यते यस्मिन् छात्राणां सम्पूर्णं व्यक्तित्वविकासो भवति।

सन्दर्भग्रन्थसूची:-

1. Personality is the dynamic organisation within the individual of those Psychophisical systems the determine his uniqul adjustment to his eonvironment,- Allport-Psycilogical interpretaion new York; Henry Holt.
2. Personality refers Behavior which is pleading or offensive to thers - Wood Worth.

3 Boring.	4. भारतीय शिक्षा आयोग	5. महाभारत 12.319.6	6. कूप्पूस्वामी

7. J.D. Hall, School manegement, Prof, Madan Mohan Jha.
8. John Diwiee

सहायकग्रन्थसूची-

1. Developmental Psychology	2. आधुनिक शिक्षामनोविज्ञानम्।	3. विद्यालयप्रबन्धनम्।

4. शिक्षामनोविज्ञानम्।	5. प्राच्यशिक्षादर्शनम्।

- शोधच्छात्र-शिक्षाशास्त्रविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः),

लखनऊपरिसरः, लखनऊ

******

उपनिषद्वाङ्मये सृष्टिक्रमवर्णनम्

– नीलम

भारतीय-वाङ्मये उपनिषदां स्थानमत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। वैदिक-सूक्तेषु यस्या: दार्शनिक विचारधाराया: प्रारूपं प्राप्यते तस्य विकसितं रूपम् उपनिषत्सु दृष्टिगोचरं भवति। यदि वेदरूपवृक्षस्य ब्राह्मणानि शाखा: पुष्पाणि सन्ति तर्हि इदमपि स्वीकरिष्यते यत्तदारण्यकरूप पुण्यस्य सुगन्धरूपा उपनिषद् एव अस्ति। सर्व दार्शनिक-धार्मिक सम्प्रदायानां जन्मभूमि: उपनिषद् एव अस्ति। उपनिषत्सु एवंविधा: मौलिकविचारा: उपदेशाश्च निर्दिष्टा: सन्ति। ये अद्यापि मानवस्य दार्शनिकी-जिज्ञासां शमयितुं तथा परमं सत्यं दर्शयितुं समर्था: सन्ति।

गुरोरतिसामीप्ये उपविश्य यद्ज्ञानं लभ्यते तद् 'उपनिषत्' कथ्यते। आचार्यशंकरेण उपनिषद् व्याख्यानमित्थं कृतमस्ति- ''ये मनुष्या: भक्त्या श्रद्धया च सह आत्मभावेन ब्रह्मविद्यां प्राप्नुवन्ति सा विद्या तेषां गर्भवासं जन्ममरणादिक- रोगाद्यनर्थं विनाशयति परब्रह्मणश्च प्राप्तिं कारयति तथा अविद्यादिसंसारकारणानि समूलं नाशयति। प्राचीनकाले अस्या उपनिषद् विद्याया अध्ययनमध्यापनं रहसि अर्थात् एकान्ते स्थानेऽभवत्, अत उपनिषद्-ज्ञानं रहस्य-विद्या इति नाम्ना ज्ञायते। इत्थं ग्रन्थेषु रहस्यात्मक ज्ञानस्य, ब्रह्मविद्याया: चर्चा क्रियते, ते 'उपनिषद्' कथ्यन्ते।

छान्दोग्योपनिषद् प्राचीनताया: गम्भीरताया: एव ब्रह्मज्ञानप्रतिपादनस्य दृष्ट्या उपनिषत्सु नितान्तं प्रौढा, प्रामाणिकी, प्रमेयबहुला चास्ति। अत्र अष्ट अध्याया: सन्ति। प्रथमे विविध विद्यानाम्, साम्नस्तथा ओङ्कारस्य स्वरूपस्य मार्मिकं विवेचनम्, द्वितीय शैल-उद्गीय, तृतीये देवमधुरूपे सूर्योपासना, गायत्री- वर्णनम् तथा अंगिरसहारा श्रीकृष्णाय अध्यात्मशिक्षा एवमन्ते अण्डात्सूर्यस्य जन्म वर्णितमस्ति। चतुर्थे रैक्वस्य दार्शनिकानि तथ्यानि, सत्यकामजाबाले: कथाया: विस्तृतं वर्णनम् अस्ति। पंचमे प्रवाहण-जैबले: दार्शनिका: सिद्धान्ता: तथा केकय-अश्वपते: सृष्टि-विषयकतथ्यानां वर्णनमस्ति। षष्ठे आरूणे: दार्शनिकताया: अत्यन्त रोचकं विवेचनं कृतमस्ति। सप्तमे सनदत्कुमारस्य तथा नारदस्य विश्व-विश्रुतौ वृतान्त: उपस्थापित: अस्ति। अष्टमे अध्याये इन्द्रविरोचनाख्यानम् एवम् आत्मावगते: व्यावहारिकोपायानस्य दर्शनं भवति। तेषां जीवविष्टानां रवतवेषां पक्ष्यादीनां भूतानामेषामिति प्रत्यक्षनिर्देशात्न तु तेज: प्रभृतीनां तेषां त्रिवृत्करणस्य वक्ष्यमाणत्वादसति त्रिवृत्करणे प्रत्यक्षनिर्देशानुपपत्ति: देवताशब्दप्रयोगाच्च तेज: प्रभृतिषु ''इमास्ति स्त्रो देवता'' इति। तस्मात्तेषां खटवेषां भूतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां त्रीण्येवनातिरिक्तानि बीजानि करणानि भवन्ति। कानि तानित्युच्यन्ते। आण्डजमण्डाज्जात मण्डजमण्डजमेवाऽऽणऽजं पक्ष्यादि। पक्षिसर्पादिभ्यो हि पक्षिसर्पादयो जायमाना दृश्यन्ते। तेन पक्षिणां बीजं सर्प: सर्पाणां तथाऽन्यदप्यण्डाज्जातं तज्जातीयानां बीजमित्यर्थ:। नन्वण्डाज्जातमण्डजमुच्यतेऽतोडण्डमेव बीजमिति युक्तं, कथमण्डजं बीजमुच्यते? सत्यमेवं स्याद्यादि त्वादिच्छातन्त्रा तु श्रुतिर्यत आहाऽऽण्डजाद्येव बीजं नाण्डादीति दृश्यते

चाण्डजाद्यभाव तज्जातीयसंतत्यभवो नाण्डाद्यभवे। अतोऽण्डजादीन्येन बीजान्यण्डजादीनाम् तथा जीवाज्जातं जवजं जरयुजमित्येतत्पुरुषादि। उद्भिज्जमुद्भिनत्तीत्युद्भित्स्थावरं ततो जातमुद्भिज्जं धानावोद्भित्ततो जायत इत्युदिज्जं स्थावरं स्थवराणां बीजमित्यर्थः। स्वेदजसंशोक जयोरण्डजोद्भिज्जयोरेण यथा संभवमन्तर्भवः। एवं ह्यवधारणं त्रीण्येव बीजानीत्युपन्नं भवति।

सेयं प्रकृता सदाख्या तेजोऽबन्नयोनिर्देवतोवतैक्षतेक्षितवती यथापूर्व बहु स्यामिति। तद्रेण बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि निवृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती बहुभवनमेव प्रयोजनुररीकृत्य। कथम्। हन्तेदानीमहमिमा यथोक्तास्तेन आद्यास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवतेति स्वबुद्धिस्थं पूर्वसृष्ट्यनुभूतं प्राणधारणमात्मानमेव स्मरन्त्याहानेन जीवेनाऽऽत्मनेति। प्राणेधारणकर्त्रात्मनेति वचनात्स्वात्मनोऽव्यतिरिक्तेन चैतन्यस्वरूपतयाऽविशिष्टे नेत्येतदर्शयति। अनुप्रविश्य तेजोऽबन्नभूतमात्रासंसर्गेण लब्धविशेषविज्ञाना सती नाम च रूपं च नामरूपे व्याकरणाणि विस्पष्टमाकरवाण्यसौ नामाऽयमिदं रूप इति व्याकुर्यामित्यर्थः।

ननु न युक्तमिदमसंसारिण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धिपूर्वकमनेक- शतसहस्रानर्थाश्रयं देहमनुप्रविश्य दुःखमनुभविष्यामीति संकल्पनमनुप्रवेशच स्वातन्त्र्ये सति? सत्यमेवं न युक्तं स्याद्यादि स्वेनैवाविकृतेन रूपेणानुप्रविशेषं दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पितवती न त्वेवम्। कथं तर्हि। अनेन जीवनाऽऽत्मनाऽनुप्रतिश्येति वचनात्। जीवो हि नाम देवताया आभासमात्रम्। बुद्धयापि भूतमात्रा संसर्गजनित आदर्श इव प्रविष्टः पुरुषप्रतिबिम्बो जलादिष्विन च सूर्यादीनाम् अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या देवताया बुद्धयादिसम्बन्धश्चैतन्याभासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहणनिमित्तः सुखी-दुःखी मूढ़ इत्याद्यनेकविकल्पप्रत्ययहेतुः। छायामात्रेण जीवरूपेणानुप्रविष्टत्वाद्देवता न दैहिकेः स्वतः सुखदुःखादिभिः संबध्यते। यथा पुरुषादित्यादय आदर्शोदकादिषुच्छायामात्रेणानुप्रविष्टा आदर्शोदकादिदोषैर्न संबध्यते, तद्वदेवताऽपि।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाह्यदोषैः।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः॥[1]

सैव तिस्रो देवता अनुप्रविश्य स्वात्मावस्थे बीजभूते अव्याकृते नामरूपे व्याकरणवाणी तीक्षित्वा-तासां च विसृणां देवतानामेकैकां त्रिवृत त्रिवृतं करवाणि। एकैकस्यास्त्रिवृत्करणं एकैकस्याः प्राधान्यं द्वयोर्द्वयोर्गुणभावो, अन्यथा हि रज्ज्वा इवैकमेव त्रिवृत्करणं स्यात्। न तु तिसृणां पृथक्पृथक्तिवृत्करणमिति। एवं हि तेजोऽनन्नानां पृथङ्नामप्रत्ययलाभः स्यान्तेज इदमिमा आपोऽन्नमिदमिति च पृथङ्नामप्रत्ययलाभे देवतानां सम्यग्व्यवहारस्य प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात्। एवमीक्षित्वा सेयं देवतेमास्तिस्त्रोदेवता अनेनैव यथोक्ते नैव जीवेन सूर्यबिम्ब वदन्तः प्रविश्य वैराजं पिण्डं प्रथमं देवादीनां च पिण्डानुप्रविश्य यथा संकल्पमेव नामरूपे-व्याकरोदसौ-नामाऽमिदं रूपं इति।

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते।

अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्॥

ब्रह्मणः विश्वोत्पात्तप्रकार उच्यते-तपसा चीयते ब्रह्म। तपसा-ज्ञानेन। यस्य ज्ञानमयं तपः इति

वक्ष्यमाणत्वात्। चीयते-उपचीयते। इति संकल्परूपेण ज्ञानेन ब्रह्म सृष्टयुन्मुखं भवतत्यर्थः। ततोऽन्नमभिजायते। अद्यतेऽति च भूतानि इति भोग्यभोक्तृरूपचेतनाचेतनसंघातलक्षणमन्याकृतं परस्मात् ब्रह्मणो जायत इत्यर्थः। अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्। तस्मात् समविष्टरूप चिदचित्संघातात्मकात् अन्नशब्दितादव्याकृतात्, मुख्यः प्राणः, अन्तःकरणम्, सत्यसत्यशब्दितो भोक्तृवर्गः, स्वर्गादयो लोकाः, कर्मसु आयत्तममृतं च, अमृतत्वसाधनं कर्मेति यावत्। अथवा कर्मसु इति निर्धारणे सप्तमी। कर्ममध्ये मोक्षार्थ कर्मेत्यर्थः। एतत् सर्वमभिजायत इति पूर्वेणान्वयः। एतत् सर्वं भाष्य-श्रुतप्रकाशिकयोः स्पष्टम्।

एतेन संकल्परूपाधिष्ठानशक्तयुपचिताक्षरब्रह्माणा अधिष्ठतात् प्रधानादेव भोग्यभोगोपकरण-भोगस्थानरूपमिदं विविधविश्वमुत्पद्यते कृमेणैतेनेति भूतोपादानत्वमक्षरस्य समर्थितं भवति।

यस्सर्वज्ञस्सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः।
तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमत्रं च जायते।।[2]

उक्तं विश्वसम्भवमनुवदस्ताप: शब्दं विवृणोति-साधारणैः असाधारणैश्च प्रकारैः यः सर्व जानाति, यस्य सिसृक्षोः तपः संकल्पात् नातिरिच्यते, तसमादक्षराद्यत्सर्वस्य मूलं प्रधानं ब्रह्मशब्दवाच्यं तज्जायते। ननुः अनादेरनन्तस्यास्य जनिः कथमित्यत्राह- नाम रूपं जायते- नामरूपान्तरविशिष्टतया जायत इति व्यपदेशः योग्य इति भावः।

ननु किं रूपान्तरम्, येन नामान्तरं तत्राह- अन्नं च जायते-भोग्यपृथिव्याद्याकारविशिष्टं भवतीति यावत्। चकाराद्भोगोपकरभोगस्थानाद्यात्मना परिणतिः सङ्ग्रह्यते। परे तु- पूर्वमन्त्रेऽपि ब्रह्मशब्दः प्रधानपर एव। यथा बीजामंकुरावस्थातः प्राक्पृथित्पतरेवोच्छूनतां प्राप्नोत्यधिष्ठानमहिम्ना, तथा तपोलक्षणेनाधि ष्ठानमहिम्नाच्छूनतां प्राप्नोति इत्युच्यते- तपसा चीयते ब्रह्म इति। एतेन प्रधानस्य महदवस्थातः प्राक्तनमक्षराव्यक्तावस्थाद्वयमुक्तं भवति। ततः प्रधानादुपचयं प्राप्तादन्नं महदादिपृथिव्यन्तं समष्टितत्त्वं जायते ततश्च यथासम्भवं प्राणादि। ननु चीयतां नाम तपसा संकल्पलक्षणेन प्रधानम्, नैतावता दृष्टान्त इव दार्ष्टान्तिके अधिष्ठानोपादानत्वलाभः, - परिणाम्युपादान हि बीजादि पृथिव्याद्यधिष्ठानमहिम्नोपचीयमानं तदधिष्ठितं सदेव अंकुरात्मना परिणमति, न चेह तथेत्याशं कामपनुदन्नाह- तस्मादिति। न केवलं परस्य ब्रह्मणः संकल्पेनोपचितमनन्याधिष्ठितं परिणमति येन निमित्तत्वमात्राशंका स्यात्, किन्तु पृथिवीतः बीजमिवौषध्यात्मनोर्णनामित ऊर्णेव तत्त्वात्मना तस्मात्सर्वज्ञात् तत्संकल्पेनोपचितं प्रधानं विभक्तनाम-रूपमन्नाद्यात्मना आविर्भवति। तस्मादित्यपादाने पञ्चमीति प्राहुः।

सन्दर्भसंकेतः - 1. छान्दोग्योपनिषत्- पृष्ठ 251 2. मुण्डकोपनिषद्-पृष्ठ संख्या- 44, 45, 46, 48

संदर्भग्रंथसूची-

1. छान्दोग्योपनिषत्- श्रीमत्स्वामी विद्यानन्दगिरि जी महाराज, प्रकाशक- श्री कैलास विद्या प्रकाशन- कैलास आश्रम, कैलास गेट, ऋषिकेश द्वारा कैलास विद्यातीर्थ, आदिशंकराचार्य स्मारक, नई दिल्ली-110001
2. शैव-उपनिषद : आ0 महादेवशास्त्रिणा, प्रकाशक- ओरियण्टल बुक सेण्टर, जवाहरनगर दिल्ली-110007, प्रथम संस्करण-2008 -

शोधच्छात्रा-साहित्यविभागः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः) लखनऊपरिसरः,

पुराणवाङ्मयेषु सृष्टिः

– बृजेशचन्द्र उपाध्यायः

सृष्टिः पुराणानां पञ्चलक्षणेष्वाद्यं लक्षणम्। पुराणेषु सृष्टिविद्यायाः वैशद्येन सह वर्णनं कृतमस्ति। यथोक्तम्–

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्।।[1]

सृष्टिरेव सर्गशब्देनात्राऽभिहिता वर्तते। पुराणेषु संसारस्य रचना कथमभवत्, सृष्टेः किं कारणम्, इत्यादि–विषया वर्णिताः सन्ति। श्रीमद्भागवते उक्तं यद् यदा प्रकृतिस्त्रिभिर्गुणैः साम्यावस्थायां भवति तदा प्रकृतेः त्रिगुणसाम्यावस्थायां क्षोभ उत्पन्नः भवति। क्षोभात् महत्तत्त्वस्याविर्भावः भवति। महत्तत्त्वादहङ्कारोऽहङ्कारादेकादशकरणानि पञ्चतन्मात्राश्च जायन्ते। पञ्चतन्मात्राभ्यश्च पञ्चमहाभूतानि समुत्पद्यन्ते। एवं संसारस्य रचना भवति। अयमेव सर्ग (सृष्टि) इत्युच्यते पुराणेषु। यथोक्तं श्रीमद् भागवतमहापुराणे–

अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतोऽहमः।
भूतामात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते।।[2]

पौराणिकसृष्टिविज्ञाने सांख्यदर्शनद्वारा निर्दिष्टा सृष्टिविद्या विशेषतः अवलम्ब्यते समाश्रयते च। सांख्यस्य प्रभावः पुराणेषु विशेषरूपेण आपतितोऽस्ति। पुराणेषु वर्णितं, सृष्टितत्त्वं महाभारतस्य तथा मनुस्मृतेः एतद्वर्णनान्तरं कृतमस्ति। पुराणकालीनं सांख्यं निरीश्वरं दर्शनं न सत् सेश्वरं दर्शनमस्ति। आलोचकेन अल्पप्रयासेनैव प्रतीयते। ध्यातव्यं तत्त्वमिदमेव यत्पुराणे सृष्टिप्रसरणमवश्यमेव सांख्येन सातिशयं प्रभावितं विद्यते। किन्तु पौराणिकं सृष्टितत्त्वं सांख्यीयसृष्टितत्त्वस्याक्षरशः अनुवादो नास्ति। पौराणिकसृष्टितत्त्वस्य स्वकीया पृथग् महत्ता स्वतन्त्रताऽस्ति। सांख्यमतेन प्रभावितत्वादपि तत्र स्वकीयं व्यक्तित्त्वमस्ति।

सांख्ये सृष्टेः विकासः प्रधानस्य पुरुषस्य च एतयोः उभयोः तत्त्वयोः पारस्परिकप्रभावस्य तथा संयोगस्य परिणतं फलमस्ति। सांख्ये एतौ उभौ एव अनादिनी नित्यतत्त्वे स्तः, परन्तु पुराणे तौ उभावेव विष्णोः द्वे रूपे अभिमते स्तः, अर्थात् एतयोः उत्पत्तिः विष्णो अस्तित्त्वेश्रिताऽस्ति। विष्णुपुराणस्य स्पष्टं कथनमस्ति यद् विष्णोः परमस्वरूपात् प्रधानं पुरुषश्च द्वे रूपे उद्भवतः तथा विष्णोः तृतीयरूप द्वारा एतौ उभौ सृष्टिसमये संयुक्तौ भवतः। तथा प्रलयदशायां वियुक्तौ भवतः। भगवान् विष्णुः कालशक्तिद्वारैव विश्वस्य सृष्टिं तथा प्रलयं करोति। कालस्तु स्वयमनादिः अनन्तः निर्विशेषश्च विद्यते। तमेव निमित्तं विधाय भगवान् विष्णुः लीलयैव (बालक्रीडा इव) आत्मानमेव सृष्टिरूपेण

प्रकटयति।

पुराणेषु नवविधसृष्टेः वर्णनं प्रायेण प्राप्यते। उदाहरणार्थम्- पद्ममपुराणस्य सृष्टिखण्डस्य तृतीयेऽध्याये 76 अध्यायतः 81 अध्यायान् यावत् पद्यानुसारं वर्णनमित्थं प्राप्यते। ये मुख्यरूपेण त्रिषु पदेषु विभज्यन्ते- 1. प्राकृतसर्गः 2. वैकृतसर्गः, 3. प्राकृत-वैकृतसर्गः। प्राकृतसर्गस्य संख्या-एकैवाऽस्ति। एवं सर्गाणां सम्मिलितसंख्या नव अस्ति। यथोक्तं शिवपुराणे-

प्राकृताश्च त्रये पूर्वे सर्गास्तेऽबुद्धिपूर्वकाः।

बुद्धिपूर्वं प्रवर्तन्ते मुख्याद्याः पञ्च वैकृताः।।[3]

विषयप्रतिपादनस्य सौकर्यार्थम् एवं सौविध्यार्थं सृष्टिप्रक्रियायाः अधोलिखिताः भेदाः कर्तुं शक्यन्ते।

1. आदिसृष्टिः -

मूलतत्त्वादारभ्य दक्षपर्यन्ता सृष्टिः, अस्य विभागस्यान्तर्गता भविष्यति। पुराणेषु प्राप्यते यत् दक्षस्य अनन्तरा सृष्टिः मैथुनी सृष्टिरुच्यते। तथा पूर्वस्य (पूर्ववर्तिनी) मानसी सृष्टिः। मानसिक-सृष्टिः अभिप्रायः वर्तते यत्केवलमेकतत्त्वस्यैव विकासः यत्र वर्णितः स्यात्। द्वयो तत्त्वयोः योगेन सम्पद्यमाना सृष्टिः मैथुनी सृष्टिः अभिधीयते। मिथुनं नाम द्वयोः संयोगस्य नाम अस्ति।

2. लोकसृष्टिः अथवा भूतसृष्टिः -

अत्र स्वयंभूः परमेष्ठी सूर्यः चन्द्रः पृथिवी चेत्पञ्चमण्डलानां सृष्टिविवरणमस्ति विद्यावाचस्पतिः इमामेव भूतसृष्टिं मन्यते।

3. प्राणिसृष्टिः -

प्राणिसृष्टौ बहुविधप्राणिनां निर्माणस्य समाधानं पुराणेभ्यः प्राप्यते। प्राणिषु असुराः सुराः पितरः तथा मनुष्याः प्रमुखाः सन्ति। अतैव एषामुत्पत्ते प्रकारोऽपि अतिशयसौन्दर्येण सह पुराणेषु कथितोऽस्ति।

4. अध्यात्मसृष्टिः -

इयं पुराणेषु अनुग्रह-सर्ग-अभिधीनेन उक्ताऽस्ति। आसां सर्वसृष्टीनां तात्त्विकविवरणं मूलरूपेण श्रुतेष्वेव (वेद-मन्त्रेषु) अस्ति। अन्यशास्त्रेषु श्रुत्याधारेण आसां विस्तारः अस्ति। यज्ञकर्मणः अंगरूपेण तथा यज्ञस्य प्रशंसायाभासां सृष्टीनां यत्र तत्र ब्राह्मणेषु प्रतिपादनमस्ति यत्क्रमिकरूपेण तत्र नोपलभ्यते। उपनिषत्सु भूतसृष्टिः प्राणसृष्टेः च अत्यन्तं संक्षिप्तं वर्णनं प्राप्यते। मनुस्मृतेः प्रथमेऽध्याये अत्यन्तं संक्षेपतो लोकसृष्टेः प्राणसृष्टेश्च वर्णनं प्राप्यते। इत्थं सृष्टेर्विवरणं सर्वेषु शास्त्रेषु आगतमस्ति, परन्तु सृष्टेः क्रमबद्धं विस्तृतवर्णनं पुराणेष्वेव द्रष्टुं शक्यते।

महत्तत्त्वस्य सर्गः ब्रह्मणः प्रथमः सर्ग उच्यते। ब्रह्मणः सृष्टौ सर्वप्रथमस्य तत्त्वस्याऽविर्भावो

भवति। तस्यानन्तरं पञ्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते। इदमेव भूतसृष्टिः। इन्द्रियसम्बन्धिनी तृतीयसृष्टेः संज्ञा वैकारिकी अस्ति। एषा सृष्टिः प्रकृतेः समुद्भूतास्ति। अत्र सर्वप्रथमं स्थानं बुद्धेरस्ति। चतुर्थी सृष्टिः मुख्या सृष्टिः कथ्यते। पञ्चमसर्गः तिर्यग्-योनेः मन्यते। षष्ठः सर्गः देवतानामस्ति। अस्यानन्तरं मानुषी सृष्टिरागच्छति। पूर्वसर्गोऽपि ब्रह्मणः सृष्टौ पुरुषार्थस्य असाधक एव जातः। अतैव सत्यसंकल्पब्रह्मा स्वध्यानादेकनवीनप्राणिवर्गस्य निर्माणम् करोत्, ये पृथिव्यामेव भ्रमणशीलाः जीवाः आसन्। उक्तञ्च यथा श्रीमद्भागवते-

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान्।

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः॥[4]

अष्टमसृष्टिः 'अनुग्रह'- नाम्ना ज्ञायते। विष्णुपुराणेन इमां सात्विक-तामसरूपेणोक्त्वा, केवलं सामान्यः संकेतः कृतः। एका अन्तिमा सृष्टिः नवमी सृष्टिः मताऽस्ति या प्राकृत-वैकृतरूपास्ति। एषा कौमारसृष्टिः कथ्यते। एषा अन्तिमा प्राकृत-वैकृत-उभयात्मिका उक्ता। 'कौमारसृष्टिः' इत्यत्र कौमारशब्देन सनत्कुमारादीनामुदयस्य संकेतः प्राप्यते यतो भागवतपुराणे 'कौमारसर्गः' इत्यत्र कौमारशब्दस्य प्रयोगः अस्मिन्नेवार्थे कृतोऽस्ति। अर्थात् अस्मिन् सर्गे ब्रह्मणः मानसपुत्रः सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार-नामधेयाः सदैव पञ्चहायनयुक्ताः कुमारा बालयोगिनः समुत्पन्ना अभवन्। यथोक्तम्-

स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः।

चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्॥[5]

विष्णुपुराणानुसारम् अविद्यासर्गः ब्रह्मसर्गान्तर्गत अस्ति। द्वितीयो भूतसर्गः। तृतीयः तन्मात्राणां सर्गः। इमे त्रयः प्राकृतसर्गाः उच्यन्ते। अस्यानन्तरं प्राणिनां सृष्टिर्भवति। एते उत्पद्यमानाः प्राणिनः वृक्षाः पशवः देवाः मनुष्याश्च सन्ति। अत्र इयद् वैशिष्ट्मस्ति यत् पुराणेषु वृक्षाणामुत्पत्तिरपि प्राणिसर्गः कथितः। वर्तमानवैज्ञानिकयुगस्य प्रारम्भिकाः विज्ञानवेत्तारः वृक्षलतादिषु प्राणशक्तेः सञ्चरणं स्वयन्त्रैः अभिज्ञातुमसमर्थाः अभवन्। अतस्तैः वृक्षलतादिषु सजीवप्राणिवत् व्यवहारस्य वर्णनकर्तुः पुराणसाहित्यस्य कथानकानि कपोलकल्पितानि साधयितुं प्रयासः कृत् आसीत्। किन्तु केचिद् विद्वांसः नवीन-अनुसन्धान-मनुसृत्य साधितवन्तः यद् वृक्षेषु भूयमानया मनुष्यवत् अनुभूतिक्रियया तेषामवयवेषु संकोचः एवं विस्तारः भवति। एषा पुराणविज्ञानस्य महती उपलब्धिः विजयश्चास्ति।

पद्मपुराणस्य एवं विष्णुपुराणस्यानुसारतः सृष्टेः नवविभागाः अनेकेषु पुराणेषु प्राप्यन्ते। किन्तु श्रीमद्भागवतस्य तृतीयस्कन्धन्दशमोध्यायानुसारं सृष्टिविभागे किमपि वैलक्षण्यमस्ति। तदनुसारेण षट् विभागाः कथ्यन्ते। यथोक्तम्-

यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्।
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः।।[6]

प्राकृत सर्गः -

(1) महान्, (2) अहंकारः, (3) भूतानि (तन्मात्राणि), (4) इन्द्रियाणि, (5) देवः, (6) तमः।

वैकृत सर्गः -

यः मुख्याः सर्गोऽपि कथितः एवमस्ति (1) वृक्षः, (2) तिर्यक्, (3) मनुष्यः।

इत्थं सर्वा मिलित्वा नवद्या सृष्टिर्भवति। प्रकृते विकृतेः च द्वयोः मिश्रणेन निर्मितः कौमारसर्गः यदि गण्यते तर्हि सृष्टिभेदानां संख्या दश सम्पद्यते। एषाम् अन्यावन्तरभेदानामुल्लेखः भागवते सम्प्राप्यते।

विष्णुपुराणस्य द्वितीयेऽध्याये सृष्टेः संक्षिप्तं वर्णनमस्ति। तदनन्तरं तृतीये अध्याये शक्तेः स्वरूपं प्रभावितं विद्यते। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे ब्रह्मणः आयुः वक्तुं कालविभागानामपि तत्र निरूपणमस्ति। चतुर्थे अध्याये वाराह-अवतारस्य वर्णनम् पञ्चम-अध्याये पुनः सृष्टेः विस्तारेण विवरणं प्राप्यते। पंचम अध्याये प्राणिनां सृष्टि-कथनेन पूर्वमेव अविद्यायाः सृष्टिरुक्ता।

सन्दर्भग्रन्थः

1. कूर्मपुराणे (पू0) 1/12)
2. भागवते 12/7/11
3. शिवपुराणे, वायवीयसंहितायां, 1/12/18
4. भागवते 11/9/28
5. भागवते, 1/3/6
6. भागवते, 3/10/13

- शोध छात्र (साहित्य विभाग)

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,

लखनऊ परिसर, लखनऊ (उ0प्र0)

E-mail: brijesh.chandra2014@gmail.com

****

भाषा शिक्षणशास्त्र के सन्दर्भ में कौशल विकास के उदीयमान मुद्दे एवं चुनौतियाँ

– प्रो0 लोकमान्य मिश्र

मानव को अन्य प्राणियों से अलग करने के अनेक कारणों में से प्रमुख उसकी भाषा ही है। भाषा विचार विनिमय का अन्यतम साधन है। विचारों की अभिव्यक्ति एवं विचार ग्रहण भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। वस्तुतः भाषा भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने का सांकेतिक साधन है। अंग संचालन, चित्र प्रदर्शन एवं विभिन्न क्रियाओं द्वारा भी भाव प्रकाशन होता है। किन्तु इनसे अभिव्यक्ति की पूर्णता व्यंजित नहीं होती, जैसी कि ध्वनि संकेतों के द्वारा होती है। वास्तविक अर्थ में ''विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि–संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।''

अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तो उसे लिखित भाषा तथा मौखिक रूप से होने पर उसे मौखिक भाषा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। भाषा के विकास क्रम को देखने पर हम यह पाते हैं कि, भाषा का एक तीसरा रूप है, जिसे साङ्केतिक भाषा की संज्ञा दी जाती है। साङ्केतिक भाषा में अभिव्यक्ति तथा ग्रहण, संकेतों के माध्यम से होते हैं। वर्तमान में गुप्तचर संगठनों द्वारा तथा अन्य भाषा–भाषी क्षेत्रों में अभिव्यक्ति तथा ग्रहण हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास में भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है। बालक के सोचने, समझने व अनुभवों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा महत्त्वपूर्ण है।

कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही भाषा कहलाने की अधिकारिणी होती है। जैसे हिन्दी की अनेक बोलियाँ या विभाषाएँ –ब्रज, अवधी, बुन्देली, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियाँ हैं। ये बोलियाँ भाषा की शब्दावली के विकास में सहयोग देती हैं।

भाषा के दो आधार होते हैं- भौतिक एवं मानसिक।

भौतिक आधार – इसमें ध्वनियों को उच्चारण करने वाले अंग (कण्ठ, तालु, नासिका से युक्त मुख) सुनने वाले अंग (कान), ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्ण, ध्वनि संकेतों को धारण करने वाली सामग्री (कागज, तख्ती, बोर्ड आदि), ध्वनियों को पढ़ने वाली सामग्री (आँख, मुख, नासिका आदि) और ध्वनियों को लेखबद्ध करने वाली सामग्री (लेखनी, स्याही, कागज आदि) आते हैं। भाषा सीखने के लिए आवश्यक सामाजिक पर्यावरण भी भाषा के भौतिक आधार में आता है।

मानसिक आधार – वस्तुत: भौतिक आधार तभी कार्य करते हैं जब उन्हें मस्तिष्क आज्ञा देता है। सुनने, बोलने, पढ़ने लिखने के लिए जिन मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसे भाषा का मानसिक आधार कहते हैं। इसके अतिरिक्त विचार भी भाषा के मानसिक आधार हैं।

भाषा और विचार का अटूट सम्बन्ध है। भाषा अर्जित सम्पत्ति है। यह परिवर्तनशील होती है। भाषा का सम्बन्ध परम्परा से होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। यही कारण है कि, इसमें चाहे जितना परिवर्तन होता चले, लेकिन उसके मूल रूप के दर्शन उसमें अवश्य होते हैं।

भाषा को व्यावहारिक रूप में प्रयुक्त करने हेतु बालकों में सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने के कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षाशास्त्र में इन्हें श्रवण, भाषण, पठन व लेखन कौशल कहा जाता है। इसी क्रम में किसी भाषा को सीखा जाता है। इन्हें भाषा की चार दक्षताएँ भी कहा जाता है। किसी भी भाषा में पारंगत करने के लिए बालक में इन्हीं दक्षताओं का विकास करना होता है।

श्रवण-कौशल –भाषा कौशलों में श्रवण-कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण जन्म से मृत्यु-पर्यन्त प्रचलित रहता है। ज्ञान प्राप्ति का यह मूलाधार है। जाग्रत अवस्था का अधिकतम भाग हम श्रवण हेतु व्यतीत करते हैं। श्रवण का भाषण तथा पठन से सीधा सम्बन्ध है। कुशाग्र बुद्धि बालक एक श्रेष्ठ श्रोता माना जाता है। ध्यान-पूर्वक सुनने वाला छात्र ही सावधान पाठक भी होता है। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता भी होता है।

श्रवण एक प्रकृति-प्रदत्त शक्ति के साथ कला भी है। सामान्यत: श्रवण का अर्थ किसी ध्वनि, बातचीत, वाद्य, संगीत आदि सुनने से लिया जाता है। भाषा कौशलों के सन्दर्भ में श्रवण कौशल सुनने व सुनकर उसका अर्थ अथवा भाव समझने या ग्रहण करने से सम्बन्धित है। इस प्रकार श्रवण-कौशल में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनने, सुनी हुई बात पर चिन्तन मनन करने, अपना मन्तव्य स्थिर करने और तदनुसार आचरण या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं।

श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्वानुभवों के सन्दर्भ में श्रुत सामग्री को समझता है और उस पर विचार करता है। श्रवण हेतु भाषा की ध्वनियों व शब्दों का बोध होना आवश्यक है। इस हेतु श्रवण में तत्परता, उत्सुकता व रुचि अपेक्षित है। विद्यालय में श्रवण कौशल के विकास के प्रयास कक्षा शिक्षण के दौरान अत्यधिक किए जाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में भी यह कौशल सक्रियता से प्रचलित रहता है। इसके अतिरिक्त कक्षेतर कार्यकलापों यथा- आकाशवाणी व दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा, साप्ताहिक छात्र-सभाओं द्वारा तथा विद्यालय में चलचित्रादि के प्रदर्शन द्वारा भी श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

भाषा शिक्षा में प्रचलित श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन नामक चारों कौशलों के शिक्षण में अनेक चुनौतियाँ परिलक्षित होती हैं। पहले श्रवण कौशल अथवा भाषण कौशल का प्रश्न वस्तुत: उसी प्रकार का है, जैसा कि ''पहले मुर्गी अथवा पहले अण्डा'' वाला विचार। यद्यपि यह निर्धारण समय साध्य है, तथापि शिक्षाशास्त्री इसमें रुचि लेकर विचार विमर्श करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसंधान करना भाषा शिक्षाविदों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे बौद्ध परम्परा के अव्याकृत प्रश्न की तरह उपेक्षित नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य हो कि भगवान् बुद्ध ने आत्मा तथा परमात्मा विषयक प्रश्नों को अव्याकृत प्रश्न मानते हुए इन्हें परित्याग करने के लिए कहा था तथा केवल अपने द्वारा बताए गए मार्ग के अनुकरण का निर्देश दिया था।

भाषा शिक्षाविद् श्रवण कौशल को सामान्यतया सर्वप्रथम स्थान प्रदान करते हैं। इस कौशल पर ही वस्तुत: अन्य कौशलों की सफलता निर्भर करती है। इस कौशल के विकास में शुद्धता तथा सुस्पष्टता निश्चित रूप से पालनीय है। छात्र वह ही सुनें जो कि संस्कृत अर्थात् परिशुद्ध हो। उसे वर्णों की एक ही ध्वनि सुनने को मिले जो कि उसके उचित उच्चारण स्थान से नि:सृत हो। अशुद्ध ध्वनि उसको सुनने को भी न मिले। यदि मिलती भी है तो वह उसे स्वत: ही निरस्त कर देगा। इस प्रकार भाषा का शुद्ध रूप संरक्षित किया जा सकेगा। यद्यपि यह व्यावहारिक रूप से दु:साध्य प्रतीत होता है। एतदर्थ दूरदर्शन आदि संचार माध्यमों द्वारा भी इस प्रकार के भाषायी प्रयोगों से बचा जाय, जो कि परिहास हेतु अशुद्ध रूप से प्रचलित हैं। इस हेतु शिक्षाशास्त्रियों तथा भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा सभी उपकरण ध्वन्यंकन के माध्यम से विकसित किये जाएँ।

संस्कृत भाषा के शिक्षण में परस्मैपद तथा आत्मनेपद के शुद्ध प्रयोगपूर्वक विशिष्ट विद्वानों के उद्‌बोधनों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सुनाने की व्यवस्था विद्यालयों में की जानी चाहिए। इसी प्रकार हिन्दी भाषा के भी शुद्ध तथा परिष्कृत प्रयोग जो कि, तत्सम शब्दों से सुसज्जित हों, विद्यार्थियों को सुनाने चाहिए। विद्वानों की परिचर्चा तथा कवियों के काव्य पाठ विद्यालयों में आयोजित किये जाएँ, जिससे उन्हें भाषा का शुद्ध प्रयोग श्रुतिगोचर हो सके।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में लेखन कौशल पर अत्यधिक बल होने के कारण श्रवणादि अन्य भाषायी कौशल सामान्यत: उपेक्षित रहते हैं। मूल्यांकन की दृष्टि से भी श्रवण कौशल सर्वथा उपेक्षित रहा है। अत: इसका मूल्यांकन हेतु समावेश अपरिहार्य है। वस्तुत: समस्त प्रकार के मूल्यांकन का आधार ही श्रवण कौशल को माना जाए। एतदर्थ शिक्षाशास्त्री, भाषावैज्ञानिक तथा संचार माध्यमों के वेत्ता मिलकर ऐसे मूल्यांकन के उपकरण निर्मित करें, जिससे मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ, वैध तथा विश्वसनीय बनाया जा सके।

मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण-कौशल

भाषण तथा अभिव्यक्ति कौशल के कारण ही भाषा का नामकरण है। वस्तुत: भाषा का आधार यही अभिव्यक्ति है। विचाराभिव्यक्ति एक कला है। इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में

आवश्यकता होती है। वाणी को सबसे विशिष्ट आभूषण माना गया है -

वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं .... वाग्भूषणं भूषणम्॥

वस्तुत: भाषा ही मानव के लिए एक मात्र आभूषण या अलङ्करण है। स्थूल आभूषण तो नश्वर होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति भाषायी चार कौशलों में एक विशिष्ट कौशल है। इसे भाषण अथवा बोलचाल भी कहा जाता है। हमारे सामाजिक कार्यव्यवहार मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही सम्पन्न होते हैं। इसी से विचारों का विनिमय होता है। प्राचीन भारत में श्रुति परम्परा से विद्या इसी माध्यम से प्रचलित रही है। लिपि या लेखन से पूर्व यही ज्ञान का आधार रहा है। वर्तमान जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि, विद्यालयों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के प्रयास किए जाते हैं।

अपने भावों और विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। शिक्षण में अभिव्यक्ति के अन्तर्गत छात्र अपनी जानी-सीखी बात को जानी-सीखी भाषा में अभीष्टता, क्रमबद्धता, सामाजिक शिष्टता और मर्यादा के साथ सुसम्बद्ध रूप में करता है। इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों अपेक्षित हैं। इसमें विद्यार्थी श्रवणीय शब्दों में बोलने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसमें शुद्धोच्चारण तथा उचित बलाघात का पालन करना होता है। सन्दर्भानुरूप गति तथा शारीरिक मुद्रा का अनुप्रयोग इसमें अपेक्षित है। विरामादि का अवधान इसमें रखना होता है। सन्दर्भानुसार शब्दों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अभीष्ट होता है। इसमें व्याकरणनिष्ठ भाषा प्रयुक्त की जाती है। बोलते समय अर्थानुसार शब्दों, पदबन्धों और वाक्यांशों का क्रम निर्धारण किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में अपने भावों व विचारों को स्पष्ट, सरल और प्रभावपूर्ण ढंग से बोल कर अभिव्यक्त किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति के अन्तर्गत वार्तालाप, आदेश, निर्देश, वर्णन, कथन, भाषण, वाद-विवाद व काव्य पाठ आदि समाहित हैं।

मौखिक अभिव्यक्ति के पक्ष -

शुद्ध उच्चारण - शिक्षित व्यक्ति का लक्षण उसका शुद्ध उच्चारण है। वक्ता के उच्चारण का प्रभाव निश्चित रूप से श्रोता पर पड़ता है। तालव्यादि तीनों सकार, न-ण, क्ष, व-ब, त त्र, द्य, प्र, र-ड़ आदि व्यंजन तथा ऋ आदि ऐसे स्वर हैं, जिनके अशुद्ध उच्चारण उपहास का कारण बनते हैं। अत: प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण होता है।

निस्संकोच भावाभिव्यक्ति- इसमे बच्चे की भावाभिव्यक्ति की झिझक दूर की जाती है। इस हेतु छात्रों को कक्षा में समय-समय पर बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है।

गति, बलाघात तथा अनुतान का अनुप्रयोग - अभिव्यक्ति की गति भिन्न-भिन्न होती है। यह गति सामान्य ही अभीष्ट है। तीव्र तथा मन्द गति भावाभिव्यक्ति में बाधक होती है। अपने किसी कथन को प्रमुखता देने के लिए वक्ता एक वाक्य में किसी अक्षर या शब्द पर बल देता है, जिससे

श्रोता को भाव विशेष की गम्भीरता या विशेषता का पता लग जाय । अक्षर या शब्द पर बल देने की यह प्रक्रिया बलाघात कहलाती है। वाक्य का उच्चारण करते समय भावों के अनुसार होने वाला सुर का उतार-चढ़ाव अनुतान कहलाता है। इससे शब्दार्थ अथवा वाक्यार्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसमें सामान्य कथन, आश्चर्य बोधक चिह्न युक्त कथन तथा प्रश्न बोधक चिह्नयुक्त कथन अलग प्रतीत होते हैं। यह अनुतान के कारण ही संभव है।

भाषण कौशल के विकास सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों में उच्चारण संबंधी मुद्दा प्रमुख है। देवनागरी लिपि में स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण हेतु वैदिक ग्रंथों में शिक्षा वेदांग ग्रंथ तथा प्रातिशाख्य ग्रंथ निदर्शनभूत हैं। इन ग्रंथों में विविध स्वरों व व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण पशु-पक्षियों द्वारा विविध अवस्थाओं में उच्चारित ध्वनियों द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं। यद्यपि पाणिनीय शिक्षा आदि शिक्षा वेदांग ग्रन्थों का प्रवर्तन वेद मंत्रों के शुद्धोच्चारण की शिक्षा हेतु किया गया है, तथापि उन्हीं वर्णों के वर्तमान भाषा में प्रचलित होने से इन ग्रंथों की सहायता स्वीकरणीय है। भाषण कौशल की शिक्षा हेतु शिक्षाविदों को शिक्षाग्रन्थों तथा प्रातिशाख्य ग्रंथों के अंशों से परिचित कराना अपरिहार्य है। भारतीय संस्कृत वाङ्मय में उच्चारण सम्बन्धी कतिपय निदर्शन तो अति प्रसिद्ध हैं। जैसे-

व्याघ्री यथा हरेद्वत्सान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्।
भीता पतनभेदाम्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्।।

जैसे बाघिन अपने बच्चों को मुँह में लेकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है, वह न तो दाँत चुभाती है और न ही वह बच्चों को गिराती है। ऐसे ही वर्णों का उच्चारण स्पष्टता से करना चाहिए। पतञ्जलि के महाभाष्य का कथन-

एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यग्ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति।

अर्थात् एक शब्द का भी सम्यक् प्रकार से प्रयोग व उसका ज्ञान न केवल इस लोक में प्रत्युत स्वर्ग लोक में भी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। शुद्धोच्चारण हेतु यह अत्यन्त प्रेरणास्पद है।

भारतीय भाषाओं मुख्यतः हिन्दी तथा संस्कृत के लिए यह गौरवास्पद है कि उच्चारण की शिक्षा के लिए पृथक् रूप से शास्त्र विद्यमान हैं। इनका उपयोग भाषण कौशल के विकास में अवश्यमेव किया जाना चाहिए। विद्यमान ज्ञान तथा अनुभवों की अवहेलना कैसे की जा सकती है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में उच्चारण का आधार केवल परम्परा है। तदनुसार ही उच्चारण की शिक्षा प्रचलित है। भाषा शिक्षणशास्त्र के विद्यमान ग्रन्थों में भारतीय वाङ्मय के ग्रन्थों के निदर्शन अत्यन्त नगण्य हैं। यह एक चिन्तनीय तथ्य है।

पठन शिक्षण- पठन लिपिबद्ध ध्वन्यर्थ बिम्बों के निर्माण की जटिल प्रक्रिया है। भाषा अर्मूत अर्थों की स्वैच्छिक क्रिया है। लिपि अमूर्त ध्वनियों के आकृतीकरण की क्रिया है। पठन में उन आकृतियों

को सार्थकता प्रदान की जाती है। इसलिए भाषा को तो वातावरण से तथा प्रयोग द्वारा सीखा जा सकता है, किन्तु पठन हेतु प्रयास अपेक्षित है। भाषा कौशल की भाँति ही पठन कौशल में भी वर्णों के कंठ, तालु आदि निश्चित स्थलों के अनुसार शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है।

लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को वस्तुत: पठन कहते हैं। इसमें अर्थग्रहण भी अपेक्षित है। अत: पठन या वाचन में पढ़ना उतना आवश्यक नहीं, जितना कि पढ़कर उसे समझना और शब्दों का अर्थग्रहण करना। पठन या वाचन की प्रक्रिया में चार अवस्थाएँ हैं–

1. विचार प्रकाशन – किसी व्यक्ति के मन में विचार के प्रकाशन की या अभिव्यक्ति की इच्छा स्वयमेव उत्पन्न हाती है। ये विचार उसके मस्तिष्क में हैं। लिखित विचार को भी व्यक्त किया जाना इसमें सम्मिलित है।

2. ध्वनियाँ – विचार प्रकाशन के निमित्त विविध ध्वनियों का आश्रय लिया जाता है। ध्वनियाँ ही उसके विचारों की प्रतीक या प्रतिनिधि बनती हैं। इन ध्वनियों को वह अपने मुख से उच्चारित करता है।

3. श्रवण – एक व्यक्ति ध्वनियों का उच्चारण करता है उसे वह स्वयं व अन्य सुनते हैं।

4. अर्थग्रहण – श्रवणेन्द्रिय से सुनने के उपरान्त मस्तिष्क में उन ध्वनियों का अर्थ ग्रहण किया जाता है। पूर्व परिचय होने के कारण ध्वनियाँ हमारे लिए विशेष अर्थ रखती हैं। इसी प्रकार हमारे मन में वे ही विचार प्राप्त होते हैं, जिसे बोलने वाला व्यक्त करना चाहता है।

इस प्रकार पूर्ववत् ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थग्रहण करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। अर्थात् हम लिखे हुए शब्दों को पढ़ते हैं उनका और अर्थ समझते हैं, यही प्रक्रिया वाचन है।

भाषा शिक्षण में पठन का विशेष महत्व है। भाषा शिक्षण की सफलता अथवा असफलता में पठन का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी व्यक्ति साक्षर और शिक्षित नहीं माना जाता यदि वह पढ़ नहीं सके। अत: पठन साक्षरता का पर्याय है। पहले वाचन सिखाया जाता है, तत्पश्चात् लिखना आरम्भ किया जाता है। अवकाश के समय तथा जटिल जीवन में दिन भर की थकान दूर करने के लिए घर में, यात्रा में, विश्राम के क्षणों में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबन्ध आदि के पठन से मानसिक आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार वाचन मनोरंजन का भी एक साधन है। पठन क्रिया के माध्यम से मानव मन में निहित जिज्ञासा को शान्त किया जा सकता है। संस्कृति के आधार पर पुस्तकों को आत्मसात् करने के लिए और मस्तिष्क तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए पठन एक आवश्यक क्रिया है।

पठन के प्रकार –

(1) व्यक्तिगत पाठ – यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता हैं।

2. सामूहिक पाठ– वह पाठ जिसमें कई व्यक्ति किसी समान लिखित सामग्री को एक साथ पढ़ते हैं। इसमें स्वर व गति एक सी होती है।

कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पठन दो प्रकार का है।

1. आदर्श पठन – भाषा में पद्य अथवा गद्य के पाठों का शिक्षण करते समय अध्यापक पाठ्य सामग्री का सस्वर पठन करते हैं। अध्यापक के इस पठन को आदर्श पठन कहा जाता है। अपने सही अर्थों में आदर्श पठन अध्यापक द्वारा प्रस्तुत वह पठन है जिसे उचित ढंग से खड़े होकर शुद्ध, सुस्पष्ट उच्चारण के साथ सहजता से किया जाता है। इसमें पाठ्यांश के विराम गति, आरोह–अवरोह आदि का भी ध्यान रखा जाता है। आदर्श वाचन में प्रत्येक वर्ण अपने निश्चित उच्चारण स्थान से यथोचित ढंग से उच्चारित किये जाते हैं। इस हेतु शिक्षक को पाठ्यांश के वाचन का अभ्यास करना होता है। आदर्श वाचन में प्रत्येक शब्दों को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बलाघात के साथ पढ़ा जाता है। इसमें सुन्दरता के साथ प्रवाह भी बनाए रखा जाता है। इसमें नेत्र, मुख–मुद्राएँ तथा हस्तादि अंगों का संचालन करना होता है। आदर्श वाचन अन्यों के लिए औपचारिक ढंग से किया जाता है। इसमें श्रोताओं की संख्या तथा पाठ्यांश की प्रकृति पर स्वरों की ऊँचाई व गति निर्भर करती है। इसमें वाक्यों का सार्थक पदसम्बन्धों में विभाजन महत्वपूर्ण होता है।

मौन पठन– मौन वाचन का अर्थ है किसी पाठ को शान्तिपूर्वक व मनन पूर्वक पढ़ना। यह एक अनौपचारिक पठन है। इसमें वाचन गति तीव्र होती है। अर्थग्रहण के बिना यह भी अपूर्ण है। पढ़ने में पाठक को शान्ति मिले और वह पूरी तल्लीनता के साथ पठन कार्य करे। इसमें पाठक पाठ्यांश पढ़ता जाय और भावों तथा विचारों को अपनाता जाय। स्वाध्याय के लिए यह आवश्यक है। यह ज्ञानार्जन का आधार है। इसमें बिना होठ हिलाए व बुदबुदाए पढ़ा जाता है।

पठन कौशल भाषायी कौशलों में विशिष्ट महत्व रखता है। पठन कौशल के विकास के विभिन्न मुद्दों में उच्चारण संबंधी मुद्दा भाषा शिक्षणशास्त्र में विशिष्ट है। साथ ही वर्तमान समय में पठन में अर्थ ग्रहण को समाविष्ट कर अत्यन्त गौरव अनुभव किया जाता है तथा अनेक पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों को इसका प्रतिपादक माना जा रहा है। वस्तुत: भारतीय संस्कृत वाङ्मय में बहुत प्राचीन काल से अर्थग्रहण युक्त पठन को ही मान्यता है, अन्य को नहीं। यास्काचार्य ने निरुक्त में–

यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।
अनग्नामिव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति कर्हिचित्॥

निरूपित कर अर्थग्रहण के साथ ही पठन को माना है अन्यथा तो पठन मात्र शोर मचाना ही है।

शिक्षा वेदांग में अच्छे पाठक के लक्षण बताए गए हैं–

माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः।
धैर्यं लयसमर्थञ्च षडेते पाठकाः गुणाः॥

अर्थात् मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, पदच्छेदपूर्वक, अच्छे स्वर में, धैर्य के साथ तथा लय के साथ पठन किया जाना चाहिये।

भारतीय वाङ्मय में श्लोकों में उपनिबद्ध इन पठन से सम्बद्ध विवरणों का समावेश भाषा शिक्षणशास्त्र के ग्रन्थों में किया जाना एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। एतदर्थ विविध उपकरणों की निर्मिति अपेक्षित है, जिससे शुद्ध उच्चारण की शिक्षा सम्भव हो सके। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस निमित्त सार्थक प्रयास किये जाने चाहिए। पठन के मूल्यांकन हेतु विविध उपकरणों का विकास भाषा शिक्षणशास्त्र के मनीषियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

लेखन कौशल

लेखन मानव द्वारा किया गया महत्वपूर्ण आविष्कार है। वर्तमान स्वरूप में पहुँचने में इसे हजारों वर्ष लगे हैं। लिपि चिह्न वस्तुतः मान्य ध्वनियों के लिए स्वीकृत भिन्न-भिन्न आकृति के प्रतीक हैं। लेखन के फलस्वरूप प्राचीन अर्जित ज्ञान लिपिबद्ध रूप में उपलब्ध है। लेखन के विना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा कौशलों में लेखन कौशल सर्वाधिक महत्त्व रखता है। भाषा के अक्षरों को आकृति व चिह्न आदि से प्रकट किया जाता है। यही चिह्न लिपि कहलाते हैं।

भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले वर्ण-प्रतीकों की परम्परागत व्यवस्था ही लिपि है। इसमें ध्वनि संकेतों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेखापरक संकेत बनाए जाते हैं। लेखन कौशल में वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान तथा वाक्य रचना का ज्ञान समाविष्ट है। यही लिखित भाषा के तत्त्व हैं। वर्णों को शुद्ध लिपि चिह्नों में लिखना, व्याकरण सम्मतता, विचारों की सुसम्बद्धता, विषयानुकूल भाषा शैली, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग तथा स्पष्ट एवं सुन्दर लेख ही लेखन कौशल में विकसित किये जाते हैं। भाषा के समुचित विकास का आधार उसका लिपिबद्ध होना ही है। लेखन से ही भाषा में सर्वव्यापकता की सम्भावना है।

देवनागरी- किसी भाषा के वर्णों की सूची को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिन्दी भाषा की ध्वनियों के लेखन हेतु जिस लिपि का प्रयोग होता है वह देवनागरी है। यह एक आक्षरिक लिपि है। इसका प्रत्येक वर्ण या अक्षर अर्थात् स्वर अथवा व्यंजन युक्त स्वर होता है। मुद्रण के आविष्कार के साथ ही इसका मानकीकरण हुआ। क्रमबद्धता, लिपि-संकेतों की पूर्णता तथा वर्ण विभाजन की वैज्ञानिकता देवनागरी लिपि की विशेषता है।

देवनागरी वस्तुतः 'नागरी लिपि' जो कि 'उत्तरी ब्राह्मी लिपि' की एक शाखा है। 'नागरी' ही दक्षिण में 'नन्दि-नागरी' नाम से प्रचलित थी। देवनागरी का विकास दसवीं से बारहवीं सदी ईसवी में माना जाता है। देवनागरी में विश्व की समस्त भाषाओं का लेखन सम्भव है। इस लिपि में जो लिखा जाता है उसे वैसा ही पढ़ा जाता है। इसकी वर्णमाला स्वरों तथा व्यंजनों में विभक्त

है। स्वरों तथा व्यंजनों के उच्चारण में स्पष्ट भिन्नता है। देवनागरी की वर्णमाला मात्रा की दृष्टि से पूर्ण है। इसमें संयुक्ताक्षर सरलता से लिखे जा सकते हैं। यह बहुत सुन्दर व आकर्षक है।

वर्तनी– पारम्परिक रूप से हम जिस प्रक्रिया या व्यवस्था द्वारा भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को लिखित स्वरूप प्रदान करते हैं उसे वर्तनी कहते हैं। ध्वनियों को देवनागरी लिपि में रूपान्तरित करने की एक निश्चित व्यवस्था है। शुद्ध लेखन के लिए इस व्यवस्था का ज्ञान अनिवार्य है। भाषा के मानक रूप में उसके शब्दों के अन्तर्गत ध्वनियों का जो अनुक्रम होता है, उसी के अनुरूप लिखित रूप में वर्णों और अक्षरों का क्रम-नियोजन शुद्ध वर्तनी का मुख्य उद्देश्य होता है। केन्द्रिय हिन्दी निदेशालय ने वर्ष 1983 में ''देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण'' शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित कर कुछ नियम प्रस्तावित किए हैं।

लेखन कौशल के विकास में भी भाषा शिक्षणशास्त्र में विविध मुद्दे विचारणीय हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की वर्तनीगत समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक उपाय और तत्सम्बन्धी अभ्यास कार्य का आयोजन गवेषणीय है। देवनागरी लिपि में वर्णमाला के लेखन को सिखाने के लिए आयु के अनुसार अपनाए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में व्यापक अनुसन्धान अपेक्षित है। कुछ शिक्षाशास्त्री मिट्टी में उँगली फेरने को वरीयता देते हैं तथा कतिपय लेखिनी से बनाए गए वर्णों पर ऊँगली फेरने को। इसी प्रकार वर्णमाला के क्रम को सरलता से आरम्भ कर कठिन वर्णों का लेखन सिखाया जाना अभीष्ट हैं। इस क्रम के निर्धारण हेतु समृद्ध शोध अपेक्षित है। वर्तमान में शिक्षक मनचाहे क्रम से वर्णमाला का ज्ञान कक्षा में प्रदान करते हैं। लेखन शिक्षण के सन्दर्भ में यह एक जटिल मुद्दा है

देवनागरी में विविध भाषाओं के विराम चिह्नों को यथा-रूप स्वीकार कर प्रयुक्त किया जाता है। देवनागरी की मातृकाओं, पाण्डुलिपियों अथवा शिलालेखों आदि में इन चिह्नों का न्यूनतम प्रयोग हुआ है। श्लोकों का अन्त दो पूर्ण विराम लगाकर किया जाता है। इस चिह्न का अभिधान किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इसे हिन्दी भाषा तथा उसकी बोलियों में भी पद्यान्त में अनुप्रयुक्त किया गया है। छन्दों में सर्वाधिक उपलब्ध भारतीय वाङ्मय में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। भाषा वैज्ञानिकों, व्याकरणशास्त्रज्ञों के साथ भाषा शिक्षण शास्त्रियों को इसका नामकरण ''श्लोकान्त चिह्न, छन्द:पूरक चिह्न अथवा पद्यान्त चिह्न'' के रूप में करके तद्विषयक ग्रन्थों में समाविष्ट कर प्रचलित करना चाहिए।

आरंभिक अवस्था में वर्तनीगत त्रुटियों पर अवधान अपेक्षित है जिससे भावी कक्षाओं में इन त्रुटियों का न्यूनीकरण संभव हो सकता है। लेखन में परिष्कार हेतु अभ्यासों का विकास अनुसंधानों द्वारा किया जा सकता है। संशोधित अभ्यास छात्रों के पाठ्य विषय के रूप में निर्धारित किये जा सकते हैं। इससे छात्र उन अभ्यासों में रुचिपूर्वक भाग ले सकते हैं। मौलिकता के विकास के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को भाषा शिक्षा में अल्पता में ही समविष्ट किया जाए, इन्हें अन्य

वैज्ञानिक विषयों में अधिकता से प्रयुक्त किया जा सकता है।

इस प्रकार भाषा-कौशलों के क्रम को लेकर तथा प्रत्येक कौशल के सन्दर्भ में भाषा शिक्षणशास्त्रियों हेतु अनेक मुद्दे हैं। इस हेतु बहुत बड़े स्तर पर अनुसन्धान कर उनके परिणामों के प्रचार प्रसार तथा उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास अपेक्षित है। इससे शैक्षक अनुसन्धान के क्षेत्र में व्यापकता आएगी साथ ही भाषा शिक्षण में भी प्रवाह आएगा। इससे भाषा शिक्षण समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ-

1. हिन्दी शिक्षण, पुरुषोत्तम लाल तिवारी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1992
2. हिन्दी शिक्षण, रमण बिहारी लाल, रस्तोगी पब्लिकेशंस, मेरठ, 2004
3. आधुनिक हिन्दी शिक्षण विधियाँ, प्रकाश बर्दस, लुधियाना, 1984
4. मातृभाषा हिन्दी शिक्षण, रस्तोगी, शर्मा, सिंह, चौपड़ा व कौशिक, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली, 1998
5. उच्चारण अभ्यास पुस्तिका, किशोरी लाल शर्मा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा 1987
6. भाषा शिक्षण- निदान और उपचार, कृष्ण गोपाल रस्तोगी, रा,शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली 1996
7. हिन्दी शिक्षण, बैजनाथ षर्मा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1973
8. हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुस्तानी अकादमी, इलाहाबाद, 1933

- आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्राविभाग,

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, लखनऊ परिसर, लखनऊ।

दूरभाषः- 09451170646

मानवतावाद और शिक्षा

– प्रो. देवीप्रसाद द्विवेदी

मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव की समस्याओं के विवेचन को महत्व प्रदान करती है। और यह मनुष्य को केन्द्रीय स्थान प्रदान करती है। पाश्चात्य दृष्टि से Humanism शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के Himanus तथा फ्रेंच भाषा के Humain शब्द से मानी जाती है। जिसका अर्थ है मानव। इस शब्द की उत्पत्ति एक दूसरे ग्रीक शब्द Huminus शब्द से भी मानी जाती है। जिसका अर्थ है मानवता। अत: स्पष्ट है कि मानवतावाद व दर्शन है जिसमें मनुष्य को केन्द्रबिन्दु माना गया है। मानवतावाद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विचारकों के मन्तव्य निम्नलिखित हैं।

1. लेमन के अनुसार, ''मानवतावाद आनन्ददायक सेवा का ऐसा दर्शन है जिसमें समग्र मानवता के कल्याणार्थ बातें निहित होती हैं। इसका विश्वास है कि मनुष्य का कल्याण तर्कना, बुद्धि और लोकतन्त्र द्वारा सम्भ्व है।'–'

2. मैस्लो के अनुसार, ''मानवतावाद एक ऐसा शब्द है जो लेखकों द्वारा विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इनमें से कुछ के अनुसार मनुष्य मानव विचार की पृष्ठभूमि है, ईश्वर नहीं है, कोई अति मानवीय वास्तविकता नहीं है जिससे मनुष्य जोड़ा जा सके।''

3. ब्रुबेकर के अनुसार, ''मानवतावाद मानव स्वभाव और मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है।''

मानवतावादी विशेषताओं पर विचार करना आश्यक है। मानवतावादी दर्शन का वैशिष्ट्य निम्नलिखित हे।

– मानव की सेवा करने के लिए मानवतावाद का जन्म हुआ हे।

– मानवतावाद में मनुष्य को न तो केवल मशीन और न ही केवल जीव माना गया है। उसे असीम सम्भावनाओं से युक्त माना गया है।

– मानवतावाद मनुष्य की गरिमा में विश्वास करता है। मानवतावाद के मानव में रचनात्मक का गुण होना चाहिए।

– शान्ति, प्रगति और जनतन्त्र ये तीन मानवतावाद के आधार माने गये हैं। प्रजातन्त्र शान्ति में प्रगति करता है। युद्ध में मनुष्य के हित की चिन्ता नहीं होती। मनुष्य युद्ध काल में राजनीति का

शिकार हो जाता है। यदि शान्ति और प्रजातन्त्र हो तो वह आगे बढ़ता है और बढ़ता जायेगा, अन्यथा वह ह्रास की और जायेगा। युद्ध तो मनुष्य के विनाश की प्रक्रिया है।

– मनुष्य जाति की समस्याओं का समाधान केवल वस्तुनिष्ठ रीति से ही नहीं वरन् व्यक्तिनिष्ठ रीति से भी सम्भव है।

– यह संसार भ्रम नहीं है। संसार सत्य है। यह सांवेगिक सम्भावनाओं से भरा हुआ है, यह निरन्तर विकासशील है।

– मनुष्य के जीवन में शिवम् एवं सुन्दरम् के तत्त्व विद्यमान हैं। मानवतावाद का मानव इस भावना से भरा रहता है।

– मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली है। मानवतावाद मनुष्य को निरीह प्राणी नहीं मानता, वह मनुष्य की शक्ति में आस्था प्रकट करता है।

– मानवतावाद संस्कृति का पुनर्जागरण करना चाहता है। यह मनुष्य की संस्कृति का पुनरुद्धार करने के लिए विश्व के रंगमंच पर अवतरित हुआ है।

भारत में मानवतावाद प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यहाँ प्राचीन समय से हमारा उद्देश्य रहा है कि सभी मानव सुखी रहें। प्रसिद्ध विद्वान सैयदैन का विचार है कि ''मानवतावाद ने मानव की सुन्दर अच्छी तथा न्यायोचित बातों की समालोचना करके एवं इन बातों के श्रोत का पता लगाकर बुद्धिमानी का परिचय दिया है।''

4. राधाकृष्णन् ने ऑक्सफोर्ड में अपने भाषण में कहा था कि ''मनुष्य मनुष्य का दार्शनिक हो गया है। एक नया मानवतावाद क्षितिज पर उदीयमान है, किन्तु इस बार वह सम्पूर्ण मानवता को अपने में समेटे हुए है।''

5. गाँधीजी ने एक बार यह कहा था कि ''राष्ट्रीयता का मेरा विचार यह है कि मेरा देश मर जाए जिससे कि मानवजाति जिन्दा रह सके।'' यह वाक्य गाँधीजी के मानवतावाद का द्योतक है।

वेदों में मानवता के सन्दर्भ में निम्नलिखित मन्त्र दर्शनीय हैं–

शिवो भव प्रजाभ्यो मानुसीभ्यस्त्वमङ्गिर।

मा द्यावापृथिवी अभिशोचीर्मान्तरिक्षं मा वनस्पतीन्॥'' (यजु. 11/45)

''भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्राहं सायमस्तु नः।

भद्राहं नो अह्नां प्राता रात्री भद्राह्मस्तु मः॥'' (अथर्व- 6/128/2)

योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य एवं प्राणेना प्यायस्व।

आ वयं प्यासिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन।। (अर्थव.-7/81/5)

तन्तु तन्वन् रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथोरक्षधिया।

अनुल्वणं वयत जोगुवामपो मनुर्भवजानया दैव्यं जनम्।। (ऋग्.-10/53/06)

मानवतावादी शिक्षा का केन्द्र मानव है। जिसका उद्देश्य मानव जीवन को उत्तम जीवन जीने योग्य बनाना तथा मानवीय समस्याओं को समझकर उनके निरन्तर समाधान के लिए मानव को तैयार करना है। मानवतावादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।

(1) बालक के मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना मानवतावादी शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वह इस बात पर बल देता है कि जीवन में सुख एवं शान्ति का अनुभव करना परम आवश्यक है। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क मैसलो के मतानुसार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक समन्वय के लिए भी आवश्यक है।

(2) शिक्षा का उद्देश्य मानव की सभी योग्यताओं का विकास करना है। किसी एक पक्ष पर अधिक बल देने से उसके चतुर्दिक् विकास में बाधा पड़ सकती है। अतः उसकी समस्त क्षमताओं का विकास शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।

(3) मानवतावादी शिक्षा मूलरूप से यह स्वीकार करती है कि मानव एक विचारशील प्राणी है। अतः उसके विचारशीलता स्वभाव एवं धैर्य का विकास करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह स्वयं सत्य और असत्य के बीच भेद कर सके।

(4) मानवतावादी शिक्षा अन्त में हर बालक को एक अच्छा मनुष्य बनाने की कल्पना करती है एवं इस बात पर बल देती है कि विद्यालय में ऐसा वातावरण की स्थापना होनी चाहिए तथा उसे ऐसे अनुभव प्रदान किये जाने चाहिए जो बालक में विवेक का विकास करके उसे ऊँचा उठा सके।।

(5) शिक्षा द्वारा बालक में रचनात्मक समालोचना एवं रचनात्मकता का विकास करना आवश्यक है। कु. साबिर जैदी के शब्दों में वैज्ञानिक मानवतावादी शिक्षा का यह महत्वपूर्ण है।

(6) मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसकी महानता की अनुभति कराना भी है अर्थात् उसमें ऐसा आत्मवोध जगाना है कि वह समाज एवं सृष्टि का महत्वपूर्ण अंग बन सके। उसमें विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं।

(7) मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि बालक की चेतना को सशक्त एवं जागरुक बनाया जाए, जिससे वह जीवन में जो कुछ सुन्दर एवं अनोखा है उसके विषय में सजग रह सके

एवं जो कुछ घिसा-पिटा एवं रूढ़िगत है उससे मुक्ति पा सके। इस उद्देश्य का प्रबल समर्थन मैसलो है।

(8) मानवतावादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास जाग्रत करना है। मानवतावाद का केन्द्रबिन्दु मानव है किन्तु यदि वह आत्म-विश्वास से विहीन हो जायेगा तो मानवतावाद का सारा प्रयास निष्फल हो जायेगा। अत: शिक्षा द्वारा उसमें आत्मविश्वास जागृत करना है।

विद्यार्थियों में उच्च मूल्यों का विकास करना अर्थात् उनमें उच्च स्तरीय एवं मानवीय मान्यताओं का विकास करना। मानवतावादी शिक्षा भौतिक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए भी इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठे एवं उसमें उन मान्यताओं का विकास हो जिनसे समस्त मानव जाति एक सूत्र में बाँधती है।

पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में मानवतावादी विचारकों में मतैक्य नहीं है। ब्रेवेकर का विचार है कि, ''मानवतावाद मानवस्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर बल देता है।'' डार्विन का विचार है कि ''पाठ्यक्रम में उन विषयों पर बल देना चाहिए जो तर्कपरक हों।'' भारतीय मानवतावादियों- राधाकृष्णन, गाँधी, टैगोर आदि की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतिओं का समन्वय एवं उनकी अच्छाइयों को शिक्षा के कार्यक्रम में रखना चाहिए। अत: पाठ्यक्रम में मानवतावादीकता तथा शिल्प एवं अन्य विषयों का समावेश होना चाहिए। ये विचारक मानव एकता एवं सांस्कृतिक एकता पर बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से उनके पाठ्यक्रम में साहित्य, भाषा, इतिहास एवं समाजविज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए। मानवतावादी अनुभूति पर बल देते हैं।

मानवतावादी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इस दर्शन के अनुसार अध्यापक मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। बालक के मानसिक विकास के लिए उसे हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को चाहिए कि छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान रखे। छात्रों के व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे वह नये अनुभव ग्रहण कर सकें। मानवतावादी अध्यापक परिवर्तन एवं पुर्नरचना के मार्ग का अनुगमन करता है। अध्यापक विद्यार्थी का सम्बन्ध मानवीय है न कि व्यवसायिक। मानवतावादी अध्यापक मानव भावनाओं को ठीक से समझता है।

मानवतावादी विद्यार्थी को एक विलक्षण प्रतिभासम्पन्न मानव के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका विश्वास है कि बालक अपनी नियत का निर्माण करने के लिए स्वतन्त्र है। उनका मानना है छात्र भौतिक शरीर को धारण करने वाला प्राणी है जिसकी संवेदनशील इन्द्रियाँ हैं और विकसित मस्तिष्क है। सामाजिक परिवेश बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए साधन जुटाता है। और उसके सामाजिकीकरण में सहायता प्रदान करता है।

मानवतावादी विद्यालय को एक ऐसे स्थान के रूप में मानते हैं जहाँ व्यवसायिक एवं नैतिक वृत्तियाँ विकसित होती हैं। विद्यालय का वातावरण स्वतन्त्र स्वभाविक समानता आधारित मानवता के लिए होना चाहिए। यह विचारधारा विद्यालय को सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में देखती है। इसमें प्रजातन्त्रीय विचारधारा को मुख्यरूप से स्थान प्रदान किया जाता है।

मानवतावादी विचारधारा शारीरिक दण्ड एवं दमन की अवहेलना करती है। इनका विचार है कि आत्मानुशासन एवं प्रभात्मक अनुशासन से ही बालक श्रेष्ठ मानव बन पाता है। मानवतावादी मूल्यों के विकास पर बल देते हैं। अतः बालक को प्रेम सहानुभूति दया आदि के माध्यम से अनुशासित करने के पक्ष में है।

सन्दर्भ सूची-

1. शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण, मुकेश श्रीवास्तव एवं पुष्पलता शर्मा।
2. शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण, मुकेश श्रीवास्तव एवं पुष्पलता शर्मा।
3. शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण, मुकेश श्रीवास्तव एवं पुष्पलता शर्मा।
4. शिक्षा दर्शन, डॉ. रामशकल पाण्डेय।
5. शिक्षा दर्शन, डॉ. रामशकल पाण्डेय।
6. यजुवेद- 11-45
7. अथर्वदेव 6/128/2
8. अथर्वदेव- 7/81/05
9. ऋग्वेद- 10/53/06

- प्रोफेसर-शिक्षाशास्त्र विभाग

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

भारतीयसंस्कृति में संस्कारों का वैशिष्ट्य

– डॉ. राम बहादुर दूबे

पृथ्वी हमारी माता है, माता का पैर से स्पर्श करना निषिद्ध है, किन्तु प्रातः शय्या से उठने के अनन्तर हमें विवशतावश भूमि पर पृथ्वीमाता पर पैर रखना पड़ता है। इसके लिए हमें भू देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए।

संस्कारों के विधि विधान बिना पवित्र जल के नहीं हो सकते। अतः स्नान, आचमन, संकल्प आदि के लिए गंगा आदि नदियों के पवित्र जल का यथाशक्ति उपयोग करना चहिए।

सर्वाणि येषां गंगायास्तोयैः कृत्यानि सर्वदा।

देहं त्यक्त्वा नरास्ते तु मोदन्ते शिवसंनिधौ॥[1]

अर्थात्– जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदा गंगाजल से ही सम्पन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान शिव के समीप आनन्द का अनुभव करते हैं।

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्।[2]

अर्थात्– माता में सभी तीर्थों का अधिष्ठान है अथवा सभी तीर्थों का जो पावनत्व है, उससे भी अधिक पवित्र माता है। इसी प्रकार पिता में भी सभी देवता प्रतिष्ठित हैं। अतः सभी प्रकार के प्रयत्न से माता-पिता की सेवा-पूजा करनी चाहिए।

यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशङ्गस्त्रार्थतत्त्वगः।

एतैश्च विविधैः पूतः स भवेत्सुरलक्षणः॥

पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वै द्विजः।

स्वयमाचरते पुण्यं स धरोद्धरणक्षमः॥'

अर्थात्– ऐसा सदाचार सम्पन्न, संस्कारवार, धर्मात्मा पुरुष ही देव स्वरूप है, जो जितेन्द्रिय, दुर्गुणों से मुक्त, नीतिशास्त्र के तत्त्व को जानने वाला तथा ऐसे ही उत्तम गुणों से पवित्र होता है। वह चाहे स्वर्ग लोक का निवासी हो, चाहे मनुष्य लोक का। यदि पुराणों में निर्दिष्ट सदाचरणरूप पुण्यकर्मों का पालन करता है तो उस पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है।[4]

जिस प्रकार रसायन प्रक्रिया द्वारा काँसा स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार संस्कारों द्वारा दीक्षित व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त कर लेता है। दीक्षा ग्रहण के पश्चात् मनुष्य को सदाचार

की जरूरत होती है। सदाचार के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आचरणहीन मनुष्य को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। दोषरहित सज्जन व्यक्ति ही सदाचारी कहलाता है और उसका आचरण ही सदाचार है। सदाचार से धर्म की उत्पत्ति होती है और सदाचार से विहीन व्यक्ति सदा अपवित्र रहता है। प्रातःकाल भगवान का स्मरण करना चाहिए अर्थात् प्रभु को उठकर याद करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करना निषेध है। शाम को ही सो जाना, खड़े होकर पानी पीना तथा पूजा के समय असत् वार्ता करना भी निषेध माना जाता है।

संस्कृत संस्कारों की भाषा, चरित्र की जननी, शान्ति की उद्घोषिका तथा प्रगति की आधारभित्ति है। संस्कृत ने ही प्रथमतः **''सर्वे भवन्तु सुखिनः''** का उद्घोष किया है। संस्कृत की मान्यता है कि यह मेरा है वह तेरा है कथन सीमित मति वालों का होता हैं, परन्तु उदारचरित वाले लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।

दोषों का निवारण, कमी या त्रुटि या पूर्ति करते हुए शरीर और आत्मा में अतिशय गुणों का आधान करने वाले शास्त्र-विहित क्रिया-कलापों का कर्मकाण्ड के द्वारा उद्भूत अतिशय विशेष को ही संस्कार कहा जाता है। इस प्रकार मैल, दोष, दुर्गुण एवं त्रुटि या कमी का निवारण कर शारीरिक एवं आत्मिक अपूर्णता की पूर्ति करते हुए गुणातिशयों या सद्गुणों का आधान या उत्पादन ही संस्कार है।

संस्कारों से बुराइयां हटती हैं और अच्छाइयाँ आती हैं।

संस्कारों का महत्व बताते हुए मनुस्मृति में कहा गया है-

गार्भैर्होमैर्जात कर्मचूड़ा मौञ्जीनिबन्धनै।
बैजिकं गार्भिकञ्चैनो द्विजानापमृज्यते।।

अर्थात् द्विजों के गर्भाधान, जातकर्म, चौल और उपनयनादि संस्कारों के द्वारा बीज गर्भादिजन्य सभी प्रकार के दोषों और पापों का अपमार्जन होता है।

आत्मिक और भौतिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर मानव को मानव बनाने वाले उनके जीवन को अकलुष एवं तेजोदीप्त बनाकर उसे धर्मार्थ-काम-मोक्ष रूप चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए सतत् प्रेरित करने वाले यज्ञोपवीत व विवाहादि षोडशसंस्कारों का भारतीय जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

लोहा हो या सोना सभी धातुओं एवं मणि माणिक्य आदि रत्नों को घिस माज कर, शाण पर चढ़ा कर-कूट-पीटकर या गला-तपा कर चमका दिया जाता है उन्हें व्यवहार के योग्य बना

दिया जाता है तथा गुग्गुल आदि औषधियों को गोमूत्र आदि से संशोधित एवं संस्कारित कर उनकी गुणवत्ता को शत-सहस्र गुण बढ़ा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन को सुसंस्कारित कर उसे उदात्त गुणों से विभूषित कर दिया जाता है।

अंगिरा स्मृति में लिखा है कि-

चित्रकर्म यथानकै रागैरुन्मील्यते शनैः।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात् संस्कारै विधिपूर्वकैः॥

जैसे सर्वांग सुन्दर चित्र बनाने के लिए उसके खाके को सजाने-संवारने और सजीव बनाने के लिए- उसमें कई रंग भरे जाते हैं वैसे ही ब्राह्मण्य के विकास अथवा चरित-निर्माण के लिए विधिपूर्वक किये गये संस्कार आवश्यक हैं।

'यन्नवे भाजने लग्नः संस्करो नान्यथा भवेत।' (माघ)

इस उक्ति के अनुसार जीवन के आरम्भिक वर्षों में जो संस्कार बन जाते हैं, वे अमिट हो जाते हैं।

इसीलिए 16 में से यज्ञोपवीत आदि 12 संस्कार बचपन में आठ दश वर्ष की आयु से पहले ही सम्पन्न करने का विधान है।

संस्कारों के समय स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ, पुण्याह वाचन तथा गणेशादि देवताओं के पूजन एवं यज्ञ-हवन आदि के द्वारा तथा वेद मंत्रों के घोष से सम्पूर्ण वातावरण को पवित्र सात्विक एवं आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण बना दिया जाता है। संस्कर के समय व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता ही है कि मानो उसके तन मन में रोम-रोम में एक अभिनव, पवित्र उदात्त एवं निर्मल भावनाएं संचारित हो रही हैं। साथ अन्य उपस्थित जनों में भी सात्विक भावों का संचार होने लगता है यही कारण है कि हमारे संस्कारों बहुत संयम लगता है विवाह और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों में तो कई-कई दिन लग जाते हैं।

इस प्रकार संस्कार व्यक्ति को परिवार, समाज एवं राष्ट्र के हित साधन में तत्पर बना दिया जाता है।

संस्कार-

इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारे 48 संस्कार हैं और उन्हें 1. ब्राह्म, 2. दैव (इन दो प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है) हरित ने कहा है- **'द्विविधो हि संस्कारो-ब्राह्मो दैवश्च। गर्भाधानादि-स्मार्तो ब्राह्मः पाकयज्ञहविर्यज्ञसौम्याश्च दैवः। ब्राह्मेण संस्कारेण ऋषीणां सलोकतां समानतां सायुज्यतां वा गच्छति इति।**

गर्भाधानादि 'स्मार्त' संस्कारों को 'ब्राह्म' इसलिए कहा गया है कि उनके सम्पादन से मानव

में ब्राह्मणोचित गुणगण एवं वैशिष्ट्य का आधान होता है।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।

(मनु के इस कथन में 'तनु'-शरीर-शब्द से तनु के अविच्छिन्न आत्मा का भी बोध होता है, यह कुल्लूक भट्ट की टीका में स्पष्ट कर दिया गया है।) इसीलिए इन ब्राह्म संस्कारों का प्राधान्य है। पाक-यज्ञादि इक्कीस संस्कारों को देव-संस्कार इसलिये कहा जाता है कि उनके सम्पादन से देवत्व या देव-सदृश गुणों का आधान हो जाता है। कहा गया है कि- **'दैवेन संस्कारेण देवानां समानतां सालोक्यतां सायुज्यतां सारूप्यतां वा गच्छति।'**

अश्विन, पौष, माघ और फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को सम्पादित होनेवाले 'अष्टका' तथा चैत्र, श्रावण, आश्विन और अग्रहायण या मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की सम्पादित होनेवाले चैत्री, आश्वयुजी, श्रावणी आग्रहायणी तथा पार्वण व एकोद्दिष्टश्राद्ध ये सात पाकयज्ञ संस्थाएं, अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास-इष्टि, चातुर्मास्य, आग्रयणेष्टि, निरूढ-पुशबन्ध और सौत्रामणि ये सात हविर्यज्ञ-संस्थाएं तथा अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र व आप्तोर्याम ये सातों सोमयज्ञ-संख्याएं कुल मिलाकर इक्कीस दैव-संस्कार हैं। हविर्यज्ञादि चौदह संस्कार या यज्ञ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नामक श्रोताग्नियों के द्वारा सम्पादित होते हैं और इनका विधि-विधान श्रौत-सूत्रों के अनुसार सम्पन्न होता है। किन्तु यज्ञोपवीत आदि ब्राह्म या स्मार्त संस्कार गार्हपत्य या लौकिक अग्नि के द्वारा ही सम्पादित होते हैं। दैवसंस्कारों को श्रौतसंस्कार या यज्ञकर्म एवं ब्राह्मसंस्कारों को स्मार्त या गृह्यसंस्कार भी कहा जाता है।

सोलह प्रमुख ब्राह्म या स्मार्त-सस्कारों का परिणमन 'व्यासस्मृति' में इस प्रकार किया गया है।

गर्भाधानं पुंसवनं सीमान्तो जातकर्म च।
नाम-क्रिया निष्क्रमोऽन्न-प्राशनं वपनं क्रिया।
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः।
केशान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्निपरिग्रहः।।
त्रेताग्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडशः स्मृताः।[4]

महर्षि गौतम ने गर्भाधान, पुंसवन, सीमानतोन्नयन, जात कर्म, नाम करण, अन्न प्राशन, चौल, उपनयन, 4 वेद व्रत, स्नान ङ्कसमावर्तनऋ, सह धर्म चारिणी-संयोग (विवाह) तथा पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान इन 19 ब्राह्मसंस्कारों के साथ 21 दैव संस्कारों का परिगणन कर 40 संस्कार बताऐ हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने दया, शान्ति, अनसूया, शौच, मंगल, अकृपणता, अस्पृहा और अनायास इन आठ (8) आत्मगुणों का परिगणन कर कुल 48 संस्कार बताऐ हैं।

1. गर्भाधान, 2. पुंसवन, 3. सीमानतोन्नयन, 4. जातकर्म, 5. नामकरण, 6. चूड़ाकरण, 7. निष्क्रमण, 8. अन्न प्राशन, 9. कर्णवेध, 10. विद्यारम्भ मेधाजननसंस्कार (विद्यारम्भ), 11. उपनयन, 12. वेदारम्भ, 13. केशान्त, 14. समावर्तन या स्नान संस्कार 15. विवाह द्धगृहस्थ प्रवेशत्रृ, 16. अन्त्येष्टि।

1. गर्भाधान संस्कार-

चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम प्रमुख है। उसमें प्रवेश विवाह के द्वारा होता है तथा विवाह का प्रमुख उद्‌देश्य सन्तति-परम्परा को आगे चलाये रखना है ताकि पितृगणों को यथा काल पिण्डादि की प्राप्ति होती रहे, उन्हें कभी उसका अभाव न खटके महाराज दिलीप महर्षि वसिष्ट ने कहा था मेरे बाद मुझे कोई पिण्ड दान देने वाला नहीं है। इसी दु:ख से पितृगण भी मेरे द्वारा दिये हुए श्राद्धान्न को जी भर कर नहीं खा पा रहे हैं। वंश परम्परा को बनाये रखना मानव का प्रमुख कर्त्तव्य है। चतुर्थी कर्म के पश्चात् विधिवत ऋतुकाल में 'गर्भाधान' के द्वारा हो सकता है। पति-पत्नी के ऋतुकाल में समागम का संकेत दिया हे।

प्राय: पति पत्नी के प्रथम समागम में ही गर्भ स्थिति हो जाती है इसका महत्त्व उतना ही है क्योंकि सृष्टि चक्र इसी के सहारे चल रहा है समागम के पश्चात् पति को चाहिए वह अपनी पत्नी के हृदय पर हाथ रखकर 'यन्ते सुखीमे हृदयम्' इत्यादि मंत्र पढ़े।

भगवान करें हम दोनों सौ वर्ष तक सब कुछ देखते और सुनते हुए पूर्ण स्वस्थ रहकर जीते रहें। जिस प्रकार मुझे अपने पिता होने का नाम प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार मेरा यह उत्पन्न होने वाला पुत्र मेरे नाम को प्राप्त करे।

निषिक्तो यत्प्रयोगोण गर्भः संर्घायते स्त्रिया।

तद्‌गमलिम्भनं नाम कर्मप्रोक्त्यं मनीषिभि:।।

स्त्री पुरुष के संयोग रूप इस संस्कार की विस्तृत विवेचना शास्त्रों में मिलती है जिससे अनेक विधि-निषेधों की चर्चा है जो मानव जीवन के लिए और आगे आने वाले संतति परम्परा की शुद्धि के लिए अत्यावश्यक है। दिव्य सन्तति की प्राप्ति के लिए बताये गये शास्त्रीय प्रयोग स्रुल होते हैं सन्तति-निग्रह भी सफल होती है।

2. पुंसवन संस्कार-

गर्भधारण का निश्चय हो जाने के पश्चात् शिशु को पुंसवन नामक संस्कार के द्वारा अभिषिक्त किया जाता था। इसका अभिप्राय-पुं-पुमान् (पुरुष) का सवन (जन्म हो) पुंसवन संस्कार गर्भ के दूसरे या तीसरे मास में किसी भी दिन तब किया जाता है, जब गर्भ के लक्षण दिखायी देने लगें, किन्तु अभी गर्भस्य भ्रूण हिलने-डुलने न लगा हो, (पुरा स्पन्दते) अर्थात् भ्रूण के फड़कने या हिलने डुलने से पहले यह संस्कार किया जाता है।

पुसंवन संस्कार का उद्‌देश्य इसके नाम में ही निहित है। जैसे कि पुमान् सूयते इति पुंसवनम। इसका आशय यह है कि पुरुष का पौरुषयुक्त सन्तान उत्पन्न हो न आशक्त और कमजोर।

पुष्य, पुनर्वसु, श्रवण और हस्तं आदि कोई पुरुष नक्षत्र हो तथा रिक्ता तिथि या भद्रा आदि न हो, ऐसा शुभमूहूर्त देखकर पति पत्नी दोनों स्नानादि नित्य कृत्य से निवृत्त हो लें। गर्भिणी पत्नी दिनभर उपवास रखे तब धूप-दीप आदि प्रज्वलित कर कर्म कलश की स्थापना के पश्चात् पूजन करें। सर्वव्यापक विष्णु प्रथमं अर्थात् इस सृष्टि की उत्पत्ति के समय पृथ्वी थाल आदि पंच महाभूतों के रूप में व्यक्त अन्यों **'एकोऽहं बहुस्याम् इस संकल्प या सृष्टि सिसृक्षा'** से ही यह सृष्टि व्यक्त हुई है। मनुष्य को देवत्व रूप प्राप्त होता है।

तृतीये मासि कर्तव्यं गृष्टेरन्यत्र शोभनम्।
गृष्टे चतुर्यमासे तु षष्ठे मासेऽथवाष्टये॥

इस संस्कार में वैज्ञानिक विधि का आश्रय है जिससे शिशु की पूर्णता प्राप्त हो और सर्वांग रक्षा हो।

3. सीमान्तोन्नयन संस्कार :-

पारस्कर का कथन है कि यह संस्कार पहली बार गर्भ धारण करने के समय ही किया जाना चाहिए। छठे या आठवें महीने में पुष्य आदि पुरुष नक्षत्र हो गर्भिणी के 4थे, 8वें, 12वें चन्द्रमा न हो तथा सब प्रकार से शुभमूहूर्त और शुभ दिन हो यह संस्कार घर के अन्दर छत के नीचे नहीं अपितु बाहर मण्डप बनाकर किया जाता है।

वर्तमान में सीमान्तोन्नयन संस्कार का प्रचलन नागर आदीच्य ब्राह्मण समाज में 'अगरणी' के नाम से है तथा पंजाब में 'रीता चढ़ना' भी समन्तोन्नयन ही है। जैसे यह गूलर का उर्जस्वी वृक्ष खूब ऱलता है वैसे ही प्रभु कृपा से है सुभगे, तुम भी खूब ऱलो-ऱूलो। किसी पुरुष नक्षत्र में चन्द्रमा के स्थित होने पर स्त्री-पुरुष को उस दिन ऱलाहार करके इस विधि को सम्पन्न किया जाता है।

शैशव संस्कार-

1. जात-कर्म- माता तथा उसके नवजात शिशु को प्रसवकालीन अशौचावस्था और सहायता के समय सहज सावधानी और अपेक्षित सुरक्षित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जात-कर्म संस्कार का विधान किया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रसव के लिए उपर्युक्त सूतिका-भवन का विधान किया गया है। विष्णुधर्मात्तरपुराण में कहा गया है कि सूतिका-भवन का निर्माण वास्तु-विद्या- विशादरी द्वारा समतलभूमि में किया जाना चाहिए। प्रसूतिका के कमरे का दरवाजा पूर्व या उत्तर में हो तथा वह कमरा सब प्रकार से सुसज्जित हो।

2. मेधाजनन-संस्कार-

इसमें नवजात शिशु के बौद्धिक-विकास की कामना की जाती है। इस अवसर पर जिन तीन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं, वे बुद्धि की प्रतीक हैं और इनका प्रयोग गायत्री-मन्त्र के साथ किया जाता है, जिसमें प्रभु से बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना की गयी है। नवजात शिशु को स्वर्ण की शलाका से मधु तथा घृत चटाया जाता है और उसकी जिह्वा पर 'ऊँ' लिखा जाता है। मधु घृत और सुवर्ण इन तीनों पदार्थों का भी वैज्ञानिक महत्त्व है। पिता नवजात शिशु के दाहिने कान के पास आयुष्करण मन्त्र पढ़ता है।

3. नामकरण-संस्कार-

हमारे ऋषि-मुनियों ने नाम के महत्त्व को भली-भांति समझकर 16 संस्कारों में नामकरण-संस्कार को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। नामकरण के बारे में कुछ निश्चित सिद्धान्त निर्धारित कर दिए हैं। जैसे कि नाम ऐसे रखे जाएं जो सुनने व बोलने में सरल और सुखदायक हों। इसी प्रयोजन के लिए स्वर और व्यंजन भी निश्चित कर दिये गये हैं। ये नाम यश, ऐश्वर्य और शक्ति आदि गुणों के सूचक व देवतावाचक होने चाहिए।

4. निष्क्रमण-संस्कार-

सूतक-निवृत्ति के पश्चात् यथासमय माता तथा नवजात शिशु को सूतिका-गृह से बाहर लाने तथा उन्हें शुद्ध वायु तथा धूप में चलने-फिरने की अनुमति का सामर्थ्य का परिचायक है, यह संस्कार।

5. अन्नप्राशन-संस्कार-

इस संस्कार का प्रयोजन यह है कि माता शिशु को एक निश्चित समय पर स्तन्यपान कराना छुड़ा दे और उसे अन्नादि भोजन का आरम्भ करा दे। साथ ही यह भी कि निश्चित समय पर बालक को अन्न खिलाया जाए। छठे मास तक एक ओर तो बालक को अपेक्षाकृत अधिक और विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है और दूसरी ओर माता का दूध क्रमशः घटने लगता है। अतः माता और शिशु दोनों के हित को ध्यान में रखकर यह निश्चय किया गया कि छठे महीने में या बालक की पाचन-शक्ति विकसित होने पर अथवा दांत निकल जाने पर अन्नप्राशन-संस्कार किया जाए।

6. चूडाकरण (मुण्डन) संस्कार-

एक बार बालक के जन्मजात सब या अधिकतर बालों को मुंडवा देने से दोबार सुन्दर और स्वस्थ बाल निकल आते हैं। साथ ही इससे किसी प्रकार के चर्म-रोग आदि की सम्भावना भी वहीं रहती। यदि किसी प्रकार का रोग हो तो उसकी चिकित्सा भी की जा सकती है। एक निश्चित समय के बाद बच्चों के बाल बढ़े हुए न रहें, उन्हें समय-समय पर कटवा दिए जाएं, ताकि वे

स्वस्थ और सुन्दर रहें। इस उद्देश्य से भी यह विधान किया गया है कि यथासमय बालक का चूड़ाकरण या मुण्डन-संस्कार किया जाए। पहले वर्षा के अन्त में या तीन वर्ष का पूरा होने से पहले बालक का चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। चूड़ा या चौल का अर्थ है चोटी या शिखा। चोटी को छोड़कर एक बार सिर के सब बालों को मुंडाकर बालक-बालिका की अच्छी चोटी रखवा देना ही चूड़ाकरण-संस्कार का मुख्य उद्देश्य है।

7. कर्ण-वेध-संस्कार-

तीसरे या पांचवे वर्ष में कर्णवेध किया गया हैं। आजकल तो प्राय: लड़कियों के ही कान छेदे जाते हैं, पहले पुरुष भी कानों में आभूषण पहनते थे। अत: समय पर कर्णवेध-संस्कार लड़कों का भी होता था।

शैक्षिक-संस्कार-

1. उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार-

प्राचीन आर्य-प्रजाजनों के जीवन में इस संस्कार का अत्यधिक महत्व है। यह संस्कार एक प्रकार से इस बात का प्रमाणपत्र है कि बालक की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी है कि वह वेदादि शास्त्रों को भी पढ़ सकता है। इस संस्कार को बालक का दूसरा जन्म ही माना जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद बालक का नया जन्म होता है। वह खेल-कूद में समय गंवाना छोड़ पूर्ण मानव और उससे भी बढ़कर महाविद्वान् बनने के महान् उद्देश्य को सामने रखकर जीवन के क्षेत्रा में अग्रसर होता है। साथ ही वह यह भी समने लगता है कि मुझ पर कुछ दायित्व है और उन्हें मुझे निभाना है। सबसे पहले तो उसे यह जानना होता है कि जिन माता-पिता ने मुझे जन्म दिया, पाला-पोसा और बड़ा किया उनके प्रति मेरा कुछ कर्त्तव्य है। उनका ऋण मुझे चुकाना है। उसके बाद उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिन ऋषि-मुनियों, आचार्यों और गुरुजनों की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं पशु से मानव बना, उनके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है, उनके ऋण से मुझे उऋण होना है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस समाज में वह पला, पोसा और बड़ा हुआ उस समाज तथा जिन अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवों और परमब्रह्म परमात्मदेव की कृपा से वह सब प्रकार से भुक्ति-मुक्ति का अधिकारी बनने में समर्थ हो सकता है, उनका भी उसके जीवन में महान् ऋण है।

यज्ञोपवीत के 3 तार इस प्रकार बताते हैं कि देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण से उऋण होने के लिए उसे जीवन में बहुत कुछ करना होगा। आज तो लोग मैट्रिक इण्टर तो क्या बी.ए. पास कर लेने के बाद भी अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं कर पाते। किन्तु हमारे संस्कारों के विधि-विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि मानव-जीवन निरुद्देश्य न रह जाए। व्यक्ति के जीवन के प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करने में यज्ञोपवीत-संस्कार का बहुत बड़ा हाथ है। ये तीन सूत्रा ब्रह्मग्रन्थि में एकत्र होकर जीवन में ज्ञान, कर्म और उपासना के समन्वय का भी

संकेत करते हैं।

2. वेदारम्भ- उपनयन के साथ ही यह संस्कार भी किया जाता है।

3. केशान्त- प्राचीन समय में ब्रह्मचारी प्रायः बाल नहीं कटाते थे। पर जब दाढ़ी-मूंछ निकलनी शुरू हो जाती थी तो कोई ब्रह्मचारी चाहे तो सोलहवें वर्ष से दाढ़ी-मूंछ मुंडाना (शेव कराना) आरम्भ कर सकता था। यह संस्कार प्रथम बार दाढ़ी-मूंछ मुंडाते समय किया जाता था। उस अवसर पर उन्हीं सब विधि-विधानों का प्रयोग होता था, जो मुंडन संस्कार में होता है। आजकल यह संस्कार भी प्रचार में नहीं है।

4. समावर्तन या स्नान-संस्कार- कहा जाता है कि **'वेदं समाप्य स्नायात्'**। तद्नुसार 'स्नातक' की उपाधि प्रदान करते समय यह संस्कार सम्पन्न किया जाता है। इसके बाद ब्रह्मचारी विद्याध्ययन समाप्तकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की तैयारी करता है। आजतक सुप्रचलित 'स्नातक' शब्द का रहस्य भी यही है।

5. विवाह- विवाह संस्कार हिन्दू संस्कार पद्धति का अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्कार है।

अयज्ञियों वा एष योऽपत्नीकः[5]

मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही तीन ऋणों से मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और तीनों ऋणों से क्रमशः ब्रह्मचर्य, यज्ञ, सन्तानोत्पादन करके मुक्त हो पाता है- **जयमानो ह वै ब्राहणासितर्त्रृणवान् जायते- ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः।**[6]

गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का आश्रय है। जैसे वायु प्राणिमात्रा के जीवन का आश्रय है, उसी प्रकार गार्हस्थ्य सभी आश्रमों का आश्रम है-

यथा वायु समाश्रित्य वर्त्तन्ते सर्वजन्त्वः
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः।
यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेव चान्वहम्
गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही।[7]

विवाह अनुलोम रीति से ही करना चाहिए- प्रातिलोम्य विवाह सुखद नहीं होता अपितु परिणाम में कष्टकारी होता है।

विवाह के प्रकार-

प्राचीन काल से ही यौन सम्बन्धों में विविधता के वृत्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः स्मृतियों ने इस प्रकार के विवाहों को आठ भागों में विभक्त किया है- 1. ब्रह्म, 2. दैव, 3. आर्ष, 4. प्राजापत्य, 5. आसुर, 6. गन्धर्व, 7. राक्षस, 8. पैचाश।

इनमें प्रथम चार प्रशस्त और चार अप्रशस्त की श्रेणी में रखे गये हैं। प्रथम चार में भी ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम और समाज में प्रशंसनीय था शेष तरतम भाव से ग्राह्म थे। किन्तु दो सर्वथा अग्राह्म थे।

अप्रशस्त- निन्दनीय

1. पैशाच- सोती रोती कन्या का बलात् अपहरण।

2. राक्षस- अभिभावकों को मारपीट कर बलात् छीनकर रोती बिलखती कन्या का अपहरण इस कोटि का निन्दनीय विवाह था।

3. गान्धर्व-जब कन्या और वर कामवश होकर स्वेच्छापूर्वक परस्पर संयोग करते हैं तो ऐसा विवाह गन्धर्व विवाह होता है।[8]

4. जिस विवाह में कन्या के पक्ष को यथेष्ट धन-सम्पत्ति देकर स्वच्छन्दतापूर्वक कन्या से विवाह किया जाता है ऐसा विवाह आसुर संज्ञक है।

5. वर स्वयं प्रस्ताव करके कन्या के पिता से विवाह का निवेदन करता है और सन्तानोत्पादन के लिए विवाह स्वीकार किया जाता। ऐसा विवाह प्राजापत्य कोटि का था।

6. आर्ष विवाह में कन्या का पिता वर से यज्ञादि कर्म के लिए दो गो मिथुन प्राप्त करके धर्म कार्य सम्पन्न कर लेता था और उसके बदले में कन्यादान करता था।

7. दैव विवाह में पिता कन्या को अलंकृत करके आरब्ध यज्ञ में आचार्य को दक्षिणा रूप में कन्या को समर्पित करता था।

8. ब्राह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ प्रशंसनीय विधि मानी जाती है जिसमें कन्या का पिता योग्य वर को सब प्रकार सुसज्जित यथाशक्ति अलंकृत कन्या को गार्हस्थ जीवन की समस्त उपयोगी वस्तुओं के साथ समर्पित करता था।

वैदिक सामाजिक व्यवस्था गृहस्थ धर्म प्रधान होने के कारण स्वभावत: द्विज की श्रेणी में आने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होकर विभिन्न धार्मिक संस्कारों का निर्वाह करने में प्रतिबद्ध थे।

विवाह इस जीवन का प्रवेश द्वारा कहा गया है। विवाह संस्कार को सम्पन्न करने के लिए जाति, पिण्ड गोत्रादि के अतिरिक्त वर और वधू के व्यक्तिगत गुणों एवं योग्यताओं पर विचार-विमर्श किया जाता था। वर-वधू में किसी प्रकार का अवगुण प्राप्त होने पर उसे विवाह के योग्य समझा नहीं जाता था विवाह सम्बन्ध में गोत्र की दूरी को आवश्यक मानकर उसे वैज्ञानिक सिद्ध किया गया है।

गोभिल गृह्मसूत्र एवं धर्म-सूत्रों में एक ही गोत्र में अथवा माता-पिता की ओर की छ: पीढ़ियों तक में विवाह सम्बन्ध निषिद्ध किया गया है।[9]

किन्तु शतपथब्राह्मण में तीसरी या चौथी पीढ़ी में विवाह का प्रावधान है।[10]

एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था। एक संस्कार में उल्लेख है कि यदि यजमान के एक से अधिक पत्नियां हों तो सभी को उपस्थित करें। विवाह का प्रमुख प्रयोजन सन्तानोत्पति था।

ऐतरेयब्राह्मण के अनुसार पिता के लिए पुत्र आलोक है तथा संसार सागर से पार करने की अति तारिणी है। पुत्र-विहीन व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुत्र को दूसरे लोक का निर्माणकर्ता भी कहा गया है। अनेक ग्रंथों में पुत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है और कथन है कि पिता पुत्र से स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है, पौत्र से न लोकों में आजीवन निवास करता है। तथा प्रपौत्र से सूर्यलोक को प्राप्त करता है इसी प्रकार व्यक्ति के तीन ऋणों से उऋण होने के लिए विधिवत विवाह एवं पुत्रोत्पत्ति आवश्यक मानी गयी है।

नारी के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है किन्तु उसका वास्तविक स्वरूप पत्नी ही माना गया है नारी का पति से संयुक्त रूप ही समाज द्वारा स्वीकृत था। पति स्त्री की प्रतिष्ठा माना जाता था साथ ही पत्नी के बिना पुरुष स्वर्ग नहीं जा सकता है।[11]

घर का केन्द्र बिन्दु पत्नी है। ऋषि विश्वामित्र ने सोमपान करके हर्षित हुए इन्द्र से प्रार्थना की है- हे इन्द्र! तुमने सोमपान कर लिया है, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में कल्याणी जाया प्रतीक्षा कर रही है।[12] एक अन्य ऋषि ने भी इन्द्र से यही प्रार्थना की है- हे इन्द्र! तुम अपने दोनों घोड़े जोड़ों और छवि से हर्षित होते हुए तुम अपनी पिया पत्नी के पास जाओ।[13]

राजा की चार पत्नियों का उल्लेख है। ये हैं महिशी, वावाता, परिवृक्ता और पाला गली। महिषी प्रथम परिणीता पत्नी है वावाता प्रिय, परिवृक्ता पुत्र हिता तथा पालागली दूत पुत्री है। समस्त धार्मिक संस्कारों में महिषी अपना योगदान देती है।

संस्कार अपने आपमें कोई उद्देश्य नहीं, अपितु ये तो ऐसे साधन हैं, जिनके सम्यक् सम्पादन से नैतिक गुणों का विकास होता है। यही कारण है कि इन संस्कारों में जीवन की प्रत्येक अवस्था के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त नियम या धर्म भी निर्धारित किए गए हैं। जैसे-गर्भिणी-धर्म, अनुपनीत-धर्म, ब्रह्मचारी-धर्म, स्नातक-धर्म तथा गृहस्थ-धर्म आदि। वास्तव में अभ्युदय और नि:श्रेयस के ये संस्कार परम साधन है, इसमें कुछ सन्देह नहीं।

जातुकर्ण्य ने अन्त्येष्टि को 16वां संस्कार बताया है-

आधानपुंससीमन्तजातनामान्नचौलकाः।

मौञ्जीव्रतानि गोदानसमावर्तविवाहकाः॥

अन्त्यंचैतानि कर्माणि प्राच्यमते षोडशैव तु।

पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरण्केशि, गोभिल, जैमिनि, और कौशीतकि (शांखयान) आदि गृह्यसूत्रों में कही भी अन्त्येष्टि को संस्कार नहीं माना गया है। अत: इसमें भी व्यासोक्त षोडश संस्कारों का प्रतिपादन किया गया है।

हमारे उज्जवल चरित से न केवल हमारा लाभ, अपितु समाज शहर और विश्व का भी उससे अभ्युदय होगा। हमारा पवित्र जीवन सुसंस्कारों में पला जीवन तथा उज्जवल चरित्र हमारे समाज का घटक होने के नाते समाज का ही होगा। समाज का एक-एक व्यक्ति चरित्रवान होकर पूरे समाज को चरित्रवान किंवा सुसंस्कृत बनाने में योगदान दे सकता है। यदि उनसे प्रेरणा पाकर दूसरों ने भी अनुसरण करना प्रारम्भ किया तो पूरे समाज का काया पलट हो जायगा।

संस्कारों की आवश्यकता के विषय में स्वामी बजरंग बली ब्रह्मचारी कहते हैं- स्वस्थ, सशक्त, जागरूक उन्नतिशील सामाजिक या आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए सद्विचार और संस्कार ये दोनों रथ के दो चक्रों की भाँति अत्यन्त आवश्यक और परम उपयोगी हैं संस्कार मनुष्य के जीवन की नींव है।

अत: समाज की उन्नति में संस्कारों का महत्त्व स्वत: सिद्ध हो जाता है।

संदर्भ-संकेत-

1. नारद पुराण, उत्तर- 38:53
2. पद्मपुराण : सृष्टिखण्ड- 52 :11
3. पद्मं सृष्टि : 134-135
4. व्याससमृति, क्रियापाद 8, 159-161
5. वै.प्रा.
6. तै. सं. 6-3
7. मुनस्मृति 3.77
8. मनुस्मृति 3.78
9. गो. गृ. सू. 3.4.5, आप. ध.सू. 2-5-11-16
10. श.वा. 1-8-3-6
11. शत. व्रा. 7 5-2-1-10
12. ऋग्वेद- 3-53-6
13. ऋग्वेद- 1.82.5

- सहायकाचार्य (साहित्य),

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)

लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

श्रीमद्भागवत में भक्ति की अवधारणा

– डॉ. हेरम्ब पाण्डेय

पुराणों के मध्य श्रीमद्भागवत की विशेष ख्याति है। वैष्णव आचार्यों के लिए भागवत उपजीव्य माना गया है। वल्लभाचार्य ने भागवत को महर्षि व्यास की 'समाधि भाषा' कहा है अर्थात् भागवत का विषय व्यास द्वारा ध्यान की सर्वोच्च अवस्था– 'समाधि' में अनुभूत है।[1] व्यास ने विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक धरातल के विषय को शब्दों का विग्रह प्रदान किया है। मान्यता यह है कि वल्लभ एवं चैतन्य ने भागवत को विशेष रूप से समझा है। इनके अतिरिक्त रामानुज, निम्बार्ग, माध्वाचार्य आदि के अनुयायी अनेक अन्य सम्प्रदाय भी भागवत से प्रभावित हैं। इन सम्प्रदायों ने भी भागवत के आध्यात्मिक विषय की मीमांसा अपनी-अपनी दृष्टि से की है। भागवत का सम्पूर्ण विषय ही भक्ति-रस से पूर्णतः सिक्त है। पद्मपुराण के अनुसार, द्रविण क्षेत्र में उत्पन्न जो भक्ति गुर्जर प्रान्त तक पहुँच कर जीर्णता को प्राप्त हो गयी थी, वह वृन्दावन में पहुँच कर पुनः नवीन यौवन को प्राप्त करती है।

उत्पन्ना द्राविडे साहं वृद्धं कर्णाटके गता।
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता।
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवानेव सरूपिणी।
जाताहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा साम्प्रतम्।।[2]

वृन्दावन भागवत के विषय की आधारभूमि है। वस्तुतः भक्ति की महिमा का प्रकाशन ही ग्रन्थ का उद्देश्य है। भागवत के परवर्ती धर्म दर्शन में भक्ति को पाँचवा पुरुषार्थ माना है जबकि भागवत में भक्ति को ही एकमात्र पुरुषार्थ माना गया है। स्वयं कृष्ण ने उद्धव से कहा है– हे उद्धव! मुझे योग से, सांख्य से, धर्मशास्त्र से, स्वाध्याय से, तप से और त्याग से उस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते हो, जिस प्रकार भक्ति से प्राप्त कर सकते हो।

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममार्जिता।।[3]

भागवत का उद्घोष है कि भक्ति-तत्त्व परमकल्याणकारक, पावनकर्ता, कृष्ण को प्राप्त कराने वाला एवं मन शुद्धिकारक अमोघ उपाय है।[4] यह आत्मकल्याण के लिए सर्वोत्कृष्ट है अतः मानव मात्र के लिए श्रेयस्कर है। ज्ञान यद्यपि मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना गया है किन्तु वह भक्ति के बिना पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। सिद्धान्तकौमुदीकार ने सत्य ही उद्धृत किया है– 'भक्तिः

ज्ञानाय कल्पते' अर्थात् भक्ति की गहरे उतर कर ज्ञान में परिणत होती है।[5] इसी प्रकार कर्म चाहे निष्काम भाव से ही क्यों न किया गया हो, जब तक भगवान् को समर्पित न किया जाय तब तक पूर्ण शोभा को प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार ज्ञान और कर्म की अपनी निश्चित सीमा है। साधक इन साधनों की सहायता से सीमातिरेक फल नहीं प्राप्त कर सकता।[6] इसके विपरीत सकाम भाव से हो अथवा निष्काम भाव से हो, जैसे भी हो, मुमुक्षु को भक्तियोग द्वारा भगवान् की आराधना करनी चाहिए। भागवत का मत है कि श्रुतिविहित कर्मों द्वारा भी मोक्ष-प्राप्ति सम्भव नहीं हैं शुष्क कर्म चाहे लौकिक हो अथवा वैदिक, उनसे किसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है। उभय प्रकार के कर्मो से पुनः पुनः केवल संसार की प्राप्ति हो सकती है, मंगल की नहीं।[7] मंगल तो भगवदनुग्रह से प्राप्त होता है। भगवान् के अनुग्रह को ही पोषण या पुष्टि भी कहते हैं- 'पोषणं तदनुग्रहः'।[8] यही वैष्णव सन्त वल्लभ का आचार मार्ग या पुष्टि मार्ग है। भक्ति में एक ऐसी अवस्था आती है, जब भगवान् स्वयं भक्त पर आकृष्ट होकर अनुग्रह करते हैं। श्रीकृष्ण के मन में रासलीला का भाव जागृत होने का यही रहस्य है।

भागवत कहता है कि जन्म से क्या लाभ है? वेद-विहित कर्मों से क्या लाभ है? इसी प्रकार श्रुति-तप चित्तवृत्ति वाली वाणी तीक्ष्ण बुद्धि, इन्द्रिय और बल का भी क्या लाभ? योग, सांख्य, संन्यास, स्वाध्याय और भी अन्य कल्याण के साधनों से क्या लाभ है, जिनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कराने वाले भगवान् हरि की प्राप्ति नहीं हो सकती।[9] वस्तुतः वही जन्म है, वही कर्म है, वही आयु है, वही मन और वही वाणी है, जिसके द्वारा विश्वरूप परमेश्वर कृष्ण का सेवन किया जाता है।[10] भक्त प्रह्लाद ने भक्ति की उपादेयता का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान् चरित्र, बहुज्ञता, दान, तप आदि से प्रसन्न नहीं होते, वे तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधन विडम्बना मात्र हैं।

प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्।[11]

गीता में भक्ति के सिद्धान्त को गुह्यतम मानते हुए अनन्य भक्ति को ही भगवान् कृष्ण ने अपना प्रिय माना है।[12] कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझ भगवान् में ही अपना चित्त लगाकर निरन्तर मुझमें ही युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वह ही मेरी दृष्टि से श्रेष्ठ है।[13] इस प्रकार, गीता एवं भागवत में वैचारिक साम्य अनेक स्थलों पर प्रकट है।

भक्ति का लक्षण करते हुए भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरन्तर समुद्र की ओर रहता है, उसी प्रकार भगवान् के गुणों को श्रवण द्वारा मन की गति अविच्छिन्न रूप से भगवान् के प्रति हो जाना ही भक्तियोग है।[14] भागवत के मर्मज्ञ मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भागवद् धर्म के द्वारा भगवान् के विषय में धारावाहिकता को प्राप्त हुई चित्त की वृत्ति ही भक्ति है।[15] भागवत में उद्धृत है कि इस प्रकार की चित्तवृत्ति द्वारा केवल भगवान् ही भजनीय हैं। भगवान् के

चरणकमल भक्तों को शरण प्रदान करने वाले हैं। भक्तों के लिए वे अपना भूतभावन रूप प्रकट करते हैं तथा संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं।[16]

भागवत के अनुसार भगवान् के आयन रूप शरीर में भगवान् के प्रति अविच्छिन्न चित्त की वृत्ति उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार लौह धातु स्वाभाविक रूप से चुम्बक की ओर आकृष्ट हो जाती है।[17] श्रीधर स्वामी के अनुसार, अव्यवहित चित्त की यह वृत्ति भेद-दर्शन से रहित होती है, एकाएक होती है।[18] यही कारण है कि भक्ति को सर्वत्र एक ही भगवान् के दर्शन होते हैं। वह चराचर जगत् के सभी प्राणियों में सदैव भागवद्भाव के ही दर्शन करता है।[19] उपनिषद् दर्शन में आत्मज्ञानी की यही अवस्था बतायी गयी है।[20] भगवत्परायण भक्त भक्ति निष्कामभाव से करते हैं और वे मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं।[21] भागवत कहता है कि भगवद्भक्ति का आश्रय लेकर चित्त की वृत्ति अप्रतिहत हो जाती है। भगवान् का भक्त कहीं पर भी प्रसाद को नहीं प्राप्त करता है। नेत्र बन्द करके दौड़ने पर भी वह न तो कहीं स्खलित होता है और न ही कहीं गिरता है।[22]

भागवत में गुणों के अनुसार, तीन प्रकार के भक्त बताये गये हैं- (1) जो पुरुष हृदय में हिंसा, दम्भ, मत्सर या भेद दृष्टि रखकर भगवान् में भक्ति रखता है, वह तामसी कोटि का भक्त कहलाता है।[23] (2) जो पुरुष विषय, यश या ऐश्वर्य की कामना से, प्रतिमा आदि में भेदभाव से भगवान् में भक्ति करता है, वह राजसी भक्त कहा जाता है।[24] (3) जो पुरुष कर्मो के परिहार के उद्देश्य से या भगवान् को अर्पित करने की भावना से, पूजन करना ही मेरा कर्तव्य है यह सोचकर अभेद दृष्टि से भगवान् की भक्ति करता है, वह सात्विक कोटि का भक्त माना गया है।[25] भागवत पुराण का गुणों के आधार पर भक्ति का यह त्रिविध विभाजन भगवद्गीता के समान ही है। गीता में उद्धृत है कि सभी देहधारियों की तीन प्रकार की श्रद्धा होती है- सात्विकी, राजसी एवं तामसी। जिस पुरुष की जैसी श्रद्धा होती है, वह स्वयं भी वैसा ही होता है।[26] भागवत में भाव की पवित्रता को महत्त्व न देकर किसी भी भाव से किये गये अनन्यतापूर्वक भगवत्-चिन्तन को महत्त्व दिया गया है। तन्मयता का भाव सदैव मनुष्य के लिए कल्याणकारी ही होता है। भागवतपुराण में काम, भय, द्वेष, सौहार्द आदि विभिन्न भावों के द्वारा भगवान् में तन्मयता प्राप्त करके अन्त में भगवान को ही प्राप्त करने के अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। गोपियों ने कामभाव से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से और वृष्णियों ने सौहार्द से भगवान् को प्राप्त किया।[27] भागवत का निष्कर्ष यह है कि किसी भी भाव से मन को भगवान् में लगाना चाहिए। उसी भाव से अनन्य चित्त होकर निरन्तर भगवान् का चिन्तन करने से भगवान् की प्राप्ति सुनिश्चित है।[28]

भागवतपुराण में भक्ति के दो प्रकारों की चर्चा है- साधनारूपा भक्ति तथा साध्यरूपा भक्ति। साधनारूपा भक्ति के नौ प्रकार माने गये हैं।

श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥[29]

अर्थात् भगवान् के गुणानुवादों का श्रवण करना, भगवान् के नाम का कीर्त्तन करना, भगवान् का स्मरण करना, भगवान् की पाद सेवा करना, भगवान् की पूजा करना, भगवान् को नमस्कार करना, भगवान् को अपना प्रभु मानना और अपने को भगवान् का दास समझना, भगवान् से मैत्री करना तथा भगवान् की शरण में जाना- ये नौ भक्ति के प्रकार हैं। इन्हें नवधा भक्ति कहा गया है। तुलसी के रामचरित मानस में भी नवधा भक्ति की चर्चा है परन्तु कुछ भेद के साथ। इन नौ भक्तियों में कोई भी एक पर्याप्त मानी जाती है।

साध्यरूपा भक्ति स्वयं आनन्द और परमार्थ है। सच्चा भक्त ब्रह्मा, इन्द्र या चक्रवर्ती सम्राट् का पद नहीं चाहता, वह लोकोत्तर का आधिपत्य नहीं चाहता, वह योग की सिद्धियाँ नहीं चाहता, वह मोक्ष नहीं चाहता है। वह चाहता है केवल भक्ति। वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होना नहीं चाहता है। वह भगवान् की नित्य लीला का अंग बनकर केवल भगवद्भक्त होना चाहता है।[30] यही साध्यरूपा भक्ति है। यह साक्षात् ईश्वर का प्रसाद है, उसका पोषण है। उसके ऐश्वर्य में सहभागी बनना है। यह भक्ति ईश्वर के प्रति अतिशय अनुराग या प्रेम है। भक्त ईश्वर के लिए लोकलज्जा तथा लोकव्यवहार को छोड़ देता है। उसका जीवन प्रेममय तथा आनन्दमय रहता है। व्रज की गोपिकाओं की भक्ति इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। वे सभी भक्तों के लिए परम आदर्श भक्त हैं। इनके विमल प्रेम का रहस्यमय वर्णन व्यास जी ने 'रास-पञ्चाध्यायी' में किया है। वल्लभ ने गोपिकाओं की भक्ति उभय प्रकार की भक्तियों में पुष्टिभक्ति कहा है। वल्लभ के अनुसार विहित साधन के बिना मोचन की इच्छा पुष्टि है और साधन सापेक्ष मोचन की इच्छा मर्यादा है।[31] मर्यादा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं, अर्थात् मर्यादा भक्ति में फलाकांक्षा बनी रहती है, जबकि पुष्टि भक्ति में फलाकांक्षा भी नहीं रहती है।

इस प्रकार भक्तिशास्त्र के सर्वस्व भागवत से भक्ति का रसमय स्रोत भक्तजनों के हृदय को आप्यायन करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। भागवत के श्लोक विचित्र अलौकिक माधुर्य से भरेहुए हैं, जो भक्ति के नूतन विग्रह की उद्भावना करते हैं।

सन्दर्भः-

1. बलदेव उपाध्याय, पुराण विमर्श, पृ.सं.-508
2. पद्मपुराण, उत्तखण्ड
3. श्रीमद्भगावतपुराण, 11/14/20
4. वही, 1/1/45
5. सिद्धान्तकौमुदी, क्लृपि सम्पद्यमाने च (वा.)
6. श्रीमद्भागवतपुराण, 1/5/52
7. वही, 5/14/23

8. वही, 2/10/4
9. वही, 4/31/10-12
10. वही, 4/31/9
11. वही, 7/7/51-52
12. भगवद्गीता, 18/63-65
13. वही, 12/2
14. श्रीमद्भगावतपुराण, 3/29/11-12
15. मधुसूदन सरस्वती, भक्तिरसायन, 1/3
16. श्रीमद्भागवतपुराण, 5/17/18
17. वही, 7/5/14
18. श्रीमद्भगवतपुराण, 3/29/12 पर श्रीधरी टीका (भावार्थ दीपिका)।
19. श्रीमद्भागवतपुराण, 11/2/45
20. ईशावस्योपनिषद्, 6
21. श्रीमद्भागवतपुराण, 8/3/21
22. वही, 11/2/35
23. वही, 7/29/8
24. वही, 7/29/9
25. वही, 7/29/10
26. श्रीमद्भगवद्गीता, 17/2-3
27. श्रीमद्भगवतपुराण, 7/1/30
28. वही, 7/1/32
29. वही, 7/5/23
30. वही,11/10/14
31. ''साधनक्रमेण मोचनेच्छा हि मर्यादामार्गीया मर्यादा,विहितसाधनविनैव मोचनेच्छा पुष्टिमार्गमर्यादा''
-वल्लभाचार्यकृत अणुभाष्य, 4/2/7

- प्रवक्ता-संस्कृत,
श्रीमती इन्दिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
लालगंज, मीरजापुर

******

वर्तमान सन्दर्भ में मूल्य आधारित शिक्षा का स्वरूप

- डॉ. चन्द्रश्री पाण्डेय

जीवन में सफलता का आधार शिक्षा में निहित है। समय के अनुसार शिक्षा के महत्त्व बदलते रहते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा को आधर मानते हुए इसके द्वारा वैयक्तिक व नागरिक गुणों को विकसित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनानेका प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा विकल्पों में से सबसे उच्च कोटि के गुणों को चुनने की कुशलता प्रदान करता है। क्योंकि इसका चयन प्रक्रिया शिक्षा के मूल्य पर आधारित है। स्वतन्त्रता का मतलब है कि चुनाव करते समय राष्ट्र, देश, समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए न कि वैयक्तिगत आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखकर चयन प्रक्रिया करें।

मूल्य का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक कहलायेगा जब वह मानव अस्तित्व में किसी महत्त्वपूर्ण स्थान का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि मानव ही एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित किया जाता है जिसके आधार पर कार्य करके व्यक्ति समाजिक प्राणी बनता है, यह आदर्श मूल्य कहलाता है[1]। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ''मूल्य सार्थकता, उपयोगिता और औचित्य होता है।'' जे काने के अनुसार- ''वे आदर्श विश्वास या मानक जो किसी समाज या उनके अधिकांश सदस्यों द्वारा धारण किये जाते हैं उसे मूल्य कहते हैं[2]। (Values are ideals, beliefs or norms which a society or the large majority of society members hold.)

मूल्यों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में चार प्रकार के मूल्य माने गये हैं- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसे 'पुरुषार्थ चतुष्टय' कहा गया है। मनुष्यों को अपनी इच्छाओं की सन्तुष्टि के लिए जो भी साधन प्रयोग में लाये जाते हैं वह लौकिक मूल्य कहलाते है?। (जैसे-काम, अर्थ) जिसका मूल्य स्वयं के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, आध्यात्मिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे- धर्म, मोक्ष।

धृतिः क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहम्।
धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।[3]

अर्थात् धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये दसों भेद समाज में पाये जाते हैं।

* A Value is simply the maintenance of a set toward the attainment of goal.[4]

* सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान-लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है।[5]

मूल्य किसी वस्तु या स्थिति का वह गुण होता है जिसे वरीयता के आधार पर अपने इच्छा अथवा आदर्श को व्यक्ति पूरा करने के लिए आजीवन प्रयास करता है। स्वदेशीय विद्वान् आर. के. मुखर्जी ने मूल्यों को सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य करके उन इच्छाओं तथा लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें अनुबन्धन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिष्ठ प्राथमिकताओं, मानकों तथा आकांक्षाओं का रूप ग्रहण कर लेती है।[6]

विदेशीय विद्वान् जैक आर. फ्रैंकल के अनुसार- ''मूल्य आचार, सौन्दर्य, कुशलता या महत्त्व के मानदण्ड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ वे जीते हैं तथा जिन्हें वे कायम रखते हैं। अन्य विद्वान् जेम्स पी. शेवर तथा विलियम स्ट्रांग के मतानुसार, ''मूल्य महत्त्व के बारे में निर्णय के मानदण्ड तथा नियम हैं। ये वे मानदण्ड हैं जिनसे अच्छाई, महत्त्व व वांछनीय होने अथवा खराब, महत्त्वहीन व तिरस्कारणीय होने के बारे में निर्णय किया जाता है।''[7]

मूल्यों के स्वरूप के बारे में तीन प्रचलित मत हैं-

1. आत्मनिष्ठ मत (Subjective View) यह इच्छा, रुचि, पसन्द, परिश्रम, संकल्पशक्ति, कार्य तथा सन्तोष, व्यक्ति के निजी जीवन में इन सभी कारकों के फलस्वरूप ही मूल्य विकसित होते हैं तथा व्यक्ति के अनुभवों से जुड़े रहते हैं।

2. वस्तुनिष्ठ मत (Objective View) के अनुसार मूल्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं अर्थात् वे व्यक्ति पर निहित नहीं रहते हैं।

3. अपेक्षिकीय मत (Relativistic View) के अनुसार इसके पोषक मूल्यों को मूल्य प्रदान करने वाले मानव तथा उनके वातावरण के मध्य एक सम्बन्ध मानते हैं। मूल्यों को अंशत: भावना तथा अंशत: तर्क समझते हैं, क्योंकि मूल्य नियामक तथा संरचनात्मक का मिलन स्थल हैं।[8]

मूल्य के स्वरूप को समझन के लिए विद्वान् कोहलबर्ग के निर्णय सिद्धान्त को समझना अत्यावश्यक है। नैतिक विकास के अध्ययन में स्वयं कोहलबर्ग नैतिक, दर्शन के परम्परागत विवादों- उत्तरदायित्व, जीवन का मूल्य, नियम तथा मानक, सम्पत्ति आदि को भौतिक असमंजस में शामिल किया था। नैतिक विकास को संज्ञानात्मक विकास तथा सामाजिक अनुभवों में अन्तरक्रिया का फलस्वरूप माना है।[9]

रथ, हर्मिन, साइमन (1966) का मानना है कि जब तक मूल्य आधारित शिक्षा सात मानदण्ड पर खरी नहीं उतरती तब तक उसको मूल्य की संज्ञा नहीं दिया जा सकता है।

*स्वतन्त्र चयन – जब मानवमूल्यों को स्वयं चयन करता है तब उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाने वाला मूल्य स्वतन्त्र रूप से चयनप्रक्रिया का फलस्वरूप होना चाहिए।

* **विकल्पों में से चयन**– यदि चयन प्रक्रिया में विकल्प न हो तो सार्थक मूल्य चयन नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति के सम्मुख विकल्प नहीं होने से प्रदत्त मूल्यों में चयन के लिए बाध्य हो जाते है और वह सार्थक नहीं होता है।

* विचारपूर्वक चयनित मूल्य जीवन में सही ढंग प्रदान करती है इसलिए प्रत्येक विकल्प के परिणाम को भलीभाँति विचार–विमर्श करने के बाद ही मूल्य का चयन किया जाना चाहिए।

* मूल्य स्थायि होते हैं यह जीवन के प्रतिमान होते हैं जब अनेक परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति होती है।[10]

सभी व्यक्तियों के विभिन्न मूल्यों के महत्त्व में भेद होता है। मूल्यों के निरपेक्ष या सापेक्षित स्वरूप में विश्वास किया जाता है क्योंकि संकट व असमंजस की स्थिति में मूल्य की प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाकर उनके समाधान की चेष्टा की जाती है। मानव विशिष्ट प्रकार की जीवनशैली विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होता है इसलिए मूल्यों की श्रेणीगत करने की आवश्यकता होता है इसके अनेक मूल्य संगठित तन्त्र कहलाते हैं। मूल्य तन्त्र में प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित रहता है, इसमें स्थायित्व भी रहा है जिससे विशिष्ट समाज व संस्कृति में समाजीकृत अनोखे व्यक्तित्व की समानता का पता चलता है। युगपरिवर्तन के साथ–साथ मूल्य बदलते है। वर्तमान में वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी प्रधान युग में शिक्षा के प्रसार के बाद भी जीवनमूल्यों में ह्रास दिखाई देता है क्योंकि जीवनशैली मूल्यों के विकास के लिए विशेष संगठित प्रयास किया जाना चाहिए।[11]

इक्कीसवीं शताब्दी का भविष्य अन्धकारमय हो सकता है क्योंकि शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिक दलों के सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी सभी मूल्यसंकट के दौर से गुजर रहे हैं। आस–पास के परिवेश से लोगों की रुचि समाप्त हो रही है, दूरदर्शन के कार्यक्रम के दर्शन–श्रवण ने सामाजिक जीवन का अन्त कर रहा है। भौतिक सुख–सुविधाओं को जुटाने में स्वयं के अन्दर की मानवीयता कुण्ठित हो रही है। शिक्षामूल्यों के आधारस्वरूप एक नेक व्यक्ति का विकसित स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। इसके लिए शिक्षक–प्रशिक्षक, छात्राध्यापक मूल्यों के विकास में महत्त्वपूर्ण प्रयास कर सकते हैं, प्रभावी कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षाकेन्द्रों के मूल्य अभिमुख वातावरण सृजित कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा नीतियों के मानवीय पक्ष पर अधिक बल प्रदान करती हैं तथा मूल्यपरकशिक्षण के द्वारा सामाजिक जीवन के नये आयामों को तुलनात्मक विधि से वर्तमान काल में समायोजित करने से अनुसन्धान मूल्यपरक एवं सर्वोत्तम प्रकार का हो सकता है। क्योंकि पुनरुज्जीवन प्रदान हेतु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व समानता पर आधारित विश्व व भारत के निर्माण के लिए मूल्यों की शिक्षा अत्यावश्यक है। स्पष्ट है कि मूल्यों की शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अनेक

अनुसन्धान किये जा सकते हैं तथा परिणामस्वरूप शिक्षकों, विद्यार्थियों और परोक्ष रूप से अभिभावकों के मूल्य विकसित करने में सहायता मिलेगी।[12]

संसार में जितनी भी मानव प्रक्रिया, संस्थाएँ, सामाजिक या धार्मिक आचार-विचार, व्यवहार, जीवन-पद्धति, व्यवसाय, प्रवृत्तियाँ तथा मानवजीवन के प्रत्येक अनुभव ही मूल्यशिक्षा प्रदान करता है। आचार्य देवल ने महाभारत के सातवेलकर टीका में कहा है-

व्यक्ति को जैसा व्यवहार अपने लिए अनुचित लगता है वैसा व्यवहार उसे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। मानवीय कल्याण का आधार है परोपकार और मानवीय दूषणों का मूल है- परपीड़न, उदारता और मानवीयता के तत्त्वों के आधार पर यह धर्म सार्वभौम बन जाता है देवता का कथन है।[13] भीष्म पितामह ने युधिष्ठर से कहा-

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैषावधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।।[14]

अर्थात् जो कुछ भी अपने लिए चाहें वहीं दूसरों के लिए इच्छा करें और जो अपने लिए हितकारी न हों वह दूसरों अथवा समाज के लिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज या राष्ट्र निश्चय ही व्यक्ति से बढ़कर होता है और इसका अभ्युदय अवलम्बित है।

सन्दर्भ सूची-

1. मूल्य-शिक्षण - डॉ. रामशकल पाण्डेय
2. जे काने- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी
3. मनुस्मृति- 6/82
4. मर्फी - वुड - अरबन
5. मूल्य-शिक्षण - डॉ. रामशकल पाण्डेय
6. मूल्य-शिक्षण - डॉ. रामशकल पाण्डेय
7. मूल्य-शिक्षण - डॉ. करुणाशंकर मिश्र
8. अधिगम एवं शिक्षण के मनोसामाजिक आधार - डॉ. एच. एस. बघेला
9. भावी शिक्षक एवं शिक्षा तकनीकी - डॉ. प्यारेलाल चौधरी
10. मूल्य-शिक्षण - डॉ. करुणाशंकर मिश्र
11. भावी शिक्षक एवं शिक्षा तकनीकी - डॉ. प्यारेलाल चौधरी
12. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. सरोज शर्मा
13. अध्याय 251 श्लोक 19 भण्डारकर
14. महाभारत- शान्तिपर्व, अध्याय, 259, श्लोक 20 (सातवेलकर)

- ज्योतिष प्राध्यापिका
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

वेदों में ''वाक् ब्रह्म का स्वरूप''

- डॉ. प्रदीप कुमार दीक्षित

''**श्रूयते इति श्रुतिः**'' यह उक्ति हमेशा अपने गुरुजनों से 'वेद शब्द ज्ञान राशि' के लिए सुनते चले आ रहे हैं। सत्य ही तो है जो ज्ञान (वेद) गुरु शिष्य परम्परा के अनुसार श्रवण किया जाता है उसे 'श्रुति' कहते हैं, जो कि अपौरुषेय है। लोक व्यवहार में इसी कारण से वेद को 'श्रुति' संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में 'वेद' पद ऋग्वेदादि संहिताओं तक ही सीमित नहीं था अपितु शब्द, ज्ञान, विज्ञान तथा विद्या का भी बोधक था, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, नाट्यवेद आदि संज्ञायें अभी तक प्रसिद्ध हैं।[1] भारतीय परम्परा में 'स्वयम्भू ब्रह्मा' को सभी विद्याओं का ज्ञाता माना जाता है। प्राणियों में ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए- ''**भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे।**''[2]

स्वयम्भू ब्रह्मा के अनेक नाम हमें प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं- जैसे- **हिरण्यगर्भ, क, पुरुष, आत्मभू, आदिदेव, प्रजापति, पद्मयोनि** इत्यादि। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पृथ्वी पर समस्त ज्ञान भण्डार का प्रादुर्भाव इसी दिव्य पुरुष से हुआ है-

''यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै''।[3]

जिस प्रकार सारे जलों का आधारभूत समुद्र है उसी प्रकार समस्त ज्ञान का आधार स्तम्भ ''वाक् ब्रह्म'' है। ज्ञान का आदिस्रोत ब्रह्म ही है, समस्त वेदों का ज्ञान उसी वाक् रूपी ब्रह्म से ही प्रादुर्भूत है। इसी बात को शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद् भी स्पष्ट करते हैं-

''यथा सर्वासाम् अपां समुद्र एकायनम्.............एवं सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्।''[4]

ऋग्वेद का कथन है कि वेद रूपी वाणी विभिन्न रूपों वाली है और नित्य है-

'वाचा विरूपनित्यया'[5]

शास्त्रों में वाणी के चार भेद निर्दिष्ट हैं- परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी।

(1) **परावाक्**- परावाक् अर्थात् परावाणी आत्मस्वरूप अथवा ब्रह्म स्वरूपा है।

(2) **पश्यन्ती**- पश्यन्ती में शब्द और अर्थ एक रूप में मिले रहते हैं।

(3) **मध्यमा**- जो मन-मन में ही शब्दों द्वारा विचार होता रहता है उसे मध्यमा वाक् कहते हैं।

(4) **वैखरी**- जो बोली जाती है, जिसे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं वह वाणी वैखरी स्वरूपा है।

वैखरी वाक् में मनुष्य के प्रयत्न की आवश्यकता स्पष्ट है, मध्यमा भी बुद्धि प्रेरणा से होने के कारण 'पौरुषेयी' कहला सकती है। परन्तु परा और पश्यन्ती में पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता

इसलिए सभी वाणी पुरुष साध्य नहीं कही जा सकती। तब पश्यन्ती वाक् में स्थित वेदों को अपौरुषेय कहने में क्या परेशानी है। बालक का ज्ञान 'निर्विकल्प' है वह व्यवहार योग्य नहीं होता। ऋषियों को समाधि- दशा में वेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। समाधि दशा का ज्ञान शास्त्रों में निर्विकल्प माना गया है। समाधि भी दो प्रकार की होती है- (1) निर्विकलपक (2) सविकल्पक।

वेदों का प्राकट्य सविकल्पक समाधि की ही देन है अर्थात् सविकल्पक समाधि में ही वेदों का प्रकटीकरण हुआ है इसलिए यह ज्ञान सविकल्पक ही था। ईश्वर से प्राप्त उस ज्ञान को और स्पष्ट, सरल, सर्वोपयोगी बनाने के लिए ऋषियों ने अपने शब्दों में प्रकट किया। इसलिए वेदों में हम अभिलाषा, याचना, विलाप, दूसरे को श्रापित करना, दूसरे का खण्डन करना आदि, आदि विषय देखते हैं। अतः कह सकते हैं कि यह ऋषियों के वाक्यों में ही संभव हो सकता है। रूपचसनक द्रव्य का जो स्थूल स्वरूप हम आँख से देख पाते हैं- वह 'ऋक्' अर्थात् ऋग्वेद है। यह रूपवाला द्रव्य जितनी दूर से दिखाई पड़े वह अन्तिम भाग या मण्डल उस द्रव्य का 'साम' (सामवेद) हैं। इन दोनों के मध्य में उस द्रव्य से निकलने वाले प्राण भरे रहते हैं, वही सब 'यजुः' (यजुर्वेद) हैं। इसी तरह अन्य इन्द्रियों से गृहीत होने वाले द्रव्यों में भी होता है। यह (वितान) वेद कहे जाते हैं। अन्य छन्द आदि रूप भी वेद हैं।

वाक् ब्रह्म की महत्ता 'शतपथ ब्राह्मण' के वाजपेय प्रकरण की श्रुति से और स्पष्ट हो जाती है जिसमें कहा गया है कि 'प्रजापति' से भी परे यदि कोई वस्तु है तो वह वाक् है'। इसी वाक् अर्थात् वाणी को अनादिनिधन अथवा नित्य कहा गया है।

नित्य वाक् सर्वलोकात्मक है, त्रिलोकी रूप है अथवा 'सूर्यरूप है'। संसार में जो भी कुछ है- वह सब वाक् ही है। स्थावर जंगम पदार्थ मात्र वाक् का ही प्रपञ्च स्वरूप है।[6]

कुछ विद्वानों ने इसी वाक् शक्ति को 'दैवी-वाक्'[7] तथा कुछ प्राचीन व आधुनिक वेद जगत के विद्वान 'तत्त्वात्मक वेद'[8] या तत्त्वात्मक वाक् को ही अपौरुषेय वेद मानते हैं।

वाक्यपदीयकार भर्तृहरि ने भी अपने ग्रन्थ पर 'वाक् सिद्धान्त' को उद्धृत किया है-

अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।[9]

अर्थात्- अनादि और निधन रहित, अविनाशी शब्द तत्व रूप जो ब्रह्म है वह अर्थ के भाव से विवर्त को प्राप्त होता है, उससे जगत् की प्रक्रिया निकली है। यहाँ भाव यह द्रष्टव्य होता है कि शब्द-ब्रह्म ही अनादि है।

ऐतरेय ब्राह्मण में भी यही भाव परलक्षित होता है- **''न वै वाक् क्षीयते''**[10]
अर्थात् वाक् अर्थात् वाणी नष्ट नहीं होती।

शौनक, भर्तृहरि, व्यास, यास्क और कठादि ऋषियों ने 'दैवी-वाक्' की सत्ता को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि मन्त्रों में 'दैवी-वाक्' का उल्लेख पाया जाता है। निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि 'मानुष वाक्' 'दैवी-वाक् ' से सर्वथा भिन्न होती है। यही नहीं निरुक्त में उद्‌धृत ब्राह्मण पाठ से 'दैवी-वाक्' के सुस्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, इन सभी प्रमाणों से अधोलिखित बातें स्पष्ट होती हैं-

(1) सम्पूर्ण जगत् दैवी-वाक् का विवर्त है।

(2) संसार मात्रा की सम्पूर्ण अपभ्रंश भाषाएं 'दैवी-वाक्' की व्यतिकीर्णता से उत्पन्न हुई हैं।

(3) दैवी-वाक् अथवा सौरी-वाक् को ब्राह्मी-वाक् भी कहते हैं।

(4) 'दैवी-वाक्' आदि में स्वयंभू ब्रह्म से नि:श्रित हुई है।

(5) वाणी उस समय विस्तृत हुई जब आकाशस्थ देव नाना यज्ञ करने लगे।

(6) आकाशस्थ यज्ञार्थ इन्द्र वाणी को प्रकट करता है।

(7) आकाशस्थ ब्राह्मण और वसिष्ठ वाणी को प्रादुर्भूत करते हैं।

(8) आकाशस्थ ऋषि और पितर वाणी को उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकरण से सम्बन्धित एक और प्रसंग दृष्टव्य होता है जिसमें दैवी-वाक् का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है- ''सृष्टि का सृजन हो रहा था। आकाश में दैवी यज्ञ सम्पन्न हो रहे थे। ये यज्ञ विचित्र थे। इन्हीं का प्रतिरूप वसुन्धरा (पृथ्वी) पर किये जाने वाले मानषी यज्ञ हैं। इन यज्ञों में मन्त्र, उच्चरित हो रहे थे। ये मन्त्र ही दैवी वाक् थे। ऋग्वेद के मन्त्र में आया है- **''यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:''**[11]

दिव्यवाणी में ऋषि और देवता इन्हीं यज्ञों में मन्त्र पाठ करते थे। उस समय जो 'दैवी-गान' होते थे वे ही ये वेद-मन्त्र हैं। इन मन्त्रों का आदि प्रेरक भगवान् परमपुरुष ही हैं। जिनकी सत्ता से अग्नि, वायु और सूर्य अपने-अपने कार्य सम्पादित करते हैं। वही परमब्रह्म इस सारी योगमाया (कला) का प्रेरक है। इसीलिए मन्त्रों को मनुष्य निर्मित नहीं कहा जा सकता है। ये अपौरुषेय हैं। ईश्वरीय कृपा से यही ध्वनियाँ (मन्त्र) ऋषियों में प्रविष्ट हुई। ऋग्वेद के एक मन्त्र में आया है- **''यज्ञेन वाच: पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्''**[12]

अर्थात्- यज्ञ के द्वारा वाक् की समर्थता को प्राप्त हुए। उस वाक् को उन्होंने (देवों के) बाद प्राप्त किया अर्थात् ऋषियों में प्रविष्ट हुई। स्पष्ट है कि पार्थिव ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी को पश्चात् में प्राप्त किया गया। इससे पहले यह वेद रूपी वाणी आकाशीय ऋषियों में थी। यही आकाशी ऋषि मन्त्रों में पूर्व ऋषि कहे गये हैं।[13] इनकी तुलना में पाञ्च भौतिक ऋषि (पार्थिव ऋषि) नूतन ऋषि थे।

अतः स्पष्ट रूप से कहा जाये तो तुलना करने पर पार्थिव ऋषि ही नवीन ऋषि थे। दैवी यज्ञ में जो मन्त्र पहले उच्चरित हुए वे पुरातन और पूर्व मन्त्र थे। बाद में गायी गई स्तुतियाँ नयी थीं, पृथ्वी पर यह ज्ञान आदि-पार्थिव ऋषियों में ईश्वरीय कृपा से तथा उनके गहन साधना बल से प्रविष्ट हुआ। तब ज्ञान के प्रेम में निमग्न उन ऋषियों के हृदय-गुह से यह व्यक्त देवी-वाक् बाहर प्रकाशित हुआ।

''प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः''[14]

यदि चुम्बक की आकर्षण शक्ति और विद्युत की तरंगों के नियम नित्य हैं तो प्रति सृष्टि-उत्पत्ति में भौतिक शक्तियों का उद्‌गार होने से ये ही वेद-मन्त्र प्रादुर्भूत होंगे। सृष्टि क्रम सदा यही रहेगा और वेदमन्त्र आदि भी निरन्तर (वह चाहे सूक्ष्म दृष्टि से ही क्यों न हों) प्रवाहित रहेंगे।[15] इसी दिव्य ज्ञान के सन्दर्भ में स्वयं वेद का वचन है-

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥[16]

इस ऋग्वेदीय मन्त्र में ईश्वरीय ज्ञान की सात विशेषताएं स्पष्ट रूप से वर्णित हैं-

(1) वेद सृष्टि के आदि में होने वाली वाणी हो, इसलिए मन्त्र में कहा गया **''प्रथमम्''**।

(2) इस समय संसार में जितनी मानव वाणियाँ हैं उन सबका आदि स्रोत अर्थात् मूल हो। वेदवाणी से ही सभी भाषायें निःश्रित हैं। वेदवाणी का भी मूल ओ३म् (परमेश्वर) है, इसलिए कहा **''वाचो अग्रम्''**।

(3) जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का नाम धारण करती हो, आदि सृष्टि में जब पदार्थों के नाम रखने की आवश्यकता होती है तब यह वाणी सहायक सिद्ध होती है। इससे ही सृष्टि के पदार्थों की संज्ञा तथा शब्दार्थ का निर्धारण होता है। मनु महाराज ने कहा भी है-

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्।
वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥[17]

इसलिए मन्त्र में आया **''नामधेयं दधानाः''**।

(4) जो सर्वश्रेष्ठ, विस्तृत और विशाल हो, केवल मानव बुद्धि में आने वाले व्याकरण के संकुचित नियमों में बन्धी हुई न हो उससे कहीं पर दिव्य रूप (जिसका प्रवाह नैसर्गिक हो) में उपस्थित हो, इसलिए कहा **''श्रेष्ठम्''**।

(5) जो दोष रहित हो सब संसार के लिए एक सी, किसी देश विशेष की भाषा न हो इसलिए कहा- **''अरिप्रम्''**।

(6) जो गुहा (बुद्धि) में निहत हो अतः कहा **''निहितं गुहा''**।

(7) जो अनेक जन्म-जन्मान्तरों में हो, परमात्मा से प्रेम करते हैं। उनके द्वारा भगवान् की प्रेरणा से प्रकाशित होती है, उनकी बनाई नहीं इसलिए कहा **''प्रेणा आविः''**।[18]

अतः उपर्युक्त बातों (प्रकरणों) से यह सिद्ध होता है कि वेद अपौरुषेयी वाणी है और वाक् ब्रह्म के स्वरूप हैं।

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना था को वेद यत आबभूव॥

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।

यो अस्माध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥[19]

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. वेदव्यास परम्परा, डॉ. कुंवरलाल व्यास शिष्य, इतिहास विद्या प्रकाशन, दिल्ली, पृ.सं.-1

2. वही, पृ.सं. 4

3. श्वेताश्वतर उपनिषद्- 6/18

4. शतपथ ब्राह्मण- 14.5.4.11/बृहदारण्यक उपनिषद्-4.5.12

5. ऋग्वेद- 8.75.6

6. छत्तीसगढ़ से प्रकाशित अखबार (पत्रिका), रविवासरीय अंक स्पंदन, ऋषि 4, लेखक पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक, गुलाब कोठारी, दिनांक 11 अक्टूबर 2015

7. वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग-1 भगवत्तदत्त, पृ.सं. 5

8. वेदों का मौलिक स्वरूप, प्रो. लक्ष्मीश्वर झा, (अधिक जानकारी के लिए देखें)

9. वाक्यपदीय, ब्र. काण्ड-1

10. ऐतेरेय ब्राह्मण- 5/16

11. ऋग्वेद- 1/164/50

12. ऋग्वेद- 10/71/3

13. देखें- वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग-1 भगवदत्तजी

14. ऋग्वेद-10/71/1

15. देखें- वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग-1, भगवदत्त, पृ.सं. 18

16. ऋग्वेद-10/71/1

17. मनुस्मृति- 1/21

18. यजुर्वेदभाष्यम् भूमिका दयानन्द सरस्वती

19. नासदीयसूक्त- (ऋक्. 10, 129) 6-7

अतिथि अध्यापक - वेद विभाग

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय), लखनऊ

****

बौद्ध शिक्षा पद्धति में वर्णित गुरु-शिष्य सम्बन्ध

– डॉ. प्रियंका

शिक्षा अथवा ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र[1] स्वकीार करने वाले प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इस लोक में सफल तथा मृत्यु के पश्चात् मोक्ष प्राप्त कराने वाली विद्या के सम्बन्ध में **'सा विद्या या विमुक्तये'** का उद्घोष किया था। 'विद्या' शब्द की निष्पत्ति 'विद्' धातु से होती है, जिसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करना।

बौद्ध साहित्य में वर्णित गुरु किसी वर्ग विशेष, राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष का गुरु नहीं होता था, वरन् वह अपने शिष्य का गुरु होता था। अपने निकट पर्यवेक्षण में वह अपने शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता था। बालक को संस्कारित करने के लिए ही गुरु के समीप ले जाया जाता था। इस संस्कार को उपनयन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है उप-समीप तथा नयन-ले जाना अर्थात बालक को गुरु के निकट लें जाना। गुरु भी अपने समीप लाये बालक को उसी प्रकार ग्रहण करता था जिस प्रकार माँ उसको गर्भ में धारण करती है।

तथागत बुद्ध ने ई. पू. छठवीं शती में जिस नये सद्-धर्म की स्थापना की थी, उसको बौद्ध-धर्म के नाम से जाना जाता है। वे वर्ण और जाति के स्थान पर कर्म को महत्त्वपूर्ण मानते थे।[2] भगवान् बुद्ध के मध्यममार्गी क्रान्तिकारी विचारों से प्रभावित उनके अनुयायी भिक्षु तथा भिक्षुणियों की संख्या उनके जीवन काल में ही कई हजार तक पहुँच गई थी। राजकीय सहायता एवं सम्पन्न उपासकों अथवा शिष्यों द्वारा प्रचुर सहायता राशि से शीघ्र ही बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणिओं के लिए पृथक-पृथक मठों अथवा बौद्ध विहारों की स्थापना होने लगी। उनको संघाराम भी कहा जाता था। चूंकि तथागत के उपदेश धार्मिक एवं नैतिक थे उनके शिष्य उपदेशकों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया अतएव शीघ्र ही ये संघाराम अथवा विहार बौद्ध-धर्म के धार्मिक शिक्षा केन्द्र बन गये।

मिलिन्दपञ्हो नामक ग्रन्थ में अठारह शिल्पों (कलाकौशल पर आधारित शिक्षा) के शिक्षा का पता चलता है।[3] इतना ही नहीं चिकित्सा के क्षेत्र में वैद्यराज सुप्रसिद्ध जीवक जैसे अन्तर्राज्यीय ख्याति के चिकित्सकों की उपस्थिति चिकित्सा-शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन की उन्नत दशा का प्रमाण हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा-शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र था। मगधराज-बिम्बिसार के राजवैद्य जीवक ने राजा प्रद्योत की सफल चिकित्सा की थी। तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी, विक्रमशिला, सारनाथ, नवद्विप (नदिया) बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केन्द्रों में गिने जाते थे।[4]

बौद्ध-शिक्षा प्रणाली में गुरु तथा शिष्यों के मध्य अत्यन्त मधुर तथा पवित्र सम्बन्ध होते थे। गुरु के लिए शिष्य यदि पुत्रवत था तो शिष्य भी गुरु का पितृवत् सम्मान करता था। शिक्षा का

प्रशासन पूर्णरूपेण बौद्धसंघ के हाथों में था। बौद्ध धर्म के प्रति आस्था एवं अनुरक्ति के कारण इन शिक्षा केन्द्रों को राज्यों तथा सम्पन्न उपासकों से प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता मिलने के अतिरिक्त भिक्षु तथा गुरुजन भिक्षाटन कर अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे।

सम्बोधि प्राप्ति के अनन्तर बुद्ध के चरण कुछ समय के लिए भी अवरूद्ध नहीं हुए। सर्व प्रथम भगवान् ने पाँच भिक्षुओं को धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन का उपदेश दिया। इसके पश्चात् यश नामक कुलपुत्र, उसके चार प्रिय सहायक, तथा वाराणसी के पचास युवकों ने भी धर्म को सुना तथा अर्हत्व का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार लोक में इनकी संख्या इकसठ हो गयी। भगवान् ने इन अर्हत्वों को सर्वप्रथम लोक-कल्याण के लिए चारिका रत होने का विधान किया उनके उदात्त स्वर अनुरञ्जित हो उठे।[5]

भिक्षु सामान्य जन में धर्मोपदेश करते हुए विचरण करते थे। उनकी देशना को सुनकर मानस धरातल में परीक्षण पूर्वक लोग प्रव्रजित जीवन व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त करने लगे। भिक्षु उन्हें बुद्ध के निकट लाते थे तथा बुद्ध उन्हें प्रव्रजित करते थे। इस प्रकार दूर-दूर से आने में भिक्षुओं को अत्यधिक कठिनाई होती थी। इस परिस्थिति से बुद्ध को अवगत होने में विलम्ब नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान् ने विचार किया कि विभिन्न जनपदों से आने वाले इन प्राणियों को मार्ग-जनित कष्ट होते थे इसलिए उन्होंने यह समझा कि भिक्षु उन-उन स्थानों में ही उन्हें प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा दे। एसे विचार के उपरान्त तथागत ने प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा का अधिकार अपने तक सीमित न रखकर उन भिक्षुओं को दिया। इसका प्रथम विधान भगवान् बुद्ध द्वारा किया गया। वे कहते हैं कि हे! भिक्षुओं मैं आदेश देता हूँ कि तुम्ही, अब उन-उन दिशाओं में उन-उन जनपदों में मनुष्यों को प्रव्रजित तथा उपसम्पादित करो।[6] इस विधान के पश्चात् यह प्रश्न उठा कि उन्हें किस विधा से प्रव्रज्या तथा उपसम्पदा दी जाय। इस प्रश्न के समाधान के लिए बुद्ध ने प्रव्रज्या एवं उपसम्पदा की विधि स्पष्ट की। तथागत ने कहा कि प्रव्रज्या की कामना करने वाले पुरुष को अपने केश तथा श्मश्रु का मुडंन करा लेना चाहिए। पुनः उसे काषाय वस्त्र धारण करना चाहिए। अंजलिबद्ध हो- बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि। इस प्रकार वह त्रिशरण को तीन बार दुहरावे। तब उसकी प्रव्रज्या सम्पन्न होति थी।[7] बौद्ध शिक्षा प्रणालि में गुरु शिष्य के सम्बन्ध को दृढ़ता प्रदान करने हेतु विविध पदों को व्याख्यायित किया है-

उपाध्याय और आचार्य- दोनों ही शिक्षक थे। बुद्ध ने शिक्षार्थी (श्रामणेर) की शिक्षा हेतु दो शिक्षकों की व्यवस्था की थी। उपाध्याय और आचार्य-शिष्य का प्रथमतः दायित्व उपाध्याय का ही था लेकिन उपाध्याय की अनुपस्थिति में यह दायित्व आचार्य को निभाना पड़ता था।[8]

उपाध्याय-अन्तेवासी सम्बन्ध- शिक्षार्थी को सामान्यतः अन्तेवासी कहते थे। परन्तु बौद्ध परम्परा में अंतेवासी वह शिष्य होता था, जो आचार्य के साथ नहीं रहता था बल्कि अन्यत्र रहता था।

उपाध्याय के साथ रहने वाले शिष्य (भिक्खु को) सद्धि विहारी (सद्धि विहारिनों) कहते थे। शिक्षा के दो स्तम्भ शिक्षार्थी और शिक्षक होते हैं। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों पर ही शिक्षा निर्भर करती है। विनय पिटक के विभिन्न ग्रन्थों (महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्तिय इत्यादि) में शिष्य और उपाध्याय- आचार्य के मध्य सम्बन्धों का व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है। दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति कर्त्तव्य निर्धारित थे, जिनका अनुपालन दोनों के लिए आवश्यक था। चुल्लवग्ग में कहा गया है कि उपाध्याय - आचार्य को शिष्य के प्रति पुत्र बुद्धि रखनी चाहिए और शिष्य को उपाध्याय- आचार्य के प्रति पिता बुद्धि रखनी चाहिए।[9]

उपाध्याय और आचार्य के प्रति शिष्य के कर्त्तव्य- उपाध्याय तथा सद्धिविहारी की व्यवस्था के साथ ही साथ उनके पारस्परिक कर्त्तव्य का भी विधान किया गया। शिष्य, गुरु की सेवा-शुश्रुषा करके उन्हें प्रसन्न रखता था। प्रातःकाल उठकर (उट्ठाय) उपाध्याय को दातून (दन्तकट्ठ), मुंह प्रच्छालन के लिए पानी (मुखोदकं) देता था, आसन बिछाता था और नाश्ता (यागु) का प्रबंध करता था। नाश्ते के पश्चात् उपाध्याय का पात्र लेकर उसे धो-मांजकर रखता था।[10]

पिंडपात के लिए जाते समय उपाध्याय को वस्त्र और पात्र देकर उनके पीछे-पीछे, बहुत नजदीक न बहुत दूर चलता था।[11] जब उपाध्याय किसी से बात कर रहे हों, उस समय बीच में शिष्य को बात नहीं करनी चाहिए, परन्तु कहीं उपाध्याय सदोष बात कर रहें हों, तो उन्हें मना करना चाहिए।[12] लौटते वक्त उपाध्याय से पहले वापस आकर आसन बिछाना, पैर धोने के लिए पानी रखना शिष्य का कर्त्तव्य था। आगे बढ़कर उपाध्याय के हाथ से उनका पात्र और वस्त्र लेना चाहिए और आवास में पहुंचने पर आचार्य को दूसरा चीवर प्रदान करना चाहिए। यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, तो स्नान करने का प्रबंध, ऋतु के अनुसार शीतल अथवा गरम जल तथा साबुन (स्नान-चूर्ण) देना चाहिए। शिष्य का यह भी कर्त्तव्य था कि विहार-आश्रम की सफाई करते वक्त सामान को संभालकर रखें और उपाध्याय की अनुमति के बिना कहिं न जाएं। अस्वस्थता की दशा में वह उनकी सेवा-शुश्रुषा करता रहे।[13]

शिष्य के प्रति उपाध्याय - आचार्य के कर्त्तव्य - विनय-पिटक में जिस प्रकार उपाध्याय के प्रति शिष्य के कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार शिष्य के प्रति उपाध्याय और आचार्य के भी कर्त्तव्य वर्णित हैं, क्योंकि गुरु-शिष्य सम्बन्ध पारस्परिक व्यवहार पर निर्भर था। चुल्लवग्ग में उपाध्याय और आचार्य के कर्त्तव्य इस प्रकार बताए गए हैं- शिष्य पर अनुकम्पा करके उसे शिक्षा (उपदेश) देनी चाहिए। शिष्य को वस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।[14] रुग्णावस्था में शिष्य से पहले उठकर उसके लिए दातून और मुंह धोने के लिए पानी देना चाहिए, उसका आसन ठीक करना चाहिए और नाश्ता करने के बाद उसके बर्तनों को धो-मांजकर रखना चाहिए। समय से शिष्य का आसन बदलना चाहिए और साफ-सफाई रखनी चाहिए। यदि शिष्य स्नान करना चाहे तो उसे नहलाना चाहिए तथा आसन को ठीक रखना

चाहिए।[15]

बौद्ध शिक्षालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार का वर्ण अथवा जातिगत भेद भाव न था। प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क थी तो उच्च शिक्षा के लिए शुल्क देय था। विद्यालय के द्वार पण्डितों द्वारा ली गई परीक्षा में सफलता के पश्चात् ही छात्रों को विद्यालय के अन्दर प्रवेश की अनुमति थी। बौद्ध साहित्य में शिक्षा के लिए प्रवेश-विधि का ज्ञान महावग्ग के जीवक-चरित से प्राप्त होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रवेश के लिए जीवक तक्षशिला गया था। वहां पहुंचकर दिग-दिगंत में प्रसिद्ध एक आचार्य (वैद्य) से निवेदन किया था कि आचार्य मैं शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। आचार्य ने कहा, जीवक! सीखो इसके पश्चात् जीवक वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगा।[16]

विनयपिटक के एक अन्य सन्दर्भ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर इस प्रकार प्रकाश पड़ता है, शिक्षार्थी गुरु के पास जा कर उपाध्याय-आचार्य के सम्मुख उकुडू बैठकर हाथ जोड़कर वंदना करके, शिक्षा के लिए याचना करता है। आचार्य स्वीकृति देकर उसे शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवेश देता था, यह उच्चशिक्षा की विधि थी जो भिक्खुओं को प्रव्रज्या और उपसंपदा रूप में दी जाती थी।[17]

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि स्त्री शिक्षा के प्रकरण में बौद्धपरम्परा की उदारता के कारण वैदिक शिक्षा की तुलना में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त समुन्नत थी। यही कारण है कि खेमा, सुजाता, चम्पा, किसागोमती, विशाखा, पटाचारा, सुन्दरी, चिंचा, उत्पलवर्णा तथा सुकुला जैसी अनेक थेरियो ने बौद्धजगत में पुरूषों की भांति ही सम्मान तथा श्रद्धा को प्राप्त किया था। इसी का परिणाम था कि महिलाएँ भी भिक्खणी और उपदेशिकाएं तथा धम्मपदों की रचयिता बन सकीं, जिनका विस्तृत विवरण थेरीगाथा नामक ग्रन्थ में प्राप्त होता है। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा, बुद्ध शिक्षा प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी। बुद्ध ने शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया।

बौद्ध शिक्षा-पद्धति में उपाध्याय का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण था। कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव के पश्चात् ही कोई व्यक्ति उपाध्याय बन सकता था जब कि आचार्यपद के लिए छः वर्ष का अनुभव ही वांछित था।

संघ में प्रवेश की शर्तें- संघ में प्रवेश प्राप्त करने हेतु तथागत ने सर्वप्रथम पांच महत्वपूर्ण शर्तों को निर्धारित किया जिसमें उन्होंने बालक की आयु बीस वर्ष से कम न हो, उसे अपने माता-पिता की अनुमति प्राप्त हो[18], वह रोग ग्रस्त न हो, उस पर किसी का कोई कर्ज न हो तथा वह किसी प्रकार का अपराध कार्य न किया हो जैसे- चोरी, मद्यपान इत्यादि। इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति हो संघ में प्रवेश पाने का अधिकारी होता था।

परिक्षा का विधान- विनयपिटक में शिक्षा के साथ-साथ परीक्षा का भी वर्णन प्राप्त होता है। उस समय परीक्षा में वर्तमान युग की तरह नकल करके पास होना संभव न था। भैषज्य शास्त्र की कम

से कम अवधि सात वर्ष की निर्धारित की गयी थी। जीवक कौमारभृत्य ने तक्षशिला में सात साल वैद्यक शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात् अपने गुरु से कहा था, मैंने सात वर्ष में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस विद्या का कोई अन्त नजर नहीं आता।[19] आचार्य ने जीवक की परीक्षा का प्रबन्ध किया। उसके हाथ में एक खंती (खणित्तिं) देकर कहा, जाओ, तक्षशिला के एक योजन पर्यंत चारों ओर अभैषज्य वनस्पति या जड़ी-बूटी खोज कर लाओ। जीवक ने बहुत खोजा पर एक भी अभैषज्य वनस्पति या जड़ी-बूटी नहीं मिली। तब उसने आकर अपने आचार्य से यह निवेदन किया कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं दिखाई पड़ी जो किसी न किसी औषधि के काम में न आती हो। प्रसन्न होकर आचार्य ने जीवक को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया और कहा, हे जीवक! तुम्हारी जीविका के लिए इतनी शिक्षा पर्याप्त है। यह कहकर उसने अपने शिष्य जीवक को राह खर्च देकर विदा किया। ऐसी कठिन थी, उस समय की परीक्षा-प्रणाली और ऐसा था गुरु-शिष्य सम्बन्ध।[20]

दण्ड का विधान- जिन अपराधों के करने से भिक्खु भिक्खुपन से सदैव के लिए निष्कासित कर दिया जाता था वे पाराजिक कहे जाते है-मैथुन, चोरी, मनुष्य-हत्या, दिव्यशक्ति का दावा।[21] बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि कभी-कभी कुछ शिष्य अपने कर्त्तव्य पालन में उदासीनता दिखाते थे, तब उपाध्याय-आचार्य उस शिष्य को पहले समझाते थे और जब वह अपने को नहीं सुधारता था, तब गुरु उसे निर्देशन और संरक्षकत्व से हटा देते थे। शिष्य को हटाने की एक प्रक्रिया थी। एसी स्थिति, शिष्य के रहन-सहन से क्षुब्ध होने पर उत्पन्न यहां मत आना और मेरी शुश्रुषा मत करना। एसा करने वाला दुक्कट का (दुष्कृत) दोषी समझा जाता था।[22] इतना ही नहीं विनयपिटक में शिष्य को हटाने के लिए आधार कारणों का भी उल्लेख किया गया है। पांच बातों से युक्त शिष्य को हटाना चाहिए- उपाध्याय-आचार्य के प्रति आदर-प्रेम नहीं रखना, अधिक श्रद्धा नहीं रखना, लज्जाशील नहीं होना, अधिक गौरवशाली कार्य करना तथा ध्यान-भावना करना। इन बातों से युक्त शिष्य को हटा देना चाहिए।[23] विनयपिटक में यह भी बतलाया गया है कि इन उपर्युक्त पांचों गुण वाले शिष्य को यदि कोई उपाध्याय-आचार्य हटाता है, तो वह दोषी माना जाता है।

बौद्ध-शिक्षा-केन्द्र- विनयपिटक से तत्कालीन शिक्षा केन्द्रों पर प्रकाश पड़ता है जिन्हें गुरुकुल-आश्रम कहा गया है। बौद्ध शिक्षा केन्द्रों को विहार कहते थे। मुख्य शिक्षा केन्द्रों में काश्यप बंधु गुरुकुल, तक्षशिला, अहोगंग आश्रम, सोरेय्य विद्या केंद्र, सहजाति विद्या केंद्र था।

कालांतर में राजगृह, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशांबी, वैशाली, मथुरा, कपिलवस्तु, संकिसा भी प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केन्द्र के रूप ने स्थापित हुए और बौद्ध विद्या के प्रख्यात केन्द्र बने।

बौद्ध-विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय अति सम्पन्न हुआ करते थे। उदाहरण स्वरूप नालन्दा विश्वविद्यालय का नौ खण्डीय पुस्तकालय भवन पुस्तकों अथवा ग्रन्थों की श्रेणी के अनुसार तीन भागों में विभक्त था। प्रथम भाग रत्नसार में विभिन्न धर्मो की पुस्तकें थी तो दूसरा भाग रत्नोदधि विविध विज्ञान ग्रन्थों का भण्डार था। तीसरे भाग रत्नरंजक में विभिन्न कलाओं से

सम्बन्धित पुस्तकें रखी थी। सभी पुस्तकालयों में अनेक लिपिकार नियुक्त किये गये थे जिनका कार्य पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपि करना था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिष्य का चरित्र-निर्माण तथा उसको समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में मन, वाणी तथा कर्म से संलग्न करने में सफल बनाना रहा है। उस समय शिक्षक को गुरु, उपाध्याय और आचार्य से सम्बोधित किया जाता था। शिष्यों के लिए प्रचलित शब्द सद्धिविहारिक तथा अंतेवासी था। गुरु-शिष्य के मध्य पिता-पुत्र तुल्य सम्बन्ध ही उस समय की शैक्षणिक गौरव-गरिमा के प्रतीक थे।

सन्दर्भ संकेतः-

1- ज्ञानं तृतीय नेत्रं सुभाषित रत्न भण्डागार।

2- न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो। कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्रह्मणो।। सु. नि. 1/7

3- मिलिन्दपञ्हपालि, स्वामी द्वारिकादासशास्त्री, सन् 2006, पृ. 399-400 4- महावग्गोपालि, पृ. 293-295

5- चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन-सुखाय। लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं।।
महावग्गपालि, भिक्षु जगदीशकाश्यप, नवनालन्दा, सन् 1980, पृ. 23

6- अनुजानामि, भिक्खवे, तुम्हे व दानि तासु तासु दिसासु तेसु तेसु जनपदेसु पब्बाजेथ उपसम्पादेथा ति।
- महावग्गपालि, पृ.24

7- अनुजानामि भिक्खवे इमेहि तीहि सरणागमनेहि पब्बजे उपसम्पदन्ति। महावग्गपालि, पृ.24

8- विनयपिटक, महापंडित राहुत सांकृत्यायन, पृ.165-175 9- विनयपिटक, महापंडित राहुत सांकृत्यायन, पृ.165-175

10- विनयपिटक, महापंडित राहुत सांकृत्यायन, पृ. 165-168

11- नातिदूरे गन्तब्बं, नाच्चासन्ने गन्तब्बं महावग्गपालि, भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ.42-44

12- सचे उपज्झायो गामं पविसितुकामो.........पटिग्गहेतब्बं। महावग्गपालि, भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ. 44

13- महावग्गपालि, भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ. 44-45

14- परिक्खार विनयपिटक महावग्ग, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पृ.168

15- विनयपिटक महावग्ग, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पृ.168

16- विनयपिटक महावग्ग, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पृ.347-349

17- विनयपिटक, महापण्ति राहुल सांकृत्यायन, पृ. 165

18- विनयपिटक महावग्ग, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पृ.189

19- नयिमस्स सिप्पस्स अन्तो पञ्ञायति। कदा इमस्य सिप्पस्स अन्तो पञ्ञायिस्सती, महावग्गपालि, पृ. 288

20- महावग्गपालि, पृ. 288, विनयपिटक महावग्ग, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, पृ.349

21- विनयपिटक, राहुल सांकृत्यायन, पृ. 70-71 22- विनयपिटक, राहुल सांकृत्यायन, पृ. 168-169

23- विनयपिटक, राहुल सांकृत्यायन, पृ. 169-170

- कनिष्ठ शोध अनुसंधाता-पालि

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

हितोपदेश में निहित नैतिक शिक्षा

– राधा तिवारी

संस्कृत-शिक्षा में अनेक विशिष्ट ग्रन्थ उपलब्ध है, जिसमें नारायण पण्डित द्वारा रचित हितोपदेश नैतिक विकास में अन्यतम है। नैतिक विकास मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है जिसका आरम्भ बाल्यकाल से ही हो जाता है और इसका विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। वेदों में शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य पठन-पाठन था। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष् धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है सिखाना, और शिक्षा द्वारा ही बालकों में नैतिकता का विकास किया जा सकता है क्योंकि मानवीय मूल्यों को विकसित करने का शुभकार्य शिक्षा को ही प्राप्त है। प्लेटो ने कहा है **''शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है।''**[1]

आधुनिक शिक्षा भी अपना मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहती है, जैसा कि महात्मा गाँधी ने कहा है ''शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा का सर्वांगीण विकास करती है।''[2] परन्तु क्या शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास हो रहा है? क्योंकि आज लोग अनैतिक उपायों से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा द्वारा नहीं। हितोपदेश में परिश्रम द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति पर जोर दिया गया है-

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।[3]

उद्यमी जो पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी है ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य को लक्ष्मी मिलती है और भाग्य में होगा सो मिलेगा इस प्रकार पुरुषार्थहीन मनुष्य कहते हैं इसलिए भाग्य को छोड़कर यथाशक्ति यत्न करना चाहिए, और यत्न करने पर भी जो कार्य सिद्ध न हो तो उसमें क्या दोष है?

मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः।
न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पण्डितः।।[4]

अर्थात् माता-पिता से अभ्यास कराया गया बालक गुणवान् होता है गर्भ से निकलते ही पुत्र पण्डित नहीं होता।

आज की शिक्षा व्यवस्था व्यावसायिक रूप ग्रहण कर बालकों का नैतिक विकास नहीं कर रही है विद्वानों का कहना है कि- गरीब होना बुरा नहीं है जितना बुरा है गरीबी का भाव क्योंकि विचारों में गरीबी होने से व्यक्ति सद्-असद् का, उचित-अनुचित का विवेक खो बैठता है।

माता–पिता जब अपने दायित्व का यथोचित निर्वाह करेंगे, बच्चों में अपेक्षित संस्कारों का निर्माण करेंगे तथा अध्यापन कार्य जब व्यावसायिक वृत्ति से नहीं सेवाभाव से किया जायेगा तथा शिक्षक जब परिपक्व वृत्तियों के अनुभवी व्यक्ति होगें तभी हमारी शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास हो सकेगा। अन्यथा वह टेसू के पुष्प की भाँति सुशोभित होगा। यथा–

रूपयौवनसंपन्ना विशालकुलसंभवा।

विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्ध इव किंशुकाः।।[5]

अर्थात् सौन्दर्य तथा यौवन से युक्त और बड़े कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य विद्याहीन होने से सुगन्धरहित टेसू के पुष्पों के समान शोभा नहीं पाते है।

बाल्यावस्था में बनी नैतिक पृष्ठभूमि केवल शिक्षक द्वारा विकसित नहीं होती, क्योंकि नैतिकता मात्र ज्ञान नहीं आचरण है, मात्र विचार नहीं क्रिया है, संग्रह नहीं त्याग है, लोभ नहीं वैराग्य है, अध्यापक के साथ माता–पिता को भी नैतिक आचरण की आधारशिला में सहयोग देना होगा हितोपदेश में कहा भी गया है–

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।।[6]

जिस माता–पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है, वे उसके वैरी है और वह बालक सभा में बगुले की तरह शोभा नहीं देता है।

बालकों में नैतिकता का विकास उन विचारों से होता है जिनके द्वारा और जिनके लिए व्यक्ति जीवित रहता है। ऐसे विचारों का अन्तरीकरण समाजीकरण के साथ आवश्यक है। आरम्भ में बालक को अभिभावकों से करने योग्य और न करने योग्य व्यवहार का स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है किन्तु अनुभव वृद्धि और बार–बार योग्य की आवृत्ति और अयोग्य का त्याग बाह्य निर्देशों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। योग्य की मानसिक निधि बन जाते हैं। हितोपदेश में वर्णित है–

काचः काञ्चनसंसर्गाद् धत्ते मारकतीर्द्युतीः।

तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्।।[7]

सुवर्ण के संग होने से जैसे काँच की मरकत मणि की शोभा हो जाती है वैसे ही अच्छे संग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है।

बाल्यावस्था कुम्हार के कच्चे घट के समान है। यथा मिट्टी को गीली और कच्ची अवस्था में विभिन्न रूपों में ढाला जा सकता है, उसे विशिष्ट आकार का पात्र बनाया जा सकता है उसी प्रकार बाल्यावस्था में जिन संस्कारों और आदतों के बीच बोये जाते हैं ये सम्पूर्ण जीवन–काल तक

स्थायी रहते है और उसका परिमार्जन शिक्षा द्वारा होता रहता है। यह भाव प्रस्तुत श्लोक में निहित है- **यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुरुते यदिच्छति।**

एवमात्मकतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते।।[8]

अर्थात् जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से जो चाहता है सो बनाता है, उसी तरह मनुष्य भी अपना किया हुआ कर्म पाता है।

इसी प्रकार बालक का विकास पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा शिक्षा दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा का कार्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के भीतर विद्यमान ज्ञान के भण्डार का जागरण की स्थिति उत्पन्न करना है। **स्वामी विवेकानन्द** के अनुसार- **''शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जिसको मस्तिष्क में भर दिया जाता है जो बिना आत्मसात किये हुए सही पड़ा रहकर गड़बड़ी मचाया करता है।''**[9] शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे नैतिकता का विकास हो और बुद्धि का विकास हो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिले और विभिन्न गुणों का विकास हो अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। यथा-

दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः।

विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः।।[10]

अर्थात् दान में तप में शूरता में विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं रमा वह पुत्र अपनी माता के मूलमूत्र के समान वृथा है। यथा-

आजकल समाज में धन को प्राप्त करने वाली शिक्षा का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है। छात्र की योग्यता और रुचि के अनुसार शिक्षण हो यह भारत में आदिकाल से चली आ रही परम्परा को भूलते जा रहे हैं। मानव विद्याओं के अध्ययन के अभाव के कारण सुशिक्षित लोग मानवता भूलते जा रहे हैं। धन साधन रहे लक्ष्य न बने यह आवश्यक है। व्यवसाय में विकास और संतोष बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ का अधिक प्रयोजन नहीं है इस हेतु विशेष मानसिकता बननी चाहिए। क्रिया सम्पादन कार्यकर्ता को उपलब्धि का यदि संतोष होता है तो व्यवसाय में गुणात्मक सुधार अवश्य आयेगा। धन कमाना उचित जीवन का प्रमुख सुख नहीं है अपितु हितोपदेश में संसार के छः सुख बतलाए हैं- **अर्थऽऽगमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च।**

वयश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड् जीवनलोकेषु सुखानि राजन्।।[11]

हे राजन्! नित्य धन का लाभ, आरोग्य, प्रियतमा और मधुर भाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये संसार के छः सुख हैं।

व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उद्योग पाने के लिए परिश्रम नहीं करते तब भी शिक्षा प्राप्त करना व्यर्थ है क्योंकि जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार परिश्रम के बिना शिक्षा अधूरी है। यथा-

यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्।

एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति।।[12]

इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत जगत् गुरु रहा है। अब पुनः इस गौरव पूर्ण पद प्राप्ति की आवश्यकता है। अभिभावकों और शिक्षकों को आरम्भ से ही नई पीढ़ी को जीवन की बहुमूल्य निधि नैतिकता धारण कराने, व्यवहार में लाने और जीवन का मानक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। शब्दों प्रवचनों और लेखों के वाचन की अपेक्षा स्वयं नैतिक आचरण से सम्पर्क में आने वाले समाज के सदस्यां अभिभावकों और विशेषकर छात्रों को प्रभवित कर ऐसे व्यवहार को आदत का रूप बनाने की जो भारत को पुनः जगत् गुरु पद पाने में सहायक हो।

सारांश– समाज और देश के लिए नैतिक शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि शिक्षित राष्ट्र ही अपने भविष्य को संवारने में सक्षम हो सकता हे। आज कोई भी राष्ट्र विज्ञान और तकनीक की महत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग हैं अतः राष्ट्र की भौतिक स्थिति सुधारने के लिए तो नैतिक शिक्षा का उपयोग का हम उन्नति की सही राह चुन सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत में लोगों के बीच फैला भ्रष्टाचार किस तरह से विकास की धारा को अवरुद्ध किए है। एवं यदि शिक्षा में सुधार लाना है तो शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश जरूरी है क्योंकि कोई कार्य यदि सुस्पष्ट नीति के बिना किया जाय तो वह सफल नहीं हो सकता। नीति से ही नैतिक शब्द बना है जिसका अर्थ है सोच समझकर बनाए गए नियम या सिद्धांत। अतः आज की शिक्षा में नैतिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

संदर्भसूची-

1. पाण्डेय, डॉ. रामशकल; शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

2. ओड़, डॉ. लक्ष्मीलाल के.; शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, प्रकाशक राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण-2013

3. द्विवेदी, डॉ. शिवबालक; हितोपदेश मित्रलाभ, प्रकाशक मेस्टन रोड कानपुर, संस्करण-2004

पादटिप्पणी-

1. पाण्डेय, डॉ. रामशकल, शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि, पृ. 11 2. वही, 3. हितोपदेश-36,

4. हितोपदेश-38, 5. हितोपदेश-40, 6. हितोपदेश-38, 7. हितोपदेश-40, 8. हितोपदेश-34

9. ओड़, डॉ. लक्ष्मीलाल के.; शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ.सं. 221 10. हितोपदेश-17

11. हितोपदेश-20 12. हितोपदेश-30

– शोधच्छात्रा-शिक्षाशास्त्रविभाग

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद की समानविचारधारा

- पतञ्जलि त्रिपाठी

प्रायशः लोग राष्ट्रवाद (Nationalism) एवं साम्यवाद (Communism) को परस्पर एक दूसरे का धुर विरोधी मानते हैं, किन्तु यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है। राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद चाहे अनचाहे में कई जगहों पर समान सिद्धान्त एवं समान कार्य का समर्थन करते है। राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद दोनों का एक मात्र लक्ष्य राष्ट्र को सशक्त करना है। किन्तु राष्ट्र के सशक्तीकरण में दोनों ने अपनी-अपनी अलग-विचारधाराये निश्चित कर रखी है। जहाँ राष्ट्रवाद सैद्धान्तिक एवं निरपेक्षता के माध्यम से राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनाना चाहता है, वही साम्यवाद आर्थिक सशक्तीकरण के द्वारा राष्ट्र को सर्वसम्पन्न देखना चाहता है। इन दोनों की समन विचारधारा के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम हमें राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद को संक्षेप रूप में समझना पड़ेगा।

राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है, जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उन्हें आत्मा निर्णय के आधार पर अपने सम्प्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात् राष्ट्र की स्थापना करने का अधिकार है। इसी के साथ हमें साम्यवाद का भी विश्लेषण करना चाहिए। साम्यवाद सामाजिक, राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है, जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी। इतिहास एवं आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अधिकार और कर्तव्य में आत्मार्पित सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होगा। स्वतन्त्रता और समानता के सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श एक दूसरे के पूरक सिद्ध होगें। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा और मानवता एकमात्र जाति होगी। इस प्रकार यदि देखा जाए तो राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद का यह सार-संक्षेप वर्णन इनकी कई समानताओं को प्रगट करते हैं।

राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद की समानविचारधारा-

(क) राष्ट्र का सशक्तीकरण-

राष्ट्रवाद का मूल उद्देश्य राष्ट्र का साशक्तीकरण होता है। यहाँ राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अपने नागरिकों से एकजुट होकर कार्य करने का संकेत देता है, वही साम्यवाद का भी उच्चतम उद्देश्य राष्ट्र का सशक्तीकरण होता है। यहाँ साम्यवाद आर्थिक सहायता के द्वारा नागरिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का निर्देश देता है। साम्यवाद की विचारधारा राष्ट्र को सशक्त करने के प्रति प्रतिबद्ध रहती है।

(ख) धर्मनिरपेक्षता एवं सम्प्रभुता -

राष्ट्रवाद अपनी परिसीमा में धर्मनिरपेक्षता एवं सम्प्रभुता का ध्येय सुनिश्चित करता है। राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता के साथ-साथ राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। साम्यवाद राष्ट्रवाद के इसी क्रम अथवा ध्येय की आवृत्ति वर्गविहीन समाज एवं समानता के रूप में प्रदर्शित करता है। साम्यवाद एक प्रकार से 'कम्यून' की स्थापना करके समाज को वर्गविहीन एवं सम्प्रभु बनाता है, वहाँ पर राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता के द्वारा उसी वर्गविहीन समाज को स्थापित करता हे।

(ग) आधुनिकरण की कामना-

राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद दोनों में यह समान विचार देखने को मिलता है कि राष्ट्र का आधुनिकीकरण होना चाहिए। आधुनिकीकरण के इस कल्पना में जहाँ राष्ट्रवाद नवीन प्रकार की योजनाओं का सृजन करता है। वहीं पर साम्यवाद ऐसी योजनाओं को अनिवार्यतापूर्वक लागू करता है। राष्ट्रवाद में यह योजना राष्ट्रीय गरिमा से संयुक्त होती है, जबकि साम्यवाद में इस प्रकार की योजना को आर्थिक सशक्तीकरण के मार्ग के रूप में देखा जाता है।

(घ) क्रान्तिकारी विचारों का समावेश-

राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद की समान विचारधारा में क्रान्तिकारी विचारों का समावेश एक प्रमुख स्थान रखता है। साम्यवादी व्यवस्था क्रान्तिकारी विचारों को सदैव उच्च स्थान प्रदान करती है, वहीं पर राष्ट्रवादी विचारधारा ऐसी क्रान्तिकारी विचारधाराओं को राष्ट्रप्रेम के रूप में आक्षेपित करके बढ़ावा देती हैं दोनों व्यवस्थाएं क्रान्तिकारी विचारों को राष्ट्र विकास में समायोजित करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहती है। किन्तु साम्यवादी इन विचारों को जहाँ खुलकर स्वीकार करते हैं, वहाँ राष्ट्रवादी परोक्ष रूप से इसको आश्रय प्रदान करते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रवाद एवं साम्यवाद की कई विचारधाराएं समान रूप से मिलती रहती है। इन्हीं विचारो को समायोजित करने की अपेक्षा साम्यवादी एवं राष्ट्रवादी आलोचकों ने विघटन का मुख्य केन्द्र बना दिया।

- शिक्षाशास्त्र-द्वितीय वर्ष
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय),
लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

काव्य के विविध भेद

– सीता देवी

काव्य का स्वरूप अत्यन्त व्यापक हैं इसके स्वरूप और लक्षण के विषय में आचार्य एक मत नहीं हैं। प्राय: सभी मतों में कोई न कोई पक्ष छूट गया है। किसी ने अभिव्यक्ति पक्ष का बल दिया है। तो किसी ने अनुभूति पक्ष पर। संस्कृत के रस-वादी आचार्यो ने तो, किसी ने काव्य-लक्षण गुण, रीति तथा ध्वनिवादियों ने स्व मतों की पृष्ठभूमि पर अधिक बल दिया है। फलत: कुछ ने शब्द का आभार का आधार मानकर काव्य का लक्षण दिया है।

''**शरीरं तावद् इष्टार्थ वाऽछिन्ना पदावली**''[1] पं. राज जगन्नाथ ने भी कहा है- ''**रमणीयार्थप्रातिपादक: शब्द: काव्यम्**''[2] अधिकांश ने शब्द और अर्थ दोनों को आधार मानकर काव्य का लक्षण दिया, यथा- ''**शब्दार्थो सहितौ काव्यम्**''[3] जबकि कुछ लोग रस की प्रधानता दी है। ''**वाक्यं रसात्मकं काव्यं**''[4] किन्तु हमें इन लक्षणों के विस्तार में जाना अपेक्षित नहीं है।

संक्षेप में काव्य का कर्ता कवि कहलाता है। कवि रस तथा भाव का विमर्शक होता है। ''**कमनीयं काव्यं**''[5] अत: कवे कर्म काव्यम् अर्थात् कवि के कर्म को ही काव्य कहा जाता है।

काव्य के भेद-

काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं रूप रचना की दृष्टि से काव्य के तीन भेद हैं। गद्य, पद्य और मिस्र। छन्दोबद्ध रचना पद्य,[7] छन्द के रहित गद्य[8] और गद्य और मिश्रित रचना चम्पू[9] कहलाती है।

इन्द्रिय सन्निकर्ष के आधार पर काव्य मुख्यतया दो प्रकार का होता है-

''**दृश्यश्रव्यभेदेन पुन: काव्यं द्विधामतम्**''[10]

(1) दृश्यकाव्य – दृश्य का अर्थ है। देखने योग्य। दृश्य काव्य उस काव्य को कहते हैं। जिसका आनन्द हम देखकर उठाते है।

(2) श्रव्यकाव्य- श्रव्य का अर्थ है। सुनने योग्य जिस काव्य को सुनकर हम आनन्द उठाते है। वह श्रव्य काव्य कहलाता है।

दृश्य काव्य का स्वरूप एवं भेद-

दृश्य काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है। दृश्य काव्य वे होते हैं। अभिनय किया जाता सके तथा रंगमंच पर खेल जा सके। अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहा गया ''**अवस्थानुकृतिर्नाट्य**

रूपं दृश्यतयोच्यते''[11] नाट्य को रूप या रूपक कहा जाता ह। यह भी दो प्रकार का होता है। रूपक और उपरूपक।

श्रव्य काव्य का स्वरूप एवं भेद- श्रव्य काव्य सुनने या पढ़ने को वस्तु है। इसमें श्रवणेन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पर्क काव्य के साथ-साथ होता है। श्रव्य काव्य का कोई रंगमंच नहीं होता वह अध्ययन कक्ष की वस्तु है। श्रव्य काव्य के प्रकारो का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ ने इस दो भागों में विभजित किया है-

''श्रव्य श्रोतव्यमात्रं तसद्यगद्यभयं''[12]

पद्य काव्य-

बन्ध के आधार पद्य काव्य के भेद दो किये गये हैं- प्रबन्ध काव्य और मुक्तक काव्य। पूर्णापर सम्बन्धित वर्णनात्मक कथा- भाव से युक्त काव्य को प्रवन्ध काव्य कहा जाता है। इसमें वर्णित कथानक क्रमबद्ध रहता है। वर्ण्य-विषयक के पारस्परिक बन्धभाव के कारण ही इसका नाम प्रवन्ध काव्य है। प्रवन्धकाव्य में वर्णित कथानक विकास तथा परिणाम के आधार पर पुन: प्रवन्ध काव्य के दो भेद हैं- 1. महाकाव्य, 2. खण्डकाव्य।

महाकाव्य पद्य का प्रमुख भेद है। वस्तुत: महाकाव्य अपने युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता अपितु वह अतीत का गायक, वर्तमान का चित्रकार और भविष्य का द्रष्टा होता है।

महाकाव्य का स्वरूप एवं लक्षण-

संस्कृत महाकाव्य परम्परा की अविच्छिन्न धारा प्राचीनकाल से लेकर आधुनिक युग तक अजस्र गति से प्रवाहित हो रही है।

महाकाव्य का स्वरूप आकलित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। क्योकि इसे तब तक निश्चित रूप नही दिया जा सकता, जबकी महाकाव्य का एक सुनिश्चित परिभाषा न प्राप्त हो संस्कृत साहित्य शास्त्र में महाकाव्य की एक सुनिश्चित महाकाव्य की विशद् विवेचना और मीमांसा की गई है। इन आचार्यो में भामह, दण्डी, अग्निपुराणकार, रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ प्रमुख है।

संस्कृत काव्य-शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों में प्राचीनतम भामह का काव्यालंकार है। भामह के पश्चात् दण्डी ने भी काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार कर दिया-

''सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्।
आशीननमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापितन्मुखम्॥''[13]

अग्निपुराण में महाकाव्य के स्वरूप का उल्लेख मिलता है। आनन्दवर्धन और रुद्रट ने महाकाव्य वस्तु की आवर्जकता के लिए कवि कल्पना से उसके परिवर्तन और परिवर्धन की अभिस्वकृति भी दी है।

खण्डकाव्य-

काव्य के एक अंश का अनुकरण करने वाला खण्डकाव्य होता है। **खण्डकाव्य-मवेत्काव्यस्कैकदेशानुसारि च** जिस काव्यों में महाकाव्य के सभी गुण या लक्षण नहीं पाये जाते उन्हे खण्डकाव्य या गीतिकाव्य कहते है।

मुक्तककाव्य-

निवन्ध या मुक्तक काव्य की भी एक अपनी निशिष्ट शैली है। इसका प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण होता है।- **''छन्दोबद्धपदं पद्धतेन मुक्तेन मुक्तकम्''**[14] और उसे किसी और की अपेक्षा नहीं होती। उसमें सहृदय पाठक को रस-विभोर करने की अपार क्षमता रहती है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिवन्ध नहीं होता है।

सन्दर्भ-संकेत-

1. काव्यादर्श, 1/10 आचार्य दण्डी
2. पं. राजजगन्नथ रसगंगाधर प्रथमानन पृ. 10
3. आचार्य-भामह काव्यालंकार 1/16
4. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण 1/3
5. आचार्य अभिनवगुप्त ध्वन्यालोकलोचन् पृ. 15
6. आचार्य दण्डी काव्यादर्श 1/11
7. आचार्य दण्डी काव्यादर्श 1/11
8. आचार्य दण्डी काव्यादर्श 1/23
9. आचार्य दण्डी काव्यादर्श 1/31
10. आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण 6/1
11. आचार्य धनञ्जय, दशरूपकम् 1/7
12. आचार्य विश्वनाथ साहित्यदर्पण 6/313
13. आचार्य दण्डी काव्यादर्श 1/14
14. अभिनवगुप्त ध्वन्याालेकलोचन 3/7

- शोधच्छात्रा-साहित्य विभार्ग

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय),

लखनऊ परिसर, लखनऊ

******

Applicable Basic Principle of Learning in Sanskrit Language Learning

- Prof. (Ms) Avneesh Agrawal

Sanskrit is the only language for humanity which has retained its pristine purity. It is not merely a means for communication within a society. It has maintained its structure and vocabulary even today as it was in the past. The oldest existing literature of the world, the Vedas, the Puranas and the Upnishadas encompass knowledge in virtually every sphere of human activity. Sanskrit literature contains several profound principles relating to human existence. A steady process of assimilation of knowledge linking a variety of disciplines via Sanskrit.

As we entered in the twenty first century, we found that now a day, Sanskrit is very much a spoken language by youth of India. Among the learned population in India, it continues to be a bridge across different states where people, in spite of their own mother tongue, use it to exchange scholarly and even general information relating to the traditions of the country. There are certain villages in south where the Sanskrit is the communicative language in daily lives. The News service offered by the Government of India through television and radio continues to feature daily Sanskrit program catering to local as well as international news. The stage shows of literary drams are also played remarkable by artist in Sanskrit.

The grammar of Sanskrit is very precise and up to date and remains well defined even today. It has attracted scholars worldwide. In the researches NASA has remarked that Sanskrit is the best language for use with computers. In sixth and seventh generation computers, Sanskrit will be used.

Sanskrit is a Scientist's Paradise

The vocabulary of Sanskrit is derived from root syllables. All the words of Sanskrit are traceable to specific roots, this feature not seen in other languages; one can presume that Sanskrit is most certainly the origin. It is ideal for coining new scientific and technological terms. The precise and extremely well defined structure of Sanskrit, coupled with its antiquity offers a number of areas in linguistics research including 'Computational Linguistics'. It is the only known language which has a built-in scheme for pronunciation, word formation and grammar. The need to borrow words or special scientific terms does not arise. From the very beginning, scientific principles have been hidden in the verses found in the Vedas, Upanishads and the great epics of India. Concepts and principles seen in present day

mathematics and astronomy are all hidden in the compositions and treatises of many early scholars of the country.

The cognitive psychologists and other disciplines offer concrete techniques for becoming more productive learners. Memory plays a central role in our ability to carry out complex cognitive tasks, such as applying knowledge to problems never before encountered and drawing inferences from facts already known. New insights into how memory is encoded, consolidated, and later retrieved have led to a better understanding of how we learn.

Basic Principle of Effective Learning

There are six basic principles of effective learning mentioned below:

(1) Learning Is Not Necessarily an Outcome of Teaching

Several academically brilliant students understand less, the instructions given by instructor (teacher) rather the expectation of teacher. What is taken to be good instruction? In this regard schools should pick the most important concepts and skills to emphasize so that students can concentrate on the quality of understanding rather than on the quantity of information presented.

(2) What Students Learn Is Influenced by Their Existing Ideas

Students as the receiver have to construct their own meaning regardless of how clearly teachers or books put the concept before them. In this process new information connected to previous knowledge, beliefs and multiple links of short term and long term memory that that how a student thinks about the world; it affect thoughts and thinking process of the student about any aspect. Concepts are learned best when they are encountered in a variety of contexts and expressed in a variety of ways, for that ensures that there are more opportunities for them to become imbedded in a student's knowledge system.

Effective learning often requires multiple connections of new ideas to old ones; it sometimes requires that people restructure their thinking appropriately. That is, to incorporate some new idea, linked to the facts already known or even discard some long-held beliefs about the world.

Students come to school with their own ideas, some correct and some not, about almost every topic they are likely to encounter. If their intuition and misconceptions are ignored or dismissed, their original beliefs are likely to win out in the long run. The contradiction is not good; students must be encouraged to develop new views, they (new views) may help them (students) to make better sense of the world.

(3) Progression in Learning Is Usually From the Concrete to the Abstract

Concrete experiences are most effective in learning when they occur in the context of some relevant conceptual structure. Learning takes place most readily about things that are tangible and directly accessible to their senses—visual, auditory, tactile, and kinesthetic. With experience, students grow in their ability to understand abstract concepts, manipulate symbols, reason logically, and generalize. These skills develop slowly, however, and the dependence of most people on concrete examples of new ideas persists throughout life. The difficulties many students have in grasping abstractions are often masked by their ability to remember and recite technical terms that they do not understand. As a result, teachers—from kindergarten through college—sometimes overestimate the ability of their students to handle abstractions, and they take the students' use of the right words as evidence of understanding.

(4) People Learn to Do Well Only What They Practice Doing

Students can learn to think critically, analyze and communicate scientific ideas, make logical arguments, work as part of a team, and acquire other desirable skills till they are permitted and encouraged to do those things again and again in many contexts. As if students are expected to apply ideas in novel situations, then they must practice applying them in novel situations.

(5) Effective Learning by Students Requires Feedback

Learning often takes place best when students have opportunities to express ideas and get feedback from their teachers, field experts and peers. . Feedback ought to be analytical, to be suggestive, and to come at a time when students are interested in it. There must be time for students to reflect on the feedback they receive, to make adjustments and to try again—a requirement that is neglected, it is worth noting in effective learning.

(6) Expectations Affect Performance

Students grow in self-confidence as they experience success in learning. Students respond to their own expectations of what they can learn, usually make headway. But as they lose confidence in the face of repeated failure, they lack confidence; learning eludes them and performance declines.

Moreover, students are quick to pick up the expectations of success or failure that others have for them. The positive and negative expectations shown by parents, counselors, principals, peers, and—more generally—by the news media affect students' expectations and hence their learning behavior. For instance, a teacher signals his or her lack of confidence in the ability of students to understand certain subjects; the students may lose confidence in their ability and may perform more poorly than they otherwise might. If this apparent failure reinforces the teacher's original judgment, a disheartening spiral of decreasing

confidence and performance can result. At the point time teachers need to provide students with challenging but attainable learning tasks and help them succeed.

"The destiny of India is now being shaped in the class-room," remarked the Kothari Commission (1966). Education must relate to life, needs and aspiration of the people. Quality, competence, morale, motivation and character of teacher are the significant factors in developing a progressing country. More complex and durable learning come from self-testing, introducing certain difficulties in practice, waiting to re-study new material and to take challenge of lifelong learning and self-improvement.

References:

· Gethin, A. & Gunnemark, E.V. (1996) ; 'The Art and Science of Learning Languages',Published by: Intellect Oxford, England

· Safaya,R, (1962); ' The teaching of Sanskrit' Being a treatise on methods of teaching Sanskrit for use of schools and colleges,

· Punjab Kitab Ghar, Punjab Brown, P. C., Roediger, H. L. & Mc Daniel, M.A. (2015); 'The

Science of Successful Learning' Printed in United States of America

. https://www.cmu.edu/teaching/principles/

· https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit

. http://www.merriam-webster.com/dictionary/language

· https://www.scoopwhoop.com/inothernews/amazing-sanskrit-facts/

. http://www.thesanskritlanguage.com/

- Rashtriya Sanskrit Sansthan

(Deemed Univ.)Lucknow (U.P)

dravneesh@yahoo.com

9451244456

CYBER CRIME : ATTACKING THE VIRTUAL BODY

-Mr.Vinay Kumar Dwivedi

As Internet usage is growing daily the world is coming closer. The World Wide Web sounds like a vast phenomenon but surprisingly one of its qualities is bringing the world closer making it a smaller place to live in for its users. However, it has also managed to create another problem for people who spend long hours browsing the Cyber World – which is cyber crimes. Cyber crime encompasses any criminal act dealing with computers and networks (called hacking). Additionally, cyber crime also includes traditional crimes conducted through the Internet. For example; hate crimes, telemarketing and Internet fraud, identity theft, and credit card account thefts are considered to be cyber crimes when the illegal activities are committed through the use of a computer and the Internet.

Cybercriminals may use computer technology to access personal information, business trade secrets, or use the Internet for exploitive or malicious purposes. Criminals can also use computers for communication and document or data storage. Criminals who perform these illegal activities are often referred to as hackers.

Cybercrime may also be referred to as computer crime.

There are two main categories that define the make up of cyber-crimes. Firstly those that target computer networks or devices such as viruses, malware, or denial of service attacks. The second category relate to crimes that are facilitated by computer networks or devices like cyber-stalking, fraud, identity-theft, extortion, phishing (spam) and theft of classified information.

In order to highlight the scale of cyber-crime globally, the *Norton Cyber-crime Report 2011* revealed 431 million adults in 24 countries had been victims' of cyber-crime in that year.

Types of Cyber Crimes

When any crime is committed over the Internet it is referred to as a cyber crime. There are many types of cyber crimes and the most common ones are explained below:

·**Hacking:** This is a type of crime wherein a person's computer is broken into so that his personal or sensitive information can be accessed. In the United States, hacking is classified as a felony and punishable as such. This is different from ethical hacking, which many organizations use to check their Internet security protection. In hacking, the criminal uses

a variety of software to enter a person's computer and the person may not be aware that his computer is being accessed from a remote location.

· **Theft:** This crime occurs when a person violates copyrights and downloads music, movies, games and software. There are even peer sharing websites which encourage software piracy and many of these websites are now being targeted by the FBI. Today, the justice system is addressing this cyber crime and there are laws that prevent people from illegal downloading.

· **Cyber Stalking:** This is a kind of online harassment wherein the victim is subjected to a barrage of online messages and emails. Typically, these stalkers know their victims and instead of resorting to offline stalking, they use the Internet to stalk. However, if they notice that cyber stalking is not having the desired effect, they begin offline stalking along with cyber stalking to make the victims' lives more miserable.

· **Identity Theft:** This has become a major problem with people using the Internet for cash transactions and banking services. In this cyber crime, a criminal accesses data about a person's bank account, credit cards, Social Security, debit card and other sensitive information to siphon money or to buy things online in the victim's name.

· **Malicious Software:** These are Internet-based software or programs that are used to disrupt a network. The software is used to gain access to a system to steal sensitive information or data or causing damage to software present in the system.

· **Child soliciting and Abuse:** This is also a type of cyber crime wherein criminals solicit minors via chat rooms for the purpose of child pornography. The FBI has been spending a lot of time monitoring chat rooms frequented by children with the hopes of reducing and preventing child abuse and soliciting.

Cyber Crime in Modern Society

Today, criminals that indulge in cyber crimes are not driven by ego or expertise. Instead, they want to use their knowledge to gain benefits quickly. They are using their expertise to steal, deceive and exploit people as they find it easy to earn money without having to do an honest day's work.

Cyber crimes have become a real threat today and are quite different from old-school crimes, such as robbing, mugging or stealing. Unlike these crimes, cyber crimes can be committed single handedly and does not require the physical presence of the criminals. The crimes can be committed from a remote location and the criminals need not worry about the law enforcement agencies in the country where they are committing crimes. The same systems that have made it easier for people to conduct e-commerce and online transactions are now being exploited by cyber criminals.

Cyber Crime Prevention Tips

1. Use Strong Passwords

Use different user ID / password combinations for different accounts and avoid writing them down. Make the passwords more complicated by combining letters, numbers, special characters (minimum 10 characters in total) and change them on a regular basis.

2. Secure your computer

Activate your firewall

Firewalls are the first line of cyber defense; they block connections to unknown or bogus sites and will keep out some types of viruses and hackers.

Use anti-virus/malware software

Prevent viruses from infecting your computer by installing and regularly updating anti-virus software.

Block spyware attacks

Prevent spyware from infiltrating your computer by installing and updating anti-spyware software.

3. Be Social-Media Savvy

Make sure your social networking profiles (e.g. Facebook, Twitter, Youtube, MSN, etc.) are set to private. Check your security settings. Be careful what information you post online. Once it is on the Internet, it is there forever!

4. Secure your Mobile Devices

Be aware that your mobile device is vulnerable to viruses and hackers. Download applications from trusted sources.

5. Install the latest operating system updates

Keep your applications and operating system (e.g. Windows, Mac, Linux) current with the latest system updates. Turn on automatic updates to prevent potential attacks on older software.

6. Protect your Data

Use encryption for your most sensitive files such as tax returns or financial records, make regular back-ups of all your important data, and store it in another location.

7. Secure your wireless network

Wi-Fi (wireless) networks at home are vulnerable to intrusion if they are not properly secured. Review and modify default settings. Public Wi-Fi, a.k.a. “Hot Spots”, are also vulnerable. Avoid conducting financial or corporate transactions on these networks.

8. Protect your e-identity

Be cautious when giving out personal information such as your name, address, phone number or financial information on the Internet. Make sure that websites are secure (e.g. when making online purchases) or that you’ve enabled privacy settings (e.g. when accessing/using social networking sites).

9. Avoid being scammed

Always think before you click on a link or file of unknown origin. Don’t feel pressured by any emails. Check the source of the message. When in doubt, verify the source. Never reply to emails that ask you to verify your information or confirm your user ID or password.

10. Call the right person for help

Don’t panic! If you are a victim, if you encounter illegal Internet content (e.g. child exploitation) or if you suspect a computer crime, identity theft or a commercial scam, report this to your local police. If you need help with maintenance or software installation on your computer, consult with your service provider or a certified computer technician.

References :-

- http://www.webopedia.com/TERM/C/cyber_crime.html
- http://www.crossdomainsolutions.com/cyber-crime/
- http://riverdelfin.blogspot.in/2013/09/an-introduction-to-cyber-crime.html
- http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/tc-ct/cyber-tips-conseils-eng.htm

- Guest Lecturer (computer science)

Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed university) Lucknow

Campus,Lucknow(UP)

VIRUS-A DEVIL OF COMPUTER

- SHATKSHI MISHRA

A large portion of modern computing life is to secure the information that we are creating and processing. There are many aspects of information security, ranging from physical access to ensuring that the information has not been changed in any way. One of the most high-profile threats to information integrity is the computer virus. Despite our awareness of computer viruses, how many of us can define what one is, or how it infects computers? This seminar aims to demystify the basics of computer viruses, summarizing what they are, how they attack and what we can do to protect ourselves against them.

A computer virus is a computer program that can copy itself and infect a computer without permission or knowledge of the user. The original may modify the copies or the copies may modify themselves, as occurs in a metamorphic virus. A virus can only spread from one computer to another when its host is taken to the uninfected computer, for instance by a user sending it over a network or carrying it on a removable medium such as a floppy disk, CD, or USB drive. All computer viruses are manmade.

Viruses usually operate without the knowledge of the computer user. Viruses can infect any type of executable code, not just the files that are commonly called 'program files'. Viruses can be spread by:

- Executable code in the boot sector of infected floppy disks
- Executable code in the system area of infected hard drives
- Word processing and spread sheet documents that use infected macros
- Infected HTML documents that contain JavaScript or other types of executable code

Since virus code must be executed (run) to have any effect, files that the computer treats as pure data are safe. This includes graphics and sound files such as .gif, .jpg, .mp3, .wav, etc., as well as plain text in .txt files. For example, just viewing picture files won't infect your computer with a virus. The virus code has to be in a form, such as an .exe program file or a Word .doc file that the computer will actually try to execute.

Computer viruses are called viruses because they share some of the traits of biological viruses. A computer virus passes from computer to computer like a biological virus

passes from person to person. A computer virus must piggyback on top of some other program or document in order to get executed. Once it is running, it is then able to infect other programs or documents.

Different types of viruses

• **Resident Viruses**

This type of virus hides permanently in the RAM memory. From here it can control and intercept all of the operations carried out by the system: corrupting files and programs that are opened, closed, copied, renamed etc. Resident viruses can be treated as file infector viruses. When a virus goes memory resident, it will remain there until the computer is switched off or restarted.

• **Overwrite Viruses**

This type of virus is characterized by the fact that it deletes the information contained in the files that it infects, rendering them partially or totally useless once they have been infected. Infected files do not change size, unless the virus occupies more space than the original file, because instead of hiding within a file, the virus replaces the files content. The only way to clean a file infected by an overwrite virus is to delete the file completely, thus losing the original content.

• **Boot Virus**

This type of virus affects the boot sector of a floppy or hard disk, in which information on the disk itself is stored together with a program that makes it possible to boot (start) the computer from the disk.

This kind of virus does not affect files, but rather the disks that contain them. First they attack the boot sector of the disk then, once the computer is started, the boot virus will infect the hard drive of the computer. The best way of avoiding boot viruses is to ensure that floppy disks are write-protected and never start a computer with an unknown floppy disk in the disk drive.

• **Worms**

A worm is a program very similar to a virus; it has the ability to self-replicate, and can lead to negative effects on the system and most importantly they are detected and eliminated by antiviruses. However, worms are not strictly viruses, as they do not need to infect other files in order to reproduce.

Worms can exist without damaging files, and can reproduce at rapid speeds, saturating networks and causing them to collapse.

Worms almost always spread through e-mail, networks and chat (such as IRC or ICQ).

• **Trojans or Trojan Horses**

Another unsavoury breed of malicious code are Trojans or Trojan horses, which unlike viruses do not reproduce by infecting other files, nor do they self-replicate like worms.

Trojans work in a similar way to their mythological namesake, the famous wooden horse that hid Greek soldiers so that they could enter the city of Troy undetected.

They appear to be harmless programs that enter a computer through any channel. When that program is executed, they install other programs on the computer that can be harmful.

A Trojan may not activate its effects at first, but when they do, they can wreak havoc on your system. They have the capacity to delete files, destroy information on the hard drive and open up a backdoor to a system. This gives them complete access to your system allowing an outside user to copy and resend confidential information.

• **Logic Bombs**

They are not considered viruses because they do not replicate. They are not even programs in their own right but rather camouflaged segments of other programs.

Their objective is to destroy data on the computer once certain conditions have been met. Logic bombs go undetected until launched, and the results can be destructive.

If a computer is infected with a boot sector virus, the virus tries to write copies of it to the system areas of floppy disks and hard disks. Then the infected floppy disks may infect other computers that boot from them, and then the virus on the computer will try to infect more floppies inserted into it. The actual effect of a virus depends on how it was programmed by the person who wrote the virus.

Protection from Computer Virus -

Antivirus software is a class of program that searches the hard drive and floppy disks for any known or potential viruses. The market for this kind of program has expanded because of Internet growth and the increasing use of the Internet by businesses concerned about protecting their computer assets.

A utility that searches a hard disk for viruses and removes any that are found. Most antivirus program includes an auto-update feature that enables the program to download profiles of new viruses so that it can check for the new viruses as soon as they are discovered.

When the antivirus software looks at a file, it refers to a dictionary of known viruses that the authors of the antivirus software have identified. If a piece of code in the file matches any virus identified in the dictionary, then the antivirus software can take one of the following actions:

1. attempt to repair the file by removing the virus itself from the file
2. Quarantine the file (such that the file remains inaccessible to other programs and its virus can no longer spread).
3. Delete the infected file.

To achieve consistent success in the medium and long term, the virus dictionary approach requires periodic (generally online) downloads of updated virus dictionary entries. As civically minded and technically inclined users identify new viruses "in the wild", they can send their infected files to the authors of antivirus software, who then include information about the new viruses in their dictionaries.

The Approaches are:

• The suspicious behaviour approach, doesn't attempt to identify known viruses, but instead monitors the behaviour of all programs. If one program tries to write data to an executable program, the antivirus software can flag this suspicious behaviour, alert a user and ask what to do.

• A sandbox approach emulates the operating system and runs the executable in this simulation. After the program has terminated, software analyses the sandbox for any changes which might indicate a virus.

• White listing approach is an emerging technique to deal with malware Rather than looking for only known bad software, this technique prevents execution of all computer code except that which has been previously identified as trustworthy by the system administrator. By following this default deny approach, the limitations inherent in keeping virus signatures up to date are avoided.

The various Antivirus Software are , McAfee Virus Scan, Norton Antivirus, Avast!, Windows Live OneCare, AVG Anti-Virus, AOL Active Virus Shield, Bitdefender, Cisco Security Agent, F-Prot, F-Secure, Kaspersky Anti-Virus, LinuxShield, AntiVir, NOD32, Norman, Panda Antivirus, PC Tools AntiVirus, PC-cillin, Quick Heal Antivirus, Rising AntiVirus, Sophos Anti-Virus, V3Pro 2004, V-COM AntiVirus, Virex, ZoneAlarm AntiVirus.

REFRENCES:

· http://courses.cs.vt.edu/cs3604/lib/Viruses/viruses.html
· http://azhar-paperpresentation.blogspot.in/2010/04/virus-devil-of-computer.html
· www.bbox.ch/Beilagen/**virus**.**pdf**

- Guest Lecturer (Computer)
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University), Lucknow Campus, Lucknow

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के 13 परिसर

ISSN-2231-0800

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(मानितविश्वविद्यालयः), लखनऊ-परिसरः
NAAC द्वारा 'ए' श्रेण्यां प्रत्यायितः
विशालखण्डः-4, गोमतीनगरम्, लखनऊ-226010 (उत्तरप्रदेशः)
दूरभाष: 0522-2393748, फैक्स- 0522-2302993