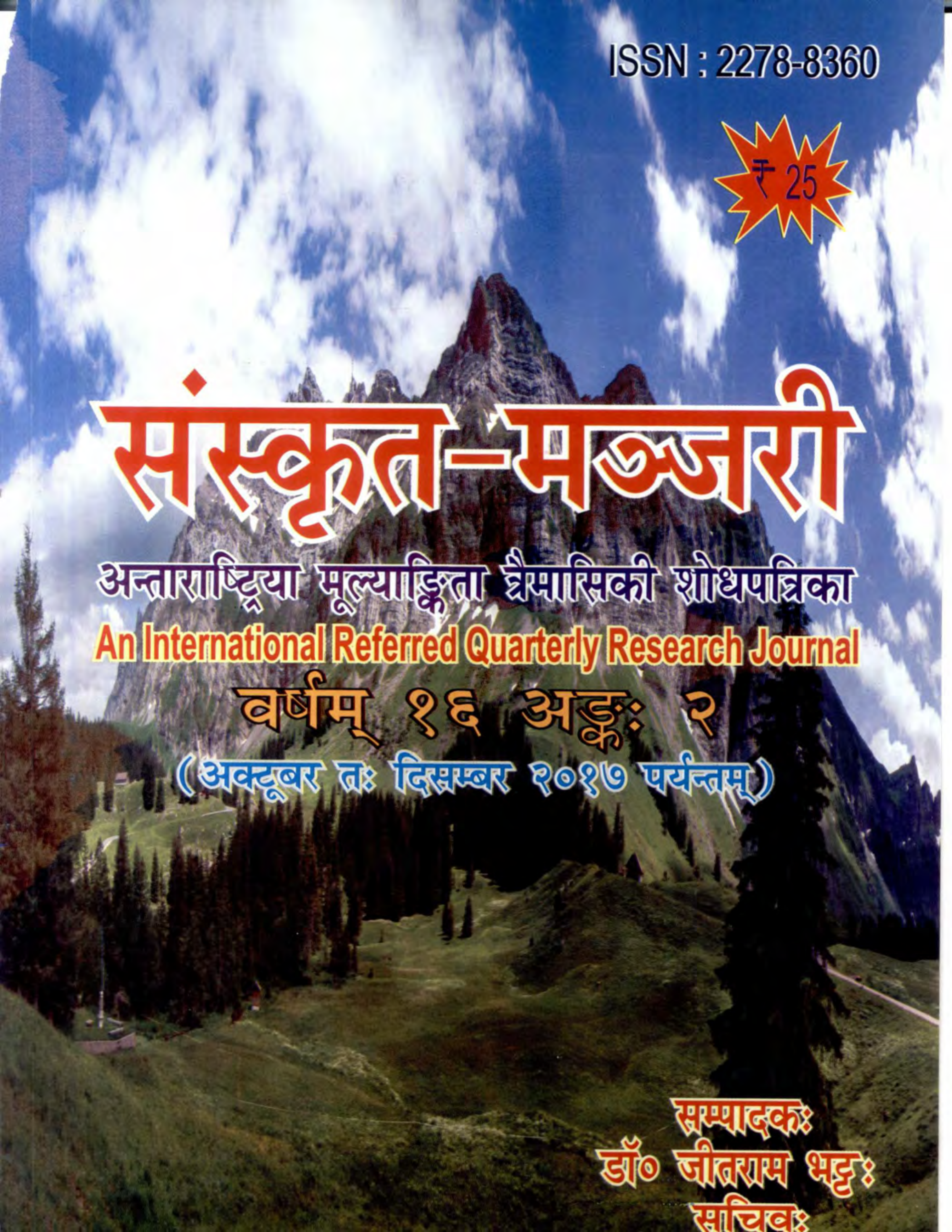


ISSN : 2278-8360

₹ 25

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् १६ अङ्कः २

(अक्टूबर तः दिसम्बर २०१७ पर्यन्तम्)

सम्पादकः

डॉ० जीतराम भट्टः

सचिवः

"संस्कृत मंजरी"

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

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

"संस्कृत मंजरी"

(आई.एस.एस.एन.-२२७८ -८३६०)

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

मूल्य : - एक प्रति रु.२५/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.१००/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत मंजरी"

के स्थायी अध्येता बनें ।

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

पत्र व्यवहार का पता--

सचिव/सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

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

दूरभाष सं.-०११-२३६३५५१२, २३६८१८३५

पंजीकरणसंख्या-डी०ई०एल०एस०ए०एन० २००२/८९२१ आई०एस०एस०एन०-२२७८-८३६०

मूल्यम्- २५रूप्यकाणि

संस्कृत-मञ्जरी

SANSKRIT-MANJARI

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् १६ अङ्कः २

(अक्टूबर २०१७ तः दिसम्बर २०१७ पर्यन्तम्)

सम्पादकः :- डॉ0 जीतराम भट्टः

सहायकसम्पादकः :- प्रद्युम्नचन्द्रः

प्रकाशकः

दिल्ली संस्कृत अकादमी

(दिल्लीसर्वकारः)

DELHI SANSKRIT ACADEMY

(Govt. of N.C.T. of Delhi)

प्रकाशकः

सचिवः

दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः

प्लॉट सं०-5, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५

दूरभाषः - ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

सदस्यताशुल्कम्

प्रति-अङ्कम्	:	25 रूप्यकाणि, $2.5
वार्षिकम्	:	100 रूप्यकाणि, $10.00
त्रैवार्षिकम्	:	300 रूप्यकाणि, $30.00
पञ्चवार्षिकम्	:	500 रूप्यकाणि, $50.00

ISSN - 2278-8360

© दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः

© Delhi Sanskrit Academy, Govt. of N.C.T of Delhi

शुल्कप्रदानप्रकारः

बैंकधनादेशः (डी०डी०), डाकधनादेशः (मनिआर्डर) अथवा सी०टी०सी० चैक माध्यमेन (**दिल्लीसंस्कृतअकादमीपक्षे**)

Mode of payment:

Demand Draft, Money order or by CTC Cheque

(In favour of Delhi Sanskrit Academy)

E-mail Id : delhisanskritacademy@gmail.com

Website : www.sanskritacademy.delhi.gov.in

मुद्रकः

एस.डी.एम. प्रिन्टर एण्ड पैकर

हरिनगरम्, नव देहली-110064

मो. : 9811229529

सम्पादकीयम्

अयि संस्कृतशास्त्रावगाहनरतास्तत्र भवन्तो भवत्यश्च जानन्त्येव यद्वाङ्मयसमृद्धिर्यादृशी संस्कृते वर्तते तादृश्यन्यासु भाषासु प्रायः नह्यस्ति। संस्कृते यद्विद्वद्भिर्लिखितं तत्त्वस्माकं सम्पदस्ति, किन्तु नूत्नमपि लेखनीयमेव तथा यथान्यासुभाषासु विलिख्यते। संस्कृते ग्रन्थाः काव्यानि महाकाव्यानि कथासाहित्यं नाट्यसाहित्यं विद्यत एवात्र नास्ति संशयः, किन्तु कालधर्मिरचनानां न्यूनता दृश्यते। संस्कृते भवेत् प्रविधिसु लेखनं भूगोले पर्यावरणे गणिते, संगणके विज्ञाने वा भवेद् नवीनं चिन्तनं प्रायौगिकं कार्यञ्च। संस्कृतस्य शास्त्रेषु समाधारितं प्रयोगोऽपि भवेत्। नवीनासु विधासु चलचित्रधारावाहिकलघुवृत्तचित्रयात्रावर्णनात्मककथोपन्यासप्रभृतिष्वपि लेखनं भवेत्। लोकोपयोगाय यानि साधनानि प्रसाधनानि वा सन्ति तेष्वपि लेखनं भवेत्। अन्यासां भाषाणां विधासु-गज्जलिकाकाव्यालि-सॉनेट-श्रिजितान्काप्रभृतिष्वपि रचनाः स्युः। संस्कृते पारम्परिकं नृत्यं भवेत्सार्धमेवाधुनिकमपि नृत्यमपि भवेत्। सांस्कृतिकं शास्त्रीयं संगीतं भवेदाधुनिकं संगीतमपि भवेत्। शास्त्रीयाः सांस्कृतिकाः जनाः संस्कृत-गीतानि गायेयुः युवानः आधुनिकाः जना अपि संस्कृत-गीतानि गायेयुः। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु संस्थानेषु च संस्कृत-कार्यक्रमाः भवेयुः चत्वरेषूद्यानेषु जनावास-क्षेत्रेष्वपि संस्कृतकार्यक्रमाः भवेयुः।

विविधभावविभावविभाविनी
सरसकाव्यकथादिविकासिनी।
सकलमानवमानसमोदिनी
विजयतां भुवि संस्कृत-मञ्जरी॥

निवेदकः
डॉ0 जीतरामभट्टः
सचिवः

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः

पृष्ठसंख्या

१. वैदिकसाहित्योपयोगिता..१

-डॉ० ब्रह्मचारी व्यासनन्दनः

२.. वैदिक-समय-व्यवस्था..१०

-भूरासिंह सोलंकी

३. मालविकाग्निमित्रे मालविकायां योगदानम्..२२

-डॉ० सुजाता राघवन्

४.. पर्यावरणचेतनायां यज्ञानामुपयोगित्त्वम्..३१

-डॉ० आलोक कुमारः

५. उत्तरनैषधीयचरितस्य महाकाव्यत्वम्..३६

-ममतापाठकः

हिन्दीभागः

६.. वैदिक वाङ्मय में राष्ट्रीय भावना..४२

-डॉ० सुषमा चौधरी

७. ब्रह्मकारणतावाद एवं सृष्टिः एक आलोचना..४७
–डॉ० सुरेश्वर मेहेर

८. अश्वघोष का वैदुष्य..६४
–डॉ० आशा सिंह

९. अथर्ववेद में निरूपित ईश्वर..७५
–डॉ० पूनम

१०. संस्कारों का धर्मशास्त्रीय विवेचन..८२
– डॉ० धर्मपाल यादव

अंग्रेजीभागः

१२. Dream on Reality : Svapnavasavadattam................................ ९३
- **Prachi Bhatt**

१३ Definition of Error in Advaita Vedanta..९५
- Dr. Veneemaadhava Shaastri B.Joshi

वैदिक साहित्यस्योपयोगिता

- डॉ० ब्रह्मचारी व्यासनन्दनः

वैदिकसाहित्यस्यान्तर्गते चत्वारो विभागाः सन्ति-संहिता-ब्राह्मण-आरण्यक उपनिषदश्चेति। वैदिकसाहित्ये मुख्यत्वेन वेदशब्दः ऋग्यजुः सामाथर्वनामभिः प्रचलितानां चतसृणां वेदसंहितानां बोधकः। एतेषामेव चतुर्णां वेदानां व्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति, येषु वैदिककर्मकाण्डस्य विशदं वर्णनमस्ति। एतेषु वेदानाम् आध्यात्मिकी व्याख्याऽपि प्रस्तूयते। एतेषां परिशिष्टरूपेण आरण्यकग्रन्थाः सन्ति। एषु अध्यात्मविद्याया विवेचनं प्राप्यते। उपनिषत्सु च तस्या एवाध्यात्मविद्यायाश्चरमोत्कर्षः संलक्ष्यते। वैदिकसाहित्य-शब्देन समग्रोऽपि मन्त्र-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्-संग्रहरूपो निधिर्गृह्यते। अतएव 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'[1] इति निर्दिश्यते।

<u>**वेदशब्दार्थः**</u>- 'विद् ज्ञाने' इति ज्ञानार्थकाद् विद्धातोर्घञि प्रत्यये कृते वेद इति रूपं निष्पद्यते। एवं वेदशब्दो ज्ञानार्थकः। ज्ञानराशिर्वेद इति वक्तुं शक्यते। विद् सत्तायां, विद् विचारणे, विद्लृलाभे, विद् चेतनाख्याननिवासेषु इति धातुभ्योऽपि घञि वेदरूपं निष्पद्यते। वेदा ज्ञानराशित्वात् शाश्वतस्थायिनः, ज्ञाननिधयः, मानवहितप्रापकाः, मनुज-कर्तव्य-बोधका इति विविधधात्वर्थग्रहणाद् ज्ञायते। महर्षिणा दयानन्दस्वामिना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां वेदोत्पत्तिविचारप्रकरणे वेदपरिभाषाक्रमे इत्थं भणितम्-विदन्ति ज्ञानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वाः सत्यविद्या यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते 'वेदाः'।[2]

वेदार्थानुशीलनाद् ज्ञायते यद् वेदा हि विविधज्ञान-विज्ञानराशयः, संस्कृतेराधाररूपाः, कर्तव्याकर्तव्यावबोधकाः शुभाशुभनिदर्शकाः, जीवनस्योन्नायकाः, विश्वहितसंपादकाः, आचारसञ्चारकाः, सुखशान्तिसाधकाः, ज्ञानालोका-प्रसारकाः, सत्यतायाः सरणयः, कलाकलापप्रेरकाः, आशाया आश्रयाः, नैराश्यविनाशकाः, चतुर्वर्गावाप्तिसोपानस्वरूपाश्च सन्ति।

धार्मिकी उपयोगिता- वैदिकसाहित्ये धार्मिकी उपयोगिता महत्त्वपूर्णा धर्म एव जीवनस्य सारः। धर्मं विना मानवः पशुवत् मन्यते। अतः साधूच्यते चाणक्येन-

आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिःसमानाः।[3]

'वेदोऽखिलो धर्मूलम्'[4] इति समुद्घोषयता मनुना समग्रस्यापि वेदनिधेर्धर्माधाररूपेण प्रतिष्ठा विहता। मानवस्याखिलं कृत्यजातं कर्तव्याकर्तव्यं वा वेदेषु विशदतया निरूप्यते। अतएव वेदा आचार-संहिता-रूपेण प्रमाणीक्रियन्ते।

यः कश्चिद कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः।।[4]

सर्वेपि विद्वत्तल्लजा भारतीयाः दार्शनिकाः, आचारशिक्षणप्रवणाः, स्मृतिकाराः, शब्दत्त्वमीमांसादक्षा वैयाकरणाः, अनये च शास्त्रकारा वेदानां परमप्रामाण्यं प्रतिपदम् उद्घोषयन्ति। अतएव महर्षिणा पतञ्जलिना कर्तव्यत्वेन समादिश्यते यत्-

ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।[5]

स्मृतिकारैर्न एतावतैव विरम्यते, अपितु निर्दिश्यते यत् ब्राह्मणेन एकनिष्ठया वेदाध्ययनं सम्पाद्यम्। एतद् ब्राह्मणस्य परमं तपः। यश्च वेदाध्ययनम् अवमत्य शास्त्रान्तरे कृतमतिः, स जीवन्नेव सपरिवारः शूद्रत्वम् उपयाति। श्लोकद्वयम् दृश्यताम्-

वेदमेव सदाऽभ्यस्येत् तपस्तस्यन् द्विजोत्तमः।
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते।।[6]
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः।।[7]

एतत् प्रसङ्गे आर्यसमाजसंस्थापकेन महर्षिदयानन्देन आर्यसमाजस्य तृतीये नियमे इत्थमुद्घोषितम्- " वेदः सर्वासां सत्यविद्यानां पुस्तकमस्ति। वेदस्य पठन पाठनं, श्रवणं-श्रावणञ्च सर्वेषाम् आर्याणां परमोधर्मः विद्यते।"

वैदिकसाहित्यानुसारं धर्मस्य त्रयो स्कन्धाः भवन्ति यज्ञ-दान-तपश्चेति। सर्वेषु धर्मस्कन्धेषु 'श्रद्धा' महत्त्वपूर्णा। श्रद्धां विना किञ्चिदपि कार्यं साफल्यं न मनुते। श्रद्धाद्वारा सत्यस्य प्राप्तिं भवति। उक्तञ्च वेदे-

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।।[8]

धार्मिकजीवने श्रद्धया: किं महत्त्वं किञ्च तदुपयोगित्वमिति निरूपयता प्रोच्यते-

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।[9]

श्रद्धाया मनोवैज्ञानिकं रूपम् उपस्थापयता प्रोच्यते भगवता श्रीकृष्णेन यत् पुरुषोऽयं श्रद्धामयः। यादृशी मानवस्य श्रद्धा तादृशः सोऽवगन्तव्यः। दृश्यताम्-

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धः स एव सः।[10]

जीवने सर्व-कर्म-परित्यागेऽपि यज्ञ-दान-तपसाम् अपरिहार्यत्वम् अवश्यकर्तव्यत्वं च गृहमेधिनां यतीनां च कृते निरूप्यते। जीवनस्य पावनत्वं त्रयाणामप्येषां फलम्-

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।।[11]

अतएव सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। ईश्वरस्य स्वरूपनिर्देशात्मकं सच्चिदानन्दशब्दे सत्-शब्दः प्राङ् निर्दिश्यते। छान्दोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि च सत्यमेव ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते, तदेव च जिज्ञासितव्यम्।

सत्यं ब्रह्मेति, सत्यं ह्येव ब्रह्म।[12]
सत्यं त्वेव विजिषासितव्यम्।।[13]

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः (मुण्डको०3/1/6), यजुर्वेदेऽपि चोच्यते-इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। (य०एजु० 1/5)

<u>सांस्कृतिकी उपयोगिता</u>- वैदिकसाहित्ये अस्माकं सांस्कृतिकी उपयोगिता विशेषेण परिलक्ष्यते। भारतीयायाः संस्कृतेर्मूलस्रोतोऽनुसंधीयते चेत् वेदा एवं तन्मूलस्रोतस्त्वेनोपतिष्ठन्ति। वेदेष्वेव प्रत्नतमा भारतीया संस्कृतिर्वर्णिताऽस्ति। प्राक्तनभारतीयानां जीवनदर्शनं, कार्यकलापः, आचार-विचाराः, नैतिकं सामाजिकञ्च चरितं प्राप्यते। मानवानां विविधकर्तव्यादिनिर्धारणं तत्रैवोपलभ्यते। उक्तञ्च मनुना-

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।।[14]

संस्कृतेराधारभूतग्रन्था: वेदा एव। वेदेष्वेव संस्कृतेर्विशुद्धं रूपं विस्तरशः प्राप्यते वैदिकसाहित्ये

यज्ञस्य परम्परा सुदृढा वर्तते। **यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म** (शत० ब्रा० 1/7/15) इति शतपथब्राह्मणकारेण भणितम्। आर्याणां यज्ञेषु दृढविश्वासः, एकेश्वरवादेन सहैव बहुदेवतावादस्यापि स्वीकरणम्, अनासक्तभावनया कर्मविधिः, ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वम्, ज्ञानकर्मणोः समन्वयः, भौतिकवादं प्रत्यनास्था, पुनर्जन्मनि विश्वासः, मोक्षस्य जीवनोद्देश्यत्वं चेत्यादितथ्यानि निगदितानि सांस्कृतिकीमुपयोगितां प्रति ऋषिभिः वैदिकसाहित्यमनुसृत्य।

विश्वसंस्कृतेरैतिह्यं गवेषितं चेत् तर्हि वेदा एव सर्वप्रमुखत्वेन दृष्टिपथम् अवतरन्ति संसारेऽस्मिन् संस्कृतेः सभ्यतायाश्च कथमिव विकासोऽभूदित्यर्थं वेदानुशीलनम् अनिवार्यम् आपद्यते। तत् एवं क्रमिकविकासस्य प्रक्रिया प्राप्यते। अतएव यजुर्वेदे उपलभ्यते **सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा** (यजु० 7/14)। वैदिकी संस्कृतिः विश्वस्मिन् प्रथमा संस्कृतिरासीत्। वैदिकसंस्कृतेः संरक्षणाय वैदिकवाङ्मयस्य संरक्षणमनिवार्यम्।

शास्त्रीया उपयोगिता- वैदिकसाहित्यानां शास्त्रीया उपयोगिता मुख्या वर्तते। सर्वज्ञानमयो हि सः (मनु० 2/7) इति वदता मनुना वेदानां सर्वविधज्ञाननिधानत्वम् उरीकृतम्। यदि तेषामुपयोगिता समीक्ष्यते तर्हि वैदिकसाहित्येषु बीजरूपेण दार्शनिकाः सिद्धान्ताः, राजनीतिः, समाजशास्त्रम्, अध्यात्मम्, मनोविज्ञानम्, आयुर्वेदः, गणितम्, अर्थशास्त्रम्, नाट्यशास्त्रम्, काव्यशास्त्रम्, कामशास्त्रम् अन्याश्च विविधाः कलास्तत्र तत्र वर्ण्यन्ते। वैदिकदर्शनम् अध्यात्मतत्त्वं चोपादाय उपनिषदो विविधानि दर्शनानि च प्रवृत्तानि। तथ्यमेतद् निदर्शनरूपेण नाट्यशास्त्रकृतो भरतमुनेर्विवेचनेन विशदीभवति-

जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि॥[15]

नैतिकी उपयोगिता- वैदिकसाहित्यानां नैतिकी उपयोगिताऽपि अतिश्लाघनीया वर्तते। आचारशिक्षा-दृष्ट्या, नैतिकदर्शनरूपेण, कर्तव्योद्बोधनरूपेण तेषां परमं प्रामाण्यं वर्तते। किं कर्म, किञ्चाकर्मेति चिन्तायां वेदा एवादर्शरूपेण प्रस्तूयन्ते। मनुष्याणां कृते सूर्यचन्द्रमसाविव कल्याणपन्थानं गमनोपदेशो वर्णनमायाति।

स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।
पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि॥[16]

महर्षिणा मनुनाऽपि इत्योच्यते-

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्।।[17]
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः।
इहकीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्।।[18]

धर्मचिन्तने कर्तव्यविचारणे च वेदाः परमप्रमाणभूताः सन्ति। उक्तञ्च मनुस्मृतौ '**धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः**' (मनु० 2/13)

सामाजिकी उपयोगिता- समाजशास्त्रीयदृष्ट्याऽपि वैदिकसाहित्ये अनेके विचाराः महत्त्वपूर्णाः। सम्प्रति परिवारे मातृपितृणां समादरः न दरीदृश्यते पुत्राः पितरं प्रति न आज्ञाकारिणः सन्ति। दम्पत्या परस्परं माधुर्यं व्यवहारं गृहस्थजीवनं दुश्करं कृतम्। पत्नी पतिं प्रति मधुरभाषिणी भवेत् इत्यस्मिन् प्रसङ्गे मन्त्रः द्रष्टव्यः- अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः अपि च, मातृदेवोभव। पितृदेवो भव। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्।[19] मातृदेवो भव आचार्य देवो भव। अतिथिदेवो भव[20]। गृहस्थस्य सामाजिकं जीवनं सर्वथा सुखी भवेत् एतदर्थ परिवारे पञ्चायतनपूजा प्रचलिता भवेत्। समाजस्य विकासस्य, सभ्यतायाः समुन्नतेः, वर्णानां विविधवृत्तिपराणां नराणां च कर्म कलापस्य, सामाजिक्या व्यवस्थायाश्च महत्त्वपूर्णम् इतिवृत्तं वेदेषूलभ्यते। सामाजिकानां परस्परं सांगठनिकं कार्यम् कीदृशं भवेदित्यस्मिन् विषये मन्त्रद्वयं विद्यते-

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे सं जाननामुपासते।।[21]
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।[22]

प्राक्तनस्य समाजस्य किं स्वरूपमासीदित्यपि तत एवाप्तुं पार्य्यते।

वर्णव्यवस्थाया उपयोगिता- प्राक्तने समाजे वैदिककालादारभ्य भारतेऽस्मिन् वर्णव्यवस्था प्रसरीसर्ति। वैदिकी वर्णव्यवस्था गुणकर्मानुसारिणी न तु जन्मानुसारिणी विद्यते। वर्णशब्देन किम् अभिप्रेतम् इति जिज्ञासायां वर्णो वृणोतेः (निरुक्ते) मानवः स्वजीवन-निर्वाहार्थं यां कामपि वृत्तिम् आश्रयते, तदनुसारमेव तस्य वर्णनिर्णयः प्रवृत्तिवैविध्यम् अनुरुध्य मानवशरीर-समालोचनपूर्वकं चातुवर्ण्यव्यवस्था प्रवर्तिता।

मानव-शरीरं चतुर्धा विभक्तुं शक्यते-1. शिरोभागः, ज्ञानेन्द्रिय-मनोबुद्धिसमन्वितः, 2. हस्तौ, ग्रहण-दानादान-रक्षण-साधनभूतौ, 3. उदरप्रधानो मध्यभागः, पाचनक्रिया-सम्बद्धोऽशितमन्नं रक्तादिरूपेण परिवर्त्य शरीरस्थितिसाधकश्च, 4. पादौ, गमनागमनादिसाधकौ शरीरस्थितिप्रवृत्तिप्रवर्त्तकौ च । एवमेव राष्ट्रे समाजोऽपि चतुर्धा विभज्यते। 1. ब्राह्मणो ज्ञानकार्य-सम्बद्धः, 2. क्षत्रियो रक्षाकार्यसम्बद्धः, 3. वैश्यः कृषिगोरक्षवाणिज्यादिसम्बद्धः, 4. शूद्रः शुश्रूषाकार्यसम्बद्धश्च। एतदेवाभिप्रेत्य ऋग्वेदे यजुर्वेदेऽथर्ववेदे गीतायां च चातुर्वर्ण्यम् उल्लिख्यते।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।
उरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।।[23]
चातुवर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्।।[24]

वैदिकसाहित्यानुसारमेति निश्चप्रचं मतं यत् 'जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।' यः कश्चन तत् कर्म कुर्यात् स तं वर्णम् आश्रयेत्। स्वकर्मणैव वैश्यत्वं शूद्रत्वं चोपद्यते एवमेव सत्कर्मणाण्यनुरुध्य शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं प्रपेदे। नहि वर्णव्यवस्था जन्मानुसारिणी जन्ममूला च। जन्मना जातिव्यवस्था कर्मणा वर्णव्यवस्था च विद्येते। अतएव धर्मशास्त्रकारेण मनुना वर्णविपर्ययो निर्दिश्यते-

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्।
क्षत्रियाज्जात मेवं तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च।।[25]

एवं विज्ञायते यद् वर्णव्यवस्था समाजोन्नतिसाधिका लोकहितकारिणी वैज्ञानिकी चास्ति। जातिप्रथा नूनं दोषवहा कलङ्कास्पदा च।

आर्थिकी उपयोगिता- अर्थशास्त्रदृष्ट्याऽपि वैदिकसाहित्यस्योपयोगिता अवलोकनीया वर्तते। वेदेषु प्रत्नाया अर्थव्यवस्थायाः स्वरूपं स्फुटं समवाप्यते। आदान-प्रदानस्य, क्रय-विक्रयस्य, व्यापारस्य वाणिज्यस्य च, गवादिपशूनाम्, कृषि-धान्यादीनाञ्च आर्थिकविषयेषु व्यवस्थाऽवस्थाश्च दर्शनीयाः सन्ति। आदान-प्रदानस्य महत्त्वं यजुर्वेदे वर्ण्यते-

देहि मे ददामि ते, नि मे धेहि नि ते दधे।
निहारं च हरासि मे, निहारं नि हराणि ते।।[27]

यज्ञ-संस्कारादिकर्मकाण्डद्वाराऽपि वेदशास्त्राणाम् आर्थिकी उपयोगिता सर्वैः स्वीकृताः।

'वयं स्याम पतयोरयीणाम्' (ऋ० 10/121/10), 'शत हस्त समाहार) (अथर्व० 3/24/5), इत्यादिभि आर्षवाक्यै: आर्थिकी उपयोगिता सिद्धा भवति।'

राजनीतिकी उपयोगिता- राजनीतिशास्त्रदृष्ट्याऽपि वैदिकसाहित्यस्योपयोगिता अविस्मरणीया। वेदेषु राज्ञ: प्रजायाश्च कर्माणि, राजतन्त्रस्य विविधं स्वरूपम्, राज्ञो वरणम्, सभाया: समितेश्च संस्थापना, मन्त्रिपरिषदो मनोनयनम्, राजतन्त्रीया प्रजातन्त्रीया च शासनव्यवस्था, शत्रु-संहार:, सामदण्डादिविधीनां प्रयोग: समुपलभ्यन्ते। वेदेषु राज्ञो निर्वाचनस्य, प्रजातन्त्रीयाया राज्यव्यवस्थाश्चापि समुल्लेखो विविधेषु स्थेलेषु उपलभ्यते। तद्यथा-

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु०।[28]
त्वां विशो वृणतां राज्याय०।[29]
महते जानराज्याय०।[30]

राज्यस्य व्यवस्थां सुदृढीकरणाय तिस्र: सभा: भवेयु: विद्यार्यसभा-धर्मार्यसभा-राजार्यसभाश्चेति। ऋग्वेदे वर्णितमस्ति-

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथ: सदांसि।[31]

स्वेच्छाचारिणं राजानं प्रत्यपि वर्णनं प्राप्यते यत् ईदृशो राजा प्रजावत्सलो न भवेत् अपितु राष्ट्रघातको भविष्यति- **राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुक: विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं मन्यत इति।**[32]

यजुर्वेदे राष्ट्रपते: कर्त्तव्यरूपेण जनतन्त्र-रक्षणम्, स्वराज्य-संरक्षणञ्च निर्दिश्यते। **जनभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त। विश्वभृत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त। स्वराज स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्त।**[33]

एवं सुकरमेतद् अभिधातुं यद् वैदिककालादेव जनतन्त्रशासनविधि: प्रवर्तते साम्प्रतं विंशतिशताब्द्यां जनतन्त्रस्योदय आधुनिकरूपेण संलक्ष्यते। एतदाश्रित्यैव जर्मनी-फ्रांस-रूसादिदेशेषु जनतन्त्रं प्रचरति।

भाषावैज्ञानिकी उपयोगिता- तुलनात्मकभाषा विज्ञानस्यध्ययनाय वेदानां अतीव महत्त्वं विद्यते। वेदा विश्वस्य प्राचीनतमा: समुपलब्धा ग्रन्था:। तत्रापि ऋग्वेदस्य प्राचीनमत्वेन भषाया: प्राचीनतमं रूपं प्राप्यते। पारसीधर्मग्रन्थ-जेन्दावेस्ता (छन्दोऽवस्था)-ग्रन्थेन सह

तुलनायाम् अवेस्ता-मन्त्राश्च वैदिकमन्त्रेषु च परिवर्तयितु शक्यन्ते। उदाहरणं यथा यज्ञोपवीतधारणमन्त्रः:-

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात्।
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्चशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ [३४] **(वैदिकमन्त्रः)**
.फाते मज्दाओ बरत् पौरवनीम् एयाओं धनिमस्ते हर-पाये संघेम्
मैन्युतस्तेम् वंधुहिम् दयेनीम् मज़्दबास्नाम्॥[35] **(पारसीधर्ममन्त्रः)**

तुलनात्मकभाषाविज्ञानस्य दृष्ट्या विशेषतः वेदानाम् अध्ययनं पाश्चात्यदेशेषु प्रवृत्तम्।

<u>ऐतिहासिकी उपयोगिता</u>- वेदेषु कतिपये ऐतिह्यावबोधकाः सन्दर्भाः अपि तत्र तत्रोपलभ्यन्ते। तानाश्रियः सन्दर्भान् विद्वद्भिः प्राचीनतम् ऐतिह्यं प्रस्तूयते। तत्र 'गङ्गादीनां नदीनाम्' (ऋग्० 10/75/5) 'दाशराज्ञयुद्धस्य' (ऋग्० 7/83/7)' पञ्च जनानाम् (ऋग्० 3/37/9) 'विविधानां वर्णानां वृत्तीनां ' च (यजु० 30/5/-22) उल्लेखः प्राप्यते।

<u>काव्यशास्त्रीया साहित्यिकी च उपयोगिता</u>- काव्यशास्त्रीयदृष्ट्याऽपि वेदानामुपयोगिता अतिविशिष्टतां तत्र अनुप्रास-यमक-रूपकादीनाम् अलङ्काराणां प्रयोगेऽनेकत्र प्राप्यते। उषः सूक्ते उषसो वर्णने कवित्वस्य स्फुटं दर्शनं जायते। सुन्दरी युवतिः स्ववस्त्राणीव उषाः स्वीयं सौदर्यं विस्तारयति। सकलेऽपि भुवने तस्याः सौन्दर्यम् आह्लादकारिणं व्याप्नोति-

अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा याति स्वरसस्य पत्नी।
स्वर्जनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताद् दिवः पप्रथ आ पृथिव्याः॥[36]

उपनिषत्सु वेदाभिमतः रूपकालङ्कारमाध्यमेन त्रैतवादोऽपि प्रस्तूयते। तत्रैक ईश्वरः अभोक्ता साक्षिरूपश्च, द्वितीयो जीवः कर्मफलभोक्ता, तृतीया प्रकृतिश्च अचेतना। दृष्टान्तरूपेण प्रकृतिः वृक्षः, जीवेश्वरौ च तत्रस्थौ पक्षिणौ दर्शनीयो मन्त्रः-

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नयनोऽभिचाकशीति॥[37]

एवं वेदाध्ययनं जीवनं पावयति, चिन्ताकुलं जगत् चिन्तायास्त्रायते, लोकानां विविधाः समस्या निवारयति, जीवनम् उन्नमयति, सद्भावांश्च प्रेरयति इति सर्वथा वैदिकसाहित्यानामुपयोगितां सिध्यति नास्त्यत्र काचित् विप्रतिपत्तिः।

सदर्भाः-

1. आपस्तम्ब श्रौतसूत्रम्-31

2. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, पृ०-35

3. चाणक्यनीतिः 17/16

4. मनुस्मृतिः 2/7

5. महाभाष्यम्, आह्निक-1

6. मनुस्मृतिः 2/166

7. तदेव 2/168

8. यजु० 19/30

9. गीता 4/39

10. तदेव 17/3

11. तदेव 18/5

12. बृहदारण्यकोपनिषद् 5/4/1

13. छान्दोग्योपनिषद् 7/16/1

14. मनु० 1/21

15. नाट्यशास्त्रम् 1/17 16. ऋग्वेदः 5/51/15 17. मनु० 2/12 18. तदेव 2/9 19. अथर्व० 3/30/2 20. तैत्ति० उप० 11/2 21. ऋग्वेदः 10/191/2 22. तदेव 10/191/3 23. यजु० 31/11 24. गीता 4/13 25. मनु० 10/65 आपस्तम्ब० 1/2 27. यजु० 3/50 28. अथर्व० 6/87/1 29. तदेव 3/4/2 30. यजु० 9/40 31. ऋग्० 3/38/6 32. शत० ब्रा० 13/2/3/7-8 33. यजु० 10/4

34. पारस्करगृह्यसूत्रम् 2/2/11

35. द्र० संस्कार-चन्द्रिका,ले०-विद्यामार्त्तण्ड डॉ० सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्कारः, पृ०-252

36. ऋग्० 3/61/4

37. ऋग्० 1/164/20, श्वेताश्वतरोपनिषद् 4/6

- एम.ए (संस्कृत-हिन्दी), पी-एच.डी

सहायक आचार्यः, संस्कृतविभागः,

रामेश्वरमहाविद्यालयः, मुजफ्फरपुरम्

(बी.आर.ए, बिहारविश्वविद्यालयः, मुजफ्फरपुरम्)

वैदिक-समय-व्यवस्था

- भूरासिंह सोलंकी

सनातनसमयदृष्टिः विस्तरेण सम्बन्धिता यथा -" वैदिकसमयव्यवस्था"। कालः नास्ति एकं सीमाङ्कनम् अथवा एकलनिर्देशितान्दोलनम् अपितु एषः बाणेव याति भूतकालात् भविष्यं प्रति । समयविचारः स्वयमेव पूर्णतया हैन्दव धरोहर आसीत् । ब्रह्माण्डीयक्रमस्य आवर्तनस्य च सनातनसंप्रत्ययः वार्ता समयम् उद्घोषयति । परमाणोः तीव्राकर्षणः सम्पूर्णब्रह्माण्डीय विस्तारं प्रति समयावर्तनसीमा एवं समयविकासः पृथिव्याः भौगोलिकप्रक्रियां, मौसमचक्रम् एवं जीवनचक्रम् परिवर्तयति ।

समयः स्वयमेव भगवता शिवेन संबन्धितः भारतीयसंस्कृतौ । शिवम् "महाकालः" कथ्यते एवं तस्य पत्नी च "काली" इत्युक्त्वा ऊर्जायाः मानवीयकरणं दृश्यते ।

<u>**खगोलविज्ञानाधारितम्**</u> - सनातनीय कालगणना कस्यापि लौकिक घटना यथा -व्यक्तेः जन्मदिनः, नृपस्य राज्याभिषेकः अथवा कस्यापि राज्ञः सैन्यसफलता आदयः उपरि न निर्भरति, अन्य शब्देषु च खगोलविज्ञानाधारिता अस्ति । अस्मिन् संसारे एकमात्रं भारतीय कालक्रमविज्ञानमेव वैज्ञानिकं यतोहि अन्यानि तात्कालिकानि कालक्रमविज्ञानानि सर्वाणि लौकिकघटना यथा - कस्यापि व्यक्तेः जन्मदिवसः, कस्यापि जातिविशेषस्य अन्यस्योपरि विजयदिवसः अथवा कस्यापि व्यक्तेः पलायनदिवसः इत्यादयः आधारितानि सन्ति।

किन्तु आङ्गलशासनकाले विदेशी शासकाः सफलतया उद्घोषितवन्तः यत् सम्पूर्ण सनातनीकालक्रमविज्ञानस्य सम्प्रत्ययः केवलं पौराणिककल्पना अस्ति यस्मिन् कोऽपि वैज्ञानिकतथ्यं नास्ति । वस्तुतस्तु ते विदेशी शासकाः भारतीय-शिक्षा-व्यवस्थां एवं प्रकारेण धृष्टदृष्ट्या आयोजितवन्तः यत् भारतीयाः पाश्चात्य सभ्यतायाः कृते कृतज्ञाः भवेयुः अर्थात् यत्किमपि पाश्चात्य-संस्कृतौ अस्ति तत्सर्व समीचीनं सम्माननीयं च अस्ति। किन्तु दुर्भाग्य-

पूर्णमस्ति यत् स्वातन्त्र्योत्तर पञ्चषष्ठी वर्षानन्तरमपि वयम् अस्माकं सर्वकार: वा अस्या: व्यवस्थाया: कृते किमपि न कृतवान्। अधिकांशजना: इदमपि न जानन्ति यत् अस्माकं प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति: कियत् समृद्धा आसीत् किन्तु विदेशी शासकानाम् उपेक्षया एवम्भूता। ज्वलन्तोदाहरणरूपेण एका परम्परा अस्माकं देशे आगतवती यत् वयं सर्वे अवैज्ञानिक पाश्चात्य सभ्यताया: अन्धानुकरणं कुर्म: किन्तु स्वकीय संस्कृतिविषये किमपि न चिन्तयाम:।

<u>समयस्य चक्रीय-प्रकृति:</u> – सूक्ष्मपरीक्षणेन यदि वयं पश्याम: चेद् सामान्यत: तार्किकरूपेण वक्तुं शक्नुम: यत् कालक्रमस्य प्रकृति: पुनरावृत्तीय:, चक्रीय अथवा निश्चित समयानन्तरयुक्तमस्ति। मुख्यत: प्रत्यक्ष पुनरावृत्तीय संघटना अस्ति पृथिव्या: सौरचक्रीय-परिक्रमणं, तस्या: स्वकीयाक्षोपरि परिभ्रमणम् एवं पृथिव्या: सूर्यं परित: परिक्रमणम्।

अन्या पुनरावृत्तीय-संघटना अस्ति- मूलं वर्धयति अंकुरितरूपेण तदनन्तरं पादपरूपेण अन्तत: एक: वृक्ष: भवति किन्तु मरणानन्तरं तस्य पुष्प-पत्राणि नव वृक्षस्य अंकुरणं कुर्वन्ति अर्थात् एक: चक्रस्य पुनरावृत्ति: भवति। अर्थात् प्रत्येकं सम्भावितमूलं भावि वृक्षस्य गूढरूपं भवति य: वृक्षस्य सम्पूर्ण वंशानुगतीय सूचना धारयति तथा च प्रत्येक: वृक्ष: धारयति सम्भावितांश: अन्येभ्य: वृक्षेभ्य:। एवमेव जलवाष्पीकरणाय सूर्यस्य ऊष्णता कारणं भवति ये पयोदानां निर्माण: भवति ते पयोदा: स्वकीय जलेन पृथिवीं सिञ्चयन्ति तद् जलं पुन: धारारूपेण नदीरूपेण च अन्तत: महासागरे गच्छति पुन: उष्णता कारणेन पयोदानां निर्माणं भवति अर्थात् चक्रस्य पुनरावृत्ति:। सामान्यरूपेणैव इदं स्वीकार्यमस्ति यत् अस्या: संघटनाया: वयं अभ्यस्ता: आसम्। मानवचक्रं स्पष्टताया: श्रेण्या सह सम्मेलनाय इदं ज्ञानमावश्यकमस्ति यत् प्राकृतिक शरीर: धात्विक तत्वानां निरन्तरं परिवर्तनशील: पिण्ड: अस्ति यतोहि आत्मा आन्तरिको भवति । आत्मा जन्मात्पूर्वं शरीरं धारयति एवं बालरूपेण अग्रेसरति पुन: किशोरावस्थायां, युवा, वृद्ध: तथा च अन्तत: शरीरं त्यजति पुन: नवशरीरं धारयति अत: समानचक्रस्य पुनरावृत्ति: भवति। सर्वे जानन्ति समयस्य चक्रीय प्रवृत्ति: यत् काल: कदापि न आरभत् नैव अन्तं प्राप्नोति। अत: अयं तु सर्वदा भूयोभूय: चक्ररूपेण स्वयमेव प्रस्तौति। यथा –

1. प्रत्येक क्षण: स्वयमेव प्रस्तौति षष्ठी क्षणानन्तरम्

2. प्रत्येक निमेष: स्वयमेव प्रस्तौति षष्ठी निमेषानन्तरम् ।

3. प्रत्येक होरा स्वयमेव प्रस्तौति च चतुर्विंशति: होरानन्तरम् ।

4. प्रत्येक दिनं स्वयमेव प्रस्तौति पञ्चषष्ठ्यधिक त्रिशतम् दिनान्तरम् ।

5. प्रत्येक वर्ष: स्वयमेव प्रस्तौति कियत् ???? वर्षाणि ?

अर्थात् प्रत्येक वर्षोऽपि स्वयमेव पुन: प्रस्तौति निश्चितसमयानन्तरं किन्तु अस्योत्तरं कोऽपि मानव: अथवा आधुनिकं विज्ञानं न दातुं शक्नोति। किन्तु सनातन परम्परायां वर्षाणां षष्ठी नामानि सन्ति। यदा तानि षष्ठीवर्षाणि समाप्तानि तदा पुन: प्रथम वर्षस्य पुनरावृत्ति: भवति अर्थात् चक्रीय प्रवृत्यनुसारमेव। तदनन्तरम् अस्मिन् परम्परायां चतुर्युगानि (कृत्य, त्रेता, द्वापर , एवं कलियुगं) सन्ति ।

समयविभाजनम् - वेदेषु काल: एव समयविभाजनस्य स्रोत: अस्ति । समय: एव मेलयति गतिशीलतां मन्दीं च। लिखितं च -

कालो गति निवृत्ति स्थिति: समदधति "- सांखायानारण्यकम् ॥ 7.20 ॥

सूर्यसिद्धान्तानुसारं समय: द्वयो: रूपयो: विभक्त: - वास्तविक: प्रयोगात्मक: च । प्रयोगात्मक: समय: मूर्त: भवति वास्तविक: च अमूर्त: भवति । सूर्यसिद्धान्त: प्रतिपादयति यत् य: प्राणेन सह आरभते स वास्तविक: एवं य: त्रुटिना सह आरभते स अवास्तविक: प्रयोगात्मक: च ।

समयस्य सूक्ष्मतम: अंश: - भारतीय वैदिक खगोलविद्यया अत्यधिकं विस्तृतं विभाजनं समयस्य प्रतिपादितं प्राणस्य सूक्ष्मतमं विभाजनस्तरं यावत् (चतुक्षणानां समाप्ते: समय:)। सूक्ष्मतमप्राणस्य उपविभाजनं तथैव दिनस्य भाग: भवति यथा चक्रस्य निमेष: भवति अत: श्वांससमय: पृथिवीं परित: स्वर्गीय तत्वानां प्रत्यक्ष भ्रमणस्य निमेष: इव भवति । खगोल वैज्ञानिकविभाजनम् -

एकः परमाणुः	60650th of a second
एका त्रुटिः	29.6296 <u>micro seconds</u>
एकः तत्परः	2.96296 mili seconds
एकः निमेषः	88.889 mili seconds
पञ्चचत्वारिंशत् निमेषः	4 seconds
षड प्राणः	24 seconds
षष्ठी विनादी	24 minutes
षष्ठी नादी	अहोरात्रः

आधुनिक समयस्तरानुसारं चतुर्विंशतिः होराः एकदिवसस्य निर्माणं करोति यतोहि एकनादी डण्डा वा चतुर्विंशतिः निमेषः इव भवति, एक विनादी च चतुर्विंशतिः क्षणानामिव, एक आशुः प्राणः वा चतुक्षणानामिव, एक निमेषः 88.889 mili seconds इति, एक तत्परः 2.96296 mili seconds अन्ततः एका त्रुटिः 29.6296 micro seconds अथवा क्षणस्य 33750 तमः भागः । वस्तुतस्तु अद्भुदोऽस्ति यत् भारतीय खगोलवैज्ञानिकाः वैदिककाले एव समयस्य एतावत् त्रुटिः पर्यन्तं विभाजनं कृतवन्ताः । अत्र ध्यातव्यमस्ति यत् प्राणस्य एक इकाई तद् समयः अस्ति यस्मिन् एकः सामान्यस्वस्थपुरुषः श्वांसस्य कृते आवश्यकं भवति अथवा दश शब्दांशोच्चारणाय आवश्यकं समयं भवति । दिवसस्य पौराणिकविभाजनं किञ्चिद् भिन्नः अस्ति यत् कालस्य जन्मः सूर्येण जातम् । तस्य गणना निमेषेण (अक्षिक्षेपणेन) -

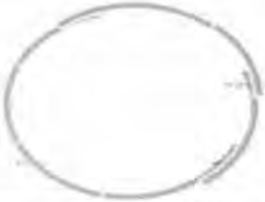
शतम् त्रुटिः	एकः तत्परः (speck)
त्रिंशत् तत्परः	एकः निमेषः (twinkling)
अष्टादश निमेषाः	एका काष्ठा (bit)
त्रिंशत् काष्ठा	एक कला (minute)
त्रिंशत् कला	एका घटिका (half-hour)
द्वे घटिका	एकम् क्षणम् / मुहूर्तः (hour)
त्रिशंत क्षणानि	अहोरात्रः (day)

अर्थात् त्रुटि: अक्षिक्षेपणस्य समयस्यापि चतुर्थांशेन सम्बन्धितोऽस्ति। एक: मुहूर्त: 48 इति इव, एकघटि: 24minutes इति इव , एका कला 48 seconds, एका काष्ठा 1.6 seconds, एक: निमेष: 88.889 mili seconds इति इव अस्ति। प्रतिगतौ पृथिवी स्वकीय अक्षं परित: 1660 कि.मी. प्रतिहोरा गत्यनुसारं भ्रमति। तस्य अर्द्धाङ्कलनम् अह: भवति अर्द्ध: कृष्णपक्ष: रात्रि: भवति । समयस्य इकाई व्यवस्थया ज्ञायते यत् षष्ठी घटी: अथवा नादी: एक दिवसस्य निर्माणं कुर्वन्ति ।

वैदिक खगोलवैज्ञानिक व्याख्यानेन समयस्य उपर्युक्त इकाई द्वयो: श्रेण्यो: विभाजित: – मूर्तकाल: अमूर्तकालश्च । मूर्तकालस्य निश्चयं प्रकृत्या भवति तथा अमूर्तकालस्य निर्धारणं मानवेन भवति । अत: अहोरात्र: , प्राण: , आशु वा , निमेष: सर्वे मूर्तकाल: अन्या: च अमूर्तकाल: ।

<u>होरा</u> – अस्माकं देशे महर्षि वराहमिहिर महोदयेन दिनस्य विभाजनं चतुर्विंशति: होरायां कुर्वन् होराव्यवस्था कृतम् । सर्वे चिन्तयन्ति यत् एषा होराव्यवस्था यस्या: अनुपालनं सम्पूर्ण विश्व: अद्य करोति तस्या: ग्रहणं भारतवर्षत: एव अस्ति । एवमेव संस्कृते होरा , आङ्गलभाषायां hour , लैटिनभाषायां hora , ग्रीकभाषायां ora(wpa) अस्ति । रोचकं तथ्यमिदमस्ति यत् एक होरा एव सम्पूर्ण सप्तदिनानां चालकोऽस्ति । एकं होरा एव दिनस्य स्वामी स्वीक्रियते । रविवासर: प्रथमदिनरूपेण सप्ताहस्य स्वीक्रियते ।

<u>सप्तदिनानि</u> – किमर्थं सप्ताहे सप्तदिनानि? एतेषां नामानि गृहीतानि ? अस्माकं कृते इदं प्रसन्नताया: विषयोऽस्ति यत् सम्पूर्णविश्वस्य कृते 'सप्ताह:' इति भारतवर्षेण उपहाररूपेण प्रदत्तम् । पूर्वमेवोक्तं यत् षष्ठी घटी: एवं डण्डा: अहोरात्रस्य निर्माणं कुर्वन्ति । भारतीय खगोलवैज्ञानिका: दिवसस्य प्रत्येकं घटीं ग्रहस्य कृते समर्पयन्ति स एव तस्या: घटिकाया: स्वामी चालको वा अस्ति तदनुसारमेव तस्य दिनस्य नामकरणमपि स्वीकृतवन्त: ।



Surya	Sunday
Soma	Monday
Mangala	Tuesday
Budha	Wednesday
Guru	Thursday
Shukra	Friday
Shani	Saturday
Rahu & ketu	Eclipse

अर्थात् सप्ताहस्य प्रथमदिनस्य प्रथमघटिकाया: आर्य: रवि: स्वीक्रियते य: एव अस्माभि: जीवनदायकोऽस्ति । एवमेव द्वितीय: एवं तृतीय: घटिकाया: स्वामी मङ्गल: एवं बृहस्पति: स्वीक्रियते अस्यामेव प्रक्रियायां च षष्ठीतमे घटिकाया: रविवासरस्य आर्य: शनि:। तदवदेव चन्द्रमा अथवा सोम: अग्रिमदिवसस्य प्रथमघटिकाया: स्वामी स्वीक्रियते अत: नामोऽपि सोमवासर: Monday(moonday) । इदं ध्यातव्यमस्ति यत् षष्ठी घटिकानां गणनायां प्रथमत: अन्तिमं यावत एकचक्रं पौनोपुन्यं अष्टवारं पूरयति एवं चतुग्रहा: अन्येऽपि आरभन्ति निश्चित ग्रहात् एवं च पञ्चमं स्थानं भवति अग्रिम दिनस्य । अस्यां व्यवस्थायाम् अन्तत: शनिवासर: आगच्छति तदनन्तरं पुन: अग्रिम: दिवस: रविवासर: अत: चक्रं पूर्णं भवति ।

होराव्यवस्था सप्तदिनानां नामानां कृते भारतीयखगोलवैज्ञानिकै: न कृता अपितु षष्ठी घटिकानां कृते प्राथमिकता आसीत् । अत: वयं निश्चित कर्तुं शक्नुम: यत् वैदिक वास्तविक भारतीय-व्यवस्थाया: प्रयोगं कृत्वा सप्तदिनानां नामानि प्रदत्ता भारतीय खगोल वैज्ञानिकै: दिनस्य विभाजनं षष्ठी घटिकाषु कुर्वन् एवं ते तेषां पूर्वप्रयासे दर्शयन्ते यत् कोऽपि चतुर्विंशति: होराणां प्रयोग: कृत्वा पुन: समान: परिणामं प्राप्तुं शक्नोति । याज्ञवल्क्यसंहिताया: पदे (1/296) ग्रहाणां नामानि सप्ताहस्य दिनानुसारं क्रमेण लिखितमस्ति । तत्र प्रत्येक ग्रहस्य नाम्न: कृते विश्वसनीय कारणमस्ति यत् किमर्थं कस्यापि दिनस्य स्वामी कोऽस्ति ।

पक्ष:, मास: एवं वर्ष: – दिनम् एवं सप्ताहापेक्षा दीर्घ इकाई पक्ष: (पखवाडा) एवं मास: भवति । ऋग्वेदे उक्तम् – "अरुणो मासकृविक:" एवम् आचार्य: यास्क: कथयति – **"अरुणो अरोचनो मासकृणमासानाम् च कर्ता भवति"** तथा चन्द्रमा एव मास: एवं पक्षयो:

निर्माता अस्ति । संस्कृते चन्द्रस्य अन्य नाम चन्द्रमसः अस्ति अतः चन्द्रमसेनैव मासः इति निर्गतोऽस्ति । एतस्मात् कारणादेव वैदिककाले जनाः चन्द्रस्य विभिन्न कलानामाधारेणैव पक्षयोः मासानां च गणना कुर्वन्ति स्म । उक्तञ्च एस.बी.दीक्षित महोदयेन - Thereford it is clear that solar months came into being afterwards . " अर्थात् इदम् एकं प्राकृतिकविज्ञानमस्ति यस्मिन् मध्यम गणनानुसारं सौर मासस्य अन्तरालः निश्चयितुं कोऽपि करोति यतोहि चन्द्रमसः मासस्य वृत्ताकारः नग्ननेत्राभ्याम् दर्शनीयः अस्ति ।

<u>सम्वत्सरः</u> - आङ्गल भाषायाः year इति शब्दस्य अर्थो भवति सम्वत्सरः । सनातनी परम्परायां षष्ठी सम्वत्सराः सन्ति ये चक्ररूपेण भूयोभूयः आगच्छन्ति एवं गच्छन्ति । विंशतिः विंशतिः सम्वत्सराणां समूहत्रयः सन्ति येषु प्रथम समूहः ब्रह्मणः समर्पितः द्वितीयः च भगवन् विष्णोः कृते अन्तिमः च शिवाय । सम्वत्सराणां नामानि -

प्रभवः	बहुधान्यः	विरोधिन्	शार्वरिः	विरोधिकृत्	दुन्दुभिः
विभवः	प्रमादिन्	विकृत्	प्लवः	परितापिन्	रुधिरोद्गारिन्
शुक्लः	विक्रमः	खरः	शुभकृतः	प्रमादिन्	रक्ताक्षः
प्रमोदः	वृषः	नन्दनः	शोभनः	आनन्दा	क्रोधन्
प्रजापतिः	चित्रभानुः	विजयः	क्रोधिन्	राक्षसः	क्षयः
आङ्गीरसः	स्वभानुः	जयः	विश्वावसुः	अनलः	
श्रीमुखः	तारन्	मन्मथः	पराभवः	पिङ्गलः	
भावः	पार्थिवः	दुर्मुखः	प्लवङ्गः	कालयक्तिः	
भुवन्	व्ययः	हेमलम्बिन्	कीलकः	सिद्धार्थिन्	
धात्री	सर्वजितः	विलम्बिन्	सौम्यः	रौद्रः	
ईश्वरः	सर्वधारिन्	विकारिन्	साधारन्	दुर्मतिः	

युगम् – सम्वत्सरापेक्षया दीर्घा इकाई युगं भवति । युगं शब्दः योगशब्दतः निर्गतोऽस्ति योगश्च सामयोगात् यः स्वर्गीय तत्वान् सम्बन्धितोऽस्ति । अतः युगस्य प्रत्येक इकाई ~~इत्यस्य~~ प्रादुर्भावः आकाशे विशिष्ट ब्रह्माण्डीय तत्वैः सह सम्बन्धितोऽस्ति । भारतीय खगोल विज्ञाने पञ्चवर्षीय युगात् आरम्भः भवति 4320000 वर्षीय विशाल महायुगं यावत् युगानि भवन्ति । प्रत्येक पञ्चवर्षे सूर्यचन्द्रयोः सम्बन्धः मकरराशि चक्रीय 'धनिष्ठा' नक्षत्रे प्रकटयति । सूर्यः मकरराशौ प्रवेष्ठायति माघमासे । तथा च प्रत्येक पञ्चवर्षानन्तरं माघमासे नव चन्द्रदिनं पुनरागच्छति , एतस्मात् कारणात् पञ्चवर्षीय युगं भवति । एवं च

<u>**वेदाङ्ग**</u>– ज्योतिषः एतेषां पञ्चवर्षाणां कृते पृथक्-पृथक् नामानि प्रतिपादितानि – सम्वत्सरः , परिवत्सरः , इडावत्सरः , अनुवत्सरः इद्वत्वत्सरः (vs: 26/45 ,30/16 ; TB : 1/4/10; 111/4/1-4)|

बृहस्पतिः ग्रहः एकवर्षे राशिचक्रं प्राप्नोति एवं द्वादश राशिचक्राणाम् आच्छादनं करोति । एतदेव आधारोऽस्ति द्वादशवर्षीय युगस्य गणनायाः , यतोहि इदं बृहस्पतेः गतिना भवति अतः बृहस्पत्य-युगरूपेणापि ज्ञातम् । इदं प्रसङ्गोचितमस्ति यत् कुम्भ-मेला अपि तदैव आयोजितः भवति यदा बृहस्पतिः कुम्भराशेः ग्रहे प्रवेशयति अतः प्रति द्वादशवर्षे उत्सवः आयोजितः भवति ।

उपर्युक्त तथ्यानामाधारे परीक्षणं भवति यत् सूर्यः चन्द्रयोः सम्बन्धः धनिष्ठायां यदा बृहस्पतिः मकरराशौ प्रतिषष्ठीवर्षे आयोजितः अतएव षष्ठीवर्षीय युगस्य आधारः इदमेव । सनातनी परम्परायां षष्ठीवर्षीय युगस्य प्रत्येक वर्षस्य कृते पृथक्-पृथक् नामानि सन्ति । यदा सूर्यः , चन्द्रः एवं बृहस्पतिः धनिष्ठायां मिलति तद् दुर्लभः अवसरः भवति यस्य पुनरावृत्तिः 865 million वर्षानन्तरं भवति । एकस्मिन् कल्पे एतादृशः अवसरः पञ्चवारम् आगच्छति ।

<u>**महायुगम्**</u> - एकस्मिन् महायुगे चतुर्युगानि भवन्ति – कृत्ययुगम् , त्रेतायुगम् , द्वापरयुगम् कलियुगञ्च । एकं चतुर्युगम् अथवा महायुगस्य सारः 4320000 मानववर्षाणि भवन्ति एवं प्रत्येक चतुर्युगम् एकं विशिष्टानुपातस्य (4:3:2:1) अनुकरणं करोति ।

युगम्	मानववर्षाणि	अनुपातः
कृत्य	1728000	4
त्रेता	1296000	3
द्वापर	864000	2
कलि	432000	1

(एक चतुर्युगम् (महायुगम्)=4320000)

एतदतिरिक्तं वयं पश्यामः यत् समयेन सह प्राकृतिक पतन समाजे-संस्कृतौ-धर्मे, ज्ञाने , बुद्धौ , मानसिकक्षमतायां , जीवनचर्यायां एवं शारीरिक-शक्तौ मिलति । यथा -

	कृत्ययुगम्	त्रेतायुगम्	द्वापरयुगम्	कलियुगम्
अन्य-नामानि	स्वर्णयुगम्	रजतयुगम्	कांस्ययुगम्	लौहयुगम्
मानववर्षाणि	1728000	1296000	864000	432000
जलवायुः	गुणधर्मः	गुण-पाप(3:1)	गुण-पाप(50:50)	गुण-पाप(3:1)
मनवकदः	21 cubit	14 cubits		3.5 cubits
जीवन-अवधिः	इच्छा-मृत्युः	10000 वर्षाणि	1000 वर्षाणि	100वर्षाणि

देवानां समयः -

देवानाम् एक दिवसः	एक मानववर्षः
देवानाम् एक मासः	त्रिंशत् दिवसाः (देवानाम्)
देवानाम् एक वर्षः	द्वादशः मासाः (देवानाम्)

कल्पः – अस्मिन् चक्रीय प्रक्रियायां 1000 चतुर्युगानाम् अथवा महायुगस्य समयः कल्पः कथ्यते यः ब्रह्मणः एकदिनमिव भवति । एवं च द्वयोः महायुगयोः समयः ब्रह्मणः अहोरात्रः भवति । अर्थात् ब्रह्माण्डस्यारम्भः ब्रह्मा प्रातःकाले प्रारम्भं करोति तथा च तस्य दिवसस्य समापनं भवति सम्पूर्णब्रह्माण्डस्य समाप्तिः । अतः कल्पः एव ब्रह्माण्डीय चक्रमस्ति ।

मन्वन्तरम् – एक ब्रह्मणः दिवसः चतुर्दशकालांशः अथवा मन्वन्तराणि तः 306720000 सौरवर्षाणि । अग्रिमः दिवसः , एक ब्रह्माण्डीय इकाई एक मन्वन्तरं यस्मिन् चतुर्दश भागाः भवन्ति । मनुचित्रितः (प्रायोजितः) समयः । वयम् इदानीं सप्तं मन्वन्तरे निवसामः । षड मन्वन्तराणि इदानीं यावत् समाप्तानि सप्तानि च आगमिष्यन्ति ।

1. स्वायंभुवः
2. स्वारोचिष
3. उत्तम
4. तामस
5. रेवत
6. चक्षुष
7. वैवस्वत
8. अर्क सावर्णि
9. दक्ष सावर्णि
10. ब्रह्म सावर्णि
11. धर्म सावर्णि
12. रुद्र सावर्णि
13. देव सावर्णि
14. इन्द्र सावर्णि

एकसप्तति चक्राणि चतुर्युगानां मन्वन्तरं भवति । प्रत्येक मन्वन्तरानन्तरम् एक अंशीय प्रलयः समयः आगच्छति यः एक कृत्ययुगसमं भवति । अर्थात् प्रत्येक मन्वन्तरानन्तरं ब्रह्माण्डस्य विध्वंसः भवति तथा पुनः संरचनां भवति ।

मन्वन्तरं ब्रह्माण्डीय संरचनायाः अथवा 306720000 वर्षाणाम् एका उप इकाई अस्ति । एकसप्तति युगानां सम्मील्य एकं मन्वन्तरं भवति । इदानीं वयं सप्तं मन्वन्तरस्य अष्टाविंशतिः महायुगे निवसामः । महायुगाः अन्तरहितरूपेण समाप्ताः भवन्ति यतोहि तयोर्मध्ये सन्ध्याऽपि न भवति ।

महाकल्पः – ब्रह्मणः जीवनकालोऽपि शतानि वर्षाणि एव तस्मिन् वर्षेऽपि 360 दिनानि एव भवन्ति । परमात्मना ब्रह्मं तां सम्पूर्णसंरचनां समापनाय कथ्यते । धर्मग्रन्थाः ब्रह्मणः आयुः शतानि

वर्षाणि कल्पयन्ति । ब्रह्मण: जीवन-अवधि: 311040000000000 मानववर्षाणि इव भवति । अस्य कालस्य नाम एव महाकल्प: । ब्रह्माण्डस्य समाप्ति: केवलम् एकमहाकल्पसमयस्य कृते भवति । अर्थात् महाकल्पस्य अन्ते सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड: पूर्णत: समाप्तं भवति ब्रह्मणा सह । अत: नव ब्रह्माण्डस्य निर्माण: नव ब्रह्मणा सह भवति । इदं चक्रम्अन्तरहितं भवति । वैदिक ब्रह्माण्ड: समाप्ति: एवं संरचनाया: पुनरावृत्तीय: चक्रेण अग्रेसरति । ब्रह्माण्डस्य विध्वंस समये ऊर्जाया: प्राकृतिक संरक्षणं भवति येन पुन: नव संरचनाया: निर्माण: भवति ।

<u>वर्तमान समय:</u> – वर्तमान काल: कलियुग:' सूर्यसिद्धान्तानुसारं 3102 ई.पू. वर्षस्य मध्यरात्रौ सप्तदश: एवम् अष्टादश: फेब्रुऐरि मासस्य आरम्भ: अभवत् यतोहि प्रोलेप्टिकजूलियन तिथि -पत्रे यावत् कल्पस्य प्रारम्भ: भवति ।

षड पूर्ण मन्वन्तराणि = 6*710 ।

सप्त मन्वन्तर गौधूलि समय: प्रत्येक मन्वन्तरत्पूर्वम् = 7*4 ।

वर्तमान सप्तं मन्वन्तरस्य सप्तविंशति: महायुग: = 27*10 ।

वर्तमान अष्टविंशति: महायुगस्य व्यतीत समाप्तयुग: =(4*3*2)*1 ।

वर्तमान कलियुगे 5101तम: सौरवर्ष: ।

<u>कलियुगीय तिथिपत्रम्</u> – कलियुगीय पांचाङ्ग: प्रत्यक्षत: प्राचीनतम: सर्वथा भिन्न: च अस्ति अन्य प्राचीन तिथिपत्राणाम् अपेक्षा । अस्मिन् किञ्चिद् विशिष्टता दृश्यते यतोहि अस्य सम्बन्ध: विश्वस्य धर्मेण सह अस्ति एवं गणितीय गणना विलक्षण सुस्पष्टतया वर्णयति । यथा – इदमेव अन्तिम: एवम् अल्पतम: चतुर्युगा: , अर्थात् अन्तिम 432000 वर्षाणि एवं पूर्ववर्ती अन्य त्रय: युगा: ये द्वे , त्रीणि एवं चतुर्वारं दीर्घ कलियुगपेक्षा ।

वर्तमान युगस्य प्रारम्भिक वर्ष: सनातनी परम्पराया: फेब्रुरेरि अष्टादश:, 3102 ई.पू. वर्षे प्रोलेप्टिक जूलियन तिथिपत्रानुसारम् एवं जेन्युअरि त्रयोविंशति:, 3102 ई.पू. वर्षे प्रोलेप्टिक ग्रोगेरियन तिथिपत्रानुसारम् अस्ति। द्वयोरपि तिथिपत्रयो: (solar and lunisolar) अस्मिन् दिनाङ्के एव प्रारम्भ: अभवत् । इदमेव सनातनी तिथिपत्रस्य अद्वितीयं प्रकार्यमस्ति । अन्य

सर्वाणि तिथिपत्राणि वर्षस्य साधारण गणनाया: प्रयोग: कुर्वन्ति किन्तु व्यक्तेः वास्तविक आयो: आंकलनं तस्य जन्मदिनाङ्कत: गतवर्षाणां भवति यतोहि हिन्दु- पांचाङ्ग: समाप्तवर्षणां गणना करोति। यथा may 18, 2015, 5116 वर्षाणि समाप्तानि हिन्दु पांचाङ्गे अत: इदानीं 5117 तमम् वर्षम् अस्ति ।

- राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्
जयपुर परिसरः,
(राजस्थानम्)

मालविकाग्निमित्रे मालविकायां योगदानम्

- डॉ० सुजाता राघवन्

मालविकाग्निमित्रनाटकं कालिदासस्य प्रथमकृतित्वेन प्रसिद्धम्। युवराजः अग्निमित्रनायको धीरोदात्तप्रकृतिको तथा धीरललितागुणसम्पन्न नायिका च मालविकाऽख्या विदर्भराज कन्या प्रतिभाति। अत्र हि कविरत्नप्रष्णीतापेक्षया तथा सिद्धहस्तस्तथापि कालिदास एव। लघुकाव्येऽस्मिन्नाटके विदर्भराजदुहितुर्मालविकायाः मालवेन्द्रेण सह प्रणयस्य कथामनोहरया शैल्योपनिबद्धा नाट्यकलाप्रदर्शनाय रङ्गमवतीर्णाय मालविकया वर्णन् कविना नाट्यशास्त्ररहस्यज्ञानमपि प्रकटीकृतम्। नाटकेस्मिन् पञ्चाङ्काः भवति। मालविकाग्निमित्रनाटके मालविख्यां योगधानं कथम् आसीतीति प्रस्तोतुं प्रयत्नं करोमि।

नाटकेस्मिन् मालविका सरलस्वभावा, पवित्रा, आचरणयुक्ता राजकुमारी आसीत्। विदर्भराजा माधवसेनस्य भगिनि आसीत् तथा राजा अग्निमित्रस्य भाविपत्नी भविष्यति। तस्याः शिक्षासम्बन्धेनाटके कुत्रापि संकेतो न भवति तथापि तस्याः वार्तालापं तथा सम्पूर्णव्यवहारेण सा ज्ञायते एव शिखितायुक्ता नारीतीति। नाटके मालविका नायिकानां विशिष्ठ संज्ञाषु मुग्धा नायिकायाः परिचितो।

1. **सौन्दर्यवती**

मालविकायाः सौन्दर्यं अपूर्वमासीत् । कौमुदिका वकुलावलिकायां कृते उक्तवती

आकृतिविशेषेष्वादरः पदं करोति।[1]

आत्राभिप्रायेण अस्यां (मालाविका) सौन्दर्यं प्रतिभाति। पुनः आर्यगणदासः अस्यां प्रशंसायाम् उक्तिरपि–

आकृतिविशेषप्रत्ययादेनामनूनवस्तुकां संभावयामि।[2]

अनेन उक्त्या: आकृतिविशेषं दृष्ट्वापि रमणीयरूप विश्वासात् एवां मालविकां सुविशिष्टपृष्यां इति मन्ये। तदर्थं

पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः।
जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्तफलतां पयोदस्य।।[3]

अर्थात् भारतीयधारणानुसारं अनुमीयते स्वाति नक्षत्रलग्ने मेघपतितं जलं यदा शुक्ति मुखे पतति तदा जलं मुक्त तुल्यं भवति स्म। तावत् गणदासस्स शिक्षारूपि जलविन्दुमालविकारूपि शक्तायां मुखे पतित्वा मुक्ततुल्यं ज्वलति स्म। अनेन अपूर्वमस्याः सौन्दर्यं प्रतिभाति।

पुन: राज्ञ: विदूषक: कृते अस्या: रूप वर्णने आह

चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशङि्क मे हृदयम्।
संप्रति शिथिलसमाधिं मन्ये येनेयमालिखिता।।[4]

अनेन श्लोकेन चित्रकलाया: चित्रमुपागतं मालविकाया: सौन्दर्यवैषम्यसंसयान्वितमं। अर्थात् साक्षादागता मालविका चित्रगतमालविकाऽपेक्षया समाधिकालावण्यसमन्विता भूत्वा लोचनं शिशिरयन्ती वर्तते इति व्यज्यते।

पुन: अस्या: सर्वस्थाननवद्यता रूपविशेषे विमोहित्वा राज्ञा कथितम्-

दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहु नतावंसयोः
संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव।
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालङ्गुली
छन्दो नर्तयितुर्यथैव मनसि श्लिष्टं तथास्या वपु।।[5]

पुन: राजा अस्या: चरण वर्णने आह-

चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसां पश्य वयस्यरागलेखाम्।
प्रथमामिव पल्लवप्रसूतिं हरग्धस्य मनोभवद्रुमस्य।।[6]

2. <u>**कुशाग्रबुद्धिः**</u>

कुशाग्रबुद्धि: सम्पन्ना राजकुमारी रूपा ख्याता राजकुमारी इयं मालविका। राज्ञ: प्रथममहिषीधारिण्या: तस्या: कृते आज्ञापितं- नाट्याचार्य गणदास: पश्वि त्वां नृत्यकलाया: शिक्षणं कुरु इति। अस्या: नृत्यकलायां विमुग्घ नाट्याचार्या गणदास: तस्या: प्रशंसा अभिव्यक्ति

करोतीति-

यद्यत्प्रयोगविषये भाविकमुपदिश्यते मया तस्यै।

तत्तद्विशेषकारणाद् प्रत्युपदिशतीव मे बाला।।[7]

तस्या: नृत्यकलाया: तथा संगीत कलाया: अत्यन्त नैपुण्यं दृष्ट्वा आचार्यगणासो सन्तुष्टो अस्ति। तदानीं गणदास: विदूषक: कृते पश्यमेवमेव-

मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपश्चित:।

पङ्कच्छिद: फलस्येव निकषेणाविलं पय:।।[8]

तत् कलायां विदूषक: तथा परिव्राजिका अत्यन्त प्रशंसितो भवत:। तत: परिव्राजिका उक्त्या-

अङ्गैरन्तर्निहितवचनै: सूचित: सम्यगर्थ:

पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु।

शाखायोनिर्मृदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तौ

भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्ध: स एव।।[9]

विदूषक: हि-पुन: अस्या: प्रशंसा कृत्वा कथितम्-

भो वयस्य न केवलं रूपे, शिल्पेऽप्यद्वितीया मालविका।[10]

पुन: राजा कथयति-

अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता।

परिकल्पितो विधात्रा बाण: कामस्य विषदिग्ध:।।[11]

अनेन श्लोकेन दरिदृश्यते सौन्दर्यमतिक्रम्यं काऽपि विशिष्टो पदलभ्यता: नाम अपूर्वासुन्दरीयुक्त। मधुरभाषिणी ललितकलापरिगणिनेति वा इति। नृत्यगीतादि परिचयेन विधानेन योजयिता। सर्वेरपि हसन्ति तदा मालविका ईषत् हसति तदानीं राजा आह-

स्मयमानमायताक्ष्या: किञ्चिदभिव्यक्तिदशनशोभि मुखम्।

असमग्रलक्ष्यकेसरमुच्छ्वसदिव पङ्कजं दृष्टम्।।[12]

अस्मिन् श्लोके व्यज्यते। मालविकाया:[15] हास: इति स्मितहासयुक्तम्। अस्या: ईषत् प्रशिदन्तशोभिमुखं तथा विशाललोचनयुक्तमुखं उच्छवस् असम्पूर्णदृश्यकिञ्जलकं पङ्कजमिव अवलोकितम्।

भयातुरता

मालविका सर्प इत्यादिनां कृते अत्यन्तं भयातुरता आसीत्। विदूषकः यदा उच्चस्वरेण तत्र सर्प सर्प इति कथनेन राजा तस्याः (मालविका) रमणं निमितार्थं यदा बहिरागच्छति तदानीं मालिविका अत्यन्त भयेन राज्ञः कृते कथयति तत्र गच्छ एवमेव–

भर्तः! मा तावत् सहसा निष्क्राम। सर्प इति भण्यते। [13]

मालविका स्वजीवने अनेकाः पथे आतङ्किता भवति। अतः दस्युवर्गः इति कर्णपातेण तस्याः शरीरं कम्पनं जायते। दस्युवर्ग्याः चर्यायां सा अयधिकः भयातुरतां आचरति। ततः

मालविका भयं रूपयति। [14]

अस्याः अवस्थाः परिदृश्य विदूषकः मुखेन पुनः–

भवति! मा विभेहि। अतिक्रान्तं खलु तत्र भवती कथयति।[15]

4. अत्यन्तप्रेमयुक्ता

मालविका राज्ञः दर्शनान्तरं तस्मिन्नासक्ता भवति। यथा परभृतिका मधुरिकायाः कृते व्यङ्ग्यतया कथयति–

मालविकाप्येषु दिवसेष्वनुभूतमुक्तेव मालतीमाला म्लाना लक्ष्यते।[16] इति।

मालविका स्वयमेव प्रलति एवम्–

अविज्ञातहृदयं भर्तारमभिलषन्त्यात्मनोऽपि
तावल्लज्जे। कृतो विभवः स्निग्धस्य सखीजनस्येमं
वृत्तान्तमाख्यातुम्। न जानेऽप्रतीकारगुरुकां
वेदनां कियन्तं कालं मदनो मां नेष्यतीति॥[17]

इति विरहवेदनां नाटयति। सा राजानं चिन्तयन् किं कार्यं कर्तव्यमित्येव क्षणे विस्मरति। ततः

हृदय, निरवलम्बनादतिभूमिलङ्घिनो ते मनोरथाद्विरम्।
किं मामायास्य। इत्युक्त्वा कष्टमनुभवति॥[18]

5. **प्रणयकोपयुक्ता**

चित्रगतां माम अदृष्ट्वा राजा किमपि पश्यतीति बकुलावलिकायाः कृते कथयति। तथा हि–

सखि! भर्ता अदक्षिण इव भर्ता मे प्रतिभाति, यः सर्वं देवीजनमुज्झित्वैकस्या मुखे बद्धद्दलक्ष्यः।[19] **ततः किमिदानीमात्मानमायासयिष्यामि।**[20] इति सासूयं परावर्तते।

6. **विनययुक्ता रहस्यनिगूढा च**

इयं सर्वदा विनियुक्ता भवति स्म। देव्या कारागृहे स्थापितापि स्वस्य विनयं न त्यजति। एवं स्वस्य परिचयं कस्मै अपि न प्रकटयति। भतृदारिका चेदपि प्रेष्यभावेनैव कार्यं कृत्वा स्वरहस्यं निगूहति। अहङ्कारं न प्रदर्शयति च। राजा कृते सा अत्यन्तप्रेमरतासीत् यत् बकुलावलिका कथितवति–

एष उपारूढराग उपभोगक्षमः पुरतस्ते वर्तते।[21]–

ततः परं तस्याः मुखं अनायास क्रमेण प्रस्फुटितं भवेत् –**किं भर्ता।**[22] इति।

7. **शालिनतापूर्णस्वभावा**

मालविका नृत्यकलायाः स्वतन्त्रता साहसं तथा न परिलक्ष्यते। रूपदृश्या सा भयेन कातरता स्थिता किन्तु अन्तेः तावत् न भवति। यतो हि स्त्रीणां अलङ्कारां विमण्डते तासां लज्जा एका गुणः। नृत्यपरिक्ष्यां तस्याः भवं प्रदर्शयितुं उच्च कुलसम्पन्ना कन्या परपुरुषसमीपं नृत्यरता भवति।

वामं सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे
कृत्वा श्यामाविटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयम्।
पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुट्टिमे पातिताक्षं
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमुज्वायतार्धम्।।[23]

8. **प्रेम तथा भयेन संयुक्ता**

मालविका महाराजं अग्निमित्रं प्रेम अवश्यं करोति महाराज्ञि धारिणीं कृते भीतो

अस्ति अनया। भयस्य पुनः द्वे अभवताम्। प्रथमं तावत् यदि तस्याः प्रेमं ज्ञानं भवति तदा सा तत्र भर्सिता भवष्यिति। द्वितीयं तु धारिशी तस्याः कृते अददत् कारावासं तस्याः भीत तथा कातरतां जनयति। अतः राजा कृते सा अहति-

देव्या भयेनात्मनोऽपि प्रियं कर्तुं न पारयामि।[25]

ततः परं राजा उत्तरयति

अयि न भवितव्यम्। [26]

अत्रैव व्यङ्ग्येन मालविका वचना अभिव्यक्तो भवति। एवमेव-

यो न बिभेति स मया भट्टिनीदर्शने दृष्टसामर्थ्यो भर्ता।[27]

पुनः यदा इरावती पश्यति राज्ञः सङ्गे तस्याः भ्रमणं तदा सा भीत्वा कथितवति।

देवीं चिन्तयित्वा वेपते मे हृदयम्। न जानेऽतः परं किं वाऽनुभवितव्यं भविष्यतीति। [28]

9. मुग्धानायिका

इयं च मालविका अन्यस्त्री मुग्धा च भवति। तथा च मुग्धायाः लक्षणमाह धनञ्जय-

मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदुः क्रधि इति। [29]

मालविका तावत् नववयोमुग्धा भवति। नाट्यप्रसङ्गे अभिनयप्रदर्शनान्तरं राजा मालविकामुद्दिश्य (आत्मगतं) कथयति-

स्मयनमायताक्ष्याः किञ्चिदभिव्यक्तदशनशोभिः मुखम्।
असमग्रलक्ष्यकेसरमुच्छ्वसदिव पङ्कजं दृष्टम्॥[30]

एवं रूपेण काममुग्धापि भवति सा। कोपयुक्तं तां दृष्ट्वा राजा स्वयमेव कथयति-

हस्तं कम्पयते रुणाद्धि रसनाव्यापारलोलाङ्गुलीः
स्वौहस्तौ नयति स्त नावरणतामालिङ्ग्यमाना बलात्।
पातुं पक्ष्मलनेत्रमुन्नमयतः साचीकरोत्याननम्
व्याजेनाप्य भिलाषपूरणसुखं निर्वर्तयत्येव मे॥[31]

इयं च कोपे कठोरतां न प्रदर्शयति। चित्रगतो राजा इरावतीं पस्यतीति प्रणयकोपेन प्रदर्शयति। तदन्तरं राजा तां सान्त्वयति। तदा झटित्येव कोपं त्वक्त्वा प्रदर्शयति।

दशरूपके धनञ्जयेनमाह-

अन्यास्त्री च नान्योदाऽङ्गिरसे क्वचित्।
कन्यानुरागमुच्छतः कुर्यादङ्गिसंश्रयम्॥[32]

लक्ष्यणोक्त प्रकरेणैव मालविका स्वस्या प्रेम लज्जावशात् स्वसख्याः बकुलवलिकायाः कृते कथयति। राजानमालिङ्गिने कम्पनुभवति। अतः दूरादेव पश्यति। स्वस्याङ्कं नाट्य सव्यपदेशं प्रकाशयति। तदा तदा राजानां चिन्तयित्वा चेष्टाञ्च करोति।

इयं नायिकायाः अवस्ता भेदे च अभिसारिकामनुसति। यथा अभिसारिकायाः लक्षणमाहः विश्वनाथैः-

अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशेवदा।
रूपं वाऽभिसरप्येषा धीरैरुक्ताभिशारिका॥[33]

एवं प्रकारेण मालविका चतुर्थाङ्के राज्ञः साकं मेलनं सम्भवति। तत्र मेलनात्पूर्वं बकुलबालिकायाः वाक्यं निश्चिनोति।

<u>उपसंहारः</u>

भरतमुनेः प्रणीतः नाट्यशास्त्रविषयो ये ये नियमाः वर्तिताः ते सर्वे अस्य नाटकस्य पात्राणि पराशीलने परिभूयते। मालविनिकाग्निमित्रे नारीषु मालविका युक्ता कोऽपि विशिष्यं भजते। लज्जा-भाति-प्रभृति गुणाः मुग्धनायिकासु दृश्यते। नाटकस्य प्रथमाङ्के मालविकायाः चित्रं दृष्ट्वा राजा यथा कामयते ततोधिकमियं राजानं कामयते। एवमेव मालविकाग्निमित्रनाटके मालविख्यां योगदानं आसीतीति शम्।

उपयुक्तग्रन्थसूचि

1. मालविकाग्निमित्रम् - कालिदासः -चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन् वाराणसी,
2. मालविकाग्निमित्रम् - कालिदासः - मोतिलाल बनारसीदास
3. साहित्यदर्पणं- विश्वनाथ कविराजः - पङ्कज पब्लिकेशनं
4. दशरूपकं- धनञ्जयः- चौखाम्बा विद्याभवनं.

टिप्पणी

1. मालविकाग्निमित्रम् प्र. अ.
2. मालविकाग्निमित्रम् प्र. अ.
3. मालविकाग्निमित्रम् प्र. अ. श्लोक: 6
4. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ. श्लोक: 2
5. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ. श्लोक: 3
6. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ. श्लोक: 11
7. मालविकाग्निमित्रम् प्र. अ. श्लोक: 5
8. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ. श्लोक: 7
9. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ. श्लोक: 8
10. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ.
11. मालविकाग्निमित्रम् द्वि.अ. श्लोक:13
12. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ.
13. मालविकाग्निमित्रम् च. अ.
14. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
15. मालविकाग्निमित्रम् प. अ.
16. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
17. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
18. मालविकाग्निमित्रम् तृ.
19. मालविकाग्निमित्रम् च. अ.
20. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
21. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
22. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.
23. मालविकाग्निमित्रम् द्वि. अ. श्लोक: 6

24. मालविकाग्निमित्रम् तृ. अ.

25. मालविकाग्निमित्रम् च. अ.

26. मालविकाग्निमित्रम् च. अ.

27. मालविकाग्निमित्रम् च. उ.

28. मालविकाग्निमित्रम् च. अ.

29. दशरूपकं द्वि प्रकाश. श्लोक 16

30. मालविकाग्निमित्रम् च. अ. श्लोकः 10

31. मालविकाग्निमित्रम् च. अ. श्लोकः 15

32. साहित्यदप्रण तृ. परीच्डछेदे 73 श्लोक

33. दशरूपकं द्वि.प्रकाश श्लोक-20

34. साहित्यदर्पणं तृ. परिच्छेदे 73 श्लोक

- सहायक साहित्य आचार्याः
संस्कृत विभागः, एस.सी.एम.
वी.एम वी. विश्वविद्यालयः
कांचीपुरम् तमिलनाडु-६३१५६१

पर्यावरणचेतनायां यज्ञानामुपयोगित्त्वम्

- डॉ० आलोक कुमारः

वैदिकयज्ञव्यवस्था पूर्णरूपेण वैज्ञानिकाधारेष्वाधृता। अद्य वायुमण्डले कार्बनडाइ-ऑक्साइडेत्यस्य मात्रायां सततवृद्धिरस्माभिः दृश्यते। अस्मादेव कारणात् पर्यावरणप्रदूषणेन सह पारिस्थितिकीयासन्तुलनं प्रतिदिनं वर्धमानम् एवास्ति। यज्ञद्वारेण वैदिककालादेव परिस्थितिकसन्तुलनं निर्मितं स्थापितञ्च। यज्ञेषु निक्षिप्तहवयः कीटाणून् तेनैव वाहयन्ति यथा नदी जलेन सह अम्बुकफं वाहयति।[1] अग्निः गूढस्थानेषु तिरोभूतानां रोगकृमीणां निष्क्रमणङ्कृत्वा तेषां नाशं करोति।[2]

पर्यावरणस्य सुरक्षासन्तुलनस्थापने यज्ञानां बहुमहत्त्वं विद्यते। विष्णुपुराणे यज्ञानां महत्त्वं प्रतिपादयन् इत्युच्यते यत् यज्ञः एव समस्तसृष्टेः मूलं वर्तते।[3] यज्ञः मानसिकबौद्धिकरोगाणां हन्ता अस्ति। यज्ञेषु स्थालीपाकादिपदार्थानां मिश्रणेन तस्मिन् वायुशोधनस्याद्भुता क्षमता जायते। यज्ञद्वारेण अग्नौ कृमिविनाशकौषधीनां आहुतिं दत्वा एताः रोगकृमीः नष्ट्वा रोगाद् मुक्तो भवितुं शक्यते।[4] यद्यपि वृक्षवनस्पतयोऽपि वायुशोधनायोपयोगिनः मन्यन्ते तथापि वायुं शुद्धं गुणकारिणं च करणाय या अणुभेदकक्षमता यज्ञाग्नौ वर्तते सा नान्यस्मिन् कस्मिनपि विद्यते। अतः शुद्धगोघृतेषु केसरकस्तूरीगुग्गुलुकर्पूरमधुसुगन्धितमिष्टरोगनाशकायुवर्धकादिद्रव्याणां। मिश्रणं विधाय अग्नौ होमकरणात् वातावरणोपस्थितप्रदूषणानां निस्तारणं भवति जलस्य वायोश्चापि शोधनं भवति। अतः यज्ञात् पर्यावरणशुद्धिः वेदानाम् अपूर्वोपलब्धिः विद्यते। गृहस्यान्तरिकप्रदेशेषु विहितदेवयज्ञाः यत्र गृहस्यान्तरिकानां समीपस्थानाञ्च वायुं शुद्धयन्ति तत्रैव सार्वजनिकस्थलेषु आश्रमेषु वा

विहितबृहद्यज्ञाः विस्तृतस्थानानां वायुं पवित्रं कृत्वा वायुं गुणकारिणं रोगमुक्तञ्च कुर्वन्ति। वर्षणक्रियायामपि यज्ञस्य महत्त्वपूर्णा भूमिका विद्यते। यज्ञस्य पवित्रधूमः भारहीनत्वात् अन्तरिक्षं द्युलोकञ्च गत्वा वर्षणस्य हेतुः भवति। यथोक्तम्-

''अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपसर्पति।
आदित्याज्जाते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥'' [5]

अपि च- **'' अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।**
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥ ''[6]

यज्ञद्वारेण वैदिककालादेव पर्यावरणसन्तुलनं निर्मीयते तथा अद्यापि यदि यज्ञस्य महत्त्वं विज्ञाय याज्ञिकवैदिकसंस्कृतिमनुसृत्य कार्यं सम्पाद्यते तर्हि पारिस्थितिकीयासन्तुलनं निवारयितुं शक्यते। भैषज्ययज्ञैस्तु अनेकानेकरोगाणां चिकित्सापि विधातुं शक्यते।[8] यज्ञस्य माहात्म्यं प्रतिपादयन् आचार्यकपिलदेवद्विवेदिना कथ्यते- ''विविधैः वैज्ञानिकानुसन्धानैः इति सिद्धं यत् अग्निहोत्रतः केचिदीदृशः वायुः निर्गच्छति यः वातावरणं शुद्धयति प्रदूषणञ्च दूरीकरोति। एषु केचनवायवः सन्ति यथा- Ethylene Oxide, Propylene, Acytylene इत्यादयः। अमेरिकास्थन्यूजर्सीप्रान्ते 'अग्निहोत्रनामिकैका' संस्था विद्यते या अमेरिकायां प्रदूषणनिवारणाय अग्निहोत्रस्य बृहत्मापदण्डेषु प्रयोगः प्रचारञ्च करोति। एषा तत्रस्थप्रजाभ्यः बहु रोचते। यज्ञकाले मन्त्राणां सस्वर-पाठः ध्वनिप्रदूषणस्य समस्यायाः उत्तमं समाधानं विद्यते। ऋतुपरिवर्तनसमये प्रकृतौ कतिपयानि दूषिततत्त्वानि जायन्ते उत्पद्यन्ते च। तेभ्यः कारणेभ्यः वायुमण्डलं प्रदूषितं भवति अनेकानेकरोगाश्च उत्पाद्यते। एषा वायुप्रदूषणानां विभन्नरोगाणाञ्च निवारणार्थं समाधानार्थं च गोपथब्राह्मणे कौषितकिब्राह्मणे च भैषज्ययज्ञानां विधानं विधीयते।[8]''

'' यज्ञेषु अग्नेः प्रज्ज्वलनस्य तात्पर्यमस्ति मनुष्यस्य सुषुप्तात्मज्योतेः जागरणम् आत्मज्योतेः जागृते सति मनुष्यस्य सर्वांगीणकल्याणं सम्भाव्यते। एतदतिरिच्य यज्ञेषु मन्त्रान्ते 'स्वाहा' इति शब्दस्योच्चारणं विधीयते यस्य तात्पर्यमस्ति स्वार्थपरकभावनायाः पूर्णरूपेण परित्यागः। अनेनैव प्रकारेण मन्त्रान्ते '' इदं विष्णवे न मम'' इत्यापि उच्चारणं विधीयते यस्य तात्पर्यमस्ति एतत्

विष्णुभगवते अस्ति मम कृते एषा आहुतिः नास्ति। इत्थं यज्ञाः त्यागभावनायाः उपदेशं ददति। यज् धातुः देवपूजासंगतिकरणे दानार्थके चास्ति। यज्ञाय प्रयुक्तान्यशब्दाः यथा हवनसवनमपि आदान-प्रदानसदृशार्थानाम् एव वाचकाः। अभिप्रायोऽस्ति यत् यदि अस्माभिः कस्मादपि किञ्चदपि गृह्यते तर्हि अस्माकमपि दायित्वं कर्त्तव्यञ्च विद्येते यत् अस्माभिः तस्मै किञ्चिदपि प्रदीयताम् । यदा प्रकृत्या अस्माकं पालन-पोषणञ्च विधीयते अस्माभ्यं जीवनं च प्रदीयते तर्हि अमाकमपि कर्त्तव्यमस्ति यदस्माभिः तस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च प्रतिपाद्येते। वैदिकऋषिभिः पारस्परिकदानप्रदानद्वारेण समन्वयसामञ्जस्यस्थापनायोपदेशः दीयते। अस्माद्धेतोः वैदिकसंस्कृतौ त्यागस्य बहुविशेषमहत्त्वं दरीदृश्यते।[9]

"यास्केन स्वकृतौ निरुक्ते 'ऋतं ' इति शब्दं यज्ञस्य पर्यायरूपे स्वीकृतम्। स्वतः चालिता अस्ति यज्ञप्रक्रिया, एवं प्राकृतिकनियमैश्च स्वतः संचालिता। भास्करः स्वमरीचिभिः जलानां शोषणं कृत्वा मेघरूपेण पृथिव्या वर्षति। पुष्पफलानि शाकाश्च पृथिव्यां अन्तस्थे निजाहुतिं दत्वा वृक्षस्य रूपे सहस्राणां फलानां प्रदातारः भवन्ति। अनेन प्रकारेण याज्ञिकप्रक्रियाद्वारेण सृष्टिप्रक्रिया सर्वदैव प्रचलति। एष एव 'ददातु' 'गृह्णातु' इत्यनयोः सिद्धान्तोऽस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां निगद्यते-

"सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तित्वष्टकामधुक्॥
देवान्भावयतानेन ते देवा भवयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः॥ [10]"

अर्थात् यः मह्यं ददाति तेभ्यः यदि अहं किमपि न दास्ये तर्हि एतत् वञ्चकता भविष्यति। अयं सिद्धान्तः तिलकगान्धिराधाकृष्णनादिभिः स्वीकृतः। यास्केन स्वस्मिन् भाष्ये लिखितं यत् देवगणाः (प्रकृतेः नियामकशक्तयः) अनयैव प्रक्रियाद्वारेण पर्यावरणं शोधयन्ति प्रकृतिचक्रं नियमितं सन्तुलितं च कुर्वन्ति।[11]

विस्पष्टते यत् अस्माकं वैदिकज्ञानपरम्परायां यज्ञेष्वपि केन प्रकारेण पर्यावरणचेतना संस्थापने महतीक्षमता विद्यते। यदि अद्यापि यज्ञस्य महत्त्वं विज्ञाय अस्कामं प्राचीनयाज्ञिकपारम्परायाः अनुपालनं विधत्ते तर्हि पारिस्थितिकीयासन्तुलने नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। पर्यावरणीय सन्तुलनञ्च स्थापयितुं शक्यते स्वस्थवायुप्रवाहमयस्वस्थजलवर्षणमयसमाजस्य च स्थापना कर्तुं शक्यते। विष्णुपुराणे यज्ञस्य माहात्म्यं वर्णयन् ऋषिणोच्यते यत् समग्रजगत् हवेरेव परिणोऽस्ति। [12]

वृष्टेः कारणम् आज्यं (यज्ञीयघृतादिपदार्थोऽस्ति) अत एव प्रसन्नाग्निदेवः वृष्टिं सम्भवति।[13] अत एव यज्ञः कल्याणस्य साधनं विद्यते।[14]

सन्दर्भः

1. इदं हविर्यातुधानान् नदी फेनमिवा वहत्।
   य इदं स्त्री पुमानकः इह स स्तुवतां जनः।। (अथर्ववेद 1.8.1)
2. यत्रेषामग्ने जनिमानि वेत्थ, गुहा सतामत्त्रिणां जातवेदः।
   तांस्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जह्येषां शततर्हमग्ने।। (अथर्ववेद 1.8.4)
3. देह्यनुज्ञा महाराज मा धर्मो यातु संक्षयम्।
   हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्।। (विष्णुपुराण 1.13.25)
4. वैदिक संस्कृति में गहन पारिस्थितिकीय चिन्तन पृ. सं. 91
5. मनुस्मृतिः 3.76
6. श्रीमद्भगवद्गीता, 3.14
7. भैषज्ययज्ञा वा एते यत् चातुर्मास्यानि, तस्माद् ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते।
   ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते।। (गोपथब्राह्मण, उत्तर, 119) (कौषीतकिब्राह्मण, 5.1)
8. वेदों में विज्ञान, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी पृ.सं. 278-79

9. वैदिक संस्कृति में गहन पारिस्थितिकीयचिन्तन, पृ. सं. 92-93

10. श्रीमद्भगवद्गीता, 3/10-12

11. तत्त्व एवं आचारमीमासां पृ. सं. 222-223

12. हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्। (विष्णुपुराण, 1.13.25)

13. ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः।

वृष्टेः कारणतां यान्ति भूतानां स्थितये पुनः।। विष्णुपुराण 2.8.106)

14. यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्ट्यत्सर्गेण वै प्रजाः।

आप्याययन्ते धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतवः।। (विष्णुपुराण, 1/6/8)

- श्रीला० बा० शा० रा० सं० विद्यापीठम्

कटवारिया सरायः, नवदेहली-११००१६

उत्तरनैषधीयचरितस्य महाकाव्यत्वम्

– ममता पाठकः

उत्तरनैषधीयचरितम् ईसवीयेविंशशतके उत्कृष्टेषु महाकाव्येषु गण्यते। अस्य रचयिता पं. भैरवगिरिशास्त्रिमहोदयः। अस्य महाकाव्यस्य नायकः नलः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये तानि सर्वाणि एव लक्षणानि[1] विद्यमानानि सन्ति येषां वर्णनम् अलङ्कारशास्त्रस्य विदुषा विश्वनाथेन स्वलक्षणग्रन्थे साहित्यदर्पणे कृतम्। कानिचित् विशेषलक्षणानि अत्र उपस्थाप्यन्ते–

सर्गबद्धता

महाकाव्ये सर्गबद्धता भवेत्। ''उत्तरनैषधीयचरितम्'' द्वाविंशतिषु सर्गेषु निबद्धमस्ति।

तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वाऽपि धीरोदात्तागुणान्वितः।

अर्थात् माहकाव्यस्य नायकः सद्वंशीयः स्यात् तथा च धीरोदात्तदिगुणैः युक्तः स्यात्। अस्मिन् महाकाव्ये नायकः नलः धीरोदात्तादिगुणैः युक्तः क्षत्रियश्चास्ति।

शृङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रसः इष्यते अङ्गानि सर्वेरपि रसाः।

अर्थात् महाकाव्ये शृङ्गारवीरशान्तरसेषु एकः प्रधानरसः तथा च अन्ये रसाः गौणरूपेण विद्यमानाः स्युः। अस्मिन् महाकाव्ये शृङ्गाररसः प्रधानः तथा च अन्ये रसाः गौणरूपेण विद्यमानाः सन्ति।

सर्वे नाटकसन्ध्यः

महाकाव्ये नाटकस्य सर्वसन्धीनां योगस्य आवश्यकता भवति। अस्मिन् महाकाव्येऽपि

1. साहित्यदर्पण–कारिका, 315–323

कविना सर्वेषां सन्धिनां प्रयोगः कृतः।

1. **मुखसन्धिः-**

बीजारम्भयोः योगेन मुखसन्धिः भवति।

यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा।

प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुख परिकीर्तितत्।।[2]

अर्थात् यत्र अनेकानाम् अर्थानां रसानां च सूचकस्य बीजस्य उत्पत्तिः प्रारम्भनामकावस्थया युक्ता भवति, तत्र मुखसन्धिः भवति। मुखसन्धौ एव रूपकस्य बीजस्य सूचना प्रदीयते। अस्मात् बीजादेव रूपकस्य विभिन्नरसा उत्पद्यते।

उदाहरणम्....... कलहस्य प्रतीकः कलिः दमयन्त्याः प्राप्तिहेतवे दृढ़संकल्पः आसीत्। स्वयंवरे यदा तं दमयन्तेः प्राप्तिः न अभवत् तदा कलेः हृदयवेदना शान्ता न जाता। सः नलस्य उद्याने बिभीतकवृक्षे स्थितः उचितावसरस्य प्रतीक्षायां येन केन प्रकारेण कालमयापयत्।

शशाप यस्तापमवाप न क्षणं नलं तदाराम विभीतके स्थितः।।

प्रतीक्षमाणोऽवसरं कलिः कलेरयापयत् कालमलं तदात्मनः।।[3]

2. **प्रतिमुखसन्धिः-**

बिन्दुयत्नयोः योगेन प्रतिमुखसन्धिः भवति।

फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः

लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्।[4]

अर्थात् यत्र मुखसन्धौ निवेशितस्य प्रधानफलस्य उपायस्य विकासः किञ्चिद् अलक्ष्य-रूपेण प्रतीयते तत्र प्रतिमुखसन्धिः भवति। मुखसन्धौ बीजारोपणं भवति। प्रतिमुखसन्धौ तद् बीजं प्रस्फुटितं भवति, किन्त्वत्र बीजं किञ्चिद् स्पष्टेणास्पष्टरूपेण वा दृश्यते।

उत्तरनैषधीयचरिते महाकाव्ये प्रतिमुखसन्धिः द्वितीयसर्गे दृश्यते।

वाणिज्येन महाजनेषु सहितैर्यातु लक्ष्यां दिशम्

येऽशिष्यन्त तडागभागमभितः शालीनमज्जा द्विजाः।

तानेवानुचचाल भीमतनया चेदि प्रसर्यत् पदा

मत्तेव, क्षुभितेव, देवदनुजाक्रान्तेव, तान्तेव वा।।[5]

---

2. साहित्यदर्पण, 6.76,
3. उ.नै. 1.7
4. साहित्यर्पण, 6.77/78,
5. उ. नै. 2.104

अर्थात् यदा षड्गजा: आगत्य उत्पादयन्ति तदनन्तरं स्वविशिष्टवस्तुभि: सह वणिजानाम् अनुसरणं कुर्वती दमयन्ती चेदिदेशं प्रति अग्रसरा अभवत्।

3. **गर्भसन्धि:-**

पताकाप्राप्तराश्यो: संयोगेन गर्भसन्धि: भवति।

फलप्रधानयोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किञ्चन्।
गर्भो यत्र समुद्भेदो ह्रासान्वेषणवान्नमुहु:।।[6]

अर्थात् प्रतिमुखसन्धौ किञ्चिद् प्रकाशितस्य फलप्रधानोपायस्य यत्र ह्रासेन अन्वेषणेन वा पुन:-पुन: विकास: भवति तत्र गर्भसन्धि: भवति।

उत्तरनैषधीयचरिते तत्र गर्भसन्धि: भवति यदा नृप: भीम: दमयन्ते। दीनहीनावस्थायां दृष्ट्वा नलम् अन्वेष्टुं पुन: विप्रान् प्रेष्यति। दमयन्ती तान् विप्रान् नलस्य विशेषचिह्नविषये अपि वदति। अवधं प्रति गत: पर्णादनामकब्रह्मण: पाचकं बाहुकं दृष्टवा अनुमीयते यद् बाहुकस्य कार्यकौशलं वार्तालाप च नलवदस्ति परञ्च तस्य रूपं नलसदृशं न अस्ति।

4. **विमर्शसन्धि:-**

विमर्शसन्धौ प्रकरीनियताप्त्यो: संयोग: भवति।

यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नौ गर्भतोऽधिक:।
शापाद्यै: सान्तरायश्च स विमर्श इति स्मृत:।।[7]

अर्थात् मुख्यफलस्योपाय: गर्भसन्धित: अधिकोद्भिन्न: भवति परञ्च शापादिकारणेन विघ्नयुक्त: भवति तत्र विमर्शसन्धि: भवति।

यत्र क्रोधेन, व्यसेन लोभेन वा फलप्राप्तिविषये चिन्तनं भवति तथा यत्र गर्भसन्धि माध्यमेन बीजस्य प्रकटनं भवति तत्र विमर्शसन्धि: भवति।

---

6. साहित्यदर्पण, 6.78
7. साहित्यदर्पण, 6.79
8. दशरूपकम्-1.43

क्रोधेनावशमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्।
गर्भनिर्भिन्न बीजार्थः सोऽवमर्श इति स्मृतः॥[8]

उत्तरनैषधीयचरिते विमर्शसन्धिः तत्र भवति यदा केशिनी वाहुकेन वार्तालापं करोति तथा परीक्षणेन अनुमीयते यत् अयमेव नलः। परञ्च तस्यां मनसि बाहुकस्य रूपं दृष्टवा स्पष्टता न आगच्छति यतो हि कर्कोटकनामकसर्पस्य प्रभावात् नलस्य रूपम् अपोहितं जातम्।

5. **निर्वहणसन्धिः-**

कार्यफलागमयोः संयोगेन निर्वहणसन्धिः भवति।

बीजबन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्।
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् ॥[9]

उत्तरनैषधीयचरिते निर्वहणसन्धिः तत्र दरीदृशते यदा नलः पुनः दमयन्तीं राज्यं च प्राप्नोति।

इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद् वा सज्जनाश्रयम्

महाकाव्यस्य कथानकः ऐतिहासिकः अथवा सज्जनव्यक्तिना सम्बद्धः भवति। उत्तरनैषधीयचरितरस्य वृत्तः ऐतिहासिकः भवति तथा अस्य नायकः नलः सज्जनः अस्ति।

चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलम्

महाकाव्ये चतुर्वर्गलनां (धर्मार्थकाममोक्षच्च) वर्णनं भवति तथा च तेषु कस्यापि एकस्य प्राप्तेः वर्णनं क्रियते। अस्मिन् महाकाव्ये चतुर्वर्गानासं क्रियते एवञ्च अन्ते नलद्वारा राज्यप्राप्तेः क्रियते।

आदौनमस्क्रियाऽऽशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा

महाकाव्यस्य प्रारम्भे मङ्गलाचारणं भवति। अस्मिन् महाकाव्ये नमस्कारात्मकं मङ्गलाचरणं विद्यते।

विलज्जते यद्रजसोऽब्जजं रजः श्रियाऽब्जजं कोकनदं सकाञ्चनम्।
पदे तदेकात्मतया पदे-पदे हृदाभिवन्दे गिरिजागिरीशयोः॥[10]

क्वचित् निन्दा खलादीनाम्

---

9. साहित्यदर्पण, 6.80 10. उ. नै. 1.1 11. उ.नै.. 18.84

महाकाव्ये क्वचित् खलानां जनानां निन्दा अपि क्रियते। उत्तरनैषधीयचरिते अपि अयं भाव: दृश्यते। यथा-

कुत्सितं कलयति स्वकर्म वा संख्ययेति स कलि: कलंकित:
कल्पत: सकलमानिशं द्विषन् सत् समस्तमसदेव वाञ्छति। [11]

सतां च गुणकीर्तनम्

महाकाव्ये क्वचित् सज्जनप्रशंसा अपि क्रियते। उत्तरनैषधीयचरिते यथा-

भूनिर्झर! त्वन्मुखनिर्झराद् या वाणी प्रमाणीकृतसम्पदेति।
तमेव शृण्वन् दुरितानि कृण्वन् वृण्वन् श्रियं ते प्रियमाहरामि॥ [12]

एकवृत्तमयै: पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकै:

महाकाव्यस्य प्रत्येके सर्गे एकमेव छन्द: भवति तथा च सर्गान्ते छन्दपरिवर्तनम् अपेक्षितं भवति। इदं महाकाव्यं छन्ददृष्टया परिपूर्णं न अस्ति यतो हि अस्मिन् महाकाव्ये प्राय: कुत्रचिद् एव महाकाव्यस्य दृष्ट्या छन्दोलक्षणं दृश्यते।

नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह

महाकाव्ये अष्टाधिका: सर्गा: भवन्ति। ये नातिस्वल्पा: नातिदीर्घा: भवन्ति। उत्तरनैषधीयचरिते द्वाविंशतिसर्गा: विद्यन्ते ये विस्तरदृष्टया न तु अत्यल्पा: न हि अतिदीर्घा: सन्ति।

कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येत्तरस्य वा

महाकाव्यस्य नाम कवे:, कथानकस्य-नायकस्य अथवा प्रतिनायकस्य नामाधारेण भवति। अस्य महाकाव्यस्य नाम नायकस्य नामाधारेण अस्ति।

अस्मिन् महाकाव्ये सूर्यस्य-चन्द्रमस:, रात्रे:, प्रदोषस्य-अन्धकारस्य-प्रात: कालस्य-मध्याह्नस्य-शैलस्य, ऋतो:, वनस्य-सागरस्य-युद्धस्य-प्रस्थानस्य इत्यादिनां वर्णनं तादृशरूपेण क्रियते यादृशं वर्णनं महाकाव्यस्य लक्षणे वर्णितमस्ति। (कुत्र कस्मिन् कस्मिन् सर्गे अस्ति तत् प्रतिपादनीयम्)

विशेष:- अस्मिन् महाकाव्ये सर्गाणां नामकरणं न कृतं दृश्यते। क्वचित् सर्गान्तेषु भावीकथाया: सूचना स्पष्टरूपेण न प्राप्यते।

---

12. उ. नै. 8.50

निष्कर्षः-

महाकाव्यस्य सर्वेषां तत्त्वानामधारेण उत्तरनैषधीयचरितस्य महाकाव्यत्वस्य परीक्षणे सति निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यत् इदम् एकम् उत्कृष्टश्रेण्याः महाकाव्यम् अस्ति, तथा च अस्मिन् महाकाव्यस्य सर्वाणि लक्षणानि विद्यमानानि सन्ति।

काव्यशास्त्रीयमान्यतानामाधारेण एव उत्तरनैषधीयचरितस्य महाकाव्यस्य सर्गबद्धता अस्ति। धीरोदात्तनायकस्य सर्वे गुणाः महाकाव्यस्य नायके नले विद्यमानाः। अस्य महाकाव्यस्य कथानकम् अपि इतिहासोद्भूतं तथा च सज्जनाश्रितम् अस्ति। नायकस्य नलस्य सदाचारयुक्तस्य उदात्तव्यक्तित्त्वस्य उपदेशः भारतीय इतिहासस्य एका विस्मरणीया उल्लेखनीया च घटना वर्तते। अस्याः अनेकैः इतिहासकारैः कविभिश्च वर्णनं कृतम्। अस्मिन् महाकाव्ये धर्म-अर्थ-काम-मोक्षाणां चतुर्णां पुरुषार्थानां यथावसरं प्रस्तुतीकरणं क्रियते। महाकाव्यस्य। प्रारम्भे मगलाचरणं क्रियते। सज्जनानां प्रशंसा, दुष्टानां निन्दा अपि यथावसरं क्रियते। सन्ध्या-चन्द्र-सूर्य-वन-नदी-यात्रा-नगर-सङ्ग्रामादिनां साङ्गोपांगरूपेण वर्णनं अस्मिन् महाकाव्ये कविना क्रियते।

अतः गोस्वामि-पं.भैरवगिरिशास्त्रिणा रचितं उत्तरनैषधीयचरितम् महाकाव्यमिदं संस्कृतमहाकाव्यस्य परम्परायाः एकम् उत्कृष्टं महाकाव्यं विद्यते।

- शोधछात्रा

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्

नवदेहली

वैदिक वाङ्मय में राष्ट्रीय भावना

- डॉ० सुषमा चौधरी

भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्त्व राष्ट्रीय भावना है। चन्द्रशेखर आजाद ने कहा है-''अपने देश से बढ़कर और कोई निकट सम्बन्धी नहीं है।'' उर्दू शायर इकबाल भी कहते हैं-कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी '' यहाँ जिस अमिटता की ओर संकेत किया गया है, वह हमारी राष्ट्रीयता ही है। हमारी राष्ट्रीय पहचान हमारी सभ्यता, संस्कृति और जीवन दर्शन में निहित है।

वेद हमारी अतिप्राचीन चिन्तन धारा के कोष हैं, जिनमें हमारे ऋषियों ने मानव-जीवन के विविध पहलुओं पर पर्याप्त चिन्तन किया है। उनकी दृष्टि मानव के न केवल सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का मूल्याकंन करती है, अपितु स्वदेश भक्ति एवं राष्ट्रप्रेम के भाव को भी उजागर करती है।

हमारे ऋषियों को यह भली-भाँति विदित था कि अपनी सामूहिक सम्मान पूर्ण सत्ता बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि अपनी जन्मभूमि, अपनी राष्ट्रभूमि के प्रति निष्ठावान् रहें, उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करें तथा उसके सम्मानित 'अस्तित्व' की रक्षा के लिए संगठित एवं जागरूक रहें। जनमानस में राष्ट्रप्रेम की अदम्य भावना को जागृत करने के लिए हमारे ऋषियों ने वेदों में अनेक स्थलों पर मातृभूमि की मुक्तकण्ठ से प्रंशसा की है तथा मानव को संगठित रूप से, सहभाव के साथ रहने का सन्देश दिया है।

राष्ट्र-

राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति चमकना अर्थ वाली राज् धातु से हुई है जिसमें औणादिक 'ष्ट्रन्' प्रत्यय जोड़ा गया है।[1] अतः इसका अर्थ है ''राजते दीप्यते प्रकाशते शोभते इति राष्ट्रम्'' अर्थात् जो स्वयं देदीप्यमान होने वाला है, वह राष्ट्र कहलाता है अथवा विविध वैभवों से

1. शब्दकल्पद्रुम

सुशोभित देश 'राष्ट्र' होता है।

राष्ट्र की परिकल्पना वैदिक ऋषियों की दृष्टि राष्ट्रपरक थी। 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ 'ऋग्वेद' में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 'राष्ट्रं क्षत्रियस्य', 'राजा राष्ट्रानाम्[2], 'राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य'[3] आदि सन्दर्भों के द्वारा ज्ञात होता है कि शासित भूभाग को राष्ट्र कहते थे। यजुर्वेद में राष्ट्र शब्द सबके लिए सुख एवं कल्याण तथा निरंतर राष्ट्र संवर्धन की भावना से प्रयोग किया गया है-

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। (यजुर्वेद ९/२३)

तत्कालीन ऋषि यज्ञ जैसे परम धार्मिक कार्यों तक में भी अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि -- उनके राष्ट्र में ब्राह्मण ज्ञानसम्पन्न हों, राष्ट्र रक्षक क्षत्रिय शूरवीर, शस्त्रास्त्र-कलाकुशल, शत्रुनाशक तथा महारथी हों, गौएँ पयस्विनी हों, स्त्रियाँ सर्वगुणसम्पन्न हों, रथी योद्धाओं में विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो, युवक निर्भीक एवं सुशील हों। औषधियाँ फूले-फलें, अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती रहे और प्राप्त वस्तुएँ सुरक्षित बनी रहें।'' यही नहीं नवदम्पतियों को भी राष्ट्र की समृद्धि करते हुए ही अपनी समृद्धि करते रहने का आशीर्वाद दिया जाता था। यथा-

अभिवर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्।

रय्या सहस्रवर्चसेमो स्तामनुपक्षितौ।। अथर्व०, ६/७८/२

---

१. ऋग्वेद 4/42/1

२. ऋग्वेद 7/34/11

३. ऋग्वेद 10/109/3

४. आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा, राष्ट्रे राजन्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्, दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्।। यजु० 22/22

एकता तथा संगठन

वैदिक ऋषियों का विश्वास था कि राष्ट्र की अखण्डता तथा प्रगति तभी सम्पन्न हो सकती है जब लोगों में परस्पर प्रगाढ़ एकता रहेगी। आज राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा सम्पर्क दायित्व, विचार विमर्श आदि के द्वारा जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों में जिस विकास की बात की जाती है वह हमारे ऋषियों को भी अभीष्ट थी इसलिए उन्होंने समस्त प्राणियों को एकजुट रहने का उपदेश दिया।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतातम्।
देवाभागं यथापूर्वे संजानाना उपासते॥
समानी वः आकूतिः समाना ह्रदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ ऋ0 10/191/2-4

एक अन्य स्थल पर लोगों से यह भी आशा प्रकट की गई है कि वे चाहे जो भाषा बोलें, चाहे जिस भी ईश्वर की उपासना करें किन्तु अपने राष्ट्र को अपना घर समझकर उनकी देखभाल करें, जैसे घर में सब मिलजुलकर रहते हैं वैसे ही राष्ट्र में भी सब मिलकर रहें-

जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती॥ अथर्व0 12/1/45

स्वराज्य भावना

स्वराज्य शब्द और इसकी भावना दोनों ही वैदिक युग की देन हैं। वेदों में स्पष्ट शब्दों में 'स्वराज्य' की अर्चना के गीत गाए गए हैं जिसका अभिप्राय है कि स्वराज्य के योगक्षेम के लिए सतत् जागरूक रहना चाहिए। समस्त विश्व में स्वराज्य शब्द का भी सर्वप्रथम उद्घोष ऋ० में प्राप्त होता है।-

आ यद्वामीयचक्षसा मित्रं वयं च सूरयः।
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये पतेमहि स्वराज्ये॥ ऋ0 5/66/6

यहाँ स्वराज्य के विस्तार एवं प्रजातान्त्रिक शासन हेतु हम सभी देशवासी प्रयत्नशील रहें, इसके लिए वेदों में देवताओं से प्रार्थना की गई है।

मातृभूमि, मातृसंस्कृति एवं मातृभाषा के प्रति आदर

अपनी जन्मभूमि को माता मानने तथा अपनी जन्मभूमि को अपनी मातृभूमि कहकर सम्बोधित करने की शिक्षा हमें सर्वप्रथम वेदों में ही मिलती है-

तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजंतन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः। ऋ01/89/4

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽ नमित्रां शचीपतिः।

सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ (अथर्व0 12/1/10)

वेदों की अनेक ऋचाओं में अपनी इला (मातृभूमि) अपनी सरस्वती (मातृ संस्कृति) और अपनी मही (मातृभाषा) के प्रति एक साथ आदर प्रकट किया गया है। इन्हें देवी मानकर सदैव इनके प्रतिष्ठित रहने की कामना की गई है-

इला सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः ।

बर्हि सीदन्त्व स्त्रि धः॥ (ऋ0 1/13/9)

अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त पूर्णतः राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इस सूक्त में जिस प्रकार मातृभूमि के प्रति सन्देश समावेष्टित है वह संसार के किसी अन्य शास्त्र में इतने प्राचीनकाल में उपलब्ध नहीं है जिसमें भूमि को माता तथा स्वयं को उसका पुत्र माना गया है-

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः॥ (अथर्व०, 12/1/12)

राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य

जॉन एफ. केनेडी ने अमरीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में जो शब्द कहे थे, वो अत्यन्त प्रेरणादायक है।-

Ask not waht your Nation can do for you

Ask what you can do for your Nation

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है-

'' जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है और आगे होगा, उसकी उन्नति तन-मन एवं धन से सब मिलकर प्रीति से करें।''

वैदिक ऋषियों को यह तथ्य भी भली-भाँति विदित था कि निस्स्वार्थ, सदाचारी तथा प्रजापालक राजा को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करना चाहिए।
ऋग्वेद में कहा गया है कि राष्ट्रनायक को चाहिए कि जनता में प्रशंसा प्राप्त करे तथा प्रसन्नतापूर्वक जनहित में अपना जीवन लगाए।

विक्षु प्रशस्तः......... प्रीतो वयो दधाति । ऋ० 1/66/2

ऋषियों का उपदेश था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम न करे जिससे अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा गिरे। '' सभी लोगों को चाहिए कि वे ऐसे काम करें जो देश को उन्नति की ओर ले जाएँ। '' (अथर्व0 4/18/1-3)

निष्कर्ष

राष्ट्रीय भावना के माध्यम से अपने राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, उच्च परम्पराओं, आदर्शों मूल्यों एवं गौरवपूर्ण अतीत से जुड़ने पर मनुष्य राष्ट्रोत्थान में अपना योगदान देने के लिए स्वतः प्रेरित हो सकते हैं। अतः वेदों से प्रेरणा लेते हुए आज भी राष्ट्रोत्थान हेतु प्रत्येक मानव में राष्ट्रीय भावना एवं सम्यक् संकल्प की आवश्यकता है, ताकि स्वच्छ एवं समृद्ध भारत का निर्माण हो सके और राष्ट्र की विजय-पताका विश्व में लहराए।

पुण्यभूमि है, स्वर्णभूमि है, जन्मभूमि है देश यही।
इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनियाँ में है जगह नहीं॥

- सहायक आचार्या
संस्कृत विभाग,
कमला नेहरू महाविद्यालय
(दि० वि० वि०)

ब्रह्मकारणतावाद एवं सृष्टिः एक आलोचना

- डॉ० सुरेश्वर मेहेर

उपक्रम

दर्शन परम्परा में वेदान्त सर्वाधिक प्राचीन व प्रमुख दर्शन के रूप में विवेचित है। भारतीय मनीषियों के मस्तिष्क को जितना इस दर्शन ने प्रभावित किया है उतना संभवत: किसी अन्य भारतीय दर्शन ने किया हो। जब बौद्ध दर्शन का ह्रास होते हुए भी उसका पूर्ण उच्छेद नहीं हो पा रहा था एवं मीमांसक वैदिक कर्मकाण्ड के आध्यात्मिक महत्त्व को समझाने में असफल सिद्ध हो रहे थे, ऐसे समय में सत्य धर्म व दर्शन का प्रचार कर समाज में धार्मिक और दार्शनिक एकता को स्थापित करने के लिए आचार्य शंकर ने अपने अद्वैतवाद सिद्धान्त की स्थापना की। शंकराचार्य को अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों से अद्वैत संबंधी विचारधारा की एक सबल पृष्ठभूमि उपलब्ध हुई थी। परन्तु शंकर अद्वैतवाद का प्रमुख आधार महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्रदर्शन एवं उपनिषद् दर्शन था। अध्यात्मविद्या के अनेकों अनुशीलनकर्ताओं, उपनिषद्वर्ती तत्त्ववेत्ताओं एवं उपनिषद्वती सिद्धान्तों के सूत्ररूप में प्रस्तुतकर्ता बादरायण के विचारों में अनेकता एवं सूत्ररूपता के कारण कुछ असामंजस्यता एवं असंदिग्धता बनी थी। उक्त न्यूनताओं की पूर्ति शंकराचार्य ने अपने शारीरकभाष्यादि ग्रन्थों में प्रस्तुत समन्वयात्मक सिद्धान्त के आधार पर की है। अद्वैतवेदान्त दर्शन के अन्य आचार्यों व विद्वानों में सुरेश्वराचार्य, पद्मपाद, वाचस्पति मिश्र, सर्वज्ञात्म मुनि, विद्यारण्य, मधुसूदन सरस्वती, धर्मराजाध्वरीन्द्र, सदानन्द योगीन्द्र आदि प्रमुख हैं जिन्होंने अपने-अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के द्वारा अद्वैतवेदान्त दर्शन को प्रतिपादित किया है।

शंकराचार्य प्रतिपादित अद्वैत-वेदान्त दर्शन ने सृष्टि के मूल में एक ही प्रमेय तत्त्व 'ब्रह्म' को कारण के रूप में स्वीकार कर स्वकीय सिद्धान्त को प्रतिष्ठापित किया है, जिसे

'ब्रह्मकारणतावाद' के रूप में अभिहित किया जाता है। विशेषत:, उपनिषदों के आधार पर ही शंकराचार्य ने ब्रह्मविद्या का निरूपण किया है । शुद्ध चेतन ब्रह्म को ही अद्वैत तत्त्व अथवा एकमात्र कारणरूप स्वीकार कर अद्वैतवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । शंकर अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैततत्त्व ब्रह्म को निर्गुण स्वीकार किया गया है । जगत् की सत्ता शंकर अद्वैतवाद के अन्तर्गत मायिक बतलाई गई है । माया के कारण ही जीव और ब्रह्म का भिन्नत्व है, वस्तुत: जीव और ब्रह्म में मूलतया ऐक्य ही है । यही आचार्य शंकर के ब्रह्मकारणतावाद का मूल सिद्धान्त है ।

ब्रह्म का स्वरूप

महर्षि बादरायण प्रणीत ब्रह्मसूत्र जन्माद्यस्य के शारीरक भाष्य में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद ब्रह्म की निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत की है–

अस्य जगतो नाम रूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककतृभोद्रमतृसंयुद्रस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसा अपि अचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिर्भ्गं यत: सर्वज्ञात् सर्वशक्ते: कारणाद् भवति, तद् ब्रहा।[1]

अर्थात् नाम-रूप के द्वारा अव्यक्त, अनेक कर्ताओं एवं भोक्ताओं से संयुक्त, ऐसे क्रिया और फल के आश्रय जिसके देश, काल और निमित्त व्यवस्थित हैं, मन से भी जिसकी रचना के स्वरूप का विचार नहीं हो सकता ऐसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश जिस सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिन् कारण से होते हैं, वह ब्रह्म है। शंकराचार्य का उपर्युक्त कथन तैत्तिरीय उपनिषद् के एक महावाक्य की ओर लक्षित करता है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म वह है जिससे इस जगत् के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित और जीवित रहते हैं और जिसमें पुन: विलीन हो जाते हैं ।[2] शंकरकृत उपर्युक्त लक्षण के अनुसार ब्रह्म की विशेषताएँ– सर्वव्यापकता, अधिष्ठानता, सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता है । अत: परिभाषानुसार 'ब्रह्म' शंकर वेदान्त का सर्वोच्च तत्त्व व एकमात्र परम कारण है। ब्रह्म शुद्ध चैतन्य, एकरस तथा कूटस्थ नित्य परम सत्ता है ।

शंकराचार्य के अनुसार सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म व्यावहारिक, देशिक, कालिक एवं वैचारिक सत्ताओं से विलक्षण है।[3] उसका अस्तित्व सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु देश-कालातीत होने के कारण

ब्रह्म का अस्तित्व किसी भी स्थान पर नहीं कहा जा सकता है । वस्तुतः वह एक ऐसा सूक्ष्म तत्त्व है जिसका निर्देश वाणी एवं मन के द्वारा असंभव है, परन्तु वह अभावरूप नहीं है ।[4]

परमार्थ दृष्टि से शंकर अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म एवं जगत् में अनन्यत्व होने के कारण कार्य-कारणता का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । इसलिए शांकर दर्शन के अनुसार जगत् को ब्रह्म का विवर्त कहा गया है, परिणाम नहीं । परन्तु मायशक्ति से शबलित होने के कारण ब्रह्म जगत् को कार्य तथा परब्रह्म को कारण कहा है।[५] परन्तु ब्रह्म जगत् का कारण होने से उसमें अथवा उसके धर्म अथवा धर्मों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि उत्पत्ति, रक्षा तथा प्रलय काल में ब्रह्म अविकृत रहता है । अतः जगत् की उत्पत्ति आदि की इच्छा भी मायाविशिष्ट ब्रह्म में ही है । इसी मायाविशिष्ट ब्रह्म को 'ईश्वर' संज्ञा दी गई है । शांकर दर्शन के अनुसार माया शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म जगत् का उपादान कारण ही नहीं, अपितु निमित्त कारण भी है । जिस प्रकार मकड़ी अपने शरीर चेतन अंश के प्राधान्य के कारण जाले का उपादानकारण, साथ-साथ अपने शरीर की प्रधानता के कारण जाले का निमित्त कारण बनती है, उसी प्रकार अज्ञान से उपहित चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण निमित्त कारण एवं अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण होता है ।[6] शंकर दर्शन के अनुसार माया के बिना परमेश्वर का स्पष्टत्त्व सिद्ध नहीं होता।[7]

सृष्टि : ईश्वर की लीला

शंकर दर्शन में ईश्वर को जगत् का स्रष्टा रूप से विवेचित किया गया है। श्रुति में भी *"सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजायेयेति"*[11] आदि वाक्यों में परमेश्वर के अनेक रूपों में उत्पन्न होने की इच्छा का उल्लेख हुआ है । यहाँ यह विचारणीय है कि जो परमेश्वर आप्तकाम है, उसमें सृष्टि-उत्पत्ति की इच्छा किस प्रकार उत्पन्न होती है । उक्त शंका का समाधान प्रस्तुत करते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि सृष्टि ईश्वर लीला का फल है । इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देते हुए कहा गया है- क्रीड़ाक्षेत्र में प्रवृत्तियाँ किसी दूसरे प्रयोजन की अभिलाषा न करके केवल लीला-रूप ही होती हैं और जिस प्रकार उच्छ्वास, प्रवास आदि किसी बाह्य प्रयोजन की अभिसन्धि के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन की अपेक्षा के बिना स्वभाव से ही ईश्वर की भी केवल लीलारूप प्रवृत्ति कही जायेगी।[12] यदि कहा जाये कि लोक में लीलाओं में भी किसी प्रकार का सूक्ष्म प्रयोजन देखा जा सकता है

तो भी ईश्वर लीला के सम्बन्ध में किसी सूक्ष्म प्रयोजन की उत्प्रेक्षा करना संभव नहीं होगा । क्योंकि जो ईश्वर पूर्णकाम है उसकी लीला में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जा सकता है । इससे यह सिद्ध हृदय होता है कि सृष्टि लीलाविधयी ईश्वर के स्वभाव का फल है ।

i. सृष्टि-वैषम्य : ईश्वरकृत नहीं

पुनश्च यदि आप्तकाम एवं निःस्पृह ईश्वर जगत् का स्रष्टा है तो उसकी सृष्टि में वैषम्य किस प्रकार मिलता है, यह भी विचारणीय है । वस्तुतः सृष्टि-वैषम्य स्पष्ट है, क्योंकि संसार में कोई अत्यन्त ऊँचा है, कोई मध्यम है और कोई नीच भी है । सृष्टि की उक्त विषमता का कारण शंकराचार्य ने विस्तारपूर्वक वर्णित किया है । शंकराचार्य का कथन है कि ईश्वर निरपेक्ष होकर सृष्टि का निर्माण नहीं करता, वरन् वह धर्म और अधर्म की अपेक्षा करके सृष्टि का निर्माण करता है ।[3] सृज्यमान प्राणियों के धर्म और अधर्म की अपेक्षा से सृष्टि विषम होती है । अतः ईश्वर का कोई अपराध नहीं है । ईश्वर को तो पर्जन्य के समान समझना चाहिए । जिस प्रकार व्रीहि, यव आदि की सृष्टि में पर्जन्य साधारण कारण है और ब्रीहि, यव आदि की विषमता में उस बीज में रहने वाली सामर्थ्य असाधारण कारण है, उसी प्रकार देव, मनुष्य आदि की सृष्टि का ईश्वर साधारण कारण है । देव, मनुष्यादि की विषमता में तो तत्तत् जीवों में रहने वाले कर्म असाधारण कारण होते हैं । इस प्रकार ईश्वर कर्म की अपेक्षा रखने से वैषम्य और नैघृण्य रूप दोषों का भाजन नहीं है । अनादि काल से पूर्व संचित साधु या असाधु वासनाओं के कारण पुरुष स्वभाव से ही साधु-असाधु कर्मों में प्रवृत्त होता है । अतः ईश्वर इसमें साधारण हेतु है । इसलिए ईश्वर को पक्षपातपूर्ण स्रष्ट नहीं कहा जा सकता है ।[4]

ii. मायावाद

निर्विशेष ब्रह्म से सविशेष जगत् की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए शंकराचार्य ने मायावाद की स्थापना की । यह माया तत्त्व ब्रह्म के समान त्रिकालाबाधित न होने के कारण सत् नहीं है तथा प्रत्यक्ष प्रतीयमान होने के कारण असत् भी नहीं है । यह सत् असत् से परे अनिर्वचनीय है ।[5] शंकराचार्य ने जगत् और ब्रह्म की द्वैत बुद्धि का हेतु अविद्या को बतलाया है । शंकराचार्य का मायावाद के प्रतिपादन के सम्बन्ध में कथन है कि लोगों की अनेक प्रकारे

की तृष्णाओं एवं जन्म-मरण आदि दुःखों का कारण अविंद्या ही है । इस अविद्या का विषय जीव है । अविद्या के कारण ही जीव को परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप का बोध न होने पर नानारूपात्मक जगत् ही परमार्थ रूप से सत्य भासता है । अविद्यानिवृत्ति होने पर जीव को आत्मस्वरूप का बोध होता है । जीव की यही स्वरूपस्थिति उसकी ब्रह्मरूपता है । इस अविद्या को जगत् की उत्पन्नकर्त्री बीजशक्ति का रूप प्रदान किया गया है ।[6] यह बीज शक्ति परमात्मा की शक्ति है । इस अविद्यारूप बीज शक्ति का विनाश केवल आत्मविद्या के द्वारा ही सम्भव है । शंकराचार्य ने परमेश्वर को मायावी तथा जगत् को माया कहा है । इन्द्रजाल के अर्थ में 'माया' शब्द का प्रयोग करके शंकराचार्य ने यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार इन्द्रजाल की सत्यता केवल द्रष्टाओं के लिए ही है, उसी प्रकार नानारूपात्मक जगत् की सत्यता भी परमात्मा के लिए न होकर केवल अज्ञानी के लिए ही है, आत्मस्थिति के लिए नहीं । इस माया को अतिगम्भीर, दुरवग्राह्य एवं विचित्र सिद्ध करते हुए आचार्य शंकर का कथन है कि यह समस्त संसार, यह बतलाने पर भी कि प्रत्येक जीव ब्रह्म-रूप है, "मैं ब्रह्मरूप हूँ", ऐसा नहीं समझता । इसके विपरीत देहेन्द्रियादि रूप अनात्म तत्त्व को ही ग्रहण करता **(Endnotes)** है । इस प्रकार अद्वैत वेदान्त के अनुसार माया ही जगत् के परमार्थ रूप से सत्य मानने का कारण है । अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार वास्तविक परमार्थ सत्य तो अद्वैत ब्रह्म ही है और जगत् माया है । परन्तु जगत् मायिक होने पर भी शशशृङ्ग के समान पूर्णतया असत् नहीं है । इसीलिए शंकर अद्वैतवाद के अन्तर्गत जगत् की व्यावहारिक सत्ता स्वीकार की गई है ।

शंकर ने जगत्सम्बन्धी विचार को स्पष्ट ढंग से समझाने के लिए त्रिविधा सत्ताओं को उपयोग किया है- पारमार्थिकी, प्रातिभासिकी तथा व्यावहारिकी। पारमार्थिकी सत्ता वह है जिसमें वस्तु का अस्तित्व त्रिकाल में अबाधित होता है । ऐसी सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है। प्रातिभासिकी सत्ता के द्वारा किसी वस्तु का केवल आभास होता है । यथा- किसी वस्तु को अन्धकार में सर्प समझकर भयभीत होना और पुनः निरीक्षण करके उसके सही स्वरूप को पहचान कर भय से मुक्त होना । व्यावहारिकी सत्ता के अस्तित्व को संसार में व्यवहार के लिए सत्य स्वीकार किया जाता है जो स्वप्नभ्रम से भिन्न है ।

iii. **विवर्तवाद**

अद्वैतवेदान्त में माया की दो शक्तियों का वर्णन किया गया है – (1) आवरण और (2) विक्षेप । आवरण शक्ति सत्य-बह्म की तिरोधानकर्त्री एवं ब्रह्मसाक्षात्कार की बाधक है[1] और विक्षेप शक्ति नानारूपात्मक मिथ्या जगत् की निमार्त्री है ।[2] अर्थात् आवरण शक्ति से माया ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को आच्छादित कर लेती है तथा विक्षेप शक्ति से प्रपञ्चचपूर्ण जगज्जाल की रचना करती है । इस प्रकार मायोपाधिक ब्रह्म ही सृष्टि का कारण है । जगत् की कार्य-कारणता का स्पष्टीकरण अद्वैतवेदान्त में अनेक स्थलों पर रज्जु-सर्प के दृष्टान्त के आधार पर किया गया है । इस दृष्टान्त के आधार पर शंकराचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अविद्यावश रस्सी में सर्प का मिथ्या अनुभव होने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण परमात्मा में जगत् के नानात्व का अनुभव होता है ।[3] अतः जिस प्रकार भ्रान्तिकालिक सर्प रस्सी का विकार या परिणाम नहीं होता, उसी प्रकार जगत् भी ब्रह्म का विकार नहीं है । शंकराचार्य ने इस विषय का विवेचन करते हे कहा है कि गाढ़ान्धकार में पड़ी हुई रस्सी को सर्प मानता हुआ द्रष्टा भय से कंपित होकर भागने लगता है । किन्तु किसी से यह सुनकर कि 'डरो मत, यह सर्प नहीं है, बल्कि रज्जु है' सर्पज्ञानजन्य भय से मुक्त हो जाता है और काँपना और भागना छोड़ देता है । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि जिस प्रकार सर्पज्ञानजन्य भय और उसकी निवृत्ति, इन दोनों अवस्थाओं में सर्प रूप वस्तु में किसी प्रकार का विकार नहीं देखा जाता, उसी प्रकार ब्रह्म में भी किसी प्रकार का विकार सम्भव नहीं है ।[1] अतएव अद्वैतवेदान्त में विकारवाद का समर्थन न करके विवर्तवाद का ही अनुसरण किया गया है ।

विवर्तवाद के स्वरूप की विवेचना प्रस्तुत करने के लिए वेदान्तपरिभाषा के रचयिता धर्माराजाधवरीन्द्र ने विवर्त को परिभाषित करते हुए कहा है-

विवर्तो नाम उपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिः ।[2]

अर्थात् उपादानकारण से विषम कार्य की सत्ता को विवर्त कहते हैं । इस परिभाषा के अनुसार परमार्थ सत्य ब्रह्म से मिथ्या जगत् की सत्ता विषम होने के कारण जगत् ब्रह्म का विवर्त है । अतः मिथ्या जगत् की उत्पत्ति का कारण अधिष्ठान ब्रह्म ही है, न कि जगत् ब्रह्म का तत्त्विक परिवर्तन का स्वरूप है । जगत् के ब्रह्म का तत्त्विक परिवर्तन न होने के कारण ही

ब्रह्म और जगत् में विवर्तभाव है ।[3]

इस प्रकार अद्वैत वेदान्त में ब्रह्म को छोड़कर और सभी पदार्थ असत् हैं । इन पदार्थों का आरोप ब्रह्म पर होता है । ब्रह्म आरोप का अधिष्ठान है । माया के विक्षेप के कारण जो सृष्टि होती है, वह मायिक है, भ्रान्ति है । ब्रह्म को अधिष्ठान मानकर जितने कार्य जगत् में होते हैं, वे ही नहीं, प्रत्युत समस्त जगत् ही ब्रह्म का विवर्त है ।

सृष्टि-प्रक्रिया

क. समष्टि-व्यष्टिरूप कारणशरीर

अद्वैत वेदान्त दर्शन में सृष्टि को दो खण्डों में विभक्त किया गया है- (1) समष्टिरूप (2) व्यष्टिरूप । माया में जब सत्त्वगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण एवं तमोगुण की अप्रधानता होती है तब शुद्ध सत्त्वप्रधान उत्कृष्ट उपाधि से आवृत चैतन्य अपने समष्टि रूप में 'ईश्वर' कहलाता है । माया का अधिपति होने के कारण यह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है । पुनश्च समष्टिरूप ईश्वर संपूर्ण विश्वप्रपंच का कारण होने से 'कारणशरीर' तथा आनन्द की प्रचुरता के कारण 'आनन्दमय कोश' नाम से अभिहित भी है । जब माया के सत्त्वगुण की प्रधानता अर्थात् सात्त्विकता मलिन हो जाती है तब मलिनसत्त्वप्रधान निकृष्ट उपाधि से उपहित चौतन्य व्यष्टिरूप में 'प्राज्ञ' या 'जीव' कहलाता है ।

जीव अल्पज्ञ तथा स्वल्प शक्तिसंपन्न होता है । इस जीव की व्यष्टिरूप उपाधि, अहंकार आदि का कारणरूप होने से कारणशरीर एवं आनन्द के आधिक्य व चौतन्य को कोश के समान ढक लेने के कारण 'आनन्दमय कोश' नाम से नामित होती है । अद्वैत वेदान्त के अनुसार ईश्वर एवं जीव दोनों ही माया से आवृत उस चैतन्य की अनन्त अभिव्यक्तियाँ या सूक्ष्मतम अवस्थाएँ हैं । इसमें समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपञ्चों का क्षय हो जाने के कारण इसे 'सुषुप्ति' अवस्था कहा जाता है । इस सुषुप्ति में जब स्वप्न और जागरण विलीन हो जाते हैं तब ईश्वर और जीव दोनों अज्ञान से अभिभूत होकर एक विशिष्ट आनन्द की अनुभूति करते हैं । वस्तुतः ईश्वर और जीव एक ही हैं, केवल उपधिभेद से अलग-अलग प्रतीत होते हैं ।[1] यही प्रतीति ही सृष्टि का बीज अथवा सार है ।

ख. सूक्ष्मशरीरोत्पत्ति

इस सृष्टिप्रक्रिया में सर्वप्रथम सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति होती है । तमोगुणप्रधान विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य अर्थात् ईश्वर से सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है । आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल एवं जल से पृथ्वी की उत्पत्ति क्रमशः होती है । इन आकाशादि पञ्च भूतों में अपने-अपने कारणों के गुणों के आधाार पर ही सत्त्व, रजस् एवं तमस् गुण प्रधान रूप से उत्पन्न होते हैं । वेदान्त में ये आकाशादि सूक्ष्म महाभूत, तन्मात्र व अञ्चचीकृत भूत के रूप में कथित हैं । इनमें आकाश के सात्त्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्त्विक अंश से त्वक्, अग्नि के सात्त्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से रसना एवं पृथ्वी के सात्त्विक अंश से घ्राण- ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । आकाशादि पञ्चभूतों के समष्टिरूप सात्त्विक अंश से बुद्धि, मन, चित्त व अहंकार – चार वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । इनमें बुद्धि की निश्चयात्मिका वृत्ति, मन की संकल्प-विकल्पात्मिका वृत्ति, चित्त की अनुसंधानात्मिका वृत्ति और अहंकार की अभिमानात्मिका वृत्ति होती है । ये वृत्तियाँ प्रकाशात्मक होती हैं । निष्ठचयात्मिका बुद्धि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ से युक्त होकर 'विज्ञानमय कोश' एवं विमर्शात्मा मन उन पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ से युक्त होकर 'मनोमय कोश' कहलाते हैं ।[2]

पुनश्च आकाशादि सूक्ष्म महाभूतों के रजस् अंश से अलग-अलग व्यष्टि रूप में क्रमशः वाणी, हाथ, पैर, गुदा व जननेन्द्रिय-पञ्च कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । आकाशादि पञ्चभूतों के उसी रजस् अंश के समष्टि रूप में क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान -पञ्च वायु की सृष्टि होती है । उपरोक्त पञ्च कर्मेन्द्रियों के साथ युक्त होकर पञ्च वायु 'प्राणमय कोश' कहलाते हैं । विज्ञानमय, मनोमय एवं प्राणमय- ये तीनों सम्मिलित रूप में सूक्ष्मशरीर का निर्माण करते हैं । इस सूक्ष्मशरीर के 17 अवयव होते हैं- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राणवायु, बुद्धि एवं मन। इस शरीर में ज्ञान, क्रिया और इच्छा- तीन शक्तियाँ होती हैं । इन्हीं समष्टि से आवृत चैतन्यात्मा 'सूत्रत्मा' या 'हिरण्यगर्भ' या 'प्राण' तथा व्यष्टि से आवृत चैतन्य 'तैजस' कहलाता है । सूक्ष्मशरीर की यह अवस्था स्वप्नावस्था कहलाती है ।[1]

ग. पञ्चीकरण

सूक्ष्मशरीर की उत्पत्ति के पश्चात् पञ्चीकरण प्रक्रिया द्वारा स्थूल पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती है । वेदान्तसार के प्रणेता सदानन्द योगीन्द्र के अनुसार पञ्चीकरण की परिभाषा–

"पञ्चीकरणं त्वाकाशादिपञ्चस्वेकैकं द्विधा समं विभय तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान्पञ्चभागान्प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीया-र्धभागपरित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम्।"

अर्थात् आकाश आदि पाँच सूक्ष्मभूतों के सर्वप्रथम दो–दो भाग किये जाते हैं जिससे प्राप्त दस भागों में से प्रथम पाँच भागों का पुनः चार–चार भागों में विभाजित किया जाता है । परिणामस्वरूप एक सूक्ष्मभूत अपने पाँच भागों में विभक्त हो जाता है ।

$$1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1$$

पुनः इन सब भागों में से अपने–अपने आधे भाग को छोड़ कर अन्य सूक्ष्मभूत का एक–एक अष्टमांश (1/8 भाग) दूसरे चारों भागों में मिला दिया जाता है । परिणामस्वरूप प्रत्येक महाभूत में आधा अपना तथा शेष चार सूक्ष्मभूतों की 1/8 अंश मिलने पर प्रत्येक आकाशादि भूत पूर्णता को प्राप्त करके पञ्चीकृत महाभूत की संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उपनिषदों में वर्णित त्रिवृत्करण सिद्धान्त के आधार पर आचार्य शंकर ने पञ्चीकरण सिद्धान्त को अपनाया है । इन्हीं पञ्चीकृत महाभूतों से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है । पञ्चीकृत स्थूल भूतों में क्रमशः आकाश में शब्दय वायु में शब्द और स्पर्शय अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूपय जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रसय एवं पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध अभिव्यक्त होते हैं ।[2]

घ. स्थूलशरीरोत्पत्ति

पञ्चीकृत महाभूतों से भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम् – सप्त ऊर्ध्ववर्ती भुवन तथा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल– सप्त अधोवर्ती भुवन, समुदाय 14 भुवनों या लोकों का निर्माण होता है । साथ–साथ समस्त ब्रह्माण्ड, चतुर्विध स्थूलशरीर एवं अनेक पोषणयोग्य भोग्य पदार्थों की सृष्टि होती है ।[1] चार प्रकार के स्थूलशरीर

हैं-

- जरायुज – गर्भाशय से उत्पन्न अर्थात् पिण्डज, यथा- मनुष्य, पशु प्रभृति ।
- अण्डज – अण्डों से उत्पन्न होने वाले, यथा- पक्षी, सर्प इत्यादि ।
- स्वेदज – धूप या पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव, यथा- मच्छर, खटमल, जुएँ आदि
- उद्भिज्ज – धरती को फाड़ कर उत्पन्न होने वाले, यथा- पेड़, पौधो, लता आदि ।

इन चतुर्विध स्थूलशरीरों की समष्टि से आवृत चैतन्य को 'वैश्वानर' या 'विराट्' एवं व्यष्टि से आवृत चौतन्य को 'विश्व' कहा जाता है । इस तरह कारणशरीर और सूक्ष्मशरीर मिलकर स्थूलशरीर की रचना करते हैं । यह जीव की जागरण अवस्था है जिसमें जीव विषयों का भोग करता है । स्थूलशरीर ही 'अन्नमय कोश' है ।[2]

इस प्रकार कारणशरीर, सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलशरीर की समष्टि-व्यष्टि से उपहित चैतन्य संपूर्ण स्थूल दृष्टि से क्रमशः ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रत्मा, तैजस एवं वैश्वानर, विश्व रूप में पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं, किन्तु तत्त्विक दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं होता है ।[3] वर्णना की दृष्टि से भौतिक जगत् अथवा सृष्टि का कारण या स्रष्टा माया से उपहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म अर्थात् ईश्वर ही है । ईश्वर को जगत् का स्रष्टा के रूप में स्वीकार कर ही शंकराचार्य ने श्रुतिवाक्यों की सार्थकता सिद्ध की है ।

आलोचना

अद्वैत-वेदान्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्रह्मकारणतावाद एवं सृष्टि विषयक विवरणों पर वर्तमान एक आलोचनात्मक रीति से मूल्यांकन किया जा रहा है-

1) अद्वैत-वेदान्त दर्शन जगत् का एकमात्र मूल कारण ब्रह्म को एकरस और कूटस्थ नित्य स्वीकार करता है । किन्तु मूल कारण को एकरस और कूटस्थ नित्य मानने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि इससे विविधतापूर्ण जगत् की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि कूटस्थ-नित्य कहना और उससे जगत् की सृष्टि मानना आत्मविरोधी है । जो कूटस्थ नित्य है वह तो वास्तव में कारण ही नहीं हो सकता । अद्वैत-वेदान्त इस समस्या का समाधान करने के लिए कथन करता है कि ब्रह्म वास्तव में अपरिवर्तित ही रहता है किन्तु वह विविध रूपों में प्रतीत होनालगता है । यह प्रतीति ऐसी है जैसे रस्सी में कभी-कभी सर्प की प्रतीति होने लगती है । इस प्रतीति में रस्सी रस्सी ही रहती है, सर्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है, किन्तु वह

सर्प के रूप में प्रतीत या आभासित होने लगती है ।[1] इसी प्रकार ब्रह्म में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है, केवल वह जगत् के रूप में प्रतीत होने लगता है । किन्तु ऐसा मानने पर पुनः प्रश्न उठता है कि अन्ततः यह प्रतीति क्यों होती है? इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ।

2) अद्वैत-वेदान्त दर्शन के अनुसार ब्रह्म की शक्ति जो माया, अविद्या या अज्ञान नाम से अभिहित होती है, उस माया की आवरण और विक्षेप दोनों शक्तियों से उपहित होकर ब्रह्म अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है ।[2] किन्तु प्रश्न उठता है कि माया क्या ब्रह्म से कोई पृथक् सत्ता है या ब्रह्म से अपृथक् है? वह ब्रह्म से अभिन्न है तो ब्रह्म को एकरस मानना संभव नहीं है । अद्वैत-वेदान्त माया को ब्रह्म से पृथक् न मानकर ब्रह्म की ही एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है ।[3] किन्तु शक्ति को शक्तिमान् से पृथक् नहीं माना जा सकता, जैसे उष्णता को अग्नि से पृथक् नहीं माना जा सकता । अतः प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि माया ब्रह्म की शक्ति होकर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को तिरोहित करती है, तो इसका अर्थ यह होगा कि बह्म अपने-आप में कूटस्थ नित्य नहीं है । भिन्नता की प्रतीति कहीं और से नहीं आती है, बल्कि स्वयं ब्रह्म से आती है । इसका अर्थ है कि ब्रह्म में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य होता ही है । ब्रह्म का अपनी ही शक्ति से आवृत्त हो जाना भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है ।

3) पुनश्च यह भी प्रश्न उठता है कि यह प्रतीति किसको होती है? जीव तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्म से पृथक् सत्ता तो है नहीं, अतः जीव को प्रतीति होने का तात्पर्य है ब्रह्म की ही प्रतीति होना । इससे ब्रह्म की शुद्धता समाप्त हो जाती है । यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यह वास्तविक नहीं है । जो वास्तविक नहीं है, वह भी कुछ तो है ही । अद्वैत-वेदान्त व्यावहारिक सत्ता के रूप में जगत् के अस्तित्व को स्वीकार करता है । एक अवास्तविक सत्ता ही सही,जगत् की स्थिति ब्रह्म की एकता पर, अखण्डता पर और शुद्धता पर प्रश्न-चिह्न लगा देती है ।

4) अद्वैत-वेदान्त दर्शन ब्रह्म में जगत् की प्रतीति उत्पन्न करने वाली शक्ति 'माया' को न सत्, न असत्, अपितु इन दोनों से भिन्न अनिर्वचनीय स्वीकार करता है ।[4] किन्तु माया का अनिर्वचनीय कहने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता तथा यह विवेकसंगत भी नही

है । वास्तव में इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु या शक्ति नहीं है जो सत्-असत् से भिन्न अनिर्वचनीय हो । कोई भी वस्तु या तो सत् होगी या तो असत् । अतः इससे केवल यही व्यक्त होता है कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित 'माया' रूपी अवधारणा मनुष्य की बुद्धि से परे है । किसी भी विषय के बारे में सटीक रीति से न जान पाना ही 'अनिर्वचनीयता' को द्योतित करता है ।

5) अद्वैत-वेदान्त के अनुसार सृष्टि का निमित्त-उपादान कारण ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है ।[1] आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो जगत् का उपादान कारण उप-परमाणु कण हैं, न कि कोई चैतन्य वस्तु । शंकर ने मकड़ी का उदाहरण देकर जो सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वह वास्तव में त्रुटियुक्त है । मकड़ी के शरीर के अन्दर स्थित पदार्थ (खाद्य सामग्री के रूप में मकड़ी द्वारा संग्रहीत कीड़े-मकोड़े आदि का अवशेष) से ही जाले का निर्माण होता है[2], न कि स्वतः मकड़ी बिना किसी कारण के जाला रूपी कार्य का निर्माण कर पायेगी । कार्य सदा अनभिव्यक्त रूप में कारण में अवस्थान करता है । यदि सृष्टि के निमित्त कारण या कर्त्ता के रूप में ब्रह्म को माना जाता है तब यह शंका आविर्भूत होती है कि ब्रह्म का कारण कौन है? क्योंकि कार्य-कारण सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है, तो उस कारण का भी कोई कारण अवश्य होना चाहिये, अन्यथा विवेकसंगत बात प्रकटित नहीं हो सकती । पुनश्च यदि ईश्वर ने किस उपकरण या साधन के माध्यम से जगत् का निर्माण किया? क्या ईश्वर ने जगत् में विद्यमान प्रत्येक अणु-परमाणु, सूर्य-चन्द्र-आकाशगंगाएँ आदि सूक्ष्म-स्थूल पदार्थों का भी निर्माण किया है? ब्रह्म या ईश्वर साकार है या निराकार?

6) यदि ईश्वर निराकार है तो वह बिना किसी भौतिक उपकरण के द्रव्य पर क्रिया कैसे करता है? यदि उसकी इच्छा, संकल्प और विचारों की क्रिया द्रव्य पर अति सूक्ष्म रूप में होती है,तो यह स्पष्ट करना होगा कि इन्द्रियातीत[3] भौतिक और असाधारण पर क्रिया कैसे करता है । इसलिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में यह मान लेना गलत होगा कि निराकार ईश्वर इस भौतिक विश्व का रचयिता स्थूल अर्थ में है ।

7) इसके अतिरिक्त यदि ईश्वर साकार है तो वह पूर्व कर्मों अर्थात् अदृष्ट के अधीन होगा क्योंकि किसी को उसके पूर्व कर्मों तथा उनके प्रभावों के आधार पर शरीर प्राप्त होता है । पुनः यदि ईश्वर देहधारी है तो उसके जनक-जननी होंगे। ऐसे मान लें तो ईश्वर को प्रथम

कारण नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त यदि ईश्वर का शरीर है तो वह किन पदार्थों से बना है? यदि वह द्रव्य से बना है तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि 'द्रव्य' जगत् की रचना से पूर्व विद्यमान था और ईश्वर ने अपने शरीर का निर्माण किया? उस विषय में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईश्वर ने अपने शरीर का निर्माण बिना किसी भौतिक उपकरण के और बिना किसी उपकरण के कैसे किया? इसके अलावा यदि ईश्वर का शरीर शाश्वत है तो वह द्रव्य से भिन्न किस पदार्थ से बना है? यदि ईश्वर का शरीर शाश्वत नहीं है तो किन घटनाओं के कारण उसने अपनी मर्त्य देह का त्याग किया? इस प्रकार असमाधेय प्रश्नों का अनन्त प्रतिगमन उपस्थित हो जायेगा ।

8) पुनश्च मूल कारण को शुद्ध चेतन मानने पर यह समस्या सामने आती है कि चेतन से अचेतन जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई? आदि शंकराचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर यह कह कर दिया है कि कारण और कार्य में कुछ अन्तर अवश्य होता है । यदि कारण और कार्य में पूर्ण समानता स्वीकार की जायेगी तो कार्य-कारण सम्बन्ध ही समाप्त हो जायेगा ।[1] चेतन से अचेतन की उत्पत्ति तथा अचेतन से चेतन की उत्पत्ति के उदाहरण के रूप में आचार्य शंकर ने चेतन मनुष्य से अचेतन केश, लोम तथा नख आदि की उत्पत्ति तथा अचेतन गोबर से चेतन बिच्छू आदि की उत्पत्ति की बात प्रदर्शित की है ।[22]

9) किन्तु उपर्युक्त प्रकार से विवेचन करने पर यह स्पष्टतः शंका उठाई जा सकती है कि अचेतन केश तथा नखों की उत्पत्ति मनुष्य के अचेतन शरीर से होती है और अचेतन गोबर से बिच्छू के अचेतन शरीर की उत्पत्ति होती है । पुनश्च वर्तमान आधुनिक जीवविज्ञान के जीवजनन सिद्धान्त ने भी प्रमाणित कर दिया है कि गोबर में पहले से ही कीटाणु विद्यमानहोते हैं जिसके कारण उससे बिच्छू आदि कीड़ों की उत्पत्ति होती है, अन्यथा कदापि नहीं हो सकती । अतः यह उदाहरण चेतन से अचेतन या अचेतन से चेतन की उत्पत्ति के नहीं हो सकते हैं । किन्तु शंकर के कथनानुसार फिर भी अचेतन कारण चेतन कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, अतः कारण तथा कार्य में अन्तर तो होता ही है । इस प्रकार से अद्वैतवेदान्ती शंकराचार्य का उत्तर तर्कसम्मत प्रतीत नहीं होता है । उन्होंने जो भी उदाहरण या दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं वे व्यावहारिक सत्ता से हैं जहाँ पर स्वयं शंकर कार्य-कारण सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं । कार्य-कारण सिद्धान्त के अनुसार कारण तथा कार्य में इतना अन्तर ही कि जो कारण

में अनभिव्यक्त रहता है वह कार्य में अभिव्यक्त हो जाता है । किन्तु इस मत में यह कभी नहीं हो सकता कि कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न हो जाये जिसका कारण में किसी भी प्रकार का अस्तित्व ही न हो । आचार्य शंकर ने अपने दिये हुए उदाहरणों द्वारा कार्य-कारण सिद्धान्त के विरुद्ध जाने का जैसे प्रयत्न किया है ।

10) कार्य-कारण सिद्धान्त चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत् की उत्पत्ति पर कदापि घटित नहीं हो सकता है क्योंकि ब्रह्म शुद्ध रूप से चेतन है, उसमें अचेतन तत्त्व अनभिव्यक्त रूप से भी नहीं है । अत: चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत् की उत्पत्ति के लिए अद्वैत वेदान्त ने अचेतन जगत् को प्रतीति मात्र घोषित कर दिया है । अत: इस दर्शन के अनुसार जिस प्रकार विविधता केवल प्रतीति है,वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार अचेतनता भी केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं । किन्तु ऐसा मानने पर पुन: अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो तर्कसंगत नहीं है ।

11) पुनश्च माया से उपहित ब्रह्म से जो सृष्टि-क्रम का वर्णन किया गया है उसमें कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह एक मिथ्या प्रतीति का क्रम है, वह तो वास्तविक जैसा प्रतीत होता है । प्रतीतियों में इस प्रकार का कारण-कार्य क्रम होता भी नहीं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी से तीसरी वस्तु और तीसरी से चौथी आदि उत्पन्न होती चली जाये । किन्तु पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा आकाश से वायु, वायु से तेजस्, तेजस् से जल तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धान्त को किसी प्रकार युक्ति-संगत नहीं माना जा सकता । क्योंकि वर्तमान का आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता । भिन्न-भिन्न परमाणुओं के परस्पर मिश्रण से सूक्ष्म सस्थूल पदार्थों की रचना होना कुछ सीमा तक तर्कसंगत प्रतीत होता है । परन्तु पंचीकरण के आधार पर पंच महाभूतों का निर्माण होना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतया असिद्ध है ।

उपसंहार

उपर्युक्त आलोचना से यह स्पष्टत: ज्ञात होता है कि यद्यपि अद्वैत-वेदान्त दर्शन भारतीय दार्शनिक संप्रदायों में स्वकीय स्वतन्त्र मौलिक विचारधारा के कारण एक उच्च शिखर परे प्रतिष्ठित है, तथापि इस दर्शन के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मकारणतावाद एवं सृष्टि सिद्धान्त वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतया संपुष्ट व स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं । समग्र संसार में

एक ही ब्रह्मवाद को अवस्थापित करने के प्रयास में इस दर्शन द्वारा मायावाद रूपी एक अनोखी तथा अनसूझी विचार का आरोपण करना तथा उस माया के प्रभाव से समस्त जगत् की स्थिति का प्रकट होना – किसी भी वेदान्तज्ञाता अथवा मनुष्य के ज्ञान की परिधि से बहिर्भूत है । अन्यथा, विज्ञान द्वारा परीक्षित शाश्वत ऊर्जात्मक पदार्थ से निर्मित परिवर्तनशील परन्तु सत्य जगत् का आभास अथवा प्रतीति के रूप में ग्रहण करना स्वयं के अस्तित्व को भी जैसे धूलिसात् करना है । शंकराचार्य तथा उनके समर्थकों द्वारा प्रदर्शित अद्वैत-वेदान्त दर्शन की व्याख्या पद्धति त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है एवं यह दर्शन विषय-वस्तु का सम्यक् रीति से तार्किकतया प्रतिपादन करने में असमर्थ दृष्टिगोचर हो रहा है । अतः एक ज्ञानोपयोगी, सैद्धान्तिक तथ्य को वैज्ञानिक रीति से परिपुष्ट कर व्यवहारात्मक तथा प्रायोगिक धरातल पर पहुँचा देना ही वास्तव में दर्शन की सार्थक दर्शनता है ।

टीकाएं

1 ब्र.सू. शा.भा. 1.1.2

2 यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्त्यभिसंविषन्तिख्र तद् ब्रह्म । तैत्ति. उप. 3.1

3 ब्र.सू. शा.भा. 4.3.14

4 वा्मनसातीतत्त्वमपि ब्रह्मणो नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते । ब्र.सू. शा.भा. 3.2.22

5 कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चं जगत्, कारणं परं ब्रह्म । वही. 2.1.12

6 वे.सा. 11

7 ब्र.सू. शा.भा. 1.4.3

8 तैत्ति. उप. 2.6.4

9 ब्र.सू. शा.भा. 2.1.33

10 वही. 2.1.34

11 ब्र.सू. शा.भा. 2.1.34

12 अज्ञानं तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानैरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्त्यहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्
हृदेवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम" इत्यादिश्रुतेश्च वे.सा. 6

13 अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिः । ब्र.सू. शा.भा. 1.4.3

14 गौड.का. 1.16

15 वे.सा. 4

16 ब्र.सू. शा.भा. 2.12.19

17 वही.

18 वे.प. पृष्ठ 50

19 अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरित: । वे.सा. 21

20 वे.सा. 7-8

21 सात्त्विकैर्धीन्द्रियै: साकं विमर्शात्मा मनोमय: ।

तैरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्चयात्मिका पञ्च. 1.35

22 वे.सा. 14

23 वे.सा. 15

24 वही. 16

25 वे.सा. 17

26 वही. 18

27 वही. 6

28 वही. 10

29 ब्र.सू. शा.भा. 1.4.3

30 वे.सा. 6

31 वही. 11

32 ब्र.सू. शा.भा. 2.1.25

33 व[मनसातीततत्त्वमपि ब्रह्मणो नाभावाभिप्रायेणाभिधीयते । ब्र.सू. शा.भा. 3.2.22

34 अत्यन्त-सारूप्ये च प्रकृति-विकार-भाव एव प्रलीयते । वही. 2.1.6

35 ब्र.सू. शा.भा. 2.1.6
मुण्ड.उप. शा.भा. 1.1.7

सन्दर्भग्रन्थसूची

1- ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य-रत्नप्रभा, भाषानुवाद सहित, भाग 1-4, भोलेबाबा, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, 2004

2- वेदान्तसार, सदानन्द योगीन्द्र, अनु. सत्यनारायण श्रीवास्तव, सुदर्शन प्रकाशन, इलाहाबाद, 2000, पुनर्मुद्रण

3- ईशादि नौ उपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2000, पुनर्मुद्रण

4. माण्डूक्यकारिका (गौड़पादकारिका), भाष्यसहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2004, पुनर्मुद्रण

5. पञ्चदशी, विद्यारण्य स्वामी, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2008, पुनर्मुद्रण

6. वेदान्तपरिभाषा, धार्मराजाधवरीन्द्र, 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या, गजानन शास्त्री मुसलगांवकर, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2000, पुनर्मुद्रण

7. सर्वदर्शनसंग्रह, माधावाचार्य, संपा. उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1998

8. अविनाशी विश्व-नाटक, भाग-2, ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र हसीजा, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, आबू पर्वत, राजस्थान

9. जीवविज्ञान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी), दिल्ली, 2011, पुनर्मुद्रण

10. भारतीय दर्शन : आलोचना और अनुशीलन, चन्द्रधार शर्मा, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2004, पुनर्मुद्रण

1. भारतीय दर्शन की चिन्तनधारा, राममूर्ति शर्मा, चौखम्भा ओरियन्टालिया, दिल्ली, 2008

12. भारतीय दर्शन की प्रमुख समस्याएँ, महेश भारतीय, इण्डो-विजन प्राइवेट लिमिटेड, गाज़ियाबाद, 1996, प्रथम संस्करण

13. भारतीय दर्शन में जगत् (एक वैज्ञानिक दृष्टि), सच्चिदानन्द पाठक, सुलभ प्रकाशन, लखनऊ, 1985, प्रथम संस्करण

14. *Mâyâ in Physics,* N.C. Panda, Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd. Delhi, 1991, 1st edition.

15. *Microbiology - A human perspective*, Eugene W. Nester and others, McGraw Hill, New York, 3rd edition.

– सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग

गङ्गाधर मेहेर विश्वविद्यालय

सम्बलपुर-७६८००४ (ओड़िशा)

अश्वघोष का वैदुष्य

- डॉ० आशा सिंह

अश्वघोष उच्च कोटि के कवि, बौद्ध दार्शनिक, सन्यासी और आचार्य थे, जिन्हें भदन्त, महाकवि और महावादी (महान् शास्त्रार्थी) भी कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में अश्वघोष का नाम भक्ति और श्रद्धा से लिया गया है। वे मुख्यत: धर्म-प्रचारक थे जो शास्त्रार्थ द्वारा, कथाओं के द्वारा और धर्म के नियमों का साक्षात् निर्देश करके बौद्ध धर्म के प्रति सामान्य जनता का ध्यान आकृष्ट करते थे। आर्यशूर के समान उन्होंने भी यह संकल्प किया था-

स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो

धर्म्या: कथाश्च रमणीयतरत्वमीयु:।[1]

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें कथावाचक के समान नानाशास्त्रों को रमणीय रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने पाण्डित्य और कवित्व का प्रकर्ष दिखाना था। पाण्डित्य से विद्वानों पर और कवित्व से सामान्य जनता पर उनका प्रभाव स्थापित होता था। इसलिए वे कवि और दार्शनिक दोनों की विशिष्टताओं से सम्पन्न थे।

वस्तुत: इनका सम्बन्ध संस्कृत की पुरातन परम्परा से हटकर क्रांतिकारी बौद्ध धर्म के साथ था। किंवदन्ती है कि वह जन्म से ब्राह्माण थे और बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये थे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर उन्होंने सुदूर प्रदेशों तक यात्रा करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके ग्रंथो से ज्ञान होता है कि उनकी युवावस्था विषय भोग प्रधान थी-

अहो बताश्चर्यमिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिति।[2]

अश्वघोष अनेक शास्त्रों और विषयों के महापण्डित थे। उन्होनें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, व्याकरण, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र, कामशास्त्र

आदि का गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन किया था। अब यहाँ संक्षेप में उनके विविध शास्त्रीय ज्ञान को प्रस्तुत किया जा रहा है-

1. **श्रुतिविषयक ज्ञान**-

मूलतः ब्राह्मण होने के कारण उन्हें वैदिक धर्म की सूक्ष्म प्रक्रियाओं से परिचय था। वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित अश्वघोष वशिष्ठ के लिए वैदिक अभिधान और्वशेयः[3] का तथा प्रोक्षण और अभ्युदय[4] शब्दों का प्रयोग करते हैं। सौन्दरनन्द का ''प्रवृत्तिदुःखस्य च तस्य लोके...... विधिर्यदृच्छा[5] यह श्लोक अश्वघोष के श्वेताश्वतर उपनिषद के अध्ययन को सूचित करता है।

2. **पुराणेतिहासविषयक ज्ञान**-

अश्वघोष पुराणों और रामायण आदि का पर्याप्त ज्ञान रखते थे। सौन्दरनंद के सप्तम सर्ग में आये वशिष्ट, ऋष्यश्रृंग, वेदव्यास आदि ऋषियों के नाम से [6] यह लक्षित होता है कि उन्हें पौराणिक वृत्तों का सूक्ष्म ज्ञान था। ययाति[7] इन्द्र, वृत्र, नहुष[8] का उल्लेख भी उनके पौराणिक ज्ञान को प्रकट करता है। पुत्र शोक में अपने प्रिये प्राणों को निछावर करने वाले महाराज दशरथ का उल्लेख अश्वघोष ने कई स्थानों पर किया है[9] जो उनके रामायण ज्ञान को सूचित करता है। श्रीमद्भगवदगीता का अश्वघोष के सौन्दरनन्द काव्य पर प्रभूत प्रभाव है। सौन्दरनंद के त्रयोदश सर्ग का ''इन्यिद्रयाणीन्द्रियार्थेभ्यो निवारयितुमर्हसि[10] गीता के ''इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः[11] से पूर्णतः साम्य रखता है। इसी प्रकार गीता का कर्मयोग का [12] अभ्यास का [13] भी सौन्दरनन्द पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

3. **व्याकरणविषयक ज्ञान**-

बुद्धचरितम् और सौन्दरनन्द के अध्ययन से विदित होता है कि वे व्याकरणशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने सौन्दरनन्द के सर्ग एक और दो में भट्टिकाव्य जैसी व्याकरण की छटा प्रस्तुत की है, मानों काव्य के बहाने व्याकरण की शिक्षा दी जा रही हो- यह बात वे धातुरूपों और लकारों के प्रयोग से सिद्ध करते हैं । लिट्लकार के प्रति उनका अद्भुत आकर्षण है। यथा सौन्दरनन्द में वे अकेले लिट्लकार का 460 बार प्रयोग करते हैं। सुंन्दरी के

विलाप से सम्बद्ध एक ही पद्य में लिट्लकार के 2 प्रयोग द्रष्टव्य हैं-

[illegible]॥[14]

इसके उत्तरार्द्ध में उपसर्ग के प्रयोग से धात्वर्थ परिवर्तन का सौन्दर्य प्रकट किया गया है, जो आगे दिये जा रहे श्लोक में सम्यक् परिलक्षित होगा-

प्रणताननुजग्राह विजग्राह कुलद्विषः।

आपन्नान् परिजाग्राह निजग्राहस्थितान् पथि॥ [15]

यहाँ केवल ग्रह धातु के 4 उपसर्गों के साथ प्रयोग को प्रदर्शित किया गया है- अनुग्रह (कृपा करना), विग्रह (युद्ध), परिग्रह (स्वीकरण/अपनाना) तथा निग्रह (नियन्त्रण)। इससे भी बढकर 'मीयते' का चार पृथक् अर्थों में यह प्रयोग अश्वघोष के व्याकरण पाटव का परिचायक है-

यत्र स्म मीयते ब्रह्म कैश्चित्कश्चिन्न मीयते।

काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते॥[16]

अर्थात् कपिल वस्तु में ब्रह्म का चिन्तन (मीयते, मा धातु-मापना) होता था। किसी के द्वारा कोई मारा नहीं जाता था (मीयते, मी=हिंसा)। समय-समय पर सोम को निचोड़ा जाता था (निमीयते, नि+मि= निचोड़ना, प्रस्तुति)। कोई असमय में मरता नहीं था (प्रमीयते, प्र+मीङ्=प्राणत्याग)।

इसी तरह सौन्दरनन्द में लुङ्लकार का 118 बार और लङ्लकार का 38 बार प्रयोग हुआ है। सन्नन्तों के रूपों का प्रयोग 17 भी उनके व्याकरण ज्ञान की विलक्षणता को प्रकट करता है। इस प्रकार व्याकरण के विविध नियमों का विशिष्टया के साथ प्रयोग अश्वघोष को एक श्रेष्ठ वैयाकरण के पद पर प्रतिष्ठित करता है।

4. **दर्शनविषयक ज्ञान-**

अश्वघोष विभिन्न दर्शनों के ज्ञाता था। बुद्धचरितम् में उल्लिखित अराड कलाम का गौतम को उपदेश महाभारत के सांख्य सिद्धांतों की शिक्षा से पूर्णतः साम्य रखता है-

तत्र तु प्रकृतिं नाम विद्धि प्रकृतिकोविद।
पंचभूतान्यंहकारं बुद्धिमव्यक्तमेव॥[18]

सौन्दरनन्द का निम्न वर्णन अश्वघोष के योगशास्त्रीय ज्ञान को इंगित करता है-

दन्तेऽपि दन्तं प्रणिधाय कामं ताल्वग्रमुत्पीड्य च जिह्वयापि।
चित्तेन चित्तं परिगृह्य चापि कार्यः प्रयत्नो न तु तेऽनुवृत्ताः॥[19]

इस श्लोक में योगी को अपनी समस्त प्रक्रिया के साथ योग करने की देशना दी गई है दांत पर दांत का प्रणिधान करा जिह्वा से ताल्वग्र को उत्पीडित कर तथा चित्त से चित्त का निग्रह करते हुए प्रयत्न करना चाहिए, किन्तु उनकी ओर अनुवृत्त नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि अनुचित ढ़ंग से यिा गया योगाभ्यास भी अनर्थकारी होता है अतएव योग के लिए काल का परीक्षण आवश्यक है।[20]

यद्यपि अश्वघोष सभी दर्शनों के ज्ञाता थे परन्तु उनका स्वीकृत दर्शन बौद्ध दर्शन थां वे प्रारम्भ में ब्राह्मण धर्म के अनुयायी अवश्य थे परन्तु बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और पूरे प्रयत्न के साथ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। अश्वघोष ने जिन दो महाकाव्यों- बुद्धचरित एवं सौन्दरनन्द की रचना की है, यद्यपि वे महाकाव्य होने के कारण लोकनुरंजन के लिए कहे जा सकते हैं परन्तु उनका प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार एवं बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन ही प्रतीत होता है कारण यह है कि दोनों ही काव्यों के नायक बौद्ध भिक्षु ही हैं, और दोनों में ही बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया है। अश्वघोष ने सौन्दरनन्द के 16 वें सर्ग में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का सुंदर प्रतिपादन किया है तथा बुद्धचरित के 12 वें सर्ग में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतो को बीज रूप में उपन्यस्त किया है।

अश्वघोष की यह विशेषता है कि वह गूढ से गूढ दार्शनिक भावों को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में व्यक्त करते हैं। बुद्धचरित के चतुर्थ सर्ग में श्रृंगार वर्णन के ठीक बाद ही दार्शनिक चिन्तन आरम्भ होता है। रात्रि में वनिताओं के दर्शन होने पर भी बुद्ध में राग की अपेक्षा विराग ही उत्पन्न किया गया है। जीवन की निरन्तर अनित्यता को दिखलाता हुआ कवि कितने सरल शब्दों में अपनी बात कहता है-

ऋतुर्व्यतीतः परिवर्तते पुनः क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः।
गतं गतं नैव तु सन्निवर्तते जलं नदीनां च नृणां च यौवनम्।।[21]

अर्थात् बीती हुए ऋतु पुनः लौट आती है, क्षीण चन्द्रमा फिर बढ़ जाता है किन्तु नदियों का जल और मनुष्य का यौवन चले जाने के बाद पुनः नहीं लौटता।

बौद्ध दर्शन के बहुत से पदार्थ जैसे विवेक, शील, इन्द्रिय-संयम, वितर्क-प्रहाण, आर्यसत्य, मोक्ष आदि विषय एक-एक सर्ग में कथावाचक के समान विभिन्न उपमाओं के द्वारा समझाये गये हैं। बौद्ध सम्मत निर्वाण का दीपक के दृष्टान्त से क्या ही सरल रूप में वर्णन है। निर्वाण का अर्थ है- क्लेश क्षय। निर्वाण के बाद आवागमन नहीं होता। निर्वाण को समझाते हुए अश्वघोष कहते हैं कि जैसे निर्वाण प्राप्त (बुझा हुआ) दीपक न पृथ्वी पर रहता है, न आकाश में जाता है और न किसी दिशा-विदिशा में जाता है, अपितु तेल समाप्त होने पर शांति प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त पुरुष पृथ्वी, आकाश या दिशा-विदिशा में नहीं जाता है, क्लेशों का नाश हो जाने से वह केवल शांति प्राप्त करता है-

दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्।
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्।।[22]
एवं कृती निवृत्तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्।
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचिक्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम।।[23]

प्रज्ञा, शील और समाधि का एकत्र वर्णन बुद्धचरित्र में सिद्धार्थ के जन्म के समय मुनि की भविष्यवाणी में दिखाई देता है-

प्रज्ञाम्बुवेगां स्थिरशीलवप्रां समाधिशीतां व्रतचक्रवाकाम्।
अस्योत्तमां धर्मनदीं प्रवृत्तां तृष्णार्दितः पास्यति जीवलोकः।।[24]

अर्थात् यह बालक आगे चलकर उत्तमधर्म रूपी नदी बहायेगा जिसमें प्रज्ञा रूप जलप्रवाह होगा। अचल शील के रूप में खड़ा तट (वप्र) होगा, समाधि रूपी शीतलता रहेगी, व्रत रूपी चक्रवाक होंगे। तृष्णा से दुःखी संसारी जीव उस नदी का जल पीयेंगे।

इसी प्रकार बाध, प्रशम, निःशरण और त्राण के रूप में चार आर्य सत्यों को समझाया गया है।[25] कहीं कहीं दार्शनिक भावों को कूट शैली में व्यक्त किया गया है।[26] उसका

भावग्रहण पाठक की योग्यता पर निर्भर है। अश्वघोष ने तो अपना उद्देश्य बतलाते हुए अन्त में कहा भी है कि बुद्ध के प्रति अनुराग से मैंने यह काव्य लिखा है, न कि अपनी काव्य कला प्रदर्शित करने के लिए-

बुद्धानुरागादनुगम्य.................................कोविदत्वम्।।[27]

5. **काव्यशास्त्रीय ज्ञान-**

बुद्धचरित और सौन्दरनन्द में जहॉं महाकाव्यीय नियमों का पालन किया गया है, वहीं शारिपुत्रप्रकरण में रूपक के एक भेद प्रकरण के नियमों का पालन हुआ है, जो अश्वघोष को काव्यशास्त्र का ज्ञाता सिद्ध करता है। अश्वघोष को संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक कवियों में स्थान प्राप्त है। जब तक संस्कृत काव्य में जटिलता का समावेश नहीं हुआ था। पौराणिक शैली का सर्वत्र प्रचार था, इसलिए बौद्ध कवियों की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अश्वघोष ने भी अपने युग की अल्पसमासयुक्त पदावली अपना कर अपनी सुललित भाषा में काव्य रचना की। उनकी कविता रीति कालिदास के समान वैदर्भी ही हैं अश्वघोष की भाषा शैली में भावों के अनुगमन की अनुपम शक्ति है। वे कुछ भी कहते है तो सहजता और स्वभाविकता के आलोक में भाषा का विन्यास करते हैं। अनेक वाक्यों के समुच्चय के रूप में शुद्धोदन के आत्म संयम का चित्रण निम्नांकित पद्य में किया गया है-

तत्याज शस्त्रं विममर्श शास्त्रं शमं सिषेवे नियमं विषेहे।
वशीव कंचिद् विषयं न भेजे पितेव सर्वान् विषयान्ददर्श।।[28]

समान पदों के विन्यास का आकर्षण उनकी पदावली को कहीं-कहीं ललित बनाकर प्रस्तुत करता है।[29] अश्वघोष के दोनों महाकाव्य शान्तरस प्रधान हैं। मोक्ष धर्म को एकमात्र प्रतिपाद्य मानकर अन्य रसों को अंग बनाया गया है काव्य ब्याज मात्र है, मोक्ष मूल विषय है-तभी तो अश्वघोष कहते हैं-

प्रायेणालोक्य लोकं.....................मया मोक्षः परमिति।[30]

बौद्ध धर्म के सुन्दर नैतिक उपदेशों के प्रतिपादन में शान्तरस की उत्कृष्टता का

अवलोकन किया जा सकता है।[31] तपस्य के लिए सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प में शान्तरस की यह उद्‌भावना दर्शनीय है-

निवसन् क्वचिदेव वृक्षमूले विजने वायतने गिरौवनेवा।
विचपरम्यपरिग्रहो निराशः परमार्थाय यथोपपन्नभेक्षः॥[32]

सुन्दरी और नन्द के परस्पर आकर्षण में संभोग श्रृंगार के अनेक दृश्य मिलते है।[33] सुन्दरी के विलाप में विप्रलम्भ श्रृंगार[34] अन्तःपुर विलाप के प्रसंग में करुण रस[35] नन्द और सुन्दरी के पारस्परिक हास-विलास वर्णन में हास्यरस[36] का वर्णन प्राप्त होता है अलंकारों में अश्वघोष का उपमा के प्रति विशेष आकर्षण है। अन्य अलंकारों में अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्पेक्षा, अर्थान्तरन्यास, वक्रोक्ति, एकावली आदि प्रमुखता से प्रयुकत हैं। सौनदरनन्द के दर्शन प्रधान सर्गों में कवि ने उपमाओं की निरन्तर वर्षा की है।[37] रूपक[38] एकावली[39] यथासंख्य[40] मालोपमा[41] परिसंख्या[42] अर्थान्तरन्यास[43] आदि भी स्थान-स्थान पर द्रष्टव्य हैं। ये अलंकार कहीं सहज हैं तो कहीं प्रयत्ननिवर्त्य भी हैं। अश्वघोष ने मुख्यतः उपजाति और अनुष्टुप् का प्रयोग वाल्मीकि एव कालिदास के प्रभाव से किया है। कहीं कहीं वैतालीय और औपच्छन्दसिक में भी सर्ग हैं, जैसे सौन्दरनन्द का अष्टम सर्ग और बुद्धचरित का पंचम सर्ग । सर्गान्त में शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता और शार्दूलविक्रीडित जैसे लम्बे छन्दो का प्रयोग भी है। वर्णनों में यशोधरा की चिन्ता का भावपूर्णवर्णन[44] नन्द और सुन्दरी का प्रेम वर्णन[45] बुद्ध के दर्शनार्थ उत्सुक स्त्रियों की अस्त-व्यस्त अवस्था का वर्णन अत्यन्त मनोहारी है।[46] वस्तुतः अश्वघोष के वर्णनों में यथार्थता, सजीवता, स्वाभाविकता और चित्रात्मकता है। क्योंकि उनका भाषा पर भी असाधारण अधिकार था। वे लम्बे समासों से दूर प्रसादमाधुर्यगुण अवलम्बित शैली का अपने काव्य में प्रयोग करते हैं। उनका शब्द और अर्थ पर समान अधिकार होने के कारण भाषा और भावों का रुचिकर सामंजस्य सर्वत्र दर्शनीय है।

6. आयुर्वेदविषयकज्ञानम्-

महाकवि अश्वघोष का पाण्डित्य सबसे अधिक आयुर्वेदशास्त्र का मालुम पड़ता है। बौद्धदर्शन को सरलतम ढंग से समझाने के लिए उन्होंने आयुर्वेद के दृष्टान्तों का

सहारा लिया है। रस और विपाक की चर्चा उन्होंने की है चरक ने लिखा है कि पिप्पली का रस कटु होता है लेकिन उसके विपाक मधुर और प्रीतिकर होता है- इसी आशय का स्पष्टीकरण अश्वघोष ने बड़े मार्मिक ढ़ंग से किया है -

द्रव्यं यथास्यात्कटुकं रसेन तच्चोपयुक्तं मधुरं विपाके।
तथैव वीर्यं कटुकं श्रमेण तस्यार्थसिद्धये मधुरो विपाकः॥[47]

अर्थात जिस प्रकार द्रव्य का रस कटु होता है लेकिन उसका विपाक मधुर होता है, उसी प्रकार परिश्रम के कारण उद्योम अप्रिय प्रतीत होता है लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के बाद वह सुखदायी प्रतीत होता है।

वात, पित्त और कफ से रागोत्पत्ति होती है यथा अहर्निश उड़ने वाला पक्षी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी देही दुःख को पार नही कर सकतां उसी प्रकार वात, पित्त एवं कफ से कोई भी पुरुष अपने शरीर का बचा नहीं सकता, अश्वघोष ने इसी बात को इस प्रकार कहा है-

यथा भिषक् पित्तकफानिलानां य एवं कोपं समुपैति दोषः।
शमाय तस्यैव विधिं विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तथैव बुद्धः॥

अर्थात जैसे चिकित्सक कफ-पित्त-वायु में से जिस दोष के प्रकोप से रोग होता है, उसी की शान्ति की चेष्टा करता है, उसी प्रकार बुद्ध ने भी राग-द्वेष आदि दोषों के शमन के उपाय बताये।

इसी प्रकार अश्वघोष के श्रुति, इतिहासपुराण, दर्शन, व्याकरण, काव्यशास्त्र, आयुर्वेद के अतिरिक्त राजनीति, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्रविषयक ज्ञान के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे- कामशास्त्रविषयक ज्ञान[50] राजनीतिशास्त्र विषयक ज्ञान[51] नीतिशास्त्रविषयक ज्ञान [52] ज्योतिषशास्त्रीय ज्ञान।[53]

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अश्वघोष मौलिक प्रतिभा सम्पन्न महाकवि के साथ-साथ उच्चकोटिक उपदेष्टा, प्रौढ़ दार्शनिक, कुशल नाट्यकार तथा संगीतकार थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। उन्होनें तत्कालीन समाज में प्रचलित विविध शास्त्रों का सूक्ष्म

ज्ञान अर्जित किया था। जैसे अनेक प्रकार की जलराशि से भरी नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं और समुद्र गम्भीर हो जाता है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की विधाएँ उनके व्यक्तित्व में आकर मिल गयी थी। तत्फलस्वरूप वे आपूर्यमाण प्रतिष्ठा के सूर्य की भाँति अतिभास्वर हो गये थे। अश्वघोष के व्यक्तित्व का निर्माण वेद, उपनिषद, दर्शन, योग, काव्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतशास्त्र, राजशास्त्र, कामशास्त्र आदि अनेकविध महत्वपूर्ण ग्रन्थों के गहनतम अध्ययन से हुआ था। अश्वघोष ने इन विषयों का ऐसा मार्मिक अध्ययन किया था कि सब उनके व्यक्तित्व में मिलकर एकाकार हो गये थे। यद्यपि उपर्युक्त शास्त्रों पर महाकवि अश्वघोष की पृथक् एवं प्रत्यक्ष रचना उपलब्ध नहीं होती है, किन्तु अनेकविध शास्त्रों एवं विषयों का समुल्लेख महाकवि ने अपने काव्य के कथानक के प्रसंग में, पात्रों के संवाद वर्णन में, उपमा आदि आलंकारिक प्रयोगों में अत्यन्त मार्मिक, बोधगम्य और स्वाभाविक शैली में किया है। इससे हम निःसंकोच एवं निःसन्देह कह सकते हैं कि अश्वघोष अत्यन्त मेधावी और दूरदर्शी महाकवि थे। वे उच्च कोटि के काव्य-स्रष्टा एवं सूक्ष्म-द्रष्टा के साथ-साथ लोक चेतना के अन्यतम अध्येता भी थे। उनका वैदुष्य सर्वांगपूर्ण और व्यापक है, जो स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में शोध एवं अनुशीलन का विषय है।

सन्दर्भ

1. जातकमाला, 1/4
2. सौन्दरनन्द, 18/58
3. बुद्धचरितम् 9/9
4. बुद्धचरितम् 9/9
5. सौ. 16/17
6. सौ. सप्तम सर्ग, बु. 4/16-20
7. सौ. 1/59
8. बु. 11/13-16
9. बु. 8/79

10. सौ., 13/30

11. श्रीमद्भगवद्गीता. 2/58,68

12. सौ., 17/19

13. सौ., 16/20

14. सौ., 4/34

15. सौ., 2/10

16. सौ., 1/15

17. सौ., 10/1

18. सौ., 12/18

19. सौ., 16/49

20. सौ., 16/49

21. सौ., 9/28

22.. सौ., 16/49

23. सौ., 16/29

24. बु.. 1/71

25.. सौ., 16/4

26. बु., 2/41

27. बु., 28/78

28. बु. 2/52

30. सौ. 17/67

31. सौ. 18/64

32. बु. 5/19

33. सौ. 5/11

34. सौ., 6/26

35. बु. 8/57 सौ. 6/30

36. सौ. 4/11

37. सौ. 9/28, 16/28-29 एवं बु. 3/19,21

38. सौ. 4/4 एवं बु. 1/71

39. बु. 2/14

40. बु. 2/37

41. सौ. 1/53

42. बु. 2/14

43. सौ. 8/31, 44 एवं बु. 3/59, 8/35, 11/59

44. बु. 8/58

45. सौ. 4/2, 7/41

46. बु. 3/14

47. सौ. 16/93

48. सौ. 16/69

49. सौ. 8/9, 16/40, 14/5, 10/55, 7/48, 16/48

50. सौ. 4/9 एवं बु. सर्ग पंचम

51. सौ. 2/28, 1/60 एवं बु. 2/55

52. बु. 4/70, 8/35, 11/47, 52 एवं सौ. 2/9, 3/32-33, 9/33, 43-44, 46

53. बु. 1/9

- सहायक आचार्य (संस्कृत विभाग)

शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कम्पू, लश्कर- ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

अथर्ववेद में निरूपित ईश्वर

- डॉ० पूनम

तत्वों के अन्वेषण की प्रवृत्ति भारतवर्ष में उस सुदूर प्राचीन काल से है जिसे हम ''वैदिक युग'' के नाम से पुकारते हैं। वेद आर्य जाति के प्राण हैं। ये मानवमात्र के लिए प्रकाश-स्तम्भ हैं। विश्व को संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को ही है। वेद ही विश्व-बन्धुत्व, विश्व-कल्याण और विश्व-शान्ति के प्रथम उद्घोषक हैं। वेदों से ही आर्य-संस्कृति का विकास हुआ, जो विश्व को धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान आचार-विचार और सुख-शान्ति की शिक्षा देकर उसकी समुन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। वेदों की अमर ज्योति ने न केवल भारतीय-संस्कृति का परिष्कार किया है, अपितु विश्व-संस्कृति के परिष्कार का श्रेय भी वेदों को है। पाश्चात्य जगत् भी वेदों के अनुशीलन से उतना ही लाभान्वित हुआ है, जितना भारतवर्ष । वेदों में लौकिक ज्ञान के साथ ही आध्यात्य और दर्शन का अपूर्व समन्वय प्राप्त होता है। चारों संहिता ग्रन्थों में अथर्ववेद का सर्वोच्च स्थान है। यह वैदिक वाङ्मय का शिरोमणि है। अथर्ववेद आध्यात्मिक तत्वों का विस्तृत एवं गूढ़ वर्णन है। उपनिषद और दर्शन आदि में वर्णित आध्यात्म का यह वेद आधार-स्तम्भ है। इसमें दर्शन के मौलिक तत्वों का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है। ये सिद्धान्त किसी विशेष जाति या देश के लिए सीमित न होकर समग्र संसार एवं मानव-मात्र के लिए है।[1] इनमें ईश्वर का स्वरूप विमर्श अति महत्वपूर्ण है।

अथर्ववेद में ईश्वर के स्वरूप को यथार्यवादी दृष्टिकोण से रखा गया है। इसमें अनेक स्थानों पर ईश्वर के गुणों और कर्मों का वर्णन किया गया है।[2] वह सत् है, चित् है और वही आनन्द रूप है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी और दयालु है। अजन्मा निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार और सर्वेश्वर होने के साथ वह सर्वव्यापक है, वह सर्वान्तर्यामी और

सर्वज्ञ होते हुए अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र स्वभाव वाला है।[3] वही जगत्कर्ता व उपास्य देव है तथा जैसे-परमात्मा का अंश शरीर में जीवरूप में आया हुआ है। वैसे ही अग्नि, वायु, सूर्य आदि तैंतीस देवता अंशरूप में जीवात्मा के साथ शरीर में आकर इन्द्रियों ओर अवयवों में बसे हुए हैं, इन सबको जीवन देने वाला तथा विभिन्न इन्द्रियों को अपना-2 कार्य करने के योग्य स्थिति में रखने वाला वह ईश्वर ही है।[4]

वैदिक वाङ्मय में जो ईश्वर वाचक शब्द हैं वे मर्यादित भाव के साथ जीवात्मा के भी वाचक हैं और जो जीवात्मा के वाचक शब्द हैं, वे असीमित एवं विस्तृत रूप में परमात्मा के भी वाचक हैं। दोनों के गुण-धर्म एवं स्वयंभू है जबकि जीवात्मा अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान से भी युक्त होता है।[5]

'एकं सद् विप्रा वहुधा वदन्ति' के अनुसार वह ईश्वर स्वयं एक ही है परन्तु उसकी विभिन्न शक्तियों, कर्मों, गुणों के अनुरूप वह अनेक नामों से जाना जाता है। उसका न कोई अवतार हो सकता है और न ही उसकी कोई मूर्ति या प्रतिमा बनाई जा सकती है क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, वह जन्म-मरण से सर्वथा परे है। वह समस्त ब्रह्माण्ड में एक रस व्याप्त है तथा परस्पर जगत् का अधिष्ठाता एवं संचालक है। वेदों में प्राप्त समस्त प्रमाणों के आधार पर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सार रूप में ईश्वर के गुण, विशेषताएं एवं लक्षण इस प्रकार बताए हैं- ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर अभय, नित्य, पवित्र एवं सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी चाहिए।[6]

अथर्ववेद (10/2) के केन सूक्त में विशद शब्दों में ईश्वर का वर्णन किया गया है कि यह मानव-शरीर ब्रह्म (परम चेतन तत्व) की पवित्र नगरी है जिसमें (हिरण्यमय कोश में) देवाधि-देव ब्रह्म(जीवात्मा) का निवास है। उक्त सूक्त का ऋषि इस ब्रह्मपुरी की अद्‌भुत तथा रहस्यमय रचना से अभिभूत होकर आश्चर्य एवं श्रद्धा में डूबकर पुनः पुनः प्रश्नों के द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि ऐसे सुन्दर, रहस्यमय और जटिल शरीर यन्त्र की रचना निसर्गतः नहीं हो

सकती, प्रत्यत इसका निर्माणकर्त्ता कोई परम कुशल लोकातीत ज्ञान सम्पन्न देव है जिसने सारे संसार के मानवों को एक जैसा बनाकर एक एक रूप में बनाया है, जिसे ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार मानव-शरीर के रचयिता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करके तथा जीवात्मा को ब्रह्म या ईश्वर का ही स्वरूप बताकर अथर्ववेद इस बात का उपदेश करता है कि जीव की सृष्टि के अनन्तर उसके उपभोग के लिए परमदेव ईश्वर ने सूर्य, चन्द्र आदि देवों, प्रातः-सायं, दिन-रात आदि की तथा विविध भौतिक पदार्थों की सृष्टि की।[7]

ईश्वर को सूत्रात्मा व वैश्वानर भी कहा जाता है। अथर्ववेद का कथन है कि वह ईश्वर सूत्र की तरह इस समस्त संसार में ओत-प्रोत है। जिस प्रकार अनेक मणियों में एक सूत्र प्रविष्ट होकर उनको संबद्ध करता है और माला या हार का रूप देता है, उसी प्रकार सारे प्राणियों में एक आत्मा अनुस्यूत है। इस कारण से सारे मानव एक ही ईश्वर के पुत्र कहे जाते हैं। अतः आपस में बन्धु हैं। और विश्व-बन्धुत्व की धारा प्रवाहित होती है। सारी आत्माओं को एक सूत्र में पिरोने के कारण ईश्वर सूत्र का सूत्र कहा जाता है इसीलिए वह सूत्रात्मा है क्योंकि आत्मा का सूत्र सारे प्राणियों में होता है जो उस सूत्रात्मा को जान लेता है, वह ब्रह्मवित्, ब्रह्मज्ञ हो जाता है।[8] इसी प्रकार अथर्ववेद में ईश्वर को वैश्वानर अग्नि कहा गया है। यह चराचर में व्याप्त है। इसके कारण ही पदार्थों में उष्मा, ऊर्जा और गति है उसका स्वरूप द्युलोक बताया गया है।[9] ईश्वर को त्रित कहना साभिप्राय है। त्रित का अभिप्राय है- तीन गुणों की समष्टि । ईश्वर में तीन गुण मल रूप से हैं। ये तीन गुण उसकी तीन शक्तियाँ हैं। ये हैं- कर्त्तव्य, धर्तृव्य और हर्तृत्व अर्थात् करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, हरण या नाश करने की शक्ति। अथर्ववेद के एक मन्त्र में ईश्वर को इन तीन शक्तियों के तीन नाम दिये गये हैं- क.) जुहू, ख.) उपभृत्, ग.) ध्रवा। इनमें से जुहू द्युलोक को धारण करती है, उपभृत् शक्ति अन्तरिक्ष को और ध्रुवा शक्ति पृथ्वी को।[10]

ईश्वर जगत् का एकमात्र स्वामी है।[11] वह अज अर्थात् अजन्मा है। ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में कहा गया है कि वह एक है, विभु अर्थात् व्यापक है। ज्ञान का स्वामी है, अतिथि है, अनादि है औश्र नवीन एवं प्राचीन सभी प्राणियों में व्याप्त है।[12] परमात्मा

का तेज अवर्णनीय और बुद्धि की समझ से परे की वस्तु हो परमात्मा मति अर्थात् प्रतिभारूप है। वह विविध धर्मों वाले संसार में ज्योतिरूप है। वह मनुष्यों की सुख प्राप्ति के लिए हजारों मार्ग दिखाता है मनुष्य में प्रतिभा ईश्वर का ही रूप है।[13] ईश्वर अजर और अमर हैं वह मनुष्य के हृदय में एक अमर अग्नि के तुल्य निवास करता है। वह साक्षी के तुल्य है। अतः मनुष्य की प्रत्येक गतिविधि को जानता है। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह आत्मा से द्वेष न करे और आत्मा उससे द्वेष न करे। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य आत्मा की ध्वनि को नहीं सुनता है तो आत्मा उसका मार्गदर्शन छोड़ देता है और मनुष्य पतित हो स्वयं नष्ट हो जाता है।[14] यह दर्शन विश्व के सभी मानवों में एक सा है।

अथर्ववेद में ईश्वर को देवों में सर्वोत्तम देव कहा गया हैं ईश्वर के विराट् रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसका मुख, हस्त, पाद, नेत्र आदि सर्वत्र फैले हुए हैं। उसके हजारों आँख, हाथ और पैर आदि हैं। ईश्वर सनातन है। सदा रहने वाला है। वह प्राचीन है और सबको तिरस्कृत किए हुए है।[15] ईश्वर को ज्ञान रूपी प्रकाश का जन्मदाता माना गया हैं उसने कृपा करके ज्ञानरूपी प्रकाश मनुष्य को प्रदान किया। ईश्वर अकेला है। उसने बिना किसी दूसरे की सहायता से द्युलोक और पृथ्वी दानों को उत्पन्न किया। ईश्वर संसार को जीवन-शक्ति देता है। इससे ही सारा संसार जीवित है। वही संसार का संहर्ता भी हैं[16] ईश्वर ने द्युलोक और पृथिवी में प्राण-शक्ति दी है और समुद्र में अपान शक्ति। अथर्ववेद का कथन है कि ईश्वर से दिन, रात, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलोक, दिशाएँ, भूमि, अग्नि, जल, ऋचा और यज्ञ उत्पन्न हुए हैं और इन सबसे ईश्वर की उत्पत्ति हुई है।[17] इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर से पूर्वोक्त सभी वस्तुऐं उत्पन्न हुई है और संसार की सभी वस्तुओं से परमात्मा का ज्ञान होता है, संसार की वस्तुओं को देखकर उनके कर्त्ता, धर्ता आदि के रूप में ईश्वर का ज्ञान होना ही इन वस्तुओं से ईश्वर की उत्पत्ति मानी गई है।

ईश्वर पशुपति है। पशुओं में मानव सामान्य पशु और द्विपाद् अर्थात् मुनष्य का भी ग्रहण है। पश्यति इति पशुः जिसमें देखने की शक्ति है वही पशु है। मनुष्य को भी पशु कहने का अभिप्राय यह भी है कि मनुष्य में अज्ञान एवं अविद्या का अंश ही पशुत्व है। आत्मज्ञान

होने पर उसका पशुत्व दूर हो जाता है ईश्वर को पशुपति कहा जाता है। ईश्वर चर और अचर जगत् का दृष्टा है। ईश्वर तेजोमय, आनन्दस्वरूप और प्रकाश रूप है।[18] ईश्वर विश्वम्भर है। वह अपनी पालक शक्ति से संसार का पालन करता है। वह आत्मिक शक्ति और बल का प्रदाता है उसने ही पूर्वजों को धनादि ऐश्वर्य, ज्ञान और बल प्रदान किया। वह अग्रणी और मार्गदर्शक है।[19] ईश्वर तेज का धारक और मनुष्य शरीर का रक्षक है। आत्मा की सत्ता से ही शरीर की सत्ता है। आत्मा ही मार्गदर्शक बनकर शरीर की रक्षा करता है ईश्वर (ब्रह्म) संसाररूपी अन्न का भोक्ता है और बाह्य) संसाररूपी अन्न का भोक्ता है और बाह्य जगत् में अन्न का पोषक है। यह सारा संसार अन्न है। वह ईश्वर इस जगत का पालक है। अत: वह अन्नपति है। इस संसार का उपभोक्ता भी वही है, अत: वह अन्नाद है।[20]

ईश्वर एक ही है और एकवृत है। वह सारे देवों का आश्रय है। सभी देवता उसमें मिलकर एक हो जाते है, इसलिए ईश्वर को सर्वदेवमय कहा जाता है।[21] अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि वह दो, तीन, चार, पाँच, छ:, सात, आठ, नौ और दस नहीं है। वह एकवृत ही हैं। जो ईश्वर के एकीकृत रूप को सम्यक् रूप से जानते हैं, उनहें सभी वस्तुऐं कीर्ति, यश, धन और ब्रह्मतेज आदि प्राप्त होते हैं। संसार में ही एक ज्योति है। वही अनेक रूपों में प्रकाशित हो रही है।[22] ईश्वर अनेक रूप धारण करता है इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वरीय शक्ति के अनेक रूप हैं। उस एक ईश्वर के ही वायु, अर्यमा, वरुण, रूद्र, अग्नि, सूर्य, यम आदि अनेक नाम हैं। इस ईश्वर को ही परमात्मा और हिरण्यगर्भ कहते हैं। वह एक ईश्वर कही सैकड़ों ही नहीं, अपितु करोड़ों या अरबों रूप है।[23]

ईश्वरीय व्यवस्था और उसके शाश्वत नियमों के लिए 'ऋत्' शब्द का प्रयोग वेदों में हुआ है। अथर्ववेद में ऋत् को उग्र कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक नियम अत्यन्त कठिन है। कोई भी ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही अपना-अपना कार्य करते हैं।[24] इसलिए ब्रह्माण्ड के विधान का विधायक ईश्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता। there is an eternal inherent principal of order in the world which prous an your important mind----------All the sciences almost lead us to acknowledge

a first intelligent author. The whole frame of nature bespeak an intelligent auhor[25]. इन तथ्यों का ज्ञान वैदिक ऋषियों को सृष्टि अथवा सभ्यता के उषाकाल में ही हो चुका था। उपरोक्त विवरण इस तथ्य को पुष्ट करते हैं। सत्य-स्वरूप वह ईश्वर सूर्यदेव के समान भूः, भुवः, स्वः आदि लोकों को ठहराने व चलाने वाला है।[26] जिसकी महिमा से द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा विशाल अन्तरिक्ष लोक स्थित हैं ऋत् अर्थात् ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही सृष्टि का संचालन होता है इस नियम पालन का लाभ यह होता है कि इससे सबमें पुष्टता और दृढ़ता आती है। अतएव ईश्वरीय व्यवस्था को 'पुष्टिपति' अर्थात् पुष्टता प्रदान करने वाला कहा गया है।[27]

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विश्व नियन्ता परमात्मा जिसका निज नाम ओ३म् है वही सर्वशक्तिमान, जगत्दुत्पादक ईश्वर है जिसने जाति विशेष के सभी प्राणियों को विश्व एवं ब्रह्माण्ड स्तर पर एकसा बनाया है। जैसे भारत, चीन, अरब देश, अरब देश, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका यूरोप के सभी मानव, जानवर, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज जीव सभी एक समान अंग वाले हैं। जलवायु के कारण रूप में अन्तर है। आज के तथाकथित धर्मों में अपने-अपने ईश्वर का वर्णन करने वाले धर्माचार्यों के ईश्वर में लगभग उक्त गुण दृष्टिगत होते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की कायनाको बनाने वाला ईश्वर एक है और ईश्वर के बनाए सभी मानवों का धर्म भी एक है। क्योंकि उसने सबको एक जैसा अंगवान बनाया है और एक जैसी आत्मा के सूत्र में पिरोया है। अतः आज के बहुधर्मत्व एवं बहुदेवत्व के युग में अथर्ववेद का ईश्वर विषयक चिन्तन निर्भ्रान्त रूप विश्व स्तर पर सारे जीवों से ही ईश्वर की स्थापना करता है।

सन्दर्भ

1. भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, सोती वीरेन्द्र चन्द्रं पृ0 95
2. अथर्व0 4/2/1-8
3. अथर्व0 4/24/6, अथर्व0 7/24/2
4. अथर्व0 7/21/1
5. अथर्ववेदीय दर्शन, डा0 समनलता रस्तौगी, पृ0 145

6. धर्मदर्शन संस्कृति, डा0 रूप किशोर शास्त्री, पृ0 161
7. अथर्व0 10/12
8. अथर्व0 10/8/37-38
9. अथर्व0 8/9/6
10. अथर्व0 5/1/1
11. अथर्व0 4/2/2
12. अथर्व0 7/21/1
13. अथर्व0 7/22/1
14. अथर्व0 10/2/32, 12/2/23
15. अथर्व0 4/24/5, 19/6/1- 16, 10/8/30
16. अथर्व0 13/3/3
17. अथर्व0 13/7/29-40
18. अथर्व0 2/34/1, 13/4/11
19. अथर्व0 2/16/5, 7/14/4
20. अथर्व0 2/11/4, 13/3/7
21. अथर्व0 13/4/12-13
22. अथर्व0 13/4/15-18, 13/3/17
23. अथर्व0 5/1/2, 13/4/1-5
24. अथर्व0 12/1/2, 18/1/5
25. The idea of God, Pmgla Patition, P.15
26. अथर्व0 10/2/8 Pingla
27. अथर्व0 7/41/1

- संस्कृत विभाग,
डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज,
बुलन्दशहर ।

संस्कारों का धर्मशास्त्रीय विवेचन एवं इनकी प्रासंगिकता

- डॉ० धर्मपाल यादव

संस्कार शब्द की सिद्धि 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृञ' धातु से 'घञ' प्रत्यय लगकर हुई है। इसका प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूर्णता, व्याकरणजन्य, शुद्धि, संस्करण, परिष्करण, शोभा, आभूषण, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप, स्मरण शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव, शुद्धि क्रिया, धार्मिक-अनुष्ठान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कार्य का परिणाम, क्रिया की विशेषता आदि विभिन्न अर्थों में हुआ है।

संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु के रूप को परिवर्तित करना अर्थात् उसे नवीनता प्रदान करना। महर्षि चरक की उक्ति है- "संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते।[1]" अर्थात् मानव के पहले से विद्यमान दुर्गणों को निकालकर उसके स्थान पर सद्गुणों का आधान कर देने का नाम संस्कार है। इस प्रकार संस्कार मानव जीवन में नवनिर्माण की सुन्दर योजना है। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के मन में आस्तिकता की भावनाएँ जागकर प्रतिष्ठित होती हैं और मानव सन्धयावंदन-जप-हवन आदि नित्य तथा व्रत पर्व आदि नैमित्तिक कर्मों को करता हुआ अपने जीवन को सरल सात्विक एवं सुखमय बना लेता है।

न्यायदर्शन के अनुसार :-

संस्कार व्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः।
संस्कारस्त्रिविधो वेगो भावना स्थिति व्यापकष्चेति-तर्कभाषायाम्।[2]

अर्थात् भावों को व्यक्त करने की आत्म व्यंजक शक्ति ही संस्कार है।

संस्कार के प्रकार :-

बालक के जन्म के साथ उसे दो प्रकार के संस्कार मिलते हैं-

1. वंश परम्परा से प्राप्त संस्कार
2. पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संस्कार

संस्कारों की संख्या- हिन्दुओं के मुख्य संस्कारों के विषय में प्राचीन ऋषि-महर्षियों में मतभेद नजर आता है-

वेदों में अधोलिखित बारह संस्कारों का उल्लेख मिलता है एवं 21 यज्ञ भी वर्णित हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तः, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, मौञ्जीव्रतम्, गोदानिकम्, स्नानम्, विवाह, पैतृमैधिकः।

प्रमुख उपनिषदों के अनुसार :-

वृहदारण्यकोपनिषद् (7)- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, नामकरण, वेदाध्ययन, विवाह, संन्यास-संस्कार

ऐतरेयोपनिषद् (1)- गर्भाधान

छान्दोग्योपनिषद् (5)- उपनयन, वेदाध्ययन, समावर्तन, वानप्रस्थ, अन्त्येष्टि।

तैत्तिरियोपनिषद् (1)-वेदाध्ययन

मुण्डकोपनिषद् (1) वानप्रस्थ, (2) संन्यास

ईषावास्योपनिषद् (1) अन्त्येष्टि

प्रायः उपनिषदों में प्रमुख रूप से बारह संस्कारों का ही वर्णन प्राप्त होता है-विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सोष्यन्तीकर्म, जातकर्म, नामकरण, उपनयन, चूड़ाकरण, कर्णवेध, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, अन्त्येष्टि।

स्मृतिकारों के अनुसार :-

महर्षि मनु ने 16 संस्कारों का उल्लेख किया है-

> **निषेकादिष्मषानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः।**
> **तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्॥**[3]

याज्ञवल्क्य स्मृति- 12

पराशर स्मृति- 10

लौगाक्षिस्मृति- 11

अंगिरास्मृति- 25

विश्वेश्वर स्मृति- 11

मार्कण्डेय स्मृति- 12

महर्षि व्यास के अनुसार :-

> **गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च।**
> **नामक्रिया निष्क्रमणोऽन्नप्राशन वपनक्रिया॥**[4]
> **कर्णवेधो व्रतादेषो वेदारम्भ क्रियाविधिः।**
> **केषान्तः स्नानमुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रहः।**[5]
> **त्रेताग्निसंग्रहष्चेति संस्काराः षोडष स्मृताः।**
> **नवैताः कर्णवेधांता मंत्रवर्जं क्रियाःस्त्रियाः॥**[6]

शंखस्मृति- 12 (गर्भाधान से विवाह पर्यन्तः)

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, आदित्यदर्शन या बहिर्निष्क्रमण, अन्नप्राशनम्, चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारम्भ, स्नान, विवाह।[7]

महर्षि वशिष्ठ द्वारा उद्घाटित संस्कार :-

प्रकृति विशिष्टं चातुर्वर्ण्यं संस्कारविशेषाच्च। ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः। उरु तदस्य यद्वैष्य पद्भयां शूद्रो अजायत । इति निगमो भवति। गायत्र्यां छंदसा ब्राह्मणमसृजत् त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैष्यं न केनचिच्छंदसा शूद्रमित्यसंस्कार्यो विज्ञापयते। त्रिष्वेव निवासः स्यात्सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिंसा प्रजननं च।।[8]

गौतमस्मृतिकार ने 48 संस्कार बताये हैं-

गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयन..............अथ स ब्रह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छति।[9]

इसी प्रकार गृह्यसूत्रे में ११ से १८संस्कारों का विवेचन किया गया है-

पारस्कर गृह्यसूत्र-13

पारस्कर धर्मसूत्र-13

शांखायन (कौषीतकी)-12

आश्वलायन गृह्यसूत्र-13

आपस्तम्भ गृह्यसूत्र- 12

हिरण्यकेषि गृह्यसूत्र- 10

वैषानस- 18

गोभिल- 12

काठक गृह्यसूत्र- 13

भारद्वाज-13

जैमिनी-11

कैषिकी गृह्यसूत्र-10

उपर्युक्त सन्दर्भ से ऐसा प्रतीत होता है कि 16 प्रमुख संस्कार जो भारतीय संस्कृति का आधार स्तम्भ रहे हैं। उन्हें ही प्रमाणिक कहा जा सकता है।

1. **गर्भाधान**-द्विजाति को गर्भाधान से पूर्व पवित्र होकर इस मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए-

गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भं धेहि पृथुष्टुके।
गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ।।[१०]

2. **पुंसवन-संस्कार**-पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन-संस्कार का विधान है। शुभ मंगलमय मुहूर्त में मांगलिक पाठ करके गणेश आदि देवताओं का पूजन कर वटवृक्ष के नवीन अंकुरों तथा पल्लवों और कुश की जड़ को जल के साथ पीसकर उस रसरूप औषधि को पति गर्भिणी के दाहिने नाक से पिलाये। साथ ही पुत्र की भावना से अधोलिखित मंत्र का पाठ करे-

ऊँ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।।[११]

3. **सीमन्तोन्नयन-संस्कार** :-गर्भ के छठे या आठवें मास में यह संस्कार किया जाता है।

4. **जातकर्म-संस्कार** :-नाभिच्छेदन से पूर्व इस संस्कार का विधान किया गया है। बालक के पिता अथवा आचार्य को बालक के कान के पास उसकी दीर्घायु के लिए इस मंत्र का पाठ करना चाहिए-

अग्निरायुष्मान्त्स वनस्पतिभिरायुष्मान्। तेन त्वायुष्ऽयुष्मन्तं करोमि।।[१२]

पिता द्वारा पुत्र के दीर्घायु होने तथा उसके कल्याण की कामना से 'ऊँ दिवस्परि प्रथमं-जज्ञे.।'[13] इत्यादि ग्यारह मंत्रों का पाठ करते हुए बालक के हृदय आदि सभी अंगों का स्पर्श करने का विधान है।

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्।।[१४]

5. **नामकरण-संस्कार** :- इस संस्कार का फल आयु तथा तेज की वृद्धि एवं लौकिक व्यवहार की सिद्धि बताया गया है। मनु के अनुसार-

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्।
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।।[१५]

6. **निष्क्रमण-संस्कार :-निष्क्रमणादायुषो वृद्धिरप्युद्दिष्टा मनीषिभिः।** यह संस्कार बालक के चौथे या छठे मास में होता है। बालक का पिता इस संस्कार के अन्तर्गत आकाश्स आदि पंचभूतों के अधिाष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करता है। यथा-

शिवे तेऽऽस्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिश्रियौ, शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वायु ते हृदे। शिवा अभिक्षरन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः॥[१६]

7. **अन्नप्राशन**-संस्कार-महर्षि मनु ने जन्म से छठे महीने में इसका विधान बताया है-

षष्ठेऽन्नप्राषनं मासि यद्वेष्टं मंगल कुले॥[१७]

शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात् माता-पिता सोने या चांदी की श्लाका लेकर निम्नलिखित मन्त्र से बालक को खीर आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं-

शिवौ ते स्तां व्रीहियवाववलासावदोमधौ।
एतौ यक्ष्मं वि वाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः॥[१८]

8. **वपन क्रिया (चूड़ाकरण-संस्कार) :- मनु के अनुसार-**

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात्॥[१९]

मर्मस्थान की सुरक्षा के लिए ऋज़ियों ने उस स्थान पर चोटी रखने का विधान किया है। यथा-

नि वर्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय॥[२०]

9. **कर्णवेधा-संस्कार** :-पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए कर्णवेध संस्कार किया जाता है। शास्त्रों में कर्णवेधरहित पुरूष को श्राद्ध का अधिकारी नहीं माना गया है। पवित्र स्थान में शुभ समय में देवताओं का पूजन करके सूर्य के सम्मुख बालक अथवा बालिका के कानों का निम्नलिखित मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रण करना चाहिए-

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदाधायुः॥[२१]

10. **उपनयन-संस्कार/व्रतादेष** :-गर्भ के आठवें वर्ष में ब्राह्मण का, ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय का, बारहवें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार करना चाहिए।[22]

11. **वेदारम्भ-संस्कार** :-ज्ञानस्वरूप वेदों के सम्यक् अध्ययन से पूर्व मेध जनन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधाान है। इस क्रिया से बालक की मेध, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है। वेदाध्ययन आदि में विशेष अनुकूलता प्राप्त होती है।

ज्योतिर्निबन्ध में कहा गया है-

विद्यया लुप्यते पापं विद्ययाऽयुः प्रवर्धते।
विद्यया सर्वसिद्धिः स्याद्विद्ययामृतमश्नुते।।[२३]

12. **केषान्त-संस्कार** :-सोहलवें वर्ष में ब्राह्मण, 22वें वर्ष में क्षत्रिय तथा चौबीसवें वर्ष में वैश्य का केषान्त संस्कार किया जाना चाहिए।

13. **समावर्तन-संस्कार** :-मनु के अनुसार -

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतो यथाविधि ।
उद्‌वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्।।[२४]

विद्याध्ययन की समाप्ति पर शिष्य गुरु को आमन्त्रित करके अपने ब्रह्मचारी जीवन को समाप्त करने की आज्ञा मांगता था और गुरु दक्षिणा देकर आचार्य से आशीर्वाद लेता था। गुरु की अनुमति मिल जाने पर स्नान की परिपाटी सम्पन्न की जाती थी।

14. **विवाह-संस्कार** :-भारतीय समाज में आयु के चार भागों में से दूसरे भाग में विवाह या दारकर्म का विधान किया गया है। प्रायः सभी शास्त्रकारों ने आठ प्रकार के विवाह बताए हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि-

ब्रह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः।।[२५]

विवाह न केवल जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति का ही माध्यम है, बल्कि धार्मिक कार्यों के सम्पादन एवं समाज की निरन्तरता को बनाये रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है।

15. **अन्त्येष्टि-संस्कार** :- यह हिन्दू सामाजिक जीवन से सम्बन्धित अन्तिम संस्कार है जिसके साथ व्यक्ति के सांसारिक जीवन का अन्त होता है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजन परलोक में उसके सुख एवं कल्याण के लिए उसका मृत्युः संस्कार करते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हिन्दू के लिए न केवल इस लोक का महत्त्व है, बल्कि परलोक का भी।

जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक में जीतता है और मरणोत्तर संस्कार द्वारा परलोक को। अतः इस संस्कार को सावधानीपूर्वक सम्पन्न करने पर जोर दिया जाता है। (बोधायन-पितृमेध-सूत्र)

संस्कारों की उपयोगिता :-

संस्कार मानव जीवन को परिष्कृत् एवं शुद्ध करते हैं। मनुष्य की भौतिक देह एवं आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षाओं को गति देते हैं। मनुष्य को उसकी जटिलताओं और समस्याओं के संसार से सानन्द मुक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। प्राचीनकाल में स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रजनन शास्त्र विज्ञान का स्वतंत्र शाखा के रूप में जन्म नहीं हुआ था। तत्कालीन समय में इस प्रकार के विषयों में संस्कार ही शिक्षा के माध्यम का कार्य करते थे। इसी प्रकार विधारम्भ, उपनयन, समावर्तन पर्यन्त सभी संस्कार शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं। अन्त्येष्टि संस्कार मृतक तथा जीवित के प्रति गृहस्थ के कर्त्तव्यों में सामंजस्य स्थापित करता है। संस्कार व्यवहार में मानव जीवन तथा उसके विकास की क्रमबद्ध योजना का कार्य करते हैं।

संस्कार सम्पन्न मनुष्य मन, बुद्धि, कर्म, शरीर और वचन के द्वारा स्पृहणीय तथा तेजस्वी बनता है। आज के प्रदूषित एवं विक्षुब्ध वातावरण में भारतीय संस्कृति का आधार स्तम्भ रहे संस्कारों की आवश्यकता एवं महत्ता स्वत: ही अधिक बढ़ गई है। संस्कार उच्च गुण-कर्म की प्रेरणा देने वाले बीज हैं। प्राणी मात्र ईश्वर के पुंज हैं। आत्मा रूप, सुखशांति आरोग्य और आनन्द के स्वामी हैं। संस्कार हमें स्वस्थ शरीर, जागृत बुद्धि, शांत मन में आत्मा की ओर ले जाते हैं। मानव जीवन में संस्कार अत्यन्त उपयोगी हैं।

संस्कारों का महत्त्व एवं कल्याणकारी प्रभाव :-

प्रत्येक श्रेष्ठकर्म के मूल में शुभ-संस्कार ही जड़ रूप में विद्यमान हैं। अत: आत्मोन्नति तभी संभव है। जब हम अपने शुभ संस्कारों को समझें और निरन्तर अभ्यास एवं संयम द्वारा अपने गुणों को विकसित करने का प्रयास करें। प्रत्येक संस्कृति की अपनी स्वतंत्र जीवन पद्धति है पर संस्कृति का अन्धानुकरण राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता को भयावह अन्धकार की ओर उन्मुख करता है-यह कटु सत्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक हमारी संस्कार पद्धति पुनर्जीवित न होगी, तब तक किसी भी वर्ण का न तो सम्पूर्ण विकास होगा न ही जीवन नि:श्रेयस्कर बनेगा।

संस्कार मानव जीवन को पवित्रता प्रदान करते हैं। उत्तम संस्कारों से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण संभव है। जीवन का विकास तथा समाज को सुसंस्कृत बनाते हैं। न केवल मनुष्य का शरीर अपितु उसकी बुद्धि, भावना और आत्मा संस्कारों से ही परिमार्जित होती हैं। महाकवि माघ

ने संस्कारों के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- **''यन्वे भाजने लग्नः, संस्कारो नान्यथा भवेत।''** अर्थात् जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में जो संस्कार बन जाते हैं वे अमिट होते हैं। संस्कारों के माध्यम से परिवार के लोगों को ही नहीं अपितु किसी आयोजन में सम्मिलित होने वाले पास-पड़ोसियों और नाते-रिश्तेदारों को भी उन प्रेरणाओं से लाभान्वित होने का अवसर मिलता था।

भारतीय समाज में प्राचीनकाल से संस्कारों का विशेष महत्त्व रहा है। ये मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को सम्पन्न करने तथा उसके दैहिक और भौतिक जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु आवश्यक हैं। व्यक्ति के असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत और अनुशासित करने के निमित्त संस्कारों की योजना प्रस्तुत की गई। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन पर अपना प्रभाव डालने वाले अदृश्य विघ्नों से निरापद होने के लिए भी इनका निर्धारण हुआ।

संस्कारों की प्रतिष्ठा एवं वर्तमान प्रासंगिकता :-

सोलह संस्कारों के उक्त निरूपण से प्रतीत होता है कि ''मनुष्य का जीवन संस्कारों से परिचालित है।'' अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्त करता है, जबकि संस्कार विहीन को अपयश के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होता। इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाली सूक्तियाँ भी प्रचलित हैं, यथा- ''होनहार बिरवान के होत चीकने पात'', ''बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होय।'' कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जीवन संस्कारों का ही दूसरा रूप है। सभी संस्कार वर्ण-धर्म और आश्रम धर्म के अन्तर्गत माने गये हैं। संस्कार ही मनुष्य जीवन के क्रमिक विकास का व्यवस्थित, अनुशसित और समग्र रूप हैं। संस्कार जीवन को गतिशीलता प्रदान करते हुए मनुष्य के विभिन्न कार्यों को सम्पादित करते हुए मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष तक ले जाते हैं।

संस्कार भारतीय समाज के आस्था स्तम्भ हैं। इनसे मानव जीवन संवरता है। संस्कारों से मानव जीवन की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बाधायें दूर करके भावी जीवन को निर्विघ्न किया जाता था। मानव को विविध सांसारिक कष्टों से मुक्ति व जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संस्कारों का विधान किया गया था। प्रतीत होता है कि व्यक्ति के असंस्कृत स्वरूप को सुसंस्कृत और

अनुशासित करने के निमित्त संस्कारों की योजना प्रस्तुत की गई होगी। ये तत्कालीन समाज के लिए उपयुक्त थे और आज भी।

मनुष्य का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन संस्कारों की निष्पक्षता से प्रभावित रहा है। अतः संस्कारों का आधार धर्म प्रतीत होता है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को उन्नत, परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाता है। संस्कार व्यक्ति के सामाजीकरण के परिचायक हैं।

संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति तथा समाज के बीच सुन्दर समन्वय स्थापित होता है। ये सभी संस्कार पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहे हैं। हिन्दू संस्कारों ने भारतीय जीवन को व्यवस्थित बनाये रखने में विशेष योगदान दिया है। संस्कार ही व्यक्ति को संस्कारित व सभ्य बनाते हैं।

संस्कारों के अभाव में आज की युवा पीढ़ी असहिष्णु, आत्मबोध विरहित व क्षात्र, बह्म-वर्चस् तेज से विहिन होती जा रही है जो कि मानवता के लिए अत्यन्त चिन्तास्पद है। अतः हमें संस्कार प्रबन्धन को लोक में जीवित रखना होगा।

वर्तमान में कुछ संस्कारों का प्रचलन आधुनिक सभ्यता और पाश्चात्य प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में मंद और दिशाहीन हो गया है। नई पीढ़ी को पुनः इस ओर ध्यान देना होगा तभी समाज व देश अपने अतीत से सीखता हुआ भविष्य को संवार सकेगा।

॥ इति॥

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1 चरक संहिता

2 न्यायदर्शन पृ 212, चौखम्भा संस्करण

3 मनु. 2.16

4 व्यास स्मृति –1.13

5 व्यास स्मृति–1.14

6 व्यास स्मृति–1.15

7 शंख–2.1ए 2.2ए 2.3ए 2.5ए 6

8 वशिष्ठ–चतुर्थ अध्याय

9 गौतमस्मृति–अष्टम् अध्याय

10 बृहदारण्यक. 6.4.21

11 यजुर्वेद– 13.4

12 पारस्कर गृह्यसूत्र 1.16.6

13 यजुर्वेद–12.18.28

14 मनु. 2.29

15 मनु. 2.30

16 अथर्ववेद सं. 8.2.14

17 मनु. 4.34

18 अथर्ववेद–8.2.18

19 मनु 2.35

20 यजु. 3.63

21 यजुर्वेद 25.21

22 मनु. 2.36

23 ज्योतिर्निबन्ध

24 मनु.– 3.4

25 मनु. 3.2

– अध्यापक–संस्कृत
राजकीय विद्यालय खरखडा
अलवर (राज.)

Dream or Reality: Svapnavasavadattam

- Prachi Bhatt

Bhasa was indeed a great dramatist. His charaters are still alive today among the lovers of Sanskrit Literature. His vivid description and insight into charaters are really a treat to read. Svapnavasasvadattam is one of his best play. The play was written around 3rd century. The main charater of the play is Udayana who mourns for the death of his wife. Throughout the play we come across his sadness and mourning. Morover, he is depicted as a loyal husband who has married another woman i.e, Padmavati but only after the assumed death of his first wife Vasavadatta.

The interesting point about the play is Bhasa didn't name title of the play on the hero's name but it is the heroine who captures the attention. Vasavadatta is divine. She is the daughter of Pradyota in the play. She has sympathy, tenderness and above all she is selfless because on the the advice of Yaugandharayana, minister of udayana she gives up her life of comfort only for the sake of her husband's prosperity. She is the classic Sanskrit Literature heroine. Similarly, Padmavati is selfless and doesn't have little sense of jealously, she treats Vasavadatta with love and affection even after knowing her true reality.

Yaugandharayana is portrayed as a loyal minister of udayana. He not only takes the queen Vasavadatta into his confidence but like a clever and intelligent minister plans a scheme so that the king can marry Padmavati. Yaugandharayana and Vasavadatta not only live as simple people on modest belongings but take on disguise as a hermit and his sister . This hardship by them shows their affection for the king because the territories were under some sort of danger and yaugandharayana's plan was to recover territories. In the play its's all about characters and their relationship

we do not find any kind of war or the description of battle scene in the play mainly because Bhasa wanted to depict only about Love and separation ,not about blood and war.This play is all about women's conversation , their friendship and scenery of garden, flowers and nature which is closely associated to women.

The fifth scene in the play is the most important and dynamic because here we encounter Udayanand and Vasavadatta's meeting but both are unconscious yet conscious of their presence. Udayana becomes confuse between the reality and dream. Thus, Svapnavasavadattam is a must read for all those who enjoy reading classic Sanskrit Literature.

- Language Department
Art faculty
Delhi University

Definitions of Error in Advaita Vedanta

- Dr. Veneemaadhava Shastri B. Joshi

The first Sootra of Baadaraayana (Brahma Sootra- 555) Insists the starting points of Brahma Jijnaasaa only after making oneself to be eligible by attaining Saadhanachatushtaya i.e., 1) Discriminative knowledge about what is eternal an what is transitory. (नित्यानित्यवस्तुविवेक:)

2) Renouncing the enjoyments not only here in this world but also in the neither world. (इहामुत्रार्थफलभोगविराग:)

3) Possession of tranquility control over sense endurance, faith and such virtues (शमदमादि साधनसंपत्)

4) and Earnest desire for liberation (मुमुक्षुत्वम्)

But, the question is why should we aspire after this Jinjnaasaa? The answer is that to gain the permanent Bliss (Shaashvatasukha) of Brahman. In other words Bliss bereft of any mixture of sorrow or pain (दु:खासंभिन्नसुखम्) (1)The Pleasures of senses are mixed with the drops of sorrows and try hard on the pathway to (God to rejoice at the endless bliss[1].

But how to get this Eternal Bliss is a big question. Is it outside our body, or hanging somewhere in the air or in any world. No, it is within us only. Then, why not do we enjoy that Eternal Bliss? It is covered by a veil[2]. That veil is ignorance (Ajnaana). It is in the form of worldly transaction wherein the cognition of sentient and non-sentient is mixed. One is soul and the other one is non-soul (Aatmaanaatama).

Thus, this ignorance is evident in the wordings like I am going (Aham gacchaami) etc. I am thin (Aham Krishah) etc. Here 'I' denotes inner soul and other words the body. (Literary 'I' is also non-sentient, but for the time being it is the only channel through which soul is identified.

This type of mixing the cognitions of self and non-self is technically styled as Adyaasa or superimosition. It is cognizing something on some other thing . One can realize the supreme soul which is in the form of never flickering light and eternal Bliss only when removes this Ajnaana or Avidyaa. To exterminate this Avidyaa, first, we have to start this enquiry into Brahman (Brahama Jijnaasaa). Thus, Shree Shankaraachaarya at the outset of his shaareeraka Meemaamsaa or Bhaashya of Brahmasootras gives in the first place the appropriate nature of this Adhyaasa or Avidyaa which is the veil to the eternal Bliss and which we have to avoid. He gives good many definitions of this error advocated in the other systems of Darshana. The first one is (1) the Adyaasa is the apprehension of something, perceived previously while pereceiving something else through remembrance.

(स्मृतिरूप: परत्र पूर्वदृष्टावभास:-अध्यास भाष्यम्)

Some others (Naiyaayikas) define this as (2) " it is the superimposition of the attributes of one thing on another thing".

(तं केचित् अन्यत्र अन्यधर्माध्यास इति वदन्ति-तत्रैव)

In the opinion of some (Meemaamshakas)3) It is the illusion due to not being able to note the difference between the two things.

(यत्र यदध्यास: तद्विवेकाग्रह निबन्धनो भ्रम:। तत्रैव)

Some others (Shoonyavaadins) (4) opine that it is the ascription of false attributes to a thing

(यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्व कल्पनामाचक्षते-तत्रैव)

All these views agree in representing this Adyaasa as the false apprehension of attributes of one thing on another.

(अन्यस्मिन् अन्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति। तत्रैव)

However traditionally, the differnt theories of error are enumerated as five in the welknown couplet.

आत्मख्यातिरसत् ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा।
तथानिर्वचनीयख्यातिरित्येतत् ख्यातिपञ्चम्।।

Some Advaitins following their predeessors deal with all the other Khyaatis and establishes argumentatively the Anirvachaneeya Khyaati to be the most consistant one. In one context Vidyaaranya offers the definition of error in a different way. In fact Vidyaranya's definition of error or falsity owes its basic idea to that of his predeesors; yet his novelty is revealed in putting forth the definition from a different angle.

Padmapaada, in his Panchapaadikaa defines error as not being the locus of either reality or unreality- सदसत्त्वानधिकरणम्

In other words falsity is different form both real and unreal. Reality can never be sublated and hence it implies nontransitoriness. On the other hand the unreal cannot be presented. The world is presented to us but it is sublated later. Hence, it is distinct from both real and unreal and as such it is false. It may be objected that, the Asat is not at all an existing thing, hence how can it be said in the definition that it is different from Asat (unreal)? But the answer is that the Asat (Unreal entity) though it is not existing, it is used or found in our transactions. In other words it is Vyavahaarayogya, object of our common usages. We say Asat is not seen, Asat is not existing and so on. Hence it is different from the Asat which is used in our usages (व्यवहारयोग्यं यदसत् तद्भिनन्तं वक्तव्यम्). Hence no anomaly. However, the sublatibility (Baadhyatva) of the falsity does not seem to be clear cut in this definitions.

Prakaashaatman defines it as that which is eternally negated in the same locus where it is cognized (प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेध प्रतियोगित्वम्) . The serpent is apprehended

in its locus i.e., rope, and again after the true knowledge of its substratum it is negated there only. Hence the false thing is negated where it appears. Here too the reason for its removability does not seem to be in clear cut terms. Therefore, it seems Prakaashaatman defines falsity in another way as that which is removable by knowledge (ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम्). This means, the content of illusory cognition ceases with the cognition of its real nature. Hence it is implied that the false thing is negated since it is non-eternal in nature. No doubt the term Nivartyatva implies that positivity of the object but not so comprehensively.

Chitsukha offers the definition of falsity as that the substratum of which is equally the locus of its eternal negation (स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्)

This definitions appears to be a replica of the first definition given by Prakaashaamaan. But the slight difference can be seen in the change of the place of substantive and adjective of the first definition of Prakaashaatman[3].

No doubt the intention of Chitsukha in this definition is the same as that of Vivaranakaara as the false appears and is sublated. Hence the implication of ज्ञाननिवर्त्यत्व seems to be more obscure though it is not at all an anomaly in the strict sense.

Aanandabodha in his NyaayaMakaranda defines it simply as that other than reality (सद्विविक्तत्वं मिथ्यात्वम्) [4]

Here it seems, the falsity is not at all recignized as a category. This does not mean that it is defective. This stand is maintained from a different angle. (in this context we may refer to view of dr. Nirad Chakraborthy- 'The concept of falsity' (Culcutta University). However positivity is not stated here in clear cut terms.

In this regard let us examine the definition contributed by Vidaranya. He defines it as that which is ineffable and contemporaneous with the antecedent absence of discriminative knowledge[5]. विचारप्रागभावयुतत्वे सति अनिर्वचनीयत्वम्।

This means the falsity is both different from real and unreal (Sadasadvilakshanatva or Anirrachaneeyatva) and as such it is positive and yet it is

removable by the true knowledge. The silver preceived on nacre is positive, because it is experienced and it is different from mere negation and the nacre is therefore contemporaneous with the pre-absence of true knowledge. The so called Praagabhaava Yuta certainly implies the negation of negation i.e., positivity and removability by true knowledge. But, since the supreme consciousness is ever present it may be contemporancous with anything let alone the Vrittijnaana Praagabhaava. To overcome this anomaly Anivachaneeyatva is added. Brahman is nnot different from reality. Then the adequacy of the last part of the definition may make superfluous the first part. But , this, though sufficient does not imply its nature, namely removability by knowledge. Nor can this definition be stained by prolixity (Gaurava). For Phalamukha Gaurava is no anomaly at all. Hence both the components make the definition perfect and immaculate in all respects.

If we compare this with that or Madhusudhan Sarasvati we find more or less the same sense in a different way

सत्त्वासत्त्वाभ्यां विचारासहत्वे सति सदसद्भ्यां विचारासहत्वम्।

However, this definition of falsity offers the correct position of falsity so to speak, as less than the real but more than unreal.

" Such entities may be said to posses a temporal, empirical or a relative relality...with reference to the unrelated absolute they are naught. Still it would be wrong to describe them as unreal for, ther can be no relation nonentities...... we, not only not perceive the absolute, but perceive something else in its place. Perception not only hides the real from us but actually draws us away from it. it is a datum of experience and not a gratuitous assumption of the Advaitins. That is why maaya is positive and not a mere negation of knowledge...."[6]

Conclusion:

Infine Shrei Shankaraachaarya concludes in this AdhyaasaBhaashya drawing a general feature of these definitions that it is cognition of something on an abject which is something else. (अतस्मिन् तदबुद्धिरित्यवोचाम)

This is the root of all evils of the world, and extermination of which is the rise of realization. That is why Vedaanta gives us guideline to march on the pathway to God. For the same reason the study of Vedaanta is undertaken in this Shaariraka Meemaamsaa i.e., Bhaashya on Brahmasootra through Brahmajijanaasaa.

एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः। अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। यथा चायमर्थः वेदान्तानां तथा वयमस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। - अध्यासभाष्यम्

[Thus, this superimposition is beginning less and endless and quite natural. This has the feature of wrong cognition that causes the state of doer (kartaa) and enjoyer (Bhoktaa) which is patent to the entire world. For the total extrication of this calamity brings the knowledge of oneness of the self. All the upanisads proceed with their guideliness in this direction. And the way as to how this is the purport of all the upanishadic sentences, that we shall point out in this scientific inquiry into the nature of the self.]

However inspite of this, searching evidence for Ajnaana is as if tryingto see the darkness with a lamp.

अज्ञानं ज्ञातुमिच्छेद्यो मानेनात्यन्तमूढधीः।
स तु नूनं तमः पश्येद् दीपेनोत्तमतेजसा-प्रकाशानन्दः वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली

It is within the reach of our own experience.

न जानामीत्युदासीन व्यवहारस्य कारणम्

सन्दर्भः

1. यत्र दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं
   अभिलाषोपनीतं च तदाहुः स्वपदास्पदम्।। (मीमांसकानांमतम्)
2. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् - ईशावास्य उप०- १८
3. विशेषण-विशेष्यभाव-व्यत्यासमात्रेण तु भेदः तदेतदद्वैतसिध्यादावेव विशदम्-
   पोलकर० रामचन्द्रशास्त्रिणः, ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या अद्वैतसभा सुवर्णमहोत्सवे समर्पिता अद्वैताक्षर मालिका- (१९४६) पुटम्- ४२२ कुम्भकोणम्।

4. Polkar Raamachandrashastriji remarks on this definitions as follows- यद्यपि आनन्दबोधाचार्यैः शुक्तिरूप्यादेः द्वैतिभिः असत्त्वाभ्युपगमात् तान्प्रति तद्दृष्टान्तेन प्रपञ्चस्य सदसद्विलक्षणत्वं साधयितुं न शक्यते साध्यवैकल्यादि दोषात्। सद्विविक्तत्वमात्रं तु तद्दृष्टान्तेन साधयितुं शक्यते इति मत्वा तन्मात्रं मिथ्यात्वम् इत्युक्तम्। -तत्रैव

- Bendre Maarga,
Saadhankeri,
Dharwad- 580008.
Karnataka

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक मूल्यों के साथ-साथ

सम्पूर्ण देश के बाल-साहित्यकारों तथा नवोदित प्रतिभाओं

की लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-२३४७-१५६५)

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

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

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें ।

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

पत्र व्यवहार का पता--

सचिव/सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

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

दूरभाष सं.-०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के
स्वामित्व द्वारा मै. एस.डी.एम. प्रिन्टर एण्ड पैकर,
हरिनगर, घण्टा घर, नई दिल्ली-64
से मुद्रित और दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट सं.-5,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।