

ISSN : 2278-8360

₹ 25

संस्कृत-मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका
An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् १७ अङ्कः १

जुलाई २०१८ तः सितम्बर २०१८ 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

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

दूरभाष सं.-०११-२३६३५५९२, 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 १७ अङ्कः १

(जुलाई २०१८ तः सितम्बर २०१८ पर्यन्तम्)

सम्पादकः - डॉ० जीतराम भट्टः

सहायकसम्पादकः - प्रद्युम्नचन्द्रः

प्रकाशकः

दिल्ली संस्कृत अकादमी

(दिल्लीसर्वकारः)

DELHI SANSKRIT ACADEMY

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

पत्रिका-परामर्शकाः

डॉ० पंकज कुमार मिश्रः

डॉ० बलराम शुक्लः

डॉ० रणजित बेहेरा

डॉ० पूर्वा भारद्वाजः

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 चैकमाध्यमेन
(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

सम्पादकीयम्

अयि सुरभारतीसमुपासनरतास्तत्र भवन्तो भवत्यश्च जानन्त्येव यल्लोकः प्रमाणं दृष्ट्वैव किमपि स्वीकरोति। अत एव संस्कृतशास्त्रेषु वर्णितानां विषयाणां प्रायोगिकं कार्यं समाजस्य पुरतः साक्षात्करणीयम्। एतदर्थं संस्कृत-महत्त्व-स्थापनायै संलग्नाः विद्वांसो विदुष्यः शिक्षका आचार्याः शोधार्थिनः संस्कृतविश्वविद्यालयाश्चास्मिन् विषये युगानुसारिकार्यं कुर्युश्चेत्तर्हि सद्य एव लोके शासने च संस्कृतभाषा स्वीकार्या भविष्यति। सामाजिकाः संस्थाः लोकसहयोगेन विश्वविद्यालयाश्च विश्वविद्यालयानुदानायोगमाध्यमेन चैतादृशीः योजनाः स्वीकृत्य संस्कृतशास्त्रेषु चानुसन्धानं कृत्वा मूर्तं प्रयोगं प्रत्यक्षं कुर्युः। दिल्ली संस्कृत-अकादम्याः गतिविधयः वार्षिकाः भवन्ति। अकादम्या अनुदानव्यवस्थापि वार्षिक्येव भवति। अकादम्याः योजनाप्रतिफलान्यपि वर्षानुवर्षमेव निर्धार्यन्ते। अकादम्याः राज्यलेखापरीक्षणं भारतसर्वकारलेखापरीक्षणञ्च वर्षाधारिते एव भवतः। दीर्घावध्यनुसन्धानयोजनायै दिल्ली संस्कृत-अकादम्याः कृतेऽनुदानं नहि प्राप्यते। अकादमी संस्कृतशास्त्राणां संस्कृत-ज्ञान-विज्ञान-विषयाणाञ्च प्रसाराय संघटिता विद्यते। अकादमी स्वनीत्यनुसारमेव संस्कृतप्रचाराय च प्रयतमानाऽस्ति।

संस्कृतानुसन्धानकर्तृभिः यदपि प्रयोगकार्यं प्रत्यक्षं भविष्यति तस्य प्रसारः संस्कृतज्ञैर्मिलित्वा करणीयः। येऽपि जनाः संस्कृतभाषायाः शिक्षणे प्रसारे च दत्तावधानाः सन्ति ते सर्वेऽपि परस्परं संभूय संस्कृत-ज्ञान-विज्ञानतथ्यानां प्रचारं कुर्युः। संस्कृतज्ञा अप्याधुनिका अधुनातनज्ञानवैभवयुक्ताश्च भूयुः। जानीमो वयं यद्विश्वस्मिन् विश्वेऽधुना प्रविधिमाध्यमेन ज्ञानविज्ञानसंसाधनानां प्रसारो भवति। आबालवृद्धाः साम्प्रतं प्रविधीनामुपयोगं कुर्वन्ति। संस्कृतस्य प्रसारायास्माभिरपि प्रविधिकौशलमधिगन्तव्यम्। दिल्ली संस्कृत-अकादम्यपि स्वकीयैः कार्यक्रमैः संस्कृतस्य प्रसारायाधुनिकविधीनां शिक्षणाय बहुविधान् कार्यक्रमान्नायोजयति। सर्वेऽपि संस्कृतज्ञाः संस्कृतप्रेमिणश्च संस्कृतस्य प्रसारायैकीभूय कार्यं कुर्युरिति निवेदयतीयमकादमी।

विविधभावविभावविभाविनी
सरसकाव्यकथादिविकासिनी।
सकलमानवमानसमोदिनी
विजयतां भुवि संस्कृत-मञ्जरी॥

निवेदकः
डॉ. जीतरामभट्टः
सचिवः

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः

पृष्ठसंख्या

१. त्रिपुराराज्ये पुराणानां प्रभावः १
- डॉ. शिप्रा राय
२. भारतमाता ब्रूते महाकाव्ये शिक्षा व्यवस्था.....८
-डॉ. हेमचन्द्र बेलवालः
३. श्रीमद्भागवतमहापुराणे शान्तिशिक्षा..... १३
-डॉ. हरिदत्त ग्वाड़ी
४. मत्स्यमहापुराणे गीतं जलमाहात्म्यम्.....१८
-डॉ. उषा देवी
५. हरेकृष्ण-मेहेरस्य काव्येषु जीवन-तत्त्वम्..... २२
-सस्मिता साहु

हिन्दीभागः

६. वैदिक वाङ्मय में मानवाधिकार की अवधारणाएँ..... ३६
-डॉ. धनंजय कुमार मिश्र
७. विश्व की प्राचीनतम जासूस दूती-सरमा
-डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी ४६
८. महाकवि दीक्षित के काव्यों में राजधर्म..... ४८
-लज्जा पन्त (भट्ट)
९. अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक में शकुन्तला का सामाजिकसामर्थ्य..... ६१
-डॉ. सुमन कुमार झा
१०. वैदिक वाङ्मय में नारी स्वास्थ्य-विमर्श..... ७२
-बलजीत बिलिंग

अंग्रेजीभागः

१०. Evolution of the sun..... ८२
-Dr. Mahaveer Prasad
११. Vedic Narratives and Environmental consciousness..... १०३
-Dr- Sarita Sharma

त्रिपुराराज्ये पुराणानां प्रभावः

- डॉ. शिप्रा रायः

त्रिपुराराज्ये पुराणस्य प्रभाव एतद्विषयमाआलोचनाकाले प्रथमतः पुराणं किम्? एतदेवालोच्यं विद्यते। पुराणशब्दस्यार्थः प्राचीनकथेति। वैदिकसाहित्य आख्यान- मुपाख्यानं पुराणेतिहासः प्रायशः समर्थकरूपेण व्यवहियते। सृष्टिधर्माचारव्यवहारः इत्यादिषु विक्षिप्तायाऽऽलोचना दृश्यते तदेव पुराणमिति कथ्यते। पुराणानां वक्तव्यविषय एतत् पुराणेषु कथ्यते यत्-

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।

सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितञ्च यत्॥^१

ब्रह्मवैवर्तपुराण उपपुराण-पुराण-महापुराणानां लक्षणमित्थमुक्तम्-

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।

वंशानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्षणं॥

एतदुपपुराणानां लक्षणञ्च विदुर्बुधाः।

महताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥

सृष्टिश्चापि विसृष्टिश्च स्थितिस्तेषाञ्च पालनं।

कर्मणां वासना वार्त्ता मनूनाञ्च क्रमेण च॥

वर्णनं प्रलयानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणं।

उत्कीर्तनं हरेरेव देवानाञ्च पृथक्-पृथक्॥

लक्षणञ्च दशविधं महतां परिकीर्तितम्।

संख्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते॥^२

त्रिपुराराज्ये पुराणसमूहस्य नानाविधः प्रभावो दृश्यते। एकदा त्रिपुराराज्यं देशीयराज्यमित्यसीत्। महाराजगणः त्रिपुराराज्यशासनमकरोत्। तैः संस्कृतभाषायाः प्रसाराय नानाविधा व्यवस्थाः गृहीताः। फलतः त्रिपुराराज्ये नानाविधा संस्कृतचर्चा प्रचलिताऽऽसीत्। शिलालेखेषु, ताम्रलेखेषु, मुद्राषु, पत्रादिषु च संस्कृतभाषायाः व्यवहार

आसीत् । त्रिपुराराज्यस्य धर्माचरणव्यहारेऽपि पुराणानां प्रभावो दृश्यते । शैवधर्मस्त्रिपुरायाः प्राचीनतम धर्म आसीत् । अस्य राज्यस्य तदानीन्तनराजानः प्रजागणश्च तन्त्रसाधनायात्यन्तमग्रहिण आसन् । तान्त्रिकाचाराभिचारेणा आवहमानकालादस्मिन् राज्ये मानवानां धर्माचरणे विशिष्टस्थानमेमधिकृतम् । अस्मिन् राज्ये शाक्तवैष्णवशैवानामि त्रयाणां धर्माणामेकसुन्दरसमन्वयः संघटित आसीत् ।

त्रिपुराराज्यस्य विषयमवलम्ब्य विभिन्नलेखकैर्विविधानि पुस्तकानि रचितानि । लेखकानां मध्ये रमाप्रसाददत्तः, डॉ. नलिनीरञ्जनरायचौधुरीः, श्रीकैलासचन्द्रसिंह, श्री कालीप्रसन्नः सेनविद्याभूषणादयः विश्रुता विद्यन्ते । तेषां लेखकानां रचनामनुशीलनं कृत्वेदमवगम्यते यत् त्रिपुराराज्यस्य राजन्यवर्गस्य पुराणप्रीतिर्विद्यमानासीत् । पुराणानां प्रति तेषां यथामाग्रहबोध आसीत् । त्रिपुराराज्यस्य राजानो ब्राह्मणान् प्रति श्रद्धाशीला आसन् । विद्यां प्रति तेषामनुरागोऽदृश्यत । पुराणपाठः पुराणानामनुलिपिश्च तदानीन्तनकाले पुण्यकार्यमिति मन्यते स्म । तस्माद् राजानः पुराणानामनुवादकारयन् । त्रिपुराविषयमवलम्ब्य विविधपुस्तकानि पठित्वेदमवगम्यते त्रिपुराराज्यस्य राजानः सर्वधर्मान् प्रति सहनशीला आसन् । अधिकन्तवार्थधर्मे तेषां प्रबलोऽनुरागः सन्देहातीत आसीत् । पुराणानां प्रभावः त्रिपुराराज्ये कीदृशः आसीत्त द्विषयकं किञ्चिद्विवरणं प्रबन्धेऽस्मिन् प्रस्तूयते ।

श्रीराजरत्नाकरमैति ग्रन्थे पौराणितिहासिकञ्च विभागद्वयं विद्यते । पौराणिकभागे दैत्यप्रभृतीनां महाराजानां जीवनचरितं वर्णितं दृश्यते । ज्योतिषः नाथः सम्पादितः श्रीराजरत्नाकरम्, महाराजकुमारः सहदेवविक्रमकिशोरदेववर्मणः पार्थः आचार्ययोः सम्पादितः श्रीराजरत्नाकरम् इति ग्रन्थद्वयं च अनुशीलनं समीक्षां च कृत्वा इदं लक्ष्यते यत् पुराणानां भाषायाः भावस्य च अनुकरणं श्रीराजरत्नाकरे प्रभूतं दृश्यते । पुराणेषु विशेषचन्द्रवंशीयराजवंशानामुल्लेखो विद्यते । एतेन सामञ्जस्यं विधाय त्रिपुरायाः राजवंशस्य पूर्वपुरुषाणां वर्णनं अस्मिन् ग्रन्थे कृतम् । द्वादशसर्गविशिष्टस्य श्रीराजरत्नाकरमि ग्रन्थस्य पूर्वभागे गृहीत्वा चन्द्रवंशीयराजवंशस्य सम्पर्कः प्रदर्शितः ।

त्रिपुराराज्यस्य ऊनकोटीभास्कर्यसमूहो मूलतो शिवमवलम्ब्य विनिर्मितः । अत्रैकमेव कूर्माकृतिभास्कर्यं परिदृश्यते । विष्णुना सह कूर्मस्य सम्पर्को विविधपुराणपाठे लभ्यते ।

महाराजस्य गोविन्दमाणिक्यस्य राजत्वकाले बृहन्नारदीयपुराणमनूदितं अभवत् । महाराजः राधाकिशोरमाणिक्यः बृहन्नारदीयपुराणस्य हस्तलिपिग्रन्थस्य सन्धानं प्राप्य तस्य मुद्रणाय पण्डितचन्द्रोदयविद्याविनोदस्य उपरं दायित्वं अर्पितवान् । १६०६ ख्री. वीरचन्द्रग्रन्थागारात् पुस्तकमिदं प्रकाशितम् अभवत् । १७२६ ख्री. त्रिपुरायाः महाराजः जगत्माणिक्यस्य आदेशेन पद्मपुराणं इति पुस्तकं सर्वेषां उपयोगी कृत्वा लेखनाय मुकुन्द इति एकस्य ब्राह्मणपण्डितस्य उपरि दायित्वं अर्पितम् । महाराजः जगत्माणिक्यः पद्मपुराणस्य अन्तर्गतः क्रियायोगसारस्य पद्यानुवाद अकारयत् । महाराजः राजधरमाणिक्यः रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवतग्रन्थस्य च नित्यश्रवणं अकरोत् । त्रिपुराया राजवंशीयराजानः यद्यपि वैष्णवधर्मग्रहणं अकुर्वन् । तथापि ते शाक्तधर्मस्य प्रभावमुक्ता न आसन् । महाराजः राधाकिशोरमाणिक्यकाले वैष्णवधर्मस्य विशेषप्रसारः संघटित अभवत् । तत्कालादेव आगरतलायाः लक्ष्मीनारायणदेवाङ्गणे प्रति बुधवासरे भागवतपाठः नामसंकीर्तनं च प्रचलितः आसीत् । महाराजः वीरविक्रमस्य शासनकाले श्रीपाटगोस्वामीनां परिचालनया भागवतधर्ममण्डलं प्रतिष्ठितं सज्जात । त्रिपुरायाः श्रीपाटप्रभुगोस्वामीनां अवदानं संस्कृतचर्चायां बहुलपरिमाणेन दृश्यते । ते गोस्वामीनः सनातनधर्मसभास्थापनं अकुर्वन् । राधारमणघोषस्य प्रत्यक्षतत्त्वावधानेन १८८८ख्री. रामनारायणविद्यारत्नेन त्रिपुराराज्ये हरिभक्तिप्रदायिनीसभा स्थापिताः । तत् सभां आश्रित्य त्रिपुरायां संस्कृतचर्चा संस्कृतपुस्तकानुवादश्च आरभते स्म । एतत् व्यतिरिक्तं पण्डितरामनारायणविद्यारत्नस्य अनुरोधेन महाराजः वीरचन्द्रमाणिक्येन मूल्यग्रहणं विना सर्वसाधारणेषु श्रीमद्भागवतस्य वितरणं कृतम् ।

महाराजः धन्यमाणिक्य १४२३ शके त्रिपुरेश्वरीमन्दिरं प्रतिष्ठितवान् । त्रिपुराराज्ये सतीदेव्याः दक्षिणपदः अपतत् । एतस्मात् कारणात् अत्र पीठदेवीत्रिपुरेश्वरी त्रिपुरेशभैरवश्च अवतीर्णौ अभवताम् । बृहद्धर्मपुराणे विद्यते-

यत्र यत्र सतीदेहभागाः पेतुः सुदर्शनात् ।

ते ते देशा धराभागा महाभागाः किलाभवन् ।।

ते तु पुण्यतमा देशा नित्यंदेव्याह्वयिष्ठिता ।

महातीर्थानि तान्यासन् मुक्तिक्षेत्राणि भूतले ।।^३

चतुर्दशदेवास्त्रिपुराराजवंशस्य कुलदेवतासन्ति । तेषां नामान्यनेन श्लोकेन वर्ण्यते ।

यथा-

हरोमाहरिमावाणीकुमारगणपाविधि

क्ष्वाद्धिगङ्गाशिखिकामहिमाद्रिश्च चतुर्दशः ।

एताषु देवदेवीषु शैवशाक्तवैष्णवानां सर्वेषामुपास्यः देवदेवीगणो विद्यते ।

त्रिपुराराज्यस्य गङ्गियादेवस्य मूर्तिकल्पना पूजापद्धतिं च संलक्ष्यैतदवगम्यते यद् गङ्गियादेवेन सह गणेशस्य महादेवस्य प्रभूतं सादृश्यं विद्यते । ऊनकोटी मूर्तिसमूहेऽपि शैवतन्त्रस्य प्रभावः परिलक्षितं विद्यते । त्रिपुरायाः १४५ तमो महाराजः रत्नमाणिक्यस्य मुद्रायां दुर्गाः, नारायणः, पार्वतीपरमेश्वर इत्यादीनां देवतानां नामान्युत्कीर्णानि दृश्यन्ते । एतस्मादवगम्यते यन्महाराजः रत्नमाणिक्यः शाक्तवैष्णवशैव एतद्धर्मत्रयं प्रति समानभावेनारक्त आसीत् । परवर्तीनां राजानां मुद्रास्वपि शिवदुर्गाः, हरगौरिति देवदेवीनामानि प्राप्यन्ते । तस्मादपि ज्ञातुं शक्यते यत् त्रिपुरायाः राजानः शाक्तवैष्णवशैवसाधनानां पृष्ठपोषका आसन् । दक्षिणत्रिपुरायाः पिलाक अञ्जले अष्टादशभुजादेवीचुन्दा त्रिमुखविशिष्टाषड्भुजामारीचि, महिषमर्दिनीनां मूर्तिसमूहं दृष्ट्वा शक्तिसाधनायाः परिचयः ज्ञायते ।

पुराणानां राजवंशकीर्तनस्य नियमेन राजवंशस्ये इतिहासः पुराणेषु संयोजितः सञ्जातः श्रीराजरत्नाकरमिति ग्रन्थस्य पूर्वविभागे प्रस्तावना इत अंशे विद्यते-

इयं पवित्रा जन-पावनी कथा

पुराण-शास्त्रादिषु कीर्तिता पुरा ।

मयाद्य गेया नृपतेरणुज्ञया

तनोतु तच्चित्त-सरोरुहे मुदम् ॥^४

राजवंशस्य वर्णनाया आभ्यन्तरे विभिन्नानां पुराणानां घटनावली वर्णिताः ।

श्रीराजरत्नाकरम् इति ग्रन्थे दृश्यते यत् महाकविद्वयं शुक्रेश्वरः वाणेश्वरश्च विभिन्न पुराणवर्णितघटनानां वर्णनं कृतवन्तः । अस्य ग्रन्थस्य सप्तमसर्गे सदाचारस्य वर्णना-प्रसङ्गे कविद्वयेन कथितम्-

एकदा स्वगुरुं राजा प्रणम्य भक्तिपूर्वकम् ।

मानवानां सदाचारं पप्रच्छ स कृताञ्जलिः॥
 श्रीगुरुदेव उवाच
 ससरो मतिमान् पूर्वं पप्रच्छ मुनिसत्तमम्।
 और्वं वेदरहस्यानां वेत्तारमेतदेव हि॥
 वक्ष्यामि तत् समाहृत्य भवतां प्रीतयेऽधुना।
 और्वण भाषितं यत्तु सगराय महर्षिणा॥
 श्रुयतां पृथिवीपाल सदाचारस्य लक्षणम्।
 सदाचारवता पुंसा जितौ लोकावुभावपि॥
 साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः।
 तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते॥^५

राजा सेतुः स्वस्य गुरुदेवस्य समीपे नराणां सदाचारसम्पर्कं ज्ञातुम् ऐच्छत्।
 तस्मिन् काले गुरुदेवः यत् विष्णुपुराणस्य तृतीयांशस्य एकादशाध्याये महर्षि और्व-सगरयोः
 मध्ये सदाचारसम्पर्कितः कथोपकथनं विद्यते तदेव नृपं सेतुं प्रति अवदत्। अनेन
 प्रकारेण श्रीराजरत्नाकरम् इति ग्रन्थस्य दशम सर्गे दृश्यते यत्-

ददौ वित्तं ब्राह्मणेभ्यो गोभूमिकाञ्चनादिकं।

शुश्राव च पुराणानि मुनिभ्यः सह भार्यया॥६

राजा भार्यया सह मुनिना समीपे पुराणविषयं श्रुतवान्। एतत् अनुमीयते यत्
 तस्मिन् समये पुराणपाठस्य प्रचलम् आसीत्।

न केवलं राजशासनाधीने त्रिपुराराज्ये पुराणानां प्रभावः आसीत्। अधिकन्तु
 वर्तमानकालेऽपि श्रीमद्भागवतपुराणस्य चर्चा दृश्यते। नानाविधसंस्कारमूलककार्येषु
 आध्यात्मिकक्षेत्रेषुऽपि पुराणानां प्रभावः दृश्यते। विभिन्नेषु मन्दिरेषु श्रीमद्भागवतपाठो
 भवति। पुराणानां वर्णितानां आख्यानानां प्रभावात् कोऽपि मानवः अद्यापि न मुक्तः
 भवितुम् अर्हति।

अन्त्यटीका

१. विष्णुपुराण, ४/१०

२. ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्णजन्मखण्ड। १३७ अध्याय, ६-१०

३. बृहद्धर्मपुराण, मध्यखण्ड, दशम अध्याय, ३३-३४

४. श्रीराजरत्नाकरम्, १/२८

५. श्रीराजरत्नाकरम्, ७/१०-१४

६. श्रीराजरत्नाकरम्, १०/२०४

अनुशीलितग्रन्थपञ्जी

१. इतिहास ओ ऐतिह्ये पटे त्रिपुरा (द्वितीय खण्ड)- रमाप्रसाद दत्त, मानवी प्रकाशनी, आगरतला ।

२. ऊनकोटी-दीपक भट्टाचार्य, ज्ञानविचित्रा प्रकाशनी आगरतला ।

३. ऐतिह्ये आलोके त्रिपुरा- रमाप्रसाद दत्त, तथ्य, संस्कृति ओ पर्यटन दप्तर, त्रिपुरा सरकार ।

४. त्रिपुरार इतिहास- डॉ. जगदीश गण चौधुरी, भारतीय इतिहास संकलन समिति, त्रिपुरा ।

५. त्रिपुरार लौकिक देवदेवी- जगदीश गण चौधुरी, पारुल प्रकाशनी ।

६. त्रिपुरार राजमाला- पुरज्जनप्रसाद चक्रवती, पारुल प्रकाशनी, चतुर्थ संस्करण, वङ्मेला, २००२ ।

७. पुरण प्रवेश- गिरिन्द्रशेखर वसु, वङ्गीय कला केन्द्र, कलकत्ता-७३ ।

८. पुराण परिचय- डॉ.अशोक चट्टोपाध्याय, मडार्ण बुक एजेन्सी प्रा. लिमिटेड, कलकत्ता-७३ ।

९. विष्णुपुराण- नवपत्र प्रकाशन, कलकात्ता- ७३ ।

१०. बृहद्धर्मपुराण, आचार्य पञ्चानन तर्करत्न सम्पादित, नवभारत पब्लिसर्स, कोल-६, द्वितीय नवभारत संस्करण, १४२० ।

११. ब्रह्मवैवर्तपुराण- श्रीयुक्त पञ्चानन तर्करत्न सम्पादित, नवभारत पब्लिशर्स, कलकाता-६
१२. विंश शतकेर निर्वाचित प्रबन्ध प्रसङ्ग त्रिपुरा-सम्पादना-निलिप पोद्दार, पौनमी प्रकाशन, आगरतला ।
१३. माणिक्यशासनाधीन त्रिपुरार इतिहास-डॉ.नलिरीरञ्जन रायचौधुरी, ज्ञान विचित्रा प्रकाशनी, आगरतला ।
१४. राजमाला व त्रिपुरार इतिहास-श्री कैलास चन्द्र सिंह प्रणीत, अक्षर, आगरतला ।
१५. श्रीराजरत्नाकरम्- ज्योतिष नाथ सम्पादित-त्रिपुरा वाला साहित्य ओ संस्कृति संसद, आगरतला, प्रथम प्रकाश, २००३ ।
१६. श्रीराजरत्नाकरम्- सम्पादक-महाराजकुमार सहदेव विक्रमकिशोर देववर्मण ओ अनुवादक ओ सहसम्पादक-पार्थ आचार्य, पारुल प्रकाशनी, आगरतला ।
१७. शताब्दीर त्रिपुरा-रमाप्रसाद दत्त, त्रिपुरा दर्पण, प्रथम प्रकाश, वइमेला, २००५

- सह-आचार्या
संस्कृत विभागः
त्रिपुरा विश्वविद्यालयः
त्रिपुरा-७६६०२२

“भारतमाता ब्रूते” महाकाव्ये शिक्षाव्यवस्था

- डॉ. हेमचन्द्र बेलवाल: “हिमांशु”

“भारमाता ब्रूते” नामकं महाकाव्यं प्रो० हरिनारायणदीक्षितमहोदयविरचितं समाजस्याधुनिकस्थितिवर्णनात्मकमहाकाव्यं वर्तते। महाकाव्यस्यास्य विंशे सर्गे कविना शिक्षादशा वर्णिता। अत्र हि शिक्षायाः महत्त्वं प्रदर्श्य आधुनिकशिक्षादोषानसौ कथ्यते। सर्गारम्भे एव -

प्रभो! मदीये हृदि नास्ति संशयो यदस्ति विद्या भुवि रत्नमुत्तमम्।

एतच्च रत्नं विधिना समर्पितं मनुष्यजात्यै सुविचार्य चेतसि॥^१

भर्तृहरिर्विद्याविहीननरं पशुमेव मन्यते। विद्या तु प्रच्छन्नगुप्तधनं वर्तते। विद्या सर्वदा सहकरी भवति सुखकरी च भवतीति -

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं

विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता

विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः॥^२

श्रीदीक्षितमहोदयोऽपि “विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनमिति विद्यामहत्त्वं स्वशैल्या कथयति -

विद्यास्ति बन्धुः परदेशवासिनां विद्यास्ति माता सुतवत्सला नृणाम्।

विद्या स्वसा भ्रातृसुखाभिलाषिणी सदैव साहाय्यकरी सखी च सा॥^३

सा विद्या या विमुक्तये, इति विचारशीले भारतदेशे कालक्रमेण शिक्षाव्यवस्था विचारणीया संजाता। महाकविना श्रीदीक्षितमहोदयेन या शिक्षादशा स्वमहाकाव्ये

समुपवर्णिता सा शिक्षाया आधुनिकी वास्तविकी दशैव वर्तते। “वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे”^{१४} इत्येषा हि भारतीयपरम्परा या वेदकालात्परिपाल्यते। आधुनिकसाहित्यकारैरपि व्यवस्थेयं प्रशंसनीया मता। तद्यथा -

समत्वमादाय करोति योऽनिशमतत्त्वमूलाहरणाय चोद्यतम्।
गुरुः स एवास्ति न यस्य मानसे पृथक्त्वबीजं धनिके न निर्धने॥^{१५}

यदि वेदकालिकी शिक्षा मानवायाधुनाप्यनुकार्या तर्हि तदर्थमाचारशास्त्रशिक्षणमपि स्यादिति कविचिन्तनम् -

आचारशास्त्रं भुवि केवलं जनान् मनुष्यतां नैतिकतां च भाषते।

तत्तद्विना चाद्य समग्रशिक्षणं न कल्पते मानवतासमृद्धये॥^{१६}

आधुनिककाले सर्वेऽप्यल्पप्रयासान् विधायऽधिकं प्राप्तुं यतन्ते। सा विद्या या वियुक्तये इति भावनया शिक्षऽऽद्य न कदापि जीवनमूल्यानि स्मारयति। द्रष्टव्या महाकाव्ये वर्णिता दशेयम् -

विद्यालयेष्वेषु परन्तु साम्प्रतं विद्यां प्रति प्रेम न चावलोक्यते।

विद्यार्थिनस्तद् गुरवश्च तत्कृते स्पृहां न चित्ते विदधत्यपेक्षिताम्॥^{१७}

सर्वतो विजयमिच्छेत् पुत्राच्छिष्यात् पराजयमिति विचारे यत्र गुरवः सन्तमेव स्वशिष्यशिक्षणपरा भवन्ति स्म तत्रैवाधुना स्वकर्मविरतिः शिक्षकेषु बहुधा दृश्यते -

विद्यालया ये लघवश्च मध्यमा विद्यार्थिनस्तेषु भवन्त्युपेक्षिताः।

न शिक्षका नापि च तत्प्रशासकाः तेषां भविष्याय भवन्ति चिन्तिताः॥^{१८}

आधुनिकस्या अध्यापकस्य वास्तविकचरित्रं कथयति कवेरिदं पद्यम् -

अध्यापकास्तेषु च पाठयन्ति ये निजेन तुष्यन्ति न वेतनेन ते।

तत्तत्र गौणीकृतशिष्यशिक्षणाः प्रायोऽन्यकार्याण्यपि कुर्वतेऽद्य ते॥^{१९}

प्रो० दीक्षितमहोदय भारतमाता ब्रूते इत्यस्य महाकाव्यस्य विश्वविद्यालयवर्णनात्मके नवमसर्गे यद्वर्णनमकरोत् तेन प्रतिभाति यत् समस्तविश्वप्रबोधके देशेऽस्मिन्नद्यापि वर्तते पुराकालिकशिक्षाप्रदानक्रमः सुरक्षितः शिक्षावद्भिरिति। तद्यथा -

विद्यालयोऽयं तव विश्वपूर्वो मन्ये महानस्ति समग्रराष्ट्रे।

तन्मेऽत्र सम्प्राप्तवताऽद्य कर्णौ श्रोतुं समुत्कावितिहासमस्य ॥^{१०}
 महाकाव्यस्था कन्याशिक्षा च -
 कन्यानां भारतीयानां बौद्धिकस्तरवृद्धये ।
 जालन्धरे चकारासौ कन्याविद्यालयोद्भवम् ॥^{११}

शिक्षकाणां नियुक्तिप्रक्रियां कविः समीचीनं न मनुते । तदनुसारं यदि योग्या शिक्षका न भविष्यन्ति तर्हि शिक्षोन्नतिः कथं भविष्यतीतीत्यम् -

प्राध्यापकानां चयनं सुनिर्मलं तेषां तथा प्रोन्नयनं गुणाधृतम् ।

प्रायो न कर्तुं प्रभवन्ति शासका लोभो भयं वा भवतीह कारणम् ॥^{१२}

यदि च शिक्षाक्षेत्र एव पक्षपातो भवति तर्हि समाजो निजलक्ष्यमवाप्तुं न शक्नोति । कस्यापि समाजस्योन्नतये शिक्षाव्यवस्था सुदृढा भवेत् । शिक्षकचयने, परीक्षाफलनिर्धारणे च न कदापि पक्षपातो भवेत् -

क्षेत्रीयता वा निजजातिभावना सम्बन्धभावो निजधर्मतीक्ष्णता ।

मोहो दलं स्वं प्रति राजनैतिकं तत्पक्षपाताय भवन्ति हेतवः ॥^{१३}

आधुनिकाः शिक्षका अध्यापनं परित्यज्य राजनीतौ प्रविष्टाः, येन ते छात्राणामहितकारकाः, देशोत्थाने च बाधका जाता इति वर्णयति कविः -

अध्ययापनं तन्मनसे न रोचते परं बुभूषन्ति परीक्षकास्सदा ।

यतो हि कुर्वन्ति निजेष्टसाधनं परीक्षकत्वेन निजेन तेन ते ॥^{१४}

उच्चशिक्षायामपि विकृतिर्दृश्यते । कविना, कालक्रमेण विकृतिमुपगताऽऽधुनिक्युच्चशिक्षाव्यवस्थापीत्यं कथिता -

शोधार्थिनां कार्यमवैधसाधनैस्ते कारयन्त्योपदिश्यन्तत्पथम् ।

हन्तेदृशैश्शोधपथप्रदर्शकैरद्योच्चशिक्षाजगती प्रदूष्यते ॥^{१५}

गुरुणामनुकरणं कुर्वन्ति शिष्याः । यदि गुरुरेव दोषी भवति तर्हि शिष्या निर्दोषा कथं भवन्तु भारतस्येति चिन्तयाऽर्थान्तरन्यासालंकारेण कविः स्वभावनां व्यनक्ति -

दोषा गुरुणां प्रभवन्ति सत्वरं यथा च शिष्येषु तथा न तद्गुणाः ।

जने प्रभावं कुरुते यथा सुरा कदापि कुत्रापि तथा न गोपयः ॥^{१६}

अधुना, शिक्षापि राजनीतिं विना न प्रदीयते । शिक्षणसंस्थाः राजनीतावेव लिप्ता भवन्ति । न तावच्छिक्षा समुन्नतिं प्राप्नुयाद् यावद् राजनीतिरोधो न समाप्तिं गच्छेत् । शिक्षकाश्छात्राश्चाधुना विविधराजनैतिकदलेषु प्रविष्टाः सन्तो दलसम्बन्धिगोष्ठीषु तु विचाराधानं कुर्वन्ति किन्तु कर्तव्यबोधाय शिक्षालयेषु न कदापि गोष्ठीं कुर्वते ।
कविराह -

स्वीयेषु सङ्घेषु सदैव ते निजां वेगेन पुष्पन्त्यधिकारभावनाम् ।

कर्तव्यबोधाय परन्तु तत्र ते विचारगोष्ठीं न कदापि कुर्वते ॥^{१७}

शिक्षकाः निजविद्यालयेषु यथाविधं परिवर्तनमानेतुमिच्छन्ति तदानेतुमर्हा भवन्ति । शिक्षाव्यवस्थायां शिक्षकाणां महती भूमिका भवति । किन्त्वधुना न कदापि सत्परिवर्तनमायाति विद्यालयेषु, येन छात्राणां, समाजस्य देशस्य चापि हितं भवेत् । अधुना तु राजनीतौ प्रविष्टाः शिक्षका शिक्षणकार्यमतिरिच्यान्यकार्याणि प्रकुर्वन्ति । किमथ राजनीतिदले प्रविश्य शिक्षावरोधका एव जायन्ते । शिक्षणदूरिताप्रियाः शिक्षकाः कीदृशा भवन्तीति कविना प्रो० दीक्षितमहोदयेनेत्थं वर्णितम् -

ये शिक्षकाः शिक्षणदूरिताप्रियाः वार्तायना ये च विरोधिरोधिनः ।

उपासका ये च सदाधिकारिणां निमील्य नेत्रे च समर्थनप्रदाः ॥^{१८}

भारतमाता ब्रूते इति महाकाव्यस्य विश्वविद्यालयवर्णनात्मके नवमे सर्गे महाकविलिखति यदत्र लोके संस्कृतशिक्षणं विना न तु भारतीयसंस्कृती रक्षितुं शक्यते न च भारतीया सभ्यता । संस्कृतभाषायां हि निखिलापि भारतमनीषा विलसति । कविः संस्कृतशिक्षणमहत्त्वं कथयति -

रक्षितुं न च शक्यन्ते विना संस्कृतशिक्षणम् ।

सभ्यता संस्कृतिर्लोके भारतस्य च शेवधिः ॥^{१९}

भारतस्य प्रतिष्ठाभूतस्य संस्कृतस्योत्थानाय सर्वैरपि यत्नो विधेयेति कविर्निर्दिशति । स कथयति येन माध्यमेनास्माकं संस्कृतिसभ्यतयो रक्षणं भवति अस्माभिस्तत्कर्म कार्यमनारतमिति । वपुषा मनसा श्रिया च संस्कृतशिक्षायै वयं निरता भवेम । पद्यमत्र द्रष्टव्यं तावत् -

संस्कृतस्य च शिक्षायै तस्माद् भारतवासिभिः ।

सहयोगो विधातव्यो वपुषा मनसा श्रिया ॥^{२०}

अधुना न तु छात्राः स्वरूपे अवशेषा न च गुरुवः । शिक्षानीतयस्तु भारतभविष्याय
दुःखदा एव सन्ति इति मे मतिः -

विद्यालये छात्ररुचिर्न पाठे लग्नास्समे सम्प्रति राजनीतौ ।

विलोक्य सर्वं परिदृश्यमेतद् हा साम्प्रतं रोदिति भारतं मे ॥^{२१}

सन्दर्भग्रन्थाः

१ दीक्षितः, डॉ. हरिनारायणः, भारतमाता ब्रूते,

२०/१ दीक्षितः,

२ नीतिशतकम् १६ श्लोकः

१२ तत्रैव २०/१६

३ भा० मा० ब्रू० २०/०४

१३ तत्रैव २०/२०

४ उत्तररामचरिते

१४ तत्रैव २०/३०

५ गंगापुत्रावदानम् ०५/०१

१५ तत्रैव २०/३४

६ दीक्षितः, डॉ० हरिनारायणः,

१६ तत्रैव २०/३६

भारतमाता ब्रूते, २०/४६

१७ तत्रैव २०/४८

७ तत्रैव, २०/४५

१८ तत्रैव २०/५४

८ तत्रैव २०/१०

१९ तत्रैव ०६/८४

९ तत्रैव, २०/१२

२० तत्रैव ०६/८५

१० तत्रैव, ६/१४

२१ रोदिति भारतं मे, संस्कृत

११ तत्रैव ६/३६

प्रतिभा, ५६ उन्मेषः

- संस्कृताध्यापकः

रा०उ०मा०वि० घसाडः,

पो० विनायक, (मुवानी)

जिला पिथौरागढम्, उ०ख०

श्रीमद्भागवतमहापुराणे शान्तिशिक्षा

-डॉ. हरिदत्त ग्वाड़ी

शान्तिरेव निखिलेऽस्मिन्ब्रह्माण्डे सर्वप्राणिनां परमं चरमं जीवनोद्देश्यं नात्र सन्देहावसरः। मानवस्तु ब्रह्मणो विशिष्टो कृतिः। अतः मानव आत्मज्ञानेन तां शान्तिं नितरां लब्धुं समर्थेति प्रकृतिसिद्धं यद्यपि विविधशास्त्राणां मुख्यं प्रयोजनं सद्यः परनिर्वृत्तिरूपा शान्तिरेव वर्तते। परन्तु पुराणसाहित्ये शमरूपा शान्तिर्विशेषतयाऽधिगम्यते। यथोक्तं विष्णुपुराणे-

काव्यालापाश्च ये केचिद् गीतकान्यखिलानि च।
शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंशाः महात्मनः॥^१

पुराणानि त्रिदेवोपासनात्मिकान्यपि शान्तिशिक्षापाथेयोत्सर्जकानि सन्ति। यथोक्तम्-
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥^२

तेष्वष्टादशपुराणेषु श्रीमद्भागवतं भक्ति-ज्ञान-वैराग्यस्य त्रिवेणीप्रवाहेण सर्वेभ्यो याचकेभ्यः शान्तिमेव प्रयच्छति। इदं महापुराणं शान्तिसञ्जीवनीवत् सर्वान् भवव्याधिपीडितान् मुमूर्षून्पि सहसैव पुनरुज्जीवयतीति विदुषां मतम्। यथोक्तं श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य माहात्म्ये-

निगमकल्पतरुर्गलितं फलम्, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।
पिबतभागवतं रसमालयम्, मुहुरहो रसिकाः! भुवि भावुकाः॥^३

श्रीमद्भागवतपुराणस्य स्वाध्यायमात्रेण मुमुक्षवः शान्तिमनुभवन्ति किं पुनः निदिध्यासनस्य अद्भुतः प्रभावः? सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यबालकानुपदिशन् प्रह्लादः कथयति यत्- “ स्वकीय-पारक्यविचारमूढः तमः प्रपद्येत। आसुरं भावमुन्मुच्य सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत येन अधोक्षजः तुष्यति शान्तिश्च

लभ्यते ।” श्रीमद्भागवतम्- ७/६/१६-२४

यद्यपि शास्त्राणि त्रिवर्गसाधकानि सन्ति तथाप्यात्मशान्तिदाने सक्षमानि तस्मादेवैषां सार्थकत्वं स्वीक्रियते ।

“निर्वेदः स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।।”^४

—काव्यप्रकाशः, चतुर्थोल्लासः

श्रीमद्भागवतं वैराग्यस्य दर्पणमस्ति । चित्तवृत्तीनां निरोधः अभ्यासवैराग्याभ्यामेव भवति । चित्तवृत्तिनिरोधेन स्वतः शान्तिः प्रजायते । एकादशस्कन्धे विस्तरेण शान्त्युपायाः वर्णिता सन्ति । तेवधूतोपाख्यानम्, कृष्णोद्धवयोः संवादः, भक्तजनानां लक्षणानि, सत्सङ्गस्य महिमा कर्मत्यागविधिश्च, हंसरूपेण सनकादिकेभ्योपदेशः, भक्तियोगस्य महिमा ध्यानविधि वर्णनञ्च, विभिन्नयोगसिद्ध्यः, भगवत्विभूतीनां वर्णनम्, वर्णाश्रमधर्मनिरूपणादीनि बहूनि वर्णनानि शान्तिशिक्षारूपेण श्रीमद्भागवतमहापुराणे समुपलभ्यन्ते । राज्ञः पुरुरवायाः वैराग्योक्तयः शान्तिशिक्षारूपेणैव जनाऽवगच्छन्ति । तद्यथा- “धिङ्माम्! कामविहलेन मया उर्वश्याः बाहुपाशबद्धाः आयुः व्यर्थमेव व्यतीता । रज्जौ अहेर्भ्रमत्वात् अहमतीव दुःखितोऽस्मि । त्वचा-मांस-मज्जा-रुधिरास्थियुक्ते शरीरे मोहग्रस्तस्य मम ईदृशी दुर्दशा जाता । इत्थं विचिन्त्य सर्वान् विषयभोगान् परित्यज्य भगवन्निष्ठो भूत्वा राजा पुरुरवा प्रशान्तमना सज्जातः ।”

श्रीमद्भागवतम्- ११/२६/२६

अवधूतोपाख्यानेऽपि भगवतो दत्तात्रेयस्य यदुराजं प्रति कृतोपदेशः शान्तिशिक्षामेव वितरति । अस्मिन्नुपदेशे चतुर्विंशतिगुरुभ्यो प्राप्तोपदेश आत्मसाक्षात्काराय प्रवर्तते । पृथिव्याः क्षमाशीलता, वायोर्मिताहारत्वम्, आकाशदात्मविस्तारः, जलात्पवित्रता, अनलान्निर्लिप्तता, शशाङ्काद्विदेहावस्था, सूर्याद्गहणत्यागशीलता, कपोतान्निर्ममत्वम्, अजगरात्सन्तोषः, समुद्रात्द्गाम्भीर्यम्, पतङ्गात्नूपतनं, संन्यासादमाधुकरिं वृत्तिं, षट्पदादपरिग्रहं, गजात्स्त्रीवर्जनम्, मधुसंग्राहकान्निर्लिप्ततां, हरिणात्संगीतासक्तिराहित्यं, मीनान्निर्लोभत्वं, निसङ्गत्वं गणिकातो नैराश्यम्, कुररात्त्यागवृत्तिः, बालकाच्चिन्ताराहित्यम्, कुमारीकन्यातो-निसङ्गत्वं व्याधादेएकाग्रत्वं,

सर्पासङ्गत्वं, ऊर्णनाभेःदसृष्टिक्रमः, भृङ्गात्तद्रूपत्वञ्च शिक्षयन् श्रीमद्भागवतं सर्वेभ्यःशान्तिमार्गमेव प्रदर्शयति ।

परमार्थनिरूपणाध्याये भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवमुपदिशन् कथयति यत्- “प्रिय उद्धव! यद्यपि संसारोऽस्तित्वहीनोऽस्ति तथापि यावदयं सत्यमिव प्रतिभासते तावच्छान्तिर्न लभ्यते । यथा स्वप्न आगता विपत्तयोऽर्थहीना भवन्ति तथैव विषय-भोगानां चिन्तनेन निरन्तरमशान्तिरेव वर्धते । यथोचित-चिकित्सां विना रोगनाशो न भवति तथैव विषयतृष्णात्यागं विना हृदये शान्तिस्फुरणं न जायते । मानवो भागवतधर्मानुसरणेन परमानन्दं प्राप्नोति । यावत् सर्वभूतेषु समत्वभावना न भवति तावत् कुतः प्रशान्त्यावसरो मानवानाम् । श्रीमद्भागवतस्य माहात्म्य एकं मोहग्रस्तं जनकं शान्तिमार्गमुपदिशन् गोकर्णः कथयति यत्-

देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च ।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्यरागसरिको भव भक्तिनिष्ठः ॥
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवस्व साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम् ।
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम् ॥५

राग-द्वेषग्रस्तो जनः सदैवाशान्तोभवति । अरिषड्वर्गं विजित्यैव पूर्णशान्तिरनुभूयते । अशान्तस्य कुतः सुखम्? मनसः शान्तिं सिद्धयर्थं भक्तिज्ञानवैराग्याभ्यासः सर्वेषां मानवानां कृत आवश्यकम् । ते ज्ञानादयः श्रीमद्भागवतस्य निषेवणादेव लभ्यन्ते । तस्मादेवोक्तम्- “विद्यावतां भागवते परीक्षा” । अस्मिन् संसारे बहवः साधका आराधकाश्च मनसः स्थैर्यप्राप्त्यर्थम् आजीवनं भागवतमेव सेवन्ते । यस्य सेवनात् शम-दम-तितिक्षा । उपरत्यादि षट्सम्पत्तिलाभेनाआध्यात्मिकोत्थानं भवति । आध्यात्मिकोन्नत्या तापत्रयोपशमो जायते । राजा परीक्षितः, राजा यदुः, राजा

रहूगणः, प्रेतत्वं प्राप्तो धुन्धकारी, अशान्त आत्मदेवप्रभृतयो बहवो जना भागवतपुराण सेवनेन परां शान्तिं लब्धवन्तः।

श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये दुःखरूपसंसारस्य दयनीया दशा विचारणीया वर्तते।
यथा-

असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः।
सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ज्वलतेऽनिशम्॥
न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः।
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः॥^६

अर्थात् संसारे सर्वे पदार्थाः भ्रामकाः, नश्वराः, दुःखदायिनश्च सन्ति। देवराजेन्द्रः, किं वा चक्रवर्ती भूपालोऽपि सुखी नास्ति। सुखं शान्तिं च केवलगेकान्तजीवी विरक्तो जन एवानुभवति। अथ वा निष्कामकर्मपरायणो मनस एव शान्तिसुखं लभते। भागवत्पुराणसेवनमेव शान्तिसुध स्वादकारी विद्यते नान्यत् किञ्चित्।
यथा-

एतस्मादपरं किञ्चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते।
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभते॥^७
अपि च शान्तिशिक्षां निदर्शयन् देवर्षिनारदः कथयति यथा-
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना।
तत्फलं लभते सम्यक्कलौ केशवकीर्तनात्॥^८

पुराणेषु पदे-पदे शान्ति शिक्षाया एव निदर्शनं प्राप्यते। लोकहिताय पुराणर्षिणा महर्षिव्यासेन शान्तिसारः पुराणेषु निक्षिप्तः। सर्वेषु पुराणेषु श्रीमद्भागवतमहापुराणं पुराणराड् वर्तते। इदं महापुराणं तु साक्षाच्छान्तिशिक्षासागर एव प्रतीयते। यदुक्तं भागवते-

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥^९

अतः श्रीमद्भागवतमहापुराणे प्रतिवाक्य शान्तिशिक्षाविन्यासः दरीदृश्यते । येन सहृदय पाठका अद्भुतामलौकिकामतुलामद्वितीयाञ्च शान्तिं प्राप्नुवन्ति इति शम् ।

पाद टिप्पण्यः-

१. विष्णुपुराणम्
२. पुराणप्रशस्तिः
३. श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् ६/८०
४. काव्यप्रकाशः चतुर्थोल्लासः
५. श्रीमद्भागवत महापुराणम् ४/७६-८०
६. श्रीमद्भागवत महापुराणम् ४/७४-७५
७. श्रीमद्भागवत महापुराणम् १/१२
८. श्रीमद्भागवत महापुराणम् १/६८
९. श्रीमद्भागवत महापुराणम् १/२

- सह आचार्यः

हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालयः

जांगला, वाया-रोहडू,

जिला-शिमला,

हिमाचल प्रदेशः-१७१२१४

मत्स्यमहापुराणे गीतं जलमाहात्म्यम्

- डॉ. उषा देवी

वैदिकवाङ्मये, महर्षिवाल्मीकिकृते रामायणे, महर्षिव्यासविरचिते श्रीमहाभारते, पुराणेष्वन्येषु च संस्कृतग्रन्थेषु जीवनोपयोगिनो जलस्य बहु माहात्म्यं प्रतिपादितम् । जलमापः कथिताः । शतपथब्राह्मणे ११.१.६१, तैत्तिरीयब्राह्मणे चोक्तं यद् 'आपो वा इदमग्रे सलिलमासीत्' । अस्याः शतपथतैत्तिरीयब्राह्मणीयायाः श्रुतेरभिप्रायोऽस्ति यत् सलिलं प्रथमा सृष्टिः परमात्मनः । श्रीमत्स्यमहापुराणे कथितमस्ति यद् 'अतीन्द्रियः परमात्मा नारायणः सृष्टेर्बीजभूता अप एव सृष्टेः प्राक् ससर्ज'-

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः (मनुस्मृति १/७)

यः शरीरादभिध्याय सिसृक्षुर्विविधं जगत् ।

नारायण इति ख्यातः स एकः स्वयमुद्भवभौ ॥२/२७॥

(श्रीमत्स्यमहापुराणम्)^१

मनुस्मृतावपि कथितं यद् 'विविधाः प्रजाः सिसृक्षुः परमात्माऽऽदा अप एव ससर्ज । स तासु प्रजाबीजभूतं वीर्यमवासृजदि'ति-

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥

(मनुस्मृतिः, श्रीमत्स्यपुराणम् २/१०)^२

श्रीब्रह्ममहापुराणे^३ (५६/१२), श्रीविष्णुपुराणे (१/४/६), श्रीस्कन्दमहापुराणे (२/२/३१/१२), मनुस्मृतौ (१/१०) अन्यत्र ग्रन्थेषु चाऽपि कथितं यद् 'नररूपात्परमात्मन आपः जाताः । अत एव आपः (जलानि) 'नाराः' प्रोक्ताः । नराज्जाता इति नाराः । ता आप एव पूर्वं परमात्मनोऽयनम् (वासः) आसीत् । अतः परमात्मा नारायणः कथ्यते' इति-

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥

(श्रीविष्णुमहापुराणम् १/४/६, (मनुस्मृतिः १/१०)^४

उक्तकथनैः स्पष्टं प्रतीयते यद् जीवपरिवेशे जलस्य बहु महत्त्वमस्ति । वस्तुतो जलं जीवनं वर्तते ।

श्रीमत्स्यमहापुराणे प्रयागवर्णनप्रसङ्गेन जलेषु श्रेष्ठायाः सरिद्धाराया गङ्गा नद्य बहु माहात्म्यं प्रतिपादिमस्ति । तत्र कथितमस्ति यद् यत्र बहुतीर्था महाभागा तपोधना गङ्गा प्रवहति तत्सिद्धक्षेत्रं भवति । एषा नदी पृथिव्यां मर्त्यान्, पाताले नागान्, दिवि च देवांस्तारयति, अत एवेयं त्रिपथगा मता । मृत्योरनन्तरं मानवस्यास्थीनि यावत्कालं गङ्गायां तिष्ठन्ति तावत्कालं स स्वर्गे महीयते । तत्पश्चात् स जम्बूद्वीपपतिर्भवति । यद्यपि गङ्गा तीर्थानां परं तीर्थं, नदीनां परमा नदी चाऽस्ति । इयं महापातकिनामपि शरणागतानां भूतानां मोक्षदाऽस्ति । यद्यपि गङ्गा सर्वत्र सुलभाऽस्ति तथाऽपि गङ्गाद्वारे, प्रयागे, गङ्गासागरसङ्गमे चाऽस्या विशिष्टं माहात्म्यमस्ति । ये जना एषु त्रिषु स्थानेषु गङ्गायां स्नान्ति, मृत्योरनन्तरं ते दिवं लभन्ते । सद्गतिमन्विष्यद्भ्यो मानवेभ्यो गङ्गा परमा गतिरस्ति । इयं पवित्राणां परमपवित्रा मङ्गलानां च परममङ्गलाऽस्ति । महेश्वरशिरः पतिता गङ्गा हि सर्वपापहराऽस्ति-

यत्र गङ्गा महाभागा बहुतीर्था तपोधना ।

सिद्धक्षेत्रं हि तज्ज्ञेयं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १०६/५० ॥

क्षितौ तारयते मर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यथः ।

दिवितारयते देवांस्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥ ५१ ॥

यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः ।

तावद्धर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ५२ ॥

तीर्थानां तु परं तीर्थं नदीनां तु महानदी ।

मोक्षदा सर्वभूतानां महापातकिनामपि ॥ ५३ ॥

सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ।

गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ।

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवाः ॥ ५४ ॥

सर्वेषामेव भूतानां पापोहतचेतसाम् ।

गतिमन्विष्यमाणानां नाऽस्ति गङ्गासमागतिः ॥ ५५ ॥

पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् ।

महेश्वरशिरोभ्रष्टा सर्वपापहरा शुभा॥१०६/५६

(श्रीमत्स्यमहापुराणम्)

श्रीमत्स्यमहापुराणे गङ्गाया इव नर्मदाया अपि नद्या माहात्म्यं बहु गीतम् ।
श्रीमत्स्यमहापुराणे लिखितमस्ति यत् 'पुरा मार्कण्डेयेन युधिष्ठिराय प्रोक्तं नर्मदामाहात्म्यं
सूत ऋषीनुवाचे'ति । श्रीमत्स्यमहापुराणोक्ताः नर्मदामाहात्म्यपरकाः इमे श्लोका मननीया
ध्यातव्याश्च सन्ति-

युधिष्ठिर उवाच-

कथमेषा महापुण्या नदी सर्वत्र विश्रुता ।

नर्मदा नाम विख्याता तन्मे ब्रूहि महामुने॥१०६/७॥

मार्कण्डेय उवाच-

नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी ।

तारयेत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥८॥

नर्मदायास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम् ।

तदेतद्धि महाराज तत्सर्वं कथयामि ते॥९॥

पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ।

ग्रामे वा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा॥१०॥

त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम् ।

सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नार्मदम्॥११॥

कलिङ्गदेशे पश्चार्द्धे पर्वतेऽमरकण्टके ।

पुण्ये च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा॥१२॥

सदेवासुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः ।

तपस्तप्त्वा महाराज सिद्धिं च परमाङ्गताः॥१३॥

तत्र स्नात्वानरो राजन् नियमस्थो जितेन्द्रियः ।

उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्॥१४॥

जलेश्वरेः नरः स्नात्वा पिण्डं दत्त्वा यथाविधि ।

पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम्॥१०६/१५॥

(श्रीमत्स्यमहापुराणम्)

तेषां शान्त्युपायो वर्णितोऽस्ति । जलेषु विकृतेषु सत्सु विविधा हानिर्भवति ।
जलविकृतिनिवारणार्थं वारुणमन्त्रैर्होमः करणीयः, वारुणमन्त्रा जपनीयाः, ब्राह्मणेभ्यश्च
गावो देयाः । एतदाशयकाः श्रीमत्स्यमहापुराणोक्ता इमे श्लोकाश्च तव्याः सन्ति-

गर्ग उवाच

नगरादपसर्पन्ते समीपमुपयान्ति च ।
नद्योहृदप्रस्रवाणि विरसाश्च भवन्ति च ॥२३४/१॥
विवर्णं कलुषं तप्तं फेनवज्जन्तुसंकुलम् ।
स्नेहं क्षीरं सुरा रक्तं वहन्ते वा कुलोदकाः ॥२॥
षण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयं भवेत् ।
जलाशया नदन्ते वा प्रज्वलन्ति कथञ्चन ॥३॥
विमुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन्! वलाधूमरजांसि च ।
अथवाते जलोत्पत्तिः सुसत्त्वा वा जलाशयाः ॥४॥
संगीतशब्दाः श्रूयन्ते जनमारभयं भवेत् ।
दिव्यमम्भोमयं सर्पिर्मधुतैलावसेचनम् ॥५॥
जाप्तव्या वारुणा मन्त्रास्तेश्च होमो जले भवेत् ॥६॥
मध्वाज्ययुक्तं परमान्नमत्र
देयं द्विजनां द्विजभोजनार्थम् ।
गावश्च देयाः सितवस्त्रयुक्ता-
स्तथोदकुम्भाः सलिलाघशान्त्यै ॥२३४/७॥

(श्रीमत्स्यमहापुराणम्)

- त्रिपाठि भवनम्

बुघाणी मोटर मार्गः, श्रीनगरम्,
गढवालः(उत्तराखण्डम्)

हरेकृष्ण-मेहेरस्य काव्येषु जीवन-तत्त्वम्

- सस्मिता साहु

उपक्रमः

प्राचीन-संस्कृतसाहित्य-परम्परायां कालिदासः, भासः, श्रीहर्षः माघः, दण्डी, भारविश्चेत्यादयः कवयः स्वस्व-नैसर्गिक-रचनाबलेन जगत्प्रसिद्धतां प्राप्तवन्तः। आधुनिक-संस्कृत-साहित्येऽपि बहवः प्रतिभावन्तः कवि-प्रजापतयः सारस्वत-सर्जना-कर्मणि निरताः सन्ति। आधुनिक-संस्कृतसाहित्यस्य प्रमुखाः रचयितारः भवन्ति अभिराजराजेन्द्र-मिश्रः, श्रीनिवास-रथः, रेवाप्रसाद-द्विवेदी, भास्कराचार्य-त्रिपाठी, दिगम्बर-महापात्रः, रमाकान्त-शुक्लः, पुष्पा-दीक्षितः, हरिदत्त-शर्मा, प्रभुनाथ-द्विवेदी, जगन्नाथ-पाठकः, हर्षदेवमाधवः, बनमालि-विश्वालः चेत्यादयः। आधुनिक-लेखकेषु बहुमुखीप्रतिभा-सम्पन्नः सर्जनात्मक-सुकविः हरेकृष्ण-मेहेरः विशिष्टमेकं स्थानमधिकरोति। अनेकभाषाविदा कविना मेहेरेण संस्कृत-आङ्गल-ओडिआ-कोशली-भाषासु अनेकाः मौलिक-रचनाः अनुवादाश्चापि प्रणीताः।

सारस्वत-साधकस्य हरेकृष्ण-मेहेरस्य मौलिकेषु संस्कृत-काव्यकृतिषु वर्तन्ते पारम्परिक-विविध-छन्दोबद्धाः कविताः, स्वकीय-मौलिक-मात्रिक-छन्दोबद्धाः गीतयः, मुक्तछन्दोभिः रचिताः, हाइकु-सिजो-तान्का-प्रमुखैः विदेशीयछन्दोभिश्च प्रणीताः विविधाः कविताः। कविना प्रणीताः सन्ति मातृगीतिकाञ्जलिः, पुष्पाञ्जलि-विचित्रा, जीवनालेख्यम्, अस्त्रमजस्रम्, मौन-व्यञ्जना, सौन्दर्य-सन्दर्शनम्, उत्कलीय-सत्कला, हासितास्या वयस्या चेत्यादीनि विविध-रुचिसम्पन्नानि काव्यानि। तस्य काव्य-कवितासु देशभक्तिः, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, मानवतावादि-चिन्तनधारा चेत्यादयो विषयाः समन्विताः विलोक्यन्ते। भाषायाः सारल्यं, शब्द-योजनायाः वैचित्र्यपूर्ण-नैपुण्यम्, आलङ्कारिकतायाः मनोरमं सूक्ष्मकौशलं चेत्यादीनि तत्त्वानि कवेः मेहेरस्य कृतिषु परिलक्ष्यन्ते। तस्य काव्येषु जीवन-तत्त्वं सम्यग्-रूपेण प्रतिपादितमस्ति। विशेषतः

तस्य मातृगीतिकाञ्जलिर्जीवनलेख्यं चेति काव्यद्वये जीवनस्य विविधानि तत्त्वान्यन्तर्निहितानि सन्ति । कविना विविध-रूपकल्प-माध्यमेन जीवनस्य चित्रणं विहितम् । सांसारिके सङ्घर्षपूर्णे परिवेशेऽपि विचलितो न भूत्वा स्वलक्ष्यं प्रति ध्यानं प्रदातव्यम् । असत्पथं परित्यज्य सन्मार्गे गमनमेव जीवनस्य समुज्ज्वलतां सफलतां च सूचयतीति भावो मानवजीवन-चित्रणस्यान्तःस्वरः । कवेः संस्कृत-काव्यकृतिषु प्रतिपादितानां कतिपय-जीवन-तत्त्वानां समीक्षणार्थं प्रस्तुते निबन्धे कृतोऽस्ति प्रयासः ।

१. जीवन-गीतिका

कवेः मेहेरस्य मातृगीतिकाञ्जलिरिति गीतिमयच्छन्दोबद्धे मौलिके आधुनिक-गीतिकाव्ये स्वतन्त्र-रूपेण जीवनस्य विविध-विभाव-परिचायिका जीवन-गीतिका सन्निवेशिता विद्यते । अत्र कविजीवनस्य सार्थकत्व-परिचयार्थं मानवं प्रति स्वीय-रमणीय-भङ्ग्या सम्बोधनं विहितम् । संसारः सर्वदा सङ्घर्षमयः, सुखदुःख-समाच्छन्नश्च । परन्तु समस्तं सुख-दुःखं परिवर्तनशीले पार्थिवे भुवने सहनीयमेव । सुखं कदाचिच्छाया-सदृशं समाश्वस्तिं वितनोति । दुःखं ह्युष्णतां जनयत्यान्तरिक-दाहादि-हेतोः । परन्तु जीवनस्य साफल्य-निमित्तं छायावत् सुखम् आतपवद्दुःखं च विषह्य मानवाः सन्मार्गे गच्छेयुः । कवेर्लेखन्यां जीवनं सर्वथा सुन्दरम् । धर्म-साधनभूतं शरीरं तपोवन-स्वरूपं सुन्दरं च । प्रेमभावः जीवनस्य चिरन्तनो विशिष्ट-गुणः, यः समस्तं पवित्रं करोति । गर्वाचरणं नैव कृत्वा कर्मयोगे कृताभिनिवेशः सन् मानवो नूतन-वस्तूनां समुद्भावनार्थं प्रयत्नं कुर्यादिति कवेर्मतम् । तस्य गीतिकात उदाहरण-स्वरूपैका पङ्क्तिरित्थमेव,

‘सुख-दुःखं परिवर्तिनि मर्त्ये
छायातपवत् सहस्व सर्वम्,
मानव-जन्मनि चल सन्मार्गे
पुरः सर त्वं नाचर गर्वम् ।
सञ्चर धर्मे कर्मणि योगे
किञ्चनापि मणि-काञ्चनयोगे
कुरु नव नवमुद्भावनम् ।

जीवनं सुन्दरं सुन्दरं तनु तपोवनम् ।।'

(जीवन-गीतिका, ६/मातृगीतिकाञ्जलिः)

प्रकृत्याः विविध-विभावेभ्यः कानिचन शिक्षणीय-तत्त्वानि ग्रहीतुं कविरभिलाषं व्यक्तीकरोति । यथा, पुष्पात् सुगन्धः, सूर्यादन्धकार-दूरीकरणं, नक्षत्राद् दीप्तिः, चन्द्रकिरणात् कोमलता मधुरता शीतलता च, कोकिलान्निः झरिण्याः आनन्ददायकं सरस-गीतं चेत्यादीनि ग्रहणीयानि । एतेषु प्राकृतिक-विभावेषु जीवन-तत्त्वानि सन्तीति कवेर्मतम् । स्वीय-मौलिक-गीतिमयच्छन्दसा रचितायां गीतिकायां कविः कथयति,

‘कुसुमानुगुणं देहि सौरभं

सुस्मित-ललितं सरसोल्लासम्,

सूर्य-समो भव तमो हर त्वं

वितर-तारका-दीप्ति-विलासम् ।

शशि-किरणानां मृदु-मधु शीतं

पिक-झरणानां रचय सुगीतं

परमानन्द-प्लावनम् ।

जीवनं सुन्दरं सुन्दरं तनु-तपोवनम् ।।'

(जीवनगीतिका, २/मातृगीतिकाञ्जलिः)

मानवः सर्वदा स्वकीय-हृदये प्रसन्नतां लब्ध्वाऽऽनन्दोल्लासेऽपि विगत-स्पृहः भवेदिति कविः कथयति । श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्णितमस्ति यत्,

‘दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत-स्पृहः ।

वीत-रागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।।’

(श्रीमद्भगवद्गीता, २/५६)

कवेर्मेहेरस्य कवितासु गीता-वर्णिताः कर्मयोगादि-विषयाः प्रतिफलिताः विलोक्यन्ते । सांसारिके हर्ष-विषादमये जीवने धैर्य-सहकारेण दुःख-शोकादिकं निराकृत्यात्मानं सुखिनं कुर्यादिति कविर्विशदयति । योगेश्वर-श्रीकृष्णस्य पाञ्चजन्य-शङ्खघोषं नीलकण्ठ-महादेवस्य गरल-पानादिकं च समुदाहृत्य कविः जीवनस्य महत्तां प्रतिपादयति ।

पार्थिव-जञ्जाले निमज्जितोऽपि जनः सर्वथा जागरूको भवेदिति कविर्भणत्येवम्,

‘वृत-सौजन्ये स्वपाञ्चजन्ये
मुञ्च वितन्द्रं मन्द्र-निनादम्,
नीलकण्ठतां शीलय सलयं
तर्जय विजयी विषज-विषादम्।
नाशय शयनं पार्थिव-मञ्चे
जागृहि सुतरां गृह-प्रपञ्चे
गहनं चञ्चल-यौवनम्।
जीवनं सुन्दरं सुन्दरं तनु-तपोवनम्॥’

(जीवन-गीतिका, ३/ मातृगीतिकाञ्जलिः)

मानवः स्वात्मबलेन वसुमतीं पूजयेत्, सज्जन-संसर्गं समागच्छेत्, अन्याय-विरोधे स्वरमुत्तोलनं च कुर्यात्। निज-मनोबलं सुदृढं कृत्वा अनर्थे धावनं नैव करणीयम् इति कविः मतं पोषयति। मानवः समग्रं विश्वं तथा ईश्वरं मधुमय-रूपेण पश्येत्। सर्वेषां हृदये प्रीतिं शान्तिं च समवलोक्य जनैः परोपकारादिकं सत्कार्यं करणीयम्। उत्तमं व्यवहारं प्रदर्श्य सुकीर्तिरर्जनीया। मानवतायाः महत्त्वं कलयित्वा सर्वेषां हृदि सद्भावनायाः विकासः विधेयः। एवं जीवनस्य दीप्तिमयीं दिशां प्रति आलोकपातं कृत्वा मानवतायाः आत्मिक-सम्बन्धं दर्शयता कविना जीवन-सम्बन्धि-कवितादिकं परिवेषितम्।

२. जीवन-नाटकम्

ख्रीष्टीय-सप्तम-शतक-भवेन कवि-भर्तृहरिणा स्वकीये वैराग्यशतके काव्ये यथार्थं वर्णितमस्ति मानवस्य अभिनेतृत्व-विषये। सम्पृत्तत् पद्यमेवंप्रकारकम्,

‘क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः
क्षणं वित्तैर्हीनः क्षणमपि च सम्पूर्ण-विभवः।

जराजीर्णैरङ्गैर्नट इव वली-मण्डित-तनु-

नरः संसारान्ते विशति यमधानी-यवनिकाम्॥’

(वैराग्यशतकम्, श्लोकः ५०)

संसार-रूपके रङ्गमञ्चे सर्वे मानवाः अभिनेतारः भवन्तीति कवेः भर्तृहरेः मतम् । समयानुसारं भिन्न-भिन्नं रूपं धृत्वा जनाः जन्मतः आरभ्य मरणं यावत् स्वकीयां पार्थिव-भूमिकां निर्वहन्ति, यथा नटाः अर्थात् अभिनेतारः रङ्गमञ्चोपरि समागत्य निज-निजं नटीय-दायित्वं सम्पादयन्ति । कदाचित् बालकः, कदा कामी तरुणः, कदा निर्धनः, कदा धनिकः कदा च जराग्रस्त-कलेवरः बृद्धः, एवं नानारूपं धृत्वा परिशेषे संसारं विहाय मानवः यमपुरी-जवनिकाभ्यन्तरे प्रविशति अर्थात् मृत्युलोकं गच्छति ।

हरेकृष्ण-मेहरेण स्वकवितायां जीवनमेकं नाटकमिति वर्णितम् । पार्थिव-रङ्गमञ्चे सकलाः मर्त्यजनाः नटरूपेण अभिनयन्ति । आत्मानं विविध-वेश-सज्जाभिः रञ्जयन्ति । मोदयन्ति । कवेः कथनमस्ति एवं रूपम् ।

‘जीवनं नाम नाटकम्

कदा मुक्त-बाटकं कदा रुद्ध-कपाटकम्,

यत्राभिनयति नटः सर्वो मर्त्यजनः

विविध-वेश-विभूषितो रञ्जयति मनः ।।’

(जीवन-नाटकम् / जीवनालेख्यम्)

अस्मिन् जीवन-नाटके कदाचित् दुःखस्य कण्टकमागच्छति, कदा च सुखस्य सुगन्धमय-पुष्पम् । मानवः कदाचित् मुहूर्तके धनिको भवति, अन्य-क्षणे च निर्धनः । मानवः कदाचित् दुराचार-प्रवणः निन्दनीयो भवति, कदा च सुकर्म कृत्वा प्रशंसां लभते । भव-रङ्गमञ्चे नटरूपिणो जनाः समय-क्रमेण धनाढ्यः, वदान्यः, कृपणः, आस्तिकः, नास्तिकः, कारुणिकः, निर्दयः, शिशुः, किशोरः, युवकः बृद्धश्चेत्यादिकं नानारूपेण अभिनयन्ति । परिवर्तनशीले संसारे प्रतिदिनं समायाति प्रातःकालः, तद्वत् सन्ध्याऽपि । जीवन-चक्रे उत्थान-पतनादिकं सर्वथा अवश्यम्भावि । कवेर्मेहेरस्य उपधा-मिलनोपेत-मुक्तच्छन्दसा रचितायाः कवितायाः कियदंशः इत्थम्,

‘घटनावल्यां प्रसादावसादमय्याम्

प्राप्नोति कोऽपि सुशीतल-शय्याम् ।

कोपी कोऽप्यातपै-र्नितरां तान्तः

घृष्यते सङ्घर्षणेन ह्यविश्रान्तः ।

मथित-हृदयः समुत्थान-पतनैः

क्षोभित-सिन्धूर्मि-निभैः प्रभात-सायन्तनैः ॥'

(जीवन-नाटकम् / जीवनालेख्यम्)

कदाचित् मानवः विविधैः कार्यैः अतृप्तः सन् अहङ्कारि-रूपेण अभिनयति,
कदा च बुद्धिमान् प्राणी इव । कदा च प्रहर्षितः सन् संतृप्तात्मा भवति । मृगतृष्णावत्
स्वरुचौ बद्धो जायते । कदाचित् सरसः कदा च नीरसः, कदाचित् भयङ्कर-रूपः,
कदा च कमनीय-कान्तो भवति । इत्थं सर्वमेव अभिनेतुः स्वरूपम् । कवेर्भाषायाम्,

‘संसार-रङ्ग-मञ्चे

सञ्चित-भाव-प्रपञ्चे

विश्रम्य विश्वे वैचित्र्य-विश्रुते

समनुभूय समभिनीय

कदा प्रदाय कदा चानीय

क्लान्ताक्लान्तः शान्तः

वह्नि-तापैस्त्यक्त-चिह्नो निह्ननुते

कृतान्तक-नगरी-जवनिकान्तः ॥'

(जीवन-नाटकम् / जीवनालेख्यम्)

अनेन प्रकारेण मोहमाया-भरिते वैचित्र्यपूर्णं संसार-रूपके रङ्गमञ्चे नटरूपेण
आविर्भूतः सन् नानाबेश-धारणैः लोकं रञ्जयित्वा मानवः अन्तिम-समये पञ्चतत्त्वजं
देहं विहाय चिताभस्मरूपो जायते, मृत्युलोकं प्रयाति । वस्तुतः अवश्यंभावि चिरन्तनं
दार्शनिकं तथ्यमिदं कवि-मेहरेण सुविशदं चित्रितम् ।

३. जीवन-दशकम्

‘जीवन-दशकम्’ इति कवितायां हरेकृष्ण-मेहेरः जीवनं विहङ्गमः, तरङ्गिणी,
वासरः, प्रसूनम्, सङ्गीतम्, सरोवरः, यात्रा, ज्योतिः, मन्दिरम्, पुस्तकं चेति
दशविधैः तत्त्वैः साकं रूपकल्प-माध्यमेन वर्णयति । जीवनस्य विविध-रूपाणि दर्शयन्ती
कवितेयं पूर्व-प्रकाशितास्ति (संस्कृत-मञ्जरी, जुलाई-सितम्बर १९६४, पृ. ११-१५) ।

जीवनं नाम विहङ्गमः इति कविः कथयति । हृदय-रूपिणि गगन-परिसरे लक्ष्यं
प्रति पक्षं प्रसार्य स जीवन-विहङ्गमः विहरति इति कवेर्मतम् । संसारेऽस्मिन्
जीवन-रूपकः पक्षी मधुर-कूजित-वचनं वितरन् सर्वान् जनान् समाह्लादयति ।

माधुर्यपूर्णं वर्णनमित्थं कवेर्भाषायाम्,

‘जीवनं नाम विहङ्गमः

अवसाद-शून्याङ्गो नीङ्-गृहङ्गमः ।

हृदय-व्योम्नि विहरति

प्रसारित-पक्षः स्वलक्ष्यं प्रति,

वितरन् मञ्जुलां गुञ्जित-काकलीं

मधुर-रीत्या गीत्यावलीं

समाह्लादित-स्थावर-जङ्गमः

प्रपञ्चित-पञ्चम-स्वर-सङ्गमः ॥’

(जीवन-दशकम्, १/जीवनालेख्यम्)

कवेर्लेखन्यां जीवनं वासर-रूपम् । दिवसस्य त्रिसन्ध्या इव जीवनस्य तिस्रः
अवस्थाः भवन्ति बाल्य-यौवन-वार्धक्य-रूपाः । एतासु अवस्थासु वासरेऽस्मिन् कदाचित्
आनन्दोल्लासः जायते, कदा च सन्तापः अवसादो वा । कदाचित् वासरे चिन्ता-मेघः
समाच्छादयति, कदा च सौम्य-सूर्य-रश्मिः सौख्यं जनयति । कवेरभिव्यक्तौ इत्थम्,

‘जीवनं नाम वासरः

हर्ष-विषाद-व्यतिकरः,

यत्र सम्पाद्यते त्रिसन्ध्या शोभना

शैशव-तारुण्य-वार्धक्य-सम्पन्ना ।

स्फुरति कदा प्रोत्फुल्लः

कदा मत्त-लोल-कल्लोलः ।

कदा सन्तप्तोऽवसन्नः

गम्भीर्य-चिन्ताम्भोधर-समाच्छन्नः ॥’

(जीवन-दशकम् , २ / जीवनालेख्यम्)

अस्यामेव जीवनदशक-कवितायां कविना जीवनं नाम तरङ्गिणी अर्थात्
नदी इति प्रतिपादितम् । सुखदुःखात्मकं मिलन-विच्छेदात्मकं च तत्त्वजातं बहुशः
मानव-जीवने समायाति । तथापि जीवन-तरङ्गिणी तान् प्रतिबन्धकान् विलङ्घ्य

अविच्छिन्न-रूपेण प्रवहति । कवितायाः कतिपय-पदानि एवम्,

‘जीवनं नाम तरङ्गिणी
व्याहताऽपि प्रवहति सुरङ्गिणी,
सुख-दुःख-पार-द्वया
मिलन-विच्छेद-समया ।
विलङ्घित-सङ्कट-सङ्घ-प्रतिबन्धका
बन्धुर-मार्ग-गामिन्यपि मान्योदका,
सश्रद्धा समुच्छलित-प्रेम-वन्या
कल-निर्झरा चलति सुधन्या ॥’

(जीवन-दशकम् , ३ / जीवनालेख्यम्)

पुनः कवेर्मतेन जीवनं प्रसूनरूपम् । अर्थात् कुसुमे अपि जीवन-तत्त्वं निहितमस्ति
इति कविः कथयति । यस्य जीवन-पुष्पस्य परागाः विद्यन्ते जीवने समनुभूयमानाः
विविधाः दशाः घटना-वायु-प्रसारिताः । स्वर्गसुखप्रदायां पृथिव्यां सुगन्धमय-पुष्पस्य
सौरभं जनानां हृदयं समुल्लासयति । सुगन्धयुक्त-दुर्लभ-कुसुममिव मानव-जीवनमिदं
दुर्लभं भवतीति कविः प्रस्तौति । उदाहरणार्थं कवितायाः कतिपय-पदानि,

‘जीवनं नाम प्रसूनम्
घटना-समीर-विच्छुरिता यस्य परागाः
प्रतीयन्ते नेत्र-प्रसरे सञ्जात-रागाः
प्रभवन्ति नूनम्
प्रवर्त्तयितुं प्रेम-सरण्याम्
स्वर्ग-सुखधारिण्यां धरण्याम् ।
संसारे खलु सुमं तद् दुर्लभम्
प्रसरति यस्मात् सद्गुण-सौरभम् ॥’

(जीवन-दशकम् , ४ / जीवनालेख्यम्)

जीवनं पुनः सङ्गीतमिति कविना वर्णितमस्ति । तस्मिन् जीवन-सङ्गीते
कमनीय-कान्तिभरं मधुमयं गीतं गीयते । सङ्गीतस्य सप्तस्वराः इव जीवन-सङ्गीतेऽपि

सप्तवर्णान्वित-महेन्द्रकार्मुकवत् श्रुति-दीप्ति-विधायकाः सप्तस्वराः सन्ति । तत्र कारुण्ये
सति आनन्दमयं तत्त्वं विद्यते चिरन्तनम् ओंकार-पदम् । कविः कथयति,

‘नृत्यति हृदयमाभ्यन्तरं तरुणं
कदा च शिव-रञ्जन्या सकरुणं
परिव्याप्त-ताल-लये
निर्दिष्ट-दिग्वलये स्वालये ।
मानस-विपञ्च्या समङ्कितः
यत्र अपूर्व-झङ्कारः
दीव्यति तन्त्री-समुत्थितः
समुदात्त ऊकारः ॥’

(जीवन-दशकम् , ५/जीवनालेख्यम्)

कवेर्मतेन जीवनं सरोवर-रूपम् । यथा सरोवरे महिषादि-कृतमाविलत्वं जायते,
तथा पार्थिव-जञ्जाले जीवने दुर्जनादि-जनितं कर्दमाक्तत्वम् । उभयत्र
अनाविल-वारिधारणात् निर्मलत्वमपि विद्यते । शारदीय-स्वच्छता-सम्पन्नः रमणीय-हंसः
तत्र प्रफुल्ल-मानसः सन् विहरति । मानस-सरोवरे हंसः यथा, जीवन-सरोवरेऽपि
आत्मस्वरूपः हंसः विचरति । कवेर्भाषायाम्,

‘जीवनं नाम सरोवरः
संसार-जञ्जाल-पुञ्ज-कासर-मज्जनैरपि
सव्यथं विमथितं दुर्जनैरपि
निश्चल-गभीरं वारिभरः
निर्मलोदरो नियतमवदातः
प्रेम्णा संसेवित-प्राणिजातः,
यत्र शारदीय-वैशद्यावतंसः
सम्फुल्ल-मानसो विहरति मनोहारी हंसः ॥’

(जीवन-दशकम् , ६/जीवनालेख्यम्)

पुनः कवेर्लेखन्यां जीवनं यात्रारूपम् । यत्र स्वलक्ष्यं प्रति एकाग्रचित्तः पथिकः
विषमे मार्गे दिग्भ्रष्टः न भूत्वा अविचलितः सन् अग्रेसरति । लक्ष्य-प्राप्ति-निमित्तं
प्रखरा क्लान्तिरपि न बाधते । तथा च यात्रायां पान्थः हृदयाभ्यन्तरे अपूर्वा शान्तिं

लभते इति कविना प्रतिपादितम् । कवितायाः कियदंशः एवम्,

‘जीवनं नाम यात्रा
यत्र बह्वी नावसाद-मात्रा ।
मार्गे चतुष्के न दिग्भ्रष्टः
विषोढ-विषम-मिष्ट-कष्टः,
चलति पान्थो ह्यविचलितः
विलङ्घ्य कण्टकमपि बलवन्तं
साफल्य-सम्प्राप्ति-पर्यन्तं
लक्ष्यं प्रति निविष्टैकाग्र-चित्तः ॥’

(जीवन-दशकम्, ७ / जीवनालेख्यम्)

जीवनं नाम ज्योतिः इत्यपि कविना निगदितम् । जीवन-रूपं ज्योतिः स्वाङ्ग-तेजसा शृङ्गं समुत्थाय प्रशान्त-कुञ्जं व्यञ्जयति । पुनश्च काम-क्रोध-रूपको हुताशनः गुप्तरूपेण प्रज्वलति पार्थिव-भोगादि-हेतोः । तपस्तेजोदीप्तः आन्तरिको ब्रह्मचर्यरूपः अग्निरपि सांसारिक-मायादि-तृष्णां दग्धीकरोति । कवेर्भाषायाम्,

‘अहन्यहनि प्रज्वलति
काम-क्रोध-वह्नि-र्निहनुतः
हृदय-कन्दर-रन्ध्रनशालायां
कामिनी-काञ्चन-प्रपञ्च-स्वादोपभोगाय ।
तत्र पुनर्ज्वलति
ब्रह्मचर्य-वह्नि-र्नापहनुतः
दूरीकर्तुं पार्थिव-पिपासार्था मायां
तपस्तेजोदीप्तिं प्रकाश्य योगाय ॥’

(जीवन-दशकम्, ८ / जीवनालेख्यम्)

कवेर्मतेन पुनः जीवनं मन्दिर-रूपम् । अस्मिन्नेव जीवन-मन्दिरे प्रेम-देवता विराजत । पारिवारिके, सामाजिके च रमणीये वातावरणे सर्वे जनाः शान्ति-सौख्यमनुभवन्ति । तत्र कलह-त्यागपत्रादिकं नास्ति । परस्परं सम्मान-सहयोग-सहनशीलतादि-सद्गुणाः विद्यन्ते । श्रद्धा-स्नेह-भक्ति-सेवारूपाः भवन्ति तस्मिन् मन्दिरे पूजा-मन्त्राः । उदाहरणार्थं कवेरभिव्यक्तौ एवम्,

‘जीवनं नाम मन्दिरम्
 अमन्दानन्दं विराजते सुन्दरम् ।
 प्रेम-देवता-नीराजना-भवनं
 संस्कार-निष्क-सुशोभनं
 स्वच्छमछिन्न-छत्रम्
 नास्ति यत्र दम्पतीनां त्यागपत्रम् ।
 सामोदमुदीरयन्ति यत्र सदस्याः
 परस्परार्पित-वरिवस्याः ॥’

(जीवन-दशकम्, ६ / जीवनालेख्यम्)

जीवनदशक-कवितायां कविना कथितं यत् जीवनं नाम पुस्तकम् । तस्मिन् पुस्तके सर्वदा सुवर्ण-वर्ण-लिखिताः पृष्ठा-समुदायाः सुसज्जिताः शोभन्ते । तत्र अन्याय-मिथ्याचार-कूट-कपटादीनां पराजयो वर्णितोऽस्ति, पुनः सत्य-न्याय-धर्मादीनां विजय-शतकमेव लिख्यते । कर्मानुसारं फलं जायते । सुकृतस्य सत्फलं दुष्कृतस्य कुफलमपि च तत्र प्रदर्शितम् । मुण्डकोपनिषदि वर्णितमस्ति ‘सत्यमेव जयते नानृतम्’ इति (मुण्डक. ३/१/६) । अनेन शाश्वत-वाक्येन कवेर्लेखनी समुत्साहिता इति स्पष्टं प्रतीयते । कवेः सम्पृक्त-कवितायाः कियदंशः एवम्,

‘जीवनं नाम पुस्तकम् ,
 सुवर्णकं पूर्ण-पर्णकम्
 यत्र लिख्यते विजय-शतकम्
 जितान्तरायं कान्तार-सन्तारकम् ।
 पराजित्यासत्यमन्यायं सर्वकालं
 विभिद्य मिथ्या-कूट-कपट-शाठ्य-जालं
 संस्थाप्यते विजयो न्यायस्य सुकृत्यस्य
 ऋतस्य धर्मस्य सत्यस्य ।
 सत्यमेव जयते नानृतम्
 इति प्रभवति शाश्वतं वाक्यामृतम् ॥’

(जीवनदशकम्, १० / जीवनालेख्यम्)

कवेः हरेकृष्ण-मेहेरस्य अन्यासु कवितासु अपि जीवनस्य विविध-तत्त्वानि

समुपलभ्यन्ते । प्रसङ्गतः 'पुष्पाञ्जलि-विचित्रा'-काव्यतः एकमुदाहरणं प्रस्तूयते । अस्माकं जन्मभूमि-भारतवर्षस्य महत्त्व-प्रख्यापिकायां संस्कृति-गीतिकायां कविः वर्णयति यत् मानव-जीवनस्य प्रवाहो निरतं विकार-शून्यो भूत्वा निर्मलत्वं दधानः सौख्यदायी स्यात् । पुनश्च जीवने मानवतादिकं सद्गुणजातं चिरं निवसेत् । जागरूकता-सहितं कर्म-सम्पादने सत्पुरुषाणां साधुताऽपि स्वजीवने अवलम्बनीया । स्वीय-मौलिक-मात्रिकच्छन्दसा प्रणीते गीते कविः कथयति,

‘जीवन-धारा विगत-विकारा वहतु सौख्यदा,
मानवताया ज्योति-र्दिव्यं लसतु सर्वदा ।
जागरणे, कर्माचरणे,
इह सुजनो महतां तपोव्रती ।

विजयतेतराम् ओंकार-भारती, संस्कार-भारती ।।’
(संस्कृति-गीतिका, पुष्पाञ्जलि-विचित्रा/ पद्यबन्धा, अङ्कः-९)

४. उपसंहारः

उपर्युक्त-रूपेण जीवन-सम्बन्धि विविधं तत्त्वं प्रस्तुते लेखे विवेचितम् । लालित्य-माधुर्यमय-पद-माध्यमेन स्वकीय-सारस्वत-कृतिषु कविना हरेकृष्ण-मेहेरेण सांसारिक-जीवनस्य विविध-स्वरूपं सम्यक् प्रतिपादितम् । कवितासु यथास्थानं विविधाः काव्यालङ्काराः सुसन्निवेशिताः सन्ति । कवेः रचनासु सर्वत्र आशावादिता प्रद्योतिता समनुभूयते । मर्त्यधाम्नि दुःखात्मक-तत्त्वानां समागमेऽपि स्थिरतया स्थातव्यमिति कविः जीवनस्य धैर्यशीलतां दर्शयति । तस्य कवितासु कदापि नैराश्यवादो न संदृश्यते । कविः भाग्यवादं कर्मवादं च उभयं स्वीकरोति । विवेकानुसारं कर्माचरणे मानव-जीवनं धन्यतां प्राप्नोति । उत्तममुपयुक्त-कर्माचरणमेव जीवनस्य साफल्यं वितरति । कविना मानवं प्रति उद्बोधन-समेतं जीवनस्य समुज्ज्वल-दिशां प्रति लेखनी-चालना कृता । कविः निर्दिशति यत् प्रकृतिः शिक्षाणां विशाल-निधि-स्वरूपा । न केवलं मानव-जीवनेन, अपितु समेषां प्राणिनां जीवनेन सार्धं प्रकृत्याः सम्बन्धो नित्यं विद्यते । जीवनोपरि प्रकृत्याः प्रभावो सर्वथा वर्तते, अतः पर्यावरणं सुरक्षितव्यम् । नैसर्गिक-विभावादीनां नाना-तत्त्वानि अस्माकं कृते समाहरण-योग्यानि भवन्ति । सामाजिक-परिसरे परोपकारादि-सद्गुणानां प्रसारणादेव जीवनस्य महत्त्वं

चकास्ति । आधुनिक-संस्कृत-वाङ्मये विभाति विशेषाभिरुचि-सम्पन्नः सङ्गीतप्रियः गीतिकारः सुकविः हरेकृष्ण-मेहेरः । मुक्तच्छन्दोमयी कविता भवतु अथवा साङ्गीतिकता-सम्पन्ना गीतिका भवतु, अथवा पारम्परिक-छन्दोबद्धं पद्यं भवतु, सर्वत्र कवेः सौम्य-कान्त-सरस-पदावली पाठकानां मानसं हरति । भावानुरूपा भाषा-संयोजना कवेः सुप्रतिभां व्यञ्जयति । एवंप्रकारेण कवि-मेहेरस्य काव्यावली पार्थिव-जीवनस्य मार्मिक-तत्त्व-विशदीकरणे सार्थकतां भजन्ते । ”

सहायक-पुस्तकादि-सूची :

१. मातृगीतिकाञ्जलिः, हरेकृष्णमेहेरः, कलाहाण्डि-लेखक-कला-परिषद्, ओड़िशा, १८८६.
२. जीवनालेख्यम्, हरेकृष्ण-मेहेरः
३. पुष्पाञ्जलि-विचित्रा, हरेकृष्ण-मेहेरः
४. कवि-हरेकृष्ण-मेहेरस्य काव्यकृतयः जालस्थानम्
५. भर्तृहरि-शतकत्रयम्, चौखम्बा संस्कृत सीरिज् आफिस, वाराणसी, १८६१.
६. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस, गोरखपुर, उत्तरप्रदेशः.
७. विंश-शताब्दी-संस्कृत-काव्यामृतम्, संपा. अभिराज-राजेन्द्र-मिश्रः, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली, २०००.
८. अभिराज-यशोभूषणम् (अभिनव-काव्यशास्त्रम्) अभिराजराजेन्द्र-मिश्रः, वैजयन्त-प्रकाशन, इलाहाबाद, १९६५.
९. ए हिस्ट्री अफ् मडर्न संस्कृत् लिट्रेचर, संपा. हीरालाल-शुक्ल, निउ भारतीय बुक् कर्पोरेशन्, दिल्ली, २००२.
१०. एसेज् अन् मडर्न संस्कृत् पोएट्रि, रवीन्द्रकुमार-पण्डा, भारतीय कला प्रकाशन, दिल्ली, २००६.
११. ईशादि नौ उपनिषद्, गीता प्रेस्, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश.
१२. 'जीवन-दशकम्' कविता, 'संस्कृत-मञ्जरी' (जुलाई-सितम्बर २००५) दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली.
१३. आधुनिक-संस्कृत-साहित्यं प्रति हरेकृष्ण-मेहेरस्य अवदानम्, श्रद्धा (संस्कृत-

शोधपत्रिका, : २३२१-२७३), गङ्गाधरमेहेर-स्वयंशासित-महाविद्यालयः,
सम्बलपुरम्, ओड़िशा) ,३.५ संयुक्ताङ्कः, २०१२-१३.

१४. संस्कृति-गीतिका, 'संगीत', जून् १९६६, संगीत कार्यालय, हाथरस, उत्तरप्रदेश.
१५. संस्कृति-गीतिका, 'पद्यबन्धा' (संस्कृत-कविता-पत्रिका, : २२७८-४८८८),
अङ्क- १, २०१२, वीणापाणि-साहित्य-पीठम्, भोपाल, मध्यप्रदेश.
१६. दृक् (समकालीन-संस्कृत-साहित्य-समीक्षात्मक-पत्रिका, ISSN: ०६७६-४४७),
अङ्कः-१२-१३, 'दृग्-भारती, प्रयाग. उत्तरप्रदेश.

- शोधच्छात्रा, राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्,
सदाशिव-परिसरः, पुरी
अध्यापिका, संस्कृत-विभागः,
पञ्चायत-महाविद्यालयः, बरगड़म्, ओड़िशा.

“वैदिकवाङ्मय में मानवाधिकार की अवधारणाएँ”

—डॉ. धनञ्जयकुमार मिश्रः

मानव जाति सृष्टि का उत्कृष्टतम उपहार है। यह मान्यता है कि चौरासी लाख योनियों में मानव योनि अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर अन्य योनियों से न केवल श्रेष्ठ है अपितु सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को वह अपने ज्ञान से मुट्ठी में कर लेना चाहता है, जीत लेना चाहता है।

प्रगति की इस दौड़ में मानव समाज को कई विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके निवारण के लिए मानवीय संस्थाएँ नित्य नए प्रारूप तैयार कर उसे अमल में लाने का प्रयास कर रही हैं। “इन्सान का इन्सान से हो भाई चारा” – कुछ यही पैगाम मानवाधिकार को जन्म देता है।

मानवाधिकार शब्द मूलतः दो शब्दों से बना है – मानव और अधिकार। विशिष्ट अर्थ में मानवाधिकार उन अर्थों को व्याख्यायित करता है जिससे मानव जाति अपने मूल-भूत अधिकारों एवं स्वतन्त्रता का हकदार है।

अधिकार के अन्तर्गत न केवल राजनीतिक नागरिक अधिकार का समावेश होता है वरन् जीवन का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानता के अधिकार आदि का भी समावेश होता है। साथ ही साथ प्रत्येक मानव का इच्छानुसार सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि अनेक अधिकारों का समावेश मानवाधिकार के अन्तर्गत किया जाता है, जिसका मानव जाति आग्रही है। ऐसे कुछ मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते क्योंकि मानव की अपनी एक गरिमा है और इस कड़ी में स्त्री-पुरुष के समान अधिकार हैं।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने १० दिसम्बर १९४८ ई० को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार कर संघ के राष्ट्रों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की तथापि इसके बीज तो हजारों वर्ष पूर्व पवित्र भारत भूमि के ग्रन्थ-रत्नों में दिखाई देते हैं। मानवाधिकार से सम्बन्धित घोषणा पत्र की अधिकांश बातें संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही प्राप्त होती है।

प्रस्तुत पत्र में हमारा ध्येय उन्हें पुनः पाठकों, बुद्धिजीवियों और शोधप्रज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर संस्कृत की समृद्धि को दिखाना तथा शोध की नई राह उद्घाटित करना है।

मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार मानव को जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है। मानव जाति को परस्पर भाईचारे के भाव से वर्ताव करना चाहिए। अनुच्छेद एक की इस बात को ऋग्वेद के दशम मण्डल के संज्ञान सूक्त में बड़े ही मार्मिक और सटीक ढंग से भारतवर्ष के ऋषियों ने प्रस्तुत किया है। यथा -

“समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।”^१

अर्थात् समस्त प्रजाजनों के विचार एक जैसे हों। शासन में प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति एक हो। इनके मन एक जैसे हों। इसी सूक्त में आगे मानवाधिकार का बीज रूप विचार द्रष्टव्य है -

**“समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।”^२**

हम मानवों के संकल्प या निश्चय समान हों, हृदय एवं मन समान हो जिससे परस्पर सुसंगठित होकर मानव समाज अच्छी तरह रह सके। इतना ही नहीं समानता के अधिकार का यह रूप ऋग्वेद में ही देखिये -

“सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।”^३

हे मानव! तुम सब मिलकर चलो। मिलकर प्रेम से परस्पर बोलो। तुम्हारे मन समान ज्ञान वाले हों। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सार्वभौम घोषणा के द्वितीय अनुच्छेद में भी तो यही बातें कही गयी हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्पष्ट कहा है कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार प्रणाली जन्म, सम्पत्ति या अन्य मर्यादा के कारण मानव-मानव में भेद-भाव का विचार न किया जायेगा। सार्वभौम घोषणा में वर्णित कुल तीस अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद तृतीय में व्यक्ति के जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद पंचम में शारीरिक यातना, निर्दयता, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार के निषेध का वर्णन है। इन तथ्यों का मूल भी संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। बोधायनधर्मसूत्र में इस बात का मूल अहिंसा पर बल देते हुए कहा गया है -

“अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति।”^४

अर्थात् मानव जाति की आत्मा अहिंसा से तथा मन सत्य से शुद्ध होता है। यहाँ सत्यनिष्ठा के साथ मानव मात्र के प्रति सद् व्यवहार का वर्णन है और मानवाधिकार का यह मूल है। इतना ही नहीं मानवाधिकार का यह मूल मंत्र ईशवास्योपनिषद् में कितने सूक्ष्म रूप से वर्णित है। देखा जाय -

“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते।।”^५

जो व्यक्ति समस्त मानव जाति को अपने में ही देखता है और समस्त मानवों में अपने आपको देखता है वह मानव मात्र से घृणा नहीं करता है। कितना उदात्त नैतिक उपदेश है मानवाधिकार की रक्षा के लिए। वाजसनेयी संहिता में और स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है - **“मा हिंसीः पुरुषं जगत्”^६** - हे मानव ! तुम संसार में हिंसा मत करो।

संस्कृत साहित्य स्त्री-पुरुष समानता का पोषक है। यद्यपि भारतवर्ष का समाज पितृसत्तात्मक है तथा सदियों से रहा है परन्तु मानव-स्त्री (नारी) के प्रति सदैव सद्ब्यवहार और उच्च मर्यादा का पालन करने का आदेश और उपदेश संस्कृतवाङ्मय में वर्णित है। निश्चित रूप से यह मानवाधिकार को पुष्ट करने वाला है। आपस्तम्बसूत्र में स्पष्टतः वर्णित है कि पति और पत्नी दोनों समान रूप से धन के स्वामी हैं। नारियों के प्रति अन्याय न हों, वे शोक न करें और न वे उदास होने पाये -

“शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशुतत्कुलं ।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥”^{१७}

मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में विश्व-बन्धुत्व की भावना परोक्ष रूप से स्वीकृत है। बन्धुत्व की भावना सदैव मानव जाति के लिए हितकर है। संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों में विश्व-बन्धुत्व की भावना का उपदेश प्रायः दृष्टिगोचर होता है। वेदों में तो यह भावना अतिशय है। संकीर्ण भावना या प्रतिस्पर्धात्मक वैमनस्य की भावना से ऊपर उठकर विश्वबन्धुत्व की भावना का जैसा चित्र वेदों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विश्वबन्धुत्व की यह भावना मानवाधिकार की रक्षा के लिए मेरुदण्ड के समान है। उदाहरण के तौर पर यजुर्वेद का यह उपदेश द्रष्टव्य है, जिसमें कहा गया है कि - ‘मैं प्राणिमात्र को मैत्रीपूर्ण दृष्टि से देखूँ तथा समस्त जीव भी मुझे मैत्रीपूर्ण निर्भय दृष्टि से देखें। इस प्रकार हम एक दूसरे के लिए मित्रवत् रहें।’

“मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥”^{१८}

संयुक्त राष्ट्रसंघ के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद सात बिना भेद-भाव के सबकी समानता की बात कहता है। वेदों में भी सबके समानता की बात कही गई

है। यहाँ यह स्पष्टकर देना उचित है कि वेदों में वर्णित वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत कहे गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को प्रायः सामान्य जन समझने में भूल कर जाते हैं और विशेष रूप से शूद्र के प्रति अन्याय का कारण कह देते हैं। वेदों में शूद्रों को समानता का अधिकार दिया गया है। उन्हें कहीं भी हीन या निकृष्ट नहीं माना गया है। उन्हें वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। **यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च।**^६ उनको राजकृत अर्थात् राजा के निर्वाचकों में स्थान दिया गया है। इनमें रथकार अर्थात् बढ़ई, कर्माकार अर्थात् शिल्पी, सूत अर्थात् सारथि शूद्र वर्ग से हैं। **ये धीवानो रथकाराः कमारा ये मनीषिणः। ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये॥**^{१०} इसी प्रकार राज्य-संचालकों में भी बढ़ई, शिल्पी और सूत को स्थान दिया गया है। ये सभी शूद्र वर्ण के हैं। **अराजानो राजकृतः सूतग्रामण्यः।**^{११}

व्यक्ति सम्मान और ख्याति का अधिकारी है यह अनुच्छेद बारह कहता है। इस भावना को हमारे आर्ष ग्रन्थों में अत्यन्त सुन्दरता से रखा गया है। यथा मनुस्मृति (४/१३६) का स्पष्ट कथन है - **“भद्रं भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत्। शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह॥”** अनुच्छेद तेरह अखिल विश्व में निवास करने की स्वतंत्रता का पोषक है जबकि अनुच्छेद १५ प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र-विशेष की नागरिकता पाने का अधिकारी बनाता है। वैदिक वाङ्मय भी इन भावनाओं को बीज रूप में अपने अन्दर समाहित किए हुए है। परवर्ती ग्रन्थों में यह स्पष्ट दिखाई देता है - **सर्वं जिह्वां मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम्।**^{१२} अर्थात् समस्त कुटिल व्यवहार मृत्यु का स्थान है और समस्त सरल व्यवहार ब्रह्म अर्थात् अमरत्व का। **आत्मौपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्भिः कृतात्मभिः।**^{१३} अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए।

अनुच्छेद १६ वयस्क स्त्री-पुरुषों को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के आपस में विवाह करने और परिवार स्थापन करने का अधिकार देता है। साथ ही स्त्री-पुरुषों की पूर्ण और स्वतन्त्र सहमति पर ही विवाह का आग्रही है। वैदिक

वाङ्मय में इस पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। अथर्ववेद स्पष्ट निर्देश करता है कि पत्नी और पति में शान्ति और प्रेम तथा आपसी सहमति बनी रहे - “जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्।”^{१४} इसी भावना को परवर्ती स्मृतिग्रन्थों में भी सम्यक् रूप से कहा गया है - “सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च। यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥” (मनुस्मृति ३/६०)

अनुच्छेद १७ सम्पत्ति के अधिकार का हिमायती है। इस भावना को वैदिक साहित्य में अत्यन्त ही मार्मिक तरीके से रखा गया है। यथा - “विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु।”^{१५} अर्थात् हमारा विश्व सुसम्पन्न और सुमति युक्त हो। इस संसार में कोई भूखा प्यासा न रहे - “मा क्षुधन्मा तृषत्।”^{१६} “शतहस्त ! समाहर सहस्रहस्त सं किर।”^{१७} मानव सौ हाथों कमाये हजार हाथों से बाँटे। इतना ही नहीं वैदिक वाङ्मय परिवार से विश्व तक शान्ति और भाईचारे की बात करते हुए उनके अधिकारों का रक्षक दिखता है। भारतीय ऋषि कहता है - भाई भाई से द्वेष न करे, न बहन बहन से। “मा भ्राता भ्रातरं द्विषन्मा स्वसारमुत स्वसा।।”^{१८} अनुच्छेद १८ व्यक्ति को विचार, अन्तरात्मा और धर्म की आजादी का अधिकार प्रदान करता है। साथ-साथ अपने विश्वास को शिक्षा, क्रिया, उपासना तथा व्यवहार के द्वारा प्रकट करने की स्वतन्त्रता का पक्षधर है। वैदिक वाङ्मय में इस भावना को सारगर्भित ढंग से रखा गया है। यथा - इशं स्वश्च धीमहि।^{१९} अर्थात् हम सुख और स्वतन्त्रता का चिन्तन करें। जुष्टाः भवन्तु जुष्टयः^{२०} आपसी प्रीतियाँ प्रीति युक्त हों। विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्रुः।^{२१} प्रजा अपनी संतान को सुसन्तान बनाएँ।

अनुच्छेद २० सभा करने और समिति बनाने की स्वतन्त्रता की बात कहता है तथा शासन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा लेने का आग्रही है। इस भावना का भी संकेत वैदिकवाङ्मय में स्पष्ट परिलक्षित होता है। वेद कहता है “सिंहा इव नानदति प्रचेतसः”^{२२} (ज्ञानवान् शेरों की तरह गरजते हैं), मेधा अदृप्तः^{२३}

(मेधावी अनहंकारी अर्थात् विनम्र होते हैं), **मो अहं द्विशते रथम्**^{२४} (मैं द्वेशी के प्रति अहित न करूँ) **रसेन समगस्महि**^{२५} (हम परस्पर प्रेम पूर्वक मिलें) **अस्माकं**

शंसो अभ्यस्तु दूढ्यः^{२६} (संसार में न्याय-शासन हो।)

अनुच्छेद २२ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद २३ काम करने, रोजगार के चयन करने और उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने का हक देता है। वैदिकवाङ्मय इसी बात को अपने वर्णाश्रम धर्म के द्वारा प्रस्तुत करता है। वैदिक वर्णव्यवस्था कर्मणा है। यह मानव के गुण और कर्म पर आश्रित है। इसका आधार सदैव पैसा या वृत्ति से है न कि जन्म से। वैदिक वाङ्मय स्पष्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। **ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रम्**॥^{२७} ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक कार्य करने वाले को वैदिकवाङ्मय में ब्राह्मण कहा गया है। श्रम, तपस्या, ज्ञान, श्री, यश, श्रद्धा, दीक्षा और यज्ञनिष्ठा को ब्राह्मण का गुण कर्म कहा गया है। **श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ता-ऋते श्रिता**॥^{२८} **सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता। श्रद्धया पर्यूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठता**॥^{२९} इसी प्रकार राष्ट्र और देश की सुरक्षा क्षत्रिय का कर्म है। आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मणों को भी धनुष रखने शस्त्रास्त्र चलाने और शत्रुओं को नष्ट करने का अधिकार प्राप्त है। **तीक्ष्णेशवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा**॥^{३०} देश-देशान्तर से व्यापार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सँभालना वैश्य का कर्म है। **रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृषि। रुचं विष्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्**॥^{३१} श्रम साधन समस्त कार्य, शिल्प आदि से सम्बन्धित समस्त कार्य करने वाले शूद्र हैं। **प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृष्णु। प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये**॥^{३२} वैदिक वाङ्मय यह स्पष्ट बताता है कि चारों वर्णों में परस्पर सामंजस्य, प्रेम और सद्भाव के लिए ऊँच-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्य का कोई स्थान समाज में नहीं। चारों वर्णों को समान रूप से वेदाध्ययन का अधिकार वैदिक ऋषियों ने दिया

है। यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च॥^{३३} शरीर के चार भाग ही चार वर्ण के द्योतक हैं। जिस प्रकार किसी भी अंग की कमी या अवहेलना मानव के अस्तित्व के लिए ही प्रश्न बन सकता है उसी प्रकार किसी वर्ण की कमी समाजिक अस्तित्व के लिए विकट समस्या हो सकती है। तभी तो वर्ण के लिए ऋग्वेद में इस रूपक का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः। उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत।^{३४}

अनुच्छेद २४ प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार प्रदान करता है। परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण का अधिकार अनुच्छेद २५ में वर्णित है। साथ ही, यही अनुच्छेद जच्चा-बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हिमायती है। वेदों में इन भावनाओं का भली - भाँति वर्णन किया गया है। वेद पति के कर्तव्यों का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पत्नी के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना, परिवार की उन्नति की व्यवस्था करना, सन्तान की सुशिक्षा का प्रबन्ध करना, संयमी जीवन बिताना गृहस्थ का धर्म कहा गया है। ऋग्वेद कहता है जायेदस्तम्^{३५} अर्थात् जाया = पत्नी, इत् = ही, अस्तम् = घर है। इसे ही परवर्ती शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है - “न गृहं गृहमित्याहुः, गृहिणी गृहमुच्यते।” वैदिक वाङ्मय ने पत्नी को स्वामिनी, गृहस्वामिनी, गृहलक्ष्मी, साम्राज्ञी आदि कह कर सम्बोधित किया है। स्पष्ट है कि वैदिक समाज मानवाधिकार और नारियों के प्रति कितना उदार दृष्टि रखता है।

अनुच्छेद २६ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है तथा शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा की प्रति सम्मान की पुष्टि करने वाला हो। शिक्षा के द्वारा सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास तथा शान्ति का प्रयत्न बताया गया है। यही अनुच्छेद माता-पिता को यह अधिकार देता है कि वह अपनी संतान को इच्छानुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अनुच्छेद २८ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और वैश्विक मान्य अधिकारों को प्राप्त करने का पोषक है। वहीं अनुच्छेद २९ व्यक्ति के कर्तव्यों को

दर्शाता है। अन्तिम अनुच्छेद मानव मात्र को किसी भी प्रकार के विनाश से उसे रोकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सार्वभौम घोषणा की उपर्युक्त बातों का सार वैदिक वाङ्मय में अर्थगाम्भीर्य से युक्त कथनों द्वारा भारतीय मनीषियों ने व्यक्त किया है। यथा - अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि^{३६} अर्थात् यदि मैं दुःखदायी हूँ तो आज ही मर जाऊँ। घृतं म चक्षुरमृतं म आसन्।^{३७} अर्थात् स्नेह मेरी आँख में अमृत मेरे मुख में आदि। वेद स्पष्ट आदेश देता है कि “समानं हृदयं कृधि”^{३८} अर्थात् मानव मात्र तुम अपने हृदय को सबके प्रति समान करो। “यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि।”^{३९} अर्थात् जो अनिन्दनीय कर्म हैं उन्हीं कर्मों को करना चाहिए उससे इतर कर्म नहीं। इतना ही नहीं भारतीय मनीषियों का उद्गार तो इतना है - “प्राणा यथातमनोऽप्यष्टा भूतानामपि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः।।”

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यद्यपि मानवाधिकार कानून और मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएँ समसामयिक इतिहास से सम्बन्धित हैं तथापि इसके बीज संस्कृतवाङ्मय में यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। भारतीय जनमानस इन तत्त्वों को भली-भाँति समझता है और अपने जीवन में प्रयोग करना चाहता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ मानवाधिकार का परिदृश्य विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा पड़ा है वहीं भारतवर्ष के नागरिक सदियों से मानवाधिकार के उल्लंघन को हेय तथा निष्कृष्ट मानते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कृण्वन्तो विश्वमार्यम् आदि का जयघोष करते हुए मानव-अधिकारों के निर्वहण एवं पालन तथा संरक्षण के पक्षधर हैं।

सन्दर्भ:-

१. ऋग्वेद १०/१६१/०३
२. ऋग्वेद १०/१६१/०४
३. ऋग्वेद १०/१६१/०२
४. बोधायनधर्मसूत्र
५. ईश० -६

६.	वाजसनेयी संहिता १६/३	२४.	ऋग्वेद १/५०/१३
७.	आपस्तम्बसूत्र	२५.	ऋग्वेद १/२३/२३,
८.	यजु० ३६/१८		ऋग्वेद १०/६/६, यजुर्वेद २०/२२
९.	यजु० २६/२	२६.	ऋग्वेद १/६४/८
१०.	अथर्ववेद ३/५/६-७	२७.	यजुर्वेद ३०/५
११.	शतपथ ब्राह्मण ३/४/१/७	२८.	अथर्ववेद १२/५/१
१२.	महाभारत १२/७६/२१	२९.	अथर्ववेद १२/५/२-३
१३.	महाभारत १३/११५/२०	३०.	अथर्ववेद ५/१८/६
१४.	अथर्ववेद ३/३०/२	३१.	यजुर्वेद १८/४८
१५.	अथर्ववेद १/३१/४	३२.	अथर्ववेद १६/६२/१
१६.	अथर्ववेद २/२६/४	३३.	यजुर्वेद २६/०२
१७.	अथर्ववेद ३/२४/१५	३४.	ऋग्वेद १०/६०/१२, यजुर्वेद ३१/११
१८.	अथर्ववेद ३/३०/३	३५.	ऋग्वेद ३/५३/४
१९.	ऋग्वेद ७/६६/६	३६.	ऋग्वेद ७/१०४/१५
२०.	ऋग्वेद १/१०/१२	३७.	ऋग्वेद ३/२६/७
२१.	ऋग्वेद ७/६१/३	३८.	अथर्ववेद ६/१३६/३
२२.	ऋग्वेद १/६४/८	३९.	तैत्तिरीयोपनिषद् १/११
२३.	ऋग्वेद १/६६/३		

-अध्यक्ष संस्कृत विभाग
संताल परगना महाविद्यालय,
सिदो-कान्हू मुर्म विश्वविद्यालय
झारखण्ड-८१४१०१

विश्व की प्राचीनतम जासूस दूती-सरमा

- डॉ० कैलाशनाथ द्विवेदी

ऋग्वेद विश्व वाङ्मय का प्राचीनतम ग्रन्थ है, जिसके सांस्कृतिक साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक और भाषाशास्त्रीय महत्त्व से सभी सुपरिचित हैं। अनेक आदिम जातियों की विविध सांस्कृतिक गतिविधियों का इसमें चारु चित्रण प्राप्त होता है। प्रायः पणन (विक्रय) कार्य में तल्लीन 'पणि' वाणिज्य में परम प्रवीण तो थे, किन्तु कंजूस, लोभी, चोर, अनुदार, निष्ठुर और हिंसक भी कम नहीं थे। कुत्स ऋषि से पणियों का झगड़ा हुआ था, यह तथ्य ऋषि भरद्वाज ने व्यक्त किया है

(ऋक् ६/२०/४)

पणि गण प्रायः सप्त सिन्धु के आर्यों का धन और गायें चुरा कर दुर्गम स्थानों में छिपा लेते थे, जिसे पाने की अभिलाषा आर्य करते रहते थे। हिरण्यस्तूप गृत्समद, कक्षीवान् दीर्घतमा, भरद्वाज आदि अनेक प्रभावी ऋषियों की प्रार्थना पर आर्यों की हित कामना पूर्ण करने के लिए देवराज इन्द्र ने अपनी परम विश्वस्त, स्वामिभक्त बुद्धिमती, दृढ संकल्पशीला शुनी 'सरमा' को पणियों के पास जासूस और दूती रूप में छिपे रूप में छिपे गो-धन का पता लगाने और उसे लौटने के लिए पणियों को राजी करने के लिए भेजा।

अपने जासूसी दौत्य कर्म में तत्पर सरमा 'रसा' जैसी नदियों को पार कर पणियों के पास पहुँची, जिसका उल्लेख इस प्रकार है-

‘इन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि, मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः।

अतिष्कदो भियसा तन्न आवतथा रसाया अतरं पयांसि॥

(ऋ. १०/१०८/२)

पणिगण सरमा से इन्द्र के प्रभाव और उसके मन्तव्य को पणिजन पूछने लगे तो सरमा ने बड़ी निपुणता, निर्भयता और चतुरता से आर्यों के परम हितैषी देव

इन्द्र का प्रभावपूर्ण परिचय इस प्रकार दिया-

नाहं तं वेददम्यं दभत्स, यस्येदं दूतीरसरं पराकात्

न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ॥

(ऋ. १०/१०८/४)

अर्थात् मैं नहीं जानती, (कौन) उस इन्द्र को हरा सकते हैं, जिसकी दूती बनकर मैं दूर से आयी हूँ। गहरी नदियाँ भी उसे नहीं रोक सकती। हे पणियों उस इन्द्र द्वारा निहत होकर तुम सो जाओगे। पणियों ने जब अपने तीक्ष्ण आयुधों और बिना युद्ध के गायों के न देने की धमकी निडर सरमा को दी तो उसने मनोवैज्ञानिक रूप से पणियों को डरा कर कमजोर करने के लिए कहा-

असेन्या व पणयो वचांस्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः।

अधृष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मृलात् ॥

(ऋ. १०/१०८/६)

अर्थात् पणियों तुम्हारे वचन सैनिकों से नहीं है, तुम्हारे शरीर पापी है आने का मार्ग अप्रचलित है। कहीं बृहस्पति तुम्हें संकटापन्न न कर दें।

जब चतुर पणियों ने लालच देकर, अपनी बहिन मानकर आत्मीयता दिखाकर सरमा शुनी को अपने पक्ष में फोड़ना चाहा तो उसने यह उत्तर दिया-

नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरं गिरसश्च घोराः।

गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥

(ऋ. १०/१०८/१०)

अर्थात् न मैं भ्रातृत्व जानती, न स्वसृत्व (बहिनपन) इन्द्र और घोर अंगिरावंशी जानते हैं, जिन्होंने गाय की इच्छा से मुझे सुरक्षित भेजा, मैं इसीलिए आई। हे पणियों! यहाँ से तुम दूर भाग जाओ।

इस प्रकार परम निर्भीक, स्वामिभक्त, बुद्धिमती, विश्वस्त उस देवशुनी सरमा ने अच्छी जासूसी कर छिपे हुए पणियों का पता तो लगाया ही, एक उत्तम दूती के रूप में अपने सशक्त संवाद से इन्द्र और ऋषियों के साथ आयों के अभीष्ट को सर्वथा पूर्ण किया। ऋग्वेद के इस पणि-सरमा संवाद सूक्त (१०/१००/१०-१२) से यह पता चलता है कि दस्युओं जैसे क्रूर पणिगण कितने हिंस्र, गोधनग्राही, लुब्ध, क्रूर और अनुदार होकर समाज विरोधी थे जिनके निग्रह के लिए देवगुरु बृहस्पति, दीर्घतमा, कक्षीवान् भरद्वाज जैसे बुद्धिमान ऋषियों की प्रेरणा और प्रार्थना से आयों के परमहितैषी इन्द्र ने 'सरमा' जैसी बुद्धिमती देवशुनी को अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए जासूस और दूती कार्य में पूर्णियों के पास भेजा था।

अन्ततः सरमा अपने जासूस और दौत्य कार्य में पूर्णतः सफल हुई तथा पणियों के उस दुर्गम गुप्त स्थान का पता लगा लिया जहाँ वे आयों का लूटा गोधन समेटे छिपे हुए था।

आज भी हिंस्र आपराधिक घटना में अपराधियों का पता लगाने में पुलिस अपने जासूसी बुद्धिमान कुत्तों का सहयोग लेकर ऋग्वेदकालीन उस जासूस दूती सरमा का हमें स्मरण दिलाती है, जिसने एक श्रेष्ठ जासूस और दूती का उत्तम निदर्शन समाज के सामने प्रस्तुत किया।

सन्दर्भ-

१. ऋग्वैदिक भूगोल, डॉ० कै. ना. द्विवेदी, कानपुर १९८५ पृ. २६३
२. ऋग्वैदिक आर्य, राहुल सांकृत्यायन, प्रयाग १९५७, पृ. ३०१
३. वैदिक भूगोल सप्तसैन्धव प्रदेश, जयपुर, २००६, पृ. २८८
४. India In the Vedic Age, P.L.Bhargava, Lucknow, IIEd.P.187

- पूर्व प्राचार्य
कुलाय, शास्त्री नगर,
अजीतमल (औरेया)
उत्तम प्रदेश-२०६१२१

महाकवि दीक्षित के काव्यों में राजधर्म

- डॉ० लज्जा पन्त

महाकवि हरिनारायण दीक्षित संस्कृत साहित्य के अर्वाचीन साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। संस्कृत साहित्य को पाँच महाकाव्य (भीष्मचरितम्, भारतमाता ब्रूते, श्रीवल्लदेवचरितम्, राधाचरितम्, तथा श्रीगुरुमहाराजचरितम्) सहित ३१ रचनाएँ प्रदान करने वाले डॉ० दीक्षित ने अपने ग्रन्थों में तत्कालीन राजधर्म (राजनीति) का सफल चित्रण किया है।

किसी राज्य के संचालन की रीति को ही राजनीति अथवा धर्म कहते हैं। राजनीति प्रत्येक शासक की अलग-अलग होती है। किसी राजा की नीति सफल होती है तथा किसी की असफल। सफल राजनीति वह है जिसके अनुसार राजा प्रजा पर नियन्त्रण भी कर सके तथा उसे वात्सल्य भी दे सके। इस प्रकार की नीति में विद्रोह की सम्भावना भी नहीं हो सकती।

राजधर्म-

असतां प्रतिषेधश्च सतां च परिपालनम्।

एष राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्।^(१)

राजधर्म को सभी धर्मों का मूलाधार कहा गया है। 'राजधर्म' से तात्पर्य है- शासक एवं शासन व्यवस्था। राजा अपने कर्तव्यकर्मों द्वारा, आचार तथा व्यवहार के द्वारा 'युग-प्रवर्तक' कहलाता है। अतः राजा के कर्तव्यों, आचार-व्यवहार, प्रायश्चित्त तथा राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराने वाले 'राजधर्म' की विशद चर्चा प्राचीन काल से ही होती रही है।

डॉ. दीक्षित के काव्यों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि कवि को इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि राजा के प्रजा के प्रति तथा प्रजा के राजा के प्रति क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए? श्रीग्वल्लदेव का राज्याभिषेक होने के उपरान्त उनके द्वारा अपनी सम्पूर्ण प्रजा को सुखी करने की इच्छा से अपने राज्य की शासन-व्यवस्था

अपनी सम्पूर्ण प्रजा को सुखी करने की इच्छा से अपने राज्य की शासन-व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों, शासकों, प्रशासकों, अधिकारियों को बुलाकर गम्भीर वाणी में दिये गये उपदेश से कवि की इस राजनैतिक विचारधारा का ज्ञान हो जाता है। कवि के अनुसार राजा को अपने सेवकों से उचित व्यवहार करना चाहिए।^(२) राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में सत्य तथा न्याय को भली-भाँति प्रतिष्ठित करे, अन्याय तथा असत्य राज्य में बिल्कुल न हो। गुणों का प्रसार हो, दुर्गुणों का सफाया हो, प्रजा के दुःखों के विनाश तथा उनके सुखों की वृद्धि हेतु राजा को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।^(३) राज्य में दूसरे के धन का हरण, परस्त्रीहरण इत्यादि कुत्सित कर्मों का लोप हो जाये, न कोई लुटेरा सुनाई दे, न कोई चोर, राज्य में कोई भी बलवान् व्यक्ति दुर्बल को न सताये तथा धनी किसी निर्धन का अपमान न करे।^(४) कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति किसी अनपढ़ को न ठगे तथा कोई दुष्ट बुद्धि वाला शहरी व्यक्ति अपनी शहरी मानसिकता से ग्रामीण व्यक्ति का उपहास न करे।^(५) कवि ग्रामीण विकास के पक्षधर हैं। राज्य में खेती के विकास के लिए अनेक उपाय किये जाने चाहिए ताकि गाँववालों को धन का लाभ हो तथा गरीबी दूर हो सके। कवि गाँव की विपन्नता से त्रस्त है।^(६) ग्रामीण विकास के साथ ही साथ कवि शहरों में उद्योग-धन्धों के भी पक्षधर हैं, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।^(७)

राज्य में प्रजा को पीने योग्य तथा सिंचाई योग्य पानी का सुखद प्रबन्ध करना तथा प्रजा की रक्षा और सुरक्षा के तरीके भी पूर्णतया दोष-रहित होने चाहिए। कवि की इच्छा है कि शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी न्यायालयों में सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, घूस रूपी राक्षस का सफाया होना चाहिए तथा राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भले व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाये तो झूठ बोलने वाला दण्डनीय हो।^(८)

कवि माता-पिता की सेवा के पक्षधर हैं। वृद्ध माता-पिता की सेवा न करने वाले को वह राज्य से निकाले जाने योग्य समझते हैं।^(९) पूर्वजों की सम्पत्ति को जुए तथा शराब में नष्ट करने को कवि दण्डनीय अपराध मानते हैं। राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में वर्णव्यवस्था असमान न हो। एक जाति वाले दूसरी जाति का

यदि अपमान करें तो वह निन्दनीय है क्योंकि सभी परमात्मा के अंश हैं। कवि की रचनाओं का अनुशीलन कर यह ज्ञात होता है कि वे सभी वर्णों का सम्मान करने वाले हैं (श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/२८-२९)।

कवि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के पक्षधर हैं। जंगल प्रकृति का उपहार हैं, फलतः उनका अन्धाधुन्ध दोहन कवि को प्रिय नहीं है।^(१०) कवि का मन्तव्य है कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसके राज्य में अपराधशून्य हों, दुराचाररहित, दुष्टों-पापियों से रहित, समृद्धि से भरपूर, सुख-शान्ति से परिपूर्ण तथा राजा और प्रजा में पारस्परिक सौहार्द की भावना हो।^(११)

राजा का महत्त्व-

डॉ. दीक्षित के काव्यों के अनुसार शासन सत्ता में राजा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। श्रीग्वल्लदेव के काल का राजनैतिक जीवन सर्वाधिक प्रशंसनीय रहा होगा, क्योंकि राजा का प्रधानामात्य उनके विचारों की प्रशंसा करता है।^(१२) राजा श्रीग्वल्लदेव के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के प्रभाव से न केवल उनकी प्रजा ही, अपितु उनके सभी प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी सन्मार्गों पर चलने लगे थे तभी तो कवि कह उठते हैं- 'यथा राजा तथा प्रजा'।^(१३) राजा अपनी मानमर्यादा का विशेष ध्यान रखता था। प्रजा की समृद्धि के लिए राजा अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं की उपेक्षा कर देता था।^(१४) राजा शान्तनु ने अपने पुत्र की राजनीतिविषयक निपुणता, युद्धविषयक कुशलता, प्रजाप्रियता तथा प्रियभाषिता को सुन-समझकर अपने राज्य को निष्कण्टक मान लिया।^(१५)

राज्याभिषेक-

राज्याभिषेक शब्द दो शब्दों राज्य तथा अभिषेक से बना है। इसका अर्थ है राज्य सम्बन्धी स्नान। जिस प्रकार स्नान करने से शरीर पवित्र होता है उसी प्रकार राज्य सम्बन्धी स्नान से राजा में पवित्रता आती है। यह राजा की वैधानिकता का भी प्रतीक माना जाता है। वस्तुतः निर्वाचित होने के पश्चात् राजा का अभिषेक होना आवश्यक समझा जाता था। यह कार्यक्रम पुरोहित द्वारा विधिपूर्वक किया जाता

था। उस समय यह राजकुल का एक महत्त्वपूर्ण संस्कार था। इसके अन्तर्गत पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रायः ज्येष्ठ पुत्र को युवराज मनोनीत किया जाता था। डॉ० दीक्षित की इस काव्य पंक्ति में अभिषेक की चर्चा निम्नलिखित शब्दों में की गई है—

शुभे मुहूर्तेऽथ विधानपूर्व, पुरोधसामात्यगणैश्च सभ्यैः।

ग्वल्लस्य चक्रे जनहर्षदायी, राज्याभिषेकश्च समृद्धिमूलः।।^(१६)

राज्याभिषेक की प्रक्रिया ‘भीष्मचरितम्’ नामक महाकाव्य में देवव्रत के यौवराज्याभिषेक के समय दृग्गोचर होती है।^(१७)

शपथ—

प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में शपथ ग्रहण करने की परम्परा रही है। राजा प्रजा की रक्षा हेतु संकल्प की घोषणा करता था।^(१८) ‘श्रीग्वल्लदेवचरितम्’ महाकाव्य का इक्कीसवाँ सर्ग राजा की शासननीति को ही दर्शाता है। (श्रीग्वल्लदेवचरितम्- २१/०८-६३)

उत्तराधिकार—

राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता था। तभी तो धूमाकोट के राजा हालराय सन्तान न होने के कारण रात-दिन दुःखी रहते थे। सात विवाह करने के उपरान्त भी जब राजा हालराय को सन्तान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो वह विषाद के गर्त में डूब गया।^(१९)

‘भीष्मचरितम्’ महाकाव्य में जब चित्राङ्गद तथा विचित्रवीर्य दोनों राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो चिन्तित रानी सत्यवती भीष्म को विवाह करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिज्ञा पर अडिग रहने वाले भीष्म द्वारा विवाह के लिए मना कर दिये जाने पर रानी सत्यवती अपने कानीन (कन्यावस्था में उत्पन्न) पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को बुलाकर नियोग विधि से सन्तान उत्पत्ति करवाती है।^(२०)

राजा के कर्तव्य-

कवि ने 'भीष्मचरितम्' तथा 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' के माध्यम से राजा के कर्तव्य तथा राजधर्म का विस्तृत वर्णन किया है। 'भीष्मचरितम्' महाकाव्य के सत्रहवें तथा अट्ठारहवें सर्ग में पूर्ण रूप से राजधर्म तथा प्रजाधर्म का कवि ने वर्णन किया है। जनता को अनुरञ्जित करने के कारण ही राजा को राजा कहा जाता है।^(२०) कवि का मानना है कि राजा को अपनी आत्मशक्ति की वृद्धि के लिए अपने कुल के इष्टदेवता की पूजा करते रहना चाहिए तथा प्रजा में भी आस्तिक्य की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रजा में एक राजभाषा निश्चित होनी चाहिए तथा उसे लोकप्रिय बनाने हेतु प्रभावशाली उपाय करने चाहिए।^(२१)

राजा को अपनी कुशल नीति से भौतिक सुख-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नवीनकालीन विज्ञान (साइन्स) तथा पुरातन आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धता मनुष्यता को जन्म देने हेतु करनी चाहिए।^(२२) इससे ज्ञात होता है कि कवि ज्ञान तथा विज्ञान दोनों के सामञ्जस्य से ही राष्ट्रनिर्माण के पक्षधर हैं। धर्मवृत्ति अवलम्बन करके प्रजापालन द्वारा ही राजा पुण्य तथा यश प्राप्त करता है।^(२३) राजा को अपने राष्ट्र में सब जगह सुख-शान्ति होने के पश्चात् भी अपनी अच्छी सैन्य शक्ति का संग्रह करते रहने की ओर से विमुख नहीं होना चाहिए; तथा दोस्त होकर भी अपने पड़ोसी राजा से सावधान रहना चाहिए।^(२४)

प्रजापालन हेतु राजा को यह उचित है कि वह दीन, अनाथ, वृद्धजनों तथा विधवा स्त्रियों की जीविका तथा योगक्षेम का प्रबन्ध करे।^(२५) राज्य की आन्तरिक भावनाओं तथा क्रिया-कलापों के उचित ज्ञान हेतु राजा को अवश्य ही कुशल गुप्तचरों का जाल बिछाकर शासन व्यवस्था करनी चाहिए।^(२६) राजा का कर्तव्य है कि उसे अपने राज्य में सब ओर अच्छी-अच्छी सड़कें बनवानी चाहिए, यथोचित स्थानों पर बावड़ी, कुआँ, सरोवर, पूजागृह, भोजनालय, उद्यान आदि का निर्माण करवाना चाहिए।^(२७) कवि की इच्छा है कि राजा द्वारा नारी-विकास का प्रयत्न अपने राज्य में करना चाहिए।^(२८) राज्य में कृषि का विकास हो, उद्योग धन्धों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले जिससे राज्य सुखी और समृद्ध हो।^(२९) प्रजा में फैले अज्ञानान्धकार

को दूर करने हेतु राज्य के सभी विद्यालयों में अच्छे आचार-विचारों से युक्त शिक्षा प्रदान की जाए, पीने योग्य शुद्ध पानी तथा सिंचाई योग्य जल की समुचित व्यवस्था हो। न्यायालयों में पक्षपात रहित न्याय मिले। घूस रूपी राक्षस का समूल नाश हो। माता-पिता की सेवा न करना, पत्नी का भरण-पोषण न करना, पुत्र तथा पुत्री में भेद-भाव रखना, पूर्वजों की सम्पत्ति को जुए तथा शराब में नष्ट करना भी दण्डनीय अपराध होगा।^(३१)

मन्त्रिमण्डल-

राज्य के समस्त अङ्गों के संचालन कार्य में राजा के मन्त्रिमण्डल (मन्त्रिपरिषद्) का योगदान होता है। इसमें प्रधानामात्य, अमात्य, सेनापति, पुरोहित, सभासद, प्रशासनिक अधिकारी, गुप्तचर, द्वारपाल आदि राजाओं के मन्त्रिमण्डल में होते थे। राज्यसंचालन का कार्य राजा अकेले करने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः उक्त कार्य के सम्पादन हेतु वह विविध बौद्धिक क्षमताओं से युक्त सहयोगियों की सहायता लेता है। 'भीष्मचरितम्' में अनेक स्थानों पर मन्त्रियों की स्थिति प्रदर्शित की गई है।^(३२) मन्त्रिगणों का उल्लेख 'अजमोहभङ्गम्' नामक खण्डकाव्य में भी किया गया है।^(३३) श्रीग्वल्लदेव को 'न्याय का राजा' 'इंसाफ का देवता' ^(३४) कहा जाता है। राजा श्रीग्वल्लदेव ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी का प्रवेश कराने की इच्छा से हरुवा तथा कलुवा नाम वाले दो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया था।^(३५) राजा के सभी गुप्तचर प्रशासन सम्बन्धी सभी दैनिक कार्यकलापों की कार्यवाही को गुप्तरूप से प्राप्त करके प्रतिदिन उन्हें बताया करते थे। इससे उन्हें जानने योग्य विषयों की जानकारी हर समय प्राप्त होती रहती थी तथा वह इस सूक्ति के प्रमाण थे कि गुप्तचर राजा के नेत्र होते हैं।^(३६)

अमात्य-

राजाओं के दरबार में अमात्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। बालक ग्वल्ल द्वारा वर्णित सातों सौतेली माताओं द्वारा किये गये जघन्य अपराध को सुनकर राजा हालराय मुख्यामात्य से अभियोग में प्रतिवादी सातों रानियों को बुलवाते हैं तथा मुख्य

अमात्य भी अभियोग की गम्भीरता को समझकर सातों रानियों को राजसभा में बुलाने हेतु पाँच मन्त्रियों को भेजते हैं।^(३७)

पुरोहित

राज्य में कर्मकाण्ड के लिए राजा के दरबार में एक कुलपुरोहित की नियुक्ति होती थी जिससे आवश्यकता पड़ने पर राजा मांगलिक तथा अन्य अवसरों पर परामर्श लेता था। कवि ने पुरोहित के लिए 'राजपुरोहितम्', 'पुरोधस्', तथा 'पुरोहित' शब्दों का प्रयोग किया है।^(३८) विविध वेदों, ज्योतिषशास्त्र, शकुनशास्त्र, नक्षत्रों आदि विषयों का ज्ञान उस समय के पुरोहितों को होता था।^(३९)

शासन-व्यवस्था-

कवि के काव्यों के अध्ययन से तत्कालीन शासन-व्यवस्था पर प्रकाश डाला जा सकता है। राजा हालराय, राजा श्रीग्वल्लदेव, राजा अज, राजा शान्तनु आदि राजाओं के समय में प्रचलित शासनतन्त्र के अनुसार राजा कुशल, पूर्ण प्रशिक्षित शासकों के द्वारा राज्यकार्य को देखता था। राजा के नीति-विषयक निर्देश बहुत अच्छे थे। फलस्वरूप उनके राज्य में न जातिवाद था, न वर्गवाद (सम्प्रदायवाद), न ऊँच-नीच का भेद-भाव था तथा न आतंकवाद का बोलबाला था।^(४०) 'अजमोहभङ्गम्' नामक खण्डकाव्य में भी कवि ने शासनव्यवस्था का वर्णन किया है। राजा अज के राज्य में प्रजा के सभी वर्गों के लोग हमेशा सुखपूर्वक रह रहे थे। ईर्ष्या, असूया, मत्सरता, दम्भ, दर्प, असहिष्णुता, पिशुनता, कपट, छल आदि दुर्गुण उनके राज्य में कहीं भी दिखाई नहीं देते थे।^(४१)

'राधाचरितम्' नामक महाकाव्य में वर्णन मिलता है कि भगवान् श्रीकृष्ण राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर ही व्रजभूमि छोड़कर मथुरा चले गये थे।^(४२) श्रीकृष्ण ने प्रजा की सुख-शान्ति को ध्यान में रखकर ही द्वारकापुरी का राजा बनना स्वीकार किया।^(४३) श्रीग्वल्लदेव के शासनकाल में राज्य में सब ओर अच्छी शासन-व्यवस्था दिखाई देती थी। उनके प्रयत्नों के कारण राज्य में रहने वाले सभी ग्रामवासी, नगरवासी, व्यापारीवर्ग अपने-अपने कार्यों में प्रतिदिन गुणात्मक तरक्की

कर रहे थे।^(४४) वर्षा ऋतु के पानी को एकत्रित कर उसे पीने योग्य बनाकर राज्य में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाता था। लाभप्रद बड़े-बड़े उद्योगों को राजा के खजाने से स्थापित तथा संचालित कर दिया गया था जिससे उनमें बहुत से गरीब लोगों को आजीविका मिल गई थी।^(४५)

प्रतिहार-

शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत राजा के यहाँ पहरा देने वाले प्रतिहार तथा प्रतिहारी दोनों की नियुक्ति की जाती थी। डॉ० दीक्षित ने विविध स्थानों पर दासी के लिए सेविका शब्द का प्रयोग किया है। रानी कालिङ्का अपनी सेविका राधुली को सखी के समान समझती थी।^(४६) कवि ने प्रतिहार के लिए सेवक शब्द का प्रयोग किया है।^(४७) कवि के अनुसार अच्छे सेवक को मितभाषी होना चाहिए।^(४८)

न्याय और दण्ड-

प्राचीन काल से ही न्याय तथा दण्ड ये दोनों राज्य के मेरुदण्ड रहे हैं। 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' में कवि ने दण्डव्यवस्था का बड़ा न्यायपूर्ण वर्णन किया है। श्रीग्वल्लदेव तो न्याय के देवता ही माने जाते हैं। इस महाकाव्य का बाईसवाँ सर्ग पूर्ण रूप से उनके न्यायप्रिय राजा होने का सन्देश देता है। कवि का कहना है कि राजा का सर्वप्रमुख धर्म प्रजा की रक्षा करना तथा अपराधियों को दण्ड देकर प्रजा को सुखी रखना है।^(४९) दण्ड बिना क्रोधित हुए घृणारहित, स्वार्थरहित, द्वेषभावनारहित, भयरहित होकर दिया जाना चाहिए। कवि क्षमादण्ड को विशिष्ट दण्ड मानते हैं, क्योंकि अन्य दण्ड तो अपराधी के शरीर को प्रभावित करते हैं, किन्तु क्षमादण्ड तो उसकी आत्मा को प्रभावित करता है।^(५०) इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उस समय दण्डव्यवस्था तथा न्यायप्रणाली उत्तम थी।

दूत-

कवि के काव्यों में वर्णित तत्कालीन राज्यव्यवस्था में दूत को राज्य का अभिन्न अङ्ग कहा गया है। दूत अवध्य माना जाता था। राजा श्रीग्वल्लदेव के दरबार में जब चम्पावत के राजा नागनाथ का दूत पत्र लेकर आता है तो वहाँ उसका आदर

सम्मान कर उसे विदा किया जाता है।^(५१) इससे सिद्ध होता है कि दूत सम्मानीय होता था।

राष्ट्राधिकारी-

कवि ने स्पष्ट रूप से राष्ट्राधिकारी का उल्लेख अपने काव्यों में नहीं किया है, परन्तु युवराज, मन्त्री, पुरोहित ^(५२) आदि का उल्लेख करके इस व्यवस्था की पुष्टि करा दी कि राज्य में राष्ट्राधिकारी की नियुक्ति होती थी।

दण्डाधिकारी-

भारतीय आचार संहिता में दण्ड देने के लिए एक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता था। जिसके द्वारा राज्य के दोषी लोगों को दण्ड देने की चर्चा तो अवश्य की गई है। परन्तु दण्ड देने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि 'श्रीग्वल्लदेवचरितम्' में कवि ने राजाश्रीग्वल्लदेव को ही दण्डाधिकारी के रूप में चित्रित किया है।^(५३)

सेनापति-

भारतीय राज्यव्यवस्था में सप्ताङ्गों में सेनापति का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेना के बिना राज्य की रक्षा सम्भव नहीं थी। इसके लिए राजा सेनाध्यक्ष के रूप में योग्य सेनापति की नियुक्ति करता था। कवि दीक्षित ने भी सेनापति का वर्णन किया है जिसके साथ राजदरबार में राजाश्रीग्वल्लदेव विचारविमर्श करते थे।^(५४) 'भीष्मचरितम्' में भी दुर्योधन महाभारत के युद्ध में अपनी सेनाओं के सेनापति भीष्मपितामह को नियुक्त करता है^(५५)। कवि का कथन है कि रणभूमि में सेनापति के बिना सेना अपने लक्ष्य को उसी प्रकार नहीं प्राप्त कर पाती है, जिस प्रकार नाविक के बिना नाव। कवि ने सेनापति के लिए 'चमूपति' शब्द का प्रयोग भी किया है ^(५६)।

युद्ध में अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग-

डॉ० दीक्षित ने प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों प्रकार के कथानकों पर अपनी

लेखनी चलाई है, फलतः उनके काव्यों में जहाँ धनुष-बाण का उल्लेख मिलता है वहीं बन्दूक, पिस्तौल आदि का भी वर्णन देखने को मिलता है। कवि ने बन्दूक के लिए भुशुण्डि^(५७) शब्द का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त कृपाण, खड्ग, ढाल^(५८), गोलियों की पेटी, पिस्तौल^(५९), कवच, तलवार, भाला आदि अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख कवि के काव्यों में देखने को मिलता है।

सेना तथा युद्ध-

सेना राजतत्त्व का प्रधान कारण होती है। सेना प्रायः राजा द्वारा अधिष्ठित होती है। कवि द्वारा रचित 'भीष्मचरितम्' महाकाव्य में महती सेना, घोर युद्ध इत्यादि का वर्णन है^(६०)। वहाँ युद्ध को महोत्सव के समान सम्पादित किया गया है। वहाँ वीरों का हर्षनाद, दुन्दुभि आदि वाद्यों की ध्वनि, सिंहनाद आदि का वर्णन भव्यता के साथ किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यदि महाकवि दीक्षित की राजधर्म सम्बन्धी नीतियों का अनुसरण किया जाए तो वर्तमान समय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हुए आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है।

सन्दर्भ-

१. महाभारत, शान्तिपर्व १४/१६
२. श्रीगवल्लदेवचरितम् २१/६
३. वही २१/१०
४. वही २१/११
५. वही २१/११-१२
६. वही २१/१६
७. वही २१/१८
८. वही २१/२०-२३
९. वही २१/२४
१०. वही २१/३२-३५

११. वही २१/३६
१२. वही ५/८३
१३. वही २१/५५
१४. वही २२/३६-४०
१५. भीष्मचरितम् ४/७
१६. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/१
१७. भीष्मचरितम् ७/३
१८. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/७
१९. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २२/७
२०. भीष्मचरितम् ३/४-७
२१. वही १३/१४-१७
२२. वही १७/५
२३. वही १७/८
२४. वही १७/२३
२५. वही १७/२४
२६. वही १७/३०
२७. अजमोहभङ्गम् १/५२
२८. भीष्मचरितम् १७/४१-४२
२९. वही १७/४२-४३
३०. वही १७/४४
३१. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २१/१८-१९
३२. भीष्मचरितम् १७/राजधर्मवर्णनम्
३३. अजमोहभङ्गम् १/५४
३४. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २७/४७, ५०-५१
३५. वही २२/८-९
३६. वही २२/१६-१७
३७. वही १७/१२-१४

३८. वही १८/२४, २६, २६
३९. वही १८/१०, ११, १७
४०. वही २२/८-९
४१. अजमोहभङ्गम् १/६८
४२. राधाचरितम्, उद्बोधन सर्ग/६
४३. वही, सम्बोधन सर्ग/६१
४४. श्रीग्वल्लदेवचरितम् २२/२०-२८
४५. वही १७/६
४६. वही १६/४७
४७. वही १६/२०, २७, ३६, ४२
४८. वही १६/४७
४९. वही ७/५
५०. वही ७/१२
५१. वही २१/१०
५२. वही १८/१२
५३. वही २२/२०-२८
५४. वही २२/१८-१९
५५. भीष्मचरितम् १७/४३-४६
५६. श्रीग्वल्लदेवचरितम् १६/४७
५७. भारतमाताब्रूते ६/२३
५८. श्रीग्वल्लदेवचरितम् ७/५
५९. भारतमाताब्रूते ६/३५
६०. भीष्मचरितम् १७/५८-६२

-सहायक आचार्या (संस्कृत विभाग)
 कुमाऊँ विश्वविद्यालय
 नैनीताल (उत्तराखण्ड)-२६३००२

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक में शकुन्तला का सामाजिकसामर्थ्य

-डॉ. सुमन कुमार झा

साहित्य एवं समाज का एक विशिष्ट सहसम्बन्ध है। साहित्य का समाज के निर्माण तथा परिष्कार में महत्त्वपूर्ण अवदान माना जाता है। तो वहीं समाज के बदलते रूपों, मूल्यों, प्रतिमानों, आदर्शों एवं उसकी विविधताओं का असर साहित्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अतएव साहित्य को समाज का प्रतिबिम्ब भी कहा जाता है। साहित्यिक रचनाओं में समाज में विद्यमान सभी प्राणियों, जीव-जन्तुओं, तथा स्थावर - जङ्गम पदार्थों का चित्रण विविध प्रसङ्गों, एवं सन्दर्भों में महाकवियों के द्वारा किया जाता रहा है।

समाज का निर्माण स्त्री-पुरुष के साहचर्य से सम्पन्न होता है। प्रकृति ने स्त्री एवं पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। अतः स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वन्द्वी नहीं। समाज का दायित्व है कि उसे परस्पर पूरक के रूप में ही देखे, समझे, विचार-विमर्श करें, उसे प्रतिद्वन्द्वी न तो समझे और ऐसा मानने के लिए प्रेरित भी न करें। तभी वह विमर्श सार्थक सिद्ध होगा। अतएव भारतीय परम्परा, दर्शन एवं साहित्य में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना की गयी है। रघुवंशमहाकाव्य के मङ्गलपद्य में महाकविकालिदास इस तथ्य को इस प्रकार कहते हैं

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ॥

अतः विविध भाषाओं में रचित साहित्यिक-ग्रन्थों में नारी-सशक्तीकरण एवं उसके सामाजिकसामर्थ्य का निरूपण कवियों एवं साहित्यकारों के द्वारा किया जाता

रहा है। वस्तुतः साहित्यकारों का यह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय दायित्व है कि वे समाज के सभी प्राणियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निरूपण निर्भीकतापूर्वक करें।

यह तथ्य यद्यपि सभी भाषाओं में विरचित साहित्यग्रन्थों में उपलब्ध होता है, परन्तु संस्कृतसाहित्य में तो नारी एवं समाज के विविध पक्षों का चित्रण भारतीय परम्परा के अनुसार, भारतीय समाज के सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के अनुसार विधि-निषेध वाक्यों के द्वारा विशेष रूप से किया गया है।

समग्र-संस्कृतसाहित्य में नाट्यसाहित्य का वैशिष्ट्य सर्वथा प्रथित है। नाटकात्तं कवित्वम्, सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः, काव्येषु नाटकं रम्यम्, नाट्यं हि भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाऽप्ये समाराधनम्, इत्यादि सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। संस्कृतनाट्यग्रन्थों में भी महाकवि कालिदासविरचित अभिज्ञानशाकुन्तलनाटक का अद्वितीय स्थान है। यह नाटक न केवल साहित्यिक एवं नाट्यशास्त्रीय तत्त्वों की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है, अपितु नारी सशक्तीकरण की दृष्टि से, समाज में उसके स्थान एवं सामर्थ्य की दृष्टि से भी अति महत्त्वपूर्ण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस काव्यकृति का संस्कृतवाङ्मय में विशिष्ट अवदान है।

इस नाटक में नारी-जीवन के विविध पक्षों, मनोभावों एवं परिस्थितियों का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण प्राप्त होता है। नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में शकुन्तला का चरित्र उपवर्णित किया है महाकवि कालिदास ने। इस नाटक के परिशीलन से शकुन्तला के अनेक रूप हमारे समक्ष आते हैं। उन रूपों में उसके जिस सामाजिक सामर्थ्य का निरूपण महाकवि कालिदास ने किया है वह भारतीय-समाज के लिए आदर्शभूत एवं अनुकरणीय हैं। प्राचीन भारतीय समाज में नारी की सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके लिए अभिव्यक्ति की कितनी स्वतन्त्रता थी इत्यादि विषयों का निरूपण शाकुन्तलनाटक के विविध सन्दर्भों, नाटक में प्रयुक्त प्रतीकों, बिम्बों, प्रतिबिम्बों, प्रतीयमान-अर्थों, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मूलक उपदेशों, निरूपित

जीवन-दर्शन, अन्तर्निहित शिक्षा, कवि-विवक्षा के आधार पर एवं शकुन्तला के द्वारा प्रदत्त संवादों के आधार पर प्रस्तुत है।

मेरा तो विचार है कि यह साहित्यिक-रचना वस्तुतः एक नारी की जीवन-यात्रा है, जहाँ उसके जीवन के विविध-रूपों, विविध-अवस्थाओं एवं विविध-पक्षों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया गया है। साथ ही नारीजीवन में आनेवाली अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का भी निरूपण और उसका समाधान भी इस कृति में उपलब्ध होता है।

इस सन्दर्भ में यदि हम महाकविकालिदास के द्वारा चित्रित शकुन्तला के सामाजिक चरित्र को देखते हैं तो वह सहज, स्वावलम्बी एवं सशक्त प्रतीत होती है। आत्मविश्वास, दृढनिश्चय, निर्णय लेने की क्षमता, उस निर्णय के पीछे पूरे आत्मबल से खड़े होने का सामर्थ्य, विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं त्यागना, दारुण दुःख एवं झूठे आरोपों के क्षण में भी अपने को सहज एवं संतुलित रखना आदि शकुन्तला के व्यक्तित्व के सशक्त पक्ष हैं। प्रतीकार के स्थान पर अपने में तपोबल के द्वारा गुणोत्कर्ष करना, चरित्रबल के द्वारा समाज को अपने अनुकूल बनाना इत्यादि उसके जीवन के विशिष्ट पक्ष हैं, फलतः शकुन्तला एक सशक्त स्त्री-पात्र के रूप में समाज के समक्ष अवतरित होती है। उसे अपने सामाजिक तथा धार्मिक (विधिक) अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान है।

प्रस्तुत कृति में शकुन्तला के जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं- १) शकुन्तला को उनके माता-पिता ने त्याग दिया था। २) महर्षि कण्व के द्वारा आश्रम में उसका पालन-पोषण किया गया। ३) माता पिता की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वेच्छा से राजा दुष्यन्त के साथ गान्धर्व विवाह किया। ४) अपने से वरिष्ठ सौतों, अर्थात् दुष्यन्त के कई अन्य रानियों के होते हुए भी मुख्य पत्नी का स्थान पाना। ५) अपने पुत्र सर्वदमन (भरत) को हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित करना, इत्यादि उसके सशक्त स्वरूप को प्रदर्शित करता है। शकुन्तला का निर्मल एवं पवित्र चरित्र उसे सशक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित करता है, समाज में उसके सामर्थ्य को बढ़ाता है। यथा च कथयति कालिदासः-

त्वमर्हतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः शकुन्तलाः मूर्तिमती च सत्क्रिया ।

समानयंस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥^१

दुष्यन्त पूजनीयों में पूज्य है, शकुन्तला साक्षात् सत्क्रिया की अवतार है, पूजा स्वरूपा है। ऐसी सत्क्रिया स्वरूपा नारी का समाज में उच्च स्थान कवि की दृष्टि में स्वतः सिद्ध है।

शकुन्तला के सशक्त चरित्र का सबसे सुन्दर निदर्शन शाकुन्तल के पञ्चम अङ्क में मिलता है जब शार्ङ्गरव, शारद्वत तथा गौतमी के साथ शकुन्तला महर्षिकण्व के आशीर्वाद के साथ आश्रम से राजा दुष्यन्त के पास हस्तिनापुर जाती है। वहाँ भरी सभा में दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला सहित तपस्विजनों का विविध प्रकार से अपमान किया जाता है। आपन्नसत्त्वा (गर्भवती) होने पर भी वह भयभीत नहीं होती है, बल्कि जीवन में आनेवाली कठिनाईयों का धैर्यपूर्वक साहस से सामना करती है। पञ्चम अङ्क में दुष्यन्त के द्वारा नहीं पहचानने पर भी, उसे अपने निर्णय पर कहीं से भी पश्चात्ताप नहीं है। ये उसके दृढ़ आत्मविश्वास को दर्शाता है।

किं चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा? दुष्यन्त के द्वारा परिणय में ही संदेह उपस्थित किया जाता है। पुनः शकुन्तला को कूलंकषा, अर्थात् चरित्रहीन नारी की संज्ञा दी जाती है। यथा - दुष्यन्तः शान्तं पापम्- व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्?।

कूलङ्कषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥^२

इस पर शकुन्तला एवं गौतमी के द्वारा कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं। उसी क्रम में गौतमी के द्वारा यह कहने पर कि- महाभाग! नार्हस्येवं मन्त्रयितुम्। तपोवनसंवर्धितोऽनभिज्ञोऽयं जनः कैतवस्य। यहाँ राजा के द्वारा अत्यन्त ही निन्दित आरोप लगाया जाता है। यथा- तापसवृद्धे!

स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः।

प्रागन्तरिक्षगमनात् स्वमपत्यजातमन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति ॥^३

दुष्यन्त के इस अत्यन्त घृणित एवं असहनीय टिप्पणी को सुनकर शकुन्तला का क्रोधित होना स्वाभाविक था। लेकिन जो प्रत्युत्तर शकुन्तला के द्वारा दिया जाता है वह उसके सशक्त-स्वरूप, अदम्य-साहस, सत्यनिष्ठता, दृढप्रतिज्ञा, आत्मविश्वास, निर्भीकता, सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने की क्षमता, सामाजिक-सामर्थ्य इत्यादि गुणों को परिलक्षित करता है। शकुन्तला का प्रत्युत्तर उस हस्तिनापुरसम्राट पुरुवंशी राजादुष्यन्त के लिए है जो कि राष्ट्र के मुख्य-न्यायाधीश, सर्वोच्च दण्डाधिकारी, धर्माधिकारी एवं सैन्य-प्रमुख आदि है। प्राचीनभारत में राजतंत्रीय शासनपद्धति में राजा ही सभी विभागों के प्रमुख होते थे, इस तथ्य एवं कथ्य से हम सुपरिचित हैं। ऐसे शक्तिशाली राजा से शकुन्तला कहती है-

(सरोषम्) अनार्य ! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि (प्रेक्षसे) कः इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते।^१

नीच, अनार्य तू अपने हृदय जैसा ही दूसरे को भी समझता है। तुम्हारे सिवाय/अलावा/अतिरिक्त, इस समय अन्य कौन होगा, अर्थात् कोई नहीं, जो धर्म के चोगे (कञ्चुक, नकाब, लबादा) इत्यादि में छिपे हुए एवं तृष्णों (घासों) से आच्छादित कूपों के समान तुझ नीच का अनुकरण करेगा।

शकुन्तला के द्वारा यहाँ दुष्यन्त के लिए तीन विशेषण-पदों का प्रयोग किया गया है। यथा- अनार्य, धर्मकञ्चुकप्रवेशिनः, तृणच्छन्नकूपोपमस्य। **अनार्य-** जहाँ तक मेरा इतिहास ज्ञान है प्राचीनकाल में किसी सभ्य-व्यक्ति एवं समाज में प्रतिष्ठित भद्रपुरुष के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग, सबसे अपमानजनक-टिप्पणी, तथा गाली मानी जाती थी। **धर्मकञ्चुकप्रवेशिनः,-** धर्म के चोगे में प्रवेश किये हुए। अर्थात् स्वयं धार्मिक न होते हुए भी धर्म को आवरण बनाकर दूसरों को ठगने वाले आधर्मिक, पाखण्डी या कपटी। **तृणच्छन्नकूपोपमस्य-** तृणैः छन्नः कूपः तृणच्छन्नकूपः तस्य उपमा यस्य तस्य, जिसकी उपमा तिनकों से ढके हुये कुएँ को देखकर की जा सकती है। उसकी वास्तविकता को जाने बिना हरी-हरी घास पर विश्वासपूर्वक चलते हुए कुएँ में गिरे बिना कैसे बच सकते हैं। इतना ही नहीं शकुन्तला राजादुष्यन्त को धूर्त कहकर सम्बोधित करती है। यथा- **कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि ।**

एक प्रभुत्वशाली एवं पराक्रमी राजा, जिसके पराक्रम एवं पुरुषार्थ की जरूरत देवताओं तक को है। मातलि के द्वारा युद्धविजयहेतु दुष्यन्त को इन्द्र के आदेश पर देवलोक को ले जाना, अपने पराक्रम से युद्ध में इन्द्र को विजयी बनाना, इस बात का प्रमाण है। जिसका यश एवं साम्राज्य सर्वत्र विश्रुत है, ऐसे राजा को उसी की राजसभा, धर्मसभा, एवं राजमहल में सभी सभासदों के समक्ष, एक आपन्नसत्वा, माता-पिता एवं पति से परित्यक्ता नारी के द्वारा इस तरह का कठोर प्रत्युत्तर देना, उस नारी के असाधारण-साहस, अप्रतिम-आत्मविश्वास, कठिन से कठिन निर्णय लेने की क्षमता, अपना जीवन अपने अनुसार जीने की इच्छा, इत्यादि उसके सशक्त-व्यक्तित्व एवं सामाजिक-सामर्थ्य को दर्शाता है।

शकुन्तला का यह निर्भीक एवं सशक्त प्रत्युत्तर इतना जोरदार था, और इतने सत्य एवं आत्मविश्वास से दिया गया था कि स्वयं दुष्यन्त का आत्मविश्वास हिल जाता है, वह विचलित हो जाता है, उसकी बुद्धि संदिग्ध हो जाती है, उसे अपने आप पर संदेह होने लगता है। वह खुद से कहता है-

संदिग्धबुद्धि मां कुर्वन्नकैतव इवास्याः कोपो लक्ष्यते।^५

दुष्यन्त का दिमाग भले ही शकुन्तला की बात को अस्वीकार कर रहा हो, परन्तु दिल को मानो विश्वास हो चला कि शकुन्तला शायद ठीक कह रही है। यथा-

कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्।

बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्।^६

एक स्वाभिमानी नारी, एवं वीरमाता के लिये इसके अतिरिक्त और उपाय ही क्या है कि वह स्वयं अपना बचाव करे और साहसपूर्वक समुचित प्रत्युत्तर दें। शकुन्तला ये अच्छी तरह से जानती थी कि यहाँ अगर वो चुप रहती है, या रोती है तो सभी की दृष्टि में सारा दोष उसी पर आएगा, अतः शकुन्तला के द्वारा इस प्रकार का प्रत्युत्तर दिया गया। किसकी हिम्मत थी कि उसे वेश्या या चरित्रहीन कहने की धृष्टता करें। शकुन्तला के इस रौद्र रूप से राजा भी सकपका गया, और उसे

अपने ऊपर सन्देह होने लगा। शकुन्तला का स्वाभाविक क्रोध, उसकी तनी हुई भौहें और राजा को कहे गये कठोर शब्द, सारे सभासद को सोचने के लिये विवश कर दिया। पुरोहित की भी सहानुभूति शकुन्तला के पक्ष में जाती है। शकुन्तला का चरित्र एवं सामाजिक वैशिष्ट्य इतना प्रथित है कि ऋषिजन भी उसकी सराहना करते थे। यह तथ्य शार्ङ्गरव के इस कथन से स्पष्ट होता है। यथा-

आजन्मनः शाढ्यमशिक्षितो यः तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य।

परातिसन्धानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः॥^{१९}

इतना ही नहीं शकुन्तला का सामाजिक सामर्थ्य देखिये वह यहाँ पूर्व स्थापित सामाजिक-परम्परा को तोड़ती हुई प्रतीत होती है। पतिकुल में दासी के रूप में रहना भी श्रेयस्कर है, अतः तुम्हें यही रहना चाहिए, यथा-

यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा, त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया।

अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्॥^{२०}

अतएव अत्रैव तिष्ठ। शार्ङ्गरव के इस निर्देश एवं हस्तिनापुर राजकुल के राजपुरोहित के द्वारा दिये गये समाधान कि यह देवी सन्तान उत्पन्न होने तक मेरे घर रहे, यथा पुरोहितः- अत्रभवती तावदाप्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु। कुत इदमुच्यते इति चेत्- त्वं साधुभिरुद्दिष्टपूर्वं प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति। सः चेन्मुनिदौहित्रस्तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति, अभिनन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि। विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव।

इन दोनों ही निर्देशों को अस्वीकार करती है शकुन्तला और अपने सामर्थ्य से ही तपस्विनी का जीवन जीने का प्रण लेती है, साथ ही स्वपुत्र का परिपालन भी स्वयं करने का दृढ संकल्प लेती है। उस संकल्प के आधार पर अपनी जन्मदात्री माता मेनका के सहयोग से महर्षि मारीच के आश्रम में तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती है, अपने पुत्र को भी जन्म देती है, तथा उसका पालन पोषण भी हिम्मत से करती है। जैसे कि रामायण में सीता के द्वारा लव-कुश का जन्म एवं

पालन-पोषण किया जाता है। ये सब करते हुए शकुन्तला कहीं भी कमजोर नहीं दिखती, दुष्यन्त के द्वारा अस्वीकार करने पर भी वह कहीं से भी कमजोर या अपराधबोध से ग्रसित नहीं दीख पड़ती है। अपितु समाज में गर्व से रह रही है। इतना होने के बावजूद, वह कहीं भी अपने निर्णय पर पश्चाताप नहीं प्रदर्शित करती, ये उसके आत्मविश्वास का परिचायक है।

सप्तम अङ्क में दुष्यन्त मातलि के साथ भगवान मारीच के दर्शनार्थ हैमकूट नामक पर्वत पर मारीचाश्रम पहुँचता है, जहाँ उसका साक्षात्कार पुत्र सर्वदमन (भरत) एवं पत्नी शकुन्तला से होता है। वहाँ शकुन्तला 'वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः' तपस्विनी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। दुष्यन्त को देखकर यद्यपि मन से पहचान चुकी है, लेकिन पुत्र सर्वदमन के द्वारा बार-बार यह पूछने पर कि माँ यह पुरुष कौन है, जो मुझे अपना पुत्र कहता है। 'मातः! एषः कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति।' इस पर शकुन्तला कहती है- 'वत्स! ते भागधेयानि पृच्छ'। कहकर बात को टाल देती है। दुष्यन्त के द्वारा बार-बार निवेदन करने पर भी कि मुझे माफ कर, स्वीकार कर लो, शकुन्तला तब तक दुष्यन्त को माफ नहीं करती, पुत्र के समक्ष तब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलती है, जब तक कि दुष्यन्त शकुन्तला के पैरों में गिरकर क्षमा याचना नहीं कर लेता। यथा-

राजा- (शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य)-

सुतनु! हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपैतु ते

किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्।

प्रबलतमसामेवं प्रायाः शुभेषु प्रवृत्तयः

स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ॥^६

इसके पश्चात् शकुन्तला पुनः उसे आर्यपुत्र के रूप में स्वीकार करती है, उसे अपने चरणों से उठाती है और कुशलक्षेम पूछती है। ये शकुन्तला के सामाजिक सामर्थ्य का परिचायक है।

इतना ही नहीं शकुन्तला के सशक्त रूप का सर्वाधिक निदर्शन तब होता है जब वह दुष्यन्त एवं पुत्र सर्वदमन के साथ तब के सर्वोच्च-न्यायालय एवं उस सर्वोच्च-न्यायालय के मुख्य-न्यायाधीश महर्षि मारीच के आश्रम में जाती है। “यह मेरी नवीन उद्भावना है कि यथा वर्तमान युग में न्याय-प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान उच्चतम-न्यायालय माना जाता है, ठीक वैसे ही कालिदास ने अपने नायक एवं नायिका को तब के सर्वोच्च-न्यायालय, एवं उसके मुख्य-न्यायाधीश, तथा न्यायाधीशमण्डल से निर्दोष सिद्ध कराकर उन्हें पूरी प्रतिष्ठा एवं सम्मान के साथ समाज में प्रतिष्ठापित करता है।” जहाँ ऋषियों एवं मुनियों की सभा उपस्थित है। वहाँ शकुन्तला भगवान मारीच से आशीर्वाद प्राप्ति हेतु उनकी वन्दना करती है। तदुपरान्त सभी अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी के पक्षों को सुनने के बाद महर्षि मारीच के द्वारा निर्णय सुनाया जाता है, जिसमें दुष्यन्त निर्दोष सिद्ध होता है, आदर सहित शकुन्तला को स्वीकार करने एवं उसकी प्रभुता सुनिश्चित करने का निर्देश दुष्यन्त को दिया जाता है, जिसे दुष्यन्त सहर्ष स्वीकार करता है। मारीच कहते हैं- वत्से!

आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः।

आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव॥

अदितिः- भर्तुरभिमता भव।^{१०}

साथ ही वहाँ उपस्थित धर्मसभा के द्वारा दुष्यन्त एवं शकुन्तला के गान्धर्वविधि से किये गये विवाह-संस्कार को लोकहित एवं राष्ट्रहित में समुचित माना जाता है। अर्थात् उस विवाह-संस्कार को सामाजिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यथा च कथयति मारीचः-

दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्।

श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम् ॥ ११

शकुन्तला के पुत्र भरत को भावी चक्रवर्तित्व राजा के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा भी की जाती है। मारीचः- भावीनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान्। पश्य-

रथेनानुद्धातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः

पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः।

इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः

पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात् ॥ १२

साथ ही शकुन्तला को भी अपने पति के प्रति क्रोध नहीं रखने की सलाह दी जाती है, तथा दुष्यन्त के उपर शकुन्तला की ही प्रभुता स्वीकार की जाती है। यथा- मारीचः- वत्से! चरितार्थासि। सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्यु कार्यः। पश्य-

शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरुक्षे भर्तयपेततमसि प्रभुता तवैव।

छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥ १३

इस प्रकार सम्पूर्ण समाज की अनुमति एवं न्यायोचित स्वीकृति पाकर शकुन्तला स्व-पुत्र एवं पति के साथ हस्तिनापुर को आती है और आदर एवं प्रतिष्ठापूर्वक उसी हस्तिनापुर में प्रतिष्ठित होती है, अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर आरूढ करती है, उस राज्य की प्रमुख महारानी के रूप में प्रतिष्ठित होती है, जिस हस्तिनापुर से वह अपमानित होकर चली गयी थी।

उपर्युक्त परिशीलन से यह सिद्ध होता है कि एक स्त्री पात्र के रूप में शकुन्तला का चरित्र कितना सशक्त एवं न्यायोचित है। ये बताता है कि एक कोमल एवं मुग्ध नारी भी यदि सत्य के मार्ग पर आत्मविश्वासपूर्वक, दृढ़प्रतिज्ञ होकर चलती है तो उसकी जीत निश्चित ही है। साथ ही नारी अगर सशक्त, सच्चरित्र, आत्मविश्वासी एवं साहसी हो तो समाज उसके सामर्थ्य, उसकी प्रतिभा, एवं उसकी

कर्मशीलता को स्वीकार ही नहीं करता अपितु उसे समाज में उच्च स्थान एवं गौरव भी प्राप्त होता है। इस तरह के चरित्र से समाज में नारी का स्थान गौरवान्वित एवं सशक्त होता है। परिवार की अवधारणा को भी सशक्त बनाने की जरूरत है क्योंकि अगर परिवार सशक्त होगा, परिवार रूपी संस्था के प्रति सर्वजनों के हृदय में, समग्र समाज में निष्ठा, विश्वास एवं सम्मान की भावना आएगी, लोग पारिवारिक सम्बन्धों एवं बन्धनों को सहेजने और निभाने का संकल्प लेंगे, समाज में नारी स्वतः सम्मानित होगी, आदर प्राप्त करेगी, प्रतिष्ठित भी होगी। अतः परिवार को सशक्त बनाना वर्तमान की अनिवार्य जरूरत है। साथ ही समाज का यह दायित्व है कि वह स्त्री को भी समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे अवसर उपलब्ध कराएँ, जहाँ उसकी प्रतिभा का समुचित उपयोग समाज एवं राष्ट्रनिर्माण में हो सके। यहाँ उसकी जीत या हार की बात न करते हुए, उसे पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह सब नारी के नारीत्व को, प्रकृतिप्रदत्त विशिष्ट एवं नैसर्गिक गुणों, यथा प्रेम, दया, स्नेह, ममता, कोमलता, धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता इत्यादि को बचाते हुए किया जाना चाहिए, न कि उसे पुरुष बनने के लिए प्रेरित करके। प्रकृति ने नारी को विशेष बनाकर भेजा है, अतः उस विशेष को बनाए रखना चाहिए। प्रकृतिप्रदत्त दायित्वों का निर्वहण करते हुए उसे समाज में वह प्रतिष्ठा, सम्मान एवं सामाजिक अवसर मिलना चाहिए, जिसकी वह सही मायने में अधिकारिणी है।

सन्दर्भ

^१ अ०शा०-५/१५

^२ तत्रैव-५/२१

^३ तत्रैव-५/२२

^४ तत्रैव- ५/२२ शकुन्तलायाः संवादः।

^५ तत्रैव-५/२३

^६ तत्रैव-५/३१

^७ अ०शा०-५/२५

^८ तत्रैव-५/२७

^९ तत्रैव-७/२८

^{१०} तत्रैव-७/२६

^{११} तत्रैव-७/३३

^{१२} तत्रैव- ७/३२

-वरिष्ठ सहायकाचार्य (साहित्य विभाग)

श्री लाल बाहुदर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

कटवारिया सराय नई दिल्ली-१६

वैदिकवाङ्मय में नारी स्वास्थ्य-विमर्श

- डॉ० बलजीत बिलिंग

अनवरत चिन्तन की अक्षय धारा के अजस्र स्रोत वेद भारतीय मनीषा एवं वैदुष्य के प्रकाशमान ग्रन्थ है। वर्तमान प्रगति की आकांक्षी युग वेदोक्त प्रज्ञा से निरन्तर प्रेरणा गृहीत करता रहा है। नारी विमर्श, नारी-संचेतना, नारी-शक्ति, नारी-वाद वर्तमान प्रगति युग के नारीविषयक जागृति के उद्घोषक विचार है, किन्तु यह विचार मात्र आधुनिक नहीं अपितु आधुनिक वैदिक नारीविषयक विचार क्रान्ति से अभिप्रेरित है। वेदकालीन अनेक ऋषिकाओं ने अपनी उत्कृष्ट मेधाशक्तिके मंत्र किसी एक विषय पर केन्द्रित न होकर वैविध्यपूर्ण है। वेदों के मंत्र तत्कालीन ऋषिकाओं की बहुमुखी प्रतिभा एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के परिचायक हैं।

वेदों में प्राप्त नारीविषयक मंत्रों में नारी के शारीरिक एवं मानसिक समग्र स्वास्थ्य का वर्णन प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध पत्र वेदों में वर्णित नारी विषयक स्वास्थ्य की अवधारणाओं पर आधारित है।

ऋषिकाएँ जिन्होंने स्वास्थ्य के विषय में विवेचन किया। वधिमती को प्रसव-वेदना की पीड़ा से अश्विनी कुमारों ने मुक्त किया। नारी को सन्तान सुखपूर्वक हो।^१ दसवें मास में सन्तान का जन्म होना चाहिए।^२ गर्भ में देवों का निवास माना गया है अतः गर्भ की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए।^३ प्रसूति रोगों को दूर करने के लिए (सफेद सरसों) और पिंग (पीली सरसों) का उल्लेख है।^४ सरसों कृमिनाशक और रक्षोनाशक है। आजकल भी प्रसूतिगृह में अग्नि में सरसों डालने की प्रथा है। प्रसूति रोगों को दूर करने के लिए दशमूल का अरिष्ट और अर्क आदि दिया जाता है। दशमूलकारिष्ट और अर्क पेट की सफाई करके सभी प्रसूति-रोगों को दूर करता है। यह शरीर में वात आदि के प्रकोप को नष्ट करता है, अतः प्रसूता के अङ्गों में पीड़ा नहीं होने पाती। अपामार्ग (चिरचिटा) का बहुत गुणगान है।^५ अपामार्ग को सब औषधियों में श्रेष्ठ माना गया है।^६ इन्द्रजाल

ग्रन्थ के सुखप्रसव योग में लिखा है यदि सन्तान-स्तम्भन रोग हो या बच्चा पैदा होने में अनावश्यक देरी हो रही हो तो अपामार्ग की जड़ चार अंगुल लेकर स्त्री की योनि में प्रवेश करने से बच्चा बहुत शीघ्र एवं सुखपूर्वक बाहर आ जाता है।^{१८} भावप्रकाश निघण्टु में चित्रक (चीता या चीत) औषधि का गुण बताया गया है कि इसका चूर्ण प्रसूता को सेवन कराने से गर्भस्थ शिशु जीवित या मृत, जिस अवस्था में भी होगा, बाहर शीघ्र ही आ जाता है।^{१९}

ऋग्वेद में वर्णन है कि शत्रुओं से युद्ध करते हुए विशपला का पैर कट गया था। विशपला की टूटी जंघाओं के स्थान पर अश्विनी कुमारों ने उसे नकली लोहे की टाँग लगा दी और फिर वह युद्ध में भाग ले सकी।^{२०} एक अंग के स्थान पर दूसरे अंग का प्रत्यारोपण करना शल्य चिकित्सा कही जाती है।

वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में शल्य चिकित्सा से संबद्ध महत्त्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। इनके विषय में विशेष सामग्री ऋग्वेद व अथर्ववेद में प्राप्त होती हैं। अश्विनी देवताओं के वैद्य हैं और वे कार्यचिकित्सा और शल्य चिकित्सा के प्रवीण हैं।^{२१} असंभव से असंभव कार्यों को भी अश्विनी सद्यः कर देते हैं, अतः ऋग्वेद में अनेक सूक्तों में उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है।^{२२}

चरक अनुसार ब्रह्मा से आयुर्वेद का उद्भव हुआ है। सारी विद्या ब्रह्मा जी से प्रजापति (दक्ष प्रजापति) ने ग्रहण की और प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और अश्विनी से इन्द्र ने, इन्द्र से भारद्वाज ने प्राप्त की और जिसमें उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख है।^{२३}

शल्य-चिकित्सा में भद्रा औषधि घाव, चोट, जले हुए अंग एवं आघात से पिस गए अङ्गों को ठीक करके जोड़ से जोड़ मिला देती है।^{२४} पत्थर से हुआ घाव, आरे से कटा अंग हो, तो भी यह औषधि जोड़ से जोड़ मिला देती है।^{२५} शल्य-चिकित्सा में मज्जा से मज्जा, जोड़ जोड़ से जोड़ ठीक प्रकार से बैठ जाए।^{२६}

रोहिणी औषधि मांसरोहणी हैं आयुर्वेद में इस रोहिणी औषधि को घाव आदि ठीक करने वाला कहा गया है। रोहिणी सात औषधियों के समूह का नाम

भी है:- हरड़, ब्राह्मी, हल्दी, कटुकी, नन्दा, गंभारी और मंजीठ। इस औषधि को घाव भरने के कारण रोहिणी कहा गया है।

शल्य चिकित्सा का एक अत्यन्त स्पष्ट उदाहरण ऋग्वेद में अदिति कथा से ज्ञात होता है-

अदिति कथा

ऋग्वेद की स्वनामधन्य, ऋषिकाओं में एक नाम 'अदिति' का भी अदिति देवमाता हैं। अदिति के अभिधान से ही इन्द्र, वरुण, सूर्य आदि देव 'अदिति' संज्ञा को प्राप्त हुए हैं। अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं। अतः इन्हें दाक्षायणी भी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के पुत्र थे उनकी दनु, दिति, अदिति आदि कई कन्याएं थी, जिनमें से दिति से दैत्यों की तथा अदिति से आदित्यों (देवों) की उत्पत्ति हुई थी।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल में संकलित प्रथम सूक्त के १३ मन्त्रों में से ३.१/२ मन्त्रों की ऋषि भी अदिति हैं। सूक्त इन्द्र-वामदेव-अदिति संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इस संवाद के प्रसंग में आर्षानुक्रमणी में इन्द्र जन्म की एक कथा उद्धृत की गई है। माता के गर्भ में दीर्घकाल तक रहकर वृद्धि को प्राप्त असह्य तेज वाले इन्द्र जन्म के लिए नैसर्गिक योनिमार्ग को छोड़कर उदर के पार्श्वभाग से निर्गत होना चाहते हैं। माता की मृत्यु का कारण बनने वाले इस कृत्य से इन्द्र को विरत करते हुए इन्द्र को वामदेव मुनि एवं अदिति समझाते हैं।^{१७} माता अदिति इन्द्र के जन्म के बाद उसके पराक्रम की प्रशंसा और अपने पुत्र की स्तुति करती हैं। इस सूक्त में संकलित तीन ऋचायें और एक अर्द्ध ऋचा ही ज्ञान-विज्ञान की अथाह गहराईयों को सूत्र रूप में स्वयं में संजोये होने के कारण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

ऋग्वेद (८.१२.१४) में, अपने स्वराज पुत्र इन्द्र की प्रशंसा में रचित देवी अदिति के जिस उत्कृष्ट स्तोम की चर्चा है, वह स्तोम इन्हीं भावों का व्यंजक हो सकता है।

प्रस्तुत संवाद सूक्त में अदिति के संवाद से पहले समागम ३.१/२ मंत्र गर्भस्थ इन्द्र और ऋषि वामदेव के रूप में निबद्ध हैं। वंशमण्डल के अन्तर्गत चतुर्थ मण्डल आता हैं। वामदेव चतुर्थ मण्डल के ऋषि है। चतुर्थ मण्डल के पूर्वार्द्ध में जब वामदेव ऋषि इन्द्र पर आक्षेप करते हुए कहते हैं, कि माता अदिति ने इन्द्र को सहस्रों मासों और अनेक संवत्सरों तक अपने गर्भ में धारण किया था फिर इन्द्र ने माता को क्लेश देने वाला कार्य क्यों किया ? तब माता अदिति इस आक्षेप के उत्तर में वामदेव से कथन में शिशु प्रजनन की प्रक्रिया की ओर संकेत है। सामान्यतः शिशु निश्चित अवधि तक माता के गर्भ में रहकर योनिमार्ग से जन्म लेते हैं। असामान्य शिशुओं के गर्भवास का समय अधिक हो सकता है। इन्द्र के गर्भवास का समय और वृद्धि सामान्य शिशुओं से अधिक थी। इस कारण गर्भावस्था के दौरान अदिति को कष्ट सहना पड़ा था। प्रसव के समय माता की मृत्यु की सम्भावना भी थी। योनिमार्ग से न निकलकर पार्श्वभाग से निकलने का इन्द्र का विचार संभवतः शल्य क्रिया से शिशु को निकालने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, किन्तु माता स्वाभाविक प्रसव चाहती थीं क्योंकि उसे ही उत्तम माना गया था। अतः माता अदिति ने इन्द्र को गर्भ से बाहर निकालने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी थी। जैसा कि 'वीर्येण न्यूष्टम्' से संकेत मिलता है।

इस प्रकार यह ऋग्वैदिक युग में प्रसूति-विज्ञान पर प्रकाश डालने वाला एक महत्त्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का एक उल्लेखनीय भी है। ऋग्वैदिक युग से ही महापुरुषों और दिव्य शक्तियों के तेजोमण्डल की संकल्पना प्राप्त होने लगती है जिसका विकास पुराण, साहित्य कला आदि में हुआ है। महाकवि कालिदास ने नवजात शिशु रघु के तेज से सूतिका गृह के दीपकों के निष्प्रभ हो जाने का वर्णन किया है।^{१८}

अपाला

ब्रह्मवादिनी अपाला अत्रिमुनि के वंश में उत्पन्न हुई थी। कहते हैं कि अपाला को कुष्ठ रोग हो गया था, इससे उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। वे अपने पीहर में बहुत दुःखी रहती थीं। अपाला ने कुष्ठ रोग की मुक्ति हेतु इन्द्र

की आराधना की। एक बार इन्द्र को अपने घर बुलाकर सोमपान कराया तथा उन्हें प्रसन्न किया। इन्द्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। अपाला के वरदान से उनके पिता के उड़े हुए केश फिर आ गये, उनके खेत हरे-भरे हो गये और अपाला का कुष्ठ रोग मिट गया। वे ब्रह्मवादिनी थी। ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के ६१ वें सूक्तकी १ से ७ तक की ऋचाएं इन्हीं की संकलित हैं।

घोषा

काक्षीवान् ऋषि की कन्या का नाम घोषा था इन्हें बचपन में कुष्ठ रोग हो जाने के कारण योग्य वर से इनका विवाह नहीं हो पाया। अश्विनी कुमारों की कृपा से जब इनका रोग नष्ट हुआ, तब इनका विवाह हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध विदुषी और ब्रह्मचारिणी कन्या के समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया है। इन्होंने अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की - ब्रह्मवादिनी घोषा ने कहा है- 'हे अश्विनी कुमारों। आपके अनुग्रह से आज घोषा परम भाग्यवती हुई है। आपके आशीर्वाद से घोषा के स्वामी के भले के लिए आकाश से प्रचुर वर्षा हो, जिससे खेत लहलहा उठें। आपकी कृपादृष्टि घोषा के भावी पति को शत्रु की हिंसा से रक्षा करे। युवा एवं सुन्दर पति को पाकर घोषा का यौवन चिरकाल अक्षुण्ण बना रहे।'

'हे अश्विनी कुमारो! आप मुझे उसी प्रकार शिक्षा दें, जैसे संतान को शिक्षा देते हैं। मैं बुद्धिहीन हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे दुर्गति से बचाये। आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र आदि सुप्रतिष्ठित होकर जीवन यापन करें। पतिगृह में मैं पति की प्रियपात्री बनूँ। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ३६ से ४१ वें सूक्त तक इस आख्यान का संकेत प्राप्त होता है।

घोषा के कुछ मंत्रों में घोषा के करुण आत्मनिवेदन में जो भक्ति-काव्य का वैशिष्ट्य है भक्त हृदय की वही आकुलता, विह्वलता और उत्कण्ठा परिलक्षित होती है। यहाँ वही आत्मीय-भाव आराध्य और आराधक में है जो पिता और उसकी संतान में होता है।

घोषा अपने सूक्त के मंत्रों में अश्विनी देवों से अपने सौभाग्य, पतिगृह की श्री और समृद्धि, पति के बल और स्वास्थ्य कल्याण और मङ्गल के लिए प्रार्थना करती हैं।

दशम मण्डल के इस ४० वें सूक्त में घोषा ने एक ऐसी कन्या के हृदय को खोलकर रख दिया है जो अपनी आंखों में विवाहित जीवन के रोहानी, इन्द्रधनुषी स्वप्न संजोये पतिगृह जाने के लिए उत्कण्ठित है। घोषा राजदुहिता होते हुए भी ऋषि है। उन्होंने अपने तपोबल से मंत्रात्मक अभिव्यक्ति की सामर्थ्य पाई है। उन्हें नारी हृदय की सहज संवेदनशीलता इन्द्र जैसे महावीर वृत्रघती योद्धा की नहीं अपितु 'अश्विनी' जैसे करुण हृदय, परोपकारी, दीन-दुःखियों के उद्धारकर्ता देवयुगल की स्तुति के लिए प्रेरित करती है।

ब्रह्मवादिनी घोषा के ये सूक्त वैदिक चिन्तन का मानो हृदय ही हैं। भारतीय संस्कृति, धर्मदर्शन, नीति, समाज, शिक्षा, आचार, कला और शिल्प सम्बन्धी विकास के दर्पण हैं। लोकमंगलकारी कार्यों के इतने अधिक सन्दर्भ ऋग्वेद के किसी अन्य सूक्त में प्राप्त नहीं हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों और राजाओं के जीवन की उल्लेखनीय घटनाओं के वर्णन के कारण ऐतिहासिक और पौराणिक सन्दर्भों का यह एक मूल्यवान् स्रोत भी है।

हमारे स्मृतिग्रंथ प्रायः नारी का ही विधान करते हैं किन्तु घोषा ने 'घोषा' इस अभिधान को बड़ी ही निर्भीकता के साथ स्पष्ट शब्दों में नारी के मौलिक अधिकारों की घोषा करते हुए सार्थक किया है।

घोषा की इन ऋचाओं में शिशु हृदय की सहज निःछलता, कवि हृदय की भाव तरलता, नारी हृदय की करुणा और महामानव की उदात्तता के दर्शन होते हैं जो उन्हें संस्कृतवाङ्मय के आद्य प्रवर्तकों में कालजयी कवि और सत्यद्रष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं।

कुष्ठरोग, किलास, शिवत्र (सफेद कुष्ठ)- कुष्ठ रोग की चिकित्सा पर अथर्ववेद में कई सूक्त दिए गए हैं।^{१९} इनमें से कुष्ठ चिकित्सा की अनेक

औषधियों का उल्लेख है। किलास और पलित शब्द श्वेत कुष्ठ के लिए मिलते हैं।¹²⁰ ये दोनों श्वेत कुष्ठ के ही भेद हैं। इन दोनों के होने पर त्वचा पर दाग हो जाते हैं, परन्तु स्राव नहीं होता। किलास के चिन्ह कुछ लाल और सूखे होते हैं। पलित के चिन्ह सफेद होते हैं।

माधवनिदान में किलास के तीन नाम दिए गए हैं—अरुण, शिवत्र और दारुण। मेद में दोष होने से श्वेत वर्ण, मांस में दोष होने से ताम्र वर्ण और रक्त में दोष होने से लाल रंग होता है।¹²¹

कुष्ठ शरीर को कुत्सित अर्थात् बुरा बना देता है, अतः इसे कुष्ठ कहते हैं। शरीर कुष्णाति कुत्सित करोति, इति कुष्ठम्। उपेक्षा करने से यह धीरे-धीरे सारे शरीर को कुत्सित बना देता है। यह रस आदि धातुओं में पहुँचकर अन्दर फैलकर धातुओं को क्लिन्न करके सड़ने से दुर्गन्धित दारुण कृमियों को उत्पन्न करता है। ये कृमि क्रमशः त्वचा, स्नायु, बाल, अस्थियों और धमनियों को खाते हैं, अतः इसे कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ रोग को दूर करने हेतु कतिपय औषधियों का प्रयोग होता है जिसमें रामा, कृष्णा और असिकनी प्रमुख है।

रामा औषधि का अथर्ववेद में उल्लेख प्राप्त होता है।¹²² इस औषधि को किलास या श्वेत कुष्ठ का नाशक बताया है। सायणने इसका अर्थ भृंगराज लिया है। इसका अन्य औषधियों के साथ श्वेतकुष्ठ और पलित (बाल सफेद होना) में होता है। इसके प्रयोग की विधि बतायी गई है कि सूखे उपले से शिवत्र प्रदेश को रगड़े और जब रक्त आने लग तब भृंगराज, इन्द्रवारुणी, हरिद्रा और नीलिका (नील) को पीसकर लेप किया जाता है।

ग्वारपाठा, धीकुँवार, घृतकुमारी को भी रामा कहते हैं। इसे कन्या, कुमारी आदि भी कहते हैं। यह चर्मविकार, रुधिर-विकार, त्वचा रोग, कुष्ठ आदि का नाशक है। इसके रस को जमाकर मुसब्बर औषधि बनती है। घृतकुमारी का प्रलेप चर्म विकार नाशक है।¹²³

रामा के साथ अर्ववेदे में कृष्णा औषधि का भी उल्लेख प्राप्त होता है।^{१४} इसका अर्थ सायण ने इन्द्रावारुणी किया है। कौशिक-सूत्र में कृष्णा से नीली का ग्रहण है। इन्द्रावारुणी को हिन्दी में इन्द्रायण, छोटी इन्द्रायण, इनारुन आदि कहते हैं। इस Colocynthi (कोलोसिन्थिस) कहते हैं। यह कोढ़, श्वास, प्रमेह, कास, गंडमाला और विष रोगों का नाशक है।^{१५} कृष्णा शब्द से नीलपुनर्नवा, काली तुलसी, पिप्पली और दाक्षा का भी ग्रहण होता है। काली तुलसी कुष्ठ, रक्त विकार, कफ और बात को नष्ट करती है।^{१६} नील पुनर्नवा या पुनर्नवा रक्तविकार नाशक है।^{१७} यह पांडुरोग, उदररोग, सूजन आदि को नष्ट करती है।^{१८} पिप्पली (पीपर) कोढ़, प्रमेह, वबासीर, आमवात आदि को नष्ट करती है।^{१९}

श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा के लिए अथर्ववेद में असिकनी औषधी का उल्लेख है।^{२०} असिकनी का अर्थ काला है। सायण ने इसका अर्थ नीली औषधि लिया है। यह नील है।

यह उदररोग, रुधिर विकार आदि में प्रयुक्त होता है। निघण्टुरत्नाकर में नील को कुष्ठ नाशक कहा है। सुश्रुत में कुष्ठनाशक के लिए घी में नील डालकर लगाने का वर्णन है।^{२१} योगरत्नाकर में भी नील के पत्तों का लेप कुष्ठ पर उपयोगी बताया गया है।^{२२}

कुष्ठ रोग को दूर करके सौन्दर्य की वृद्धि हेतु अथर्ववेद में आसुरी औषधि का उल्लेख है।^{२३} इसको 'मांपश्यम्' अर्थात् 'मेरी ओर देखो' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि यह स्त्री के सौन्दर्य को बढ़ाती है और दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। वैद्यक शब्द सिन्धु में सफेद सरसों को आसुरी कहा गया है। इसका अर्थ राजिका (राई) किया गया है। भाव प्रकाश निघण्टु में राजिका (राई, Mustard Seed) को आसुरी कहा गया है।^{२४} राजनिघण्टु का कथन है कि सफेद देह की क्रान्ति को बढ़ाती है, सुकुमारता लाती है और शरीर की अशोभा दूर करती है। सरसों का उबटन शरीर पर लगाने से शरीर की शोभा बढ़ती है। इसके प्रयोग से स्त्री पति को अपने वश में कर लेती है।

अथर्ववेद में सहस्रपर्णी औषधि का उल्लेख है।^{३५} यह शंखपुष्पी है। इसको सुभंगकरणी बभ्रु, न्यस्तिका, संवनपनी, वीर्यवर्धक, कल्याणी आदि कहते हैं। यह वीर्यवर्धक सौभाग्यकारक और वशीकरण औषधि कही गयी है। इसकी जड़ सौभाग्य के लिए हाथ में बांधने का विधान है यह मेधावर्धक और मानसिक रोगों का नष्ट करने वाली है। यह रसायन है। यह स्मृति, कान्ति और बल बढ़ाती है।^{३६} इसके द्वारा स्त्री पति को अपने वश कर लेती है।

अंजन या आज्ञन के गुणों का अथर्ववेद में वर्णन है।^{३७} इसमें अञ्जन को सौन्दर्य तेज ओज और सौभाग्य का सूचक कहा गया है। अंजन के प्रयोग से व्यक्ति पर किसी की कुदृष्टि नहीं लगने पाती।^{३८} अंजन में नदीका सा प्रवाह है और बिजली-का सा तेज, अतः उससे सौन्दर्य की प्राप्ति होती है।^{३९} पर्वतीय सौवीर अंजन अधिक लाभप्रद है। यह चौगुना लाभ देता है।

भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार स्त्री चिकित्सा एवं सौन्दर्य में प्रयोग कतिपय औषधियों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-

१. अपामार्गः

संस्कृत- अपामार्गः

हि०- लट्जीरा, चिचिरी, चिरचिरा, चिचड़ा।

अ०- The Prickly & Chaff Flower (दी प्रिकली- चैफ फ्लावर)

ले०- *Achyranthes aspera*, linn. (एचिरेन्थिस एस्पेरा लिन.)।

Fam. Amaranthaceae (एमेरेन्थेसी)।

अपामार्गस्तु शिखरी ह्यथः शल्यो मयूरकः।

मर्कटी दुर्ग्रहा चापि किणिही खरमञ्जरी ॥ २१६॥

अपामार्गः सरस्तीक्ष्णो दीपनतिक्तकः कटुः।

पाचनो रोचनश्छर्दिकफमेदोडनिलापहः।

निहन्ति हृद्गुजाघ्यार्शः कण्डूशूलोदरापचीः ॥ २२०॥

चिकित्सीय प्रयोग:- इसका प्रयोग कफ, मेद, वात, अर्श, आनाह, शूल, जलोदर, शोफ, अपची, व्रण, त्वचा, के विकार, कुष्ठ एवं सर्पादि विष में करते हैं।

२. आसुरी

संस्कृत- राजी, राजिका, तीक्ष्णगन्धा, क्षुज्जनिका तथा आसुरी ये सब हैं।

हि०- राई, लाल राई, माकड़ा राई।

अं०- Indian Mustard (इंडियन मस्टर्ड)।

ले०- *Brassica juncea* linn. (ब्राका जून्सिका) Fam. cruciferae (क्रूसीफेरी)।

राजीतु राजिका तीक्ष्ण-गन्धा क्षुज्जनिकाऽऽसुरी। क्षवः क्षुता

भिजनकः कृष्णीका कृष्णसर्पपः।

राजिका कफपित्तघ्नी तीक्ष्णेषणा रक्तपित्तकृता।

किञ्चित् रुक्षाऽग्निदाकण्डूकुष्ठ कोष्ठ क्रिमीन्हरेत्

अतितीक्ष्णा विशेषेण तहत्कृष्णाऽपि राजिका।।७३।।

चिकित्सीय प्रयोग :- सौन्दर्य वर्धक औषधि तथा आकृष्टता प्रदान करती है।

३. चित्रक

संस्कृत-चित्रक

हिन्दी- चित्रक, चीत, चीता, चित्रा, चित्रक, चिन्ता, चितरक, चितउर।

अंग्रेजी- Ceylon Leadwort, white leadwort (सीलोन लेडवोर्ट, हाइट लेडवोर्ट)

ले०- *Plumbago zeylanica* Linn (प्लम्बैगो झेलैनिका)।

Fam Plumbaginaceae (प्लम्बैजिनासी)।

चित्रकोडनलनामा च पाठी व्यालस्तथोषणः। चित्रकः कटुकः पाके वह्निकृत्पाचनो लघुः।

रुक्षोष्णो ग्रहणीकुष्ठ शोथार्श कृमिकासनुतः। वातश्लोष्महरो ग्राही वाघः श्लेष्मपित्तहत्।।

चिकित्सीय प्रयोग- भूख में वृद्धि हेतु तथा इस औषधि के सेवन से गर्भस्थ शिशु जीवित अथवा मृत जिस अवस्था में भी होगा, बाहर शीघ्र ही आ जाता है।

४. रोहिणी

संस्कृत- रोहिणी

हि०- कुटकी, कटुकी, कटुका।

अंग्रेजी- Picrorhiza (पिक्राहड्डा)

ले० - Picrorhiza Kurroa Royle ex Benth (पिक्रोहड्डा कुरों)

Fam. Xcrophulariaeeae (स्करोफ्युलैरियासी)

कट्वी तु कटुका तिक्त कुष्णभेदो ॥

अशोका मत्स्यशकला चक्राङ्गी शकुलादनी ॥

मत्स्यपित्ता काण्डरुहा रोहिणी शकुलादनी ॥

कट्वी तु काटुका पाके तिक्ता रूक्षाहिमा लघुः।

भेदिनी दीपनी हृद्या कपपित्तज्वरापहा।

प्रमेहाश्वासकासास्त्रदाहकुष्ठ किमिप्रणुत् ॥१५२॥

चिकित्सीय प्रयोग- इसका उपयोग शीतज्वर, कामला, पांडु, यकृत विकार, श्वास, कुपचन हृद्रोग, संग्रहणी, आन्त्र की शिथिलता तथा बच्चों के कृमि विकारों में किया जाता है।

वैदिक वाङ्मय में नारी स्वास्थ्य विषयक चिन्तन न केवल उसका शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट करता है, अपितु आत्मिक बल प्रदान कर मानसिक शक्ति से संमवित करता है वेदों में घोषा, अपाला, वधिमती, विश्पला, अदिति आदि ऋषिकाओं ने न केवल स्वयं स्वास्थ्य लाभ किया अपितु अन्य नारियों के लिये भी अभिप्रेरणा का स्रोत बनी। वर्तमान युग नारी शक्ति एवं नारी जागरण का युग है। वेद विषयक नारी स्वास्थ्य की अवधारणाओं चिकित्सा पद्धति एवं औषधियों में युगानुरूप परिवर्तन कर उन्हें प्रासांगिक एवं उपादेय बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ

१. अथर्ववेद १.११.१ से ६
२. एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पत । अ० १.११.६ ।
३. देवा गर्भं समैरयन् ० । अ० १.११.२
४. अरायान्.....बजः पिङ्गो अनीनशत् । अ० ८.६.६
५. भाव० गुडू० ४७/ पृच्छ १५६
६. अथर्व० ४ सूक्त १७ से १६
७. अपामार्ग ओषधीना सर्वासामेक इद् वशी । अ० ४.१७.८
८. अपामार्गस्य मूलं तु ग्राहयेच्यतुरङ्गुलम् ।
द्वारि प्रवेशयेद् योनौ तत्क्षणात् सा प्रसूयते । इन्द्रजाल सुखप्रसव०
९. भाव० हरी० ६ ६-७० । पृष्ठ १६ से २१ ।
१०. सद्यो जंघाम् आयसीं विशपलायै.....प्रत्यधत्तम् । ऋग्० १.११६.१५
११. देवानां भिषजौ । यजु० २१.५३
दैव्या भिषजा.....अश्विना । ऋग्० ८.१८.८
१२. ऋग्वेद १.११२.१ से २५, १.११६.१ से २५, १.११७. १ से २५ आदि ।
१३. बह्वणा हि यथाप्रोक्तम् आयुर्वेदं प्रजापतिः ।
जग्राह निखिलेनादावश्विनी तु पुनस्ततः ॥
अश्विभ्यां भगवान् शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम् ।
१४. यन्ते रिष्टंते द्युतमस्ति पेष्ट्रं त आत्मनि (चरक० सूत्र० ४.५
धाता तह भद्रया पुनः सं दधत् परुषा परु ॥ अ० ४.१२.२
१५. अथर्ववेद० ४.१२.७
१६. सं ते मज्जा मज्जा भवतु, समु ते परुषा परुः ।
संते मांसस्य विस्त्रस्तं, समस्थि-अपि रोहतु ॥ अ० ४.१२.३ ॥
१७. अञ्जसा न जनिष्येऽहं ब्रुवाणं गर्भमेव तु ।
अनवशाददितिः पुत्रम् इन्द्रमात्महितैष्णिणी ॥
बृहदेवता ४.१३०-१३१

१८. अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेनतेजसा ।
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसम पिता इव ।

रघुवंश- ३.१५

१९. अथर्व० १ सूक्त २३ से २४/५.४.१ से १०/१९.१०
२०. इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत् । अ० १.२३.१ ।
२१. दारुण चारुणं शिवत्रं किलासं नामभि स्त्रिभिः
दोषे रक्तश्रिते रक्तं, ताम्रं, मांससमाश्रिते ।
श्वेतं मदेः श्रिते शिवत्रं गुरु तच्चोत्तरोत्तरम् । माधव निदान
२२. रामे कृष्णे० । अ० १.२३.१
२३. भाव० गुडू० । २३२-२३३ । पृष्ठ २४२ से २४४ ।
२४. रामे कृष्णे असिक्वि च अ० १.२३.१
२५. भाव० गुडू० १६६-१६६/ पृष्ठ २२८.२३०
२६. भाव० पुष्पादि० ५८.५६/ पृष्ठ २४४-२४५
२८. भाव० हरी० ५३-५८/ पृष्ठ १४-१६
२९. रामे कृष्णे असिक्वि च । अ० १.२३.१
३०. सुश्रुत, चिकित्सा० ६.३७
३१. योगरत्नाकर, कुष्ठाधिकार
३२. भेषज मोंपश्यम्०/ अ० ७.३८.१
आसुरी.....यथा तेऽसानि सुप्रिया । अ० ७.३८.२
३३. भाव० धान्य० ७२-७४/पृष्ठ ३६८
३४. सुभंगकरणी मम/तया सहस्त्रपर्णं या०/ अ० ६.१३६.१
भाव० गुडू० २७२-२७३ पृष्ठ २६१-२६२
३५. तदाञ्जन त्वं शंतात्वे०/अ० १९ सूक्त ४४ से ४५
३६. चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्ठीरपि शृणाञ्जन । अ० १९.४५.१ ।
३७. सिन्धोर्गर्भोऽसि विघुतां पुष्पम् अ० १९.४४.५
३८. चतुर्वीर पर्वतीयं यदाञ्जनम्० । अ० १९.४५.३
३९. भावप्रकाश निघण्टु पेज ४१४, ४१६, ६५५, २१, ६६

- शोधच्छात्रा(संस्कृत विभाग)
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, (उत्तराखण्ड)

EVOLUTION OF THE SUN

-Dr. Mahavir Prasad

Prajapati is said to have created all the worlds and creatures. By virtue of his Yak he created the Earth first of all, then he created the Mid-region. With a view to expanding his creation he entered into union with the Mid-region; there from an egg was born; he touched that and said, "Let that be glorious." Thus the yonder Sun was born. And the fluid that flowed from the egg-shell, that became the heaven. The Kausitaki Brabmana puts forward a very convincing theory of the evolution of the San. It postulates that the primordial Apah underwent some molecular arrangement with the Agni and held an embryo which gave birth to the Sun In the sixth month.⁴ But the sage Tandin holds a diversant view. In his opinion the Sun sprang from the head of Prajapati. He maintains that Prajapati desired to expand his creation; he poi4ered over it, when he was contemplating; the Sun sprang from his head. A few cosmogonists believe that she Sun, being a luminous celestial body, certainly would have been born from the eye of Cosmic Purusa. But there are experts who speculate that the Sun took its birth from Atharvan which paved its way for heavenly movements They further add that Atharvan bestowed brightness to the Sun. But Aitareya "ays that the first thing which came into being from the retas(seed) of Prajapati, became the yonder Sun. And an eminent Vedic physicist Tittiri postulates that Prajapati uttered the word 'rasmi' and created the Sun. So also, Mahidasa, Aitareya, supports the above theory and adds that verily the Sun owes its birth to rays. So, it can be concluded from the above discussion that the Apah and the Agni principles preceded the birth of the Sun and that they would have certainly been instrumental in the evolution of the latter. Dr. V.S. Agrawala aptly remarks:

"This fire (Sun) was produced out of a smoky condition which preceded it and which stands for a simmering condition of the waters or the ocean which produced this Surya or Agni.

Really speaking, the Apab were the mother-principle who gave birth to Agni-the Apam Napat. Agni on the Earth is the same as Surya in the heaven, the latter being thousand fold more powerful than the fire existing anywhere. The solar orb has a temperature of 6000 cent. on the surface and two million degrees centigrade at the centre. This is what we learn from science today. The seers regarded Surya as the manifest form of Divine Heat. In the cosmogonic accounts of the Veda it is said that Brhati Apab conceived; they held the embryo in their womb and generated Agni. Surya also is said to be conceived by the ocean from where it was thrown up by the world-building powers in the divine ages or long durations of time. It is held that "Surya at the centre of this solar system is only one of the sparks scattered about by the explosions in the primeval Sun and there are millions and billions of Suns in space and in the universe that form part of the Cosmic System. The preceding stage is described as the smoky condition in which the fiery Sun began to appear by the convulsions or churning of the ocean or the dynamic operations in the First Cause." But, what was the preceding condition like? The answer is that it was filled with smoke. If allowed, we may call it a condition of gases, which is called Nabhojh in the Vedas and dark and dismal fog in the Puranas. The Nabhas theory of cosmic evolution corresponds in every respect the Nebulous-theory of modern cosmogony. "In fact, Nabhas and Nebulous have a common linguistic origin and Nabhoj was that condition in which Water and Fire first came into contact and filled the whole space with Matter in Nebulous form or the primeval smoke. Smoke is produced when there is moisture on the one hand and fire on the other. Smoke is, therefore, a complete symbol of the combination of Fire and Water or, as we might say, of the juxtaposition of the Plutonian and the Neptunist principle of creation." It follows, then, that "the twin forces of Soma and Agni became operative at one point in order to create Surya or Cosmos."

PRIMORDIAL SUN

The Sun had to pass through different stages of evolution before it attained the present form. In its primordial state it was called 'Aditya'. Later on, in the process

of evolution, when it developed generating faculties and began to produce plants and vegetation's, it became Savitr. It is Savitr indeed, it creates the worlds. But when it attained the stage of Surya, it became the source of all enlightenment whether terrestrial or celestial. The Gopatha Brahmana records some striking facts of its internal structure. It holds that the Sun having become Surya creates sound-waves in the yonder world. In fact, the Sun was in the vicinity of the Earth in the beginning. In the process of evolution, rays gathered around it. It was then, little by little, pushed up in the sky by physical forces, i.e., gods. Particularly Vasus, Rudras and Adityas were instrumental in this action. In the long run it took its seat in the sky and in thousands of years it developed a system of its own. In the beginning the Sun was not bright or luminous. It attained brightness by virtue of its rays. The Taittiriya Samhita has adduced certain specific reasons that brought brightness to the primordial Sun. These are R~abhas, white Vasa, Soma raudra caru and Eka-vimshatira. The Maitrayani Samhita also suggests certain factors which brought luminosity to the Sun. But the Vajasaneyi Samhita lays stress on the role of rays and emphatically remarks that the rays are the sole source of Sun's brightness." ~

SOUND WAVES AND THE SUN

Thus, Sun is the source of sound-waves. The Gopatha Brahmana pointed out the fact that the Sun in its Surya form creates sound-waves. Astrophysicists of today hold a similar view. According to their recent findings, the Sun is the main source of all sound-waves and that it radiates energy in multiple forms. This thesis is endorsed by the Rgveda also which adds that the Sun bears Vak through its manas. These sound-waves are sometimes regarded as seven horses and sometimes as seven metres. These sound-waves or horses are supposed to carry the Sun's chariot. The seers eulogize the Sun: "O Enlightend Sun seven harita horses carry you in your chariot. Besides, a particular Rk reads "So soon as the Sun rises, its horses, namely, Bhadrā, Haritā, Citrā and Etāgva, well intoxicated, adopt a bending course and traverse the heaven and earth in no time". It is noteworthy that the sun-rays do not

come straight to the earth; rather these adopt a zigzag course. This fact has been verified by modern astronomy and astrophysics and found correct.

SPOTTED BULL

The Sun is the spotted Bull.' "Spotted, because it symbolises the two principles of Immortality and Death; that which is below or on this side of Aditya is Mrtyu and that which is beyond is Amrta (SBr. X.S.t.4). In the Rv. X.31.S. the Bull or Uksa is identified with Surya. Dyautt is the Father and Prthivi is the Mother and between them Surya is the Babe. Sometimes, the Sun is called 'Fat Ram'. Both of these are symbols of Surya, who is at once the spotted Bullock and fat-dripping Wether (pivanam Mesham apacanta virah). The Sun is called Uk~a, the :sprinkler, as it scatters its seed or fecundating energy throughout the universe by means of its thousand rays. It is also referrad to as the 'spotted stone', placed as the fixed centre in vault of heaven. It is spotted because, according to the 1 gvedic cosmogony, the Sun comprises the twofold rajas principle, viz, a black and a white one (Aha~caKrnamahararjunam ca vivartete rajas-1. Rv. I. 185.1; VI. 9.11; VIII.43.6; X.37.3)" It is argued that black rajas stands for the principle of Statis and the white rajas for Dynamism; "The sun is both a fixed centre and the first embodiment of orderly or rhythmic Motion. Prior to the creation of the Sun, tall motion was riotous, disorderly and conflicting. Surya is typical of the twin principles of Yajfia and Deva." This very Sun played a very significant role in the evolution of the cosmos. The Atharvaveda rightly observes: "The universal Motherprinciple Apab produced the Bull (Surya) for the sake of creation."

SOLAR CAR

Dirghatamā, a noted solar physicist of the Vedic age, had explored the secrets of solar phenomena. In his-view, the Sun's one-wheeled car is carried by one horse who bears seven names; its three-axled wheel is undeceiving, never loosened and that in it all the regions of universe abide. This one wheeled car, in the process of evolution, becomes seven-wheeled which is drawn by seven horses, invoked by seven

sisters and adorned by seven rays. Bearing the wheel of twelve spokes, the undecaying solar car revolves round the heaven and seven hundred and twenty sons of Agni (Sun) take rest on it.^{4s} The Sun is 'five-footed father', having twelve faces; it mounts on seven- wheeled and six-spoked car. Upon this revolving wheel of five spokes, all the worlds are sustained' But in a subsequent rk the seer continues that the 'wheel revolves with its felly; ten horses draw it, yoked to the far-stretching car-pole; the solar eye encompassed by rajas, moves; on it are supported all the worlds." The seer here reiterates that the single-wheeled solar car has twelve fellies, three naves and three hundred sixty spokes." Evidently, the Sun controls the whole' solar system. As stated above, the whole system is conceived as a ear which moves upto 180 degrees both North and South of the equator. Dr. V.S. Agrawala observes that "there are two conceptions of the Sun's chariot, both of them being Vedic : the one based on the visible form of the sath-vatsara representing the Sun, and the other on the invisible forces or tensions which cause movement in the chariot For example, the solar car has onewheel (eka-eakra) which is the samvatsara, five spokes -(pancara), hree naves (tn- nabhi, namely the triple nature of the power of the Sun : M. 125.37), bounded by one-felly (eka-nemi), the eight. Vasus being symbolized as the eight-fold wheel of solar car (ata-cakra). Again, three spokes (tryara), five spokes (paficara), six spokes (Oadara), twelve spokes (dvadagara) are met with in the Vedas. The seven horses of the solar car are the seven metres, viz., Gayatri, Usnik, Anu~tup, Brhati, Pankti,- Tristup and Jagati, which form one rhythmic octave in the rays of the Sun and make for its movement."

The other conception of the Solar car is based on the Vajasaneyi Samhit. It deals with the rotation of Agni in all directions. It is elaborated in the Puranas, which maintain that the Sun moves through the six seasons or twelve months with sevenfold forces or powers symbolized as Deva, ft, Gandharva, Apsaras, Sarpa, Gramani and Raksas. "This -Heptad, looking so mythical, symbolizes the octave of the Sun based on the mutual differences of the rays. The 'differing wave-lengths' is a modern conception but the ancients had discovered that there are aeven colours in each ray

of the Sun, and this is due to different tensions or forces which we may speak of as the seven archetypal distinctions, since the one becomes seven for the sake of manifestaion. The first three types are Deva, Itsi, and Gandharva and they are representations of light and immortality or what in modern science is known as the actinic portion of the spectra. The last three, viz., Sarpa, Gramaoi and Raksas signify heat or death equal to the thermal field of the spectra. The Apsarases stand in between the two. In simple words, this octave of the seven forces may be called the Ancient Vibgyor. In Indian terminology actinic or light rays are symbols of Rasa and thermal or heat rays of Bala. The gsis, Devas, Gandharvas represent Rasa, Brahma, Amrita and Light. Gramaois, Sarpas, and Rak~asas stand for Heat, Bala, Kshatra, force or death. Light and Heat are twin forms of one tejas, the former identified as Surya or Day and the latter as Agni or Night, and the two are interdependent. As it is evident, the twelve Heptads are governing forces during the twelve months of the Solar year. They, decidedly, control the Solar Meteorology. The above-mentioned sevenfold tensions are duly responsible-for Sun's radiation. In this context, the Puraoie sources repeat that the Gandharvas and the Apsarases represent dance and music, i.e., cosmic movement of Surya (Gandharvapsarasageaivagitanrtyairupasate Matsya 125. 26.). Theggveda identifies Surya with Indra and characterises the former as a great dancer." Dr. V. S. Agrawala holds that "Sfiryra is the same as 'Nataraja Shiva', performing the cosmic Tandava. The gramanis symbolise the doctrine of Trayividya, i.e., rk-yaju and sama or similar other Triads. The Yakas or Rakmsas represent the controlling power of Surya, for he is Yama who holds all 'creatures in terror. The Sarpas are the symbols of Sarpana or movement (Sarpahsarpanti;' Matsya 125.27). The Balakhilyaltsis, who push the Sun from morning till night-fall, symbolize the power of rotation which moves the Solar chariot."

MARTANDA

The Rgveda recounts that Aditi gave birth to eight sons, of whom seven were immortals. The eighth one was the Dead Egg The took it to be useless and so she

east it away. Later on, with a view to extending her progeny, she approached gods who were immortals. As they were immortals, they were unable to procreate. Death and Immortality both were essential for creation. In great despair she returned back to Martaoda and hatched it again. It is well known to everyone that the creation is a mixed process of good and bad, light and darkness, day and night, truth and false, death and immortality; and the life evolves on the plane of matter in the confluence of the two by virtue of some divine agency. And this agency is the Sun. According to Dr. V.S. Agrawala, "Deva is Amrita and Bhnta is Mrityu. The two are juxtaposed or exist together at every level and are in constant tension. Surya as the representative of the manifested cosmos is the Midpoint where both Amrita and Mrityu meet. Therefore it is called Martanda, the golden Germ produced by Mother Aditi from the dead egg." The gatapatha Brahmana draws a demarcation line between Amrita and Mrityu and adds that which is on this side of Surya is Mrityu and that which is beyond Surya is Amrita. In fact, in the womb of Mrityu, i.e., death, Matter or visible creation, lies Amritam, the principle of immortality or prana. Amritam and Mrityu are twin principles by which Prajapati created these worlds.

THE RECEDING SUN

In the beginning the Sun revolved in the vicinity of the Earth. The gods made it go to heaven with the help of Prstha lauds. They captured it with Para samans from below. With the help of Divakirtyasaman they placed it in heaven. It is further said that Para samans have maintained the Sun from both the sides. Tandin too remarks that the gods sent the Sun to heaven by means of Parasmans. He further recounts that the gods brought the Sun to heaven by means of metres; but it did not hold there; with the help of Virajasaman they fastened it; therefore the Sun shines thitherward and hitherward.

According to another hypothesis, Aditya praised Agni; thus, having been praised, he brought the Sun to heaven. Besides, several other gods, i.e., physical powers, joined above forces in "pushing the Sun to heaven. This fact was well known

to Vedic cosmogonists. The Rgveda itself records the event and adds that sacrificial gods made the Sun, the Son of Aditi, to ascend to heaven?

As it has been discussed above, the Sun in its primordial state was nearer the Earth; slowly and slowly it began to recede. Gods pushed it UP. ~” Jaimini puts the whole account into following words:

“The Sun was, of course, here on this Earth in the beginning; (only at a distance) where this catvala is; and yonder was Agni; the Sun heated all this; the gods feared; they said, “certainly this Sun will burn all this; let us separate these two.” Thus they resolved to push the Sun up in the sky; and they pushed the Sun upwards in six months.

As is evident, the receding period of the Sun was calculated by ancient cosmogonist Jaimini. How he found it out is to be explored. It is really an eye-opener to a modern researcher. Modern cosmogonists do believe that once the Sun revolved in the vicinity of the Earth. In the process of evolution it receded and attained the present position. Hubble’s discovery of ‘Red Shift’ explored that the galaxies populating the space of the universe are receding rapidly. Hence Prof Gamow remarks : “The entire space of the universe, populated by billions of galaxies, is in a state of rapid expansion, with all its members flying away from one another at high speed”. But modern cosmogonists have not been able to calculate the receding period of the Sun.

THE POWERS BEHIND THE EXPANSION

Indra We have already discussed that Agni pushed the Sun up in the sky. Indra too took part in placing the Sun in the sky. The Rgveda says that “in order to enable people to exercise their power of vision, Indra pushed the Sun up to the heaven .1171 We are told that Vrtra got himself expanded far and wide and the whole universe was enveloped with darkness; the gods lost their eye-sight; thereupon Indra killed Vrtra and pushed the Sun towards the-sky to dispel darkness. The Rgveda recounts the

event and extols Indra for his splendid deed. For his miraculous exploits Indra has been eulogized frequently in the Vedas. Sometimes Soma joins him in such exploits.” It is said that Soma sought the help of Marutas and made the Sun ascend to heaven.” Thus he became a seer par excellence. Mitra and Varuna Mitra and Varuna resolved to push the Sun up in the sky; they did it conjointly.” The Sun was sent up in the upper region along with shining water-molecules., It is noteworthy that the Sun-fuel Sukramarnai accompanied the Sun to the sky, gave birth to rays and made the Sun shine. Angira Rays

Not only the above-mentioned forces, but Angira rays also helped in the bifurcation of the Sun. At that time Angira rays were functioning in a twofold way. These were expanding the Earth and were pushing the Sun upward in heaven. both these functions were inter-related. As soon as the Sun went up, the mid-region expanded. Hence the Earth, being free from local pull or solar gravitation, began to expand. The Sun, having been pushed up, took its seat in the sky. In certain circumstances, it again came down to the Earth; it performed some propitiatory deed and again ascended to heaven. This event is recorded in the Taittiriya Sarhhita in the following words: -

“From this world, Aditya went to yonder world; having gone to yonder world, he bethought. again of this world; having returned to this world, he was afraid of death, for this world is, as it were, yoked with death; he contemplated.”I should praise this Agni; having been praised, he will make me go to the world of heaven; so he praised Agni; being praised, he made him go to heaven.”

The same is said about Aditya rays. It is said that these rays went up from the Earth; they became thirsty; they returned here in this world; they kindled the fire, performed Soma-sacriflee, attained glory and again went up to heaven. These references make it quite clear that Heaven and Earth were together in the beginning; in due course they were separated by physical forces, and in millions and billions of

years they receded to present position. On the ground of above findings it can be said that the Vedic seers were the exponents of the theory of Expanding Universe.

THE SUN AND ITS FUEL

The Sun shines in Amrta loka. It radiates energy as a result of the fusion and fission of Apab.particles' which are placed in the Sun The Vajasaneyi Samhita postulates that the 'Sun is the essence of the essence of Apab'. The same hypothesis is further explained in the SatapathaBrahmana in the following way : "The invigorating essence of Apab is contained in the Sun, which is the essence of Apab."

The text further explains the word-ApamRasant : "For the essence of Apab is he who blows (or purifies) yonder (the wind) and he is contained in the Sun and blows from the Sun." It follows then that the Apab-particles having been transformed take the form of air (become gaseous); and it is this air-gas (hydrogen) which gives birth to the Sun. Jaimini too puts forward a similar hypothesis and adds that the Sun emerged from the Apab-particles." From these cosmogonic details it may be concluded that the Sun emerged from the Apab and that it absorbs Apab-particles through its rays and radiates energy in the form of light." But there are teachers who believe that the Sun is nothing but the condensed form of Apab-particles. They too hold that the Sun sucks the Apab from the earth and shines in the heaven ~ Thus it can be said that Apab- particles are sole: source of all radiation;" and that these are the only fuel of our bright

SUN'S STRUCTURE

The Apab-particles form the outer layer of the Sun.' The Sun consumes them.' hence it is their babe.' Amrta is the nucleus of Apab-particles.' It is said that Amrta Apab rest in Savitr as the parts of the chariot rest on the pin of the axle. These AmrtaApabare consumed by the Sun rays.' And it is these Amrta-Apab-particles which pave the path for the Sun.' These fine Apab-particles designated asrta pervade the solar orb; hence the Sun is said to be possessed ofrta.' Not only Apabparticles but Soma

also serves as the fuel for the Sun. In agk it is said: “.PavamanaSoma !you flow towards the abode of rays; and being born a new fill the Sun with your lustrous particles.”

In the light of above discussion, it may be said that ancient Indian physicists had explored Solar phenomena and had discovered the secrets of Solar Meteorology in depth. Their observations tally with those of modern cosmogonists on several points. Particularly the origin of the Sun, its structure and fuel, etc. are discussed in a corresponding manner and both the views, ancient and modern, are similar-based on identical grounds and arriving at the same conclusion.

Footnotes:

1. Prajapatir va idam eka asit, tasya vageva svam asit. Tan. Br. XX. 14.2. Cf. Sa bhuriti vyaharata sa bhumim asrijat. TB. 11.2.4.2.
2. So'kamayt, bhuya eva syat prajayeteti, sa va yuna antariksam mithunam samabhavat, tata andam samavartat; tada bhyamrishat yasho vrihatiti, tato asavadityosrijyat. SB. VI. 1.2.3.
3. Yadasru samksharitam asit so'smaprishnir abhavatatha yat kapal erasaliptam asit to rasfimayo abhavan, atha yat kapalamasitsadyaurabhavat. Ibid., VI. 1.2.3.
4. Apastapo'tapyanta, tastapastaptva garbhama dadhat, tata esba Adityo ajayat shashthemasi. Kau. Br.25.1.
5. Prajapatir akamayat, bahu syam prajayeyeti, so'shocata, tasyashocat-Adityo murdhno'srijyat. Tan. Br. VI.5.1.
6. Chaksboh suryo' ayat. Rv. X.90.13.
7. Yajnair atharva prathamah pathastate tatah suryo vratapavenaajani. Ibid., 1.83.5. Ibid 1.11.83.5
8. Tasya (Prajapateh) yad retasah pratharnam udadipyat tadasavadityo'-ebhavat. AB.3.34.
9. Tasya (prajapateh) yad retasah pratharnam udadipyat tadasavadityo's-ebhavat. AB.3.34.

10. Rashmih ityeva Adityamasrijat. TS. V.3.6.
11. Esha (Surya) vai gojah. AB. 4.20.
12. The Thousand Syllabled Speech. pp.161.62.
13. Ibid.,p. 162.
14. Apo ha yad brihatir vishvam ayan garbbam dadhanajanyantiragnim. Rv. X. 12 1.7.
15. Yaddeva adah salile susamrabdha atishthat. Atra vo nrityatam iva tivro renurapayat. Ibid., X.72.6.
16. Yaddeva yatayo yatha bhuvanayapinvata. AtraSamudraa gudham a.suryamajabhartan. Ibid., X.72.7-
17. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. P.162.
18. Rv. X. 123.2.
19. Yatha caikarnavajale niharena vritantare. Avyaktabhishane loke sarvabhutavivarjite. HV. 111. 10.3 1.
20. Rv.X.123.10.
21. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. P.162.
22. Ibid., P.163.
23. Eshavai Suryo bhutva'musmin Joke svarati. GBP. 5.14.
24. Imauvailokausahastam, tau vyaitam. AB. IV.27.5.
25. Samane vai yonau astam suryasheagnishca, tatah suryah urdhvam-udadravat. Kas.6.3; Kas.4.2.
26. Vasavo- Rudrah Aditya. TS. 4.3.10.
27. No ha va idam agre surye bhraja asa. SB. IV.5.4.4.
28. TS.2. 1.4.
29. Ibid., 2.1.8.
30. Ibid., 2.2.10.

31. Tbid., 7.3.10.
32. 11.5.10.
33. xiii.22.23.
34. GBP.5.14.
35. Ibid., 5.14.
36. Patango vacam manasa bibharti. Rv. X. 177.2.
37. Hayashca sapta chandansi. VP. 11 .8.7. Cf Chandobhir bajirupaistu yatashcakram tatahsthitaih. Vapp.22.65.
38. Saptasvarupaehandansi vahante vamato dhruvam. Ibid., 22.71.
39. Rv. 1.50.8.
40. Bhadrah ashva haritah suryasya eitra etagvaanumadyasah. Namasyanto diva a prishthamasthuh pan dyavaprithiviyantisadyah. Ibid., 1.155.3.
41. See Sayana on Rv. 1.164.43.
42. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. P.164.
43. Rv. X.27.17.
44. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. P.164.
45. Ibid., P.164.
46. Atisrishto Apam vrishabhah. 16.1.1.
47. Sapta yunjanti ratham ekacakram eko ashvo vahati saptanama. Trinabhi eakram ajaram anarvam yatrema vishva bhuvanadhi tasthuh. Rv. 1.164.2. Cf Dr. V.S. Agrawal: The Thousand Syllabled Speech. PP.21.25.
48. Imam rathamadhi ye saptatasthuh saptacakram sapta vahanti ashvah'. Saptashvasaro abhi samnavante yatra gavam nihita sapta nama. Cf. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. PP.26.28.

49. Dvadasharam ;nahi tajjaraya varvarti cakram paridyam ritasya. A putraagne mithunaso atra sapta shatani vimshatishca tasthuh. Rv. 1.164.!!!. Cf. Dr. V.S. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. PP.5 1.52.
50. Pancapadam pitaram dvadashakritim diva ahuh pare ardhe ,puri-shinam. Atheme anya upare vicakshanam saptaeakre shadarahurarpitam. Rv. 1.64.12.
51. Ibid., 1.164,13.
52. Ibid., 1.164.14.
53. Dvadashapradh ayaheakramekam trini nabhyani ka u tacciketa. Tasmint sakam trishata na shankavo'rpitah shashtih na calacalasab. Ibid., 1.164.48.
54. Ashitimandalashatam kashthayorubhayoshcaran. MP. 125.57.
55. Dr. V.S. Agrawala : The MatsyaPurana-A Study. P.2 10.
56. XV.15-1 9.
57. Dr. V.S. Agrawala: The MatsyaPurana-A Study. P.210. Cf. VP. 11.20.21.
58. Dr. V.S. Agrawala: MatsyaPurana-A Study. P.211
59. Sthanabhimano hyete ganah dvadashasaptakah. Suryam apadayantyetetejasa teja uttamam. MP. 129.25.
60. VIII.24. 12.
61. Dr. V.S. Agrawala: Matsya Purana-A Study. P.213.
62. Rv. X.72.9.
63. The Thousand Syllabled Speech. P.110.
64. X.5.1.4.
65. Antaram mrityohamritam. Ibid, X.5.2.4.
66. Dr. V.5. Agrawala: The Thousand Syllabled Speech. P.111.
67. Asavadityo'smin lokeasit, tam devah prishthaih parigrihya suvargam lokamagamayan, parairavastat paryagrihan, divakirtyena Suvarge loke

pratyavasthapayan. TS. VII 3.10. Cf. Rashmayo vai Divakirtyani. AB. IV.19. Rashmayo va eta Adityasya yad divakirtyani. Tan. Br. IV.6.13. Divakirtyanieva rashmayah. JB. 3.390.

68. Sa va asavadityo'musmin loke parairubhayatahparigrihitah. TS. VII.3.10.

69. Parair vai deva Adityam svargam lokam aparayan, yadaparayan tat paranam paratvam. Tan. Br. IV.5.3.

70. Ibid., XII. 10.6.

71. So (Adityo) Agnim astaut, sa evam stutah, suvargam lokam agamayat. TS.

!59.Cf. Aghe nakshatram ajaram asuryam arohayo divi. Rv. X. 156.4.

72. Yadenam adadhur yajniyas divi devah suryam Aditeyam. Ibid., X.88.11.

73. Asavadityo'smin loke asit. TS. VII.3.10.

74. Iha va esha Aditya asit, itamito'dhyamurn lokam aharan. MS. 1.11.17; 111.9.3.

75. JB. 1.87.

76. Ibid., 11.5.

77. The Creation of the Universe. P.23.

78. Indro dirghaya cakshasha a suryam rohayad divi. Rv. 1.7.3

79. Vritram yadindra savasa avadhih. Ahim adit Suryam divyarohayo drishe. Ibid., 1.5 1.4.

80. Amasu pakvam airaya a suryam rohayo divi. Ibid., VIII.89.7.

81. Ut Suryam nayatho Jyotisha saha. Ibid., VI.72.2.

82. Nribhi yatah suryam arohayo divi. Ibid., IX.86.22.

83. Tvam kavirabhavah devavitam. asuryam. rohayo divi. Ibid., IX.107.7

84. 'Anuvratam Varuno yanti Mitro yat Suryam divya rohayanti. Ibid., IV.13.2.

85. Udvam priksaso madhumanto'stuh a Suryo'aruhaechukra marnah. Ibid., VVII.60.4. Cf. Taccakshur devahitam purastat shukram uccarat. Ibid., VII.66. 16.

86. A suryo aruhacchukram arnah ayuktayad harito vitaprishthah. Ibid., V.45.10.
87. Ya riten suryam' arohayan divi aprathayan prithivi mmatarām. Ibid., X.62.3.
88. Adityo va asmat lokat amumlokaṁ ait, so'mum lokam gatwa punar imam lokama bhyadhyayat : sa imam lokam agatya mrityoh abibhet, mrityusamyukta iva hyayam lokah so'manyat, imam evagnim stavani, sa ma stutahsuvargam lokam gamishyatiti, so'gnimastaut, so evam stutah suvargam lokam agamayat. TS. 1.5.9.
89. Aditya va asmallokaḁ amum lokam ayan, te'musmin loke vyatrishy—anta, imam lokam punarabhyavetya Agnim adhaya etan hornan ajuhnuvuh, to arghnuvan, to suvargam lokam ayan. Ibid., 1.5.4.
90. Aroha Surye amritasya lokam. Rv. X85.20.
91. Imam apam samgame suryasya. Ibid., X 123.1.Cf. Apam gambhantsid. VS. X1II.30.
92. Apah surye samahitah. TA. 1.8.1.
93. Apam ra.sam udvayasam surye santam samahitam. Apam rasasya yorasah. VS. IX. 3.
94. V.1.2.7.
95. Esha va apam raso yo'yam pavate, sa esha surye samahitah, suryatpavate. Ibid., V.1.2.7.
96. Madhya u ha va esha etad apam. JB. 11145.
97. Avih svam krinute guhate busham .. Rv. X.27.24.
98. Abhram eva Savita. GBP.1.33.
99. Tasmadapah piban suryo gobhir dipyatyasau divi. VaP. 53.11.

100. Etah gabhastidhir pitah dipyante ravimandale. Br.Yo.Ya.IX.48
101. Tejah divyam abindhanam :Saura vidyudadi : Prashastapada. P.247.Cf
VaPAOO.!38-142.
102. Suryatvaea sastha rashtradah. VS 10.4.
- 1.03. Havishajaro apam. Rv.1.64.4.
104. Divyam suparnam vayasam brihantarn apam garbham, Ibid., 1.164.52.
105. Apsu antah amritam. Ibid.,1.23.19.
106. Ani na rathyam amrita adhi tasthuh. Ibid.,I.35.6.
107. Yatra suparnam amritasya bhagam animesham vidathabhisvaranti.
Ibid.,1. 164.21.
108. Yatra cakruh amrita gatumasmai. Ibid.,VII.63.5.
109. Ritavanadityam. Ibid., IV.1.2.
110. Ibid., IX.97.31.

**- Dr. Mahavir Prasad
Dyanand Vedic
Sanskrit Department
Dyanand Mahavidyalaya
Ajmer (Rajasthan)**

Vedic Narratives and Environmental Consciousness

- Sarita Sharma

Abstract: The paper strives to discern how Vedic narrative is woven around to showcase an environment friendly and conservatory mechanism for protecting the Natural resources in and around human settlements. Most of the contemporary issues and crisis pertaining to nature and environment are due to the need and greed of mankind. The paper explores the Viśvāmitra - Nadi Samvāda Sūkta to unwrap the truth. There are discrete elements of natural resource management in this Sūkta. The natural resources of water seemed to be managed with cognitive and positive mind set. The rivers were termed as mother, beloved and sisters and hence a harmonious relationship existed between the nature and humans. Attribution of divinity and personification of natural resources was a best tool to protect the excessive and or dreadful handling. This research leads new avenues for future researches into technical aspects of water management in Vedic Literature.

Key Words: Vedic Narratives, Environment, Consciousness.

1. Introduction:

Vedic culture and its literature in Sanskrit language is the oldest, continuous, and traditionally alive attribute of Indian Subcontinent. This research paper delves into the fascinating narrative illustrated in Vedic literature and endeavours to unearth the intention, ideas, imagination, motif and warp and woof of the storyline. The paper strives to discern how Vedic narrative is woven around to showcase an environment friendly and conservatory mechanism for protecting the Natural resources in and around human settlements. The subject, in a glance, may not appear important for the modern times. Some of the critiques may argue that the environment in Vedic times was not under the threat as it is today. There were no issues of pollution, Ozone depletion, Global warming, and extinction of species and so on; some others may argue that the Vedic Literature is quite primitive and hence is of no relevance to the modern world and hence researches in this periphery are indicatives of scholastic waning.

V.N.Jha's editorial remarks, *"It will also prove how relevant this ancient literature is to our Indian society"*¹ have been criticised by Albertina Nugteren in her paper Entitled, *"From Cosmos to Commodity...and Back. A critique of Hindu environmental rhetoric in educational programs"* and she concluded in her 11paged paper, *"Beware of green orientalism these days."*(Albertina)

Present paper is hopefully a forceful and fruitful reply to both varieties of the above mentioned criticism. Most of the contemporary issues and crisis pertaining to nature and environment are due to the need and greed of mankind. The paper explores the Viśvāmitra - Nadī Saṃvāda Sūkta to unwrap the truth.

2. The key words:

There are three primary key words in this research paper:

(i) Vedic Narratives:

These are the stories, anecdotes and dialogues etc. appearing as a core or subsidiary content in various works of Vedic literature. This research paper uses Viśvāmitra - Nadī Saṃvāda Sūkta for content analysis.

(ii) **Environment:** Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. It includes all the biotic and abiotic factors that influence each other. While all living elements- the birds, animals and plants, forests, fisheries etc. are biotic elements, abiotic elements include air, water, land etc. A study of the environment then calls for a study of the interrelationship between these biotic and abiotic components of the environment. (Indian Economic Development)

(iii) Consciousness:

The Sanskrit term for consciousness is "Chetanā". As per the Amarkośa, it is the synonym of the wisdom.¹ It can be construed that there is a significant difference in awareness, knowledge and consciousness. This difference makes this research paper diverse and novel than the previous ones.

John Locke, in 1690 defined consciousness as “the perception of what passes in a man’s own mind”¹. Gītābhāṣyakāra Sridharaswāmī termed this as “**Jñānātmikā Manovṛtti**”.¹ The present paper deems second definition referred herein fit and appropriate for the objective analysis of Vedic Narratives.

3. Content analysis and

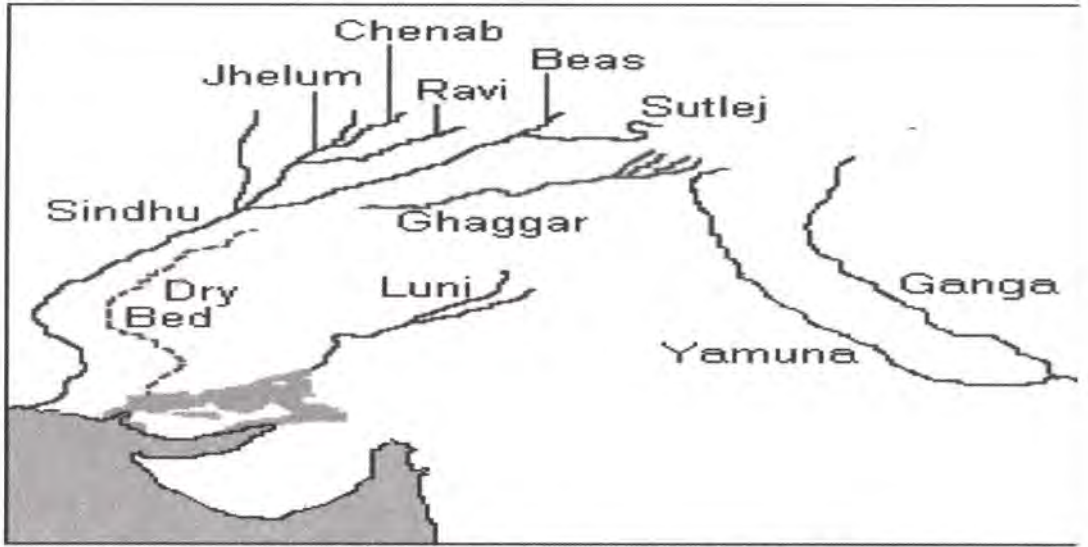
4. Interpretation:

The first narrative in this regard is of the Ṛgveda, III. 33. There are thirteen Ṛchās in this Sūkta. The Ṛṣi of first, second, third, fifth, seventh, ninth, eleventh, twelfth, thirteenth Ṛchā is Viśvāmitra; and that of the Ṛchā number fourth, sixth, eighth and tenth are the rivers. First twelve mantras are in triṣṭup meter and the thirteenth Ṛchā is in anushtub metre. This Sūkta is popularly known as Viśvāmitra - Nadī Saṃvāda Sūkta. There is a conversation between the three rivers Vipāśā, Śutudri and Sindhu with sage Viśvāmitra.

Yāska termed this conversation as a historical account.¹ Dr. Ila Ghosh also agrees to this interpretation. (Ghosh) Pt. Ramanath Vedalamkar is also of the same opinion. (Kamboj). Dr. Kamboj has adopted a spiritual approach to explain this dialogue. This narrative is an explicit form of environmental conscious attitude of Vedic Seers. Yāska mentioned that the sage Viśvāmitra was the priest of the King Paijavan Sudāsa. Once upon a time, he was travelling to some place along with the money he had obtained after serving his duties as a priest. He reaches at the confluence of the rivers and there begins the dialogue.

The two rivers – Vipāśā and Śutudri, coming down from the lap of mountains, filled with waters are flowing swiftly towards the ocean¹ as if those were the two liberated mares and were contending with each other; as if those were the two mothers of white (calves) and desirous of licking their youngling.¹

This mantra highlights the irrigational use of those rivers.¹ Sanjay Sonawani’s map may be of some help for us to understand the irrigated areas by the two rivers mentioned the dialogue.

The river courses today. 2000 AD

The third mantra is very significant for the analysis. The seer expresses his intention to approach the two rivers. He decides to first go to “Śutudri”, who was best among the mothers; and then towards “Vipāśā”, who was very broad and dear to husband (*Vāchaspatyaṃ*). Winternitz has translated Subhagā as auspicious¹. Those two rivers, with currents, were in consonance with each other as if two mother cows were licking their calf at the same time.¹

- The river Śutudri is geographically older than Vipāśā and hence has been regarded as a mother.
- She seems to be the biggest irrigational support for the catchment area, and hence is addressed as the best of all mothers.
- Vipāśā was comparatively of the young origin and hence has been given an adjective *Subhagā*, which is usually used for the young women.
- The location of this hymn is the place of confluence of these two rivers.
- The natural water bodies are personified and have been treated with human emotions.
- Such a respect for water bodies advocates the importance of water and respect for natural resources.

The next mantra is the narration from the side of rivers. The seer is told that the two of those were irrigating the lands as was decided by Gods; those were to never stop in between; why was, the *Vipra*-the intelligent seer, calling those rivers.¹

- The rivers replied to the Viśvāmitra in this mantra.
- Gods had made a path for the rivers to flow.
- Rivers could not stop in the way on their own. Does this suggest that there was a mechanical system developed to regulate and assure the continuous currents of water bodies so as to avoid the natural calamities of two extremes: floods and or drought? I comprehend that more literary resources are needed to conclude any remarks in this regard. Due to the paucity of time and length, present paper prefers to refrain from analysing this possibility of natural resource management. Henceforth this could be an area of future researches in this field.
- Viśvāmitra is addressed as the Vipra herein. Amarkośakāra has translated *vipraḥ* as *Brāhamaṇaḥ*. Prāyaśchitviveka has given another interpretation of Vipra in its verse,

*Janmanā brāhamaṇo jñeyaḥ sanskāraidvija uchyate.
Vidyayā yāti viparatvaṃ tribhiḥ śrotriyalakṣaṇaṃ.*

- Sāyaṇāchārya has given a significant meaning to this term. His interpretation is :

Vipratamaṃ atīśāyena medhāvinam.

I shall prefer the abovementioned meaning given by Sāyaṇāchārya. Some special knowledge/ mechanism to regulate river- flow are perhaps indicated to be with the intelligent seer Viśvāmitra.

The sixth mantra alludes to the aforesaid interpretation. Viśvāmitra commands the rivers to pause for a moment. The rivers are called as *Ṛtāvarīs* i.e. those who follow the universal laws. ¹The word *muhūrtam* is used to express the stoppage time of rivers. Astrologically, it's a period of 48minutes. So, it was quite a time that the seer asked to rivers to stop from flowing forward.

There is twist in the next mantra; rivers refuse to follow the commands of the wise seer. Those rivers refer to a previous context wherein *Vṛtra*, (the personified drought) tried to control the rivers, he was, but mighty Indra slay him down; and that those were obedient to his command.¹ Viśvāmitra agreed to the rivers in seventh mantra; he proclaimed that Indra's valour deserved to be commended and also that Indra had exterminated the surrounding obstructers of rains/ waters. ¹ The rivers were appeased upon hearing the remarks of the seer. Those stipulated to be contestant in his prayers.

The rivers saluted the seer and also solicited for not to be made unrecognized among the humans.¹ Viśvāmitra addresses the rivers as *sisters* in the next verse. He also clarified that he reached there in a speedy chariot, from far away; and those rivers should bend down to the level below the axle of that chariot.¹ The rivers agreed to his request. Both the rivers decided to bend down as a lactating mother does to her child and like a young girl bends to embrace her man.¹ I wonder if this picture of Rameshwaram, Pamban Bridge(Reddy) of modern India can guide us in some way to comprehend the technical aspect of Viśvāmitra dialogue with rivers.

The seer wished the throngs, who would bring offerings to the rivers and, desirous to cross the currents should be carried swiftly to the other ends and also the streams of rivers should flow in briskly.¹ Twelfth mantra is significant for our understanding. It is indicated in this mantra that those who offered oblations, who desired cows were able to cross the rivers. Those rivers provided prosperity by means of cultivation.¹

1. Conclusion:

There are discrete elements of natural resource management in this Sūkta. The natural resources of water seemed to be managed with cognitive and positive mind set. The rivers were termed as mother, beloved and sisters and hence a harmonious relationship existed between the nature and humans. Attribution

of divinity and personification of natural resources was a best tool to protect the excessive and or dreadful handling. This research leads new avenues for future researches into technical aspects of water management in Vedic Literature.

Bibliography:

- Albertina, Nugteren. "From Cosmos to Commodity...and back: A critique of Hindu environmental rhetoric in educational programs." c.de Pater, & I. Dankelman. *Religions and sustainable development: Opportunities and CHallenges for higher education*. Berlin: LIT Verlag, 2009. 159-168. 15 october 2017. <www.albertina-nugteren.nl>.
- Ghosh, Dr. Ila. *Rigvedic Rishikas, Life and Philosophy*. Delhi: Eastern Book Linkers, 2007.
- "Indian Economic Development." *Textbook Economics for class XI*. Delhi: National Council for Educational Research and Training, n.d. 163, Chapter 9, Environment and Sustainable Development.
- Kamboj, Dr. Jialal. *Rigveda Samhita*. Ed. Dr.Jialal Kamboj. Trans. Dr.Jialal Kamboj. Vol. III. Delhi: Vidyanidhi, 2005. VIII vols.
- Reddy, Suhasan. <https://www.youtube.com/watch?v=lx5KDm7kLQs>. 22 2 2014. 11 12 2017. <<https://www.youtube.com/watch?v=lx5KDm7kLQs>>.
- Sonawani, Sanjay. <http://ssonawani.blogspot.in/2014/05/myth-of-lost-river-saraswati.html>. Pune, 10 May 2014.

Endnotes

¹ Proceedings of the National Seminar on Environmental Awareness Reflected in Sanskrit Literature, held 17-20 March 1990, published by the Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Poona, 1991.

Albertina, Nugteren. "From Cosmos to Commodity...and back: A critique of Hindu environmental rhetoric in educational programs." c.de Pater, & I. Dankelman. *Religions and sustainable* Albertina, Nugteren.

"From Cosmos to Commodity...and back: A critique of Hindu environmental rhetoric in educational programmes." c.de Pater, & I. Dankelman. *Religions and sustainable development: Opportunities and CHallenges for higher education*. Berlin: LIT Verlag, 2009. 159-168. 15 october 2017. <www.albertina-nugteren.nl>.

Ghosh, Dr. Ila. *Rigvedic Rishikas, Life and Philosophy*. Delhi: Eastern Book Linkers, 2007.

"Indian Economic Development." *Textbook Economics for class XI*. Delhi: National Council for Educational Research and Training, n.d. 163, Chapter 9, Environment and Sustainable Development.

Kamboj, Dr. Jialal. *Rigveda Samhita*. Ed. Dr.Jialal Kamboj. Trans. Dr.Jialal Kamboj Vol. III. Delhi: Vidyanidhi, 2005. VIII vols.

Reddy, Suhasan. <https://www.youtube.com/watch?v=lx5KDm7kLQs>. 22 2 2014. 11 12 2017. <<https://www.youtube.com/watch?v=lx5KDm7kLQs>>.

Sonawani, Sanjay. <http://ssonawani.blogspot.in/2014/05/myth-of-lost-river-saraswati.html>. Pune, 10 May 2014.

² Amarkośa, 1.5.1.2.7

³ <https://en.m.wikipedia.org> accessed on 10.12.17 in Delhi.

⁴ Amarkośa App created by Prof. Madan Mohan Jha and available on Playstore.

⁵ Nirukta, 2.24

⁶ Sāyaṇāchārya, "samudram prati gachatah"

⁷ Rgveda III.33.1

⁸ Rgveda III.33.2

⁹ Winternitz

¹⁰ Rgveda III.33.3

¹¹ Rgveda III.33.4

¹² Rgveda III.33.5

¹³ Rgveda III.33.6

¹⁴ Rgveda III.33.7

¹⁵ Rgveda III.33.8

¹⁶ Rgveda III.33.9

¹⁷ Rgveda III.33.10

¹⁸ Rgveda III.33.11

¹⁹ Rgveda III.33.12-13

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

प्लॉट 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, प्लॉट सं.-5,
झण्डेवाला, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।