

UGC - CARE LISTED

ISSN: 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A Refereed & Peer-Reviewed Quarterly Research Journal)

46 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाई-सितम्बर) 2021 ई.

प्रधानसम्पादकः

प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो. शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ. ज्ञानधरपाठकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-16

UGC-CARE Listed

ISSN : 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFERRED & PEER-REVIEWED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

46 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाई-सितम्बर) 2021 ई.

प्रधानसम्पादकः

प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो. शिवशङ्करमिश्रः

शोधविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकः

डॉ. ज्ञानधरपाठकः

शोधसहायकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-110016

प्रकाशकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

बी-4, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली-110016

शोधप्रभा-प्रकाशनपरामर्शदात्रीसमितिः

प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा, वेदवेदाङ्गपीठप्रमुखः

प्रो. केदारप्रसादपरोहा, दर्शनपीठप्रमुखः

प्रो. शीतलाप्रसादशुक्लः, साहित्यसंस्कृतपीठप्रमुखः

प्रो. सदनसिंहः, शिक्षाशास्त्रपीठप्रमुखः

प्रो. सविता शर्मा, आधुनिकविद्यापीठप्रमुखः

निर्णायकमण्डलसदस्याः (जुलाईमासाङ्कः, 2021)

प्रो. देवर्षिकलानाथशास्त्री, सी-8, सी स्कीम, पृथ्वीराजरोड, जयपुरम्, राजस्थानम्

प्रो. बदरीनारायणपंचोली, ए-4, साईवकुंज, डी-2, वसन्तकुन्ज, नवदेहली-110070

प्रो. अमिता शर्मा, सी-105, रुद्रा अपार्टमेण्ट, सेक्टर-06, द्वारका, नवदेहली-110075

प्रो. संतोषकुमारशुक्लः, आचार्यः, संस्कृत एवं प्राच्य विद्याध्ययन संस्थानम्, जे.एन.यू. नवदेहली-110067

प्रो. ओमनाथबिमली, संस्कृतविभागाध्यक्षः, दिल्लीविश्वविद्यालयः, देहली-110007

प्रो. प्रकाशपाण्डेयः, पूर्वप्राचार्यः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, भोपालपरिसरः, भोपालः, म.प्र.

प्रो. रजनीकान्तशुक्लः, आचार्यः, शिक्षाशास्त्रविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः, आ.प्र.

प्रो. भारतभूषणत्रिपाठी, व्याकरणविभागाध्यक्षः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, लखनऊपरिसरः, उ.प्र.

ISSN 0974 - 8946

46 वर्षे तृतीयोऽङ्कः (जुलाईमासाङ्कः) 2021 ई.

© श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

वेबसाइटसङ्केतः - www.slbsrsv.ac.in

ई-मेलसङ्केतः - shodhaprabhalbs@gmail.com

दूरभाषसङ्केतः - 011-46060609, 46060502

मुद्रकः - डी.वी. प्रिन्टर्स, 97-यू.बी., जवाहरनगरम्, देहली-110007

प्रधानसम्पादक :

प्रो. मुरलीमनोहरपाठक:

कुलपति:

सम्पादक:

प्रो. शिवशङ्करमिश्र:

शोधविभागाध्यक्ष:

सम्पादकमण्डलम्

प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा

प्रो. भागीरथिनन्द:

प्रो. के.भारतभूषण:

प्रो. प्रभाकरप्रसादभट्ट:

प्रो. रामसलाही द्विवेदी (संस्कृतभाषाशुद्धता)

डॉ. अशोकथपलियाल:

डॉ. अभिषेकतिवारी (अंग्रेजीभाषाशुद्धता)

सहसम्पादक:

डॉ. ज्ञानधरपाठक:

शोधसहायक:

मुद्रणसहायक:

डॉ. जीवनकुमारभट्टराई

शोधप्रभा
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविध-दृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाशयन्ते।
- अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीका-टिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- शोधपत्रलेखकाः शोधपत्रस्यान्ते पत्राचारसङ्केतः दूरभाषसंख्या, ईमेलसङ्केतश्च अवश्यं लेखनीयाः।
- पत्रिकायाः एका प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्गल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाशयन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशितशोध-सामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्णं दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- अस्या एकाङ्कस्य मूल्यम् रु. 125.00, वार्षिकसदस्यताराशिः रु. 500.00
- पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु. 2000.00, आजीवनसदस्यताराशिः रु. 5000.00
- सदस्यताराशिः कुलसचिव, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-16, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः वा ई-बैंकमाध्यमेन देयः।
- पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादक' शोध-प्रभा, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 इति सङ्केतेन विधेयः।

-सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतं नाम चैतन्याधायकं किमप्यपूर्वं वस्तु, जीवनस्पन्दनञ्चास्मत्संस्कृतेः मानवतायाश्च, तपश्चरणफलं पूर्वजानाम्, सर्वथा संरक्ष्यो दायादश्च भाग्योत्कर्षासादितः, सुकृत्परिपाकश्चास्माकम्। यच्च न केवलं सूतेऽचिन्त्यं महत्फलमपितु स्थापयत्याचारे, प्रयोजयति पुरुषार्थेषु च। यस्य संरक्षणेन, संवर्द्धनेन च परिस्फुरति श्रीः सर्वस्या अपि संसृतेः, विरुद्धानामपि समञ्जसं समन्वयनं यस्यानुपमं सौन्दर्यम्। इत्थमवसितेऽपि नूनं शिष्यते बहुविधेयमेतदीयम्, न केवलं स्तुत्या संभवत्यस्यालङ्करणमपितु सौरभविकिरणेन, कर्मतया परिणत्या च। न तोष्टव्यं केवलमाहितकर्मसम्पत्त्या, अपित्वेष्टव्यमार्षप्रज्ञा प्रसूतशास्त्रसंरक्षणम्।

अपूर्वं एव महिमा शास्त्राणामविर्भूततत्प्रकाशानां तेषां महर्षीणाम्। स्वशरीरं तृणाय मन्यमानैः तपः स्वाध्यायनिरतैर्यैमहात्मभिः स्वानुभूतिमहिम्ना समधिगतं नित्यनिरवद्यं मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरमतिसम्पन्नं शास्त्रजातमतिरिच्य किं वा स्यात्स्वकीयं स्वरूपावेदकं वा तत्त्वमिति बहुधा चिन्तयामि। महच्चित्रमिदं स्थाने न यथावन्निरूप्यते शास्त्रसम्पत्, नेदानीमपि पूर्णतया परीक्ष्यते व्युत्पत्तिपाटवं, न च प्रतीक्ष्यते शास्त्रानुगतत्वम्। इदमपि विस्मयकरं यत्र समाराध्यते कश्चिदपि ग्रन्थ आमूलमिति, नाधिगम्यते शास्त्रस्य व्यवस्थितं रूपं प्रतिपित्सितं वाञ्छसा। शास्त्राभिरुचिग्रहणे प्रतिबन्धकं भवति स्वरूप-संस्कारवैकल्यमन्तेवासिनाम्, स्वच्छदर्पण इवाविकलं प्रतिफलति गुरुणां प्रतिभा। शिष्यायोग्यताप्रमादनियमित आचार्यगतो ग्रन्थग्रन्थिस्फोरणक्षमोऽपि प्रज्ञाप्रवाहो न मुक्तं विहरति शास्त्राङ्गणे।

इदमतिरोहितमेव विदुषां यदस्मद्विश्वविद्यालयः शास्त्रसंरक्षणदिशि कश्चित्कर्म प्रवर्तयन्निव सर्वदा बोभवतीति तद्विधावेवयं शोधप्रभा स्वलक्ष्यमाकलय्यानुदिनं समेधमाना शास्त्रचैतन्यं विकिरन्ती समुल्लसति। तस्या एवाङ्कविशेषः सम्प्रति स्वाहितनिबन्धगौरवेन भवत्पाणिपल्लवपुटमुपेत्योत्समयमाना विलसति। अतः शोधप्रकाशनविभागाय धन्यवादं वितन्वन् पाठकानां शं समीहे।

-प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः

कुलपतिः

आवश्यक सूचना

शोधप्रभा के 46वें वर्ष, प्रथम अंक (जनवरी मासाङ्क, 2021) में पृ.सं. 36-46 पर प्रकाशित शोधपत्र शीर्षक “पुराणलक्षणसन्दर्भे श्रीमद्भागवतस्य दशलक्षणानि ग्रन्थस्वरूपे तेषां संगतिश्च” के लेखक प्रो. विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र हैं। अतः डॉ. नीरज नौटियाल का नाम हटाकर उक्त संशोधन करने की कृपा करें। सादर!

-सम्पादक, शोधप्रभा

सम्पादकीयम्

विश्वस्य समेषां राष्ट्रानां भवति काचिद् गौरवभूता स्वकीया राष्ट्रभाषा, यस्यां विराजते राष्ट्रस्य माहात्म्यम्, राष्ट्रीय संस्कृतिः, राष्ट्रीय परम्परा, राष्ट्रीयचिन्तनञ्च। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि स्वकीयया मातृभाषया नितान्तं स्निह्यन्ति। स्वभाषासम्भाषणे, स्वभाषालेखने, स्वभाषापठने पाठने च आत्म-गौरवमाकलयन्ति। किमधिकं स्वभाषासंरक्षणाय आत्मानमपि समर्पयन्ति, परञ्च पश्चिमचिन्तन-प्रभावादस्माकं देशे न दृश्यते तादृशं परिदृश्यं, न वा भारतीयानां यूनां विद्यते तादृक् भाषाप्रेम। ते तु केवलमर्थलाभाय यतन्ते, तदर्थं कापि भाषा भवेत्, कापि विद्या भवेत्, किमपि साधनं भवेत्, किमपि वा आचरणं भवेत् सर्वमौदार्येणोररीकुर्वन्ति। वस्तुतः विश्वऽस्मिन् विश्वे विकसितानि यानि खलु राष्ट्राणि तानि स्वकीयं साहित्यवैभवम्, स्वकीयं ज्ञानविज्ञानम्, स्वकीये संस्कृतिपरम्परे च स्वभाषया प्रकाशयन्ति। जर्मनदेशे जर्मनभाषया, फ्रांसदेशे फ्रेञ्चभाषया, जापानदेशे जापानीभाषया, चीनदेशे चीनीभाषया एवमेव अन्येषु देशेषु स्वभाषया एव व्याख्यायते समग्रं साहित्यं, कलावैभवं, तकनीकज्ञानविज्ञानञ्च। अत्र भारते न तथा, कियद्वैर्भाग्यमस्माकम्? समासां भाषाणां जननीभूता, विश्वैर्विन्दिता सती अस्माकं संस्कृतभाषा अस्माभिः नाद्रियते, नास्त्यस्माकं संस्कृतं प्रति समवेतश्रद्धा न वा हिन्दीभाषां प्रत्यैकमत्यम्, अपितु तत्तत्क्षेत्रीयाः तमिल-तेलुगु-कन्नड-मलयालम-उडिया-बंग-असमिया-मणिपुरी प्रभृतयो भाषाः तत्तत्प्रान्त-जनैराद्रियन्ते। अतोऽपेक्ष्यते यदस्माकं देशस्यापि काचित् सर्वप्रान्तेषु स्वीकार्या भाषा भवेद्यथा अस्माकं समग्रं प्राचीनतममाधुनिकञ्च भारतीयं ज्ञानविज्ञानं व्याख्यायितं भवेत्। अस्याः भावनायाः सम्पूर्तिः संस्कृतभाषया एव सम्भवति यतः संस्कृतं सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी, अत्र निहितमनन्तं ज्ञानसम्पत्। विविधधर्म-सम्प्रदाय-भाषाभूषितस्य भारतस्य एकतायाः मूलकारणं संस्कृतमेव। संस्कृतं कस्याप्येकस्य प्रान्तस्य भाषा नास्त्यपितु समेषां प्रान्तानां समग्रस्य च राष्ट्रस्य भाषाऽस्ति। अनयैवानुभूयते अखण्डराष्ट्रैक्यबोधः। संस्कृतस्य राष्ट्रभाषारूपेण संस्थापनं यदि देशे भवेत्तर्हि विश्वस्मिन् विश्वे भाषादृष्ट्या फ्रान्स-जापान-चीनादिदेशवद् भारतस्यापि महत्त्वं नूनमभिवर्द्धेदिति चिन्तयामः।

विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतासु सन्दर्भितशोधपत्रिकास्वन्यतमा श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य त्रैमासिकी शोधपत्रिका ‘शोधप्रभा’। इयं विगतेभ्यः षट्चत्वारिंशद्वर्षेभ्यः नैरन्तर्येण मौलिकोत्कृष्टान्वेषणान्वितशोधपत्रप्रकाशनपरायणा अनुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं स्थानं विभर्ति। पत्रिकेयं संस्कृतविदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च चिन्तननिचयोन्मीलनाय अनुद्घाटित-ज्ञानवैभवस्योद्घाटनाय महोपकारिकेति मे दृढीयान् विश्वासः।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः त्रयोदशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्च चिन्तनं विहितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातृणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः ‘प्रभा’ सर्वत्र विलसत्विति कामयमानोऽहं निकषधिषणापूरितविषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् शास्त्रसमुपासकान् सुमनसो मनीषिणः।

-प्रो. शिवशङ्करमिश्रः

शोधविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमः

संस्कृतविभागः

1. ललितोपाख्यानस्य ब्रह्माण्डपुराणाङ्गता : एको विचारः 1-4
- प्रो. भारतेन्दुपाण्डेयः
2. वैदिकसंहितासु संहतिबोधस्य भावना 5-9
- डॉ. शिप्राराय
3. साङ्ख्यदर्शने ब्रह्मादिविमर्शः 10-17
- डॉ. अरविन्दकुमारतिवारी
4. अचिन्त्यभेदाभेददर्शनसम्प्रदाये श्रीमद्भागवतस्य गुरुत्वम् 18-23
- डॉ. सुकन्या सेनापतिः
5. 'दयानन्ददिग्विजयम्' इति महाकाव्ये चित्रकाव्यानि 24-38
- डॉ. शैलेन्द्रकुमारशर्मा
6. योगोपनिषत्सु धारणास्वरूपविमर्शः 39-43
- डॉ. मोहनलालशर्मा

हिन्दी विभाग

7. प्राचीन ग्रन्थों में श्वान-चित्रण 44-54
- डॉ. महेश दत्त शर्मा
8. वैदिक साहित्य में पर्यावरण शिक्षण प्रणाली की प्रासंगिकता (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में) 55-61
- प्रो. रमेश प्रसाद पाठक
- डॉ. संजय शर्मा
9. षड्दर्शनों में समाधि-निरूपण -श्री किरन कुमार आर्य 62-69
10. यङ्प्रत्ययार्थ विवेचन - डॉ. कृष्णकान्त झा 111

(viii)

English Section

11. Indian and Western Concept of Imitation	75-84
- Dr. Rajneesh Pandey	
12. The Perspective of New Pedagogy in Sanskrit Teaching: importance of Pronunciations and Recitation in Sanskrit Learning	85-97
- Neelam Trivedi	
13. Holy Mother Shardamani : A Preceptress of Humanism	98-104
- Shri Mukesh Kumar Pandey	

ललितोपाख्यानस्य ब्रह्माण्डपुराणाङ्गता : एको विचारः

प्रो. भारतेन्दुपाण्डेयः*

वर्तमानकाले ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रकाशितं यत् स्वरूप¹ समुपलभ्यते तत्र ग्रन्थान्ते² सुविस्तीर्णं श्रीललितोपाख्यानं ग्रथितं मिलति। परं, पुराणग्रन्थे सूक्ष्मेक्षिकया निभाल्यमाने उपाख्यानस्यास्य एतत्पुराणाङ्गतायां सहजैव काचिद् विचिकित्सा जागर्ति।

कस्यापि पुराणीयभागस्य पुराणविशेषाङ्गतायां विचार्यमाणायाम् इमे बिन्दवो भवेयुराधाररूपेणावलोकनीयाः-

1. पुराणस्य पादाध्यायसर्गादिरूपं यत्किमपि विभाजनं स्यात् तत् तं विविच्यमानमंशमनु-
बध्नाति न वा?
2. तत्रत्यैः पुष्पिका-फलश्रुत्यादिभिः कीदृशः सङ्केतोऽत्र लभ्यते?
3. सन्देहास्पदभूतस्य तदितरपुराणभागस्य च मध्ये परस्परं वर्ण्यवस्त्वादिगः कश्चित्
सम्बन्धस्तत्र प्रवर्तते न वेति?

साम्प्रतम्, अत्र सन्दर्भे एते बिन्दवो यथाक्रमं समीक्ष्यन्ते-

अखिलोऽप्ययं पुराणग्रन्थः पूर्वमध्योत्तरविभागेषु त्रिषु विभक्तो दृश्यते। अत्रैव प्रक्रिया, अनुषङ्गः, उपोद्घात उपसंहारश्चेत्याख्यानां चतुर्णां पादानां षट्पञ्चाशदुत्तर-
शताध्यायानाञ्च अवान्तरभेदव्यवस्थे अपि सहैव चलतः। अध्यायास्तु भागानेवानुसरन्ति
न तु पादान्। पादव्यवस्था भागैः सह पूर्णतः संवादं नादधाति, यतः तत्र पूर्वभागे द्वौ पादौ
स्तः प्रक्रियानुषङ्गश्चेति नामानौ। मध्यभागे तु उपोद्घातनामा केवलमेक एव पादो वर्तते।
परम्, अन्तिम उत्तरपादः पादव्यवस्थामतिक्रम्यावतिष्ठते। तत्र पादव्यवस्थाया अन्तिमश्चतुर्थः
पादस्तुत्तरभागस्य चतुर्थाध्यायेन सहैव समाप्तिमाप्नोति। परम्, उत्तरभागस्तु इतोऽप्यग्रे
प्रवर्तते। अत्रैव प्राप्यते चत्वारिंशदध्यायात्मिका विपुला विस्तीर्णा च कापि विशिष्टा
सामग्री। इयमेव सामग्री तत्र ललितोपाख्यानत्वेन व्यपदिष्टा वर्तते। स्पष्टमेव,

* संस्कृतविभागे, दिल्लीविश्वविद्यालये, देहली

1. (क) ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रथमं संस्करणम् 1973, मोतीलालबनारसीदास-द्वारा प्रकाशितम्।
(अत्र शोधलेखायास्मै अस्यैव संस्करणस्य प्रयोगः क्रियते।)
(ख) पुनर्मुद्रितं संस्करणम् 2009, कृष्णदाससंस्कृतसीरीज-41, चौखम्बा हरिदास-
अकादमी-द्वारा प्रकाशितम्।
2. ब्रह्माण्डपुराणम्, पृष्ठम् 170-227

ललितोपाख्यानरूपा इमे चत्वारिंशदध्यायाः पादव्यवस्थातो बहिर्भूता लक्ष्यन्ते; परम्, ग्रन्थस्य भागप्रबन्धः तानवश्यं प्रबध्नाति।

अस्यां स्थितावयं प्रश्नः स्वभावत उपतिष्ठते- किं ग्रन्थगतः पादप्रबन्धोऽपूर्णः आहोस्विद्भाग एव तत्रत्याः किञ्चिदतिव्याप्तिकारिणः?

अस्मिन् सन्दर्भे यदैतद् दृग्गोचरीभवति यत्-

1. ग्रन्थे प्रथमं तत्तन्नाम्ना चतुर्णां पादानामेव सङ्कल्पः कृतः¹।
2. पादानामारम्भान्तयोः तत्तत्प्रस्तावोपसंहारकाः श्लोकाः प्रायः प्राप्यन्ते², यावता भागाध्याययोस्तु समुल्लेखो ग्रन्थाभ्यन्तरे क्वचनपि नोपलक्ष्यते।
3. चतुर्थपादस्यान्ते पूर्वोक्तपादानां प्रक्रियादिनाम्नां पुनर्यथाक्रमम् अभिधानपुरस्सरं निगदितमस्ति यद्वायुः चतुःपादमेतत्पुराणमुक्तवान्³

तदेदमपि स्पष्टमेव भवति यत् पादव्यवस्थैवास्य पुराणस्य मौलिकी व्यवस्था विद्यते। पुराणमिदं पादव्यवस्थायाः प्रारम्भेण प्रारभ्यते समाप्त्या च समाप्यते। एतेनेदमपि स्पष्टं भवति यत् पादव्यवस्थामतिक्रम्य वर्तमानाः पश्चाद्वर्तिनश्चत्वारिंशदध्याया मूलपुराणकृता प्रस्तुतपुराणस्याङ्गरूपेण रचिता एव न सन्ति। चतुर्थपादस्यान्त एव सम्पूर्णपुराणस्य समुपलभ्यमाना फलश्रुतिः⁴ अपि उक्तामेव स्थापनां द्रढयतितराम्।

1. प्रक्रिया प्रथमः पादः कथायां स्यात् परिग्रहः।
अनुषङ्ग उपोद्घात उपसंहार एव च॥
एवं पादास्तु चत्वारः समासात् कीर्तिता मया।
वक्ष्यामि तान् पुरस्तात् विस्तरेण यथाक्रमम्। -ब्रह्माण्ड. 1/1/1/38-40
2. (क) पादप्रारम्भसूचकाः श्लोकांशाः-
i. तृतीयं विस्तरात् पादं सोपोद्घातं प्रवर्तय। -ब्रह्माण्ड. 2/3/1/1
ii. कीर्तयिष्ये तृतीयं वः सोपोद्घातं सविस्तरम्। -ब्रह्माण्ड. 2/3/1/2
iii. चतुर्थं विस्तरात् पादं संहारं परिकीर्तय। ब्रह्माण्ड. 3/4/1/2
(ख) पादसमाप्तिसूचकाः श्लोकांशाः-
i. पादमाद्यमिदं सम्यग् योऽधीते विजितेन्द्रियः। -ब्रह्माण्ड. 1/1/1/169
ii. इत्येष हि मया पादो द्वितीयः कथितो द्विजाः। -ब्रह्माण्ड. 1/2/38/33
iii. इत्येष वो मया पादस्तृतीयः कथितो द्विजाः। -ब्रह्माण्ड. 1/3/74/278
3. एवमेव चतुःपादं पुराणं लोकसम्मतम्।
उवाच भगवान् साक्षाद्वायुर्लोकहिते रतः॥ -ब्रह्माण्ड. 3/4/4/44
4. प्राधानिकीमिमां सृष्टिं तथैवेश्वरकारिताम्।
सम्यग्विदित्वा मेधावी न मोहमधिगच्छति॥
इदं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम्।
शृणुयाच्छ्रावयेद्वापि तथाध्यापयेदपि च॥

इतोऽतिरिक्तं चतुर्थपादस्यैवान्ते प्राप्या “इति श्रीब्रह्माण्डे महापुराणे द्वादशसाहस्र्यां संहितायाम् उत्तरभागे चतुर्थ-उपसंहारपादे ब्रह्मावर्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः”¹ इत्यनया पुष्पिकया ज्ञायते यत् पुराणस्यास्य श्लोकानां सङ्ख्या द्वादशसहस्रमितैवास्ति या चानेन चतुर्थाध्यायेन सहैव सम्पूर्णतामाप्नोति। पुराणस्यास्य एतावच्छ्लोकवत्त्वं श्रीमद्देवीभागवतोक्तेन “द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डञ्च शताधिकम्”² इत्यनेन बहिःसाक्ष्येणापि पुष्टिमश्नुते।

एवम्, अन्तर्बहिःसाक्ष्याभ्यां सिद्धा पुराणस्यास्य श्लोकानां द्वादशसहस्रात्मिका सङ्ख्या ललितोपाख्यानात् प्रागेव अर्थात् पादव्यवस्थायाः समाप्त्या सहैव पूर्णतां याति, ललितोपाख्यानगतश्लोकानां मेलनेन तु सा प्रायः पञ्चदशसहस्रसम्मिता जायते।

इत्थम् इदमुपाख्यानं प्रकृतपुराणस्य परिशिष्टमपि मन्तुं न शक्यते, यतो विशिष्य वैयासिके वाङ्मये परिशिष्टगतानां श्लोकानां मूलग्रन्थगतश्लोकैः सहैव गणनायाः परम्परा विद्यते अर्थात् सम्पूर्णग्रन्थस्य श्लोकपरिमाणं परिशिष्टमङ्गीकृत्यैव निर्धार्यते। अत्रोदाहरणं महाभारतमेव, यस्य ‘शतसाहस्री संहिता’ इत्यभिधानं तत्परिशिष्टभूतस्य हरिवंशपुराणस्य श्लोकसङ्ख्यां सम्मेल्यैव राजतेतराम्।

स्थानेषु स महेन्द्रस्य मोदते शाश्वतीः समाः।
 ब्रह्मसायुज्यगो भूत्वा ब्रह्मणा सह मोदते॥
 तेषां कीर्तिमतां कीर्तिं प्रजेशानां महात्मनाम्।
 प्रथयन् पृथिवीशानां ब्रह्मभूयाय गच्छति॥
 धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्।
 कृष्णद्वैपायनेनोक्तं पुराणं ब्रह्मवादिना॥
 मन्वन्तरेश्वराणां च यः कीर्तिं प्रथयेदिमाम्।
 देवतानामुषीणाञ्च भूरिद्रविणतेजसाम्॥
 सः सर्वैर्मुच्यते पापैः पुण्यं च महदाप्नुयात्।
 यश्चेदं श्रावयेद्विद्वान् सदा पर्वणि पर्वणि॥
 धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते।
 यश्चेदं श्रावयेच्छ्राद्धे ब्राह्मणान् पादमन्ततः॥
 अक्षयं सर्वकामीयं पितृध्वस्तच्चोपतिष्ठते।
 यस्मात् पुरा ह्यणन्तीदं पुराणं तेन चोच्यते॥
 निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते।
 तथैव त्रिषु वर्णेषु ये मनुष्या अधीयते॥
 इतिहासमिमं श्रुत्वा धर्माय विदधे मतिम्।
 यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपानि सर्वशः॥
 तावत्कोटिसहस्राणि वर्षाणि दिवि मोदते।
 ब्रह्मसायुज्यगो भूत्वा दैवतैः सह मोदते॥ -ब्रह्माण्डपुराणम् 3/4/4/46-57

1. ब्रह्माण्डपुराणम्, पृष्ठम् 170
2. श्रीमद्देवीभागवतम् 1/3/6

ललितोपाख्यानस्य प्रकृतपुराणपरिशिष्टत्वमुभयोर्विषयवैभिन्न्येनापि न सिद्धयति। ब्रह्माण्डपुराणस्य विवेचनीया विषया येषां निर्देशस्तस्य प्रक्रियापादे विहितो वर्तते¹ चतुर्थपादस्य समाप्त्या सहैव कृतविवेचना भवन्ति। उपाख्यानांशेऽस्मिंस्तु ललितोपाख्यानरूपः सर्वथा तद्विलक्षणः कश्चन नूतन एव विषयश्चर्चितोऽस्ति-अर्थात् ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रक्रियापादे प्रकृतपुराणविषयाणामुद्दिष्टायां सूच्यां विविच्यमानोपाख्यानविषयस्य निर्देशोऽपि नास्ति। एतदतिरिक्तं, यो वायुः पुराणस्य चतुर्थपादं यावत् सकलस्यापि पुराणस्य वक्तृत्वेन पुनः पुनर्निर्दिष्टोऽस्ति², तस्य नामापि ललितोपाख्याने प्रकृतपुराणांशतया मन्यमाने कुत्रापि न दृग्गोचरी भवति। तस्य स्थाने हयग्रीवनामा³ कश्चन्मुनिस्तत्र तत्प्रवक्तृपदमध्यासीनो दृश्यते।

इत्थमत्र अन्तःसाक्ष्यबहिःसाक्ष्यादिरूपेण प्रस्तुता सामग्री इदं तथ्यं भूयोभूयः प्रमाणयति यद् ब्रह्माण्डपुराणत्वेन ख्यातं पुराणं स्वीयेन चतुर्थेन पादेन सहैव समाप्तिमासादयति, तदङ्गतया लोके मन्यमानं ललितोपाख्यानन्तु वस्तुतो न तदङ्गतया न वा तत्परिशिष्टतया मन्तुं शक्यते। वस्तुतः एतदाख्यानसम्बद्धाश्चत्वारिंशदध्यायास्तु प्रस्तुतपुराणरचनोत्तरमेव कस्मिँश्चदर्वाचीने काले मूलग्रन्थे योजिता अभवन्निति प्रतीयते॥

1. द्रष्टव्यो ब्रह्माण्डपुराणस्य पूर्वभागे प्रक्रियापादे कृत्यसमुद्देशो नाम प्रथमोऽध्यायः।
2. (क) पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना। -ब्रह्माण्डपुराणम्, 1/1/1/36
(ख) एवमेव चतुःपादं पुराणं लोकसम्मतम्।
उवाच भगवान् साक्षाद्वायुर्लोकहिते रतः॥ -तदेव, 3/4/4/44
(ग) ब्रह्माण्डपुराणस्य प्रत्येकमध्यायस्य पुष्पिकायाम् ' वायुप्रोक्ते ' इत्यंशस्य दर्शनं भवति।
3. (क) हयाननमुपागत्यागस्त्यो वाक्यमब्रवीत्। तान् नो विस्तरतो वद।
ब्रह्माण्डपुराणम्, पृ. 170 श्लोकसङ्ख्या 1-3
(ख) प्रायः प्रत्येकमध्याये हयग्रीवस्य उपाख्यानप्रवक्तृत्वसाधकं 'हयग्रीव उवाच' इतीदृशं वाक्यं निभास्यते।

वैदिकसंहितासु संहतिबोधस्य भावना

डॉ. शिप्राराय*

भारतीयसंस्कृतेराधारो वैदिकसंहिता। सर्वे विदन्ति यद्- अखिलविश्वस्मिन् समुपलब्धेषु विविधभाषागतेषु प्राचीनग्रन्थेषु वेदः प्राचीनतमो वर्तते। प्रधानतया वेदो द्विविधः- मन्त्ररूपो ब्राह्मणरूपश्च। तथा च संहिता-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद् इति चत्वारो विभागाः सन्ति। चत्वारो हि वेदाः, ऋग्यजुःसामाथर्वभेदात्।

संहतिबोधस्य अर्थात् मैत्रीकरणस्य तथ्यानि वेदेषु निहितानि सन्ति। संहतिबोधस्य भावना अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ उपस्थापिता वर्तते। संहतिबोधस्य भावना अस्मदीयानां भारतीयानां मनसि निहिता वर्तते। संस्कृतसाहित्येषु बहुषु स्थलेषु संहतिबोधस्य भावना परिलक्ष्यते। उक्तञ्च महाभारते शान्तिपर्वणि यथा- 'न मानुषा श्रेष्ठतरा हि किञ्चित्'¹ इति। हितोपदेशेऽपि समग्रं विश्वम् एकं कुटुम्बकं स्वीकृतं यथा-

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।² इति।

संहतिबोधविषये विश्वगुरुणा स्वामिविवेकानन्देनापि उक्तं यथा- 'ये जनाः जीवं सेवन्ते, त एव ईश्वरं लभन्ते' इति। 'सर्वजीवानां मध्ये नरा हि श्रेष्ठतमाः, नान्ये' इति अन्यैः उक्तमस्ति।

वैदिकसाहित्येषु विश्वकल्याणं, सर्वेषां नराणां हितकामना, संहतिबोधस्य भावना च परिलक्ष्यन्ते। संहतिबोधस्य प्रयोजनं सर्वेषु कालेषु समानतया समुपयोगि भवति। न केवलं वैदिकसाहित्ये अपि तु अद्यतनकालेऽपि अखिलजगति सर्वत्र संहतिविषये चर्चा दृश्यते। विश्वस्य हितकामनायै वैदिकसूक्तेषु संहतिबोधविषये महर्षिभिः उल्लेखो विहितः। अखिले विश्वस्मिन् सर्वत्र संहतेर्भावनायाः उन्नतये राष्ट्रनायकाः अनेके विचाराः प्रस्तुतवन्तः। एतादृशाः विचाराः विभिन्नवैदिकसूक्तेषूपलभ्यन्ते। महर्षयः जगतः कल्याणार्थं संहतिभावनाविषयकानि बहूनि सूक्तानि प्रोक्तवन्तः। यथा- 'सर्वे मनुष्याः अमृतस्य पुत्राः' इति। तेषां मते यदि जगति सर्वेषां मनुष्याणां मध्ये परस्परं मित्रत्वं स्यात्तर्हि हिंस्रत्वभावना दूरीभविष्यति। तत्प्रभावात् पृथिव्यां परस्परं शान्तिः भवितुं शक्नोति। ऋग्वेदे पृथिवी मातृत्वेन स्वीकृता वर्तते। यथा-

* अध्यापिका, संस्कृतविभागः, त्रिपुराविश्वविद्यालयः, अगरतला

1. महाभारतम्, शान्तिपर्व, 299/20

2. हितोपदेशः, श्लोकः 71

बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्¹ इति

अपि च यथा-

तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः² इति

मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः जगतः कल्याणार्थम् अनेकान् मन्त्रान् वैदिकसंहितायाम्
अतीव सरलतया उक्तवन्तः। तद्यथा ऋग्वेदे-

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः³ इति।

ऋग्वेदे जीवानां मध्ये परस्परं द्वेषं जातिगतविभेदं च दूरीकृत्य ऐक्यभावना
संकल्पिता वर्तते। तद्यथा-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्॥

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि॥

समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः॥

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥⁴

अथर्ववेदेऽपि ऋषयः संहतिभावनायाः चित्रं वर्णितवन्तः। तद्यथा-

संजानीध्वं संहव्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्॥

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम्॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः॥

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥⁵

उपर्युक्तेषु मन्त्रेषु मनुष्याणां मध्ये परस्परम् ऐक्यभावनायाः स्वरूपं तथा च
जीवनयापनं कीदृशं भवेदिति चित्रितम्।

1. ऋग्वेदः, 1/164/33
2. ऋग्वेदः, 1/89/4
3. ऋग्वेदः, 1/89/8
4. ऋग्वेदः, 10/191/2-4
5. अथर्ववेदः 6/2/1-3

वेदे न केवलं यज्ञविषयका मन्त्राः सन्ति, अपितु गृहस्थजीवने प्रतिदिनं प्रयोज्यमानाः, अथ च विश्वकल्याणपरकाः मन्त्राः सन्ति। महर्षयः देवानां सविधे विश्वस्य कल्याणार्थं प्रार्थनां कृतवन्तः। यथा-

ये देवानां यज्ञियाः यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः।
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥¹

एवमेव अथर्ववेदेऽपि पृथिवीसूक्ते संहतिभावना प्रदर्शिता अस्ति। मन्त्रेऽस्मिन् पृथिवीस्थानां जीवानां मध्ये शान्तिः स्यादिति कामना कृता अस्ति। यथा-

जनं बिभ्रती वसुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्।
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रूवेव धेनुरणपस्फुरन्ती॥² इति

ईशोपनिषदि अपि विश्वबन्धुत्वभावना दृश्यते। यथा-

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥³

महर्षयः पृथिव्यां सर्वत्र मधुधारा वर्षतु इति प्रार्थितवन्तः। तद्यथा-

मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः।
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता।
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः।⁴

पुनरपि अथर्ववेदे तृतीयकाण्डे संहतिबोधस्य प्रार्थना प्राप्यते। यथा-

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाहन्या॥
अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्॥
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥⁵ इति

शुक्लयजुर्वेदेऽपि समग्रं विश्वमैक्यं कल्पनीयमस्ति। यथा- 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्।'⁶ इति

1. ऋग्वेदः, 7/35/15
2. अथर्ववेदः, 12/1/45
3. ईशोपनिषद्, 6
4. ऋग्वेदः, 1/90/6-8
5. अथर्ववेदः, 3/6/5/1-3
6. शुक्लयजुर्वेदः, 32/8

पातञ्जलयोगदर्शनेऽपि मैत्रीभावनासम्बद्धाः विषयाः उपस्थापिताः वर्तन्ते। यथा-
 ‘अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः।’¹

हिंसायाः अभावात् मैत्रीभावना शान्तिश्च प्राप्यते। मैत्रीविषये योगदर्शने उक्तं यथा-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्²

वैदिकसंहितासु यत्र तत्र ‘सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय’ इत्यादीनि नैतिक-मूल्यपरकाणि तथ्यानि निहितानि सन्ति। वेद-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदादिषु वैदिकग्रन्थेषु समाजे स्थितानां विभिन्नानां जीवानां हिताय सुखाय च कामनां कृतवन्तः। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः वेदस्यानुकरणं करोति। अतः अस्माकं समाजे संहतिविषयकाणि यानि तथ्यानि अनुक्रीयन्ते तानि सर्वाणि वेदमूलकानि सन्ति। ईशोपनिषदि मानवेषु मध्ये समभावना प्रदर्शिता वर्तते। तद्यथा-

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्³

मन्त्रेऽस्मिन् उपलब्धसामग्रीभिः सह पृथिव्यां स्थितेषु जीवानां मध्ये परस्परं भोजनादिव्यवस्था, मैत्रीभावना च परिकल्पिता वर्तते।

वैदिकसंहितासु न केवलं मानवजातीनाम्, अपितु सकलानां चराचरजीवानां भद्रकामना कल्पिता वर्तते। दृश्यते च भद्रकामनायै निबद्धो मन्त्रो यथा-

शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे।⁴

पुनरथर्ववेदेऽपि सर्वेषां जीवानां शान्तिः स्यादिति कामना कृता महर्षिभिः। तद्यथा-

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः

शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः।

ताभिः शान्तिभिः सर्वं शान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरं यदिह।

क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः॥⁵

निष्कर्षरूपेण अहं ब्रवीमि यत् सर्वासु वैदिकसंहितासु पृथिवीस्थानां जीवानां परस्परं मैत्रीभावना परिकल्पिता वर्तते। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः ‘अतिथि- देवो भव, वसुधैव कुटुम्बकम्’ इत्यादि वेदमूलकानि तथ्यानि स्वीकरोति। अस्माकं

1. योगदर्शनम्, 2/35
2. योगदर्शनम्, 1/33
3. ईशोपनिषद्, 1
4. ऋग्वेदः, 7/54/1
5. अथर्ववेदः, 19/1/10

भारतीयसमाजं वसुधैव कुटुम्बकमिति भावनया भिन्न-भिन्नानां राज्यीयजनानां, देशीयजनानां च एकमेव कुटुम्बकं स्वीकरोति।

विगते काले अस्माकं देशे विभिन्नराज्येषु मानवजातीनां मध्ये परस्परं दुर्भावना विकसिता। एषा परम्परा अस्माकं समाजस्य देशस्य च कृते हानिकारिका प्रतीयते। वयं न केवलं स्वपरिवारं बान्धवम् अपितु सर्वदा एव समग्रं देशं विश्वं वा स्वपरिवाररूपेण कल्पयितुं शक्नुमः। यदि अखिलविश्वं मानवजातीनां परिवारं कल्पयामश्चेत् कदापि मानवानां मध्ये रागद्वेषता भवितुं न शक्नोति।

अस्माकं वैदिकसंहितासु गृहस्थजीवने प्रातः कालादारभ्य रात्रिपर्यन्तं प्रयोज्यमानानि विभिन्ननैतिकतथ्यानि प्राप्यन्ते। एतादृशैः नैतिकमूल्यपरकैः तथ्यैः जीवनयापनं सौकर्यं भवति। अतः पुनः अहं ब्रवीमि यद् वैदिकसंहितासु निहितानि संहतिभावनायुक्तानि तथ्यानि सर्वैरनुकरणीयानीति।

सहायकग्रन्थाः

1. अथर्ववेदसंहिता, हरफ-प्रकाशनी, कलकत्ता, प्रथमप्रकाशनम्, 1385
2. ऋग्वेदसंहिता (प्रथमखण्डः द्वितीयखण्डश्च), हरफ-प्रकाशनी, कलकत्ता
3. हितोपदेशः, नारायणः, सम्पादकः डॉ. सत्यनारायणचक्रवर्ती, संस्कृतपुस्तकभण्डारः, कलिकाता-6
4. उपनिषदसंग्रहः, ग्रन्थिकसंस्करणम्, प्रथमप्रकाशनम्, 1394
5. पातञ्जलदर्शनम्, पश्चिमबङ्ग-राज्य-पुस्तक-परिषद्
6. महाभारतम्, कृष्णद्वैपायनवेदव्यासः, गीताप्रेस, गोरखपुरम्
7. यजुर्वेदसंहिता, हरफ-प्रकाशनी, कलकत्ता, प्रथमप्रकाशनम्, 1382

साङ्ख्यदर्शने ब्रह्मादिविमर्शः

डॉ. अरविन्दकुमारतिवारी*

ज्ञानविज्ञानयोः कोशं प्रकृत्यादिविभावकम्।
आद्यं दार्शनिकं वन्दे श्रीमन्तं कपिलं मुनिम्॥¹
साङ्ख्यं ये सेश्वरं नेह विजानन्ति महोदयाः।
उलूका इव सर्वेऽन्धाः सम्मतास्ते तमःप्रियाः॥²

भारतीयदर्शनपरम्परायामनेकप्रस्थानावलम्बिनो विलसन्ति दार्शनिकाः। किन्तु अत्र यद् बीजरूपं ज्ञानं भगवता मुनिना कपिलेन प्रोक्तं तदेव सर्वत्र पुष्पफलशाखाप्रशाखारूपेण वनवृक्षीभूतं सर्वेषामपि प्राणिनां तत्त्वविदामाश्रयणरूपं विलोक्यते। प्रायः कथं जगत्सृष्टमित्यस्मिन् विषये किञ्च ज्ञानविज्ञानविषये यदि क्वचित्कस्यचिदपि दर्शनस्य नाम गृहीतमस्ति तदेव साङ्ख्यदर्शनमिति।

इदं हि साङ्ख्यं तापत्रयविदग्धप्राणिनाममृतसञ्जीवनमिव मोक्षामृतपिपासाकुलचेतसां महताममृतनिर्झरसलिलमिव अनेकयोजनविततमरुभूमिनिपतितजनस्य ग्रीष्मर्तौ क्षुत्क्षा-मक्लेशव्याकुलहृदयस्य सुमधुरसरसाम्रसप्रदानतत्परं भगवद्भजनविवेकज्ञानरसाप्लावितं वेदोपनिषत्पुराणादिसुरतरुवरफलमिव असङ्ख्यप्रचण्डरवितापविषयजालज्वालापाप-नयनच्छत्रमिव निखिलदुर्गुणजशोकदुःखभयकरालकलिकालविमानपिहितमानवमोचन-कुशलाद्भुतविवेकज्ञानमिव शतकोटिजन्मजन्मान्तरसुकृतपुण्यार्जनप्रचयप्रचितविशालसत्कर्म-कोशस्थविशुद्धज्ञानधनमिव धर्मार्थकाममोक्षादिपुरुषार्थसम्पादनशिक्षणम् अधर्माज्ञाना-वैराग्याब्धिशोषकभास्करमिव शारीरमानसदैवभूतविहितविविधसन्तापैकान्तिकात्यन्तिकोप-लब्धिकारकमिव लोकेऽलौकिकमिवापूर्वदर्शनम्। परमकरुणावतारो भगवान् कपिलो मुनिस्तापत्रयविनाशाय साङ्ख्यज्ञानं ददाविति लोकश्रुतिरियम्।

निखिलदुःखप्रशमनदक्षे साङ्ख्ये विशेषतस्तत्त्वानां द्वावेव वर्गौ मुनिना कृताविति विज्ञायते। प्रथमो जडवर्गोऽपरश्चेतनो वर्गः। जडवर्गो नाम सत्त्वरजस्तमोभिर्युतः। चेतनवर्गो नाम त्रिगुणातीतः। प्रथमजडवर्गे प्रकृतिः, महद्, अहङ्कारः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि

* संस्कृतप्रवक्ता, आदर्श-वैदिक वि.इ.का.,
नंगला-सिनौली, बागपत, उत्तरप्रदेशः

1. निबन्धयितुः
2. निबन्धयितुः

पञ्चतन्मात्राणि, श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राणाख्यानि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि एकं मनः, इत्येवमाहत्य चतुर्विंशतिः तत्त्वानि जडात्मिकानि, एकस्त्रिगुणः स पुरुषः। स हि नित्यमुक्तो भवति। यथोक्तं साङ्ख्यसूत्रे नित्यमुक्तत्वम्॥ 1/162

न किमपि दर्शनं यत्र एषां प्रकृत्यादितत्त्वानामुपस्थापनं न विलोक्येत। प्रकृतिपुरुषात्मकं दर्शनमिदं सर्वाण्यपि तत्त्वानि अन्तर्भावयल्लोकमङ्गलं कुर्वाणमन्धैरपि विलोक्यते। चार्वाकादिदर्शनानामुद्भवः कलिकालप्रभावाज्जात इति मन्तुं शक्यते। प्रायः साङ्ख्यस्य तदनुगामिनो योगस्य वा चर्चा यावती कृता संस्कृतवाङ्मये न तावती अपरस्य कस्यचिदपि। इति सर्वैरपि स्वीक्रियते। किन्तु परवर्तिभिः प्रज्ञावद्भिः साङ्ख्यस्य सर्वोत्तमं सर्वश्रेष्ठं स्थानं नैव रुचिकरं मतमिति अनुमातुं शक्यते। अस्य बहूनि कारणानि भवितुं शक्नुवन्ति। प्रथमन्तावद् विचिन्त्यते कारणम्। साङ्ख्यवतामाचार्याणां साङ्ख्यतत्त्वप्रवचनम्प्रति औदासीन्यभावोदयः, ततः शनैश्शनैः शास्त्राणामध्यापनलोपः, एतदुद्धाराय न किमपि विशिष्टप्रयासानुष्ठानमिति। यथा सम्प्रति देशे देशान्तरे च वर्तते।

स्वतन्त्रे भारते तु साङ्ख्यदर्शनं सिंहवृक्कव्याघ्रभल्लूकगजगहनविपिनगतं प्रियमाणमिव विषीदति। ततो निर्गत्य भाग्याद् विशति निकषा वनमपरिमितसलिलाशयं यत्र हि महामत्स्यनक्रजलदानवच्छायाप्रतिच्छायाविलोकनभयपलायितं पुनस्तदेव विकरालकलि-केलिवनं प्रविश्य नवनवदर्शनजविकाराङ्गारश्रवणव्यथितकर्णं रुद् आकारयति पातारं भगवन्तं कपिलमुनिं साङ्ख्यज्ञानविस्तारयितारमासुरिमुनिं तत्त्वसमाससूत्रयितारं पञ्चशिखाचार्यं कारिकारचयितारमीश्वरकृष्णं साङ्ख्योर्द्धतारमाचार्यं-वाचस्पतिमिश्रमन्यांश्चेति को नास्य करुणाक्रन्दनमिह बधिरोऽपि समाकर्णयति। क्वासन् साङ्ख्यवेत्तारो यदा शङ्कराचार्येण वेदान्ताख्यदर्शनप्रचारणे ब्रह्मपदार्थनिरूपणे ब्रह्मसूत्रादिस्थले साङ्ख्यस्यापहवः श्रावितः। महर्षिकपिलस्य न तथा समादरो विहितो यथा विधेय आसीत्। अहम्मन्ये एकं ब्रह्म इति तत्त्वं यदि पुरुषस्य पुरुषविशेषस्य नामान्तरमात्रं तस्य प्रचारणे महान् तेन श्रमः कृतः। अस्तु किमपि परन्तु एतत्तु प्रतीयते यच्छ्रीमता शङ्कराचार्येण साङ्ख्यं प्रधानमल्ल इव समुद्घोष्यते। अनेनैवास्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यमवगन्तुं शक्यते। ईश्वरः परमात्मा, पुराणपुरुषः, ब्रह्म, पुरुषः पुरुषविशेषः, वेदान्तवेद्यश्रीरामकृष्णादीनि नामान्यपि शब्दान्तरेण ऐक्यं भजन्त इति मन्यते। न मे कश्चन विरोधः। किन्तु साङ्ख्यदर्शने सर्वमपि वर्तत इति कथन्नोद्भाविताचार्यैरिति विचिन्त्य दुनोति चेतः। मन्ये तैरपि साङ्ख्यपुरुषो निष्क्रिय इति सिद्धान्तो हृदयेन स्वीकृत इति। परन्तु निष्क्रियोऽपि पुरुषः सर्वथा क्रियाहीनो नास्तीति तैरवगन्तव्यम्। अन्यथा पङ्क्वन्धन्यायकल्पनस्य वैयर्थ्यापत्तिरिति। अस्तु प्रकृतमनुसरामस्तावत्।

अत्र साङ्ख्ये बहूनां मनसि अयं प्रश्नः समुदेति यत् पञ्चविंशतितत्त्वान्येव यदि साङ्ख्ये मतानि तर्हि ईश्वरः, तत्समानाः ब्रह्मा, विष्णु, महेशश्चेन्द्रादयो देवाः साङ्ख्ये नैव सम्मताः। अयं प्रश्नोऽनधीतसाङ्ख्यशास्त्राणामेव धीवराणामेव भवितुं शक्नोति, न तु कपिलमुनिप्रोक्तसाङ्ख्यविद्यावतां धीमतामिति विभावयामि। वस्तुतो बहवो विश्रुता दार्शनिका

वैदेशिकदार्शनिकविचारचौरा एव प्रतीयन्ते। यद्येकेन केनचित् प्रोक्तं यत् साङ्ख्यं निरीश्वरं दर्शनमिति तन्निशम्य निर्भयं पृष्ठानुगामिन प्रलपन्ति सर्वत्र। मन्ये एतस्मादेव कारणाद् उपनिषदि प्रोक्तं यथायथान्धेन नीयमाना यथान्धा इति। सत्यमेव यदि कश्चिद् ब्रवीति यत् नासाच्छेदनाद् भगवद्दर्शनं भवति, तदा बहुभिर्बुद्धिमद्भिश्छिद्यन्ते नासापुटानीति विद्मो वयम्। इयमेव स्थितिरस्ति साङ्ख्यं निरीश्वरमिति वदतामधियामिह। वस्तुतः साङ्ख्यं स्वयमेव वदति यदस्मिन्नस्ति ब्रह्मादितत्त्ववर्ग इति।

प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धि¹ इति साङ्ख्यवचनमेवानुसृत्य साङ्ख्यानुरागिणा मया प्रतिपाद्यतेऽभिमतमिति। पूर्वं तावत्पूर्वपक्षिणां तर्क एव श्रूयताम्।

जिज्ञासुः- साङ्ख्यं निरीश्वरं दर्शनम् ईश्वरकीर्तनाभावात्। साधारणं वचनमिदं यत् साङ्ख्यदर्शने ईश्वरस्य कीर्तनं न कृतमस्तीति दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते, यदिदमीश्वररहितमिति।

समाधाता- साङ्ख्यं सेश्वरम् ईश्वरास्तित्वप्रतिषेधाभावात्। पूर्वपक्षिणो मतमुपहासास्पदमाभाति। न कस्यापि पदार्थस्य कीर्तनाभावे तस्यास्तित्वापलापो भवति। कीर्तनाभावत्वम् अस्तित्वनिश्चायकं न भवति।

जिज्ञासुः- ईश्वरासिद्धेरिति² सूत्रमपि ईश्वरस्यासिद्धिमेव प्रमाणयति। अतः कथं वक्तुं शक्यते यत्साङ्ख्यमीश्वरशून्यं दर्शनम्।

समाधाता- विदितसकलशास्त्रार्थ! महानुभाव! असिद्धिस्तत्त्वाभावं न गमयति। अस्तित्वाभावत्वं हि प्रमाणेनावगम्यते। साङ्ख्यसूत्रेषु ईश्वरासिद्धेरिति सूत्रमीश्वरे प्रत्यक्षप्रमाणायोग्यत्वं दर्शयति। अर्थात् नेदं प्रत्यक्षमीश्वरप्रमापकमिति। ईश्वरः पुरुषविशेष इत्युच्यते। स पुरुषस्त्रिगुणरहितो भवति। अतः पुरुषविशेष ईश्वर इति कीर्तनात् साङ्ख्ये पुरुषबहुत्वदर्शनाच्च योगोक्त ईश्वरस्तत्त्वमसीति दृष्ट्या विशेषणांशत्यागेन पुरुष एवावतिष्ठते। ततः ईश्वरः कथं न कीर्तितः साङ्ख्ये?

जिज्ञासुः- योगदर्शनस्थ ईश्वरः क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टो³ भवति। किन्तु साङ्ख्ये तु पुरुष इति श्रूयते। तत्कथमत्र ईश्वरचिन्तनम्?

जिज्ञासुः- धीमन्! साङ्ख्ये पुरुषः प्रोक्तः, योगे पुरुषविशेष इति। यद्यपि उपरि मया भागलक्षणया निर्णयो विहितस्तथापि भवतो विशालबुद्धेः परिज्ञानाय वच्मि। योगोक्त ईश्वर एव मुक्तबद्धयोरन्यतमो भवति। साङ्ख्येऽपि मुक्तबद्धयोरन्यतराभावात् तत्सिद्धिः।⁴

1. साङ्ख्यकारिका 4

2. साङ्ख्यसूत्रम् 1/92

3. योगसूत्रम् 1/24

4. साङ्ख्यसूत्रम् 4/93

अर्थात् द्विविधा भवन्ति पुरुषाः बद्धा मुक्ताश्च। अनयोर्विशिष्टो यो भवति स एवेश्वरः। बद्धानां मुक्तिर्भविष्यति मुक्ताश्च कालान्तरे बद्धा भविष्यन्ति। किन्तु सर्वोत्कर्षश्रुतेरीश्वरस्य न कदापि बन्धो मोक्षो वेति श्रुतः। अतः पुरुषविशेष ईश्वरो मतः। साङ्ख्ये जगदुपादानकारणत्वेन ईश्वरो नैव स्वीकृतः। अस्य दर्शनस्य दृष्टौ प्रकृतिरेव उपादानकारणमस्ति। प्रकृतिरेव अन्ध इव पङ्गुं पुरुषमुपलभ्य सृष्टिं करोति। ईश्वरस्तु सर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदादिति श्रुतेर्नायमस्याः प्रकृतेः प्रभावाकृष्टो भविष्यतीति मत्वा पुरुष एव साङ्ख्ये कीर्तितः। ईश्वरो न कीर्तित इत्यनेन ईश्वरो न स्वीकृत इति न वक्तव्यम्। कूपजलेन पिपासानिवृत्तौ सत्यामब्धेरस्तित्वं नास्तीति नोच्यते। एवं यदीश्वरस्य नामतो यदि ग्रहणं न कृतं साङ्ख्येन सङ्ख्यावता तदा निरीश्वरं साङ्ख्यमिति वक्तुं नैव शक्यते।

जिज्ञासुः- अस्तु सत्यमुक्तं तर्कसम्मतं भवता। किन्तु क्व साङ्ख्ये पञ्चविंशतितत्त्वान्यतिरिच्य¹ पृथक् किमपि प्रोक्तमस्तीति?

समाधाता- एवं नैव वक्तव्यं पञ्चविंशतितत्त्वान्येव गीतानि साङ्ख्ये नेतराणीति। वस्तुतः यथा सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्त्रीण्येव प्रमाणानि साङ्ख्ये सन्ति। अर्थादन्येषामपि प्रमाणनामेष्वेवान्तर्भावो दर्शितो मन्तव्यः। तथैव पञ्चविंशतेस्तत्त्वानां सङ्गणनादपरेषां नैव कथनमिति नोच्यताम्। समग्रस्यापि पदार्थजातस्य एतेष्वेव पञ्चविंशतितत्त्वेषु अन्तर्भावो ग्राह्यः। यद्येवं नैव तदा कथं सर्गप्रवचनकाले प्रोच्यते-

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति।

मानुषकश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः॥²

श्रीमद्भागवतमहापुराणेऽस्य सर्गस्य विस्तरशो वर्णनमवाप्यते। यथा-

देवसर्गोऽष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः।

गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः॥ (3/10/27)

एवमेव प्रमाणम्। अधुना अष्टविकल्पो दैवः सर्ग इति अनुशीलनीयम्। विजानाति भवान्। दैव इति पदस्यार्थम्।

जिज्ञासुः- देवस्य इदं दैवम्। अपत्यार्थेऽणि।

समाधाता- सत्यमाह। अनेन साङ्ख्ये दैवसर्गकीर्तनेन देवा अपि कथं न कीर्तिताः। अतः साङ्ख्यदर्शनं ब्रह्मादिदेवकीर्तनपरमिति मन्तव्यं न वेति।

जिज्ञासुः- मन्तव्यमेव।

1. प्रकृतेमहांस्ततोऽङ्गारस्तमाद्गणश्च षोडशकात्। तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि॥ साङ्ख्यकारिका 22
2. साङ्ख्यकारिका 53

समाधाता- एवमुच्यते पाण्डित्यम्। स्वीकृतमिदानीम्। सेश्वरं साङ्ख्यम्?

जिज्ञासुः- देवसर्गोपस्थानेन साङ्ख्यं सेश्वरमिति कथं सिद्ध्यति?

समाधाता- अहो! शास्त्रसिंह! देवेष्वेश्वरोऽपि गण्यते। तस्मादीश्वरः कथं न मन्यते।

जिज्ञासुः- अस्तु। किन्तु अष्टविकल्पाः दैवाः सर्गाः के?

समाधाता- श्रूयतामर्या! ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्रः, पैत्रः, गान्धर्वः, याक्षः, पैशाचः इत्यष्टविधो दैवः सर्गः इति प्रमाणयति आचार्यो वाचस्पतिमिश्रः।

अत्र ब्रह्मणः अयं सर्गः ब्राह्मः, प्रजापत्यस्यायं सर्गः प्राजापत्यः, इन्द्रस्यायम् ऐन्द्रः सर्गः, पितृणामयं पैत्रः सर्गः, गन्धर्वाणामयं सर्गो गान्धर्वः, यक्षाणां सर्गो याक्षः, पिशाचानामयं सर्गः पैशाचः। अत्र निखिलब्रह्माण्डजातस्य ग्रहणं कृतमस्ति। साङ्ख्यदर्शनमादिमं दर्शनमस्ति। नेदं बहूनां दार्शनिकामैन्द्रजालिकं दर्शनं मन्यताम्। अत्र ब्रह्मापि वर्तते, इन्द्रोऽपि राजते एवम्रूपेण देववर्गकीर्तनादीश्वरकीर्तनमेव ग्राह्यम्। अतः साङ्ख्यं सेश्वरमिति।

जिज्ञासुः- भवता तु साङ्ख्ये ब्रह्मादितत्त्वं निरूप्यते। एतत्तु विचित्रमाभाति। ब्रह्म तु वेदान्तस्य मुख्यं तत्त्वं मन्यते। ब्रह्मेति वेदान्तिनः इति वचनात्। श्रुत्वेदं हसिष्यन्ति दर्शनविदो भवति।

समाधाता- इदमेव तु वैलक्षण्यमस्मद्विधानाम्। हसन्तु नामातत्त्वविदो मयि। सत्तर्कबहुलमपि बहवो न स्वीकुर्वन्ति चेदीश्वर एव तेषां रक्षको मान्यः। यदुक्तं भवता यद् ब्रह्म वेदान्तस्य तत्त्वमस्ति। न तु साङ्ख्येऽस्य ग्रहणमिति। तन्मयोक्तमेव समक्षमधुना सकारिकम्। इदमाकर्ण्यपि यदि सन्दिहानो भवांस्तर्हि क उपायः?

जिज्ञासुः- स्पष्टं वदतु, क्व कारिकायां ब्रह्मपदमुक्तमस्ति? अत्र तु सर्गप्रसङ्गे यदुक्तं तु मन्ये।

समाधाता- इदमपि ब्रह्मादितत्त्वमस्ति साङ्ख्ये स्पष्टमिति दर्शयामि। आकर्ण्यतां कारिकेयम्-

ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमोविशालश्च मूलतस्सर्गः।

मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः॥¹

अस्यां कारिकायां यदुक्तं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः इति पदमवधार्यताम्। ब्रह्म-पितृ-मनुष्य-राक्षस-दैत्य-पशु-जलचर-तृणपर्यन्तो यः सर्गो विलोक्यते, स एव भौतिकः सर्ग इत्युच्यते। अर्थात् आब्रह्मणः तृणपर्यन्तं यः सर्गो वर्तते, स त्रिगुण इति। ज्ञातं किमहं वच्मि?

जिज्ञासुः- नैव।

समाधाता- अयि! प्रज्ञामयूख! आब्रह्मणः स्तम्बपर्यन्तः यः सर्ग इति कथनेन ब्रह्मपदश्रुत्या साङ्ख्ये ब्रह्मतत्त्वस्य सत्तावगम्यते न वेति।

जिज्ञासुः- अवगम्यतेऽधुना। किन्तु वेदान्ते यत्तत्त्वं प्रमुखमिति कथं साङ्ख्ये नेपथ्यगतमिवावलोक्यते? मूलकारिकायान्तु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तः इति श्रुत्या ब्रह्मा इत्यपि अनुमातुं शक्यते, न तु ब्रह्म इति।

समाधाता- एदपि सत्यं तव मननम्। परन्तु ब्रह्मा अपि ब्रह्मनाभिकमलोद्भूत इति श्रूयते। श्रूयते न वेति?

जिज्ञासुः- श्रूयते। किन्त्वत्र पौराणिककथया किमुच्यते?

समाधाता- कपिलो मुनिः पौराणिक एवास्ति। देवहृतिकर्दमपुत्ररूपेण साक्षाद् भगवानेवावतीर्य साङ्ख्यज्ञानं ददाविति विबुधप्रसिद्धिस्तस्मादहमत्र पौराणिकं वृत्तमुपस्थापयन्नस्मि। ब्रह्मणः प्रसूतो ब्रह्मा, अतः सत्कार्यवादवन्तो वयं ब्रह्म वा स्याद् ब्रह्मा वा स्याद् अभेदं मन्यामहे। अतः ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त इति श्रवणेन ब्रह्मैव मन्तव्यम्। किञ्च यदोच्यते यद् ब्रह्मण आरभ्य तृणपर्यन्तं तदा ब्रह्म एव गृह्यते न तु ब्रह्मा इति। लोके शिरस आरभ्यः पादं यावदित्युक्तेर्न ललाटादारभ्य पाष्णिपर्यन्तं कल्प्यतेऽर्थान्तरमिति। ततः सिद्धमिदं यत्साङ्ख्यदर्शने ब्रह्मादितत्त्वानमस्त्यस्तित्वमिति।

जिज्ञासुः- सत्यमेतत्। किन्तु आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्यामस्मिन् प्रसङ्गे कथमौनमेवातम्?

समाधाता- अहो! मामपि पीडयति परमदार्शनिकवृत्तिरियम्। किन्तु मन्ये यत्तेन महात्मना ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त इति कारिकाशंख्याख्याने केवलं स्तम्बादिः वृक्षादय इतिपदं व्यलिख्यत। ब्रह्म, ब्रह्मा वा पदस्य चर्चा एव न विहिता। परन्तु आचार्यहरिरामशुक्ल-विरचितसुषमाख्या या तत्त्वकौमुद्या व्याख्या तत्र प्राप्तये यत्-

ब्रह्मणः सर्वस्मादूर्ध्वभावेनावस्थितत्वात् स्तम्बादीनां च तमोबहुलत्वादधो-भावेनावस्थितिरित्यर्थः।¹

अन्यच्च प्रमाणं विलोक्यताम्। युक्तिदीपिकाकारेण स्वधर्मपालनं कुर्वता अस्य व्याख्यानं कृतमस्ति, तदत्र द्रष्टुमर्हति भवान्। यथा

ब्रह्मणः स्थानेषु सत्त्वस्येति। अत्र तेन ब्रह्म इति स्वीकृतम्। न तु ब्रह्मा। अस्यापरमपि प्रमाणं द्रष्टुमर्हति भवान्। यथा पूर्वमुक्तमेव मया अष्टविकल्पो दैवः सर्ग इत्यत्र युक्तिदीपिकैव दीपयति यथा-

ब्रह्मप्रजापतीन्द्रपितृगन्धर्वनागरक्षःपिशाचाः।² कारिकाभाष्यम्।

1. 4 कारिकायाः तत्त्वकौमुदिटीकायाः सुषमाव्याख्या।

2. 53 कारिकाया युक्तिदीपिकाव्याख्या।

अनेन तु चक्षुष्मता भवता वीक्षितमेव यद् ब्रह्म इति पदमस्ति।

जिज्ञासुः- ओम्। विज्ञातमिति। साङ्ख्ये ब्रह्म वर्तत इति।

समाधाता- साङ्ख्यमतीव व्यापकं विशालं दर्शनमस्ति, नेदं चार्वादिदर्शनवदस्ति संशयापन्नम्। किन्तु यथावसरमिदमाख्याति, नान्यदर्शनवत् स्ववचनसिद्धये एकत्र उपनिषत्प्रमाणं स्वीकुर्वत् अपरत्र कस्यचिदुपनिषद्प्रमाणस्यास्वीकरणं दर्शयति प्रपञ्चमातनोति। वाचारम्भणवितानमातन्वानमालक्ष्यते। अतोऽहं ब्रवीमि यन्महाभारते यदुक्तं यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत्क्वचित्। इति कथनं साङ्ख्यदर्शनस्यैव सर्वव्यापकत्वं साधयितुं वर्तत इति मया मन्यते।

जिज्ञासुः- एवं यदि वर्तते, तर्हि कथं कालान्तरे साङ्ख्यदर्शनस्य हासो जातः?

समाधाता- उपनिषदि, श्रीमद्भागवतं महाभारतम् अन्यत्रापि पुराणेषु काव्यग्रन्थेषु सृष्टिरचनाप्रक्रिया या दर्शिता सा कपिलमुनिसम्मतसाङ्ख्यदर्शनानुगेति। श्रीमद्भागवत-महापुराणे प्रोक्तमेवास्ति यत्-

पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्।

प्रोवाचासुरये साङ्ख्यं तत्त्वग्रामविर्निणयम्॥¹

अत्र कालविप्लुतमिति पदस्य अनुशीलनं यदा क्रियते तदा प्रतिभाति यत् कालप्रभावादस्य साङ्ख्यदर्शनस्य कश्चन हासो जात इति। किन्तु स्वर्णं स्वर्णमेव भवति। अद्यापि अस्यैव दर्शनस्य मार्गमधिरूढा बहवो वाग्जालैर्विजृम्भन्त इति। इदमेव कालविप्लुतमिति दृष्ट्वा आचार्यो विज्ञानभिक्षुरपि प्रायतत साङ्ख्योद्धारयेति। यथा-

कालार्कभक्षितं साङ्ख्यशास्त्रं ज्ञानसुधाकरम्।

कलावशिष्टं भूयोऽपि पूरयिष्ये वचोऽमृतैः॥²

जिज्ञासुः- मन्ये सर्वमपि वचनं भवतः। किन्तु अयं साङ्ख्यदर्शनोक्तपुरुषः क्वचिदपि ब्रह्मसारूप्यं भजत इति नावलोकितम्मयोपनिषाद्वचनम्। अस्ति उपनिषद्वचन-प्रामाण्यम्?

समाधाता- मित्र! उपनिषदनुगामि हि भारतीयं दर्शनम् उपनिषदामेव विषयमाश्रित्य विभिन्नतर्कैः सिद्धान्तान् परिपोषयति। बहुषु स्थलेषु पुरुष एव ब्रह्मेति वचनमुपनिषदि समुलभ्यते। तदेकं पश्य-

स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्³

जिज्ञासुः- अस्तु। विज्ञातम्। शब्दान्तरेणैव शब्दधना दार्शनिका व्याख्यां कुर्वन्ति। आत्मा, परमात्मा, ईश्वरः, ब्रह्म, पुरुषः, पुरुषविशेषः, विराट्पुरुषः इति सर्वोऽपि शब्दः उपधिमान् सदेवमेव तत्त्वमाख्याति।

1. श्रीमद्भागवतमहापुराणम् 1/3/10
2. साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये मङ्गलाचरणे
3. ऐतरेयोपनिषद् 3/13

समाधाता- साधुवादः। अत उच्यते मया-

यथैकश्चन्द्रमास्तोये पौर्णमास्यां मनोहरः।

दृश्यते जीवचक्षुर्भ्यां शतधा पुरुषो यथा॥¹

इमां वार्तां जानतैव विज्ञानाभिक्षुणाचार्येण सुस्पष्टं साङ्ख्यं सेश्वरमिति समुद्घोषितमिति। यथा-

चिदचिद्ग्रन्थिभेदेन मोचयिष्ये चितोऽपि च।

साङ्ख्यभाष्यमिषेणात्र प्रीयतां मोक्षदो हरिः॥²

अस्तु यथामति अनेन प्रकारेण मया प्रमाणितं यत्साङ्ख्यं सेश्वरं दर्शनमस्ति, अस्मिन् ब्रह्मादितत्त्वविवेचनं सङ्केतेन कृतमस्तीति दिक्।

-
1. निबन्धयितुः
  2. साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये मङ्गलाचरणे 6

अचिन्त्यभेदाभेददर्शनसम्प्रदाये श्रीमद्भागवतस्य गुरुत्वम्

डॉ. सुकन्या सेनापति:*

‘जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः’¹ इत्यादिभिरुक्तिभिः यद्यपि जीवमात्रस्यैव तत्त्वजिज्ञासातिरिक्तं कर्मान्तरं जगति न वर्तते इति शास्त्रोक्तिस्तथापि वचनमिदं मनुष्याणां विषये एव सर्वाधिकतया संगच्छत इति वक्तुं शक्यते। तच्च तत्त्वं ‘सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्’² इत्यादिभिर्मन्त्रैः ‘यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद् ब्रह्मेति’³ इत्यादिभिरुपनिषद्ब्रह्मचरैः ‘यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये’⁴ इत्यादीतिहासवाक्यैः ‘वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते।’⁵ इत्यादिभिः पुराणवाक्यैश्च बहुधा विनियते। श्रीशङ्कर-श्रीरामानुजाचार्यादयो बहवः अनन्यसाधारणप्रतिभावंतः स्वस्वमनीषया परतत्त्वस्य प्रतिपादनं विधाय विविधमतवादानां प्रवर्तकाचार्यत्वेन विश्ववासिनां तत्त्वजिज्ञासूनां समादरणीयतां लेभिरे।

परतत्त्वप्रतिपादनार्थं सर्वेऽपि ते आचार्याः प्रस्थानत्रयीं परमप्रमाणत्वेन समुपस्थाप्य तस्याः व्याख्याग्रन्थान् व्यरचयन्। तेषां बुद्धिप्रकर्षस्य भेदादेव व्याख्यानानां भिन्नत्वात् प्रमाणभूतमूलग्रन्थानाम् ऐक्येऽपि सिद्धान्तभेदः सम्प्रदायभेदश्च भारतीयदार्शनिकधारासु धार्मिकधारासु च परिलक्ष्यते। अत एव केवलाद्वैतवाद⁶-विशिष्टाद्वैतवाद⁷-द्वैतवाद⁸

* अध्यापिका, ख्रीष्टमहाविद्यालयः, कटकम्, ओडिशा

1. धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थोपकल्पते।

नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥

कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता।

जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः॥ श्रीमद्भागवतम् 1.2.9-10

2. पुरुषसूक्तम्

3. तैत्तिरीयोपनिषद् ३-१-३

4. विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्

5. श्रीमद्भागवतम् 1.2.11

6. श्रीशङ्कराचार्यप्रवर्तितः

7. श्रीरामानुजाचार्यप्रवर्तितः

8. श्रीमध्वाचार्यप्रवर्तितः

-शुद्धाद्वैतवाद¹-द्वैताद्वैतवादा²दिभेदेन भारतवर्षे परतत्त्वविषये बहवो वादाः प्रतिष्ठापिताः परिलक्ष्यन्ते।

एतादृशानां मतवादानां स्रोतस्विन्याः अतिक्रमणस्य नवीनतमे चरणे अचिन्त्य-भेदाभेदवादस्य समुदयः मुख्यतया बङ्गभूमिमवलम्ब्य एव ख्रिष्टीयषोडशशतकस्य पूर्वाद्धे समजनि। श्रीचैतन्यदेव एतस्य मतवादस्य प्रतिष्ठापकोऽभवत्। यद्यपि श्रीचैतन्यदेवः न्याय-व्याकरण-वेदान्तादिशास्त्रेषु सुनिपुणः अध्यापको बभूव अथापि श्लोकाष्टकात्मकं शिक्षाष्टक³ विहाय सः स्वमतवादस्थापनाय न किमपि ग्रन्थान्तरं प्रणिनाय। स्वाचरणेन स्वानुगतेषु स्वसिद्धान्तप्रशिक्षणेनैव अचिन्त्यभेदाभेदात्मकं स्वमतवादं प्रचारयामास श्रीचैतन्यः। श्रीरूप-सनातनादयः⁴ सकलशास्त्रपारावारीणाः साधवो विद्वांसः तच्छिक्षामवलम्ब्य तन्निर्देशेन बहूनि ग्रन्थरत्नानि प्रणयामासुः। तन्मतेन भगवान् श्रीकृष्णः परतत्त्वम्⁵ तच्छक्तीभूताः जीवाः तच्छक्तीभूतं जगच्च ततो भिन्नम् अभिन्नमपि। एतादृशौ भेदाभेदौ श्रुतिप्रमाणैकगम्यौ न तु प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणगम्यौ इति तयोर्भेदाभेदयोरचिन्त्यत्वम्⁶। एतादृशसिद्धान्त-

1. श्रीविष्णुस्वामिप्रवर्तितः
2. श्रीनिम्बार्काचार्यप्रवर्तितः
3. चेतोदर्पणमार्जनं भव-महादावाग्नि-निर्वापणम्, श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधू-जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्, सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण-संकीर्तनम् ॥१॥
नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः।
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः॥२॥
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥३॥
न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि॥४॥
अयि नन्दतनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपंकज-स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय॥५॥
नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम-ग्रहणे भविष्यति॥६॥
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्। शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे॥७॥
आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मामदर्शनान्-मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्-तु स एव नापरः॥८॥
4. श्रीरूपगोस्वामी (2) श्रीसनातनगोस्वामी (3) श्री जीवगोस्वामी (4) श्री गोपालभट्टगोस्वामी (5) श्री रघुनाथभट्टगोस्वामी (6) श्रीरघुनाथदासगोस्वामी
5. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः। अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारणकारणम्, ब्रह्मसहिता।
6. शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः। यतोऽतु ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः। भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता द्यद्य विष्णुपुराणे (१.३.२), अचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादि-विकल्पैश्चिन्तयितुमशक्याः। श्रीधरस्वामी

प्रतिपादयित्र्यां श्रुत्यात्मिकायां प्रस्थानत्रय्यां वादरायणश्रीव्यासदेव-प्रणीतानां ब्रह्मसूत्राणां महत्त्वं सर्वोपरि वर्तते। श्रीव्यासदेवस्याभिप्रायं तत्तत्सम्प्रदाय-प्रवर्तका आचार्याः यद्यपि स्व-स्व-बुद्ध्या व्याख्यातवन्तस्तथापि तानि व्याख्यानानि न पर्याप्तानीति कारणात्तेषु परस्परं मतभेदो दृश्यत इति श्रीचैतन्यदेवस्याभिप्रायः। तन्मते ब्रह्मसूत्रान्तर्गतमभिप्रायं श्रीव्यासदेव एव यथार्थतया जानातीति तत्प्रणीतं श्रीमद्भागवतमेव ब्रह्मसूत्राणां प्रकृष्टं भाष्यम्¹। अत एवाभिनवसम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि श्रीचैतन्यदेवः न स्वयं ब्रह्मसूत्राणां व्याख्यां रचयामास नापि सुयोग्येष्वपि स्वशिष्येषु यं कमपि तत्र चोदयामास। तन्मतेन श्रीव्याससूत्राणामभिप्रायावगतये तत्प्रणीतात् श्रीमद्भागवतात् नास्ति श्रेयान् कश्चिदुपायः। अत एव गौडीयदर्शन-सम्प्रदायानुयायिभिः पर-तत्त्वावगतये श्रीमद्भागवतमेव परम-प्रमाणत्वेनाश्रीयते। गौडीय-दर्शनस्य सिद्धान्तानेकेनैव पद्येन प्रतिपादयता श्रीनाथचक्र-वर्त्तिनोक्तम्-

आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राग्रहो नः परः॥

श्रीमद्भागवतस्य ब्रह्मसूत्राणां भाष्यताया विषयो नूतनतया श्रीचैतन्यदेवेनैव नोद्भावितः अपि तु ग्रन्थान्तरेष्वपि प्रकाशितः। तथा हि-

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ-परिवृंहणः॥ पुराणानां साररूपः साक्षाद्भगवतोदितः। द्वादशस्कन्धसंयुक्तः शतविच्छेदसंयुतः॥ ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः।²

श्रीचैतन्यदेवस्य मतमिदमास्थाय अचिन्त्यभेदाभेदसिद्धान्तस्थापने प्रवृत्ताः शताधिक-ग्रन्थ-प्रणेताः अपि स्वसिद्धान्तानुरोधेन ब्रह्मसूत्र-भाष्यप्रणयने न कदापि स्वोत्साहं प्रादर्शयन्। अपि तु श्रीमद्भागवतमेव स्वसिद्धान्तानां प्रतिष्ठापकं प्रमाणमौलिभूतं मन्वानाः तदाधारेण बहून् ग्रन्थान् रचयामासुः। श्रीचैतन्यदेवस्य पार्षदेषु वरिष्ठेन श्रीसनातनगोस्वामिना श्रीमद्भागवतस्य सिद्धान्तावलम्बनेन बृहद्भागवतामृताख्यं ग्रन्थं तदीयव्याख्यानभूतां दिग्दर्शिनीटीकां च प्रणिनाय। श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्धस्य वैष्णवतोषणी इति व्याख्यापि श्रीसनातनगोस्वामिना प्रणीता या खलु दशमटिप्पणीति नाम्नापि अभिधीयते। षड्गोस्वामिषु

1. प्रभु कहे आमि जीव अति तुच्छ ज्ञान। व्याससूत्रे गभीरार्थ व्यास भगवान्॥ तौ सूत्रे अर्थ कोन जीव नाहिं जाने। अत एव आपनि सूत्र करिआछे व्याख्याने॥ येइ सूत्रकर्ता सेइ यदि करय व्याख्याने। तवे सूत्रे मूल अर्थ लोकेर हय ज्ञान॥ अत एव सूत्रे भाष्य श्रीभागवत। भागवत श्लोक उपनिषद् कहे एक मत॥ श्रीचैतन्यचरितामृत, मध्यलीला. 25,27,78,85
2. गरुडपुराणम्

माननीयः भक्तिरसामृतसिन्धु-ज्वलनीलमणि-प्रभृतीनां गुरुग्रन्थानां प्रणेता श्रीरूपगोस्वामी अपि श्रीमद्भागवतस्य सिद्धान्तावलम्बनेन लघुभागवतामृताख्यं ग्रन्थं प्रणीय वेदान्तसिद्धान्तान् प्रकाशयामास। श्रीरूपसनातनगोस्वामिनोः भ्रातृपुत्रः हरिनामामृत-व्याकरणादिग्रन्थानां प्रणेता सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्रीजीवगोस्वामी अपि श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य आधारेण श्रीभागवतसन्दर्भाख्यं सुविपुलं ग्रन्थरत्नं निर्मितं यत्र तत्त्वसन्दर्भ-भगवत्सन्दर्भ-परमात्मसन्दर्भ-कृष्णसन्दर्भ-भक्तिसन्दर्भ-प्रीतिसन्दर्भाख्याः षट्सन्दर्भाः स्वतन्त्रग्रन्थरूपेण परिगण्यन्ते। एतेषु षट्सु सन्दर्भेषु आद्यान् चतुरः सन्दर्भानवलम्ब्य तेनैव सर्वसंवादिनीति नाम्ना काचन अनुव्याख्या प्रणीता यत्र श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य आधारेण सर्ववेदान्तानां तात्पर्यं परमतनिरसनपूर्वकं प्रतिपादितम्। एतान् षट् सन्दर्भानतिरिच्य श्रीजीवगोस्वामी श्रीमद्भागवतस्य साक्षाद्व्याख्यानभूतं क्रमसन्दर्भाख्यं व्याख्याग्रन्थमपि रचयामास। श्रीमद्भगवद्गीता-सारार्थवर्षिणीप्रभृतीनां नैकग्रन्थानां रचयिता श्रीविश्वनाथचक्रवर्त्तिठाकुरोऽपि सरलया सरसया च रीत्या श्रीमद्भागवतग्रन्थस्य सुविपुलां सारार्थदर्शिन्याख्यां व्याख्यां प्रणीय अचिन्त्यभेदाभेदाद-सिद्धान्तान् प्रतिपादितवान्। श्रीराधारमण-दास-गोस्वामि-नाम्ना गौडीय-वैष्णवाचार्येण श्रीधरस्वामि-प्रणीत-श्रीमद्भागवत-भावार्थदीपिकायाः टिप्पण्याख्यां व्याख्यां प्रणीय श्रीमद्भागवतं श्रीधरस्वामिनञ्च प्रति गौडीयसुलभां स्वप्रीतिं प्रादर्शयत्। एतादृशा बहवः स्वतन्त्राः व्याख्यात्मकाश्च ग्रन्थाः गौडीयवैष्णवाचार्यैः प्रणीय श्रीमद्भागवतं प्रति श्रद्धातिरेकः प्रकाशितः।

व्यासप्रणीतानां ब्रह्मसूत्राणां तात्पर्यं श्रीमद्भागवते आख्यानोपाख्यानादि-माध्यमेनातीव-सरलतया प्रकाशितमिति सामान्यतया कानिचनोदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते। तथा हि-

‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यस्य सूत्रस्याभिप्रायः अधोलिखितैः पद्यैः प्रतिपादितः इति गौडीयदर्शनानुयायिनामभिप्रायः। तथा हि-

1. एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥¹
2. जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतम्।
कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितम्॥
जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम्।
तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो॥²
3. जिज्ञासितात्मयाथाथ्यो मुनेर्व्याससुतादसौ।
हित्वेदं नृप गङ्गायां यास्यत्यद्वाकुतोभयम्॥³

1. श्रीमद्. भा. 2.9.35

2. श्रीमद्. भा. 1.5.3-4॥

3. श्रीमद्. भा. 1.12.28

श्रीमद्भागवतस्य एतादृशेषु बहुषु स्थलेषु ब्रह्मणो जिज्ञास्यत्वं विहितं परिलक्ष्यते। एवमेव 'जन्माद्यस्य यतः' इत्यस्य सूत्रस्य अभिप्रायावेदकं श्रीमद्भागवतस्य प्रथमपद्यमेवेति विद्वांसो जानन्त्येव। तथा हि-

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥

पद्यमिदम् 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः' इति सूत्रयोरभिप्रायं प्रकाशयतीति श्रीविश्वनाथचक्रवर्तिठाकुरस्याभिप्रायः। तथा चोक्तं तेन- 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रार्थः फलतो व्यावृत्तः। ध्यानस्यैव जिज्ञासायाः फलत्वात्'।

एवमेव शास्त्रयोनित्वात् इत्यस्य सूत्रस्य तात्पर्यं शब्दत एव नागपत्नीनां स्तुतौ प्राप्यत इति गौडीयानुयायिन आमनन्ति। तथा हि-

नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते।
नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये॥
नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये।
प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः॥¹

तत्तु समन्वयात् इत्यस्य सूत्रस्याभिप्रायः अधोलिखितैः पद्यैरवगम्यत इति गौडीयवैष्णवाचार्याणामभिप्रायः। तथा हि-

किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्।
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्देद कश्चन॥
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्।
एतावान्सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्।
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति॥²

एवम्प्रकारेण ब्रह्मसूत्राणां सर्वेषामप्यभिप्रायाः श्रीमद्भागवते विविध-चरित्र-वर्णनमाध्यमेन सरलया भाषया सुबोधया रीत्या च वर्णिता इति गौडीय-वेदान्तानुयायिनामभिप्रायः। श्रीहरेर्माहात्म्यमिव श्रीमद्भागवतस्यापि माहात्म्यं गुरुत्वञ्चानन्तमेवेति विस्तराद्विरम्यते³।

1. श्रीमद्.भा. 10.16.43-44

2. श्रीमद्.भा.11.21.42-43

3. राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे।

यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्॥

सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते।

तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्॥ श्री.भा.12.13.14-15

सहायकग्रन्थसूची-

1. वेदान्तसूत्रम्-श्रीकृष्णद्वैपायन-श्रीव्यासदेवेनविरचितम्, श्रीसारस्वतगौडीयासन-मिशनप्रतिष्ठानतः प्रकाशितम्, द्वितीयसंस्करणम् प्रकाशनसंवत्सरः 1998 ख्री.।
2. श्रीभागवतामृतकणा-श्रीवश्वनाथचक्रवर्तिठाकुरविरचितम्, श्रीसारस्वतगौडीयासन-मिशनप्रतिष्ठानतः प्रकाशितम्, द्वितीयसंस्करणम् प्रकाशनसंवत्सरः 2001 ख्री.।
3. श्रीमद्भागवतमहापुराणम्(मूलमात्रम्)- महर्षिवेदव्यासेन प्रणीतम्, गीताप्रेस, गोरखपुर, द्वितीयसंस्करणम्, प्रकाशनसंवत्सरः 2009 ख्री.।
4. अचिन्त्यभेदाभेदवादः- श्रीमान् सुन्दरानन्दिद्याविनोदविरचितः, गौडीयमिशनकर्तृक-श्रीगौडीयमठ, कोलकातातः प्रकाशितः, प्रथमसंस्करणम् 1951 ख्री.।

‘दयानन्ददिग्विजयम्’ इति महाकाव्ये चित्रकाव्यानि

- डॉ. शैलेन्द्रकुमारशर्मा*

संस्कृतवाङ्मयस्यानेकानेकविधासु एकं काव्यशास्त्रं प्रारम्भकालादेव विद्वत्सु मध्ये आकर्षणस्य केन्द्रमस्ति। वस्तुतः काव्यं मानवजीवनस्य कोमलतमानुभूतीनां सङ्गीतो वर्तते। काञ्चनजनरूपकाव्यस्यास्य काव्यशास्त्रमेव निकषं वर्तते। काव्यसमीक्षया आधारभूततत्त्वानां विवेचनं प्रस्तुत्य काव्यशास्त्रमेव आलोचकानां कृते मार्गदर्शकवत् कार्यं करोति। काव्यशास्त्रे वर्णितेषु तत्त्वेषु भाषाशैली-छन्दोबद्धता-प्रतिपाद्यविषय-स्वरूपविधानं (विधा)-बन्धाबन्धम्-इन्द्रियाणां ग्राहकता इत्यादीनि अनेकानि बाह्योपादाना-श्रितानि आधाराणि वर्तन्ते, अनन्तरञ्च ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठापनायाः पश्चात् काव्यशास्त्रिभिः काव्यविभाजनस्य एकमात्रमाधारं व्यङ्ग्यमेव स्वीकृतम्।¹ इत्थं प्रकारेण काव्यस्य अन्तरङ्गपक्षस्य प्राधान्याद् व्यङ्ग्यमेव आधारं स्वीकृत्य काव्यस्य त्रिभेदाः कृताः-

1. उत्तमकाव्यम् (ध्वनिकाव्यम्)
2. मध्यमकाव्यम् (गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम्)
3. अधमकाव्यम् (चित्रकाव्यम्)

उक्तव्यङ्ग्याधारिते विभाजने यत्र आचार्यमम्मटेन व्यङ्ग्यार्थ-प्राधान्ययुक्तकाव्यं उत्तमं ध्वनिकाव्यं वा, व्यङ्ग्यार्थमिश्रितवाच्यार्थ-प्राधान्ययुक्तकाव्यं मध्यमं गुणीभूत-व्यङ्ग्यकाव्यं वा, व्यङ्ग्यार्थस्य स्फुटप्रतीतिरहितं शब्दार्थालङ्कारमात्रजनितं चमत्कारयुक्तं च काव्यम् अधमं चित्रकाव्यं वा स्वीकृतम्, तत्रैव कविराजविश्वनाथेन ध्वनिरूपे गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपे च काव्यस्य भेदद्वयमेव स्वीकृतम्, चित्रकाव्यम् अनास्वाद्यं मत्वा तत् मूलादेव अस्वीकृतम्।

‘इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्ध्वनिर्बुधैः कथितः।’²

‘अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्।’³

* सहायकपरियोजनासमन्वयकः, समग्रशिक्षा, भरतपुरम्

1. चित्रकाव्य की चित्रात्मकता-ममैव-पृ.सं. 28
2. काव्यप्रकाशः - 1.4
3. तत्रैव - 1.5

‘शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्।’¹

तथा हि -

‘काव्यं ध्वनिर्गुणीभूतव्यंग्यं चेति द्विधा मतम्।
वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्॥’²

‘अपरं तु गुणीभूतव्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये।’³

पण्डितराजजगन्नाथोऽपि मम्मटनिर्दिष्टान् काव्यभेदान् स्वीकरोति, परन्तु चित्रकाव्यसन्दर्भे स शब्दचित्रात् अर्थचित्रं श्रेष्ठं मन्यते।⁴

आधुनिकव्यंजनावादिकाव्यशास्त्रिषु राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागः स्वकीयग्रन्थे अभिनवकाव्यालंकारसूत्रे काव्यभेदनिरूपणनामकचतुर्थाध्याये काव्यविभाजनं कुर्वन् लिखति-

‘चतुर्विधं तत्।’⁵

‘उत्तमोत्तमम्, उत्तमम्, मध्यमम्, अवरं च।’⁶

‘सर्वाङ्गीणं जीवनं निर्दिशत् महावाक्यं प्रथमम्, जीवनस्यैकदेशं निर्दिशद् द्वितीयम्, वस्तुविशेषं मनःस्थितिविशेषं वा प्रकाशयन् मध्यमं, पदार्थमात्रपर्यवसितं त्ववरम्।’⁷

अर्थात् काव्यस्य चत्वारो भेदाः भवन्ति - उत्तमोत्तमम्, उत्तमम्, मध्यमम् अवरं च। एषु जीवनस्य सर्वाङ्गीणरूपस्य निरूपणं कुर्वत् महावाक्यात्मकं काव्यम् उत्तमोत्तमं वर्तते, तस्यैकदेशस्य निर्देशं कुर्वत् उत्तमम्, वस्तुविशेषं मनःस्थितिविशेषं वा प्रकटीकुर्वत् मध्यमम्, पदार्थमात्रपर्यवसितं च काव्यम् अवरं वर्तते। अत्र चित्रकाव्यम् अवरकाव्यं वा अत्यधिकरूपेण स्पष्टीकुर्वन् आचार्यराधावल्लभत्रिपाठिमहाभागः लिखति-

‘शब्दाडम्बरसङ्कुलं प्रतिभादारिद्र्यदैन्यादति-
स्वल्पसुभाषितं काव्यम् अवरम्।’⁸

अर्थचित्रम्-

1. काव्यप्रकाशः - 1.5
2. साहित्यदर्पणः - 4.1
3. तत्रैव - 4.13
4. रसगंगाधरः - प्रथमाननम्, पृ.सं. 78
5. अभिनवकाव्यालंकारसूत्रम् - 1.4.1
6. तत्रैव - 1.4.2
7. तत्रैव - 1.4.3
8. तत्रैव - वृत्तिभागे - पृ.सं. 24

‘नमस्तुभ्यं नेतृवर्यं यत्कण्ठः पुष्करायते।
मदाभोगघनध्वाने नीलकण्ठस्य ताण्डवे॥’¹

शब्दचित्रम्-

‘जटाधीश हठाधीश मठाधीश नमोऽस्तुते।’²

अस्मिन्नेव क्रमे आचार्यप्रवरः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः स्वकीयकाव्यशास्त्रीयग्रन्थे अभिराजयशोभूषणे काव्यभेदानां विषये प्रकाशप्रक्षेपणं कुर्वन् प्रथमपरिचयोन्मेषस्य काव्यशाखाप्रकरणान्तर्गते लिखति-

‘काव्यं सहृदयास्वाद्यं कोविदास्वाद्यमेव च।
लोकास्वाद्यमिति ख्यातं त्रिविधं रोचते मम॥
सृष्टिस्सारस्वती पूजा प्रोच्यते यदि वाऽधमा।
मध्यमा चेति तन्मन्ये वाङ्मयं गौरवं हतम्॥
व्यंग्यार्थाऽवगमे शक्ता यतस्सहृदया बुधाः।
पण्डिताश्चापि लक्ष्यार्थे वाच्ये लोकाः समादृताः॥
ततस्सहृदयास्वाद्यमाद्यं काव्यविभाजनम्।
भाति प्रीततमं हृद्यं स्फुरद्व्यंग्यार्थजीवितम्॥
उत्तमं यदि चेदं स्याद्यदि वाऽप्युत्तमोत्तमम्।
न तत्र काचिदापत्तिर्वैषम्यं न मतस्य वा॥’³

आचार्यप्रवरः अभिराजराजेन्द्रमिश्रः काव्यस्य भेदत्रयं स्वीकरोति-

1. सहृदयास्वाद्यम्, 2. कोविदास्वाद्यम्, 3. लोकास्वाद्यम्।

आचार्यमिश्रः उत्तम-मध्यम-अधमनाम्ना कृतम् एतत् विभाजनं हेयं मत्वा कथयति यत् यदि काव्यरूपा एषा पावनसारस्वतीसृष्टिरेव अद्यमा मध्यमा च भविष्यति, तर्हि निःसन्देहं वागौरवस्य वाग्गरिम्णोः वा नाशो भविष्यति। यत्र सहृदयजनाः व्यङ्ग्यार्थावधारणे समर्थाः भवन्ति, तत्रैव पण्डितजनाः लक्ष्यार्थं प्रति, सामान्यजनाः च वाच्यार्थं प्रति समादरभावं धारयन्ति। अत्र आचार्यमिश्रेण चित्रकाव्यं कोविदास्वाद्यनामकद्वितीयभेदान्तर्गते स्वीकृतम्। अत्र चित्तविश्रान्तिः तृप्तिर्वा महत्त्वपूर्णा वर्तते।

काव्यशास्त्रिभिः व्यङ्ग्याधारितकाव्यविभाजनस्य मनोरमत्रिवेण्यां यत् काव्यं ‘अधमकाव्यम्’ ‘अवरकाव्यम्’, ‘चित्रकाव्यम्’, ‘कष्टकाव्यम्’, इत्यादिभिः अनेकैः अभिधानैः अभिहितं, मूलतः आरम्भकालादेव विदग्धानां कृते महोत्सवस्य विषयो

1. अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रम् - वृत्तिभागो - पृ.सं.-24

2. तत्रैव

3. अभिराजयशोभूषणम् - काव्यशाखाप्रकरणम् - 38-42

वर्तते।¹ कौतूहलोत्पादनस्य, पाण्डित्यप्रदर्शनस्य चमत्कारस्य च मञ्जुलसन्निवेशात् समन्विताः कविरचनासामर्थ्यसूचकाः च एताः चित्रकाव्यपरकरचनाः भवन्ति। एतासां चित्रकाव्यपरकरचनानां निर्माणे विदुषः प्रचुर-परिश्रमप्रयासस्य आवश्यकता भवति। यथा-

‘दुःखेन कृतमत्यर्थं, कविसामर्थ्यसूचकम्।
दुष्करं नीरसत्वेऽपि, विदग्धानां महोत्सवः॥’²

चित्रकाव्यपरकरचनाः सहसा कदापि न भवन्ति, अपितु एतासां निर्माणे प्रचुरभागीरथ-प्रयासस्य महती आवश्यकता भवति। एतदेव कारणमस्ति यत् संस्कृताचार्यैः एताः रचनाः ‘दुष्करम्’, ‘कष्ट-काव्यम्’ इत्यादिभिः विशिष्टसंज्ञाभिः विभूषिताः।

चित्रकाव्ये या विचित्रता वर्तते, सैव चित्रकाव्यस्य आत्मा वर्तते। चित्रकाव्य-परकरचनाः चमत्कारसमावेशितविस्मयं सृजन्ति। शब्दार्थवैचित्र्येण गुम्फितं चित्रकाव्यं रसभावादितात्पर्यरहितं, व्यङ्ग्यार्थविशेषस्य प्रकाशनशक्तिशून्यं चित्रवद् प्रतिभाति। चित्रकाव्ये कवेः ध्येयं रसादेः व्यञ्जनं न भवति, अपितु आलङ्कारिकचमत्कारमुत्पादयन् शब्दार्थवैचित्र्यस्य उपनिबन्धनं भवति। सर्वसम्मतरूपेण चित्रकाव्यस्य पञ्चमुख्यभेदाः सप्तगौणभेदाः च प्राप्नुवन्ति -

- मुख्यभेदाः- 1. वर्णचित्रम् व्यञ्जनचित्रम् वा, 2. स्थानचित्रम्, 3. स्वरचित्रम्, 4. आकारचित्रं बन्धचित्रं वा 5. गतिचित्रम्।
- गौणभेदाः - 1. च्युतचित्रम्, 2. दत्तचित्रम्, 3. च्युतदत्तचित्रम्, 4. गूढचित्रम्, 5. प्रश्नोत्तरचित्रम्, 6. प्रहेलिकाचित्रम्, 7. समस्याचित्रम्।

‘दयानन्ददिग्विजयम्’महाकाव्ये चित्रकाव्यविमर्शः

विंशतिशताब्द्याः विद्वद्वरेण्येन पण्डितप्रवरेण अखिलानन्दशर्मणा विरचितं महाकाव्यं ‘दयानन्ददिग्विजयम्’ न केवलं महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहाभागस्य जीवनचरितस्योपरि प्रकाशप्रक्षेपणं करोति, अपितु वैदिकधर्ममपि प्रतिष्ठापयति। पण्डितप्रवरः अखिलानन्दः महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहाभागस्य प्रथमशिष्यस्य पं. टीकारामस्य प्रथमपुत्रः आसीत्। अस्य मातुः नाम श्रीमती-सुबुद्धिदेवी आसीत्। सम्पूर्णभारतवर्षे वैदिकधर्मप्रतिष्ठापकस्य, विख्यातसमाजसुधारकस्य महर्षिदयानन्दसरस्वतीमहाभागस्य जीवनचरित्रस्य वर्णनं कुर्वत् ‘दयानन्ददिग्विजयम्’महाकाव्यं वीरशान्तरसमिश्रितम् उत्कृष्टमहाकाव्यं वर्तते। महाकाव्येऽस्मिन् 21 सर्गाः अथापि 2345 श्लोकाश्च सन्ति।

भावपक्षेण सार्धं कलापक्षस्यापि दृष्ट्या मूर्धन्यविदुषा महाकविपण्डितप्रवरेण अखिलानन्देन स्वकीयग्रन्थदयानन्ददिग्विजये चित्रकाव्यस्य चित्रात्मकतायाः अत्यन्त-कुशलतापूर्णरूपेण चित्रणं कृतम्। विदुषां मनोरञ्जनस्य पाण्डित्यप्रदर्शनस्य च प्रतीकाः,

1. चित्रकाव्य की चित्रात्मकता - ममैव - पृ.सं. 46
2. अग्निपुराणम् - 343.32

बौद्धिकविकासस्य प्रतिफलनरूपे स्थापिताः चित्रकाव्यपरकरचनाः पण्डितप्रवरस्य अखिलानन्दस्य महाकाव्ये पर्याप्तं समुचितं च स्थानं प्राप्तवत्यः।

पण्डितप्रवरेण अखिलानन्देन दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्ये अनेकस्थलेषु स्पष्टरूपेण चित्रकाव्यपरकरचनानां निरूपणं कृतम्। दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्ये सम्पूर्णैकविंशतिसर्गेषु चतुर्दशसर्गैः, अष्टादशसर्गैः, एकोनविंशतिसर्गैः च मिलित्वा षोडशचित्रकाव्यपरकश्लोकाः स्पष्टरूपेण प्राप्नुवन्ति। इत्थं प्रकारेण महाकाव्ये सम्पूर्णेषु 2345 श्लोकेषु षोडशश्लोकाः स्पष्टरूपेण चित्रकाव्यपरकाः सन्ति। द्वादशशताब्दौ स्वकीयपूर्णयौवने विराजमानाः चित्रकाव्यपरकरचनाः यद्यपि आधुनिककाले अत्यल्पमात्रायां सृजिताः भवन्ति, परं तदपि परम्परासञ्चालनार्थं परम्परायाः जीवनरक्षणार्थं च यत् काव्यसृजनं वर्तमाने प्रचलति, तद् निःसन्देहरूपेण प्रशंसायोग्यं वर्तते।

दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्ये स्पष्टरूपेण प्राप्तेषु षोडशचित्रकाव्यपरकश्लोकेषु चित्रकाव्यस्य मुख्यभेदैः सम्बद्धाः एकविंशतिभेदाः घटिताः भवन्ति। चित्रकाव्यस्य गौणभेदैः सुसम्बद्धः कोऽपि श्लोकः महाकाव्ये न प्राप्यते।

चित्रकाव्यस्य मुख्यभेदान्तर्गते महाकाव्ये वर्णचित्रपरको एक एव श्लोकः प्राप्यते, यत् वर्णचित्रस्य भेदत्रिवर्णचित्रस्योदाहरणं वर्तते-

“न ते न ते ते न ते न ते न ते न न ते न ते।
न ते न ये ये न ते न ते न ये न न ये न ते॥”¹

केवलं नकारस्य, तकारस्य, यकारस्य च एभिः त्रिभिः वर्णैः समन्वितं एतत् त्रिवर्णचित्रपरकपद्यं (त्र्यक्षरम्) चमत्कारोत्पादकं वर्तते। एतत् ध्यातव्यमस्ति यत् वर्णचित्रे अधिकतमरूपेण चतुर्वर्णानामेव प्रयोगः भवितुं शक्नोति² अयं श्लोकः वर्णचित्रेण सार्धं स्थानचित्रस्य भेदस्य चतुःस्थानचित्रस्यापि उदाहरणं वर्तते। अस्मिन् दन्त-नासिका-कण्ठ-तालु इति चतुर्णाम् उच्चारणस्थानानामेव प्रयोगः कृतः।

अयं श्लोकः स्वरचित्रस्य भेदस्य द्विस्वरचित्रस्यापि उदाहरणं वर्तते, यतोहि अस्मिन्, ‘अ’ ‘ए’ इति द्वयोः स्वरयोः एव प्रयोगः कृतः। ध्यातव्यमस्ति यत् स्वरचित्रे श्लोके अधिकतमचतुर्णां स्वराणामेव प्रयोगः भवितुं शक्यते।

महाकविमतेन उक्तश्लोकः गतिचित्रस्य भेदस्य दशार्थकस्यापि उदाहरणं वर्तते। उक्तश्लोकस्य दशार्थाः सन्ति। अत्र गतिचित्रस्य सर्वतोभद्रभेदोऽपि पूर्णरूपेण घटितो भवति।

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.190

2. काव्यादर्शः 3.83

न	ते	न	ते	ते	न	ते	न
ते	न	ते	न	न	ते	न	ते
न	ते	न	ये	ये	न	ते	न
ते	न	ये	न	न	ये	न	ते
ते	न	ये	न	न	ये	न	ते
न	ते	न	ये	ये	न	ते	न
ते	न	ते	न	न	ते	न	ते
न	ते	न	ते	ते	न	ते	न

चित्रसंख्या-1 : सर्वतोभद्रम्

चित्रकाव्यरचयितानां सर्वाधिकप्रियभेदस्य सर्वतोभद्रस्य मुख्यवैशिष्ट्यम् एतत् वर्तते यत् अस्मिन् सर्वतोपाठेन पादोत्थानं भवति। चतुष्कोणस्य चतुःषष्टिकोष्ठबन्धेन युक्तेऽस्मिन् क्रमशः एकैकाक्षरं लिखित्वा पठनेन अस्य सर्वतोभद्ररूपं स्वत एव स्पष्टं भवति। युगपद्रूपेण पाठस्य गति-दिशाऽपि अस्मिन् यथेच्छम् उपरि-नीचैः, दक्षिणं-वामं वा कर्तुं शक्यते। इत्थं सर्वतोभद्रस्य चित्ताकर्षकं प्रयोगं कवेः कलापक्षमर्मज्ञतां द्योतयति।

अग्रे महाकाव्ये एव स्वरचित्रस्य भेदस्य चतुःस्वरचित्रस्य उदाहरणरूपेण निम्नलिखिताः श्लोकाः प्राप्यन्ते-

‘समाजकल्पनामत्र विनिवेश्य महामतिः।

पत्तनान्तरमापेदे जयपत्तनसंज्ञितम्॥’¹

‘हरिप्रस्थमितो गत्वा कार्यान्तरवशादयम्।

दिनत्रयं च विश्रम्य पत्तनान्तरमाप्तवान्॥’²

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.15

2. तत्रैव- 14.26

‘परमत्रापि विषये लज्जिता एव तेऽधमाः।
निजानि भवनान्येव गताः किं स्यादतः वरम्॥¹

‘नगरस्था बहिस्थाश्च बुधाः प्रश्नपरायणाः।
समुत्तराणि सम्प्राप्य विशङ्का इव सम्बभुः॥²

‘इति प्रवदति प्राज्ञे लाटनामा स मानवः।
वाचंयम इति प्रातिपादिकं सफलं व्यधात्॥³

‘एकदा हवनारम्भे ब्राह्मणा वेदपारगाः।
समागत्य महाहर्षाद्धवनं चक्रिरे समम्॥⁴

‘तत्रापि शकटस्थाने शिविकाङ्कितमस्तकाः।
स्वगताय जनाः सर्वेऽवतिष्ठन्दर्शनेच्छया॥⁵

एतेषां स्वरचित्रपरकसप्तश्लोकानाम् एतत् वैशिष्ट्यमस्ति यत् एषु प्रत्येकश्लोके केवलचतुर्णां स्वराणामेव प्रयोगः कृतोऽस्ति।

गतिचित्रस्य गोमूत्रिकाभेदस्य उदाहरणं निम्नलिखितमस्ति -

‘अव देव! जनं लोके पापकर्मपरायणम्।
भवदावर्तनं शंके पोष-शर्मतुरायणम्॥⁶

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.130

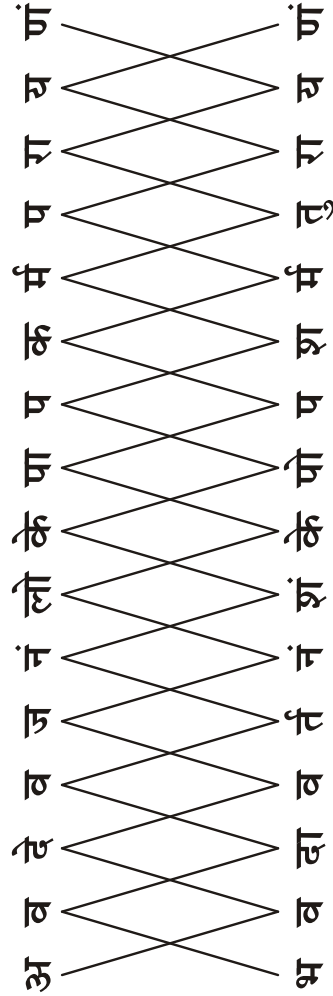
2. तत्रैव - 14.139

3. तत्रैव - 14.159

4. तत्रैव - 19.68

5. तत्रैव - 19.68

6. तत्रैव - 14.195

चित्रसंख्या-2 : अर्धश्लोकगोमूत्रिका

गोमूत्रिकायाः त्रिविधभेदेषु प्रस्तुतोदाहरणम् अर्धश्लोकगोमूत्रिकायाः वर्तते। गोमूत्रिकायाः रचना समस्तचित्रबन्धेषु सर्वाधिकदुष्करा मन्यते। श्लोकस्य पूर्वार्द्धम् उत्तरार्द्धं च वर्णानुक्रमेण उपरि-नीचैः क्रमेण लेखनविधायाः नाम ‘गोमूत्रिका’ वर्तते। उक्तश्लोके क्रमशः उपरितः अधोमुखीभूत्वा पाठकरणेन पूर्वार्धस्य, तेनैव प्रकारेण अधोतः उपरिमुखीभूत्वा पाठकरणेन उत्तरार्धस्योद्धारं भवति।

अस्मिन्नेव क्रमे गतिचित्रस्यान्तर्गते द्वयर्थकस्योदाहरणं निम्नलिखितं वर्तते -

‘यथायमं यथान्यायं यथाधर्मं यथागमम्।
सत्कृताऽसत्कृता चापि मतामतविपर्यये॥’¹

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.191

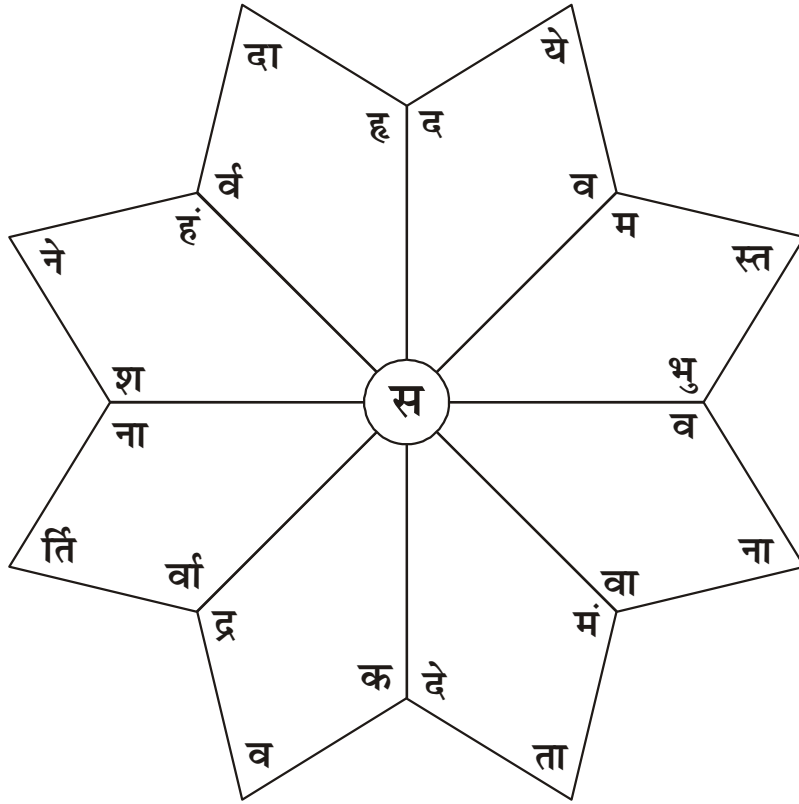

अत्र श्लोकस्य द्वावर्थौ वर्तते, अतः अत्र द्वयर्थको वर्तते।

आकारचित्रस्य बन्धचित्रस्य वा रूपे महाकाव्ये षड्श्लोकाः प्राप्यन्ते, येषु चतुर्दलपद्मबन्ध-षोडशदलपद्मबन्ध-षडरचक्रबन्ध-छत्रबन्ध-हारबन्ध-व्योमबन्धानां चित्र-परकरचनाः सन्ति।

चतुर्दलपद्मबन्धो यथा -

‘समस्तभुवनावास! समन्तादेकवद्रस!
सर्वार्तिनाशने हंस! सर्वदा हृदये वस॥’¹

चित्रसंख्या-3 : चतुर्दलपद्मबन्ध

अपेक्षितबन्धान् निर्माय तेषु विशिष्टक्रमेण वर्णसंयोजनमेव आकारचित्रम्।
आकारचित्रस्य बन्धचित्रस्य वा निर्माणे चतुर्बिन्दूनां आवश्यकता वर्तते -

1. प्रसिद्धवस्तूनां शिवसङ्कल्पना।
2. चित्रिताकारानुसारं वर्णविन्यासः।

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.164

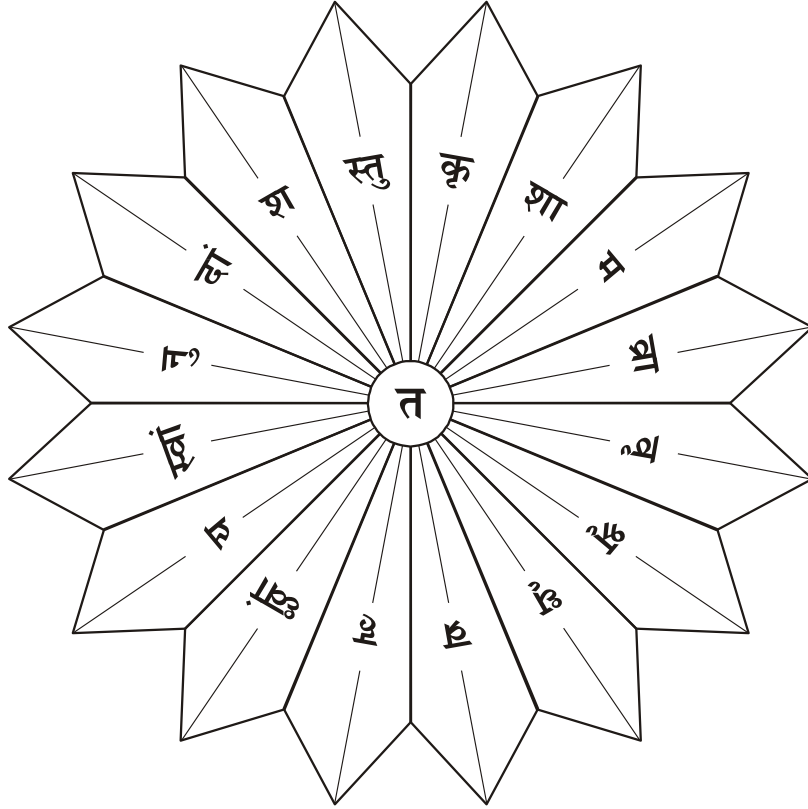
3. वर्णानामनेकप्रकारेण पुनरावृत्तिः।

4. चमत्काराधानम्।

चतुर्दलपद्मबन्धस्य उक्तोदाहरणे ‘स’ इति वर्णं केन्द्रे धृत्वा चतुर्पुष्पदलेषु च पृथक् पृथक् रूपेण चरणान् विनिवेश्य प्रवेशनिर्गमविधिना पाठकरणेन श्लोकस्योद्धारो भवति। प्रत्येकपुष्पदलस्य प्रारम्भं समापनं च ‘स’ इति केन्द्रीयवर्णेन सार्धं भवति।

षोडशदलपद्मबन्धो यथा -

‘कृतशातमतत्रात! वृतश्रुत! धृतव्रत!।
हतध्वान्त! यतस्वान्त! नुतदान्त! शतस्तुत!।।’¹

चित्रसंख्या-4 : षोडशदलपद्मबन्ध

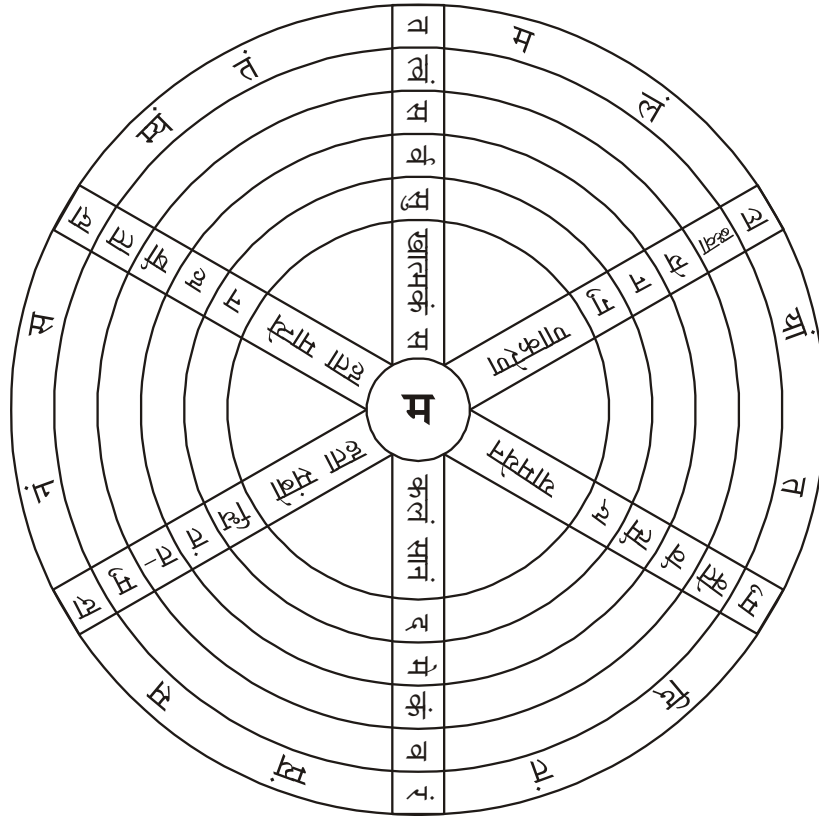
एतदुदाहरणं स्वरचित्रस्य चतुःस्वरचित्रभेदस्यापि वर्तते। अत्र केवलचतुर्णां स्वराणां प्रयोग एव कृतः। षोडशदलपद्मबन्धस्य उदाहरणरूपे प्रयुक्ते प्रस्तुतश्लोके महाकविना ‘त’ इति वर्णं केन्द्रे धृत्वा षोडशपुष्पदलेषु ‘त’ वर्णाभिन्नान् वर्णान् क्रमशः एकैकं

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.194

कृत्वा विन्यासः कृतः। प्रत्येकं द्वितीयवर्णः केन्द्रीयवर्ण 'त' इति स्पृष्ट्वा पूर्णतां प्राप्नोति। एतत् कवेः अद्भुतं चमत्कारोत्पादिकाञ्च काव्यशैलीं प्रदर्शयति।

षट्चक्रबन्धो यथा-

‘तत्त्वं सर्वसुखात्मकं समकलं सानन्दमेकं वरं,
लब्ध्वा येन गुणाकरेण महता सम्बोधितं तन्मुदा।
मुक्तेर्वर्त्म दयामयेन महतां मान्येन हर्षात्तदा,
दाम्प्यन्तं तमलं लयान्तमुदितं रम्यं सदानं सदा॥’¹

चित्रसंख्या-5 : षडचक्रबन्ध

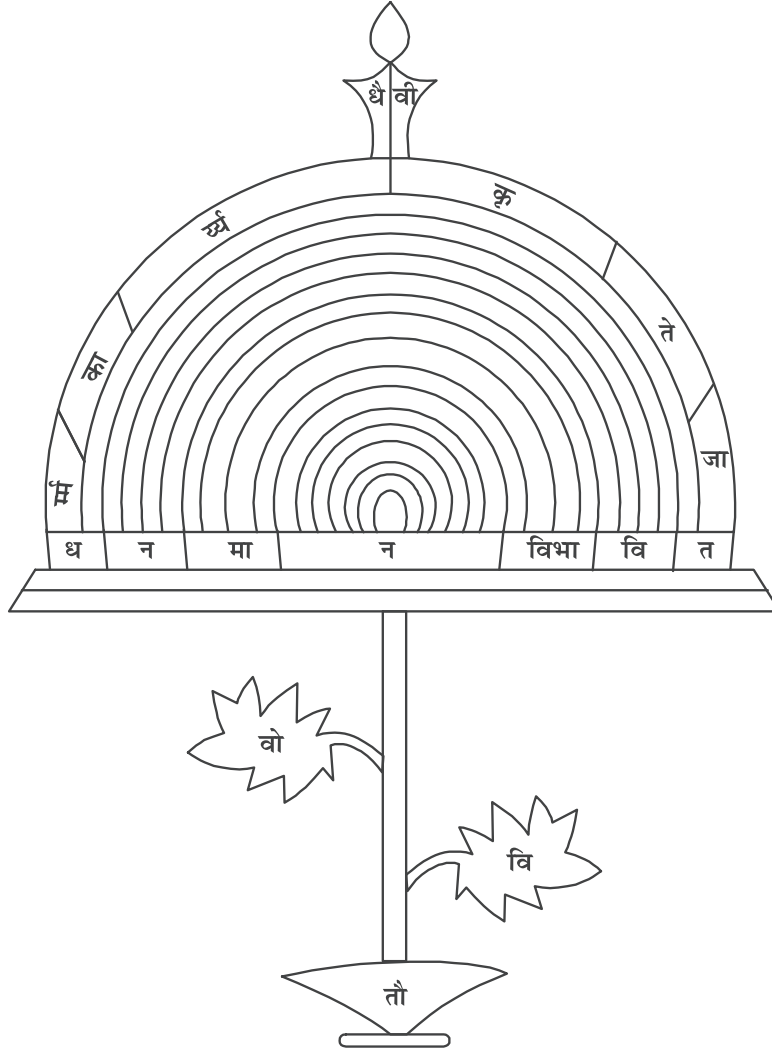
चक्रबन्धः आयुधबन्धेषु अत्यन्तमहत्त्वपूर्णस्थानं धत्ते। प्रस्तुतोदाहरणं चक्रबन्धस्य षट्चक्रबन्धभेदस्य वर्तते। भेदेऽस्मिन् वलयाकाररूपेण चक्रं निर्माय षड्वलयेषु वर्णविन्यासः कृतः। केन्द्रे 'म' वर्णं धृत्वा प्रथमचतुर्थवलयोः श्लोकस्य प्रथमचरणस्य वर्णान्, द्वितीयपञ्चमवलयोः श्लोकस्य द्वितीयचरणस्य वर्णान्, तृतीयषष्ठमवलयोः श्लोकस्य

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 18.94

तृतीयचरणस्य वर्णान् चक्रस्य अन्तिमवलये च श्लोकस्य चतुर्थचरणस्य वर्णान् विन्यस्य पाठकरणेन बन्धोद्धारं भवति। पूर्वमपि विद्वद्भिः स्वकीयनाम्नः कृतिपरिचयस्य च कृते प्रस्तुतबन्धस्य व्यापकं प्रयोगः कृतः।

छत्रबन्धो यथा -

‘धर्मकार्यकृते जात! धनमानविभावित!।
धैर्यवीर्यविभावौ तौ धैर्यवीर्यविभावितौ।’

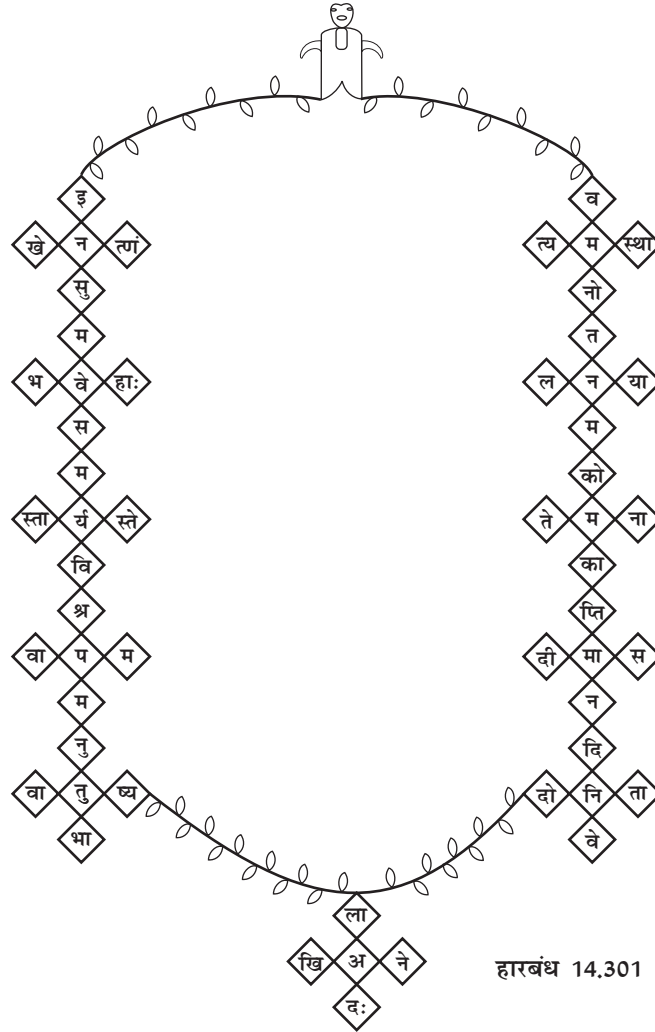

चित्रसंख्या-6 : छत्रबन्ध

प्रस्तुतबन्धे छत्राकारे वर्णविन्यासं कृत्वा अनेकप्रकारेण वर्णानां पुनरावृत्तिं कृत्वा चमत्काराधानं कृतमस्ति।

हारबन्धो यथा -

‘इत्थं सुखेन सुमहाः स भवे समस्ते,
विस्तार्य विश्रममवाप मनुष्यभावात्।
वेदोदितानि दिनदीप्तिसमाप्तिकाले,
को नाम कोमलतया न तनोत्यवस्थाम्॥’¹

हारबन्ध 14.301

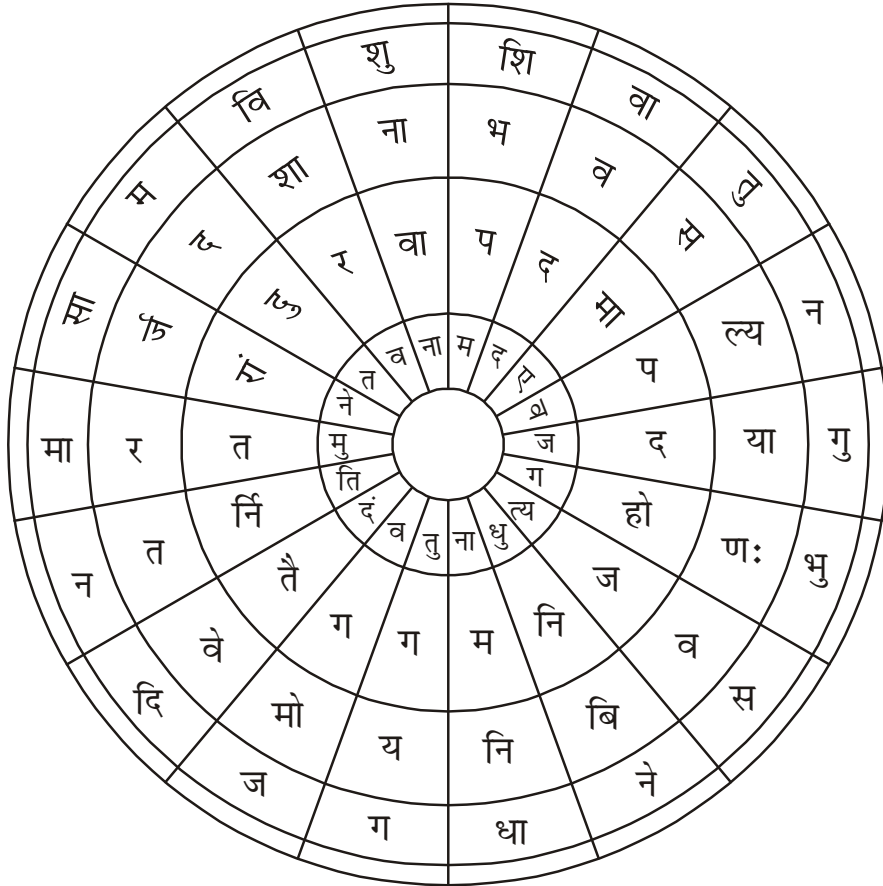
चित्रसंख्या-7 : हारबन्ध

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 14.301

प्रस्तुतबन्धे महाकविना पण्डितवर्याखिलानन्देन सूत्ररत्नयोः वर्णान् सन्धाय रमणीय-
हारस्य रूपं प्रदत्तम्। एतेन सार्धं महाकविना गोपनीयरूपेण मध्यमणौ ‘अखिलानन्दः’
इति वर्णानां गुम्फनं कृत्वा स्वकीयनामपरिचयोऽपि प्रदत्तः।

व्योमबन्धो यथा -

‘शुभवासनया भुवने निगमोदितमार्गमथाशु-
शिवतुल्यगुणः स विधाय जवेन रसादविनाशि।
पदमापदहो जनितमत्र गतैर्नितरां दुरवाप-
मद एव जगत्यधुना तु वदन्ति मुने तव नामा॥’¹

चित्रसंख्या-8 : व्योमबन्ध

प्रस्तुतबन्धेष्वपि पण्डितवर्याखिलानन्देन कलापक्षस्य मूर्धन्यतायाः परिचयं दत्त्वा
अद्भुतचमत्कारस्य समावेशनं कृतम्। व्योमाकारे चतुर्वलयेषु वर्णानुक्रमानुसारं

1. दयानन्ददिग्विजयम् - 19.208

उपरि-अधोक्रमेण वर्णविन्यासं कृत्वा महाकविना महर्षिदयानन्दस्य यशोगाथा व्योमादपि परम् आच्छादि।

इत्थं स्वकीयमहाकाव्ये अखिलानन्देन चित्रकाव्यस्य मुख्यपञ्चभेदानाम् उदाहरणानि प्रदत्तानि। यत्र वर्णचित्रान्तर्गते त्रिवर्णचित्ररूपेण, स्थानचित्रान्तर्गते च चतुःस्थानचित्ररूपेण एकैकम् उदाहरणं प्रस्तुतम्, तत्रैव स्वरचित्रान्तर्गते द्विस्वरचित्ररूपेण एकं चतुःस्वरचित्ररूपेण च अष्टादोहरणानि प्रस्तुतानि। गतिचित्रान्तर्गते सर्वतोभद्र-गोमूत्रिका-द्वयर्थक-दशार्थक इत्यादयः मनोहरप्रयोगाः, तत्रैव आकारचित्रान्तर्गते चतुर्दलपद्मबन्ध-षोडशदलपद्मबन्ध-षडरचक्रबन्ध-छत्रबन्ध-हारबन्ध-व्योमबन्धाः कवेः विलक्षणकलापक्षीय-काव्यशैलीं प्रदर्शयन्ति। इत्थं षोडशश्लोकेषु चित्रभेदपरकैः विभिन्नैः एकविंशति-उदाहरणस्वरूपपुष्पगुच्छैः सुसज्जितम् एतत् महाकाव्यरत्नं नियतमेव आधुनिककाले क्षीणप्रायचित्रकाव्यपरकरचनानां कृते सञ्जीवनीवदुपादेयं वर्तते। एतत् निश्चितमस्ति, यदि बौद्धिकचमत्कारः चारुत्वस्य पूर्णपरीक्षणं भवेत्, तर्हि निःसन्देहं चित्रकाव्यं स्वकीयं समुचितं स्थानं प्राप्स्यति तथा च एषा परम्परा जीविता भविष्यति।¹

चित्रसूची

1. सर्वतोभद्रम् - 14.190
2. अर्धश्लोकगोमूत्रिका - 14.195
3. चतुर्दलपद्मबन्धः - 19.164
4. षोडशदलपद्मबन्धः - 18.34
5. षडरचक्रबन्धः - 18.34
6. छत्रबन्धः - 14.196
7. हारबन्धः - 14.301
8. व्योमबन्धः - 19.208

1. ध्वनिसम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त- पृ.सं. 337

योगोपनिषत्सु धारणास्वरूपविमर्शः

डॉ. मोहनलालशर्मा*

वैदिकसाहित्ये उपनिषदां बहुमहत्त्वं विद्यते। उपनिषदः ब्रह्मविद्यायाः प्रतिपादनं कुर्वन्ति। उपनिषत्सु वैदिकमन्त्राणां गूढार्थस्य व्याख्या कृतास्ति। प्रत्येकस्योपनिषदः केनापि वेदेन सम्बन्धोऽवश्यं विद्यते।¹ उपनिषत्सु बहुधा योगसिद्धान्तानां निरूपणं प्राप्यते। योगविषयकाः उपनिषदाः यत्र योगस्य स्वरूपं, साधनाविधिः, योगाङ्गानां योगोपयोगी पालनीयानां यमनियमादीनाञ्च वर्णनं सम्यक् रूपेण प्राप्यते, तेषां प्रामुख्येण ये विद्यन्ते, ते चेत्यं सन्ति तद्यथा²—

वेदानां नामानि उपनिषदां नामानि

1. ऋग्वेदः - नादबिन्दूपनिषत्।
2. सामवेदः - योगचूडामणिः, दर्शनोपनिषत्।
3. अथर्ववेदः - पाशुपतब्रह्मोपनिषत्, महावाक्योपनिषत्, शाण्डिल्योपनिषत्।
4. शुक्लयजुर्वेदः - अद्वयतारकम्, मण्डलब्रह्मोपनिषद्, हंसोपनिषत्
5. कृष्णयजुर्वेदः - अमृतबिन्दूपनिषत्, अमृतनादोपनिषत्, क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दूपनिषत्, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, त्रिशिखब्राह्मणम्, योगशिखा, योगकुण्डली, वराहोपनिषच्च।

उप+नि उपसर्गपूर्वक षदलृ (विशरणगत्यवसादनेषु) इति धातोः क्विप् प्रत्यये च कृते सति उपनिषदिति शब्दो निष्पद्यते। यस्मात् ब्रह्मसाक्षात्कारो जायते तदुपनिषदिति कथ्यते। वेदानामन्तिमो भागः 'उपनिषद्' इत्यभिधीयते। अस्यैवापरं नाम वेदान्तदर्शनं वा उत्तरमीमांसादर्शनमित्युच्यते। अमरकोशे तु 'धर्मे रहस्युपनिषद् स्यात्'³ इति पंक्तिमाश्रित्य उपनिषद् शब्दस्यार्थो भवति 'गूढधर्म' इति। तत्रापि योगशब्दस्यार्थो भवति समाधिः। प्राचीनग्रन्थेषु योगशब्दः नैकेष्वर्थेषु प्रयुक्तः। पातञ्जलयोगसूत्राणां भाष्ये योगशब्दस्यार्थोऽस्ति समाधिः। यथा च— योगः समाधिः स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः।⁴

* अतिथिप्राध्यापकः (सांख्ययोग-विभागः)

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली- 110016

1. योग उपनिषद् (सुभाषविद्यालंकारः) भूमिका
2. योग उपनिषद् (सुभाषविद्यालंकारः) भूमिका
3. योगोपनिषदों का सारतत्त्व पृ.सं.3
4. व्यासभाष्यम् 1/1

युजिर् योगे इति धातोः 'कर्तरि घञ्' इति सूत्रेण घञ् प्रत्यये जाते सति 'योग' इति शब्दो निष्पद्यते। योगशब्दस्यार्थो विद्यते संयोगः। संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः याज्ञः। यथा च-

परेण ब्रह्मणासार्धमेकत्वं यन्नृपात्मनः।
स एव योगविख्यातः किमन्यद् योगलक्षणम्॥¹
सलिले सैन्धवं यद्वत् साम्यं भवति योगतः।
तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते॥²

जीवात्मपरमात्मनोः संयोगो योगः। श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्णितमस्ति यत्- 'समत्वं योग उच्यते'³, 'योगः कर्मसुकौशलम्'⁴, 'सर्वकर्मसन्ध्यासपूर्वकं भगवत्यन्यतत्परता योगः'⁵, 'मनोवाक्कायकर्मभिरात्मशुद्धये कर्मसम्पादनं योगः'⁶, 'आत्मवत् सर्वत्र सुखानुभूतिः योगः'⁷

युज् समाधौ इति धातोः निष्पन्नः योगशब्दः एकाग्रतार्थवाचको विद्यते। महर्षिणापतञ्जलिना योगसूत्रे 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'⁸ अर्थात् चित्तवृत्तीनां निरोध एव योगः कथ्यते। शिवपुराणेऽप्युक्तं यत्- 'चित्तवृत्तिनिरोधाख्यं योगतत्त्वं निगद्यते'⁹ अथ च लिङ्गपुराणे 'वार्थज्ञाननिष्पत्तिराश्रयो योग उच्यते'¹⁰ योगो निरोधो वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विजसत्तम।¹¹

महर्षि पतञ्जलिप्रणीतयोगदर्शने योगस्य अष्टौ अङ्गानि विद्यन्ते। यथा च- 'यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयश्च'¹² एतेष्वङ्गेषु यमः, नियमः, आसनम्, प्राणायामः, प्रत्याहारश्च योगस्य बहिरङ्गानि सन्ति, अथ च धारणा, ध्यानम्, समाधयश्च योगस्यान्तरङ्गानि साधनानि विद्यन्ते। योगस्यान्तरङ्गेषु साधनेष्वन्यतमं विद्यते धारणा।

1. योगोपनिषदों का सारतत्त्व पृ.सं. 30-31
2. हठयोगप्रदीपिका
3. श्रीमद्भगवद्गीता 2/48
4. श्रीमद्भगवद्गीता 2/53
5. श्रीमद्भगवद्गीता 12/7
6. श्रीमद्भगवद्गीता 5/11
7. श्रीमद्भगवद्गीता 6/32
8. योगसूत्रम् 1/2
9. शिवपुराणम् (महेश्वरसंहिता)
10. लिङ्गपुराणम् 8/3
11. लिङ्गपुराणम् 8/3
12. योगसूत्रम् 2/29

ध्यानबिन्दूपनिषदि योगस्य षडङ्गानि वर्णितानि सन्ति। यथा च-

आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट्॥¹

बाह्ये एवमाध्यात्मिकादिकस्मिन्नपि देशे स्थाने वा चित्तस्य संस्थितिः सम्बन्धो वा धारणा कथ्यते। नाभिचक्रः, हृदयचक्रः वक्षः स्थलं, कण्ठः, मुखं नेत्रं, भ्रूमध्य, मूर्धादिदेशेषु चित्तस्य धारणा आभ्यन्तरपदेनज्ञेया भवति। आध्यात्मिकधारणाविषये गरुडापुराणेकिञ्चिदित्थं वर्णनं प्राप्यते। तद्यथा-

प्राङ्नाभ्यां हृदयेवाऽथ तृतीये च तथोरसि।
कण्ठे मुखे नासिकाऽग्रे नेत्रभ्रूमध्यमूर्धसु॥

किञ्चित् तस्मात् परस्मिँश्च धारणादशकीर्तिता॥²

सूर्यचन्द्रादयो धारणायाः बाह्यदेशाः कथ्यन्ते तद्यथा- 'सूर्यचन्द्राऽग्न्यादावीश्वर-
देवताऽदिध्यानदेशः।'³

'योगिगोरक्षनाथस्य मते धारणायाः स्वरूपमेवं वर्तते धारणेति सा बाह्याभ्यन्तर
एकमेव निजतत्त्वस्वरूपमेवान्तःकरणेन साधयेत्, यथा यदुत् पद्यते तत्तन्निराकारे
धारयेत् स्वात्मानं निर्वातदीपमिव संधारयेदिति धारणा लक्षणम्'⁴

महर्षिपतञ्जलिना योगसूत्रे 'देशबन्धश्चित्तस्य धारणा'⁵ इत्युक्तम्।

शाण्डिल्योपनिषदि योगस्य अष्टौ अङ्गानि वर्णितानि सन्ति यथा च-

तत्र दश यमाः। तथा नियमाः। आसनानि अष्टौ। त्रयः प्राणायामाः।
पञ्चप्रत्याहाराः। तथा धारणा। द्विप्रकारं ध्यानम्। समाधिस्त्वेकरूपः॥⁶

पञ्चविधाः धारणाः वर्णिताः सन्ति-

'अथ धारणा। सा पञ्चविधा। आत्मनि मनोधरणम्। दहराकाशे बाह्याकाश-
धारणं पृथिवी अप तेजोवाय्वाकाशेषु पञ्चमूर्तिधारणञ्चेति।'⁷

अमृतनादोपनिषदि धारणास्वरूपविषये उक्तमस्ति यत्-

1. योगोपनिषद् ध्यानबिन्दूपनिषद् पृ.सं. 196
2. गरुडपुराण 1/18/21-22
3. योगवार्तिक पृ.सं. 282
4. सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः 37
5. योगसूत्रम् 3/1
6. शाण्डिल्योपनिषद्-3
7. योग उपनिषदः (शाण्डिल्योपनिषद्) पृ.सं. 675

मनः संकल्पकंकृत्वा ध्यात्वासंक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान्।
धारयित्वा तथाऽत्मानं धारणापरिकीर्तिता॥¹

तत्र द्विधा धारणाप्राप्यते-तत्त्वज्ञानमयधारणावैषयिकधारणा। तत्त्वज्ञानमयधारणायां मनः इन्द्रियेषु अथ च तेषां विषयेषु संस्थापनं करणीयं भवति। वैषयिकधारणायान्तु शब्दतथा ज्योतेः धारणा प्रधाना भवति।

गोरक्षसंहितायां धारणाविषये उक्तमस्ति, यत्-

आसनेन समायुक्तः प्राणायामेन संयुतः।
प्रत्याहारेण स सम्पन्नो धारणाञ्च समभ्यसेत्॥
हृदये पञ्चभूतानां धारणा च पृथक् पृथक्।
मनसो निश्चलत्वेन धारणा सा विधीयते॥²

धारणायां मनसो निबन्धनं परमावश्यकं भवति। योगतत्त्वोपनिषदि धारणाविषये प्रतिपादितमस्ति यत्-

येषु पञ्चसु देवानां धारणां पञ्चधोच्यते।
पदादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते॥
पृथिवीचतुरस्रञ्चपीतवर्णं लवर्णकम्।
पार्थिवैवायुमारोप्य लकारेणसमन्वितम्॥³

अग्निपुराणे योगशास्त्रनिरूपणावसरे धारणायाः स्वरूपं किञ्चिदित्थं वर्णितमस्ति। तद्यथा-

धारणामनसो ध्येये संस्थितिर्ध्यानवद्विधा।
मूर्तामूर्तहरिर्ध्यानमनोधारणातो हरिः॥
कालावधिपरिच्छिन्नं देहे संस्थापयितः मनः।
न प्रच्यवति यल्लक्ष्याद्धारणा साऽभिधीयते॥
धारणा द्वादशायामाः ध्यानं द्वादश धारणाः।
ध्यानं द्वादशकं यावत्समाधिरभिधीयते॥
धारणाभ्यासयुक्तात्मा यदि प्राणैर्विमुच्यते।
कुलैकविंमुत्तार्यस्वर्यातिपरमं पदम्॥
यस्मिन् यस्मिन्भवेदङ्गे योगिनाव्याधिसम्भवः।
तत्तदगं धिया व्याप्तं धारयेत् तत्त्वधारणम्॥⁴

जाबालदर्शनोपनिषदि धारणास्वरूपविषये उक्तमस्ति यत्-

1. अमृतनादोपनिषद् 16
2. गोरक्षसंहिता 2/52-53
3. योगतत्त्वोपनिषद् 84-85
4. अग्निपुराणम्- 373/1-5

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि धारणाः पञ्चसुव्रता।
 देहमध्यगते व्योम्नि बाह्याकाशन्तु धारयेत्॥
 अथवा तव वक्ष्यामि धारणां मुनिपुङ्गवा।
 पुरुषे सर्वशास्तरं बोधानन्दमयं शिवम्॥
 धारयेद् बुद्धिमान्नित्यं सर्वपापविशुद्धये।
 ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वेसंहृत्य कारणे॥¹

व्यासभाष्येऽप्युक्तमस्ति यत्- 'नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्ध्निर्ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषुबाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेणबन्ध इति धारणा।² धारणानन्तरं ध्यानं भवति 'तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्।³ अथ च 'तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्।⁴ एतदनन्तरं समाधेः प्राप्तिर्भवति। यथा च- 'तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्य-मिवसमाधिः'⁵ व्यासभाष्ये उक्तञ्च-इदमत्रबोध्यम्-ध्यातृध्येयध्यानकलानावत् ध्यानं तद्रहितं समाधिरितिध्यानसमाध्योर्विभागः।⁶ बृहदारण्यकोपनिषदि वर्णितमस्ति यत्- ब्रह्मस्वरूप-साक्षात्कारे सति सर्वेषां विषयाणां ज्ञानं भवत्येव तद्यथा-

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तुकामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यो। मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेनमत्या। विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्॥⁷

शोधसारः-

पातञ्जलयोगदर्शने अष्टौ योगाङ्गानि विद्यन्ते। तेषु योगाङ्गेषु धारणा, ध्यानं, समाध्यश्च योगस्यान्तरङ्गसाधनानि सन्ति, एतेष्वपि धारणायाः प्राधान्यं वर्तते, यतोहि समाधिसिद्धये धारणापरमावश्यकी भवति। धारणानन्तरं, ध्यानस्य सिद्धिर्जायते, ध्यानानन्तरं समाधिलाभो भवति। धारणाध्यानसमाधीनां त्रयाणाम् एकत्र संयमो भवति। संयमजयात् प्रज्ञालोको जायते। अथ च संयमजयात् योगिपुरुषं बहूनां सिद्धीनां लाभो भवति। अत एव उपनिषत्स्वपि धारणायाः निरूपणमत्यन्तं महत्त्वपूर्णं दरीदृश्यते।

1. जाबालदर्शनयोपनिषद् 8/1,7,8
2. पातञ्जलयोगसूत्रव्यासभाष्यम् 3/1
3. पातञ्जलयोगसूत्रम् 3/2
4. पातञ्जलयोगसूत्रव्यासभाष्यम् 3/2
5. पातञ्जलयोगसूत्रम् 3/3
6. पातञ्जलयोगसूत्रव्यासभाष्यम् 3/3
7. बृहदारण्यकोपनिषद् 2/4/5

प्राचीन ग्रंथों में श्वान-चित्रण

-डॉ. महेश दत्त शर्मा*

प्राचीन काल से ही मनुष्य जाति का पशुओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। यद्यपि ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में अन्य पशुओं की उत्पत्ति के अवसर पर कुत्ते की कोई चर्चा नहीं है, तथापि उपयोगी पशुओं की भाँति उसका एक विशिष्ट स्थान है। वैदिक साहित्य में कुत्ते के विविध अभिधानों की विरलता है परन्तु हम उसका मार्गरक्षक, गुप्तचर, सहचर और अंगरक्षक के रूप में प्रयोग देखते हैं। ऋग्वेद के यम, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद के शिव उसके स्वामी हैं। उत्तरवर्ती साहित्य में धर्मराज का जो स्वरूप है वह यम का परिवर्तित रूप है। महाभारत में धर्म द्वारा उत्पन्न किये जाने से तथा धार्मिक क्रियाओं में अग्रणी होने के कारण युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। स्वर्गारोहण के अवसर पर इन्द्र युधिष्ठिर को जब लेने आते हैं तब वे शरणागत कुत्ते को न त्यागने का अपना निश्चय प्रकट करते हैं और धर्मस्वरूप कुत्ते को भी अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं।¹ इस तरह कुत्ते और यम (धर्म) का परस्पर सम्बन्ध है। आचार्य सायण और महीधर के अनुसार कुत्ते महादेव के कुटुम्बी हैं; क्योंकि महादेव ने किरातवेश धारण किया था², उस समय उन्होंने किरातों की भाँति कुत्तों को साथ रखा था। उत्तरकाल में शैवसम्प्रदाय के कुछ भक्त कुत्तों को साथ रखने लगे और वे शिव के भैरव स्वरूप के उपासक होने के कारण भैरव नाम से ही विख्यात हो गये। भैरव रुद्र का स्वरूप है और रुद्र शिव का भयंकर स्वरूप। कुत्तों के विषय में गुप्तचर कार्य के लिये ऋग्वेद का सरमा-पणि संवाद सर्वविदित है।

कोषग्रन्थों में सङ्ग्रहीत अधिकांश नाम कुत्तों की क्रिया, चेष्टा, गति और आकृति के द्योतक हैं। ऋग्वेद के यम के पास 'श्याम' और 'शबल' दो कुत्ते हैं जो मार्गरक्षा, गृहरक्षा और गुप्तचर का कार्य करते हैं। उनके चार आँखे हैं, अतः वे

* पूर्व रीडर एवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष,

नेहरू मेमोरियल शिवनारायण दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदायूँ

1. महाभारत (गीताप्रेस, गोरखपुर), महाप्रस्थान पर्व, अध्याय 3

2. वा.सं. महीधरभाष्य 16.28: "श्वानः कुक्कुरास्तद्रूपेभ्यो नमः। शुनां पतयः श्वपतयः श्वपालकास्तेभ्यो वो युष्मभ्यं नमः। श्वपतयः किरातवेशस्य रुद्रस्यानुचराः॥" तुलना-अथर्व, सायणभाष्य 11.2.30

‘चतुरक्ष’ कहे गये हैं¹ (कुछ कुत्तों की भौहों के ऊपर श्वेत रक्त मिश्रित रंग के बड़े-बड़े धब्बे होते हैं, जिन्हें दो आँखें मानकर ‘चतुरक्ष’ नाम दिया गया है। यह नाम आकृति के आधार पर है।)

कोषग्रन्थों में सङ्ग्रहीत अन्य शब्दों में से पुल्लिङ्ग में केवल ‘श्वन्’ और ‘सारमेय’, स्त्रीलिङ्ग में ‘सरमा’ शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है जो कुत्ते के अर्थ में प्रयुक्त शब्दों में प्राचीनतम हैं। स्त्रीलिङ्गी ‘शुनी’ शब्द का प्रयोग संहिताओं में से केवल अथर्ववेद और पैप्पलादसंहिता तक ही सीमित है² ब्राह्मणों में ‘शुनी’ शब्द जैमिनीयब्राह्मण और शतपथब्राह्मण में ही उपलब्ध होता है³ इसी तरह ‘सरमा’ शब्द भी केवल तैत्तिरीयब्राह्मण में उपलब्ध होता है⁴ ‘श्वन्’ और ‘सारमेय’ क्रमशः ‘दुओशिव गतिवृद्धयोः’ और ‘सृ गतौ’ धातुओं से निष्पन्न माने जा सकते हैं जो कुत्तों की गति और क्रिया को द्योतित करते हैं⁵ इनके अतिरिक्त कुत्ते के अर्थ में ‘कुरकूर’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है⁶ जो भारद्वाजगृह्यसूत्र⁷, हिरण्यकेशिशिगृह्यसूत्र⁸ और महाभाष्य⁹ में दृष्टिगोचर होता है। यह शब्द लौकिक साहित्य में अनुपलब्ध है। उत्तरवर्ती ग्रन्थों में इसके स्थान पर ‘कुक्कुर’ शब्द का प्रयोग जान पड़ता है। परन्तु भारत में उत्तरप्रदेशीय ब्रजभाषा प्रान्त में आज भी कुत्ता को पुकारने के लिए ‘कुरकूर’ शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका मूल स्रोत अथर्ववेद ही हो सकता है। यह शब्द कुत्ता की चेष्टा का सूचक है।

1. ऋ. 10.14.11, ‘यौ ते श्वानौ यमरक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ॥’ द्र., अथर्व, सायणभाष्य 18.212, ‘चतुरक्षौ चत्वारि अक्षीणि ययोस्तौ ॥’ तुलना- ग्रिफिथ, अथर्व 4. 20.7 टिप्पणी 7 ‘Four eyes: that is, probaly, two eyes with a large spot above each’, (आहनिकसूत्रावली में दो कुत्तों को श्याम और शबल बतलाया गया है और वे वैवस्तुकुलोत्पन्न हैं, द्र.- सायण, अथर्व. 18.2.11)
2. अथर्व. 4.20.7, पैप्पलाद. 4.6.6
3. जै.ब्रा. 124, शत. 6.5.2 कृ 19
4. तै.ब्रा. 2.5.8.10
5. ‘श्वन्’ तथा ‘सरमा’ शब्दों के भिन्न अर्थ भी मिलते हैं । ऋ. 1.161.13 में सायण ‘श्वन्’ शब्द का अर्थ ‘वायु’ करते हैं, अथर्व. 6.80.1 में पं. सातवलेकर ‘श्वन्’ का अर्थ ‘सूर्य’ करते हैं। ऋ. 5.45.7 पर सायण ने ‘सरमा’ अर्थ ‘स्तुतिरूपा वाक्’ अथवा ‘देवशुनी’ दिया है ।
6. अथर्व, 7.95.2
7. भार, गृ.सू. 2.7, 6.7
8. हि. गृ.सू. 2.7.2
9. महाभाष्य 8.2.78

कुत्ते के अर्थ में प्रयुक्त कुक्कुर, कौलेयक, भषक, शालावृक, मृगदंशक, शुनक, अलर्क, विश्वकद्दु, वक्रलाङ्गूल अथवा वक्रपुच्छ, वृकारि, रात्रिजागर और मण्डल आदि का सङ्ग्रह किया गया है परन्तु संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों में हमें इनका प्रायः कोई उल्लेख नहीं मिलता है। कुक्कुर शब्द की साधुता पाणिनि उणादिसूत्र द्वारा प्रदर्शित की गयी है।¹ इसका निर्गमन स्थल अथर्ववेद ही सम्भव है जो ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है। 'कुक्कुर' शब्द का लोक में प्रचलन पाणिनि अथवा महाभारत काल में हुआ होगा। 'कौलेयक' शब्द उत्तरवर्ती उपनिषदों,² अष्टाध्यायी³ और लौकिक साहित्य में प्रचुरतया उपलब्ध होता है। डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री के मत में 'कौलेयक' ऊँची नस्ल के कुत्तों का नाम है।⁴ मेरे विचार से यह सरल सीधे, घरेलू पालतू कुत्तों का नाम रहा होगा जो बाद में सभी कुत्तों के लिये प्रयुक्त होने लगा। कुत्ते आने-जाने वालों पर और रात्रि के समय चोर, उचक्के आदि पर भौंकते रहते हैं, अतः उन्हें 'भषक' कहते हैं। कुत्ते की चेष्टाएँ वृकवत् होती हैं, वह भोजन प्राप्ति के लिये एक घर से दूसरे घर घूमता रहता है, अतः उसे 'शालावृक' कहा गया है। परन्तु भागवत में 'सारमेय' को सामान्यरूप से 'कुत्ता' का वाचक माना गया है और समस्त श्वापदों अर्थात् सिंहादि हिंसक प्राणियों को सरमा के पुत्र बतलाया गया है। 'सरमा' देवजातीय है और ग्रहरूप में यह मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती है।⁵ ब्रह्मा की सभा में निवास करते हुए यह उनकी उपासना करती है, ऐसा महाभारत में उल्लेख है।⁶ कामनाओं के वशीभूत उच्च-नीच योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा शुभ-अशुभ फलों को वैसे ही भोगता है जैसे क्षुधा से सन्तप्त दीन कुत्ता घर-घर घूमता हुआ कभी भाग्यवश दण्डे खाता है तो कभी सुन्दर भात खाता है-

क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्।

चरन् विन्दति यद् दिष्टं दण्डमोदनमेव वा।⁷

आज भी समाज में जो व्यक्ति क्षुधा से आतुर होकर घर-घर घूमते रहते हैं उनके लिये, 'कुत्ते की तरह घूमना' और 'साला कुत्ता', 'कुत्ता कहीं का' आदि

1. उणादिसूत्र 1.4
2. महोपनिषद् 3.18, महानारायणीयोपनिषद् 3.19.
3. पाणिनि 4.2.96
4. पतंजलिकालीन भारत, पृ. 299
5. भागवत 6.6.26 आसन् श्वापदाः सरमासुताः॥ महा.वन. 230.34
'सरमा नाम या माता शुनां देवी जनाधिप।
सापि गर्भान् समादत्ते मानुषीणां सदैव हि॥'
6. महा.सभा 11.40
7. भागवत 4.29.30

अपमानपूर्ण वचनों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी उक्तियों का मूल 'शालावृक' ही प्रतीत होता है। मृगों की आखेट क्रिया में तथा उनके मांसभक्षण में कुत्ते अत्यन्त निपुण होते हैं, अतः वे 'मृगदंशक' कहलाते हैं। स्वतन्त्र रूप से घूमने-फिरने के कारण वे 'शुनक' कहलाते हैं, इसीलिये इस शब्द की निष्पत्ति 'शुन् गतौ' से की गयी है। विषैले पागल कुत्तों को 'अलर्क' कहते हैं। सभी पशुओं को तेजी से दौड़कर पकड़ने के कारण वे 'विश्वकद्रु' हैं जिन्हें शिकारी कुत्ते कहा जाता है। पूँछ की वक्रता के कारण 'वक्रपुच्छ' अथवा 'वक्रलाङ्गूल' पद से अभिहित होते हैं। भेड़िया को देखकर भयभीत होने के कारण उनका नाम 'वृकारि' है। रात्रिभर जागते रहने के कारण वे 'रात्रिजागर' पद से बोधित होते हैं। गोल-मटोल तथा सुन्दर कुत्तों का नाम 'मण्डल' हो सकता है। कुत्तावाचक इन सभी शब्दों की महाभारत अथवा तदुत्तरवर्ती काल में लोक-प्रचलित होने की सम्भावना होती है। ये सभी शब्द कुत्तों की आकृति, गुण अथवा क्रिया के सूचक हैं।

यद्यपि प्राचीन भारत में कुत्ता एक उपयोगी पशु था, परन्तु धार्मिक अनुष्ठानों के स्थानों से उसे बलात् हटा दिया जाता था।¹ इस स्थल पर महाभारत की एक विचित्र घटना उल्लेखनीय है। एक बार अपने बन्धुओं सहित राजा जनमेजय कुरुक्षेत्र में विशाल यज्ञ कर रहे थे। वहाँ अकस्मात् सारमेय (सरमा-देवशुनी का पुत्र) आ गया, जिसे जनमेजय के भाइयों ने मारपीट कर भगा दिया। सारमेय ने आकर सभी वृत्तान्त अपनी माता से कह सुनाया और इस विषय में अपने निरपराधी होने की बात भी कही। ऐसा सुनकर पुत्र-स्नेहवश उसकी माता उस स्थान पर गयी जहाँ जनमेजय और उसके भाई यज्ञ कर रहे थे। उसने उनसे जाकर कहा कि जब मेरे पुत्र ने आप लोगों का कुछ कार्य नहीं बिगाड़ा था तब आपने निरपराध मेरे पुत्र को क्यों मारा-पीटा? जनमेजय और उसके भाइयों के मौन रहने पर सरमा ने उनके ऊपर अकस्मात् आपत्ति आ पड़ने का शाप दे दिया।² इसी तरह वाल्मीकिरामायण के उत्तरकाण्ड में एक उल्लेख मिलता है जिसमें कुत्ता ने अपने प्रति न्याय करने की बात राम के समक्ष कही थी।³ इन प्रमाणों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्राचीन भारत में निरपराध कुत्ते को मारना-पीटना अधर्म समझा जाता था; क्योंकि कुत्ता का सम्बन्ध धर्म से था। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण के अवसर पर कुत्ता स्वयं धर्मरूप था। परन्तु इसके विपरीत शतपथब्राह्मण के अनुसार कुत्ते में असत्य, पाप, अशौच एवं अन्धकार की विद्यमानता मानी गयी है।⁴

1. ऋ. 10.101.3 : 'अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः'॥

2. द्र., महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 3

3. वाल्मीकिरामायण, उत्तरकाण्ड (गीताप्रेस, गोरखपुर) प्रक्षिप्त सर्ग 1-2, पृ. 1994-99

4. शत. ब्रा. 14.1.1.31

स्मृतिशास्त्रीय ग्रन्थों में कुत्ता को अत्यधिक अपवित्र बतलाया गया है कुत्ता अथवा चाण्डाल से स्पर्श होने पर प्रायश्चित्त के रूप में स्नान करने का विधान किया गया है। परन्तु यदि ब्राह्मण को कुत्ता काट ले तो उसे समुद्रगामिनी नदी में स्नान करके सौ प्राणायाम करने के उपरान्त घृतपान करके शुद्धि बतलायी गयी है-

स्पृष्ट्वा समाचरेत् स्नानं श्वानं चाण्डालमेव वा॥¹

शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्।
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति॥²

परन्तु अत्रिमुनि का मत है कि यदि ब्राह्मण को कुत्ता काट ले तो स्वर्णभस्म मिश्रित घृतपान करना चाहिए। ब्राह्मणी को यदि कुत्ता काट ले तो उसे तारामण्डल के उदयकाल तक बिना किसी खान-पान के तारामण्डल का दर्शन करके प्रायश्चित्त करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्रतधारी है तो उस तीन दिन-रात व्रत रखते हुए जौ के आटे का घृतमिश्रित हलुआ अथवा लप्सी खाकर प्रायश्चित्त करना चाहिए।³ (परन्तु कुत्ता के काटने पर प्रायश्चित्त सम्बन्धी ये स्मृतिशास्त्रीय व्यवस्थाएँ वर्तमान काल में महत्वहीन जैसी हैं।)

परन्तु मृगया के अवसर में कुत्ते को पवित्र ही माना गया है, क्योंकि जब शिकार के समय में कुत्ता यदि किसी पशु को मारेगा तब शिकार किये गये मृतक पशु का मांस अपवित्र हो जायेगा, अतः व्यवस्था की गयी है कि आखेटकाल में कुत्ता का मुख सर्वदा पवित्र होता है। ऐसे ही रात्रिकाल में स्त्रियों, दोहनकाल में बछड़ों, वृक्ष पर बैठनेवाले पक्षियों के मुखों की शुद्धि बतलायी गयी है।⁴

यद्यपि स्मृतिशास्त्रीय और धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में कुत्ते को अत्यधिक अपवित्र जीव माना गया है तथापि दार्शनिक और ज्ञानीजनों की दृष्टि में कुत्ता, कृमि, कीट-पतङ्ग आदि क्षुद्र योनियों में उत्पन्न होनेवाले जीवों में भी एक ही प्राणतत्त्व विद्यमान है जो एक उच्च मानवजातीय प्राणी के भीतर विद्यमान है। बृहदारण्यकोपनिषद् का कथन है कि यदि समस्त शरीरधारी जीवों के शरीर से हृदय-आत्मा पृथक् हो

1. बौ. स्मृति 1.5.140, अत्रिसंहिता, श्लोक 81
2. बौ.स्मृति 1.5.146
3. अत्रिसंहिता, श्लोक 66.67-68 तथा द्र., लघुशातातपस्मृति, श्लोक 89-
'अव्रती सव्रती चापि शुना दष्टो द्विजोत्तमः ।
हिरण्योदकमिश्रं तु घृतं प्राश्य विशुध्यति॥
(अन्य स्मृतियों में भी प्रायः ऐसे ही विधान हैं ।)
4. शंखस्मृति 16.16-
“नारीणां चैव वत्सानां शकुनीनां शुनां मुखम् ।
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगायां सदा शुचिः॥”

जाये तो इस शरीर को या तो कुत्ते खा जायेंगे अथवा पक्षी इसे विमथित-विलोडित कर देंगे अर्थात् चोंच मार-मार कर नोंच डालेंगे-

यदध्येतद् अन्यत्रास्मत् स्याच्छ्वानो
वैनदद्युर्वयांसि वैनद्विमथ्नीरन्निति॥¹

शांकरभाष्य- “यद्धि यदि ह्येतद् हृदयमन्यत्रास्मत् स्याद् भवेत् श्वानो वैनच्छरीरं तदा अद्युः वयांसि वा पक्षिणो वैनद् विमथ्नीरन् विलोडयेयुः विकर्षेन्निति॥”

छान्दोग्योपनिषद् में एक श्वेत श्वान का प्रसंग मिलता है। कुत्तों के द्वारा ‘शौव उद्गीथ’ का आरम्भ अन्न प्राप्ति के लिये करने का प्रसंग है। एक दिन दाल्भ्य का पुत्र बक और मित्रा का पुत्र ग्लाव- ये दोनों ऋषि स्वाध्याय के लिये ग्राम के बाहर जल के समीप जाकर बैठ गये। उनके स्वाध्याय से सन्तुष्ट हो वहाँ पर एक ‘श्वेत श्वान’ प्रकट हुआ (अर्थात् उन्हें वेदाध्ययन करते करते मुख्य प्राणतत्त्व का बोध हुआ)। तत्पश्चात् कुछ छोटे-छोटे कुत्ते (अर्थात् अज्ञानजन्य विषयभोगों में लिप्त अन्तःसन्तप्त समस्त इन्द्रियाँ) वहाँ आकर उस श्वेत श्वान से बोले ‘आप हमारे लिये अन्न मँगाने के लिये उद्गीथ गायन करो, हम सब भूखे हैं: अर्थात् हम सभी मन, वाक्, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ वास्तविक ज्ञानाभाव के कारण सन्तप्त हैं, हमें यथार्थ ज्ञान का बोध कराओ-

‘अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्वराज॥ तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति॥’²

बृहदारण्यक और छान्दोग्य उपनिषदों में वाक्, श्रोत्र, कर्ण, प्राण आदि के संवाद में प्राण को प्रमुख एवं प्रधान तत्त्व स्वीकार किया गया है; क्योंकि प्राण के विना शारीरिक समस्त इन्द्रियाँ महत्त्वहीन एवं व्यर्थ हैं। प्राण की प्रधानता स्वीकार करने के उपरान्त प्राण के अन्न की व्याख्या की गयी है। जब मुख्य प्राण ने वाक् से पूछा कि मेरा अन्न क्या होगा? तब वाग् आदि ने कहा कि कुत्ते और पक्षियों आदि समस्त प्राणियों का जो अन्न है वह सब तुम्हारा ही है। इस प्रकार जाननेवाले को कभी अभक्ष्य नहीं होता है-

1. “यदिदं किंचाश्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नम्।”³ शांकरभाष्य- ‘यदिदं लोके किं च किंचिदन्न नामापि आ श्वभ्य आ कृमिभ्य आ कीटपतङ्गेभ्यः, यच्च श्वान्नं कृम्यन्नं कीटपतङ्गान्नं च तेन सह सर्वं तवान्नम्, सर्वं प्राणस्यान्नमिति दृष्टिरत्र विधीयते॥”

1. बृ.उप. 3.9.25
2. छा.उप. 1.12.1-2
3. बृ.उप. 6.1.14

2. 'स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यत्त्विचिदिदमा श्वभ्य आशकुनिभ्य इति होचुस्तद् वा एतदन्नस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवविदि किंचनानन्नं भवतीति।'¹

इस प्रकार दार्शनिक ज्ञानधारा में कुत्ता आदि कोई भी प्राणी तुच्छ एवं अपवित्र नहीं है। सभी में एक ही प्राणतत्त्व प्रतिष्ठित है। भगवद्गीता का अधोलिखित वचन इसी औपनिषद् ज्ञानधारा का समर्थक है-

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥²

परन्तु यह ज्ञानधारा व्यावहारिक सत्ता के लिये ग्राह्य नहीं है।

प्राचीन काल से ही कुत्ता उच्छिष्टभोजी रहा है। उस समय आज की भाँति उसके लिये भोजनोपरान्त एकाध टुकड़ा डालने की प्रथा का प्रचलन था;³ क्योंकि कुत्ता टुकड़ा मिलने के उद्देश्य से भोजन करनेवाले के मुँह की ओर ताकता हुआ अन्त तक सन्तोष किये हुये बैठा रहता है। इसलिये चाणक्य नीति में कुत्ता से सन्तोष का पाठ सीखने की बात कही गयी है।⁴ उच्छिष्टभोजी होते हुये भी कार्यसाधक कुत्तों को पौष्टिक आहार और दुग्धपान कराने की प्रथा थी।⁵ आजकल उत्तर प्रदेश के कुछ प्रान्तों में रोग निवारण हेतु मातृ-पूजा (देवीपूजा) के समय कुत्तों को पकवान खिलाये जाने की प्रथा है, जिसमें काले कुत्तों का विशेष महत्त्व है। (तान्त्रिक लोग शनैश्चर देवता की पूजा में कुत्ते को मिष्ठान्न, तेल के बने हुए पदार्थ खिलाते हैं)। दैनिक क्रिया में गृहस्थी व्यक्ति के लिये बलिवैश्वदेव कर्म करना अनिवार्य है, जिसमें कुत्ते को 'भोजन खिलाना' अनिवार्य होता है।

बलिवैश्वदेवविधि के प्रसङ्ग में लघ्वाश्वलायनस्मृति में कहा गया है कि वैवस्वतकुल में उत्पन्न, अत्यधिक बलशाली, देवों में श्रेष्ठ, सदा पितृभाग अर्थात् पितृपिण्डों को चाहनेवाले 'श्याम' और 'शबल' नामक दो कुत्तों के लिये (सत्येनानेन. ...) मन्त्र द्वारा दक्षिणदिशा भाग में पृथक्-पृथक् जल देते हुए बलिदान करना चाहिए-

वैवस्वतकुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ।
शुनौ द्वौ श्यामशबलौ पितृभागार्थिनौ सदा॥

1. छा.उप. 5.2.1

2. भगवद्गीता 5.18

3. अथर्व, 6.37.3: 'शुने पेष्ट्रमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे॥'

4. चाणक्य नीति का 'सिंहादेकं बकादेकम् .....' श्लोक देखें।

5. ऋ. 1.62.3, 1.72.8

ताभ्यां चापि बलिं दद्याद् याम्ये चोदक पृथक् पृथक्।
सत्येनानेन मन्त्रेण श्यामाय शबलाय च॥¹

क्योंकि कुत्ता का एक नाम 'मृगदंशक' भी मिलता है, जिससे यह सूचित होता है कि मृग-मांस उसका प्रियतम भोजन था। भागवत के एक प्रसङ्ग से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है। जब जड़ भरत द्वारा पोषित मृगशावक बिछुड़ जाता है तब वे उसके जीवन के बारे में अनेक आशङ्काएँ करते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बाँधकर विचरने वाले अथवा अकेले घूमने वाले उस (मृगशावक) को न खा जायें।² 'मृगश्वानवैर' लोकोक्ति भी इस बात की पुष्टि करती है। सिंह से भय होने के कारण और सूअर का निवारक होने के कारण इन दोनों चतुष्पदों से भी कुत्ता की प्रतिद्वन्द्विता है।³ क्योंकि कुत्ता खेतों की रक्षा करता था, वह कृषि को खाने वाले और नष्ट करनेवाले सूअर और शृगालों को भगाता था, अतः इन पशुओं के साथ उसका शाश्वत वैर सिद्ध होता है- इस सन्दर्भ में महाभाष्य के 'श्वशृगालम्' और 'श्ववराहिका' शब्द प्रमाण हैं।⁴

कृषि की रक्षा के अतिरिक्त कुत्तों का अनेक प्रकार के सहायकों के रूप में प्रयोग पाया जाता है। प्राचीन भारत में दण्डभूत साधनों में भी कुत्ता का प्रयोग किया जाता था। कभी-कभी अपराधी अथवा कैदी के मांस को कुत्तों द्वारा नुचवाया जाता था।⁵ आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार सप्तसन्धिव प्रदेश के आस-पास घोड़े, गधे और ऊँटों की तरह कुत्तों से माल ढोने का कार्य भी लिया जाता था (इस समय टुण्ड्रा प्रदेश में बर्फीले स्थलों पर कुत्तों के द्वारा खींचे जाने की गाड़ियाँ होती हैं।) वह बड़ा बलवान् होता था। अतः बहुत सम्भव है कि पणि लोगों का सार्थ (काफिला) कुत्तों की पीठ पर माल लाद कर व्यापार के लिये सप्तसन्धिव प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाता हो।⁶

महाभाष्य से ज्ञात होता है कि उस समय कुत्ते-पालन का कार्य व्यवसाय के रूप में किया जाता था। कुत्तों को पालने के लिये दरवे बनवा दिये जाते थे। इनके व्यवसायी 'शवागणिक' कहलाते थे जो धन लेकर किराये पर कुत्ते दिया करते थे।

1. ल आश्व स्मृ. 1.130-131, स्मृतीनां समुच्चयः, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पृ. 147, पूना 1929
2. द्र., भागवत (गीताप्रेस गोरखपुर) 5.8.18
3. द्र., ऋ. 7.55.4, अथर्व, 4.36.4
4. डा. अग्निहोत्री, पतंजलिकालीन भारत, पृ. 299
5. अथर्व, 1.11.4: 'अवैतु प्रशिनं शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्॥ द्र., गौ. धर्मसू. 23.14; तथा मनुस्मृति 8.371
6. बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य और संस्कृति, द्वितीय संस्करण, पृ. 574

राजा लोगों के लिये 'शवागणिक' होते थे।¹ मेरे विचार से क्योंकि प्राचीन काल में लोग अधिक आखेट प्रिय थे, आखेट उनके जीवन का मुख्य साधन था, आखेट करने में कुत्ता ही उनके लिये अधिक सहायक होते होंगे, अतः व्यवसाय के रूप में कुत्ता पालन की प्रथा रही होगी (इस समय संसार में बहुत से लोग कुत्तापालन व्यवसाय के रूप में करते हैं।) इस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये कादम्बरी के कथामुख भाग में वर्णित शबर सेनापति के आखेट सम्बन्धी प्रसङ्ग को उद्धृत किया जा सकता है; क्योंकि उसके साथ अनेक शिकारी कुत्तों के झुण्ड का भी वर्णन किया गया है² परन्तु इस कुत्तापालनकर्म को उच्च वर्ण द्वारा निन्द्य समझा जाता था परन्तु अब ऐसा नहीं है। भागवत के अनुसार जो लोग शिकार आदि में लगे रहते हैं, कुत्ता और गधा पालते हैं तथा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करते हैं ऐसे उच्च वर्ण के ब्राह्मण आदि लोग मरणोपरान्त 'प्राणरोध' नामक नरक में जाते हैं।³ डाक्टर मैक्डोनल और कीथ के अनुसार नरमेध में बलि देने की सामग्री के रूप में कुत्ता-पालक की भी गणना की गयी है।⁴

संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख-सुविधाएँ चाहता है। यह तभी सम्भव है जबकि उसके पास उनको प्राप्त करने के लिये समुचित साधन हों। सांसारिक सुखों के लिये धनादि का होना आवश्यक है। अतः धन, अन्न, सुख-सुविधा और भरण-पोषण के उद्देश्य से जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य सम्पन्न व्यक्ति का कार्य करते हुए अपनी योग्यता अथवा परिश्रम से विनिमय के रूप में जो कुछ धनादि प्राप्त करता है वह 'वृत्ति' कहलाती है। यह भरण-पोषण के लिये की जानेवाली वृत्ति अनेक प्रकार की है- कृषिकर्म, वाणिज्यकर्म, सेवाकर्म आदि। इनमें जो सेवावृत्ति है वह अत्यन्त गर्हित है, निकृष्ट है। सेवावृत्ति को धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में श्वानवृत्ति भी कहा गया है⁵ और इसे व्यक्ति को किसी भी दशा में प्राप्त होने पर भी नहीं करना चाहिए। सेवाकर्म से

1. प्रभुदयाल अग्निहोत्री, पतञ्जलिकालीन भारत, पृ. 299
2. कादम्बरी (कथामुख) चन्द्रकला-विद्योतिनीटीका-संहिता, चौखम्बा-वाराणसी, 1961 पृ.85- 'अवहितैः स्थीयताम्। विमुच्यन्तां श्वानः' इत्यन्योन्यमभिदधतो मृगयासक्तस्य...। पृ. 93- 'मृगवधवैधव्यदीक्षादानदक्षैरनेकवर्णैः श्वभिः, अतिप्रमाणाभिश्च..... केसरिणामभयप्रदान-याचनार्थमागताभिः सिंहीभिरिव कौलेयककुटुम्बिनीभिरनुगम्यमानम्....। वही, पृ. 85 पर संस्कृतटीका में 'स्वपालितश्वानो हि पशून् मार्गयित्वा सङ्केतविशेषेण स्वामिनं बोधयन्तीति लोकवार्ता।'
3. भागवत 5.26.24
4. मैक्डोनल तथा कीथ, वैदिक इण्डैक्स : "The dog-keeper (Svamin is mentioned in the list of sacrificial victims at the Purushamedha (human sacrifice) in the same Samhita= Vajasaneyi Samhita" (cf Rv-10-14-10&11)
5. पण्डितराज जगन्नाथ, गङ्गालहरी, श्लोक 21- "श्ववृत्तिव्यासङ्को नियतमय ..... वदनम्।"

व्यक्ति का स्वाभिमान नष्ट हो जाता है और उसमें स्वयं ही उच्चता समाप्त होकर लघुता आ जाती है। मनु का कथन है कि ऋत से अथवा अनृत से, सत्य से अथवा असत्य से, मरते हुए अथवा जीवित रहते हुए अर्थात् हर तरह का कष्ट भोगते हुए सत्यासत्यवाली वाणिज्यवृत्ति से अपनी जीविका चला ले, परन्तु श्वावृत्ति = सेवा से कदापि जीविका न चलाये-

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा।

सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते।

सेवा श्वावृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥¹

कुछ लोग कुत्ते का मांस पका कर भक्षण करते थे, अतः वे 'श्वपच' शब्द से पुकारे जाने लगे। कुत्ता का मांस भक्षण करना अत्यन्त अपवित्रता को सूचित करता है। क्योंकि कुत्ता अपवित्र एवं घृणित पदार्थों के भक्षण में अत्यधिक रुचि रखता है, अतः वह स्वभाव से ही बहुत अपवित्र माना गया है- 'श्वा यदि क्रियते राजा किं नाशनात्युपानहम्'² चाण्डाल लोग भी अनेक चण्ड और कुत्सित कर्म करते हैं, अतः धीरे-धीरे 'श्वपच' शब्द 'चाण्डाल' शब्द के अर्थ में रूढ़ हो गया। इस सिद्धान्त की पुष्टि महाभारत में वर्णित विश्वामित्र और चाण्डाल के वार्तालाप से होती है। जब विश्वामित्र प्राणरक्षा हेतु श्वपचों के यहाँ जाते हैं और भिक्षा न मिलने पर रात्रि काल में कुत्ता के मांस की चोरी करते हैं³ यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उच्च वर्ण के द्वारा कुत्ता के मांस का भक्षण आपत्तिकाल में ('आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति' न्याय को प्रमाण मानकर) ही किया जाता था और उसी से वे अपने इष्ट देवताओं को भी तृप्त किया करते थे जैसाकि स्वयं विश्वामित्र ने किया⁴

आज की तरह प्राचीन भारत में पागल कुत्तों को मरवाने की प्रथा का प्रचलन था। मारनेवाले 'वृषल' जाति के होते थे जो 'श्वघात्य' कहलाते थे। महाभाष्यकार ने कुत्तों की मरणावस्था के विषय में एक तथ्य प्रकट किया है। उसके अनुसार मरणावस्था के निकटवर्ती होने पर कुत्ते एकान्त में जाकर पड़ जाते हैं, उनकी आँखें सूज जाती हैं और ऊपर को चढ़ जाती हैं⁵ इसी आधार पर आज जो लोग इस दशा से मरते हैं उनके लिये कुत्ते की मौत मरना कहावत का प्रयोग जान पड़ता है। प्राचीन काल में कुत्ते के मरणोपरान्त उसके चमड़े को भी संभवतः प्रयोग में लाया जाता था।

1. मनु, 4.4.6, मुद्राराक्षस 3.14 'सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने श्वावृत्तिं विदुः॥'

2. भर्तृहरि, नीति, 31

3. महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय 141

4. तुलना- अथर्व, 7.5.5 :- 'मुधा देवा उत शुनाऽयजन्तोत गोरङ्गैः।'

5. महाभाष्य 3.1.7 :- 'श्वानः खल्वपि मुमूर्षव एकान्तशीलाः शूनाक्षाश्च भवन्ति।'

महाभाष्य में निर्दिष्ट 'श्वभस्त्रिका' उदाहरण से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लुहार की धौकनी रही होगी जो कुत्ता के चमड़े से बनायी जाती होगी।¹

प्राचीन काल से ही कुत्ता की विविध चेष्टाओं, क्रियाओं और उसके अङ्गसंचालनों से कार्य की सिद्धि-असिद्धि के अनुमान की भी एक अक्षुण्ण परम्परा रही है। प्राचीन भारत में कुत्ता-शृगाल द्वारा काटना-सूँघना अशुभ का सूचक था।² रामायण में रावण को समझाते समय उसके नाना मल्यवान् ने कुत्तों द्वारा गृहबलि का भक्षण अशुभ सूचक माना है।³ कुत्ता का रोदन एक महान् अनिष्ट अथवा मृत्यु का प्रतीक था। भागवतपुराण में श्रीकृष्ण के साथ अर्जुन के द्वारका को चले जाने पर दीर्घकालीन विराम के कारण अर्जुन के वापस न लौटने पर महाराज युधिष्ठिर अपने भाई भीम से अपने मन्तव्य को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे भाई भीम ! सियारिन सूर्य की ओर देख रही है, कुत्ता मेरी ओर निर्भय-सा होकर रो रहा है, अतः मुझे अर्जुन के विषय में अनिष्ट की आशङ्का है।⁴ पाण्डवों की रक्षा के लिये याचना करती हुई माता कुन्ती के समक्ष कर्ण ने कौरवों की नगरी में श्वानों के रोदन को उनके (कौरवों के) भावी विनाश की सूचना के रूप में निर्दिष्ट किया है।⁵ चम्पूभारत में दुर्योधन द्वारा पाण्डवों की ओर से श्रीकृष्ण द्वारा प्रस्तुत सन्धि-प्रस्ताव के टुकरा देने पर श्वानों और शृगालों का कटु शब्द कौरवों के भावी विनाश का सूचक माना गया है।⁶ मार्ग में कुत्ता द्वारा बायीं ओर से दायीं ओर रास्ता काटना अशुभ माना गया है।⁷

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कुत्ता समाज में अपवित्र तथा उच्छिष्टभोजी पशु होते हुए भी मार्गरक्षा, गृहरक्षा, गुप्तचर आदि कार्यों का प्रतिपालक और कृषि, व्यवसाय तथा आखेट क्रिया के लिये नितान्त उपयोगी पशु था। पूजा के अवसरों पर उसका उपस्थित होना उसके लिये दण्ड का कारण बनाता था। परन्तु निरपराध अवस्था में उसको मारना-पीटना महापाप था। वह गृहस्थी की बलिवैश्वदेव विधि में प्रदत्त भोजन सामग्री को प्रेमपूर्वक प्राप्त कर उस क्रिया को प्रत्यक्ष में पूर्णता प्रदान करता था। वह शेर, सूअर, शृगाल, वृक का प्रतिद्वन्द्वी और स्वाभाविक रूप से मृग-मांस भक्षण का शौकीन था।

1. महाभाष्य 7.3.8; वा. 3; तुलना- पतञ्जलिकालीन भारत, पृ. 299
2. अथर्व., 11.2.2
3. वाल्मीकिरामायण, युद्ध, 35.30
4. भागवत 1.14.12
4. बालभारत, (अमरचन्द्रसूरी), उद्योगपर्व 5.26
6. चम्पूभारत, स्तबक 8, पृ. 330
7. डॉ. दीपकचन्द्र शर्मा, संस्कृत काव्य में शकुन, पृ. 16-17, 158-59

वैदिक साहित्य में पर्यावरण शिक्षण प्रणाली की प्रासंगिकता (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आलोक में)

- प्रो. रमेश प्रसाद पाठक*
डा. संजय शर्मा**

वैदिक वाङ्मय के अनुसार वेदों की ज्ञान राशि का हजारों वर्षों के बाद भी आज तक अक्षुण्ण रखने का श्रेय कर्मयोगी एवं अभ्यासी विद्वानों को जाता है, जिन्होंने वेदों की शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में अष्ट विधियाँ अपनाई हैं। इन विधियों में नाम, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ तथा घन प्रमुख हैं। ये आठ विकृतियाँ कही जाती हैं। गुरु परम्परा में मौखिक रूप से इन अष्ट विधियों द्वारा वेदों में निहित ऋचाओं के उच्चारण आज भी यथावत् हैं, जैसे प्रारम्भ में रहे होंगे।

प्रस्तुत लेख में इन विधियों का वर्णन करते हुए केवल उन्हीं विधियों का उल्लेख किया जा रहा है जिन विधियों का वर्णन ऋषियों ने पर्यावरणीय ज्ञान प्रदान करने में प्रयुक्त किया है।

वैदिक वाङ्मय में पर्यावरणीय ज्ञान के स्पष्टीकरण हेतु कई विधियाँ प्रयुक्त की गई हैं, क्योंकि ऋषियों का मानना है कि सभी विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त में बृहस्पति द्वारा कहा गया है कि-

अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वासमा बभूवुः

आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदाइव स्नात्व उ त्वे ददृश्रे।¹

अर्थात् एक सी आँखों वाले तथा एक से कानों वाले भी सहपाठी छात्र मनोवेग में असमान होते हैं। कुछ विद्यार्थी मुखपर्यन्त पानी सरोवर समान होते हैं, तो कुछ

---

* आचार्य शिक्षा शास्त्र, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- 110016.

** डॉ. संजय शर्मा, अध्ययनशाला, डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रिय विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)

1. ऋग्वेद मं. 10 सू. 71, ऋचा 7

छात्र स्कन्ध तक पानी सरोवर के समान होते हैं और कुछ विद्यार्थी यथेच्छ स्नान करने योग्य लबालब भरे सरोवरों के समान होते हैं।

इसका यही तात्पर्य है कि विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति भिन्न-भिन्न होती है अतः शिक्षक को सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए अध्ययन-अध्यापन करते समय उनकी ग्रहण क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्तरानुकूल तथा रुचि के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए।

वैदिक काल में लेखन कला का विकास नहीं होने के कारण समस्त विद्या मौखिक रूप में ही प्रदान की जाती थी। जिसमें शिक्षक वाचन करते थे। विद्यार्थी उसे श्रवण करते हुए दोहराते थे। जैसा कि ऋग्वेद में एक मेढक के बोलने पर जब अन्य उसका अनुकरण करते हैं तो उन्हें शिक्षक और शिष्य के समान कहा गया है -

शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः।¹

अर्थात् जिस प्रकार शिक्षक के बोलने पर विद्यार्थी उसे दोहराते हैं उसी प्रकार ये मेढक बोल रहे हैं। अथर्ववेद में विद्यार्थियों द्वारा शास्त्र श्रवण से मेधावी बनने की बात कही गई है।

अग्ने तपस्तप्यामह उपतप्यामहे तपः।

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्त सुमेधसः।²

अर्थात् हे विद्वान् आचार्य। हम तप करते हैं ब्रह्मचर्यादि व्रत का यथावत् पालन करते हैं। वेद शास्त्रों को श्रवण करते हैं तथा दीर्घायु और तीव्र बुद्धि वाले बनते हैं।

अतः मुख्य रूप से ज्ञान प्रदान करने की मौखिक प्रणाली प्रचलित थी। वेदों में इस मौखिक प्रणाली के कई रूप प्रचलित रहे हैं-

1. वर्णनात्मकविधि
2. विचारात्मकविधि
3. संवादविधि
4. सामूहिक कार्यविधि
5. व्याख्यानविधि
6. क्रियाप्रधानविधि
7. खेलविधि
8. भ्रमणविधि

1. ऋग्वेद, 7.103.5

2. अथर्ववेद-काण्ड-7, सूत्र-63, ऋचा-2, (7.63.2)

9. श्रमनिष्ठकर्मविधि
10. पाठ्येतरक्रियाविधि

जहाँ तक पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने में प्रयुक्त की गई शिक्षण विधियों की बात है इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सभी विधियाँ वैदिक शिक्षा में प्रयुक्त की गई हैं।

शिक्षक-शिक्षार्थी

वैदिक काल में मानव का सम्पूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति से अपना सामञ्जस्य स्थापित करने वाले ऋषियों तथा विद्यार्थियों की सम्पूर्ण दिनचर्या प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में विचार करके सम्पन्न की जाती थी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है जो कि प्रकृति के प्रतिकूल हो। नियम, संयम और मर्यादाओं का पालन करने वाले ये आश्रमवासी सभी कार्यों में दक्ष होते थे। विद्यार्थी आचार्यों का पितृ-तुल्य सम्मान करते हुए विनम्र और सदाचारी बनकर रहते थे। आचार्य भी विद्यार्थियों को पुत्रवत् स्नेह करते तथा उनके जीवन को उत्कृष्ट बनाने में पूर्ण योगदान प्रदान करते थे। पौराणिक साहित्य के प्रसिद्ध ब्रह्म द्वारा अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में आचार्य को मृत्यु, वरुण सोम और औषधि तथा पयः की संज्ञा दी गई है। किसी भी शिक्षक की योग्यता का मानदण्ड इस मंत्र से बढ़कर नहीं हो सकता।

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः।

जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्।¹

अर्थात् आचार्य मृत्यु, वरुण, सोम, औषधि, दुग्ध समान हैं। शिक्षक को यमराज की भूमिका में होना चाहिए। उनमें मार सकने का सामर्थ्य हो। विद्यार्थी यदि कोई कुसंस्कार लेकर आता है तो उसके अनुचित संस्कारों को मार सके, उसे नष्ट कर सके। मारना भी एक कला है। शिक्षक, शिक्षार्थी की दुष्प्रवृत्तियों को मारने वाला होना चाहिए, इसके लिए शिक्षक को एक अच्छा बाल मनोविज्ञानवेत्ता होना आवश्यक है।

शिक्षक को वरुण कहा गया है। वेदों में वरुण एक प्रसिद्ध देव है, जिसके पास सहस्र गुप्तचर हैं उसकी दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता। शिक्षक को भी वरुण के समान अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी होनी चाहिए। ज्यों ही वे कोई अनुचित कार्य करें शिक्षक उन पर अंकुश लगा सके। इस प्रकार विद्यार्थी पर सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तथा उसे बुराई से बचाने वाला शिक्षक वरुण है।

शिक्षक को सोम होना चाहिए अर्थात् सोम का एक अर्थ चन्द्रमा है, जो आकर्षक सौम्य और प्रिय होता है, सबको आनन्दित करता है। वैसे ही शिक्षक के सान्निध्य में भी विद्यार्थी आह्लाद का अनुभव करें। सोम का दूसरा अर्थ सोम लता है,

1. अथर्ववेद-काण्ड-11, सूत्र-5, ऋचा-14

जो वेदों में श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। अतः शिक्षक भी सोम के समान विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाला होना चाहिए।

शिक्षक औषधि है अतः औषधि के समान शिक्षक छात्र के शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने वाला हो। शिक्षक का कार्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है, अपितु शारीरिक और मानसिक नैतिकता का विकास करना भी है। उसे छात्र को सभी दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला होना चाहिए। शिक्षक दुग्ध भी है, जो पुष्टिकारक होता है। शिक्षक के समीप रहता हुआ विद्यार्थी प्रतिदिन यह अनुभव करे कि वह नवीन ज्ञान की पुष्टि प्राप्त कर रहा है। उसका ज्ञान, मनोबल, चरित्र बल उत्तरोत्तर पुष्ट होना चाहिए।

शिक्षक को इन समस्त गुणों से युक्त होते हुए विद्यार्थियों को प्रकृति के ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले विद्यार्थियों की दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करे। छात्रों से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करता हुआ पर्यावरण संसाधनों के नैतिकतापूर्ण उपयोग की शिक्षा प्रदान करे। छात्रों को पर्यावरणीय ज्ञान को उत्तरोत्तर पुष्ट किया जाए, जिससे विद्यार्थी भी प्रकृति एवं जागरूकता को अन्य लोगों में विकसित कर सकें।

अथर्ववेद में अगस्त्य ऋषि ने वर्णन किया है जिसमें आचार्य स्वयं कहते हैं कि मैं मृत्यु हूँ, मुझे शिष्य की आवश्यकता है जिसे मैं मारकर नया जन्म देना चाहता हूँ।

**मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन भूतात् पुरुषं यमाय।
तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेण अनायैन¹ मेखलया सिनामि॥**

अर्थात् मैं मृत्यु का ब्रह्मचारी हूँ अतः यम को भेंट चढ़ाने के लिए पिताओं से बालकों को माँगता हूँ। उन बालकों को मैं मेखला द्वारा ब्रह्मचर्य से, तप से और श्रम से बांधूंगा।

आज पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए तथा पर्यावरण की रक्षा और सम्बर्द्धन के लिए ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है जो आगे बढ़कर अपने विद्यार्थियों को परिश्रमी बनाएं, क्योंकि पर्यावरण सुधार रूपी इस विश्वव्यापी आंदोलन में ऐसे ही स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। वेदों में विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया गया है जो संयम नियम का पालन करते हुए तपस्वी जीवन व्यतीत करे और अथर्ववेद के अनुसार श्रमनिष्ठ शिक्षार्थी पर्यावरण के सजग प्रहरी कहे गए हैं जो अपने कठिन परिश्रम से तीनों लोकों की रक्षा करते हैं—

1. अथर्ववेद-काण्ड-9, सूत्र-133, ऋचा-3

इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति।
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्ति॥¹

अर्थात् ब्रह्मचारी यह पहली समिधा पृथ्वी को, दूसरी सूर्य को और तीसरी अन्तरिक्ष को समर्पित करता है। ब्रह्मचारी इन समिधा द्वारा श्रमपूर्ण कटिचिह्न से और अपने तपस्वी जीवन से सभी लोगों को पुष्ट रखता है।

विद्यार्थी के कठिन श्रम तथा तपोनिष्ठ जीवन से ही पर्यावरण के सभी पदार्थ बढ़ते रहते हैं। प्रकृति के रक्षण और विस्तारण में इन विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि-

पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये।

अपक्षाः पक्षिणाश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः॥²

अर्थात् पृथ्वी और आकाश के पदार्थ वन और गांव के पशु तथा पंख वाले और बिना पंख वाले जीव यह सब ब्रह्मचारी (विद्यार्थियों) से ही प्रसिद्ध होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ही इनका संवर्द्धन किया जाता है।

विद्यार्थी जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परिश्रम से पर्यावरण के सभी पक्षों का सम्पूर्ण ज्ञान सुगमता से प्राप्त कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि पौराणिक साहित्य में वणिक को भी एक महायज्ञ के रूप में माना है, जिसमें प्रत्येक वरण वस्तु किसी दूसरी वस्तु का शिक्षक विद्यार्थी के आचार व्यवहार व सभी क्रियाकलाप पर्यावरण शिक्षा के प्रत्येक सन्दर्भ से जुड़े हुए हैं। दोनों के जीवन बौद्धिक विलासिता से सर्वथा दूर सादगीपूर्ण एवं नैसर्गिक गतिविधियों से सहजता और सरलता से पूर्ण रहे हैं।

वैदिक साहित्य में पर्यावरण शिक्षा

आज जब संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है तो इसी क्रम में वैदिक साहित्य में पर्यावरण शिक्षा को देखने समझने का प्रयास प्रासंगिक होगा क्योंकि कभी-कभी अतीत की विशेषताएं भी समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकती हैं।

इस प्रकार पौराणिक साहित्य में पर्यावरण शिक्षा सम्बन्धी चुनौती के क्षेत्र में संभवतः अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वैदिक काल में लोगों में पर्यावरण की गहरी समझ भी इस बात का प्रमाण है कि उसने पर्यावरण में मातृत्व को देखा और कहा-

1. अथर्ववेद-काण्ड-11, सूत्र-7, ऋचा-4

2. अथर्ववेद-काण्ड-11, सूत्र-7, ऋचा-21

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।¹

अर्थात् यह भूमि माता के समान सबकी पोषक है और मैं पुत्र के समान इस भूमि का रक्षक हूँ।

पुराणों में कई सूक्त हैं जो पूरी पर्यावरण शिक्षा का निर्वहन करते हैं। ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त में एरम्मद ऋषि का कथन है कि “न वा अरण्यानिहन्तयन्भूचत्रभि-गच्छति” अर्थात् वनों के महत्त्व को जानने वाले तथा वनों में स्नेह रखने वाले कभी भी वनों को नष्ट नहीं करते और न ही अन्य कोई ऐसे वन प्रेमियों और वनवासियों के प्रति हिंसा करता है। यहाँ ऋषि इसी प्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहते हैं कि वन संपदा से सबका जुड़ाव हो तथा अप्रत्यक्ष रूप से सबका कथन है कि प्रकृति का ज्ञान सबको प्रदान किया जाए। ऋग्वेद के महान ऋषि दीर्घतमा औचरण एवं यजुर्वेद के ईशावास्य अध्याय में अथवा ऋषि पर्यावरण के संसाधनों के सदुपयोग की श्रेष्ठतम शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥²

अर्थात्- इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का निवास है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इससे उसका उपयोग त्याग की भावना से करें तथा किसी के भी धन को न लें।

यत्ते भूमेः विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्॥³

अर्थात्- हे भूमि मैं तेरा जो भाग खोदूँ शीघ्र ही पुनः पूर्ण हो जाए। हे खोदने योग्य भूमि मैं न तो तेरे मर्मस्थल को चोट पहुंचाऊँ और न ही तेरे हृदय को पीड़ित करूँ।

सारांश

पर्यावरणीय चेतना एवं शिक्षा के सन्दर्भ में वैदिक परम्परा एवं भारतीय ज्ञान-विरासत के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्थानीय एवं देशज समुदायों के प्रकृति सम्मत जीवन एवं ज्ञान-परम्पराओं को आधुनिक एवं तकनीकी ज्ञान के सापेक्ष को नये स्वरूप में स्वीकार्य किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, वैश्विक सन्दर्भ में पर्यावरणीय चेतना एवं उसके प्रति संवेदनशील नागरिक तैयार करने के लिए शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण माध्यम मानती है।

1. अथर्ववेद-काण्ड-12, सूत्र-1, ऋचा-12
2. यजुर्वेद 40/01
3. अथर्ववेद-काण्ड-12, सूत्र-1, ऋचा-35

एक शिक्षक को ज्ञान रचना के संदर्भ में अपने शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं में परिवेश सन्दर्भित चिन्ताओं एवं मुद्दों को केन्द्र में रखते हुए प्रकृति सम्मत विधियों को व्यवहृत करना चाहिए।

ऐसा करके ही हम पर्यावरणीय शिक्षण प्रणाली को बेहतर एवं व्यापक रूप में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया से संदर्भित कर सकते हैं, यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का बाल केन्द्रित नवाचार भी है।

सन्दर्भ सूची

1. शर्मा हरचरण लाल (1952), परवेशीय अध्ययन अध्यापक दर्शिका कक्षा-2, नई दिल्ली (भारत) एन.सी.ई. आर.टी.।
2. सक्सेना वी.एस. (2000), पर्यावरण परीक्षण वानिकी, जयपुर, राजस्थान हिन्दी अकादमी।
3. सिंह सावेन्द्र (1991), पर्यावरण भूगोल इलाहाबाद, प्रयाग भवन।
4. शुक्ला एस.के. (2005), एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड द ला जयपुर शशी प्रकाशन।
5. मीना जे. केय (1994), एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मैन एण्ड एण्डइनवायरमेंट यूनिवर्सिटी न्यूज, वॉल्यूम नं. 32 नवम्बर 16 पेज 7-8।
6. नाइक गीतांजलि एंड जोशी (1971), स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन इन क्रिएटिंग, नई दिल्ली, पर्यावरण विभाग।
7. पार्क सी.सी. (1980), इकोलॉजी एण्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट, वार्डसवथ लन्दन।
8. पी.डी. शर्मा (2001), इकोलॉजी एण्ड एनवायरमेंटल, रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ।
9. प्रभाकर रावत (1994), द एजुकेशन रिव्यू वॉल्यूम सी. नं. 3।
10. अथर्ववेद : 3/6/2
11. ऋग्वेद : 10/97/22
12. ऋग्वेद : 10/97/1
13. ऋग्वेद : 1/1/1
14. ऋग्वेद : 1/1/2
15. ऋग्वेद : 10/71/2
16. अथर्ववेद : 7/61/2
17. अथर्ववेद : 11/5/5
18. पाण्डे के.पी. (2005), पर्यावरण शिक्षा एवं भारतीय सन्दर्भ, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
19. सिंह भोपाल (2002), पर्यावरण शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्य बुक डिपो, करोल बाग नई दिल्ली।
20. पाठक आर.पी. (2010), प्राचीन भारत में शिक्षा, नई दिल्ली, कनिष्का प्रकाशन।

षड्दर्शनों में समाधि-निरूपण

श्री किरन कुमार आर्य*

न्यायदर्शन, वैशेषिकदर्शन, सांख्यदर्शन, योगदर्शन मीमांसादर्शन एवं वेदान्त दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं।¹ न्याय दर्शन का विषय दुःख रूप संसार को दृष्टिपात करने के पश्चात् जहाँ आरम्भ होता है वहीं न्यायदर्शन की वैचारिक मान्यताएँ वैशेषिकदर्शन से समानता रखती हैं। इसलिए वैशेषिकदर्शन को न्यायदर्शन का समान तन्त्र कहा गया है।² सांख्यदर्शन और योगदर्शन ने दुःख विषय चर्चा को अत्यधिक महत्त्व दिया है जो इनके द्वारा बताए गये योगाङ्गों के विधिवत् पालन से ज्ञात होता है। मीमांसा दर्शन नित्य कर्मों के द्वारा दुःखों का प्रतिकार करने का प्रयास करता है तो वहीं उत्तर मीमांसा वेदान्त दर्शन भी जड़-जगत् की पीड़ा से उत्पन्न कष्टों से मुक्त होने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करता है। इस चर्चा के उपरान्त यह सिद्ध होता है कि इन समस्त दुःखों का प्रमुख कारण अज्ञान या अविद्या है। अविद्या के कारण ही जीव मिथ्या के प्रति सत्य, अनित्य के प्रति नित्य और अपवित्र के प्रति पवित्र का दृष्टिकोण स्थापित कर लेता है।³ इसलिए ज्ञान के महत्त्व का अधिकार सिद्ध होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति समाधि अभ्यास के बिना सम्भव नहीं।⁴

सम्+आड् पूर्वक 'धा' धातु पाठ में 'किः प्रत्यय के संयोग होने पर समाधि शब्द निष्पन्न होता है।⁵ समाधि शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कहा गया है, जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि इस प्रक्रिया में अभ्यास निरन्तरता बने रहने पर विक्षेपों के आवरण का क्षय होता रहता है। इस प्रयास से चित्त एकाग्रता की प्राप्ति होती है। समाधि प्रसंग में अनेक प्रामाणिक तथ्यों की सहायता से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है जैसे- "सम्यग्धीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान् परिदृश्य मनो यत्र स

* शोधार्थी, योग विज्ञान विभाग,

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

1. भारतीय दर्शन निगम डॉ. शोभा पृ. सं. 202 संस्करण छठवाँ पुनर्मुद्रण, दिल्ली 2019
2. भारतीय दर्शन का इतिहास रानडे प्रो. रामचन्द्र पृ. सं. 214
3. भारतीय दर्शन की मर्म कथा बन्धोपाध्याय हरिदास पृ. सं. 56 प्रथम संस्करण 1964
4. समाधि विशेषाभ्यासात् न्यायदर्शनम् 4-2-38 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
5. वेदों में योगविद्या, सरस्वती स्वामी दिव्यानन्द पृ. सं. 308 द्वितीय संस्करण, मार्च 1919

समाधिः”¹ अर्थात् इस अवस्था में ध्याता ध्येय वस्तु के प्रभाव में आकर बाह्य विषयों की गति पर अंकुश लगा देता है। साधक अपने-पराएं की स्थिति में समभाव होने के पश्चात् ध्याता ध्येय वस्तु की आकृति की धारणा सहजता से कर लेता है। इस निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया में समाधि-साधन की प्राप्ति हो जाती है। न्याय दर्शन में प्राप्त तथ्यों, तर्कों से जो स्पष्ट हुआ है उससे समाधि अर्थ में योग² की प्रामाणिकता ज्ञात होती है। वहीं वैशेषिक दर्शन ने योग अथवा समाधि³ कहकर इसकी प्रामाणिक पुष्टि की है, जिससे योग समाधि का पर्याय सिद्ध हुआ है। सांख्यदर्शन उपाधि अर्थात् शरीर नाश होने पर अनेक प्रकार के शरीरों के साथ योग होना स्वीकार करता है⁴ तो वहीं योग दर्शन चालू देह के रहते हुए चित्तवृत्तियों का निरोध करने को योग कहता है⁵ डॉ. उमा पाण्डेय ने निरोध शब्द को समाधि अर्थ में प्रयुक्त किया गया है⁶ डॉ. शोभा निगम द्वारा किया गया योग शब्द का प्रयोग समाधि अर्थ को स्पष्ट करता है⁷ मीमांसा दर्शन के द्वारा प्रचारित यज्ञ कर्म को वेदान्तदर्शन बहिरङ्ग साधन कहता है⁸ योगदर्शन बहिरङ्ग साधन के अन्तर्गत ईश्वर प्राणिधान को रखकर उसके अभ्यास से समाधि सिद्धि की स्पष्ट रूप से चर्चा करता है⁹ चन्द्रधर शर्मा धारणा, ध्यान और समाधि को योग कहते हैं¹⁰ वेदान्तदर्शन में भी योग समाधि¹¹ प्रकरण प्राप्त होता है। योग शब्द का प्रयोग दर्शन विशेष के लिए भी किया जाता है, क्रियात्मक योग के लिए भी होता है। उपनिषदों में योग शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया गया है¹²

न्यायदर्शन के अनुसार समाधि का महत्त्व प्रकट करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि समाधि विशेष का अभ्यास करने से अथवा समाधि साधन की प्राप्ति के लिए विशेष अभ्यास से समाधि अवस्था के प्राप्त होने पर तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बाह्य विषयों में मन इन्द्रियों की वृत्ति रूपी आसक्ति निरन्तर प्रयत्न पूर्वक

1. भारतीय दर्शन उपाध्याय आचार्य बलदेव पृ. सं. 303 पुनर्मुद्रण 2016
2. न्यायदर्शन शास्त्री आचार्य उदयवीर पृ. सं. 3 संस्करण 2018
3. वैशेषिकदर्शनम्, 5-2-16 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
4. सांख्यदर्शनम् 1-115 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
5. योगदर्शनम् 1-2 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
6. संस्कृत-हिन्दी, अंग्रेजी शब्दकोष पाण्डे डॉ. उमा पृ. सं. 959
7. भारतीय दर्शन निगम डॉ. शोभा पृ. सं. 157 छठवाँ पुनर्मुद्रण दिल्ली 2019
8. ब्रह्मसूत्र 3-4-47 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
9. पातञ्जल योगप्रदीप 2-45 गीताप्रेस गोरखपुर तेईसवाँ संस्करण 2061
10. भारतीयदर्शन आलोचन और अनुशीलन पृ. सं. 17 पुनर्मुद्रण 2013
11. ब्रह्मसूत्र 2-3-31 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
12. धर्म और दर्शन उपाध्याय आचार्य बलदेव पृ. सं. 310 प्रथम संस्करण 1977

अभ्यास की सहायता से निरोध करते हुए आत्मा के साथ संयुक्त हो जाने को समाधि का स्वरूप कहा गया है। इन्द्रियों का रजस्-तमस् गुणों से प्रभावित होना स्वाभाविक है, जिससे इन्द्रियाँ बाह्य विषयों से आकर्षित होते हुए सम्बन्धित होती हैं। श्री गुरुवचन द्वारा एवं शास्त्र उपदेश के दृष्टिकोण से सांसारिक पाठ्यशाला का अध्ययन करके तत्त्व जिज्ञासा उत्कट रूप में प्रकट होती है। तब साधक बाह्य विषयों से निवृत्त सा हो जाता है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति उस ओर शिथिल होने से मानसिक वृत्तियों का बाह्य चिंतन क्रम अवरूद्ध होकर आत्मचिंतन में गति हो जाती है। अष्टांगयोग अभ्यास प्रणव जप, गायत्री जप एवं अन्य शास्त्रीय उपायों के अभ्यास से समाधि दशा को प्राप्त किया जाता है, जिसके पश्चात् इन्द्रियाँ बाह्य विषयों में ज्ञान उत्पत्ति का कारण नहीं रहती इस स्थिति में तत्त्वज्ञान होने से मस्तिष्क ज्ञात गर्भित हो जाता है।¹ इस जन्म में उस समाधि की सिद्धि को पूर्वजन्म में किए गये कर्म संस्कारों की प्रबलता से सिद्ध किया जाना सम्भव है; क्योंकि समाधि की सिद्धि में बाँधा उत्पन्न करने वाले अनेक कारण साधक को प्रभावित करते रहते हैं, जिससे यह समाधि विरूद्ध लाभ अप्राप्ति में अपनी मुख्य भूमिका से जाने जाते हैं; किन्तु समस्त आध्यात्मिक पथिकों के सन्मुख इस प्रकार की समस्याएं आए ऐसा नहीं क्योंकि अनेक मनुष्यों के पूर्वजन्म संचित पुण्य कर्मों की एकत्रित पूंजी के प्रबल संस्कार समाधि सिद्धि करने के लिए प्राप्त वर्तमान जन्म में भी सहयोगी रहते हैं।² ऐसा प्रामाणिक है। इसकी पुष्टि योगदर्शन ने उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के द्वारा की है, जिससे साधक की गति का अनुमान लगाना सहज होता है। उत्तम कोटि की अपेक्षा मध्यम कोटि के साधक भी ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से समाधि की सिद्धि कर लाभप्राप्त कर सकते हैं। अधम कोटि के साधकों के लिए अष्टांगयोग का निर्देश दिया है, जिसका अन्तिम साधन समाधि ही है।³ न्यायदर्शन स्पष्ट करता है कि अनेक संकल्प अभ्यासी साधकों को निर्विघ्न, निर्बाध समाधि लाभ की प्राप्ति हो जाती है।

प्रत्यक्ष में आए विघ्नों की क्रमशःखला भी प्रबल संस्कारों के द्वारा टूट जाती है। भूख-प्यास एवं आधि-व्याधियों से पीड़ित देह को मुक्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि यह देह समाधिलाभ का महान साधन होने से उस अवस्था की प्राप्ति में सहायक है। स्वस्थ रहना इस अवस्था के लिए पूर्ण सहयोगी है। यह वह अवस्था जानी जाती है, जिसमें उदर व कण्ठ पीड़ा की निवृत्ति का समावेश होता है। ऋतु का ग्रीष्म व शीत होना अभ्यासी साधक के लिए मामूली होता है।⁴ यह प्रकरण हठप्रदीपिका भी में प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि समाधियुक्त योगी शीत,

1. समाधि विशेषाभ्यासात् न्यायदर्शनम् 4-2-38 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
2. न्यायदर्शनम् 4-2-41 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
3. औपनिषदिक आध्यात्म विज्ञान, भारद्वाज प्रो. ईश्वर पृ. सं. 100, 101 संस्करण 2018
4. न्यायदर्शनम् 4-2-41 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018

उष्ण, दुःख-सुख अतिमान अपमान के अनुभव से परे होता है।¹ योगाभ्यास प्रकरण न्याय द्वारा स्पष्ट करता है कि योगाभ्यास करने से योगी की आत्मा में जो धर्म विशेष दृढ़ प्रबल संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। वे जन्मान्तरों की प्रक्रिया में अनुवृत्त होते रहते हैं। जन्मान्तर में फल परिणाम के रूप में वे आगे आते रहते हैं। साधारण कर्म-संस्कारों की संचित राशि से मुक्ति नहीं होती, जिसका भुगतान भोग तथा आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है। परमात्मा साधक की गति को सद्गति देने का प्रयास करता है। इसी कारण समाधि के अनुकूल संस्कार प्रबल होने से समाधि लाभ तत्त्वज्ञान के रूप में प्राप्त होता है, जिससे बाह्यविषयों द्वारा एकाग्रता भंग करने वाली गंध की प्रबलता भी शिथिल हो जाती है परन्तु यह समाधि अभ्यास के द्वारा ही सम्भव है। समाधि का अभ्यास ग्राम नगर कस्बे चौराहों के समीप कोलाहल ग्रस्त वातावरण में करना सहज नहीं होता, इसलिए वन गुहा तथा नदी के पावन पवित्र स्थान जहां किसी अन्य के द्वारा व्यर्थ में समय नष्ट करने की कोई भी संभावना न हो ऐसे स्थान पर एक निश्चित समय के लिए योग-समाधि का अभ्यास किया जा सकता है। यह उपदेश शास्त्रोक्त है। यदि वर्णित स्थानों के अनुसार अन्य साधारण आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो तो उन्हीं प्रदेश स्थानों में निवास करते हुए योगाभ्यास करना चाहिए। अभ्यास में ऐसी अनुकूलता होने से विघ्न-बाधाओं का परिहार एक सीमा तक हो जाता है।² सांख्यदर्शन भी स्थान विशेष की चर्चा करके यह स्पष्ट करता कि योगी को एकान्त स्थान चयनित करके अभ्यास करना चाहिए क्योंकि अधिक जनसमुदाय अभ्यास के लिए बाधा उत्पन्न करता है।³ इसलिए एकान्त में प्रयत्नपूर्वक चित्त को शान्त करने का प्रयास करें।⁴ किन्तु सांख्य यह भी स्पष्ट करता है कि यदि चित्तदोष अंचित है तब कैसा भी स्थान अभ्यास करने का क्यों न हो समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती⁵ योगदर्शन ने दोष अंचित अवस्थाओं के अन्तर्गत क्षिप्त, मूढ़, तथा विक्षिप्त अवस्था की स्पष्ट रूप से चर्चा करते हुए कहा है कि चित्त की यह तीन अवस्थाएं योग की सीमा के अन्तर्गत समाविष्ट नहीं होती, परन्तु इन अवस्थाओं में आंशिक एवं अपेक्षित रूप में वृत्तियों के निरोध होने को स्वीकार किया गया है, क्योंकि बाह्य विषयों के साथ इन्द्रियों के द्वारा चित्त का सदैव उग्र रूप में सम्पर्क बना रहने के कारण इसे पूर्ण रूप से व्युत्थान दशा कहा गया है जो योग के विपरीत है। इसमें अन्तिम विक्षिप्त अवस्था उन जिज्ञासुओं में उत्पन्न होती है जो अध्यात्म मार्ग पर चलने की भावना ही नहीं अपितु उस पर चलने के

1. हठप्रदीपिका 4-111
2. न्यायदर्शनम् 4-2-42 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
3. सांख्यदर्शनम् 4-8 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
4. सांख्यदर्शनम् 4-10 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
5. सांख्यदर्शनम् 6-31 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017

लिए भी प्रयासरत रहते हैं। चित्त की विक्षिप्त अवस्था के बाद की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब चित्त इन्द्रिय द्वार की सहायता से बाह्य विषयों में प्रवृत्त नहीं होता तथा रजोगुण-तमोगुण का आंशिक उद्रेक भी नहीं रहता चित्त अन्य विषयों की अपेक्षा में एक मात्र अध्यात्म विषय चिंतन में निरत हो जाता है उसे एकाग्र नामक अवस्था कहा गया है, जिसे सम्प्रज्ञातयोग अथवा सम्प्रज्ञातसमाधि कहते हैं।¹ वैशेषिकदर्शन ने समाधि प्रसंग चर्चा में दो भेदों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है, किन्तु इन दो भेदों को सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञान के नाम से तो प्रस्तुत नहीं किया गया परन्तु 'युज्जान' व युक्त नामक अवस्था सम्प्रज्ञान और असम्प्रज्ञात से मेल खाती है। प्रथम अवस्था के विषय में कहा गया है कि जो साधक निरन्तर समाधि अवस्था में अन्तःकरण को स्थिर रखने का सामर्थ्य नहीं रखते वे समाधि अवस्था के भंग हो जाने पर पुनः से व्युत्थान दशा में लौट आते हैं। उनकी आत्मा और द्रव्यादि कहे जाने वाले पदार्थों का साक्षात्कार भी उस स्थिति में हो जाता है जिस स्थिति में वह समाधि दशा का अनुभव कर रहे होते हैं। प्रायः ऐसे योगी 'युज्जान' नाम से जाने जाते हैं।² योग दर्शन ने भी इस प्रसंग को और स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए कहा है कि एकाग्र रहते हुए स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तत्त्वों में प्रवेश करने के पश्चात् यर्थाथ स्वरूप का साक्षात् करने के समर्थ होने को एकाग्र अवस्था सम्प्रज्ञात योग तथा सम्प्रज्ञात समाधि कहा है। वही एकाग्र अवस्था से पूर्व की अवस्थाओं में क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था विक्षिप्त अवस्था को रखते हुए उन्हें व्युत्थान दशा की संज्ञा दी है।³ यह प्रकरण चर्चा स्पष्ट करती है कि 'युज्जान' अवस्था की एकाग्र अवस्था को सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तर्गत स्थान सुनिश्चित किया जा सकता है। पूर्व वर्णित अवस्था के अतिरिक्त दूसरे योगी की अवस्था का जो वर्णन प्राप्त होता है इनकी दशा उनसे सदैव पृथक् प्रतीत होती है। इन दोनों की पृथकता को सिद्ध करने के लिए प्रामाणिक रूप में कहा गया है कि जो साधक पूर्ण रूप से समाधि अवस्था की प्राप्ति कर चुके हैं, उन्हें पुनः से ध्यान अभ्यास के द्वारा समाधि अवस्था को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती⁴, क्योंकि ध्यान अभ्यास करते-करते चित्त बाह्य विषयों से सम्बन्धित नहीं रहता इसे आचार्य बलदेव उपाध्याय के शब्दों में असम्प्रज्ञात समाधि कहा गया है।⁵ इस प्रसंग की प्रामाणिक पुष्टि करते हुए योगदर्शन कहता है कि ध्यान अभ्यास की विशेष स्थिति ही समाधि कही जाती

1. योगदर्शनम् 1-2 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
2. वैशेषिकदर्शनम् 9-1-13 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
3. योगदर्शनम् शास्त्री आचार्य उदयवीर पृ. सं. 5, 6, 7 संस्करण 2017
4. वैशेषिकदर्शनम् शास्त्री आचार्य उदयवीर पृ. सं. 294 संस्करण 2017
5. भारतीय दर्शन उपाध्याय आचार्य बलदेव पृ. सं. 299 संस्करण पुनर्मुद्रण 2016

है।¹ द्वितीय अवस्था चर्चा में वैशेषिकदर्शन पुनः से स्पष्ट करता है कि ऐसे योगी की समाहितान्तःकरण स्थिति सदैव बनी रहती है। समाधि अवस्था में उनका अन्तःकरण बराबर बना रहता है। बाह्य रूप से घटित होने वाली समस्त क्रियाओं जैसे चलना-फिरना, खाना-पीना आहार-व्यवहार आदि करते समय भी उनकी व्युत्थान दशा उभार में आने से उन्हें बाह्य व्यवहार करते हुए भी समाहित कहा जाता है। ऐसे साधक पूर्ण योगी 'मुक्त' नाम से जाने जाते हैं।² योगदर्शन ने सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात अवस्थाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रथम अवस्था में संस्कारों का उद्बुद्ध क्रम समाप्त नहीं होता, किन्तु यही क्रम जब द्वितीय अवस्था में आत्मबोध होने के कारण अपनी गति में नहीं रहता तब संस्कार निःशेष हो जाते हैं।³ वैशेषिकदर्शन ने युक्त अवस्था को आत्मदर्शी कहा है जबकि 'युञ्जान' अवस्था को भूतदर्शी।⁴ पातञ्जल योगप्रदीप के अनुसार सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तर्गत सम्मिलित की गई वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में चित्त का विषय स्थूल चिंतन रहता है। इसके दो भेदों की स्पष्ट रूप से चर्चा प्राप्त होती है। सवितर्क और निर्वितर्क।⁵ सांख्यदर्शन ने असम्प्रज्ञात समाधि विषय चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था हो जाने से इस अखिल विश्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस दशा में परिणामों का क्रम भी ओझल होगा, इसे स्वतंत्रकण्ठ से स्वीकार किया है।⁶ वहीं योगदर्शन ने कहा है कि प्रकृति के महत्त्व, स्थूल, धरा, औषधि, वनस्पति पर्यन्त समस्त परिणाम है इनकी समाप्ति का क्रम धर्मभेद समाधि की अवस्था के उदय होने के पश्चात् समाप्त हो जाता है।⁷ योगदर्शन पुनः स्पष्ट कहता है कि गुणों का यह परिणाम क्रम पूर्ण आत्मज्ञानी के लिए निश्चित ही टूट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थूल देह के पतन होने के पश्चात् कैवल्य की प्राप्ति होती है।⁸ योग दर्शन के अनुसार कैवल्य का आधार समाधि है, जिसका प्रारम्भिक स्तर सम्प्रज्ञात समाधि के चार स्तरों से इस प्रकार ज्ञात होता है प्रथम स्तर वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में चिंतन विषय स्थूल होता है। स्थूल भूत रूप होने का कारण स्थूल भूतों का विकार है। चिन्तन के इस स्तर पर स्थूल भूत एवं उनके कारण तन्मात्राएं और प्रमाण बाह्य तथा आन्तर करण व प्रमाता आत्मा चारों आधार भासते रहते हैं। कहने

1. पातञ्जल-योगदर्शनम् 3-3 शास्त्री आचार्य उदयवीर द्वितीयवृत्ति 21 जनवरी 1984 ई.
2. वैशेषिकदर्शनम् 9-1-13 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
3. योगदर्शनम् शास्त्री आचार्य उदयवीर पृ. सं. 8 संस्करण 2018
4. वैशेषिक दर्शनम् 9-1-15 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
5. पातञ्जलयोगप्रदीप 1-17 गीताप्रेस गोरखपुर तेइसवाँ संस्करण 2061
6. सांख्यदर्शनम् 2-12 शास्त्री आचार्य उदयवीर पृ. सं. 95 संस्करण 2017
7. योगदर्शनम् 4-32 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
8. योगदर्शनम् 4-34 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018

का तात्पर्य यह है कि साधारण ज्ञान और चिन्तन में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय की जो स्थिति होती है वह स्थिति इस स्तर पर भी विद्यमान रहती है। भिन्नता मात्र यह है कि सामान्य स्थिति में वृत्तियों का विषय परिवर्तित होता रहता है, किन्तु इस स्तर पर वृत्तियों का विषय परिवर्तित होने की दशा में नवीन विषय को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा चित्त को पुनः से पूर्वानुवृत्त विषयों में बांधने का प्रयास किया जाता है तब अनेकों में एक बाह्य विषयों से सम्बन्धित रहने वाली चित्त की वृत्ति का अनुभव आत्मा द्वारा किया जाता है। विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि योग के इस स्तर पर स्थूल विषयों की अपेक्षा सूक्ष्म प्रमेय में चिन्तन स्थिर हो जाता है। विचारानुगत सम्प्रज्ञात स्तर पर जब ग्राह्य तन्मात्राएं व ग्रहण अन्तःकरण आलम्बन विषय देश, काल, धर्म आदि के रूप में प्रकट होते हैं। तब उन्हें सविचार कहा जाता है और न होने की स्थिति में निर्विचार समाधि कहते हैं। आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में विचारानुगत के अभ्यास से गति होने के परिणाम स्वरूप रजस् तमस् क्षीण होकर सत्त्व वृद्धि स्तर बढ़ जाता है, जिससे चित्त की एकाग्रता और प्रबल हो जाती है जिसके कारण स्थूल व सूक्ष्म प्रमेय तथा उनके ग्रहण साधन बाह्य अन्तःकरण आलम्बन नहीं रहते, मात्र सत्त्वप्रधान मति व आत्मा ही आलम्बन होते हैं। सत्त्वबुद्धि के प्रभाव से आत्मा जड़ चेतन के सम्बन्ध का कारण जान लेता है। ऐसा विवेकज्ञान हो जाने से आत्मा आनन्द की अनुभूति करता है। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात योग के इस स्तर पर रजस् तमस् गुणों का उद्वेग क्षीण हो जाता है। सत्त्व प्रकाश गर्भित हो जाता है। शुद्ध चित्त की सहायता से आत्मरूप का 'अस्मि' ऐसा जान लेने पर आत्मा साक्षात्कार करता है, यही अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कही गयी है।¹ सम्प्रज्ञात समाधि में बन्धन बीजरूप में रहने से इस अवस्था को सबीज समाधि कहा गया है।² सम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होने के बाद ही ऋतम्भरा प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। यही विवेकख्याति के उदय का आधार है। विवेकख्याति के निरन्तर अभ्यास का बने रहना धर्मभेद समाधि है। विवेकख्याति रूपी सात्त्विक वृत्ति का निरोध पर वैराग्य के उदय होने पर हो जाता है। इसका निरोध हो जाने पर असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में सभी संस्कार दग्धबीजावस्था में रहने से इसे निर्बीज या निरालम्बन समाधि कहा गया है।³ इसका फल जन्मादि बन्धनों से मुक्त होना बताया गया है। मीमांसादर्शन ने समाधि विषय पर स्पष्ट रूप से तो चर्चा नहीं की; किन्तु यज्ञ आदि को ज्ञान प्राप्ति का प्रथम स्तर बताया है। यही साधन बहिरङ्ग कहलाते हैं।⁴ पातञ्जल योगप्रदीप ने बहिरङ्ग साधन के अन्तर्गत आने वाले ईश्वर

1. योगदर्शनम् 1-17 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2018
2. पातञ्जल योगदर्शनम् 1-46 शास्त्री आचार्य उदयवीर द्वितीय वृत्ति 21 जनवरी 1984 ई.
3. औपनिषादिक अध्यात्म विज्ञान, भारद्वाज प्रो. ईश्वर पृ. सं. 109-110
4. ब्रह्मसूत्र 3-4-47 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017

प्रणिधान से समाधि सिद्धि की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है।¹ वेदान्तदर्शन में सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधि दोनों अवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है। सम्प्रज्ञात अवस्था में आत्मा को यह साक्षात्कार हो जाता है कि यह आत्मा, बुद्धि से पृथक् है, इस अवस्था में आत्मा 'अहं' रूप में भासित होता है। उसमें 'अहं' अनुभूति कराने वाला बोधित कर्ता चेतन आत्मा है। जो स्वयं को जड़ (अचेतन) बुद्धि से पृथक् जानता है। इसलिए सम्प्रज्ञात अवस्था से अतिरिक्त दशा रहने पर भी उसी आत्मा को कर्ता स्वीकार करना चाहिए। असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था प्राप्त होने पर बुद्धि का कार्य उस अवस्था की सीमा से पूर्व ही पूर्ण हो जाता है। उस स्थिति में वहां केवल शुद्ध आत्मा द्रष्टा रूप से भासित होता जाना जाता है।² द्वितीय प्रमाण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेने पर आत्मा में एक अनुपम दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। यही ब्रह्म ज्ञान है। जीवात्मा इस अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्म के साथ अविशेष भाव हो जाता है। ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ब्रह्मानन्द का अनुभव करते हुए साधक का अस्तित्व भी ब्रह्म के समान हो जाता है।³ योगदर्शन जिस प्रकार असम्प्रज्ञात समाधि के अन्तर्गत निर्बीज (निरालम्बन) समाधि की स्पष्ट रूप से चर्चा करता है तो वेदान्तदर्शन निर्विकल्प समाधि प्रसंग चर्चा में स्पष्ट करता है कि निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म के सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक रूप का दर्शन योगीजन क्रिया करते हैं। ब्रह्मज्ञान से चेतन आत्मा आत्मोद्धार अर्थात् मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है।⁴

निष्कर्ष-

न्यायदर्शन वैशेषिकदर्शन और ब्रह्मसूत्र ने समाधि तथा योग में कोई भेद नहीं किया। योगदर्शन एवं मीमांसादर्शन भी योगांगों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मसूत्र ज्ञान प्राप्ति के साधनों में योगांगों की स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। न्यायदर्शन आत्मसाक्षात्कार की चर्चा करता है तो वैशेषिकदर्शन समाधि प्रकरण में भूतदर्शी तथा आत्मदर्शी अवस्था की स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। जो योगदर्शन की सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात से मेल खाती है। सांख्य ने असम्प्रज्ञात अवस्था को स्वीकार किया है तो वेदान्तदर्शन ने योगदर्शन की भाँति ही सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात दोनों अवस्थाओं को स्वीकार किया है। सम्प्रज्ञात ज्ञान का प्रथम स्तर है तो असम्प्रज्ञात अन्तिम स्तर है।

1. पातञ्जलयोगप्रदीप 2-45 गीताप्रेस गोरखपुर तेईसवाँ संस्करण 2061
2. ब्रह्मसूत्र 2-3-39 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
3. ब्रह्मसूत्र 3-2-25 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017
4. ब्रह्मसूत्र 3-2-26 शास्त्री आचार्य उदयवीर संस्करण 2017

यङ्प्रत्ययार्थ विवेचन

डॉ. कृष्णाकान्त झा*

आचार्य पाणिनि ने धातुसंज्ञा विधान के लिए दो सूत्रों का प्रवचन किया है-
(क) भूवादयो धातवः पा.सू.1.3.1 (ख) सनाद्यन्ता धातवः पा.सू.3.1.32 इन दोनों सूत्रों में प्रथम के द्वारा धातुपाठ में पठित एवं कतिपय सूत्रनिर्दिष्ट धातुओं की भी धातुसंज्ञा होती है। पुनश्च, द्वितीय सूत्र के द्वारा सनादि प्रत्ययान्तों की धातुसंज्ञा होती है। इन सनादि प्रत्ययों की संख्या बारह है। इनमें एक अन्यतम “यङ्” प्रत्यय भी है।

वैदिककाल से ही यङ् प्रत्ययान्त रूपों के प्रयोग की परम्परा देखी जाती है। वैदिकोत्तर काल में विविध व्याकरणशास्त्र के प्रवाचक आचार्यों की दृष्टि में भी इस प्रकार के रूपों की सिद्धि के लिए प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना अनिवार्य हो गई। खासकर आचार्य शाकटायन के मत में तो शब्दमात्र ही यौगिक है, जिसे पाणिनि ने उणादयो बहुलम् 3.3.1 सूत्र के द्वारा संकेतित किया है।

प्रकृति-प्रत्यय विभाजन कर सिद्ध शब्दों का अर्थज्ञान कराना ही व्याकरणशास्त्र का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने बोभूयते, जंगम्यते, लोलुप्यते आदि पदों में यङ्प्रत्यय की कल्पना की है तथा बोभवीति आदि पदों का (बोभूयते की भाँति) बिना किसी अर्थ परिवर्तन हुए ही प्रयोग देखकर इसे भी यङ् प्रत्ययान्त ही माना है किन्तु यङ् प्रत्यय को साक्षात् न देखने के कारण आचार्यों ने इसे यङ्लुगन्त की संज्ञा दी है।

यह यङ् प्रत्यय वैदिककाल से ही विविध अर्थों का द्योतन करता रहा है। आचार्य पाणिनि ने अपने काल तक के प्रयोगों की स्थिति को देखते हुए इसे एक सीमा में बाँधने का भरसक सफल प्रयास किया है। आचार्य पाणिनि की महती सूक्ष्मेक्षिका से यह भी ओझल नहीं रहा है कि किस प्रकार के धातुओं से किन-किन अर्थों में यह प्रत्यय हुआ है। इन सारी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य पाणिनि ने यङ् प्रत्यय विधान के लिए तीन सूत्रों का प्रवचन किया है- (1) धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् 3.1.22 (2) नित्यं कौटिल्ये गतौ 3.1.23 और (3) लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो भावगर्हायाम् 3.1.24

* अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, सरिसव-पाही, मधुबनी,
(ल.ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार)

उपर्युक्त सूत्रों में प्रथम के द्वारा आचार्य ने एक स्वर वाले व्यञ्जनादि धातुमात्र से क्रियासमभिहार अर्थ द्योतित होने पर यङ् प्रत्यय का विधान बताया है। क्रियासमभिहार शब्द व्याख्यानसापेक्ष शब्द है। अतः इस शब्द पर महाभाष्यकार आदि सभी मान्य आचार्यों ने पर्याप्त विचार किया है। निष्कर्षतः क्रियासमभिहार के दो अर्थ होते हैं- “पौनःपुन्य” और “भृशार्थ”।¹

पौनःपुन्य और भृशार्थ की व्याख्या भी आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्मदृष्टि से की है। महाभाष्य में पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षों के शास्त्रार्थ का सार ग्रहण करते हुए काशिकावृत्ति के प्रसिद्ध व्याख्याकार न्यासकार आचार्य जिनेन्द्रबुद्धि ने इसे पूर्णतया स्पष्ट किया है। आचार्य के शब्दों में-क्रिया च द्विप्रकारा-प्रधाना अप्रधाना च। तत्र (पचादौ) प्रधानक्रिया विक्लेदनादिः, गुणक्रिया च अधिश्रयणादिः। तत्र यः फलान्तं पाकमवसाय्य क्रियान्तरमनारभ्य पुनः पाकमेवारभते, स प्रधानक्रियां समभिहरति। तासां पौनःपुन्यं समभिहारः। यस्तु अधिश्रयणादीरेव क्रियाः क्रियान्तरैरव्यपेताः साकल्येन करोति, स गुणक्रियाः समभिहरति, तासां भृशार्थः समभिहारः। फलातिरेको वा भृशार्थता। तथाहि-यो ज्वलनफलमवाप्य ज्वलति दीप्यते वा, स जाज्वल्यते, देदीप्यते इति चोच्यते इति²

पौनः पुन्य को सरल भाषा में हम बार-बार कह सकते हैं तथा भृश का अर्थ अच्छा, बढ़िया, सुन्दर आदि कह सकते हैं। भृश शब्द आचार्य पाणिनि के द्वारा बाढम् अर्थ में निपातित है³ और बाढम् का ही अपभ्रष्ट हिन्दी रूपान्तर बढ़िया है। इस प्रकार क्रियासमभिहार का सरल शब्दों में बार-बार, बढ़िया, अच्छा, सुन्दर आदि अर्थ कह सकते हैं। इसे ही स्पष्ट करते हुए एवं तत्तत् अर्थों में पदप्रयोग को दृष्टि में रखते हुए शाकटायन व्याकरण (पाल्यकीर्ति-प्रणीत) की सूत्र संख्या-4.1.10 पर टिप्पणीकार ने यह कारिका लिखी है-⁴

पौनःपुन्यं भृशार्थो वा दूराभ्याससुखानि च।

आशु सुष्ठु बहुत्वं च यङोऽर्थाः परिकीर्तिताः॥

अर्थात् यङ् प्रत्यय के (प्रधान सूत्र द्वारा लक्षित) आठ अर्थ होते हैं-पौनःपुन्य, भृशार्थ, दूर, अभ्यास, सुख, शीघ्र, सुन्दर और अधिक। इन अर्थों का अवगम यङ्/यङ्लुक् के वैदिक एवं लौकिक-उभयविध प्रयोगों के सूक्ष्मदृष्टि से चिन्तन करने पर स्पष्ट हो सकता है।

दूसरे सूत्र नित्यं कौटिल्ये गतौ 3.1.23 के द्वारा आचार्य पाणिनि ने गत्यर्थक धातुओं से कौटिल्य अर्थ में यङ् प्रत्यय का विधान किया है। तीसरे सूत्र

1. पौनःपुन्यं भृशार्थश्च क्रियासमभिहारः, सिद्धान्तकौमुदी-सूत्र सं.-2629 की वृत्ति में।
2. पा.सू. 3.1.22 की काशिका पर न्यासकार की उक्ति।
3. “क्षुब्धस्वान्तध्वान्त.....भृशेषु” पा.सू. 7.2.18
4. “अमोघा” वृत्ति में शम्भुनाथ त्रिपाठीजी।

लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो भावगर्हायाम् 3.1.24 के द्वारा एतत्सूत्र में पठित लुपादि आठ धातुओं से भावगर्हा अर्थ में यङ् प्रत्यय का विधान किया है। इन दोनों सूत्रों के द्वारा विशेष कथन से गत्यर्थक एवं लुपादि धातुओं से क्रियासमभिव्यक्ति अर्थ में यङ् प्रत्यय नहीं होता है। भावगर्हा शब्द का अभिप्राय निन्दित क्रिया से है, यथा- गर्हितं लुम्पति= लोलुप्यते। यहाँ न्यासकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है- क्रियाविशेषणमेतत्।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आचार्य पाणिनि की दृष्टि में मुख्यतः तीन अर्थों में यङ् प्रत्यय होते हैं- 1. क्रियासमभिव्यक्ति, 2. कौटिल्य, एवं 3. भावगर्हा।

आचार्य पाणिनि के बाद वार्तिककार आचार्य कात्यायन ने क्रियासमभिव्यक्ति अर्थ में पाणिनि की सीमा से बहिर्भूत कुछ धातुओं से भी यङ् प्रत्यय बताया है।¹ आचार्य पाणिनि ने यद्यपि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से उक्त अल्प सूत्रों के द्वारा ही यङ् प्रत्यय के अर्थ को निर्धारित करने का सफल प्रयास किया है किन्तु तत्तत् धातुओं से तत्तत् अर्थों में ही यङ् प्रत्यय होता है, इसे शत-प्रतिशत स्वीकार नहीं किया जा सकता, हाँ 99 प्रतिशत क्षेत्र आचार्य पाणिनि के नियम क्षेत्र में अन्तर्हित हो सकते हैं। शेष 01 प्रतिशत रूप वैदिकसाहित्य में तो पाणिनि के नियम से बहिर्भूत हैं ही, पाणिनि के उत्तरकालीन कात्यायन आदि आचार्यों के अनुसार भी 01 प्रतिशत क्षेत्र पाणिनि की सीमा में नहीं समा सकता। यथा-वैदिकसाहित्य के जञ्जप्यमानः² विजञ्जपः³ चर्चूर्यमाणम्⁴ आदि प्रयोगों में पाणिनि निर्दिष्ट अर्थों में यङ् प्रत्यय न होकर क्रियासमभिव्यक्ति अर्थ में ही यह प्रत्यय हुआ है। पुनश्च, यत्प्रकारक धातुओं से पाणिनि ने यङ् विधान किया है, तदतिरिक्त धातु से भी निष्पन्न यङन्त प्रयोग इयायते⁵ वैदिकसाहित्य में प्रयुक्त हुआ है। आर्षसाहित्य रामायण एवं महाभारत के कतिपय यङन्त प्रयोग भी पाणिनिनिर्दिष्ट पद्धति के प्रतिकूल हैं।⁶

पाणिन्युत्तरकाल के आचार्य कात्यायन ने पाणिनि निर्दिष्ट से अतिरिक्त धातुओं से भी यङ् प्रत्यय होना चाहिए- ऐसा कहा है।⁷ आचार्य कात्यायन के सिद्धान्त को महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी स्वीकार किया है।⁸ वैयाकरणसमुदाय की प्रसिद्ध

1. "सूचिसूत्रिमूष्यत्यर्त्यशूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः" :- वार्तिक 1751
2. श.ब्रा.-11.5.5.10
3. यास्क-5.4.22
4. ऋग्वेद- 10.124.9.
5. गत्यर्थक इण् धातु से निष्पन्न- प्रश्नोपनिषद्-4.2
6. जाजृम्भमाणस्य- वाल्मीकिरामायण-6.60.58 (लौकिकसाहित्य में जरीजृम्भमाणस्य) महाभारत के कतिपय यङन्त धातुओं से शतृ (शानच् नहीं) प्रत्ययान्त प्रयोग मिलते हैं, यथा- दोधूयता- 14.74.7, नानयताम्-8.6.15, देदीप्यन्तीम्-7.154.24 आदि।
7. "सूचिसूत्रिमूष्यत्यर्त्यशूर्णोतिभ्यो यङ् वाच्यः" :- वा. 1751
8. महाभाष्य-3.1.22

मान्यता यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् के अनुसार आचार्य कात्यायननिर्दिष्ट विधान प्रामाणिक ही है, जिन्हें बाद के आचार्यों ने अवश्य स्वीकार किया है। तदनुसार भट्टिकाव्य आदि के प्रणेता महाकवियों ने पाणिनि के अतिरिक्त कात्यायन द्वारा प्रोक्त धातुओं से निष्पन्न यङन्त रूपों का उसी प्रकार प्रयोग किया है, जिस प्रकार पाणिनिप्रोक्त पद्धति के रूपों का। साथ ही, गत्यर्थक धातुओं से भी पौनःपुन्य अर्थ में रूप प्रयुक्त किए गए हैं।¹ केवल काव्यक्षेत्र में ही नहीं, अपितु व्याकरणशास्त्र के पाणिनिपरम्परा पोषक अर्वाचीन प्रामाणिक आचार्य नागेश ने भी पाणिनि के यङ्प्रत्यय विधान सीमा के एकसूत्र पर आक्षेप करते हुए सबल एवं सफल आपत्ति प्रकट की है।²

आधुनिक प्रसिद्ध एवं प्रामाणिक लेखक भैमी व्याख्याकार ने लघुसिद्धान्तकौमुदी की हिन्दी (भैमी) व्याख्या के यङन्त प्रक्रिया में नित्यं कौटिल्ये गतौ पा.सू.3.1.23 की टिप्पणी में उक्त सन्दर्भ में लिखा है- “नागेशभट्ट आदि मूर्धन्यतम वैयाकरण इस मत से सहमत नहीं है कि गत्यर्थक धातु से कौटिल्य अर्थ में ही यङ् हो। वे गत्यर्थकों से क्रियासमभिहार में भी यङ् मानते हैं। अत एव लोक में ‘स्थावर’ का प्रतियोगी जङ्गम शब्द प्रसिद्ध है।³” भैमीव्याख्याकार की यह उक्ति लघुशब्देन्दुशेखर के यङ्प्रकरणस्थ नागेशभट्ट की इस उक्ति से प्रभावित है- गत्यर्थेभ्यः क्रियासमभिहारे यङ् भवत्येव.....स्थावरस्तत् प्रतिद्वन्द्वी....जङ्गमः ....।

जंगम शब्द के विषय में शाकटायनव्याकरण के चिन्तामणिवृत्तिकार ने सू.-4. 1.11 पर लिखा है- जंगम इति रूढिशब्दोऽयं लक्षणया स्थावरविवक्षामात्रे वर्तते इति।⁴

इस प्रकार इसके प्रयोग के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद देखे जाते हैं। कतिपय विद्वानों की दृष्टि में यङ्लुगन्त प्रयोग केवल वैदिकसाहित्य के लिए ही है, लौकिकसाहित्य में इसका प्रयोग उचित नहीं है। भागवृत्तिकार और नागेशभट्ट आदि वैयाकरण यङ्लुगन्तों का केवल वेद में ही प्रयोग मानते हैं। काशिकाकार एवं भट्टोजिदीक्षित के ग्रन्थों के अनुशीलन से पता चलता है कि ये इसका प्रयोग भी यङन्त की भाँति लोक एवं वेद दोनों में मानते हैं। साथ ही, कवियों की प्रयोगपरम्परा से भी यह बात सिद्ध होती है कि वे यङ्लुगन्त रूपों का प्रयोग भी यङन्त की भाँति ही निःसंकोच करते हैं। इस सन्दर्भ में शिवराजविजय के लेखक अम्बिकादत्त व्यास के द्वारा प्रयुक्त चर्कर्त्ति, बर्भर्त्ति, जर्हर्त्ति च जगर्त् की वैजयन्ती टीका में लिखा

1. गत्यर्थक अट् धातु का क्रियासमभिहार अर्थ में प्रयोग- “अटाट्यमानोऽरण्यानीम्”।
2. भट्टिकाव्य 4.2
3. लघुशब्देन्दुशेखर- यङ्प्रकरण।
4. लघुसिद्धान्तकौमुदी, भैमी व्याख्या-यङ् प्रक्रिया में उद्धृत।
5. शिवराजविजय- प्रथम निःश्वास के प्रारम्भ में।

है- यङ्लुकश्छान्दसत्वं तु न वैयाकरणसम्प्रदायसिद्धं, न वा महाकविजनानु-
मोदितमिति भूयो भूयः प्रयोगान् प्रदर्शयति इति।

लघुसिद्धान्तकौमुदीकार आचार्य वरदराज ने इस विषय में मध्यम मार्ग अपनाया है। वे इसका क्वचित् प्रयोग स्वीकार करते हैं। यङोऽचि च पा.सू. 2.4.74 सूत्र पर क्वचित् शब्द के द्वारा आचार्य का संकेत लोक और वेद दोनों की ओर है। यहाँ क्वचित् शब्दप्रयोग पदमञ्जरीकार की इन शब्दावलियों से अनुप्राणित लगती है- प्रयोगश्च चिरन्तनः पद्ये गद्ये च काव्याख्यायिकादौ विकटपदोपन्यासप्रधानैरपि कविभिर्न कृतो दृश्यते।¹

रूपों के प्रयोग की दृष्टि से वैदिकसाहित्य में यङ्लुगन्त प्रयोग का आधिक्य है, जिनमें तिङन्त एवं कृदन्त दोनों तरह के रूप प्राप्त होते हैं। लौकिकसाहित्य में यङ्लुगन्त के परस्मैपदी रूप प्राप्त होते हैं, जबकि वैदिकसाहित्य में यङ्लुगन्त के आत्मनेपदी रूप भी प्राप्त होते हैं। यङन्त रूपों के प्रयोग तदपेक्षया कम हुए हैं। लौकिकसाहित्य में यङन्त प्रयोगों का तदपेक्षया आधिक्य है।

जंघा शब्द भी जंघा अर्थ में ही कोष² एवं व्यवहार में देखा जाता है। पुनः व्युत्पत्तिकाल में इसे यङ्लुगन्त माना गया है। इसी प्रकार चंचल शब्द की निष्पत्ति भी कई प्रकार से की जाती है। कतिपय आचार्य चञ्च गतौ भक्षणे च से कर्त्रर्थक अच् प्रत्यय कर पुनः मत्वर्थीय ल प्रत्यय से सिद्ध बताते हैं तो कतिपय व्याख्याकारों के मत में चल् धातु के अन्तिम ल् को अनुनासिक मानकर यङ्लुगन्त अच्प्रत्यय से इसकी सिद्धि मानते हैं।

महाभारत में प्रयुक्त चंचुरी³ शब्द कोष के अनुसार चंच् गतौ से उरच् प्रत्यय कर मत्वर्थीय इन् प्रत्यय से निष्पन्न दिखाया गया है तथा इसका अर्थ निपुण बताया गया है किन्तु महाभारत के उक्त स्थल में प्रयुक्त यह शब्द चर्+यङ्लुक्+णिति से है। किरातार्जुनीयम् 15.38 में प्रयुक्त चंचुरः की मल्लिनाथी व्याख्या में चंचूर्यते भृशं चरति इति चंचुरः चरतेर्यङ्लुगन्तात् पचाद्यच् लिखा गया है, तो वहीं वाचस्पत्यम् कोष में चञ्च+उरच्=चञ्चुर का अर्थ दक्ष किया गया है- पुराणः पुण्यचञ्चुरः। इत्यलमति पल्लवितेनेति शिवम्।

1. पा.सू. 2.4.74 पर।
2. जंघन्त्यते = कुटिलं गच्छति। हन्तेर्यङ्लुगन्ताद् “अन्येभ्योऽपि दृश्यते” इति वार्तिकेन डः, द्र. अमरकोश, सुधाव्याख्या 2.6.72। अत्रविशेषः-सिद्धान्तकौमुद्यां “ड” प्रत्यय विधायकं सूत्रम्- अन्येष्वपि दृश्यते-3.2.101 अस्ति। अत्र अपि शब्दसामर्थ्यात् जन् धातोर्भिन्नधातुभ्योऽपि प्रकारान्तरेष्वपि क्वचित् इति मूले एव प्रपञ्चितम्। तस्मात् सुधाव्याख्यायां टंकणदोषो विज्ञायते इति मदीयो विचारः।
3. 13.17.104

Indian and Western Concept of Imitation

Dr. Rajneesh Pandey

Natyasastra and Poetics are two very important critical works which throw ample light on the nature of drama and the worldwide concept of imitation. The concept of imitation is not only concerned with the nature of drama but it is related to poetry as well. When we consider the life and philosophic vision of the west we find it utterly dissimilar to that of India. Tragedy has got the foremost place in western literary art because for the west tragedy is an inseparable part of life. However in Indian philosophic vision of life every happening is the result of Karma (Action) whose cycle goes on with life after life because of the concept of rebirth. The whole progress of the Western theater shaped by the great Greek and Roman masters through Shakespeare, Strindberg, Ibsen, Pirandello, Brecht, Beckett, Stoppard, and others, who experimented with the novel essentials of structure within the drama itself, but mostly all the dramatists pursue the Aristotelian theory of imitation. Even the Theatre of the Absurd could not escape from the imprint of Aristotelian imitation; the only important shifting of the Theatre of the Absurd is about the world of dream which is conceived to be more authentic than the world of consciousness, because the real nature of man reveals in his dreams, and consequently we find the tendency of imitating the construction of a dream. But when we analyze the dramatic art of East - whether it be Indian, Japanese or Chinese or Indonesian - it has a different temperament which is thoroughly unlike to Western counterparts. For instance, when we go through the Japanese Noh drama we find the abrupt dramatic finish. This is simply because of their esoteric nature where the use of masks and dance play a very leading role in finishing the drama. So reading of the play is not enough to give artistic pleasure; it needs to be performed with a such a temperament which is distinct from just reading.

Bharata's *Natyasastra* is an ancient literary discourse just like *Poetics of Aristotle*. The important point of this Indian treatise is that it

---

1. Assistant Professor, Department of Sahitya, SVDV, BHU

is related not only to Drama but also to Music and Poetry. The perfect execution a play depends too deeply on the close relation of dance and drama. The perfect combination of dance drama and music makes the Indian drama so different from the Aristotelian conception. One may point out that the choric songs have a very significant place in the structure of a Greek drama, but we find a separate character of the chorus as well as the choric songs in the Greek drama. Though Nietzsche's *The Birth of Tragedy* throws light on the dialectical relationship between the Dionysian element represented by the song and dance of the Chorus and the Apollonian elements represented by the action and dialogue in drama. But in Indian dramatic concept we find it as the integral part of the action and presentation of the play. Kuntak has rightly remarked that this "synthetic conception is the first premise of the Sanskrit theatre"¹. The main issue in Sanskrit drama is the exercise of the poetic element with the specific purpose as Kuntak points out that it is actually "drama's strength than weakness because the surplus time thus released is needed to enlarge and draw out a movement, a gesture-allow it time to register-so as to bring the dominant sentiment to a ripe fullness"². The term *Anukarana* used by Bharata in Sanskrit looks somewhat identical to the term imitation in English. However this apparent similarity incorporates an innate difference just as we see the fundamental difference in the sense of the same term *Mimesis*, (imitation) used by Aristotle and his master Plato. The main point is the Indian concept of *Anukarana* based on some qualifiers used by Bharata which reveal the fundamental difference from western concept of imitation. Bharata uses the phrase *Bhāvānukīrtanam* or *Avasthānukīrtanam*. Drama, according to Bharata, images certain actions, states and sentiments. Always, the emphasis is on 'states' or 'sentiments' (*Avasthās* or *Bhāvas*) or, the essence, the 'being'. Bharata further states that, the presentation should be *Murtimat* and *Sābhilāsam*. These qualifications naturally make a drama as Bharata understands it different from the general notion of drama. All these qualifiers only lead to the inevitable conclusion that Bharata's idea of *Anukarana*, *Anukirtana* or *Anukrti* in terms of Sanskrit dramaturgy is basically a different concept from Aristotelian theory of imitation. The Indian concept the similarity of something to its artistic depiction should never be a photocopy but analogical or exemplary. This requires the

---

1. In Dani 36

2. In Dani 36

understanding in totality where the word Sadrsya is basically qualified by *Pramāna* which makes it crystal clear that there must be the right proportion and design. Thus the Imitation of Bharata is critically conditioned by appropriately imagined literary devise and this design must develop out of stylized forms and symbols in extremely conventionalized sense. Moreover, the background in which Bharata first uses the word *Anukarana* through Prajapati, he is mainly concerned with the range and possibilities of drama rather than methodical structure. On the other hand the accentuation of Aristotle is more on the technique than on the content. Kuntak has rightly remarked : " If one may interpret this somewhat freely (without fear of inviting ridicule!) the explication may run on the following lines: The fiction must take into account our actual world's commerce with the other two. It must be shot through with them; that is to say, the drama should adequately project these all-important linkages and alliances. So that the dramatic structure so evolved may be like a graph of the deepest insights and beliefs of the race, of the community - its [W Jeltanchauung as it were - in the same way as the structure of a Greek Tragedy is seen to be the diagrammatic representation of the Greek view of man's destiny. In the Indian case such a structure conforms neither to Western Comedy nor Tragedy but has elements of both. And its characteristic poise and resolution is miles away from the crisis-ridden drama of the Western tradition. What is firmly eschewed is an exclusive pre-occupation with the three-dimensional reality, the World of man's activity in the raw, in favour of a scrutiny, a refined sense of the state, an apprehension of its *Rasa*, its true being in the light of whole, of all the three worlds!"¹

Another important element of the theory of imitation as propounded by Bharata is the formation of the precise kind of *Rasa* (pleasure) through the ideal execution of the elements of Dance, music, dialogues and gestures, etc. and if the desired configuration of *Rasa* (pleasure) is not achieved by the drama it simply implies that dramatic imitation fails. What, then, is of supreme importance in the theory of imitation as propounded by Bharata is the creation of the precise kind of *Rasa*. Dance, music, dialogues and gestures, etc. must be presented in such a fashion that it creates the desired *Rasa*. Otherwise drama fails as imitation fails. It is this well-designed feature of Imitation that has a straight significance of poetry. It means the concept of Imitation entails

---

1. In Dani 38-39.

all the phases and features of poetry in which all the fundamentals must operate in such a harmony that is capable to generate the precise kind of *Rasa*; which is the ultimate objective of drama.

When we analyze Aristotelian imitation who accepted the challenge given by his teacher Plato who rejected poetry for being imitation of imitation. Plato was an idealist who firmly believed that Ideas alone are the only truth and reality and the earthly things are merely the types or copies of the ideas. Things are conceived as ideas before they take practical shape as things. The idea of a thing is its original pattern and the thing itself is its copy. As the copy or imitation ever falls short of the original, it is once removed from reality, and a poem or literary work which imitates the copy or imitation is an imitation of imitation, hence it is twice removed from reality He regards Imitation as mere mimesis and not expression which is creative. Towards the end of Book X of *The Republic* Plato indicts poetry on moral, emotional and intellectual grounds. Aristotle seems to have accepted the challenge. In *Poetics* Aristotle develops the theories of Plato on lines of his own. Aristotle's *Poetics* is his counterblast to Plato's celebrated condemnation of poetry as a pursuit unworthy of man's intellectual dignity and radically vicious in its effect. Out of the remarkable temperamental differences of the master and the pupil came the most formidable assault on poetry and the most effective defense of it.

Aristotle did not invent the term 'imitation' (mimesis). He only gives a new dimension to the term used by his master Plato in connection with poetry. To Plato, the products of the poet or painter are just the copy of the appearances in the world of things. Hence, poetry and fine arts cannot contribute to the moral and intellectual upliftment of society. Aristotle corrected his teacher without naming him and says in *Poetics* "art imitates nature . Art finishes the job when nature fails, or imitates the missing parts". Thus imitation or mimesis imparts distinction to the works of art and make them useful for man and society. Aristotle also admits that the ideal which means the universal, alone is real. He also admits that poetry is an imitation but he is able to turn the tables and show that poetry is precisely valuable because it is imitation. In other words, for Plato, poetry is pernicious to man and society because of its imitative nature while Aristotle acclaims poetry on the same grounds of imitation. For Plato, poetry is vicious because it is based on imitation, for Aristotle it is health giving and artistically satisfying because it effectively siphons off the disturbing passions and

produces a better state of mind without which there is no possibility of a good human being or a good society. Obviously Aristotelian meaning of imitation is quite unlike to Plato's approach.

Platonic imitation denotes a close representation or a photographic reproduction of the object imitated. Now the question is why would not a photograph of a landscape be better than or superior to painting? Ransom very significantly points out in this connection: other idea is that the photograph would be both fuller and more accurate as a presentation. But it is not fuller, strictly speaking; to be particular at all is to be infinitely full of detail, and one infinite is as full as another. And it does not matter about the meticulous accuracy of representation; the painter's free version may be for the eye the more probable version and the more convincing, by the same reasoning by which Aristotle prefers poetry as an imitation to history. The great difference between the two versions lies elsewhere. The photograph is a mechanical imitation perhaps but not a psychological one. It was obtained by the adjustment of the camera and the pressing of the button, actions so characterless that they indicate no attitude necessarily, no love; but the painting reveals the arduous pains of the artist. We are excited by these pains proportionately; they give the painting its human value; and carrying this principle a little farther, we never discover in the work a single evidence of technique, discipline, deliberation, without having the value enhanced further. The pains measure the love"¹. On the other hand Aristotle takes imitation as a recreation through imitative imagination, because poetic imitation in particular and all artistic imitations in general depend on its particular mediums in which it exists in nature or in life. The medium of poetry is sound, the medium of painting is colour, the medium of sculpture is stone. So the imitation in art amounts to the transference of the being of an object from one medium in nature or in life to another in art. Aristotle's theory of imitation thus amounts to aesthetics of transformation. According to Aristotle the object of imitation is 'man in action'. But they are not men as we see in the real life. Now the question is how can poetry imitate men as better or worse than real life. It cannot be done by simple copying or imitating nature as Plato thinks. It can be done only through 'imitative imagination'. Poetic art does not aim at the literal transcription from nature, since the original is always before us. Poetry is the expression of the imaginative reconstruction of all the possibilities of

---

1. Ransom J.C. *New Criticism*. 208-209.

nature. Thus, for Aristotle poetic art is not connected with the world of things in the simple and direct fashion as it was perceived by Plato. The fact is the nature or the world of things is actually the source of inspiration for the poet. The poet uses his imaginative faculty to get the motivational impulse from nature. And the poetic art imitates this imaginative motivational impulse in language. Poetic art, thus, gives a definite shape and substance to a certain imaginative motivational impulse. By 'imitation' Aristotle means exactly what we mean by technique. Aristotelian imitation illustrates the association between imaginative impulse and poetic language.

It is clear that artist not only imitates but it also adds various creative hues to the object imitated. The medium of a particular art plays a very important role in shaping the creative expressions giving it some sort of originality. For instance, every object in nature is three dimensional; but the creative imagination of a canvas-artist transforms the two- dimensional object as three dimensional. This is the wonder of art which we realize in the portrait paintings of Michel Angelo or Da Vinci. Their two dimensional canvas creates a fascinating fantasy of a three dimensional reality which leaves the spectator in a state of what Coleridge says 'a willing suspension of disbelief.' The miracle of art captures the dynamic movement of nature through the limited static nature of canvas as we feel immensely in the vibrant paintings of great artists like Hokusai or Cezanne. The same is true about the sculptures of Rodin or RamkinkarBej or Michel Angelo. The way they capture the sense of movement is simply remarkable. Good art thus overcomes all the barriers of the medium and seeks and achieves the aesthetics of transformation so overwhelmingly that imitative object is depicted in its concrete individuality in spite of the static nature of the object and various hurdles and limitations of a particular medium.

The poetic art depends on the medium of sound which gives definite verbal shape and literary structure to imaginative feelings. A poem not only recreates the object that it imitates through the medium of sound by transforming the object into a verbal artifact, but at same time, it also incorporates the vivid nature of action, the mood, the situation through an imaginative collocation of sound. Therefore, a great poetry is always qualified and extolled by a perfect correspondence between the sense and the sound which can be seen in the following lines of Pope in his famous Essay on Criticism:¹

---

1. Essay on Criticism by A.Pope.

In words, as fashions, the same rule will hold;
 Alike fantastic, if too new or old:
 Be not the first by whom the new are tried,
 Nor yet the last to lay the old aside.

Another example of the perfect union of sense and sound can be seen in *Macbeth*, when he utters- "Amen stuck in my throat."¹ Macbeth says that he tried to say Amen but could not, and the idea is abundantly borne out by the sound pattern of the line. Amen gets really stuck as the tongue touches the palate (sf) and gets stuck with the locking consonant 'lc\ .The tongue throbbing between the teeth for release replicates Macbeth's struggle and makes the statement true. In the same way Hopkins in "The Windhover" describes how the bird 'rebuffed the big wind.' Now, let us look closely at the word. What happens in the sky is that the bird is caught in a storm and its wings are furled in by the force of the wind.' It struggles hard to unfurl them and ultimately succeeds. Now remember, '->' is a voiced bilabial plosive, is fricative, and 'cf is a plosive. What happens to the wings happens to the lip here and thus we get a fine sound analogous of the action that is imitated. Take an example from Tennyson:²

By the margin willow veil'd
Slide the heavy barges trail'd
By slow horses; and unhail'd
The shallopflitteth silken sail'd
Skimming down the Camelot.

There are two pictures: one of heavy barges and the other of a light shallop. A close look will reveal that the collocation of sound in the first two lines is such that it makes the reading tedious and difficult while the abundance of liquid Ts and short vowels makes the reading of the lines describing the movement of the shallop fast and facile. One could even feel for the horses, because the barges are so heavy that the horses have to stop in the middle of the line, for breath as it were. Since Aristotle has made a universal statement it is equally true in regard to the poetry of other languages. Here are the first two lines of Kalidasa's *Meghadutam*: 'Kascit kanta virahaguruna svadhikaraprat-mattah sapenastamgamitamahima varsabhogyen bhartuh'. Kalidasa here

1. Macbeth by W. Shakespeare.
2. The Lady of Shalott by Alfred Tennyson.

is describing the pangs of separation of a lover. Yaksha is separated from his beloved, and so his mind is heavy. And when the mind is heavy the movement is slow. That precisely is the reason why Kalidasa employs a particularly slow moving meter (mandakranta) for the poem. There is no need to multiply examples. The poetry of Shakespeare and Tagore, in fact, all great poetry is full of it.

As I have said the medium of poetry is sound but the wonder of great poetry lies not only in suggesting the perfect combination of sense and sound but also to evoke almost the impossible sense of silence. It is really great stature of poetry where the sound conveys the sense of the absence of sound. In other words, the sound performs the task of effacing itself. Prima facie it looks unfeasible, yet there are many poetic instances replete with this miracle as we see in the concluding lines of "On First Looking into Chapman's Homer" by Keats:

....and all his men
 Look'd at each other with a wild surmise
 Silent, upon a peak in Darien.

The word silent begets the sense of an eloquent silence giving us an idea of the thunderstruck enchantment of Cortez (or Balboa).

Aristotle's idea of imitation cannot be entirely comprehended without discerning his distinction between poetry and history. Aristotle says that poetry is more philosophical and higher thing than history. The meeting point of poetry and philosophy is that both tend to express the universal but with a slight difference. Whereas the philosophy endeavours to discover the universal in the particular, poetry represents the universal through the particular. History, on the other hand, merely tells what did happen while the poet describes what may happen as Aristotle says in the IX chapter of the *Poetics*: "it is not the function of the poet to relate what has happened, but what may happen, what is possible according to the law of probability or necessity. The poet and the historian differ not by writing in verse and prose, the true difference is that one relates what has happened, the other what may happen. Poetry, therefore, is more philosophical and a higher thing than history; for poetry tends to express the universal, history the particular. This is simply Aristotle's reply to Plato's condemnation of poetry on the ground because it lacks the ideal and universal. It imitates the particular whereas the universal alone is real. Aristotle precisely points out that the universality is always innate poetic imitation of particular

object. Every individual person and phenomenon has a universal value only the imitative imagination and inspiration is required to find out, this exactly what is inbuilt in the poetic art. A great poet is always interested to seek the universal and give it a rather perfect vent, to comprehend the ideal which is only half-revealed in the world of reality. The distinguishing individuality of an artist is always embedded in stamping the given material with such structural form which is universal. Thus the concept of Imitation is the expression of the tangible thing in its universal structure. To grasp the universal, and to replicate it in straightforward and intense structure is not to echo a reality that is common to human observation. It is rather an improvement of nature, an execution of her missing and wanting elements, a modification of her paucity. Poetry, thus, imitates not the objects of nature but the hidden creative codes of nature. The mimic world poetry is the perfect and original manifestation of indispensable creative stature of nature. The ideal demonstration of life is the sole purpose of artistic imitation and its function is to replete the particular with the aura of universal according to the laws of probability and necessity and thus composes the true configuration of transformative aesthetics.

In compendium it may be said that while Bharata's idea of imitation is immensely influenced by the Indian doctrine of Rasa, Aristotelian imitation is based on his belief that an artist is not an ordinary man rather he is a man of extraordinary sensibility and creativity which makes imitation not just the copy of external object rather this imitation is the result of his imaginative inspiration. It is a glaring fact that Bharata's idea of imitation is fundamentally different from Aristotle when we consider it within the ambit of dramatic action. But we find some striking resemblance between these two when we talk about poetic impulse and poetic pleasure. When Aristotle says poetic pleasure is the end of imitation, he is simply in concurrence with Bharat's described components and stimulants that would ultimately drive the precise vibration of Rasa leading to sublime artistic delight.

Books consulted and Cited :

Anandavardhana. *Dhvanyaloka*. (ninth century A.D.) Ed. Krishnamurti Dharwar. 1974.

Atkins, J.W.H. *Literary Criticism in Antiquity*. 2 vols. London : Methuen and Co. Ltd., 1952.

----- *English Literary Criticism* 3 vols. London: Methuen and Co. Ltd., 1952.

Bharat. *Natyasastra*. Transl. Manmohan Ghosh. Kolkata: Asiatic Society, 1950.

Bhamaha. *Kavyalamkara*. Trans. P.U. Naganatha Shastri. Delhi: Motilal Banarasidass, 1970.

Butcher, S.H. *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*. Dover Publication, 1951.

Dani, A.P. and V.M. Madge eds. *Classical literary Theory and Criticism*: Pencraft International. 2001.

Kale, M.R. ed. *The Abhijnanashakuntalam*. Bombay: Gopal Narayan and Co. 1920

Kuntaka. *Vakroktijivita* (eleventh century A.D.).ed. S.K. De. Kolkata. 1961.

Maritain, J. "Imitation in Art" in *Modern Book of Aesthetics*. Holt. Reinhart and Winston Inc., 1973.

Narsimhaiah, C.D. ed. *East-West Poetics at work*. New Delhi: Sahitya Akademi, 1994.

Ransom, J.C. *The New Criticism*. Connecticut 1971

Ray, Mohit, K. *A Comparative Study of Indian Poetics and Western Poetic*. New Delhi: Sarup & sons, 2008

The Perspective of New Pedagogy in Sanskrit Teaching: importance of Pronunciations and Recitation in Sanskrit Learning

-Neelam Trivedi*

Abstract

In ancient Gurukul tradition, mainly three systems of learning methodology were prevalent.

Sanskrit mantras and shlokas were learnt by reciting & chanting in a special pitch, in Rishi Gurukuls (schools). Acharyas used to speak and recite mantras loudly and students used to recite the same in similar voice. Thus, the pronunciation given by pure devotees made the mantras *kanthast* (remember through voice) and this was further transmitted to successive generations. This process was called *Shruti*, in which knowledge was transmitted orally.

The second system of education was called *Manan* (Thinking), in which students used to contemplate upon knowledge acquired from teachers and knowledge provided by different other societal groups, and adopt the same in their lives.

Third system was *Nididhyasan* in which students acquired knowledge through profound meditation. With consistent brooding, thinking and application of the subject in real life, this technique was based more on experimental form of learning.

All three mentioned above have ended in the current education system. The current system of Sanskrit education is not using audio equipment and tools at large scale for pronunciation and memorising mantras which is a very relevant & necessary teaching methodology. In ancient times, the assessment was based on recall. Debates, and knowledge of *shastra* (Shastrarth), which were based on remembrance.

---

* Associate Professor and Head, Department of Sanskrit, Dayanand Girls, PG College, Kanpur

Now Sanskrit language is getting extinct. We have to evolve new methodologies to teach Sanskrit, which should be extended to all. New pedagogies of teaching, which can be a perfect blend of the ancient gurukul system and modern age technologies, can be used to enhance the scope of teaching & learning Sanskrit, & also to revive the spirit of this ancient language.

The restoration of the glory of Sanskrit is possible only by making it attractive and charming for the common people. Sanskrit has been neglected and discarded since Indian independence and everybody including teachers, students, citizens are to be collectively blamed for it. It therefore becomes a collective responsibility of everybody, who is even remotely connected to the language in some form or the other, to revive the glory of this ancient language. Humanity still needs to find many answers about its existence. Reviving Sanskrit could be a very strong step in that direction.

Introduction

Sanskrit, it is acknowledged, is not just a language; it is the voice of India's soul and wisdom; it is the link between India's past and present. From the very outset of the creation of this world the divine knowledge that we have received from the Vedas is the oldest one. All the Upanishadas are the first regulators of god worshipping. Brahmin scriptures are the basis of guide lines, code of conduct of family life along with the foundations of all stages of human refinement, cultivation and overall development. Philosophical texts are literature of the judgment of truth and false. Sanskrit grammar is the easy key to all linguistic contents of language and its practices. The Valmiki Ramayana is the ideal of the Lord Rama's ideals. The Bhagavadgita is the sermoniser of the knowledge of action. The Manu smriti is the founder of an orderly government system and self-discipline. The Ayurveda provides freedom from disease to all living beings through nature's components. The Arthshastra of Kautilya legalizes the government and state systems. All these perfect and permanent aspects of knowledge were written in a language called as Sanskrit which in itself was and is a perfectly refined language.

Sanskrit has its glorious place in establishing and maintaining antiquity, extension, richness, national and international unity. In the time span in which the rest of the world was rapt in the darkness of ignorance the Indian Rishis were providing the light of knowledge to

the world by their vision and practice of ‘अग्निमीळे पुरोहितम्’¹ i.e. we worship Agni (fire) who has been our well wisher since the advent of life on this planet.

The sage Kanadda was the first person who explained the atomic theory before the world. Vigyan Bhikshu presented the scientific analysis of the echo long ago. Udayanacharya had told that the sun was the prime cause and source of optical heat. In the field of chemistry Nagarjuna’s book the ‘Rasa Ratnakara’ is noteworthy. The great mathematician Aryabhata’s contribution to the study of stars, constellations, galaxies, and system of forecasting of eclipses through the medium of Sanskrit language is well known and widely accepted.

Bhaskaracharya has referred about the gravitational force of the Earth in his book the ‘SiddhantShiromani’. Sanskrit has its contribution, role and impact on even the most modern branches of Chemistry, Physics, Life Sciences, Technology, Management, Mathematics, Agriculture, Architecture, etc.

In the field of linguistic Sciences the Sanskrit language is developed and extremely refined even in today’s age. Scholars like Panini and Patanjali provided the honorable place to Sanskrit language through their various foundations of syntactic and semantic concepts. In order to understand, know and feel the soul of Indian culture it becomes essential to have knowledge of the language and culture which made us learn the lesson of self-discipline and inspired us to act in a detached way. The concept “कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिविषेच्छतं समाः”² which means: we should desire to live for hundred years by doing our rightful duties has been imparted to us by the medium of Sanskrit language.

Current Status of Sanskrit Education in India

There are about 5000 Sanskrit Pathshalas at school level and about 1000 Veda Pathshalas in India. Eight States have Sanskrit Secondary Education Board or Directorate of Sanskrit Education and the rest of the states don’t have any. There is no Board for Veda Pathshalas. About three lakh students study Sanskrit in the primary education sector.

---

1. ऋग्वेद 1/1/1

2. जिजीविषेच्छत् समाः -ईशावास्योपनिषद् - 2

About 120 general Universities offer Sanskrit at UG and PG level. There are 15 Sanskrit Universities. Though there are about 1000 traditional Sanskrit colleges affiliated to some of the above mentioned Sanskrit Universities, many of the Sanskrit Universities are not empowered to affiliate colleges and many states have no defined Authority to affiliate traditional Sanskrit colleges. About ten lakh students study Sanskrit in this sector.

There are 10 Sanskrit Academies, 16 Oriental Research Institutes, about 60 periodicals and magazines in Sanskrit and about a hundred NGOs working for the popularization of Sanskrit.

Though most of the states offer Sanskrit at 11th and 12th for Arts stream students, very few states offer Sanskrit for Science and Commerce stream students. Even if Sanskrit is there in the scheme of studies, it is only in the papers & teachers are not provided for teaching of the subject. The same trend continues at UG and PG levels. This is one of the strongest reasons for the present disconnect between Sanskrit and modern Science & Technology.

There would be about five lakh Sanskrit teachers in school education, higher education and traditional education. Since most of them are products of the "Grammar Translation Method", they can understand Sanskrit, but most of them cannot communicate in Sanskrit. They can translate from Sanskrit to other languages, but not vice versa.

There are Sanskrit classes, but there is no use of Sanskrit as a 'language'. There are Sanskrit departments, but there is no communication in Sanskrit as a 'language'. There are Sanskrit Vidyalayas and Mahavidyalayas, but there is no environment of Sanskrit as a 'language'. There are Sanskrit Universities without the vibration of Sanskrit as a 'language'.

However, due to the efforts of many NGOs and highly devoted Sanskrit teachers and Professors, there is a new trend of speaking Sanskrit in daily life, in classrooms and workplaces.

There is a great disconnect and wide gap between Sanskrit education and main stream education. Hence there is a great difficulty in promoting interdisciplinary studies in Sanskrit institutions.¹

If we have an extensive survey of ancient education system in order to understand the extension of Sanskrit language we find the

---

1. Vision and Road Map (Ten year perspective plan)

'mantras' were made to learn by heart by reciting them in a lyrical ways. There were three systems of cultivating student's skills and knowledge in Gurukuls, The teachers recited those 'mantras' and the students followed them. This way was called 'Shruti'. The tradition of imparting knowledge was popular in Gurukuls (Academic Institutes). The knowledge was transferred from one generation to the other by oral means. The second system of education was known as 'manan' ie. brooding and pondering over the subject. In this system the students thought seriously over the received knowledge and put it into practice in their lives. The third education system was called 'Nididhyasana' i.e. continuous brooding and thinking of the subject matter repeatedly, and by this method the student experienced the knowledge. A form of experiential learning in those days. All these three methods are nonexistent in the modern education system.

The basis of the evaluation of the students in ancient education system was in the power of memorization. Explanatory discussions, logic, arguments, debates were based on memory. As it has been said :

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्।
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्॥¹

**Pushtakashyatuyaavidya par hastgatamDhanam
Karya kale Samutpanne n saavidya n taddhanam.**

Knowledge written in books and money lying in somebody else's hand are of no use at the time of need.

The knowledge of ancient scriptures of Sanskrit language was passed on by teachers to students through the power of remembrance, which used to be registered along with the enunciation down memory lane of Learner.

Mantras were remembered through chanting and registering them in mind so that they can be recalled through devotional technique. Sanskrit language is based on clean grammatical rules. Each phrase/ stanza of literature is created through specific rules of Sanskrit language. Therefore, remembrance of phrases is possible through grammatical rules. Sanskrit Sutras are related to each other through all aspects of Sutras & can be explained only if continuity is maintained i.e. earlier

1. शाक्तस्येव वदति शिमाणः। -ऋग्वेद 7/103/5

Shaktsyev vadati Shikhmaanah:, Rigveda 7/103/5

and next sutras must be co-related. For example 'अकः सवर्णे दीर्घः' Sutrās can be explained only if you have knowledge of earlier learned sutra of Maheswar and all aspects of that particular phrase.

Similarly any sentence in Sanskrit language cannot be created by remembering rules of language for example "बालकाः विद्यालयम्". This sentence can be completed if you remember that for "बालकाः" what kind of verb, gender and singularity or plurality is known.

Any teacher can only be able to explain if he or she has complete remembrance of chanda, art or rhetoric and ornamental language. Art of remembrance is valuable for both teacher as well as learner.

Even today the basis of the evaluation of the students is memory whether the examination is written, oral or based on objective patterns. The students of modern times have skills and practices of memorization only. They lack the method of brooding, pondering and constant thinking of the subject matter.

In ancient times because of the systematized and developed state of education, the society had very sublime and lofty feelings for education. The society had a sense of reverence to the teacher and the taught as well. The word 'Shakt'¹ (शक्त) has been used in the Rigveda for the teacher. The adjectives used for teacher in Atharvveda such as Mrityu (Severe Penalty), Varuna (God), Soma (Peace Like), Aushadhi (Curative)² etc. made the teacher very honourable in the society. The teacher was supposed to teach the curious students only. The education and knowledge cannot save and protect such student who do not respect their teacher by mind, words and actions.³ The environment of education was also attractive, naturally peaceful, and charming towards which students were attracted.⁴

-
1. आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधायः पयः। -अथर्ववेद 11/7/14
Aacharyo Mratuvarunah Soma Oshdhayahpayah, Atharveda 11/7/14
  2. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह। -अथर्ववेद 1/1/2
Punrehi Vacharchet Deven Mansa Sah, Atharveda 1/1/2
  3. अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। -निरुक्त 2/1
Adhyapita Ye Gurunam Naadriyante Vipravachamansa Karmana Vanirukta 2/1
  4. किंस्वितसूर्यसमं ज्योतिः। -यजुर्वेद 23/47
Kim sivatsuryasamam Jyotih:, Yajurveda 23/47

The importance of bookish knowledge was limited & more insistence and weightage was given to character building. The student practiced the received knowledge through constant brooding in life. The entire education system was under guidance and control of the chancellor. The state/government had no intervention in it. The question-answer method¹, explanatory discussions², dialogues³, learning by doing⁴, narratives⁵, project⁶ and experimental methods⁷ were used in ancient education system. Patterns of metrical system were very significant in learning vedic-mantras. The teacher made the students learn mantras by heart & explained their meanings. Special insistence was given to the correct pronunciation of mantras. The parity and correctness of right pronunciation was an essential component, because mantras lacking right phonetic value were not able to explain their meanings, as -

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥

दुष्टाशब्दान्माप्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्॥⁸

**Dushtah Shabdah swartovarnato
va Mithayaprayukto n tamrthmah**

**Savagvajro Yajmanam Hinasit
yathendrashatruh swaratodapardhaat**

1. प्राष्ठां प्रतिप्राषो जहि। -अथर्ववेद 2/27/1
Prasham Pratiprashom Jahi, Atharveda 2/27/1
2. स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पय स्व स्वयं यजस्व। -यजुर्वेद 23/15
Swayam Vaajinstanvam Katpayaswam Jashswa, Yajurveda 23/15
3. किम् एवत् यक्षमिति। -केनोपनिषद् 3/2
Kim Yaavat Yakshamiti Kenopanishad 3/2
4. धिपआ ऋध्वम् आपुधरंकृष्णध्वम्। -ऋग्वेद 10/101/2
मन्द्रा कुषुध्वं धिय आ तनुध्वं
Dhip Aa Raadhvam Aapudharam Krisnadhawma, Rigveda 10/101/2
5. पाणिनीय शिक्षा श्लोक 52
Paninya Shikha Shloka 52
6. Sanskrit Shikshan ke naveen aayam - Dr. Asha Bhansali, Rajasthani Granthagar, Jodhpur
7. Sawalo ke Chakravuah me Shiksha - Dr. Rawat
8. Bharat me Uchha Shiksha Omega Publication Delhi - Dr. Virendra Singh Yadav

Dushtaashabdanmaprayuchchham- hityadhyeyam vyakarranm.

The ancient education system of learning, particularly, Sanskrit teaching has its own merits. Similarly the modern and ancient system has time gap of centuries. However, in the current era of technological evolution and changing societal value system it is almost impossible to carry on the ancient Gurukul pattern of education. It is the Universal truth that those who do not change with time are extinguished.

If modern education pattern can adopt and inherit some of the value based golden tools provided in older system then appropriate Sanskrit teaching learning methodology can be developed.

Pedagogy in Sanskrit Teaching:

Sanskrit is usually considered to be a tough language to learn. As a result we see number of Sanskrit students reducing every years in Universities. Therefore as teachers our objective should be to make Sanskrit learning easy and more interesting for students. Like

SandhiViched,
SamasVigrah,
vakyaprayog,
Paryyakathan,
vilomshabd,
vastupradarshan,
question answer, etc.

Adopted methodology for providing education is known as pedagogy. Best teaching can be achieved through suitable pedagogical tools, which are always helpful to students in learning the subject. From ancient time to modern era there have been several experiments, for adoption of best pedagogical tools, which were supported by either same philosophical or psychological principle. In ancient time teaching of Sanskrit was student centric. For a specific group of students, a specific subject course as well teaching methodology was adopted.

In modern times the teaching is student centric in which they are encouraged to be a part of teaching learning process. Therefore teaching pedagogies should be such which develop interest for the subject amongst students. In the teaching of Sanskrit, the subject matter & the language knowledge is provided. Therefore, the teaching methodology

should be such which can provide the knowledge of the subject & language.

Let's discuss a few teaching pedagogies

Bookish methodology : In this teaching methodology which is mostly adopted in current times, is based on books which provide support while learning. Books are used as tools where most of the information related learning are easily accessible to the learner. Books are customized according to the age and mental status of learner.

This methodology is widely used across India. However, if we wish to enhance Sanskrit Learning we should consider the following pedagogies which are a blend of old and new teaching methods.

Pathashala methodology : Sanskrit language can be easily taught through schooling (Pathshala) pattern practiced in ancient times. In this method students are encouraged to learn Grammar of Sanskrit through repeated reading and recitations. They are then subjected to apply the uses of grammar in text writing, which helps them in learning the subject orally as well as in written form. This methodology of teaching is still more appropriate and useful in learning of Sanskrit for students.

Prima-facie methodology : Mother is considered to be the first school of the child. Prima facie methodology is based on the similar fact. The child while living with the mother learns the mother's tongue in one year. Child learns most of the language himself just by observing the speaking mother. Child learns without any knowledge of knowing grammar or translation. If this methodology is adopted for teaching of Sanskrit to children, it can be the most easy and naturally convenient method.

Audio-Visual methodology

It is a direct application technique where no examples are needed. Teacher and learner both interact and help each other in getting the teaching learning process completed. Teachers use visible tools for learning and students grasp the knowledge being provided.

Bhandarker Methodology : In this methodology Sanskrit grammar is taught as it is. It is then translated to mother's tongue. With relevant examples translated knowledge is provided in such a manner, that the translation becomes imprinted in learners mind and he/she can relate and understand Sanskrit through correlation.

Vartalaap Methodology (Conversation) :

To sustain the original nature of the Sanskrit Language, Conversation Methodology is most important. Here, teacher and students get involved in conversation in Sanskrit language in the classroom. Classroom activities 'कक्षाअन्तः क्रियायें' are conducted in Sanskrit. In this methodology, question-answer, debate and similar other techniques, where dialogue is required, are used to teach and learn the language.

Evaluation methodology : This pedagogy is a practical approach to teaching Sanskrit based on the current education system. In the current education system, only so much knowledge should be provided to the student which has some applications in our daily lives. It is based on the concept of evaluation, that knowledge acquired should be evaluated at various stages and further enhancement in knowledge to learner should be imparted only when it is required to achieve a specific objective. Sanskrit can also be taught with this approach. This will shorten the syllabus and will also keep the subject interesting to the students.

Joint Methodology : In this methodology most of the above methodologies can be arranged in various permutations and combinations and can be used to facilitate teachers and learners on a common platform to have dialogue, visible education model for knowledge transfer. Through this concept, in fact, most of the modern pedagogical tools can be accessed and pace of learning can be enhanced.¹⁶

However even after the application of all the above methodologies if a student is unable to grasp the language, the teacher needs to identify the problem and address the causes of the problems through ways beyond the classroom methods. This includes diagnosing and healing the problem through un-official interactions and making an easy-go environment around learning Sanskrit.

Changing dynamics of Sanskrit teaching in Internet era

Till a few years ago the teaching methodology used monologist pattern. Teachers delivered lectures based on their knowledge and expertise and students listened and remembered the contents in accordance with their grasping power. In Sanskrit teaching explanation provided by the teacher used to be the best source of learning.

In the modern era when modern tools of learning are available,

the class room teaching is also changing. Now a days information is available on finger trips through internet on mobiles. Students are having E-sources for information; they can have access to the ancient literature and even explanation on web pages and websites. Therefore, information and knowledge domain has changed from books and teachers to internet web pages/Google. New tools are being evolved daily, which involve intensive interactive session among teachers and learners. Teachers have to do lot of preparation before taking a class so that they do not only provide information but widen the knowledge of the particular subject through his own explanation based on his own experiences.

Now days the role of a teacher has changed to a mentor from just a source of information and knowledge. A better and more appropriate explanation on the subject can be provided through interactive teaching.

The importance of use of new pedagogy tools is more relevant in primary level Sanskrit Pathshalas, in comparison to higher classes of Sanskrit teaching. The students who are taught in Sanskrit Pathshalas should be trained in such a manner that they should not feel inferior to any student who has studied in modern school at least in terms of knowledge and learning.

However, there is something human about teaching which should be borrowed from ancient model of learning. Eye-contact between a teacher and student is very important which was practised in ancient times. IT tools can facilitate learning but cannot provide mentoring.

Therefore there has to be a fine balance maintained between ancient methodologies of learning and modern tools of facilitating the language. Only then can we provide a tangible solution to the problem of difficulty in Sanskrit learning in this era.

Suggestions & Remedies

Inspite of adoption of above mentioned methodologies, there are learning obstacles which must be addressed at appropriate level so that solutions & remedies can be found.

Linking Sanskrit to formal job economy is extremely important to enhance interest amongst students. Sectors like Science, astronomy, architecture, mathematics, economics, medicine, metallurgy, etc where applied Sanskrit can be used should be explored wrt to Sanskrit jobs.

Every University may conduct two weeks workshop to all its Sanskrit faculty members for developing Bridge course for students, for discussing appropriate teaching methods and for enhancing their own communicating skills in Sanskrit.

Make efforts to improve curriculum. Modify, shorten, & update the syllabi in tune to the need of the modern times.

The psychometric tools should be used to know the root cause for slow learners of the language.

Advise the students to take the research topics relevant to the current social, economic, political and scientific issues.

Design and offer new courses within Sanskrit realm like B.Sc. and M.Sc. with the combinations in Yoga, Ancient and Modern Mathematics, Economics, Management, Law etc.

Center for training Sanskrit teachers on modern methods and approaches to language teaching has seen many changes in its pedagogical aspects. As Sanskrit teachers are not exposed to these changes, they still adopt the one method which is treated as obsolete. One center of Sanskrit of Sanskrit teachers training may be established under any one of the Central University or any other appropriate body.

It is important for all of us who are in teaching and promotion of Sanskrit as language, as well as enrichment of literature through research, to adopt best pedagogical tools so that it becomes a language and subject for common man as it is conceded as language for scholars and academicians.

Conclusion

Nobody can doubt the importance & relevance of Sanskrit in today's world. Sanskrit is the mother of all Indian languages. Endless knowledge sources about universe, humanity, spirituality, education, and answers to various transcendental states of god, life and matter are embedded in the Vedas, and texts in the language. Hence preservation of Sanskrit is as vital to humanity as much is environment.

Fast changing global activities in the field of learning come before us in their newest forms. We are living in an age of globalization facing large number of challenges and possibilities. The revolution and changes in information technology have produced new dimensions before us. In such a rapid changing time the Sanskrit teachers have to make changes in modern education system and accept the modern

technological means. The syllabus should be made practical and experimental along with its theoretical aspects so that possibilities in the field of Sanskrit teaching and learning might be enhanced. By providing proper training to teachers, they should be made to develop habits of self-study and self-assessment. The atmosphere of colleges and learning centres should be made techno-friendly by use of information technology, internet and various IT tools.

The new pedagogies to teach the language should be adopted and a perfect blend of ancient and new methodologies should be applied to make Sanskrit teaching more interesting in the modern times. Teachers should be trained appropriately.

The restoration of the glory of Sanskrit language is possible only by making it attractive and charming for the common people. Sanskrit has been neglected and discarded since Indian independence and everybody including teachers, students, citizens are to be collectively blamed for it. It, therefore, becomes a collective responsibility of everybody who is even remotely connected to the language in some form or the other to revive the glory of this ancient language. Humanity still needs to find many answers about its existence. Reviving Sanskrit could be a very strong step in that direction.

Holy Mother Shardamani : A Preceptress of Humanism

-Shri Mukesh Kumar Pandey*

India is the land of moral values, cultural heritage and spiritual thoughts. India's spiritual and cultural prosperity is due to seers and saints. Many a great saints have irrigated this holy land through their noble works, thoughts and preachings.

The saints and seers have served as safety valves whenever there was a danger to 'Dharma' and decline in moral values in India. The Almighty itself descends to earth in the form of saints or generous souls to protect humanity from the invasion of vicious persons. Lord Krishna says in Gita:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥¹

Spiritualism is not the prerogative of men alone, but women too have occupied a high place in the field of spirituality. There have been great women saints and seers in India since ancient times such as Gargi, Apala, Lopamudra, etc. In the chain of women saints Maa Sarada has attained a high position in modern times.

Maa Sarada Devi was a Divine Consort and first disciple of Ramakrishna Paramhansa. She was born in a poor but cultured Brahman family of Bengal in village of Jayarambati in Bankura District, situated about sixty miles to the west of Calcutta. She was born on 22nd December 1853 as the eldest daughter of Ramachandra Mukherjee and Shyama Sundari Devi. She had absolutely no schooling. Her early training was like that of any poor Indian village girl belonging to higher castes. At the age of five, she was married to Swami Ramakrishna Paramhansa, the third son of Khudiram Chatterji of Kamarpukur in the district of Hoogly.

---

* Development Assistant,
Haryana Sanskrit Academy Panchkula

1. Gita 4.7

Sarada's lack of formal education did not stand in the way of her mental development. The simple life of the village, the spacious fields, the open sky, the trees and the birds gave depth and breadth to her outlook. And above all, in her early girlhood, her husband took charge of developing her mind and character.

Soon after her contact with the Master, her pure and disciplined mind attained great heights of concentration and illumination. The training that the master imparted to her did not exclude secular matters, especially the way of conducting oneself in everyday life.

Every great personage delivers his message partly through his life and partly through his teachings. No doubt they are mutually complementary, but it seems that in certain spiritual types the message conveyed through life is more significant than the message conveyed through words. The Holy Mother belongs to this category. What Maa Sarada gave to mankind spiritually and socially is depicted as under:

Ideal of Domestic life

Mutual relationship of Maa Sarada and Swami Ramakrishna presents high ideal of domestic life. She was a true Sahadharmini. Not only through her preaching but also through her behaviour and personality she taught a lot to society. Her relation and devotion to Swami Ramakrishna taught the couples that the man and the woman brought together as a husband and wife are like the two wheels of a vehicle moving together on a common track towards a common ideal. She sacrificed her worldly desires to help her husband attain the ultimate goal. On Sarada's arrival at Dakshineswar, the Master pointedly put a question to her: "Do you want to drag me down into Maya?" She replied, "why should I do so? I have come only to help you in the path of religious life."¹ A noble answer indeed by a Pativrata and a true Sahadharmini. Only a woman of immaculate purity of mind could have given such a reply. It was the spontaneous expression of her pure nature, of the lofty ideal of life that had unconsciously become hers as much as her husband's.

Japa and Meditation

Holy Mother gave a high place to Japa and Meditation in the practice of daily devotions. Japa purifies the mind, creates inner

---

1. Great Women Saints of Modern India, p.10

calmness and leads to meditation. Without acquiring mental purity one cannot properly meditate. There is a saying that as a plant is hidden in a tiny seed, so also is the lord hidden in his name. When a pure soul performs japa, it feels as if the name bubbles up spontaneously from within itself. It does not have to make an effort to repeat the name. Holy mother stated regarding the efficacy of japa and meditation. "As wind removes a cloud, so does the name of God disperse the cloud of worldiness."¹

Renunciation

Holy Mother was an example of true renunciation, though outwardly she lived as a householder. She was not attached to anything in the world. Thus, she inspired advanced aspirants, especially young seekers, with the ideal of renunciation. She would say to them: "Many think of God only after receiving blows from the world. But blessed indeed is he who can offer his mind, like a fresh flower, at the feet of the Lord from his very childhood. One should practise renunciation in youth. In old age body deteriorates and loses strength. The mind does not possess vigour. Is it possible to do anything then?"²

Mother told her devotees that they would acquire renunciation slowly. They could make some progress in this life, a little more in the next and so on. Thus she never compelled her followers to do hard penance and to be renouncer at once.

Her married life is the epitome of true renunciation. Many among the prophets and saints have remained unmarried or, if married renounced their wives. Sri Ramakrishna not only was married but kept his wife with him till the last moment of his life, neither of them allowing the mind to come down to the physical level. They were Jitendriya (controller of senses) in real sense as Kalidasa says:

विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः।³

Her own mother Shyamasundari Devi once lamented "My Sarada has been married to an ascetic. She will never know the bliss of being addressed as Mother." The Master, who heard it remarked, "Your daughter will have so many children that she will be tired of being addressed day and night as Mother. "And countless indeed were her

-
1. Holy Mother, p. 220
  2. Ibid, pp. 216-217
  3. Kumdarsambhavam, 3.59

spiritual 'sons' and 'daughter'.¹ Such a marital relation is rare in the spiritual history of the world.

Forbearance

The Mother believed that there is no virtue higher than forbearance. She had no difference in saying and action. She was clear image of endurance. Holy mother could not find fault with anybody or hurt others by thought, word or deed. By constantly seeing blemishes in others, she taught, one's eyes become contaminated and one finds nothing but faults. A woman, who had once lived an immoral life used to visit her. Some of the respectable ladies did not approve of her coming and one of them expressed her annoyance to Holy Mother. She said that if the fallen woman frequented the Udbodhana, it would be impossible for others to go there. The Mother replied firmly, "those who have taken shelter with me are always welcome. If that stops the visit of some others, I can't help it."² On another occasion she replied, "If they are prevented from coming here, I will leave the place." She remarked, "The mind is everything. It is in the mind that one feels pure or impure. A man first makes his own mind guilty and then sees another's fault -----I cannot see anybody's shortcoming- ----Forgiveness is a great religious austerity."³ Thus Holy Mother taught the importance of forbearance.

Humility

The Mother taught the lesson of humility to her disciples. Humility, a natural trait of Holy Mother, must not be confused with mere politeness or courtesy. True humility is based on spiritual perception. Holy Mother said, "In the fullness of spiritual realization, a person finds that the God, who resides in his heart, resides in the heart of all the oppressed, the persecuted, the lowly and the untouchable. This realization makes one truly humble."⁴

Importance of Action

Holy Mother believed in action. She knew the importance of action. She urged her devotees, whether monks or householders, to lead an active life. She herself never spent an idle moment. She had faith

---

1. Great Women Saints of Modern India, p.15

2. Holy Mother, p.224

3. Ibid,p.225

4. Gita, 2.47

in the principle of action depicted in Gita :

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
 मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥¹
 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
 शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः॥²

She always kept herself busy with different activities such as digging, gardening, cooking, cleaning of pots, washing clothes, dusting, etc. She told her disciples that action is no less important than japa and meditation. Action purifies mind and heart. It removes defects of organs. Action is the root cause of knowledge (Jnana) and Devotion (Bhakti).³

When asked by a disciple why she did all kinds of work herself without accepting anyone's help, she replied, "My child, it is good to be active : Bless me that I may work as long as I live."⁴ On another occasion she remarked: "One must always do some work. Only through work can one remove the bondage of work. Total detachment comes later. One should not be without work even for a moment."⁵ Work helps one to find ideal thoughts. If one is without work such thoughts rush into one's mind."⁶

Thus she believed in principle of action and taught her followers, too. She never desired for any fruit of action, that is worldly deception, as a lotus flower remains pure even situated in mud.

जज्ञे रहस्यं शुचिकर्मणः सा
 भर्तुर्निदेशेन विकर्मणश्च।
 पाथोजवन्नैव बभूव लिप्ता
 संसारपङ्केन ततः स्थिताऽपि॥⁷

She was a real picture of disinterested action.

Sociai Equality

Holy Mother was biased to social equality. She believed that all the human beings, belonging to any caste, i.e. Brahmana, Ksatriya,

1. Ibid, 3.8
2. शाकस्यारोपणार्थं च खनति स्म भुवं बहु। Saradamanililacharitam, 6.23-चक्रे
3. न कर्महीनं जपचिन्तनाभ्याम्। Ovid. 7.49
4. Holy Mother, p.229
5. Gita, 3.5
6. Holy Mother, p.229
7. Gita, 4.13

Vaisya or Sudra, are equal. All of them are part of Almighty as depicted in Gita:

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।¹

Believing in the principle, the Mother showered her love upon all devotees and followers without discrimination. All her disciples in the monastery lived together happily forgetting their caste differences. The idea of social equality and coexistence lies in Rgveda, too:

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते॥²

Even the Muslims and Christians were also equally loveable to her. She believed in Global family:

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्³

Denial to untouchability

Holy Mother did not believe in caste - systems and untouchability. She was sad due to pain of casteism. She did the works, also, prohibited by upper castes. Her affectionate heart understood all the persons as equal. She would see the light of Almighty, in birds and animals and in all people. She had accepted the message of Gita:

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥

She gave shelter of her love to every refugee. She asked a weaver, inferior to caste, to give up hesitation and initiated him as a disciple, just as the sun gives its light to pure and impure without any discrimination.

On another occasion a votary of low caste was standing frightened at a distance at the time of workship of Goddess Durga. The Mother called him with love and inspired him to worship without hesitation. Such divine and peculiar was the heart of Mother.

Thus Maa Sarada, being taught by her husband, owned his ideals of spiritualism and welfare of world. Removing the wrong customs, spread in the society in the name of religion, she decided, service and spirituality. She gave to Indian society a great person, Swami

1. Rgveda, 10.191.2

2. Panchatantram, 5.38

3. Gita, 5.18

Vivekananda, who presented such concept of religion in the light of Indian philosophy in Dharmasamsad at Chicago, so that the whole world bowed in respect of Indian thoughts.

In modern times, moral values are declining and women, rejecting the virtues such as simplicity, gentleness and faithfulness to husband, are accepting worldiness as the aim of life. At such a crucial time, the character of Holy Mother is enlightening as a lighthouse to awaken the whole mankind. Not only the Indian culture, but also the world culture will remain indebted to Maa Sarada for her spiritual and social contribution.

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-16