BAOU
Education
for All

Proceeding of International Conference

The Journey of Indian Languages:

Perspectives on Culture and Society (Sanskrit)

Jointly organised by

BAOU
Education
for All

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Ahmedabad
Gujarat

IGNOU
Indira Gandhi National Open University
Regional Centre, Ahmedabad
Gujarat

MESSAGE

It is indeed a matter of great pride to jointly organize International Conference at Indira Gandhi National Open University & Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Ahmedabad from 14 & 15 October, 2017

Every University is established to provide a platform for the upliftment of human being, be it students, teacher or any person of society who wants to spread the message of harmony and oneness. When one tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in the sense of variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in shaping and guiding the culture and society. Hence, holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University and Indira Gandhi National Open University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly organized this two day International Conference on the title, "The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and Society".

I also congratulate team BAOU and Team IGNOU for working tirelessly to make this International Conference Successful by all means.

Dr. Pankaj Jani
Ex. Vice Chancellor
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.

MASSAGE

Since its existence, the language plays vital role in the development of civilization. When one tries to have a glance at the Indian Civilization, one of the richest civilizations of the world in the sense of variety of languages and cultures, one observes that language has played vital role in shaping and guiding the culture and society. In the present era where it is very difficult to keep yourself from the effect of English language, which is undoubtedly inevitable to preserve, but along with this, it is also equally important to give importance to other Indigenous languages or Indian languages as to English. Hence, holding this motif, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University and Indira Gandhi National Open University, regional centre, Ahmedabad, Gujarat, jointly organized this two day International Conference on the title, “The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and Society”. All the papers submitted and presented on various themes and sub themes broadly focused on the role of communication in the development and growth of society. It has been observed that the present time is the most dynamic time in the history of humankind where there are constant changes observed in Language and therefore in order to bridge the gap, English has been declared as a Global language. Amid this condition, the scope of multi-cultural, also symbolically called “Salad Bowl”, in the world has increased and Hybridity is observed in all the walks of life. Therefore, it would be no exaggeration to say that this conference has provided the voice and platform for the multi-disciplinary discussion to take place to promote this new emerging academic scenario. We are glad to appear with this publication which will definitely contribute to the society in General and Nation in particular.

Prof.(Dr.)Ami Upadhyay
Vice Chancellor,
Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.

About University

About University

Greetings to all from Dr. Babasaheb Ambedkar Open University on the occasion of Silver Jubilee celebratory year!

The establishment of this august institution, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, is the result of envisage of the State Government of Gujarat. The Gujarat State Legislature passed the 'Gujarat Act No.14' in the year 1994, and the foundation of this University was laid on 13th April 1994. BAOU is the seventh Open University in India, in terms of its establishment; and the first University in Gujarat, to begin an unconventional mode of education. Since its inception, University has aimed at commencing as well as advancing the open and distance learning in the State's educational structure.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University offers education to the interested learners, free from the categories of age, place, and time. It offers a variety of Degree, Diploma and Advance Post Graduate Diploma, Certificate Courses, and Vocational and Professional Courses; amounting to a total of 83 courses. More than 1,00,000 students are enrolled with the University. For the guidance and counselling of these students, BAOU has opened 249 Study Centers in various Grant-in-Aid and Government Colleges across the State. The University accurately performs the mammoth task of dispatching and delivering the Self-Learning Material (SLM) to each and every enrolled student to their home.

In accordance to the pace of technology and digitization, the University has generated wide opportunities for the students. It provides online system starting from the admission process to the examinations. Also, the University is the first in the State to initiate Massive Open Online Course (MOOC). BAOU has established its own state-of-the-art “Chaitanya Studio”, which facilitates web-based learning. The Studio has initiated OMKAR-e (Open Matrix Knowledge Advancement Resources for Empowerment); which is an enriching archival system for MOOCs of the University.An Interactive Virtual Classroom is enabled for a distance learner, who can get a feel of the conventional classroom.

The other two innovative and commendable initiatives by BAOU are; “Swadhyay Radio” and “Swadhyay TV”, which provide audio lectures and audio-video lectures to the students. Further, Educational Programmes are also made available to the students through “Vande Gujarat” TV Channel; which is a collaborative venture of State Government of Gujarat and Dr. Babasaheb Ambedkar Open University. BAOU is also the first University to introduce Mobipedia, a Mobile Encyclopaedia Application, which is a beneficiary of students.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University strives for the collaboration with each student and the society at large.

યુનિવર્સિટી ગીત

યુનિવર્સિટી ગીત

સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ
સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ
સ્વાધ્યાયઃ પરમં તપઃ

શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ, સદ્‌ભાવ, દિવ્યબોધનું ધામ
ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી નામ;
સૌને સૌની પાંખ મળે, ને સૌને સૌનું આભ,
દશે દિશામાં સ્મિત વહે હો દશે દિશે શુભ-લાભ.

અભણ રહી અજ્ઞાનના શાને, અંધકારને પીવો ?
કહે બુદ્ધ આંબેડકર કહે, તું થા તારો દીવો;
શારદીય અજવાળા પહોંચ્યાં ગુર્જર ગામે ગામ
ધ્રુવ તારકની જેમ ઝળહળે એકલવ્યની શાન.

સરસ્વતીના મયૂર તમારે ફળિયે આવી ગહેકે
અંધકારને હડસેલીને ઉજાસના ફૂલ મહેંકે;
બંધન નહીં કો સ્થાન સમયના જવું ન ઘરથી દૂર
ઘર આવી મા હરે શારદા દૈન્ય તિમિરના પૂર.

સંસ્કારોની સુગંધ મહેંકે, મન મંદિરને ધામે
સુખની ટપાલ પહોંચે સૌને પોતાને સરનામે;
સમાજ કેરે દરિયે હાંકી શિક્ષણ કેરું વહાણ,
આવો કરીયે આપણ સૌ

ભવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...
દિવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...
ભવ્ય રાષ્ટ્ર નિર્માણ...

Chief Patrons:	ડૉ. પંકજ એલ. જાની	કુલપતિશ્રી, ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	પ્રો. રવિન્દ્ર કુમાર	કુલપતિશ્રી, ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી.
Chair Persons :	પ્રો. અમી ઉપાધ્યાય	નિયામક (SHSS) અને કુલસચિવશ્રી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	ડૉ. વેણુગોપાલ રેડ્ડી	નિયામક, રિજયન સેવાઓ વિભાગ, ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
Convener :	ડૉ. અવની ત્રિવેદી	રિજનલ નિયામક ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી
Organizing Secretaries :	ડૉ. પ્રિયાંકી વ્યાસ	એસોસિયેટ પ્રોફેસર (Lib. & Inf.Sci.) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ.
	ડૉ. જયેશ પટેલ	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર રિજનલ નિયામક ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી, નવી દિલ્હી.
Organizing Committee :	શ્રી સુનીલ શાહ	ડૉ. પુરેંદુ ત્રિપાઠી
	શ્રી જનક ખાંડવાલા	શ્રી અંબારિષ વેદ
	શ્રી મેહુલ લખાણી	શ્રી પ્રજ્ઞેશ વાઘેલા
	પ્રો. નિલેશભાઇ મોદી	પ્રો. અજીતસિંહ રાણા
	ડૉ. મનોજ શાહ	ડૉ. આવા શુકલા
	ડૉ. જીતેન્દ્ર શ્રીવાત્સવા	ડૉ. ભાવિન ત્રિવેદી
Academic Committee :	પ્રો. કમલ મેહતા	ડૉ. અવની ત્રિવેદી
	પ્રો. અમી ઉપાધ્યાય	ડૉ. જયેશ પટેલ
	પ્રો. સંજય ભાયાણી	ડૉ. રમેશ આર. દવે
	ડૉ. એ.એસ. રાઠોર	ડૉ. મહેન્દ્ર ચોટલીયા
	ડૉ. આલોક ગુપ્તા	ડૉ. દુષ્યંત નિમાવત
	ડૉ. યોગેન્દ્ર પારેખ	ડૉ. પ્રફુલ્લ જોષી
Proof Rider :	ડૉ. પ્રફુલ્લ જોશી	શ્રીમતી ઉષાબા ગોહિલ
	શ્રીમતી ખુશ્બુ મોદી	ડા઼. દિનેશ કિશોરી

International Confrerence
“The Journey of Indian Languages: Perspectives on Culture and society Proceeding”

સંપાદક :

પ્રો.(ડૉ.) અમી ઉપાધ્યાય (પ્રોફેસર, English & નિયામક SHSS)

ડૉ. પ્રિયાંકી આર. વ્યાસ (એસોસિયેટ પ્રોફેસર , Lib.Sci.)

સહ સંપાદક(નિર્માણ સહાય) :

ડૉ. યોગેન્દ્ર પારેખ

ડૉ. આવા શુકલા

ડૉ. કૃતિ છાયા

ડૉ. અર્ચના મિશ્રા

ડૉ. દિપ્તીબા ગોહિલ

ડૉ. પ્રફુલ્લ જોશી

ડૉ. હેતલ ગાંધી

ડૉ. સંજય પટેલ

ડૉ. સોનલ ચૌધરી

શ્રી દિગીશ વ્યાસ

પ્રૂફ રીડીંગ :

શ્રીમતી ઉષાબા ગોહિલ

શ્રીમતી ખુશ્બુ મોદી

પ્રકાશક :

સ્કૂલ ઓફ હ્યુમીનીટીઝ એન્ડ સોશિયલ સાયન્સીઝ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી,

“જ્યોતિર્મય પરિસર”,

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માર્ગ, છારોડી, અમદાવાદ -382481

પ્રકાશન-સંપાદન :

ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી , અમદાવાદ

ISBN : 978-81-938282-3-6

નોંધ : દરેક લેખમાં વ્યક્ત થયેલ વિચારો જે તે લેખકના વ્યક્તિગત અભિપ્રાયો છે. સમીક્ષા , વિચાર , વિવેચન,બાબત દરેક લેખક તરફથી મૌલિકતા વિષયક ખાતરી મળ્યા બાદ અત્રે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

(ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત)

“જ્યોતિર્મય પરિસર”

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી માર્ગ,

સરખેજ- ગાંધીનગર હાઈવે , છારોડી, અમદાવાદ -382481

 ISBN : 978-81-938282-3-6

अनुसूची

नं.	शीर्षक	कर्ता का नाम	पृष्ठ नं.
1	// भारतीय दर्शन में संस्कृति एवं धर्म //	चावडा पायल बी.	9
2	*// वैदिक साहित्य में संस्कृति तथा धर्म //*	दवे जय बी.	16
3	जैन धर्म में योग का स्थान और निरूपण	डॉ. धर्मिष्ठा एच. गोहिल	24
4	“साहित्य समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत महाभारत कालिन समाज”	डॉ .जगृतिबेन बी. जोशी	29
5	पञ्चतन्त्रे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’	प्रो. आलोकः सी. वाघेला,	35
6	॥ प्राचीन भाषाऐं और भारतीय संस्कृति ॥	चौधरी संगीता जी.	38
7	संस्कृत नाट्यकार भास की लोकोक्तियों में समाज	डॉ. उर्वशी सी. पटेल	43
8	॥ भाषा और संस्कृति ॥	गामीत शीला एस.	51
9	॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥	मैयड वैशाली डी.	54
10	॥ भारतीया संस्कृतिः, तद्विशेषताः, तन्मूलतत्त्वानि च ॥	जिगरः एम् भट्टः	61
11	अथर्ववेदेऽभिचारकर्मणां प्रकृतिस्तेषां सामाजिकसंदर्शाश्च	अनिलकुमारः	66

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ भारतीय दर्शन में संस्कृति एवं धर्म ॥

चावडा पायल वी.

M. phill (तत्त्वाचार्य(

Mo. 8511849374

Email – payalchavada8511@gmail.com

श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटीगुजरात ,वेरावल ,

प्रस्तावना -:

दर्शन अर्थात् साक्षात्कार । "दर्शनं साक्षात्करणम्" अपि च दृश्यते अनेन इति दर्शनम् । दर्शन शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद प्रायइन दो ग्रीक् " सोफिया " ओस "फिलोस्" फिलोसोफि शब्द से किया जाता हैं । यह शब्द : पदो सेंबना हैं । जिनका क्रमशसरस्' और 'प्रेम' अर्थ हैं :वती या विद्या देवीका अर्थ हुआ 'फिलोसोफी' :। अत ' – विद्या प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग । मानव मनमें स्वयं को और बाह्य जगत् को जानने की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है । दार्शनिक चिंतन मानव की मूल प्रवृत्ति है । प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई जीवन – दृष्टि – जीवन , मूल्य या दर्शन अवश्य होता हैं ।

भारतीय दर्शन प्रायअपरोक्षानुभूति या आत्मसाक्षात्कार को प्रधान और बौद्धि :क चिंतन को गौण मानता है । दर्शन शब्द का अर्थ ही है साक्षात् देखना अर्थात् परमतत्त्व का साक्षात्कार या अपरोक्षानुभव । आत्मा को जानो आत्म)नां विद्धि – (यह भारतीय दर्शन का उद्घोष है ।

मनुष्य अपनी नैसर्गिक स्थिति को वास्तविकता में जो सुख – जीवन ,ख:दु - मरण आदि का द्वन्द्व देखता हैं उससे उसे उस स्थिति की अपर्याप्तता स्पष्ट हो जाती है । और इस गोचरता से परे वह गवेषणा करना चाहता हैं । फलतयह नैसर्गि :क – आनुभविक – स्तर से गति कर व्यवहार की कुशलता या उपयोगिता के क्षेत्र में पहुचता है । यह उसकी स्थूल अर्थमूलकता का क्षेत्र है जो सभ्यता– दक्षता , तकनिक के जन्म व विकास को सम्भव बनाता हैं । किन्तु इस स्थूल अर्थ जगत् में मनुष्य को अपनी पर्याप्तता का बोध नहीं हो पाता क्योकि , उसका बाह्य वातावरण प्रभावित :इससे अधिकांशतहो पाता है । वह इससे भी आगे मूल्यों या आदर्शों की सूक्ष्म अर्थों की क्षेत्र की ओर अग्रसर होता हैं । उसके आदर्शमूलकआत्मबोध का यह क्षेत्र मानव – संस्कृति के उद्भव और विकास से सबन्धित हैं ।

दर्शन और धर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । भारतीय दर्शन के कई सम्प्रदाय धार्मिक सम्प्रदाय भी हैं । महर्षि याज्ञवल्क्य का उपदेश आत्मा वा अरे द्र "ष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य :"[1] भारतीय दर्शन और धर्म का मूलमंत्र हैं । इसका अर्थ हैं आत्मा साक्षात् अनुभव करने योग्य हैं और यह अनुभव श्रवण तथा निदिध्यासन से प्राप्य हैं । चार्वाक मत को छोडकर लगभाग सभी भारतीय दर्शनो ने इसे न्यूनाधिक रूप में स्वीकार किया हैं ।

• भारतीयदर्शन में संस्कृति –

[1] बृह. उप. २/४/५

– प्रत्येक संस्कृति में एक विश्वदृष्टि होने के पिछे मानवकी मूल्य चेतना का यहीं अनिवार्य पक्ष कार्यरत रहता हैं । अतसंस्कृतियों में जन्म लेनेवाली और इसी लिए उनके विशिष्ट मूल्यो के प्रति सजग रहनेवाली : दार्शनिक परंपराओं के बारे में यह उपरोक्त कथन महत्त्वपूर्ण हैं ।

➢ संस्कृतिका अर्थ :-

संस्कृति मनुष्यमें मूल प्रवृत्ति मूलक या प्राकृतिक नहीं हैंवह मनुष्य द्वारा अर्जित हैं । वह एक साथ ही , और परंपरा रूप में सामाजिक उपलब्धि हैं । ,वैयक्तिक अर्जन हैं और व्यक्ति के लिए प्रेरणाप्रद व फलप्रद हैं – संस्कृति का अर्थ हैं मूल्यो की आत्मबोध की परंपरा । ,

– मूल्य मानव मूल्याङ्कन के अव्यवहित विषय हैं । मानव चेतना में मूल्योंके उन्मेष की प्रक्रिया भी हैं । इस उन्मेष – प्रक्रिया को सामाजिक - ऐतिहासिक वास्तविका मूल्यवान सिद्ध हुए अनुभवो की अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण द्वारा मिलती हैं । ये अनुभव आत्मचेतन और वैयक्तिक होते हैं और प्रतिको के रूप में सामाजिक सम्प्रेषण व परम्परा में प्रविष्ट होते हैं । अत– इस दृष्टि से संस्कृतिका अर्थ हुआ मूल्य : गवेषणा और अनुभव की सामाजिक अभिव्यक्ति जबकि मूल्य – बोध जिस विशिष्ट प्रक्रिया से होकर गुजरता हैं उसी से इतिहास को उसका अर्थ मिलता हैं । यहां यह भी द्रष्टव्य हैं की मनुष्य द्वारा रचित उसका अपना उपादानमूलक पदार्थिक परिवेश अन्तत– उसके विशिष्ट सांस्कृतिक संस्कार या मूल्य :बोध पर ही निर्भर करता हैं ।

त ,भी मान लिया जाता हैं । जिसमें उद्योग (पैटर्न) कभी कभी संस्कृति को एसा संस्थानकनीकी , – सामाजिक व्यवस्था आदि एकरूपेण समाविष्ट होते हैं । यह मत ठीक ठीक स्पष्ट नहीं हैं । किन्तु इतना तो स्पष्ट ही हैं कि इस तरह की एकरूपता कें फलस्वरूप संस्कृति की आकारिकता बढने और फलतउसकी सृजनशीलता : के घटने का खतरा पैदा होता हैं । सांस्कृतिक एकरूपता वैयक्तिक अनुभवमें अधिष्ठित होती हैं जबकि तार्किक , ऐतिहासिक होती -आकारिक या व्यवस्थामूलक एकरूपता की प्रवृत्ति व्यक्ति निर्पेक्षता की और यहा तक की परा हैं । सभी सांस्कृतिक अनुभवो का अधिष्ठान वैयक्तिक अनुभव ही होता हैं ।

➢ संस्कृति और ऐतिहासिक प्रक्रिया –

जिस तरह संस्कृति मात्र नृतत्त्वशास्त्रीय या समाजशास्त्रीय विवरण नहीं हैं उसी तरह इतिहास भी न , – तो मृत् बीता हुआ हैं न तो उसका विवरण मात्र ही हैं । यहा दो बाते द्रष्टव्य हैं एक मानव मनस् का विकास सदैव आत्मबोधात्मक हैं क्योकि मनस् आत्मरूप हैं और दूसरी उसका यह विकास इतिहास का सही आशय व्यक्त करता हैं । मानसिक विकास को आत्मबोधात्मक मानने से उसे विशिष्ट व्यक्ति केन्द्रित मानने का अर्थ नहीं हैं । निसन्देह मनस् एक नहीं अनेक हैं और वे सभी आत्म बोधात्मक भी हैं । ऐतिहासिक प्रक्रिया के सन्दर्भ में : जिन दो मतो का उल्लेख उपर हुआ हैं वे उक्त अमूर्त प्रकृति के इतिहास पर लागू हो शकते हैंकिन्तु तद् , – इतिहास में निहित बौद्धिकता को प्रकृति :इतिहास भी वास्तविक न होकर अमूर्त होता हैं । अत विज्ञान की बौद्धिकता मानना भ्रमात्मक हैं । जैसा की बोसांके ने कहा हैं इतिहास के अन्तर्गत मनुष्य के व्यक्तित्वक्रिया व ,

बुद्धि में उसका जो भाव प्रकट होता हैं उसे हम सापेक्षता और अनिवार्यता के अमूर्त प्रत्ययो में खोना नहीं चाहते :। फलतसंस्कृति के सन्दर्भवाला इतिहास सीधे मनस् के आत्मबोद्धात्मक जीवंत अनुभव – क्षेत्र से जोडता हैं ।

मानस केउत्क्रांतिमूलक विकास से ही संस्कृति के उच्चतर स्तरो का विकास सम्भव होता हैं । सत्य , शिव या प्रेम या स्वतंत्रता जैसे उच्चतर मूल्यों की जीवन में अभिव्यक्ति देने की दिशा में प्रगति सदैव नाना ,सुन्दर रूपात्मक बाह्य निसर्ग के अन्तर्विरोधी तत्वो के एक सामञ्जस्यस्थापित कर शकने की मानव – क्षमता पर ही निर्भर करती हैं

➢ संस्कृति : अर्थाभ्युपगम और रूप

मान्यातीन प्रकार के :हमारी संस्कृति में यदि देखा जाये तो संस्कृति की अर्थाभ्युपगम क्रिया में मूलत : : अर्थाभ्युपगम दृष्टिगोचर होते हैं

१) परिवर्तनमूलक

२) निर्देशमूलक

३) स्तरमूलक

संक्षेप में परिवर्तनमूलक अर्थाभ्युपगम एक एसी विकासमान प्रक्रियाको उद्भासित करते हैं जिसमें स्वाभाविक असता होती हैं – इसके अन्तर्गत विकास का रूप अर्थवत्ता का होता हैं भाववत्ता का नहीं ।

निर्देश मूलक अर्थाभ्युपगम उन विभिन्न दिशाओं को उद्भासित करते हैं जिधर बाह्यस्थ प्रकृति और अन्तस्थ मनस् अनुभवो को अपनी और खिचते हैं या स्वयं उनकी और खिंचते हैं ।

स्तरमूलक अर्थाभ्युपगम आत्मबोध या अनुभव के उन अंश भेदो के उद्भासक हैं जो कमोवेश शुद्ध चेतना तक पहुचने की सक्रियता प्रकट करते हैं । इस प्रकार संस्कृति का अर्थाभ्युपगम और रूप दर्शाया गया हैं ।

➢ संस्कृतियों में संस्कृति

संस्कृत्यो के बीच भेद पेदा करने वाले तत्त्व सामान्यता दो हैं :

१ अपूर्ण संप्रेषण । (

२स्वार्थो की टकराहट । (

संस्कृति को इस तरह समजने और जानने में ही सांस्कृतिक विकास निहित हैं । मानवीय आत्मचेतना के विकास की प्रक्रिया ही इस तरह हैं की उसमें अपूर्ण चेतना पूर्ण चेतना में विकसित होना चाहती हैं । यहीं मानव चेतना की अमिट लालसा और अन्वेषण का सुख हैं और साथ ही उसमें अन्तर्निहित विरोधाभास भी और नि– सन्देह मनुष्य को इसी तरह समजा जा सकता हैं । मनुष्य और संस्कृति की ठीक: ठीक समज के लिए हमें मानव इतिहास को इसी रूप में समजना चाहिए ।

• भारतीय दर्शन में धर्म

भारतीय दर्शन में धर्म के स्वरूप के विषय में अनेक मत प्राप्त होते हैं। इनमें एक प्रसिद्ध मत यह हैं की धर्म एक ही हो सकता हैं अनेक नहीं। धर्म शब्द संस्कृत भाषा का शब्द हैंजो धृ धारणे एवं मन् प्रत्यय से , इन दोनो ही ,निष्पन्न होता हैं। इसका अर्थ यह हैं की जीवन का चाहे व्यक्तिरूप को तथा सामाजिक रूप हो रूप में जीवन के उनतत्त्वो एवं कारको के धारण करने से व्यक्ति एवं समाज का निर्माण होता हैं जिनके धारण , भारतीय दर्शन में धर्म का जो लक्षण किया गया हैं :करने से समाज तथा व्यक्ति श्रेष्ठ एवं महान् कहलाता हैं। अत उसको प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

➢ धर्म का लक्षण

भारत के प्रथम समाजशास्त्री मनु ने धर्म का लक्षण प्रस्तुत किया हैं कि धर्म धारण करना ,मद ,क्षमा , ,इन्द्रियों पर संयम करना ,शुद्ध एवं पवित्र रहना , चोरी न करना ,मोह आदि वृत्तियों का दमन करना ,लोभ ज्ञानवान का धारण करना ही धर्म का लक्षण हैं। ,उत्तम बुद्धि[2] इसी प्रकार मनु नें धर्म का संक्षिप्त लक्षण करते हुए कहा हैं कि – आत्मन , प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥मनु ॥ आत्मा के अनुकुल आचरण करना चाहिए : – यहा पर आत्मा का अर्थ हैं , और दूसरो के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए**किसी भी परिस्थिति में सम्मुख आने पर जो अन्तर्ज्ञान उत्पन्न होता हैंउसके अनुसार आचरण करना ही धर्म कहलाता हैं। ,** इसे धर्म का साक्षात् लक्षण माना हैं।

वैशेषिक दर्शन में धर्म का लक्षण किया हैं – जिस आचरण से लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति होती हैं , उसे धर्म कहते हैं।[3] मीमांसा दर्शन में धर्म का लक्षण किया हैं की जो अच्छे कर्म करने की और प्रेरित करता हैं वह धर्म हैं।[4]

➢ धर्म और दर्शन

गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक –

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव.। :
मामका॥ :पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय :[5]

गीता का अंतिम श्लोक –

यत्र योगेश्वर कृष्णो :यत्र पार्थोधनुर्धर। :
तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवानितिर्मतिर्मम ॥[6]

---

[2] धृतिक्षमादमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहम् ।
धिर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्म लक्षणम् ॥मनु. २-२५

[3] यतोभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । वैशेषिक सूत्र

[44] चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः । पूर्वमीमांसा सूत्र -१.१.२

[5] श्रीमद्भगवद्गीता - १/१

मम धर्म अर्थात् मेरा धर्म इन्हीं दो शब्दो में गीता दर्शन सम्पुटित हैं। इससे भी यह प्रमाणीत होता हैं की भारतमें धर्म और दर्शन एक दूसरे से अनुस्युत हैं। यहां का दार्शनिक पहले धार्मिक हैं फिर दर्शनिक हैं। धर्म और दर्शन दोनो में अन्योन्याश्रय सम्बद्ध हैं। यहा के दर्शन व्यवहारिक होने के कारण जीवन से सम्बध्द हैं। यहा दर्शन और धर्म का तथा तत्वज्ञान का युगयुग से गहरा सम्बद्ध रहा हैं। किन्तु जव युग बदलता हैं तव युग - धर्म भी बदल जाता हैं। आज हम भारतीयों का जीवन एक अभूतपूर्व क्रांति से गुजर रहा हैं। आज आमूलक्रांति की सम्भवाना बनी हैं जो पूर्व से ज्ञात हैंवे छुट रहे हैं। भारतीय धर्म और दर्शन ने हाथ में हाथ मिलाकर अनेक . परिवर्तनो और प्रहारो को झेला हैं। अब उसका भी अभिनव रूप हमारी सामने आनेही वाला हैं जो इस एकत्व भावकावहीं सच्चा दार्शनिक हैं। भारतीय दार्शनिक ,वहीं धार्मिक हैं ,विराट विश्वसे एकत्त्व का अनुभव करता हैं , ब्रह्म या धार्मिक ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं हैं। यह सब वहीं तो हैं। विश्वमें उसकी सत्ता हैं।

इनके बावजूद भारतीय दर्शन समन्यवयवादी एवं आशावादी हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितिको भी परमात्मा के मार्ग में भारतीय दर्शन बाधा नहीं मानते।

➢ दर्शनो में धर्म –

भारतीय दर्शन छ प्रकारका माना गया हैं। प्रत्येक दर्शनमें धर्म का वर्णन दिखाई पडता हैं। इनमें से कुछ दर्शन में वर्णित धर्म का विवरण निचे मुजब बताया गया हैं –

सांख्यदर्शन की यह मान्यता वेदो और उपनिषदों की अनुसार हीं हैं। क्यों की मुण्डकोपनिषद में भी कहा हैं की वह ईश्र्वर सर्वज्ञ हैंसब प्रकार के ज्ञान का प्रदाता हैं। तथा वहीं सबसे बडा तप हैं। ,[7] इसी प्रकार महाभारत के शान्ति पर्व में कहा हैं की धर्मवैराग्य और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा ईश्वरमें ही हैं। ,ज्ञान .[8] इस प्रकार सांख्य दर्शन में धर्म कअ विवरण क*िया गया हैं।

➢ योग दर्शन --

योग दर्शन में भी ईश्वर की सत्ता को स्विकार करते हुए कहा हैं की परम सत्ता ईश्वर की ही हैं। ईश्वर के साक्षात्कार से ही कैवल्य की प्राप्ति होती हैं। समाधि प्राप्ति के उपायों में सर्वप्रथम ईश्वर प्रणिधान को बतलाया हैं अर्थात् ईश्वके लिए सबकुछ समर्पित कर देना ।[9] एसा योग दर्शन में धर्म के विषय में बताया गया हैं।

वेदान्तदर्शन में धर्म –

वेदान्त दर्शन में ईश्वर और धर्म के बारे में सिद्ध किया हैं की सृष्टि की रचना तथा जन्मादि ईश्वर के द्वारा सम्भव हैं इसी लिए उस ब्रह्म की सिद्धि होती हैं।[10] धर्म का उद्देश्य साधक और ईश्वर के साथ तादात्म्य –

---

[6] श्रीमद्भगवद्गीता - १८/७८

[7] यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः , मुण्डकोपनिषद् - १//१/९

[8] ईश्वरसिद्धि - सिद्धाः सानिध्यमात्रेणेश्वरस्य सिद्धस्तु श्रुति, स्मृतिषु सर्वसमते इत्यर्थः । सां.सु.

[9] ईश्वर प्रणिधानाद्वा । यो.सु. १/२३

[10] जन्माध्यस्य यतः - ब्रह्मसूत्र, १/१/२

सम्बद्ध उपस्थित करना हैं। मानव धर्म साधन के द्वारा आराध्य वस्तु के प्रति अपनापन तथा निकटतम का भाव व्यक्तकरना चाहता हैं। धर्म के इस उद्देशय की पूर्ति भावना से ही सम्भव हैं। ज्ञानधर्म की इस मांग की अवहेलना करता हैं।

विश्व में अनेको एसे धर्म हैंजहा मूर्ति पूजा की परिपाटि हैं। मानव पत्थर मूर्ति को ईश्वर का प्रतिरूप , – समजता हैं। बुद्धि पत्थर जैसे निर्जीव और ठोस पदार्थ पर आत्म समर्पणप्रेम आदि भावनाओको ,श्रद्धा , प्रदर्शित करने को तत्पर नहींरहती हैं जिसके फल स्वरूप पत्थर को भी ,परन्तु यह भावना का ही चमत्कार हैं , ईशवर् का प्रतिक समजकर साधक धार्मिकता का परिचय देता हैं। इसमें भी यह सिद्ध होता हैं की धर्म के लिए भावना ही प्रधना हैं।

अर्थात् कहनेका तात्पर्य यह हैं की –

धर्म जोडता हैं तोडता नहीं ।।

॥ उपसंहार ॥

भारतीय का सही सांस्कृतिक एकीकृतरूप उसकी सामाजिक परम्परा में मिलता हैं। तथा धर्मोमें जीवन जीने का तरीका मिलता हैं। भारतीय दर्शन के इतिहास में संस्कृधर् को सम्मिलित किय अगया हैं। और और धर क्या हैं धर्म हैं वो संस्कृति को टिकाने साधन ? हैं। और संस्कृति से ही मानव की मानवता का पता चलता हैं। हमारे दर्शनों में संस्कृति जीवन नीना सिखाति हैं तथा धर्म जीवन कैसे जीया जाये उसका मार्ग दर्शाता हं। भारतीय परंपरा में एक प्रकार से संस्कृति को आत्मा और धर्म को प्राण कहा गया हैं। हमारे भारतीय दर्शनोमें संस्कृति के बारे में बताया हैं सुसंस्कारो से हमारी लुप्त होती हुई संस्कृति का निर्माण करनेमें और ईसमें धर्म मार्ग निर्देश करता है।हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे समय समय पर धर्म की आवश्यकता रहती हैं। यथा ---

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

जब जब धर्म का नाश होता हैं तथा अधर्म बढ जाता हैं तब मैं मेरी आत्मा का सर्जन करता हूं। ये भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का जब उपदेश देता हैं तब बता हैं ओर आगे भी कहते हैं की ...

पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।
धर्म संस्क्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

स्वधर्म में रहनेवाले सत्पुरुषोके रक्षण करने के लिए दुष्ट कर्म करनेवाले लोगो का नाश करने के लिए तथा स्वधर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग – युग में अवतार को धारण करता हूं ॥

अनेक कारण से वर्तमान भारत में भारतीय सरकार एवं उसके संविधानमें धर्म – निरपेक्षता महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हैं की धर्म की अपेक्षा रहितता। और इसी तरह संस्कृति मतलब परिवर्तन। आज का युग संस्कृति और धर्म क्या हैं ये समजना ही छोड दिया हैं। पर आज उसे जीसकी प्रब ?ल आवश्यकता हैं ,

 ISBN : 978-81-938282-3-6

– वह संस्कृति एवं धर्म ही दे शकते हैं। वह आवश्यक वस्तु हैं अतिन्द्रिय परमसत्ता की स्वीकृति। इस सत्ता की अभिव्यक्ति हैं – व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समष्टिगत एकता मानवजाति की एकता। मानवजाति की यही एकता संस्कृति और धर्म के स्वरूप का निर्धारणका आधार हैं। भारत में अनेक अवसरो पर अथवा अनेक सुधारको द्वारा एसा प्रयास किया जाता हैं की विश्व को एक बनाया जाये क्योकि भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म को माननेवालोने अनेक समस्याए उत्पन्न की हैं। उसके कारण अनेक विद्वानोने उसकी आलोचना की हैं। परन्तु समय समय पर यह प्रयास होता हैं की संस्कृति तथा धर्मो के प्रमुख सिद्धान्तो को सम्मिलित करके एक विश्व की स्थापना की जाए।

समकालिन भारतीय दार्शनिक एवं सुधारको में महर्षि दयानन्दश्री अरविंद और स्वामिविवेकानन्द , आदि अनेक विद्वानोनें भी यह प्रयास कीया की सम्प्रदायो से उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उनके लिए अनेको प्रयास किये गये हैं ताकि सर्वमान्य संस्कृति तथा धर्म की स्थापना की जा शके। जब तक संस्कृति तथा धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप अथवा धर्म का अर्थ वैधारककारक माने जाते रहे जिनको जीवनमें , धारण करना आवश्यकहैं। जिनके बीना आध्यात्मिकआधिदैविक विश्वके उन्नति सम्भव नहीं हैं ,आधिभौतिक , सम्प्रदाय ,तब तक ही संस्कृति संस्कृति और धर्म धर्म हैं। निष्कर्षरूपमें यह कहा जाता हैं की सार्वभौमिक सम शब्द आग्रह को जन्म देता हैं। यद्यपि प्रत्येक सम्प्रदाय के साथ संस्कृतितथा धर्म शब्द को लिखा हैं वह केवल इस लिए लिखा हैं की संस्कृति परिवर्तन और धर्म शब्द सम्प्रदाय के पर्याय के रूप में रूढ हो गया हैं। संस्कृति तथा धर्म का यह प्रवाह सतत बना रहेगा तो इसको समाप्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता हैं।

॥ अस्तु॥

॥ सन्दर्भसूचि ॥

१. भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास
२. भारतीय दर्शन – Indian philosophy
३. भारतीय – दर्शन – बृहत्कोश
४. भारतीय दर्शन के ५० वर्ष
५. भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ वैदिक साहित्य में संस्कृति तथा धर्म ॥

दवे जय बी.
M.Phill (तत्त्वाचार्य)
Email. – vaidikjd1011@gmail.com ,Mo. 9737073424
श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी, वेरावल, गुजरात

प्रस्तावना :-

हमारे वैदिक साहित्यमें संस्कृति तथा धर्म की मूलभूतताओं का एक संक्षिप्त वर्णन हैं। किन्तु सब लोग नहीं जान शकते हैं की वैदिक साहित्य में संस्कृति क्या हैं ? इस कलिकालमें कई लोगो के द्वारा इस संस्कृति को गलत निदर्शना के झरियें उसका दर्शन किया जाता हैं। जिसको हम लोग संस्कृति नहीं कह शकते। हम लोग मानते हैं की ये बात रहस्यमय वा जटिल नहीं हैं। इस लिए आगे के विषयवस्तु के वर्णनमें बताया गया हैं की ---

वैदिक परंपरा तथा हिंदू धर्म एक धर्म से ज्यादा हैं। किन्तु जीवनकी एक पद्धति हैं की एक अच्छी तरह से इस विश्वमें संस्कृति का दर्शन करना चाहिए।

हिन्दू धर्म जो है वो हम जगत् में सभी लोगो के द्वारा स्विकारा गया एसा सबसे पूरानी सभ्यतासे युक्त तथा आध्यात्मिक परंपरामें से वो अर्थात् इस सचराचर विश्वमें ये जीतने भी धर्म है सभी धर्मो पर एक दृष्टि की जाये तो हमारा ये हिंदू धर्म एक विशाल बरगद के पेड के साथ तुलना कर शकते हैं। हम लोग ! जीसकी छाया में एक हजार से भी अधिक धर्म तथा पंथ का खिलना हैं। तो हिंदू एक धर्म हैं। धर्म इस मायने में धर्म नहीं हैं की हम जो पश्चिमी लोग हैं वो धर्म के बारे में एक सोच हैं। जैसे, ईसाई धर्म – इस्लाम और इतने पर यह ज्यादा जींदगी हैं जो सैंकडो, लाखो अनुयायीयों के द्वारा कई सहस्त्राब्दीयोके अवधीओके दौरान अभ्यास का अध्ययन करता हैं। मित्रो, एक हिंदू धर्म शब्द कागज इस जटिल अभ्यास को एक संक्षिप्त नजर रखेगा जैसे की –

हम जो ये दुनिया देखरहे हैं वो दुनिया के प्रमुख धर्मो के विपरीत हिंदू धर्म के पास कोई संस्थापक नहीं हैं। इसे अपने चिकित्सकों समातन धर्म या अनन्त विश्वास द्वारा कहा जाता हैं, धर्मरूप जीवन संहिता का अर्थ “ **पकडना** ” हैं। इस प्रकार हिंदू एक आंतरिक कानून के स्वरूप को धारण करते हैं। जो इस दुनियामें अज्ञानता से सच्चाई की और जाता हैं। और देखा जाये तो हिंदू धर्म के एक विशेषज्ञ कहा, कोई हिन्दुत्वको पुरी तरह से अपने साहित्य से लेकर तथा अपनी किस्मत से लेकर अपनी खुद की “god wish” अर्थात् कुदरती भेट के स्वरूप में अपनी कला तक ले सकता हैं, और उसे एक प्रतिज्ञान में सम्मिलित कर शकता हैं। आप जो चाहते हैं वह हो

शकता हैं । उस प्रतिज्ञान के भितर तीन चिजे हैं जो की सभी लोग चाहते है – होने के नाते, या जीवन का उपहार, ज्ञान और खुशी जबकी हिंदू धर्म सांसारिक संपत्ति या सांसारिक सुखो को नहीं खरिद शकते । उन्हें जीवन ज्ञान और आनन्द के सन्दर्भ में प्राप्त किया जाना चाहिए और आनंद लिया जाना चाहिए ।वैसे देखा जाये तो हमार हिंदू धर्म दर्शन, विज्ञान, गणित और अन्य मामलोमें समृद्ध है, एक सर्वेक्षण अर्थात् सभी जगह की समिक्षा करके पता चलता है की लगभग ६ लाख पाण्डुलिपि १० सहस्त्राब्दियों की अवधिमें खो गए थे । आज 500000 पंजीकृत की गई हैं । लेकिन करिब – करिब 60000 मूल पाण्डुलिपियों को संरक्षित किया गया हैं । और इन बहुमूल्य पांडुलिपियों का संरक्षण जीवन कालका मिशन रहा हैं । जैसे की संरक्षण और अनुसंधान कार्य की मात्रा भारी हैं । इसे लोगो और बुनियादी मामले में बहूत सारे संसाधनो की आवश्यकता हैं ।

हमारी यह संस्कृति इस राष्ट्रमें बहूत ही विपूल प्रमाणमें व्यापक हैं । उसका कोई पूरावा या ठोस सबूत देने की जरूरत रहती नहीं हैं । संस्कृति के कई प्रकार हैं परंतु कोई भी देश की संस्कृतिके मूळ में कोई अभिन्न अङ्ग जुडा गया हैं । तथा कोई न कोई स्थान पर कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ तत्त्व मूळस्त्रोतरूप से सम्बद्धित उत्तम विधिया बतायी गई हैं । अर्थात् कहनेका तात्पर्य यह हैं की इस संस्कृति के मूळ में इस संस्कृति को हंमेशा उजागर तथा तेजोमय रखने के लिये सभी लोगो का समन्वय, समजूति और सहकार एसे तीन 'स' का त्रिवेणी संगम होता हैं तब इस संस्कृति का सिंचन बहूत ही अच्छी तरह और व्यवस्थित रीत से हो शकता हैं । तथा संस्कृति का दो भाग इस भारतीय संस्कृतिमें देखा जा शकता हैं जैसे की

१. लौकिक संस्कृति ।

२. वैदिक संस्कृति (वैदिक संस्कृति को दूसरे धार्मिक संस्कृति के रूप से भी जाना जाता हैं)

लौकिक संस्कृति अर्थात् लोक में जो प्रसिद्ध हैं अथवा तो लोको के द्वारा जीस संस्कृतिका गायन कीया जाता हैं उस संस्कृति को लौकिक संस्कृति कहा जाता हैं ।

हमारे शास्त्रमें तथा धर्ममें जीस शास्त्र के माध्यमसे जीस संस्कृतिका वर्णन कीया गया हैं और उस शास्त्र के नियम का पालन करके जो भी हम संस्कृति को अपनाते हैं इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहते हैं ।

- ***लौकिक संस्कृति -***

प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती हैं । भारत देश की भी एक संस्कृति हैं । जीसको भारतीय संस्कृति कहते हैं । परन्तु संस्कृति क्या हैं ? उस शब्द का क्या अर्थ होता है? ये सब भी जानना आवश्यक हैं ।

 ISBN : 978-81-938282-3-6

हमारे संस्कृत साहित्य में बताया गया हैं की सम् उपसर्ग पूर्वक कृ धातो: क्तिन् प्रत्यये कृते 'संस्कृति:' शब्द निष्पद्यते । संस्कृति ये शब्द का अर्थ होता हैं की जो भी कोई समाज का , राष्ट्र का जो कार्य करते हैं जो चिन्तन करता हैं जो व्यवहार करता हैं उसको ही उस राष्ट्र की संस्कृति कहा जाता हैं या तो माना जाता हैं ।

संस्कृति श्रेष्ठ विचारो का अच्छा आहार ग्रहण करती हैं । श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देती हैं । जैसे की भरतीय संस्कृति में एक उदाहरण के रूप में हैं –

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग्भवेत् ॥

भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति मानी जाती हैं । जो की ये सब मनुष्य के लिए सुख प्राप्ति की कामना करती हैं । भारतीय संस्कृति कर्ममें विश्वास करती हैं । न तु भाग्य में विश्वास करती हैं । मित्राणी भाग्य पर तो मूर्ख लोग विश्वास करते हैं । इस लिए तो वेद और उपनिषद् में भी कहा गया हैं की ....

- ***वैदिक संस्कृति -***

" कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविशेच्छतं समा: "[11]

कर्मक्षेत्र – युद्धक्षेत्र में भी भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हुआ कहते हैं की -- " **कर्मण्ये वाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन "**[12]

इस तरह से कहते हैं की कर्म ही सब कुछ हैं । इस लिए अच्छे कर्म करना चाहिए फल की आशा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए ।

इसी तरह यदी देखा जाये तो धन ही सबकुछ नहीं हैं किन्तु मनुष्य का चरित्र सब कुछ माना जाता हैं । धन तो कुछ भी नहीं हैं परन्तु चरित्र को अनमोल रत्न मानना चाहिए । उसके उपर से एक श्लोक में कहा गया हैं की ---

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमायाति याति च ।
अक्षीणो वित्तत: क्षीणो वृत्ततस्तु दृतोहृत: ॥[13]

भारतीय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन, उदार तथा उत्कृष्टा हैं । इसमें कोई संदेह करने की नोबत ही नही हैं । कोइ कोइ संस्कृति हैं जो उत्पन्न होती हैं लेकिन कुछ समय बाद नष्ट हो जाती या तो कुछ विस्तार तक ही वो सीमित रहती हैं । किन्तु हमारी ये भारतीय संस्कृति प्राचीन कालसे

---

[11] ईशावाष्योपनिषद्

[12] ईशावास्योपनिषद्

[13] सुभाषितरत्नभाण्डागार

लेकर अभी तक जीवित हैं । और आधिक हम क्या कह शकते हैं इस भारतीय संस्कृति के बारे में भारतीय संस्कृति के अभाव में संसारमें मानवता का विकास कभी संभव नहीं हैं ।

- **वैदिक धर्म पर एक नझर :-**

यदि जो स्थालिपुलक न्याय से देखा जाये तो वैदिक अर्थात् वेद का जो आचरण करते हैं उसे वैदिक कहते हैं । और इस अखिल संसार में इस दुनियामें वैदिक आर्य जो जाना जाता हैं वो धर्मप्रधान जाति थे । उनका देवताओं की सत्त तथा प्रभाव एवं उसके व्याप की परिकल्पना अर्थात् व्यापकता में दृढ विश्वास था ।

कल्पना के आधार पर यह जगत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा आकाश इन तीन विभागो के द्वारा विभाजित थे । तथा उनके प्रत्येक लोक में देवताओं का निवास था । जो वैदिक आर्य कहा जाता हैं वो अग्नि के उपासक वीर पुरुष थें , जो अग्नि में विभिन्न देवताओं के उद्देश से सोमरस की आहूति का प्रदान करते रहते थे । उअज्ञ की संस्था उनके धर्म का अर्थात् वैदिक आर्य के धर्म का एक विशिष्ट अङ्ग थी । ये ऋग्वेद के काल में बहूत ही लघुकायी थी । परन्तु जैसे जैसे आर्यो का प्रभुत्व और प्रभाव तथा उचाईयां प्राप्ति की हैं । देवता के स्वरूप तथा महत्त्व का परिचय हमें ऋग्वेद के अनुशीलन से भली – भांति लग शकता हैं । इस वैदिक धर्म में बहुदेवतावादी यज्ञ प्रधान – धर्म हैं जिसके कतिपय मन्त्रों में ही सर्व देवतावादी धारणा द्रष्टिगोचर होती हैं ।

हम लोग जो भी देवता का दर्शन करते हैं तो हमे ये ख्याल पडता है की देवताओं की आकृति मनुष्य के समान दीखाई पडती हैं । उनके शारीरिक अवयव उनके अनेक स्थानो पर उन प्राकृतिक चित्रो के रूपात्मक प्रतिनिधि हैं । जिनके वे वस्तुत: प्रतिक हैं । इसी प्रकार सूर्य के बाहु उसकी किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं और अग्नि की जिह्वा तथा अङ्ग उसकी ज्वाला के द्योतक हैं । सभी देवताओं में कुछ देवता यौद्धा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं । उसमें विशेष रूप से इन्द्र और बहूत सारे यज्ञ – याग करानेवाले ऋत्विज की गणना की जाती हैं । वैसे देखा जाये तो अग्नि और बृहस्पति देवता के रथ पर चढकर आकाशमार्ग में गमन किया करते हैं । इन रथों में विशेषरूप से अश्व जुडे रहते हैं । तथा देवो का तो भोजन हम मनुष्य की समान ही दूध, घी, अन्न ये सब हैं । तथा तथा देवता लोग का सबसे अधिक प्रिय पेय हैं । सोमलताका उत्साह वर्धक रस । तथा वे स्वर्ग में सोमरस का पान करते हुए आनन्द से जीवन व्यतीत करते हैं ।

तस्माद्धर्मे सहायार्थं नित्यं संचिनुयात् शनै: ।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥[14]

हंमेशा के लिए धर्मको क्रम से बढाना चाहिए । धर्म की सहाय से गाढ अंधकार को पार किया जा शकता हैं ।

[14] महाभारत

 ISBN : 978-81-938282-3-6

विश्व के प्राचीन ग्रन्थ, भारतीय संस्कृति के उपासक के लिए नितान्त आवश्यक हैं । भारतीय धर्म के कमनीय कल्पद्रुम तथा आर्य – संस्कृति के प्राणदाता वेद के रूप तथा रहस्य स्वरूप तथा सिद्धान्त का ज्ञान दिलाता हैं । परन्तु दु:ख की बात यह हैं की वेदों के गाढ अनुशीलन की बात तो दूर रही, उनके साथ अभी इस समय में हमारा सामान्य परिचय भी नहीं हैं । वेदों के परिचायक ग्रन्थों की अतीव आवश्यकपूर्ण बनी होई हैं ।

- ***धर्म का लक्षण* -**

श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना;
नैको मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्
महाजनो येन गत: स पन्था: ॥[15]

वेदोमें मतमतान्तर हैं तथा स्मृतिओं में भी कई भिन्न मत हैं । एक भी ऋषि या मुनिओं के द्वारा कहा गया वचन या कथन प्रमाणभूत नहीं दिखते । जैसे की धर्म का तत्त्व गुफामें भी न मिल शके एसी गुप्त रीत से पडा हैं । इस लिए महाजन जिस मार्गमें जा रहे हैं उस मार्गको स्विकारना चाहिए ये तो निश्चित हैं ।

॥ "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" ॥[16]

जो वेद है वो हमारे इस सनातन धर्म का मूल हैं । अर्थात् अखिल – समग्र धर्म का मूल हमारा वेद ही हैं । जो की अपौरुषेय हैं ।

श्रूयतां धर्मसर्वस्व श्रृत्वाचैव वधार्यताम् ।
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥[17]

धर्म को अपना सर्वस्व मानकर उसको अपने मनकी अंदर धारण भी करना चाहिए । एसा धर्म का लक्षण कहा हैं । और कहा हैं की हमारे अंतर आत्मा को जैसा व्यवहार पसंद हैं एसा ही व्यवहार सबके साथ करना चाहिए । जैसा व्यवहार हमारे आत्माको अच्छा नहीं लग रहा हैं एसा व्यवहार हमे दूसरो के साथ भी नहीं करना चाहिए । ये एक बहूत ही अच्छी बात बताई गई हैं धर्मके माध्यम से इस समाज को अच्छी तथा आशीर्वादरूप एक उत्तम रीत बताई हैं ।

- ***वैदिक साहित्यमें धर्म* -**
  - **"अथातो धर्मजिज्ञासा ।"**[18]

---

[15] महाभारत

[16] मनुस्मृति

[17] महाभारत

[18] अर्थसंग्रह:

इस सूत्र को यदि हम विस्तारसे देखे तो ये जो धर्मजिज्ञासा की बात की हैं इस सूत्रमें तीन शब्दो का समन्वय हैं । जो कि 'अर्थ', 'धर्म' और 'जिज्ञासा' ये तीन शब्दों का विस्तार से हम स्वरूप करे तो धर्मविचारशास्त्रका प्रारम्भ करना चाहिए । तो इस धर्म पर यदि हम विचार करे तो ये जो धर्म हैं वो क्या हैं ? उस धर्म का लक्षण क्या हैं ? हम धर्म किसे कहेंगे ? ये सब समस्याऎ अर्थात् बाधारूपी प्रश्नोका दौर हमारे मानस पटल पर सवार होगा । तो उस समस्याका समाधान अर्थ संग्रहमें लौगाक्षिभास्कर द्वारा दीया गया हैं जो धर्म का लक्षण दीया गया हैं की ......

- **"यागादिरेव धर्मः ।"**[19]

ये धर्म का लक्षण बताया गया हैं । की "वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः ' – अर्थात् जो वेद द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजनवाला हो और अर्थ हो उस् को धर्म कहा जाता हैं । कोई भी कारण हेतु यदि कोई बात को वेदमें स्विकार किया गया हो उसे धर्म जानना ।

- **उदाहरण जैसे की ......**

'स्वर्गकामो यजेत् ।' यह वेदमें कहा गया हैं की स्वर्ग प्राप्ति की हेतु से याग करना चाहिए । यह वेद वाक्य हैं । यह स्वर्गप्राप्ति के कारण से कहा गया है उस कारण से वह प्रयोजनवात् हुआ तथा याग वगेरे से जीसका सम्बन्ध वो विधि वेद के द्वारा कही गई हैं इसलिए वेद प्रतिपाद्य हुआ । और उस वजह से यह जो धर्म हैं वो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत् तथा अर्थत्व को धारण करनेवाला अर्थात् उसको रखनेवाला होता हैं ।

- **"चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।"**[20] इस सूत्र द्वारा बताया गया हैं की धर्मविचार शास्त्र का प्रारम्भ करना चाहिए या नहीं ? वो कहनेमें आया हैं तथा समझनेमें आया हैं ।
- **यतोऽभ्युदयनिः श्रेयसिद्धिः स धर्मः ।**[21]

जीससे जीवका उदय और कल्याण की सिद्धि होती हैं वहीं धर्म हैं ।

- **वेदविहित कर्मजन्यः धर्मः ।**[22]

वेद में जो विधान कहा गया हैं एसे कर्मको करने को धर्म कहते हैं । अदृश कर्म को धर्म कहते हैं ।

॥ उपसंहार ॥

---

[19] अर्तह्संग्रहः

[20] अर्थसंग्रहः

[21] तैतेरीयोपनिषद्

[22] शतपथ ब्राह्मण

 ISBN : 978-81-938282-3-6

मनुष्य जब कभी भी अच्छा व्यवहार तथा उत्तम जीवन जीने की शरूवात करता हैं तब उसमें हमको ख्याल पडता हैं की उस व्यक्ति के प्रतिभाशाळी व्यक्तित्व का कारण उसकी गहराई में उसके आसपासका वातावरण तथा संस्कृति का कोई आबेहूब कारण होना चाहिए । की जीसकी वजह से ये मानवी उतना अच्छा जीवन यापन कर रहा हैं । क्यूकि इस समग्र विश्वमें सभी के पास खुद की कोई न कोई भिन्न - भिन्न संस्कृति हैं । तथा एसे ही प्रत्येक प्रदेशका नागरिक खुद के प्रदेशकी संस्कृति से ही पहचाना जाता हैं । संस्कृति मानवी की तथा उसके व्यक्तित्व की बडी से बडी एक पहचान हैं । उसमें न कोई संदेह हैं ।

जीस साधन के द्वारा खुद के नित्य तथा दैनिक जीवन को एक उमदा मिजाज से या तो सात्विक रीत से लोगो के साथ मिल – जूल के जीस वस्तु को सबकी अनुमति से स्विकारा जाता हैं उसे संस्कृति कहते हैं । प्राचीन तथा अर्वाचीन संस्कृति के बीच में बहूत ही सूक्ष्म भेद रेखा हैं । क्यूकि पाश्चात्य संस्कृति को अपने देश के लोग हमारी प्राचीन तथा अर्वाचीन संस्कृति का विस्मरण कर के वो पूरी तरह से हमारी खुद की संस्कृति को न्याय नहीं दे पा रहे हैं । जीतना वो पाश्चात्य संस्कृति को न्याय देता हैं ।

जयोऽस्तु पाण्डु पुत्राणां येषां पक्षे जनार्दन: ।
यत: कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जय: ॥[23]

जिसके पक्षमें जनार्दन कृष्ण थे एसे पांडवोका जय हुआ । जहां कृष्ण हैं वहा धर्म हैं । और जहां धर्म हैं वहा जय होता हैं ।

आहारनिद्रा भायमैथुनञ्च समानमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हिना: पशुभि: समाना: ॥[24]

हमारे इस समाजमें आहार, निद्रा भय और मैथुन ये सब पशु के समान ही हैं । किन्तु पशु से जो भी कुछ भिन्न हो तो यह हैं धर्म । क्यूकि यह सब चीज पशु के पास तो हैं ही लेकिन धर्म ही एसी वस्तु हैं की वो हम मनुष्य लोग को भगवान ने प्रदान की हैं और पशु को प्रदान नहीं की हैं । इस लिए हितोपदेश में शास्त्रकार ने धर्म से हीन मनुष्य को पशु कहा हैं । और धर्म ही मनुष्य की पशु से बढकर एक उत्तम विशेषता तथा उपलब्धी हैं ।

संस्कृति तथा धर्म का यदि हम समन्वय करे तो हम निश्चितरूप से यह कह सकते हैं की हमारे इस राष्ट्र में संस्कृति के प्रति मान और सम्मान जो दे सकते हैं इसका कारण एकमात्र धर्म हैं । इस लिए हमारे जीवनमें धर्म का बहूत ही आगवा स्थान हैं । तथा संस्कृति से संस्कारो का सिंचन होता हैं । और अच्छे संस्कार से हम लोग धर्म का भी पालन कर सकते हैं । इस लिए संस्कृति और धर्म परस्पर हैं अर्थात् वो दोनो एक सिक्के की दो तरफ हैं ।

---

[23] महाभारत

[24] हितोपदेश

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ इति शम् ॥

॥ सन्दर्भ सूचि ॥

१. वैदिक साहित्य और संस्कृति

२. वेदो में लोक कल्याण

३. वैदिक साहित्य और इतिहास

४. वैदिक शब्दार्थ विमर्श

५. वैदिक दर्शन

जैन धर्म में योग का स्थान और निरूपण

डॉ. धर्मिष्ठा ऐच गोहिल

विभाग: तत्वज्ञान

श्री ऐच के आर्ट्स कॉलेज, अहमदाबाद.

➢ भूमिका

भारतीय दर्शन - परम्परामे वैदिक, बोद्ध और जैन ये तीन मुख्य दर्शन है। ये तीनों दर्शन आत्मा, पुण्य- पाप, परलोक और मोक्ष- इन तत्वों को मानते है, इसलिये ये आस्तिक दर्शन है। इस लेख में जैन धर्म में योगका स्थान और निरूपण में योगका शुद्ध अंग, योगकी विशेष व्याख्यामें त्रिविध योग, चौदाह गुणस्थान, अष्ट दृष्टि, पंचविध योग, अष्टविध योग, प्राणायाम, त्रिविध आत्मा का विचार प्रस्तुत किया जा रहा है।

'योग' शब्द 'यजु' धातु से बना हे। संस्कृतमे ' यजु' धातु तीन है। एक का अर्थ है जोड़ना और दुसरे का है 'समाधि' तथा तीसरे का 'संयमन'। इनमे से 'जोड़ने के अर्थवाले' युज धातु को जेनचार्योने प्रस्तुत योगार्थ में स्वीकार किया है।

मोक्षेण योजनादेव योगो हात्र निरुद्यते ।

मुक्खेण जोयणाओ जोगो।

तात्पर्य यह है की जिन-जिन साधनों से आत्माकी शुद्धि और मोक्ष का योग होता है, उन सब साधनों को योग कह सकते है।

पातंजल योगदर्शन में योग का लक्षण 'योगश्रितवृति -निरोध:' कहा गया है। इसी लक्षण को श्रीयशोविजयजीने इस प्रकार और भी विशद किया है।

'समितिगुप्तिधारणं धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम।'

यत: समितिगुप्तिनां प्रपज्वो योग उत्तम: ।

अर्थात मन, वचन शरीरदिको संयत करनेवाला धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य-मोक्ष के साथ जोड़ता है।

➢ योगका शुद्ध अंग

 ISBN : 978-81-938282-3-6

सामान्यत: सभी धार्मिक अनुष्ठान योग के अंग है तथापि विशेष रूपसे तो मोक्ष प्राप्तिके समीपतमवर्ती पूर्वकालका ध्यान ही अव्यवाहित उत्कृष्ट योग है आचार्य भगवान श्रीहरिभद्र सुरिने 'योगदृष्टिसमुच्चय' में कहा है-

अतस्तु योगो योगनां योग: पर उदाहत: ।

मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षण:।

केवल उन ज्ञानी योगियों को जिन्हें जीवन्मुक्त कहते है, मोक्षस्थिति प्राप्त करने के पूर्व मन, वाणी और शारीरकी समस्त क्रियाओ का निरोध (संक्षय) करना पड़ता है, सभी बाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात् सर्वसंन्यास करना पड़ता है, सभी बाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात् सर्वसंन्यास करना पड़ता है, मोक्ष प्राप्त करने में जब अ ई उ ऋ ऌ पंचहस्वाक्षर उच्चार- प्रमित-काल शेष रहता है उस समय का जो शुल्क ध्यान हे वही सच्चा मोक्ष साधन अर्थात् योग हैष इस अवस्थामें स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी है। उसके संकल्प-विकल्प विलीन हो जाते है उसके विचारका रज, तम, या सत्वगुण से भी स्पर्श नहीं होता। अति अल्प समयमें ही शुल्क ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता है। मुक्तको ही सिद्ध कहते है। यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता हो जाती है।

➢ <u>योगकी विशेष व्याख्या</u>

जैन आगमोमें योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान' लिखा है। ध्यान मुलत: चार प्रकारका है (१) आर्त (२) रौद्र (३) धर्म और (४) शुक्ल। इनमें आदि के ध्यान तम और रजोगुण विशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त और प्रत्यूहकारी है। धर्मध्यान और शुक्लध्यान योगोपयोगी है। इनमें भी शुक्ल ध्यान अत्यंत परिशुद्ध और अव्यवहित मोक्ष साधन है। इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्त्रो अरण्य क्षणमात्र में सर्वथा भस्म हो जाते है।इस विषयमें समाधिशतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक नियुक्ति, अध्यात्मकल्पद्रुमटीका प्रभुति अनेक ग्रंथ है।

➢ <u>त्रिविध योग</u>

किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये उसपर अटल श्रध्दा होनी चाहिये। योगके लिये जो कुछ आवश्यक हे उसपर तथा जो पूर्णयोगी हे उनपर परिक्षापूर्वक श्रद्धा रखना योगका आवश्यक अंग है। इसको जैनदर्शन में 'सम्यग् दर्शन' कहते है- 'तत्वार्थश्रद्धानं 'सम्यग्दर्शनम्।' केवल विश्वास रखकर बैठे रहने से कुछ नही होता। विश्वासके साथ साम्प्रदायका रहस्यज्ञान भी परिपूर्ण रीती से होना चाहिये, इसको 'सम्यकश्रुत' होना कहते है। विश्वास और ज्ञान तो है।, पर यदि चरित्रशुध्धि नहीं है - राग, द्वेष- मोहादिसे आत्मा व्याप्त है तो करोड़ो वर्षोमे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

 ISBN : 978-81-938282-3-6

इसलिये 'सम्यक्-चरित्र' होना चाहिये। यह ज्ञानदर्शन चरित्रात्मक 'त्रिविध योग' है। इसके पालन से योग परिप्रुष्ट होता है योगकी पूर्णता ही मोक्षप्राप्ति कराती है। वैदिक दर्शनोमें जेसे ब्रह्मसूत्र, गौतमसूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रंथ है, वैसे ही जैनदर्शनमें उमास्वातिकृत 'तत्वार्थाॅधिगमसूत्र' है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषय में है-'सम्यग्दर्शनज्ञान-चरित्राणि मोक्षमार्ग:।' इसी सूत्र पर आगे सम्पूर्ण ग्रंथ है, जिसे 'मोक्षशास्त्र' भी कहते है।

➢ **<u>चौदह गुणस्थान</u>**

जब आत्मा विकासकी दिशामें प्रयाण करता है, तब से मोक्ष प्राप्त होने की अवस्थातककी योग्यता के चौदह गुण जैन -आगमोमें बताये है- (१) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, (३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन (५) देशविरति, (६) श्रमणत्व, (७) अप्रमत्त श्रमणत्व, (८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृति, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) उपशांतमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगी केवली और (१४) अयोगी केवली/ पातंजलयोगकी आठ भूमिकाओ में प्रथम भूमिका यम है। इस 'यम' से भी पूर्व सूक्ष्मरीत्या योगकी जो भूमिकाऐ होती है वे भी इन चौदह गुणस्थानोंमेसें पूर्व के चार गुणस्थानों में परिगणित हुई है। 'गुणस्थानक्रमारोह' तथा 'कर्मग्रंथ', 'कर्मप्रकृति' और ' गोमटसार' आदि ग्रंथोमे इस विषय का सूक्ष्म विवेचन है।

➢ **<u>अष्ट दृष्टी</u>**

आचार्य हरिभद्र सुरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी है-

मित्रा तारा बला दीप्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा।
नामानि योगदृष्टीनां...............................।।

पातंजलयोगके जो आठ अंग है, उनसे इन दृष्टियों का सादृश्य है जैन

➢ **<u>पंचविध योग</u>**

अर्वाचीन जेनन्याय- योग- साहित्यके अग्रणी उपाध्याय श्रीयशोविजयीने पांच प्रकार का एक अवांतर योग भी बताया है-

अध्यात्मं भावना ध्यानं समता वृतिसंक्षय:।

योग: पच्चविध: प्रोत्क्त: योगमार्गविशारदै:।

योगभेदद्वात्रिंशिकाके अतिरिक्त 'जैन दृष्टीयोग'नामक गुजराती ग्रंथमें भी इन पांचो भेदोका विशद विवेचन है।

➢ त्रिविध योग

एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय आदि के ग्रंथोमें मिलता है।

इच्छां शास्त्रं च सामर्थ्यमाश्रित्य त्रिविधोडप्ययम्
गीयते योगशास्त्रज्ञैनिव्याज़ं यों विधीयते।।

➢ **अष्टविध योग**

महर्षि पतंजलि योगविद्या के महाप्राज्ञ आचार्य हुए। उन्होंने योगदर्शन में योगके जो अंग, लक्षण, परिभाषा तथा प्रकारादि कहे है, उन्हें अनेक धर्मोंकि विद्वानोंने माना और अपनाया है। पीछे के योग साहित्यपर उन्होंने के सुत्रोकी गहरी छाप लगी हुई है। जैनचार्योंने भी अपनी संस्कृतिके अनुकूल योगसुत्रोत्क्त नाम, भेद, स्वरुप आदि ग्रहण किये है। आचार्य श्रीहेमचन्द्र सुरिकृत योशास्त्रमें पातंजलयोग-दर्शनके यम-नियमादि अंगोका उल्लेख किया है। जैनयोगी श्रीआनन्दधनने भी अपने पदोमें आठो अंगोका वर्णन किया है।

➢ **प्राणायाम**

पतंजलि प्रभुति योगाचार्योने प्राणायामको योगका चोथा आवश्यक अंग माना है। परंतु जैनचार्योने इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभुति विद्वानोंने तो इसका निषेध भी किया है।

तन्नाप्रोंती मन: स्वास्थ्यं प्राणायामै: कदर्थितम्।

प्राणस्यामने पीड़ा तस्यां स्याचित्तविप्लव: ।।

प्राणायाम हठयोग है और हठयोगको जैनचार्योने योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिभद्र सुरिने कहा है की ध्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छवासका निरोध नही करना चाहिये। पातंजलयोगसूत्रकी वृतिमे 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य' इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए श्रीयशोविजयजी लिखते है।

अनैकान्तिकमेतत्। प्रसह्य ताभ्यां मनोव्याकुली भावात्।
उसासं न लणिरूं भई।'

तथा-

इत्यादिपारमर्षेण तन्निषेधाच्च ।

तात्पर्य यह है की किसी साधकको इससे लाभ हो तो वह प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है, परंतु सबके लिये प्राणायाम को आवश्यक अंग जैन आचार्य नही मानते।

➢ त्रिविध आत्मा

यों तो चैतन्ययादी गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही लक्षण का है, परंतु तद्गता भावोके तारतम्यसे जैन विद्धवानोने तीन प्रकार का आत्मा माना है- (१) बहिरात्मा (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा। तीनों के लक्षण इस प्रकार है-

आत्मबुद्धि: शरीरोदौ यस्य स्यदात्मविभ्रमात्।
बहिरात्मा स विज्ञेयो मोहनिद्रास्तचेतन:।।
बहिर्भावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रय:।
सोडन्तरात्मा मतस्त्जज्ञैर्विभ्रमद्वान्तभास्करै:।।
निर्लेपो निष्फ़ल: शुद्धो निष्पन्नोड़त्यन्तनिवृत्त:।
निर्विकल्पश्र शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णित:।

शरीर-धनादि बाह्य पदार्थोमे मूढ होकर उन्होमें जो आत्मबुद्धि धारण करता है, वह रजस्तमोगुणी बहिरात्मा है। आत्मामे ही जो आत्मभाव धारण करता ओर यम-नियमादि को समझता और करता है वह अन्तरात्मा है। मोहादि कर्ममलोको सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको प्राप्त होता है वह परमात्मा है। उसी परमात्मपदको प्राप्त करने का साधन योग कहलाता है।

संदर्भ ग्रंथ:

१. श्री यशोविजयकृत -क्षत्रिशिका -१०/१
२. श्री हरिभद्र सुरि कृत - योगवंशिका -१
३. पांतजलयोगदर्शन वृति
४. योग्भेद द्रात्रिशिंका-३०
५. तत्वार्थसूत्र- ६/१/ १/२
६. योगद्रष्टि समुच्चय - हरिभद्रसुरि
७. तात्वर्थाधिगम सूत्र
८. हैमयोग शास्त्र -हेमचन्द्राचार्यकृत
९. योगसूत्र - १/३४- पातंजल मुनि

 ISBN : 978-81-938282-3-6

"साहित्य समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत महाभारत कालिन समाज"

डॉ .जागृतिबेन बी. जोशी
आर्टस एन्ड कोमर्स कोलेजबालासिनोर ,
Mo No : 9429161251, Email id : Jagrutijoshi729@gmail.com

→ **साहित्य** -:

साहित्य और समाज का संबंध अभिन्न है अन्योन्याश्रयी है, साहित्य आत्म साक्षात्कार एवं समाज का देखने का महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, मूलत : साहित्य शब्द संस्कृत शब्द संस्कृत भाषा का है। साहित्य का अर्थ है 'हित' से युक्त होना यथा-

हितेन सह सहितम् तस्य भाव :साहित्यम्।
अथवा
हितं सन्निहितं तत् साहित्यम्।

अर्थात वह हित साधन करता है। "सहितं रसेन मुक्तम तस्यभाव :साहित्यम्" अर्थात वह मानव मनोवृत्तियों को तृप्त करता है तथा अवहित मनसा महिर्षिभि :तत् साहित्यम्। अर्थात वह मानव मनोवृत्तियों का उन्नयन करता है। जहाँ शब्द, अर्थ विचार और भावों का परस्परानुकूल साथ सहकार हो वही साहित्य है। साहित्य और समाज के संबंध को स्वीकार करते हुए संस्कृत साहित्यमें मानवकी सार्थकता साहित्य के कारण हि है ऐसा कहा गया है –

साहित्य संगीत कला विहीन :साक्षात पशु: पुच्छ विषाण हीन :तरुणन्नखादन्नपिधेयमानं तदभागधेयं पशुभि :नराणाम्।

अर्थात् साहित्य, संगीत और कला विहीन मनुष्य बिना पूंछ सींग का पशु हि है जो घास-फूस न खाकर पशुओं पर उपकार करता है। इसलिए विविध प्रकृति वाले लोगों के बारेमें कहा गया है कि उनका समय कैसे व्यतीत होता है -
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्।
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा।।

अर्थात् काव्य)साहित्य (और शास्त्र के अध्ययन में बुध्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है जबकि मूर्खों का व्यसन करना में सोने में और झगड़ने में।

→ **समाज** -:

समाज का व्यत्पत्तिपरक अर्थ संस्कृतमें तीन शब्दो से मिलकर बना है - सम+आ+अज्,सम् का अर्थ एक साथ मिलकर आ का अर्थ विधिपूर्वक या ढंग से, आज का अर्थ है गति करना या फेंकना। इस प्रकार समाज का अर्थ हुआ मिलकर नियमानुसार चलना। अर्थात् जहाँ व्यक्ति आपसमें मिलझुलकर विधिपूर्वक कार्य करते है उसे समाज कहते है। व्यक्तियों कि आपसी संबन्धो को समाज कहते है। परंतु हर संबन्ध को समाज नहीं कहते है। अपितु संबन्ध से मानव में सामाजिकता की भावना उजागर होती दिखती है, और संबन्ध अत्यधिक प्रगाढ़ होता चला जाता है उसे समाज कहते है। वेद ने तो पहले हि समाज निर्माण सम्बन्धी अनेक आदर्श दिये है, ऋग्वेद मेंकहा है - एक दूसरे से द्वेष न करें, साथ मिलकर चलें आदि। जो मार्ग कल्याणकारी हो उसीका अनुसरण करें। १

→ **संस्कृति** -:

साहित्य संस्कृति और समाज का अन्त :संबन्ध होता है साहित्य से संस्कार, संस्कार से संस्कृति और उस संस्कृति से सम्पन्न समाज। जब भी तीनों में से किसी एक में कुछ गड़बड़ होती है तो वह शेष दोनों पर प्रभाव डालता है। संस्कृति और साहित्य का समाज में हंमेशा अविच्छिन्न संबन्ध रहा है।

संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसकी सामाजिक, ऐतिहासिक आर्थिक एवं धार्मिक संदर्भों में विभिन्न व्याखाएँ की गई है। संस्कृत के अनुसार 'संस्कृति' शब्द की व्युत्पत्ति 'सम' उपसर्ग में 'कृ' धातु एवं सुट के आगम से कृत प्रत्यय लगने से हुई है .जिसका शाब्दिक अर्थ उत्तम बनना, संशोधन करना या परिष्कार करना होता है। संस्कृति ज्ञान, विश्वास, कला नैतिकता न्याय रीति-रिवाज तथा अन्य क्षमताओं या आदतों, जो मनुष्य द्वारा समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित की जाती है, इन सबका मिश्रण हैं।

→ **महाभारत** -:

व्यासकृत महाभारत भी साहित्य तथा इतिहास का भूषण है। यदि हास्तितदन्यत्र यन्नेहास्तिन तत् क्वचित् उक्ति उस पर पूर्णतया चरितार्थ होती है। भास, कालिदास, भवभूति, बाण, श्रीहर्ष, माघ आदि सब कवि महाभारतसे प्रभावित होकर अपने काव्य का सृजन किया है।महाभारतमें सामाजिक संस्कृति का अधिक व्यापक एवं विकसित रूप देखने को मिलता है। महाभारतमें पात्रो की अधिकता है। और विभिन्न पात्रो के चरित्र को अलग-अलग ढंग से निरूपित किया है। महाभारतमें भरतवंश के महायुद्ध का वर्णन है। इसको धर्मयुद्ध का नाम भी दिया गया है जिसकी संपुष्टि गीतासे हुई ......धर्मक्षेतरे कुरुक्षेत्रे-२ महाभारत कालीन संस्कृति इसी धर्म पर आधारित है।प्रत्येक समाज के लिए धर्माचरण आवशयाक है। श्रुति , स्मृति, आचारों का

विधान करती है)धर्मचर,सत्यंवद (उनका परिपालन हि धर्माचरण है।न्याय तथा अनुशासन से आबध्ध तथा सत्याचार का स्वरूप हि महाभारत का राज धर्म है।-३

महाभारत कालिन समाज चतुर्वर्ण्य और चतुराश्रमों में व्यवस्थित था। सभी वर्ण अपने कर्तव्य का पालन कर राष्ट्रीय उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते थे। ब्राह्मणो का स्थान सर्वोपरि था, कालान्तर में उसीने अन्यवर्णो को जन्म दिया।-४ द्विपदो में वह सर्वश्रेष्ठ था, भूधर के रूपमें देवता था, वह अनादर करने योग्य नहीं था, वह अवध्य था .वह कर मुक्त था। एकमात्र वेदाध्ययन एवं तपश्चर्या हि मुख्य कर्म था। वह संग्रह नहीं कर सकता था। ५

→ **क्षत्रिय** -:

व्यवस्था बनाये रखने के लिए वह असाधुओं का दमन तथा साधुओ की रक्षा करता था, ब्राह्मण की भाँति क्षत्रियों को भी अध्यापन का अधिकार था, शुद्र भी कर्म के अनुसार क्षत्रिय हो सकते थे।-६ परशुराम, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य शस्त्र ग्रहण करने के पश्चात भी आजीवन ब्राह्मण हि रहे।

राजा के बारेमें महाभारत में आया है कि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वह अग्निरुप, सूर्यरूप, मृत्युरूप, यमरूप, कुबेररूप होता है। एक स्थान पर लिखा है जो धर्म समन्वित हो उसीको राजा रूपमें समझना चाहिए। हित करना हि ध्येय था।-७ राजा की मृत्यु के पश्च्यात उसका ज्येष्ठ पुत्र स्वत :राज्याधिकारी बन जाता था, अमात्यों की मंत्रणा लेता था।-८

→ **वेश्य** :

जिस वर्ण ने कृषि कर्म, गो पालन किया वह वैश्य हो गया, उसका प्रमुख ध्येय धनार्जन हि रहा, सबसे अधिक वैश्य धनी था।-९

→ **शुद्र** :

कोई भी शुद्र विधाध्ययन के लिए कुलपति के आश्रम में न जा सकता था।

विदुर ने स्वयं कहा था शुद्र होने के कारण में शिक्षा नहीं दे सकता। जन्म के स्थान पर कर्म की प्रतिष्ठा थी अत :विदुर कायत्य, मतंग शुद्र होने पर भी ब्राह्मणो की भाँति सम्मान्य समझे जाते थे। परंतु अधिकांशत: वर्ण जन्मज थे इसी कारण द्रौपदी ने कहा था। नाहं वरयामि सूतं _|इन वर्णो के अतिरिक्त और भी वर्ण जातियाँ थी परंतु समाज की व्यवस्था पूर्ववत् चलती थी।

आश्रम- शूद्र को छोड़कर प्रत्येक वर्ण के लिए आश्रम योजना थी, उनके निमित्त एकमात्र गृहस्थ हि था।-११

१ .ब्रह्मचर्य -

शिक्षा दीक्षा अनुशासन पूर्ववत था। भिक्षा में मिली वस्तु का उपयोग गुरु की आज्ञा से कर सकता था। गुरु के प्रति शिष्य को श्रद्धा थी।महाभारतमें अर्जुन को द्रोणाचार्य से श्रद्धा थी।

२ .गृहस्थ -

सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम था जिससे पारिवारिक, सामाजिक उन्नति संभव थी। गृहस्थी में महायज्ञ प्रत्येक को आवश्यक थे। महाभारत में युधिष्ठिर आदि को संध्या और अग्निहोत्र करते दिखाया गया है।-१३

३ .वानप्रस्थ -

आयु की तीसरी अवस्था में जब पौत्र उत्पन्न हो जाय तो वानप्रस्थमें प्रवेश करना चाहिए।धृतराष्ट्र और पाण्डु की पत्नियाँ भी वन गयी।-१४ वानप्रस्थ में धर्म की प्रधानता थी। चारो आश्रम धर्म पर श्रध्धा रखते थे।

४ .संन्यास -

क्षत्रिय और वैश्य सन्यासियों के उदाहरण नहीं मिलते। कुछ ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यासी हो गए जैसे मेघावी शुक्र शुद्रो को गृहस्थी की आज्ञा थी। तो कुछ स्त्रियॉ के संन्यासिनी होने के उदाहरण मिलते है।

→ नारी समाज -

भीष्म का कथन है कि पुत्री पुत्र के समान होती है। कुछ तो पुत्र से भी अधिक प्रिय समझते थे।-१५ समवयस्कावस्था में विवाह होते थे। साधारण तथा घर पर शिक्षा का प्रबन्ध था जैसे उत्तरा को अर्जुन ने घर पर ही संगीत की शिक्षा दी थी परंतु उच्च शिक्षा के लिए पुत्रो की भाँति अन्यत्र शिक्षाकेन्द्रो में जाना पड़ा था .सुलभा आजीवन वेदान्त का अध्ययन करती रही। द्रौपदी को पण्डिता कहा गया है। महाभारत के अनुसार गृहिणी ही घर है।-१६ अंतर्जातीय अनुलोम विवाह होते थे। भीम हिडिम्बा, विदुर पारसदी, राजाशान्तनु, सत्यवती उसके उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह ययाति-देवयानी स्वयंवर प्रथा थी। एक पत्नीक इसके साथ राजवंश में बहु पत्नीक विवाह प्रचलित थे। सतीप्रथा थी, माद्री पांडु के पीछे सती हुई थी।नियोग प्रथा थी।व्यास के नोयोगसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। विधवाविवाह, पुनर्विवाह भी प्रचलित थे। वेश्यावृत्ति भी थी।

→ परिवार :

परिवार संयुक्त थे, भोजन सात्विक था। फलो की अधिकतता थी, मधपान भी प्रचलित था, साधारण तथा लोग दो वस्त्र धारण करते थे, अधोवस्त्र, ऊर्ध्ववस्त्र जिसे उत्तरीय कहते थे।

 ISBN : 978-81-938282-3-6

स्त्री-पुरुष दोनों ही सोने, चाँदी, हीरे-मोती, मूँगे धारण करते थे। विभिन्न प्रतियोगितायें होती थीं, आजीविका और आर्थिक विकास की द्रष्टि से पूर्ण आत्मनिर्भर एवं संपन्नता थी।

इससे स्पष्ट है कि महाभारत कालीन समाज अत्यन्त उन्नत था। दौप्रदी चीर हरण, दुर्योधन का भाइयों के प्रति दुर्व्यवहार जिनसे सामाजिक अवनति का दर्शन होता है जिसके कारण महाभारत हुआ पर इससे महाकाव्य को युद्ध एवं संहार की गाथा नहीं कहा जा सकता। महाभारतमें धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष की कथा है। तो महाभारत अंतर्गत श्रीमद भगवदगीता में ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का ज्ञान श्रीकृष्ण-अर्जुन के संवाद में मिलता है। महाभारतमें न्याय-अन्याय, नीति-अनीति, सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, के वर्णनके द्वारा समाज के सत्व को उजागर किया है। धर्म और सत्य की नींव पर समाज है। बुराई कितनी भी हो पर उसपर अच्छाई की जीत होती है। महाभारतमें द्रढ़ प्रतिज्ञ भीष्म, वीर अर्जुन, सर्वांगपूर्ण मानवता के दूत कृष्ण, धर्म परायण नृप युधिष्ठिर एवं अनुपमेय मित्र कर्ण सत्यवक्ता विदुर, माता के रूपमें कुंती, पतिव्रता गांधारी जैसे आदर्श पात्र प्रेरणारूप है। इसलिए महाभारत काव्य धर्म के प्रधान मूल स्त्रोत, सामाजिक आचार के मेरुदण्ड संस्कृति के प्राण है। और मानव जाती की अतुल सम्पदा है।

→ उपसंहार -

साहित्य और समाज के संबन्ध को इस उक्ति से जाना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। या साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब है। ये महाभारत के बारेमें सो प्रतिशत सच है। आचार्य मम्मट ने साहित्य की परिभाषा में कहा है कि -

काव्यं यशसेडर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतये
सध :परनिवृत्तये कांता सम्मिततयोपदेश युजे।-१७

जो साहित्य मानव समाज का हित करता है उसे साहित्य कहते है। और साहित्य का सीधा संबन्ध मानव तथा समाज से है। देवीप्रसाद राय ने ठीक ही कहा है -

अंधकार है कहाँ, जहाँ आदित्य नहीं है।
मुर्दो है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं है।

India is the cradle of the human race.
The birth place of human speech.
The mother of history.
The grand mother of legend and the great grandmother of tradition.
Our most raluable and most instructive.
Materials in the history of man are treasured up in India only.

- Mark Tinian

We are not born human, but become human by acquiring the culture of our society. What each individual contributes to his culture is small in dad, all possibility of measurement.

\- Robert Bierstadt.

संदर्भ-सूचि

1. मा विध्विशा वहे । ऋग्वेद, स्वस्ति पन्थामनुचरेम् सूर्याचन्द्र।)ऋ 5- 5 - 15)

2. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे)श्रीमद्द भगवद्द गीता प्रथम अध्याय 1-1-1)

3. वैदिक साहित्य और संस्कृति

4. महाभारत 2- 342-29

5. द्विपदां ब्राह्मणसवर :4 - 9-15, भूमिनरा :देवा :2 - 39 -1 , 3 - 10 -9 ,
1 - 28 - 3, महा .अनुपर्व 61-19.

6. महाभारत 5- 139 - 19-22 , 5 - 50 -26 , 13 - 20 -3 ,136,11 -12.

7. महा.शांति 66- 41-47 . यस्मिन् धर्मो विराजते तं राजानं प्रचक्षते 90-14 .
महा .5 - 118 - 13 -1 .

8. कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान् राज्यमर्हति। महा.1 - 85 - 22 महा .शांति .
32 - 138 -139 .

9. महा .2 -188 , 1 , 18 , 5 - 132 -30 , 12 - 47 -28 .

10. नाहं वश्यामि सूतं। 1- 187 -3 .

11. महा .अनु .165

12. महा .अनु .165

13. महा .शांति 12-12 , 12 - 295 -39 . 12- 146- 6 , 7 , 3 - 26 -5 .

14. महा .12 - 443 -49 . 15- 31 -38 .

15. पुत्रेण दुहिता समा। महा .3 - 45 -11 ., 1 - 15 -37 .

16. महा .शांति 144-46 .

17. मम्मटकृत काव्यप्रकाश 1- उल्लास .

 ISBN : 978-81-938282-3-6

पञ्चतन्त्रे 'वसुधैव कुटुम्बकम्'

प्रो. आलोकः सी. वाघेला,
आसिस्टन्ट प्रोफेसर,संस्कृत-
गवर्नमेंट आर्टस कोलेजभरुच .जि ,झघडिया,
मो९७२३०६०१३० .

अस्माकं भारतदेशः प्राचीनकालादेव विश्वगुरुत्वेन विख्यातः वर्तते। अस्य कारणम् अस्माकं भारतीयासंस्कृति इति। यतोहि अस्मिन् यद् ज्ञानं निहितम् अस्ति तद् अन्यत्र नोपलभ्यते। --अपि भारतीय आतंकवाद सदृशानां समस्यानां निवारणम् ,साम्प्रतम् उपस्थितानां ग्लोबलवोर्मिंग विचारधारया एव सम्भवं वर्तते। यत अस्माकम् संस्कृ-सांस्कृतिकतिः इति 'वसुधैव कुतुम्बकम्' संस्कृतिः न केवलं भारतम् अपितु सम्पूर्णां वसुधाम् एव -भावनायां मन्यते। भारतीया मन्यते। (परिवारः)कुटुम्बं भारतीया संस्कृतिः भेदभावं परित्यज्य सर्वेषाम् आत्मोन्न्त्ये बलं ददाति। भारतीय-संस्कृतिः धर्मव्याजेन 'जेहाद' इति आधारिता नास्ति अपितु अत्र 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'[१] इत्येषा भावना निहिता वर्तते। अतैव भारतीया-संस्कृतिः सर्वश्रेष्ठा वर्तते।

संस्कृत-साहित्यस्य कथा-साहित्यम् अतीव समृद्धं वर्तते। संस्कृत-कथा-साहित्यस्य विविधानां ग्रन्थानां विश्वस्य नैकाषु भाषासु अनुवाद अभवत्। संस्कृतकथासाहित्यस्य एकः सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते 'पञ्चतन्त्रम्'। अस्य निर्माणं राज्ञः पुत्राणां शिक्षायै अभवत्। अस्मिन् राजनैतिक-शिक्षया सह अनेकविध-विषयाणां शिक्षा प्रदत्ता वर्तते। पञ्चतन्त्रे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति भावनायाः प्रतिपादने अपि अनेकेषु स्थानेषु विचारा उपलभ्यन्ते।

पञ्चतन्त्रस्य पञ्चमे तन्त्रे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यस्य श्लोकस्य अंशः वर्तते सः सम्पूर्णः श्लोकः वर्तते।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतषाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।[२]

अर्थात् अयं जनः स्वकीय अयं जनः परकीय इति क्षुद्रचित्तानां जनानां गणना वर्तते, उदारचित्तानां जनानां कृते तु एषा संपूर्णा वसुधा एव परिवारः (कुटुम्बम्) वर्तते।

एनां एव भावनां प्रतिपादयन् अन्यदपि उक्तं पञ्चतन्त्रे यद् - यस्य जनस्य आधारेण अन्येऽपि बहवः जीवन्ति स एव अस्मिन् संसारे जीवति अन्यथा पक्षिण अपि स्व चञ्च्वा स्व उदरपूर्तिं कुर्वन्ति[३]। अन्यच्चोक्तं यद् - यः जनः परोपकारं न करोति तस्य जन्म निरर्थकम्, तदपेक्षया तु नदीतीरे जातस्य तस्य तृणस्य जन्मस्य सफलता विद्यते यद् सलिले निमज्जमानस्य जनस्य हस्तगतं भूत्वा तस्य जीवनं रक्षति[४]। अतः परोपकारः करणीय एव। अन्यदपि उक्तं यद् - उपकारि जनं प्रति यः साधुत्वेन व्यवहरति तस्य साधुत्वेन किं, किन्तु यः अपकारिणं प्रति अपि साधुत्वेन व्यवहरति सैव सद्भिः साधु उच्यते[५]।

मानवजीवने धर्मः महत्वपूर्णं स्थानं धत्ते। परं कदाचित् धर्मः जेहाद, आतंकवाद इत्येतेषां कारणं भवति। परन्तु भारतीय-सभ्यतायां धर्मः कदापि अतादृशं कस्यापि पीडनं न शिक्षयति अपितु परोपकारं शिक्षयति। उक्तं पञ्चतन्त्रे - भो जनाः ! श्रुणुत संक्षेपात् धर्मस्य सारः प्रस्तूयते यद् - परोपकारः पुण्याय भवति अन्यच्च परस्य पीडनं पापाय भवति[६]। अन्यदपि उक्तं यद् - हे मनुष्याः ! धर्मसर्वस्वं श्रुयतां श्रुत्वा च अवधार्यताम् अपि, यद् आत्मनः कृते यद् प्रतिकूलं तद् अन्येषां कृते न समाचरेत्[७]।

पञ्चतन्त्रे उक्तं यद् धनोपार्जनं कृत्वा तस्य दानं करणीयम्। धनस्य दानम् एव तस्य वास्तविकं रक्षणम् उच्यते, यथा तडागस्थितस्य जलस्य परिवाह एव तस्य संरक्षणाय भवति[८]। अन्यच्चोक्तं यद् - वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति १.दानम् २.भोगः ३.नाशः यः जनः न ददाति न च भुङ्क्ते तस्य जनस्य धनस्य तृतीया गतिः अर्थात् नाशः भवति[९]।

साम्प्रतं विश्वस्य एका प्रमुखा समस्या विद्ध्यते 'ग्लोबल वोर्मिंग' तस्य निवारणं वृक्षाणां रक्षणेन पशुपक्षिणां संरक्षणेन च संभवम्। पञ्चतन्त्रे अपि वृक्षाणां छेदनस्य पशूनां हननस्य च निषेधः वर्तते यद् - वृक्षान् छित्वा पशून् च हत्वा यद् धार्मिककार्यं क्रियते तद् फलस्वरुपं यदि स्वर्गं प्राप्यते चेद् नरकं केन गम्यते[१०]। अन्यच्च - धर्मः अहिंसा पूर्वकः कथ्यते यद् सद्भि अपि उदाहृतः वर्तते तेन यूका-मत्कुन-दंशादि जन्तून् अपि न हन्याद्[११]। अन्य्च्चोक्तं यद् - "एतेऽपि ये याज्ञिकाः यज्ञकर्मणि पशून्व्यापादयन्ति ते मूर्खाः परमार्थं श्रुतेः न जानन्ति। तत्र किलैतदुक्तम् - 'अजैर्यष्टव्यम्' इति। अजा बृहयस्तावत्सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषाः[१२]।

एवं प्रकारेण पञ्चतन्त्रे उदारता, धर्मः,परोपकारः, दानं, अहिंसा इत्यादि विविधरूपेण 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति भावनायाः प्रतिपादनं कृतं वर्तते। तथा अस्य पालनेन आतंकवाद , सदृशानां बहूनां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्यते इति।

<u>**सन्दर्भः**</u> **-**

१. ऋग्वेदः - ९/६३

२. पञ्चतन्त्रम् - ५/३८

३. यस्मिज्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु।
वयांसि किं न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणं।। पञ्चतन्त्रम् - १/२३

४. जातस्य नदीतीरे तस्यापि तृणस्य जन्मसाफल्यम्।
यत्सलिलमज्जनाऽकुलजनस्य हस्तालम्बनं भवति।। पञ्चतन्त्रम् - १/२९

५. उपकारिषु यः साधु साधुत्वे तस्य को गुणः।
अपकारिषु यः साधु स साधु सद्भिरुच्यते।। पञ्चतन्त्रम् - १/२७०

६. संक्षेपात्कथ्यते धर्मो जनाः किं विस्तरेण वः।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।। पञ्चतन्त्रम् - ३/१०१

 ISBN : 978-81-938282-3-6

७. श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वाचैवाऽवधार्यताम्।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।। पञ्चतन्त्रम् - ३/१०२
८. उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणम्।
तडागोदरसंस्थानां परिवाह इवाम्भसाम्।। पञ्चतन्त्रम् - २/१५४
९. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति।। पञ्चतन्त्रम् - २/१५६
१०. वृक्षाश्छित्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्।
यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते।। पञ्चतन्त्रम् - ३/१०५
११. अहिंसापूर्वको धर्मो यस्मात्सद्भिरुदाहृतः।
युका-मत्कुन-दंशादीस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्।। पञ्चतन्त्रम् - ३/१०३
१२. पञ्चतन्त्रे काकोलुकीयतन्त्रे पृ. ६२६, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,
वाराणसी, संस्करणम् - २००८

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ प्राचीन भाषाऐं और भारतीय संस्कृति ॥

चौधरी संगीता जी.
M.Phill(तत्वाचार्य)
Mo. 9638701931, Email – chaudharisangita684@gmail.com
श्री सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी, वेरावल

- **प्रस्तावना** :

मानव जाति के उद्गम एवं विकासमें भाषा का विशिष्ट महत्त्व हैं । भाषा मानव को अन्य सभी जीवो से पृथक् करती है और उसे प्रकृति की सर्वोत्तम रचना के रूप में प्रस्तुत करती है । **:समाना :पशुभि :भाषाहीना“” -** यह एक वैज्ञानिक सत्य हैं ।

➢ **प्राचीन भाषाए** :

संसार में कुल कितनी भाषाऐं बोली जाती है उनकी निश्चित संख्या बता पाना काफी , भाषाऐं बोली जाती हैं । ४०० मुश्किल काम है । अनुमान किया जाता है कि विश्व में लगभग जिन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने परिवारोंउपपरिवारों तथा शाखा पुशाखाओं में विभक्त किया हैं । उन समस्त भाषाओं को एक ही कुल या परिवार में गिना जाता है जिनके विषय में प्रमाणित हो चुका है कि ये सब एक ही मूल भाषा से उत्पन्न हुई हैं । अब तक विश्व की भाषाओं को अनेक परिवारों में बांटा गया है जिनकी संस्था सौ तक जाती है । यहा हम केवल उन्हीं भाषा परिवारों का उल्लेख कर रहे है -

१. भारोपीय परिवार
२. द्रविड परिवार
३. चीनी - तिब्बती परिवार
४. आस्ट्रेलियाई परिवार
५. आल - अल्ताई परिवार
६. सामी - हामी परिवार
७. आस्ट्रिक परिवार
८. काकेशियान परिवार
९. अमेरिकी परिवार
१०. जापानी कोरियाई परिवार इत्यादि

उपर्युक्त भाषा परिवारों में विस्तार जनसंख्या साहित्य - सभ्यता - संस्कृति वैज्ञानिक प्रगति एवं भाषा - वैज्ञानिक महत्त्व इन सभी दृष्टियों से भारोपीय परिवार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । भाषा विज्ञान की दृष्टि से जितना अध्ययन इस परिवार की भाषाओं का हुआ हैअन्य उतना किसी भाषा परिवार की भाषाओं का हुआ है उतना अन्य किसी भाषा परिवार कीभाषाओं का नहीं हुआ ।

 ISBN : 978-81-938282-3-6

भाषा मानव की मनुभूतियों भावनाओं उद्गारो आकाङ्क्षाओं स्वप्नोमें आदर्शो की वाहक हैं । इसी कारण भाषा द्वारा रचित साहित्य मानव वर्गो की अपनी - अपनी संस्कृति का दर्पण बनाता है । भाषा के माध्यम से हमारे आचारविचार संस्कार भी प्रतिलक्षित होते हैं । संस्कृत को , में 'भाषाओ' स्लाविक आदि पुरातन ,रोमन ,भाषाओं की जननी कही गयी हैं । विश्व की ग्रीक् तथा उनसे उपजात वर्तमान यूरोपीय भाषाओं में अनगिनत शब्द संस्कृत मूल के हैं ।

भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी ध्यान देना जरूरी हैं । मध्यकाल में भाषाओ के बीच सम्बन्धों की स्थितियां अनेक स्तरों पर दिखाई देती है । उस प्रक्रिया को समझने के लिए संस्कृत फारसी और लोकभाषाओ के बीच सम्बन्धो को देखना जरूरी ,हैं ।

भारतमें भारतीय भाषाओं के औचित्य विषयक प्रश्नो पर प्रारम्भ में मेरी दृष्टि सुस्पष्ट नहीं थी । भारतीय भाषा की वर्णमाला की अपौरुषेयता में यह प्रबल युक्ति है की इसका प्रत्येक वर्ण सार्थक है । वर्णो से शब्द बनता है और शब्दो से वाक्य बनता है । वर्ण तथा शब्द के बीच में तथा शब्द और वाक्य के बीच में वैज्ञानिक सम्बन्ध है । भारतीय वर्ग के अन्तर्गत वैदिक संस्कृतगुजराती आदि भारतीय भाषाऐ आती ,बंगाली ,लौकिक संस्कृत तथा इससे अद्भूत् हिन्दी , है । भारतीय भाषाओं का मूल पडी वैदिक संस्कृत है ।

जहां तक भारत का प्रश्न है तो इसमें चार भाषा परिवारों की भाषाए पाई जाती है ।

१. भारोपीय भाषा परिवार
२. द्रविड भाषा परिवार
३. ओस्ट्रिक तथा
४. चीनी - तिब्बती भाषा परिवार

भारोपीय परिवार की भाषाऐ उत्तर भारत में बोली हैं जाती है तथा द्रविड भाषा परिवार की भाषाऐ दक्षिण भारत में आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा बोलनेवाले आदिवासी हैजो , :सामान्यत मध्य एव उत्तर ,बिहार ,उडीसा ,मेघालय, पूर्वी भारत के भागो में रहते हैं । - प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली - द्वीप तथा राजस्थान मध्य ,निकोबार ,असम ,बंगाल ,झारखंड कश्मीर तथा कुछ हिमालय प्रदेशो में ,जाती हैं । चीनी तिब्बती परिवार की भाषाऐ असम बोली जाती है । अंदमान द्वीप की भाषा परिवार से जुड नहीं पाई है । इनके अलावा डो . जिसके ,रामविलास शर्मा ने भारत के सन्दर्भ में एक नाम परिवार का भी जिक्र किया है बोलने वाले भारत के पूर्वी अंचल एवं हिमालय की घाटी में रहते हैं । उपर्युक्त वर्णन में स्पष्ट है कि भारत में भारोपीय भाषा परिवार एवं द्रविड भाषा परिवार की भाषाए अधिकारी क्षेत्र में बोली जाती है भारत की लगभग ९७ प्रतिशत जनता इन भाषाओं का व्यवहार करती हैं । इस लिए यहां इन दोनो भाषा परिवारों का विस्तृत वर्णन अपेक्षित हैं ।

➢ **भारतीय संस्कृति** :

संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है । विश्व की प्राचीनतम भाषाओ में इसका सर्वोपरि स्थान है । संस्कृत का साहित्य समस्त भारतीय भाषाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत । भारतीय संस्कृतिहिन्दु संस्कृति संस्कृत में ही निडित है । देश की ,आर्य संस्कृति ,वैदिक संस्कृति , स्कृत का अभूतपूर्व योगदान रहा है । संस्कृत की संस्कृत सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता में सं की संस्कृति पूरे देश में मान्य थी । नेहरू जी की ' डिस्कवरी ओफ इण्डिया ' में प्राचीन भारत एवं भारतीय संस्कृति की ही खोज है । भारतीय संस्कृति इस्लामईसाई और पारसी धर्मो से , इस देश की संस्कृति एवं परम्पराओं को समझ पाना असम्भव पहले कीं हैं । संस्कृत के बिना हैं ।

➢ 'संस्कृति' शब्द की व्युत्पत्ति :-

संस्कृति शब्द बहूत विस्तृत अर्थमें उपयोग किया है ।
"। :परम्परागतोऽनुस्यूतसंस्कारो जायते यया सा संस्कृति "

➢ **भारतीय संस्कृति का अर्थ -**

मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति है । संस्कृति एक एसा पर्यावरण हैजिसमें रहकर , और ,बनता है ,व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है । ,का मत है 'हिबेल'

'वह संस्कृति ही हैहों जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से एक समाज को दूसरे समू , 'से और एक समाज को दूसरे समाजों से अलग करती है ।

➢ **संस्कृति का अर्थ -**

सामान्य अर्थ मेंहुए व्यवहारों की सम्पूर्णता है । लेकिन संस्कृति की ,संस्कृति सीखे , अवधारणा इतनी विस्तृत है कि उसे एक वाक्य में परिभाषित करना सम्भव नही है । वास्तव में मानव द्वाराअप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोडकर जितनी भी मानवीय परिस्थितियां हमे चारो और से प्रभावित करती हैउन सभी की सम्पूर्णता को हम संस्कृति कहति हैं और इस , है । 'सांस्कृतिक पर्यावरण' प्रकार संस्कृति के इस घेरे का नाम ही

➢ **संस्कृतिका शाब्दिक अर्थ -**

उपसर्ग को जोडकर 'सम' प्रत्यय और 'क्तिन्' धातु से 'कृ' संस्कृत केशब्द 'संस्कृति' = त्कि + कृ + बना है । सम् संस्कृति । वास्तव में संस्कृति शब्द का अर्थ अत्यन्त ही व्यापक हैकुछ विद्वान् संस्कृति को संस्कार रूपान्तरित शब्द मानते हैं । विभिन्न विद्वानोनें संस्कृति , की परिभाषाऎ कुछ अलग अलग तरह दी हैं ।

- **व्हाइट के अनुसार -**

  'संस्कृति एक प्रतीकात्मकसंचयी ,निरन्तर , एवं प्रतिशील प्रक्रिया है ।'

- **पंडित जवाहरलाल नेहरू -**

  'संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आन्तरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति हैपारस्परिक , - सदव्यवहार है और एक दूसरे को समझने की शक्ति है ।'

- **संस्कृति की व्यापकता -**

  नृ विज्ञान में शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में होता है । प्रसिद्ध 'संस्कृति' के 'मैलिनोव्सिकी' मानव विज्ञानीअनुसार मानव जाति की समस्त संचित सृष्टि का ही नाम संस्कृति है । इस अर्थ में संस्कृति में शामिल हैंजिसे ,मानव निर्मित वह स्थूल वातावरण , विज्ञान और कौशल द्वारा रचकर प्राकृतिक जगत् के - कल्पना ज्ञान ,मानव ने अपने उद्यम उपर एक स्वनिर्मित कृत्रिम जगत् स्थापित किया । इस कृत्रिम जगत् को रचने की प्रक्रिया में संस्कृति के अन्तर्गत विचारधर्म ,कर्म ,ज्ञान ,भाषा ,चेतना ,मान्यता ,विश्वास ,मूल्य ,भावना , जबकि दूसरी और संस्कृति में विज्ञान और ,इत्यादि जैसे सभी अमूर्त तत्त्व स्वयमेव शामिल हैं प्रौद्योगिकी एवं श्रम और उद्यम से सृजित भोजनआवास और भौतिक जीवन को ,वस्त्र , सुविधाजनक बनाने वाले सभी मूर्त और अमूर्त स्वरूप भी हैं ।

भारतीय संस्कृति का महत्त्व –

भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्त्व रखती है । यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है । भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है । प्राचीनता के साथ इसकी विशेषता अमरता है । उसकी तीसरी विशेषता उसका जगद्गुरू होना है। सर्वांगीणता, विशालताप्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा ,उदारता , अग्रणी स्थान रखती है ।

- **उपसंहार**

  भारत की प्राचीन भाषाऎं और संस्कृति कई चीजों को मिलाजिसमें ,जुलाकर बनती है- भारत का महान इतिहास आधारभूत है । भिन्न भिन्न भाषाऎं और विविधता को लेकर भारत की वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक राजनैतिक ,सांस्कृतिक ,साहित्यिक ,संस्कृति बनी हुई है । भौगोलिक एवं सामाजिक उत्कर्ष के लिए विश्व की समस्त भाषाऎं भारोपीय भाषा परिवार की ऋणी हैं । भाषा और संस्कृति एक दूसरे पर निर्भर है । उच्च शिक्षा का माध्यम है । भारतीय भाषा 'भाषा' महत्त्व रखती है । :एवं संस्कृतिका स्थान उच्च है । विशेषत

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ सन्दर्भ सूचि ॥

१. भारतीय भाषादर्शन

२. भारतीय संस्कृतितत्त्वविमर्श:

३. संस्कृत संस्कृति: संस्कारञ्च

४. इ भाषा - विज्ञान

५. ज्ञान - विज्ञान

 ISBN : 978-81-938282-3-6

" संस्कृत नाट्यकार भास की लोकोक्तियों में समाज"

डॉ. उर्वशी सी. पटेल

एसोसियेट प्रोफेसर, संस्कृत

सी. यु. शाह आर्टस कोलेज, लाल दरवाजा, अमदावाद.

Mobile-9327029616,Email ID: urvashicpatel@yahoo.co.in

संस्कृत साहित्य परम्परा में भास को मूर्धन्य नाट्यकार के रूप में स्मरण किया जाता है | आचार्य दंडी अवन्तिसुन्दरी कथा में कहते हे की, 'परतो-अपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटकैः' | यह उक्ति हमे आज भी इतनी हि सच लगती हे | भास ने रामायण, महाभारत, उदयनकथा और लोककथा के आधार पर कृतियों का सर्जन किया है | भास की कृतियों का अनुसरण वैविध्य सभर कथावस्तुओ के कारण पश्चात कालीन कविओंने भी किया है | भास की रचनाओं की प्रस्तुत्ता अभी भी साहित्य और समाज के लिए है | भास के नाटको में समाज का जो भाषाकिय सौहार्द हे, वह उनकी अनुभूत शैली से प्रगट होता हे | लगभग दो हजार साल से उनकी कृतिया जीवंत रही ये उसका प्रमाण है |

साहित्य में समाज का प्रतिबिम्ब लाघवशैली से लोकोक्तियों के द्‌वारा भी कहा गया है | लोकोक्ति को सरल शब्द में 'समाज कथन' कहा जा सकता हे | जैसे नमक के बिना भोजन रूचिपूर्ण नही लगता हे, एसे ही लोकोक्तियों के बिना नाटक में सामजीकसंदेश सुचारू रूपसे प्रगट नही होता | प्रस्तुत संशोधन पत्र में मैंने भास की लोकोक्तियों का अभ्यास किया है | जैसे की कुटुंब व्यवस्था, कन्या विवाह के लिए माता-पिता की चिंता, राजा का कर्तव्य, कर्म महत्त्व, दान का पुण्य आदि विचार, जो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है |

कुटुंब व्यवस्था के सन्दर्भ में भास के प्रतिमानाटक में राम और सीता का संवाद हो रहा है | राम का अभिषेक रुक जाने के बाद जब सीता ने शौख में जो वल्कल वस्त्र धारण किया था वह बदला नही था | तब बात हि बात में राम दर्पण देखकर कहते है, की "इक्ष्वाकुओ

के बुढापे के वस्त्र तुमने धारण किए है |" सीता एसे अमंगल शब्द न बोलने के लिए राम से कहती है, तभी कंचुकी का आगमन होता है और स्वजन से पृथ्वी की रक्षा करने की बात रखी जाति है | राम का अभिषेक रुका हुआ है, उसी समय यह कंचुकी का निवेदन उन्हें मंथरा द्वारा रचित अभिषेक सम्बन्धी कपट को याद दिलाता है | राम कहते है की, शरीर पर जैसे शत्रु प्रहार करता है | हृदय पर स्वजन ऐसे ही प्रहार करता है |[१] यह बात सभी साधरणजन को स्पर्श करती है | आज राम का यह लोकोक्तिरूप कथन बिलकुल समाज में व्याप्त हे | टूटती हुई संयुक्त कुटुंब व्यवस्था ,वृध्धाश्रमो में माता-पिता को भेज देना ,सम्पत्ति के लिए भाई-बहनों का आपस में लड़ना ये बाते आज के समाज में देखी जाति हे, तब यह लोकोक्ति याद आ जाति हे |

प्रतिज्ञायौगन्धरायण में भास कहते है की, "समागतानां युक्तः पूजया प्रतिग्रहः |" अर्थात यदि हम अतिथि का सत्कार करते है, तो हमारा यह कार्य प्रतिग्रह के रूपमें हमे ही मिलता है | आधुनिक समाज में अतिथि सत्कार को कई बार अतिथि को हि मदद करने की बात समज ली जाति है, पर भास यहा लोकोक्ति द्वारा हमारे समाज को अतिथि सत्कार का फल स्वयं को क्या मदद करता है? वह सूचित करते है | जो हमारे लिए आज भी ग्राह्य है |

पंचरात्र में कहा है की, बड़े कुल या कुटुंब में परस्पर भेद हो जाय तो उसका समाधान धर्माधिकार वचन जो ज्ञानी कहते या शास्त्र में दिये है , उससे होता है | यानी कुटुंब की प्रतिभा को नुकशान भी नही पहुचता और समस्याका हल हो जाता है |[२]

पञ्चरात्र में कहा गया है की, मनुष्य अपने कर्म से बडा या छोटा बनता है, उसमें सुंदररूप या ऊँचा कुल कारण नही बनता |[3] यहा सभी मनुष्यों को समान मानकर केवल कर्म से ही उसकी श्रेष्ठता कही गई है | हम आधुनिक युग मै ये व्यवस्था का अनुभव कर रहे है |

मध्यमव्यायोग में जब घटोत्कच अपनी माता हिडिम्बा जो भीम की पत्नी है, उनका उपवास पूर्ण करने हेतु वन में जाते हुए ब्राह्मण परिवार में से किसी एक पुत्र को, माता

 ISBN : 978-81-938282-3-6

के भोजन हेतु ले जाने की बात करता है | तब ब्राह्मण परिवार में यह संवाद होता हे की , कुटुंब में पिता के उपरांत किसका सम्मान होना चाहिए ? यह बड़ी श्रध्धा से कहा है | ज्ञानी लोग बड़े भाई को पिता समान मानने के लिए कहते है |[४] साथ साथ ज्येष्ठ पुत्र का भी इतिकर्तव्य है की वह पिता जब आपत्ति में होता है, तब बड़ा पुत्र उनको आपत्ति में से बहार निकालता है |[५] कुटुंब में किसका पिता के उपरांत किसका सम्मान होना चाहिए ? यह बड़ी श्रध्धा से कहा है | यहाँ पर सुग्रथित कुटुंब कैसे रहता है ? ये उपाय सरल भाषा में दिया है |

भास के चारुदत नाटक में चारुदत्त की स्त्री धुता अपने घर में से आभूषणों की चोरी की बात सुनती है, तब चारुदत को अपनी रत्नावली वसंतसेना को देने के लिए देती है | तब स्त्री का पति के प्रति नि:स्वार्थ स्नेह ,कुटुंब की प्रतिभा को आंच न आये उसका ध्यान रखना, यह सब तत्कालीन स्त्री चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है | साथ ही साथ चारुदत को भी स्त्री की मदद लेना खलता है| यह तत्कालीन पुरुष का स्वाभिमान बताता है |[६] चारुदत्त का ये स्वाभिमान लोकोक्ति के माध्यम से आज के समाज को भी स्पर्शता हे |

स्वप्न्वासवद्तम में जब महासेन के यहाँ से कंचुकी तथा वसुंधरा नाम की वासवदता की धात्री आती है, तब वत्सराज उदयन जो वासवदत्ता को भगा कर ले आया है और विवाह किया है | बाद में लावाणक गाँव में लगी आग में वह जल चुकी है |इस अफवा को सच मानकर उदयन को लगता है की, पति होने पर भी वासवदत्ता की रक्षा नही कर पाया, ये अपराध भाव उदयन को खाये जा रहा है, साथ हि साथ पिता तुल्य महासेन से डर भी लगता है |[७] यानी तत्कालीन समाज में जब बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी तब भी राजा का एसा सोचना पत्नी के प्रति स्नेह और स्वसुर पक्ष के प्रति सद्भाव दिखाता हे | भास यहा लोकोक्ति से समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे हे की ,चाहे राजा हो या रंक कुटुंब के प्रति विश्वास रखना जरूरी हे | एसा भी नही हे की भासने एक संकुचित समाज का ही दृष्टी बिंदु रखा हे | प्रतिमा नाटक में कहा हे की,वन, व्यसन ,विवाह और यज्ञादि में नारी दर्शन में दोष नही है |[८]

माता पिता की पुत्री के विवाह सम्बन्धित चिंता जो आज भी होती है, ये भास की कई कृतियों में व्यक्त की है | अविमारक में भास कहते हे की, कन्या का विवाह करना पिता

के लिए चिंता का कारण है |[९] प्रतिज्ञायौगन्धरायण में जब उदयन को पडोशी राजा महासेन के सैनिक पकड़ लेते हे, तब यौगन्धरायण यह बात तुरंत ही उदयन की माता को बताना नही हे, एसी सुचना देते है क्योंकि,स्नेह से पूर्ण माता का हृदय दुर्बल होता है, वह भावनाओं में सही सोच सकती नही या सही निर्णय नही ले पाती | माता की भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए |[१०]

जब उदयन वासवदता के विवाह की बात करते हें, तब भास पुनः ये बात दोहराते है | माताएं दुहिता के कन्या दान समय दुःखी होती है | यदि बेटी का ब्याह न हो सके तो लज्जा होती है और ब्याह कर दिया जाय तो वियोग होता है | धर्म और स्नेह के बीच माताएं लाचार होकर अनेक कष्ट सेहती है | यहा प्रतीत होता हे की,भास स्त्रीजीवन के प्रत्येक पहलू के प्रति समवेदन शील थे |[११] मध्यमव्यायोग सारांश रूप कहते हें की, माता सही रुप में मनुष्यों और देवताओ के लिए उनका कल्याण है |[१२] जीवन में माता की ये श्रेष्ठता इन सरल उक्तियों से भास हम तक पहुचाते हे |

राजा का कर्तव्य हे की, वह आश्रमवासियों का रक्षण करे | परन्तु जब स्वप्न्वासवद्तम के प्रथम अंक में पद्मावती अपनी दादी को मिलने के लिए वन में जाति हे और उसके सैनिक आश्रमवासियों को परेशान करते हे तब यह कहा गया हे की, आश्रमवासी के प्रति कठोर बनना योग्य नही है |[१३] स्वप्न्वासवद्तम आगे राजा उदयन विदूषक से बात करते हुए कहते हे कर्म करता मनुष्य संसार में मिलता हे किन्तु मनुष्य को जाननेवाले दुर्लभ होते हें |[१४]

राजा को भी अपने राज्य के प्रति सजाग रहना चाहिए क्योंकि राज्य की समृध्धि उत्साहित राजा को प्राप्त होती हे |[१५] यदि प्रयत्न किया जाय तब काष्ठ से अग्नि निकलता है |पृथ्वी को मंथन करते ही जल मिलता है | एसे ही धीरपुरुष जिस कार्य के लिए प्रयत्न करते है, उसे पुरा करते है और कार्य का फल भी मिलता है |[१६]पञ्चरात्र में क्षत्रिय का कर्तव्य बताया हे की, उसकी की समृध्धि बाण के अधीन है | विप्र को धन दे कर बाकी सब राजा को देना चाहिये |[१७]कर्णभारं में भी इसकी पुष्टि की हे, जैसे मनुष्य को धर्म याने फरज का पालन करना चाहिए क्योकि सर्प कि जिह्वा जैसे हिलती रहती है , वैसे हि राजा कि भी

 ISBN : 978-81-938282-3-6

समृध्धि चपल होती है | समृध्धि प्राप्त होती है और चली भी जाति है |[१८]अब भी समाज में जो व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षा रखते है उनके लिए भास के ये विचार जीवन पाथेयरूप है |

कर्म का विशेष महत्व भास बताते हे | पंचरात्र में वैदिक यज्ञ का महत्व बताया है | दुर्योधन स्वयं दुर्गुणों से लिप्त है , फिर भी यज्ञ करके कल्याण की आशा करता है | यह मनोवृत्ति तत्कालीन यज्ञ सम्बन्धित भावना स्पष्ट करता है | मनुष्य के कर्म इसी पृथ्वी पर फल देते, उससे कोई नही बचता |[१९] मनुष्य के कर्म करते समय द्वेष या बहुमान अपने संकल्प से ही होते है | [२०] यहाँ भास् ने हकारात्मक दृष्टिकोण रखा है |

स्वप्न्वासवद्तम में जब यौगंधरायण, वासवदत्ता को न्यास के रूप में पद्मावती को सोंपता हे तब कंचुकी यह वाक्य बोलता हे की, सुखमर्थो भवेद दातुं सुखं प्राणा सुखं तपः | सुखं अन्यद भवेत् सर्वं दुःख़म न्यासस्य रक्षणं ||[२१] अर्थात न्यास के रक्षण का उत्तरदायित्व दुःखपूर्ण है | अविमार्क में राजा के कार्य बताये हे की, क्षमा से विप्र को ,दया से आश्रित लोगो को ,तत्वबुध्धि से खुद पर और तेजस्वी सेना से राजा पर जय पायी जाती है |[२२]

दानधर्म की श्रेष्ठता भास को विशेष प्रिय हे | चारुदत में विट शकार से कहता है, की चारुदत की दशा उस सरोवर जैसी है, जो दुसरो को जल पिलाते पिलाते खुद सुख जाता है | कर्णभारं में कर्ण कहता हे की, समय जाते जो शिक्षा ली है, वह विस्मृति हो जाति है | बड़ा पेड़, जिसके मूल भूमि में अच्छी तरह से लग गये हो , तो भी समय जाते पेड़ गीर जाता है | जल से भरा सरोवर भी कभी तो सूखता है, परन्तु मनुष्य ने जो यज्ञ किए है और जो दान दिया है,उसका पुण्य कभी नष्ट नही होता |[२३]

भास समाज के लिए सर्वमान्य नियम भी देते हे जैसे की, कालक्रम से जगत परिवर्तन होता है | चक्र की पंक्ति जैसे उपर-नीचे घुमती है,वैसे ही भाग्य में सुख और दुःख एक के बाद एक आता ही रहता है |[२४] और भी कहते हे की, जो नर उपकार करता हे, वह अपनी मुसीबत के समय उस कार्य का योग्य फल पाता हे और मुसीबत से निकल भी जाता हे | यहा भास ने जीवन के सत्य को सरल शब्दों में समाज के सामने रखा हे, जो आज भी इतना हि

उपादेय हे |[२५] एसी कई लोकोक्तियाँ भास की कृतियों में मिलती हे | जैसे की “मार्गारब्धा: सर्वयत्ना: फलन्ति” , “साहसे श्री प्रतिवसति” , “प्रायेण हि नरेंद्र श्री: सोत्साहैरेव भुज्यते” , “जाग्रतो अपि बलवत्तर: कृतान्त:”, “अहो ! प्रच्छन्नरत्नता पृथिव्या:” | “हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति” | इसी तरह भास ने पात्रोकी मन:स्थिति अनुसार उत्साह, प्रसन्नता, श्रध्दा, हताशा, क्रोध का बड़ी कुशलता से निरूपण किया हे |

किसी भी नाट्यकार तभी सफल होते हे, जब वे मूल पात्रो के भाव, उनकी संवेदना को मार्मिक रूपसे प्रगट करे | समाज के अर्थगंभीर विचार लोकोक्तियों के द्वारा नाटक के सौन्दर्य में वृध्धि करता है | लोकजीवन का वास्तविक चित्र भी पाया जाता हे | लोगो का आचार-विचार ,रहन-सहन भी निरुपित होता हे |भरतमुनि नाट्यशास्त्र में कहा हे की “लोकस्वभावानुकरणाच्च नाट्यस्य सत्त्वमीप्सितं” |यह सब भास की लोकोक्तियों के रूप में सार्थक होता दिखाई देता हे |

भास के नाटको की लोकोक्तियों में भाषा की लाघवता ,प्रतीकात्मकता ,व्यंजना ,चमत्कृति असरकारकता, लोकप्रियता यहा हम देख सकते हे | अंत में इतना कहना है, की भास के नाटक में संवेदना हे, रंगमंच क्षमता हे, प्रेक्षकों को अभिभूत करने का सामर्थ्य हे, संवादकला की उत्कृष्टता हे और साथ में लोकोक्तियाँ हे, जो आज भी समाज का मार्गदर्शन करती हे | कवि भतृहरी की ये उक्ति भास् के लिए सार्थक है की, “जयन्ति ते रससिध्धा: कवीश्वरा: | नास्ति येषाम यश:काये जरामरणजं भयं |” अर्थात रससिध्ध कवि का जय होता हे, उनके यशरूपी शरीर को जरा या मरण का भी नही होता | यानी समाज उनके विचारोको-लोकोक्तियों को आगे लेके प्रगति करता हे |

पादटिप्पण

१) प्रतिमा१.१२ शरीरे-अरि:प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा |
२) पञ्चरात्र-१.४१ भेदा: परस्परगता: हि महाकुलानाम | धर्माधिकारवचनेषु शमीभवन्ति |
३) पञ्चरात्र- २.२३ अकारणम रूपंकारणं कुलं महत्सु निचेषु च कर्म शोभते ||

४) मध्यमव्यायोग १.१८ ज्येष्ठोभ्राता पितृसम: कथितो ब्र्हमवादिभि: |

५) मध्यमव्यायोग १.१९ आपदम हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठ पुत्रेण तार्यते |

६) चारुदत -३.१७ मयी द्रव्यक्षयक्षीणे स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित: | अर्थत: पुरुषो नारी या नारी सार्थत: पुमान ||

७) स्वप्न्वासवद्ता ६.४ कीं वक्ष्यतीति हुदयम परिशंकित में ,कन्या मयाप्यपहुता न च रक्षिता सा ||

भाग्ये: चलेर्महदवाप्य गुणोपघातम | पुत्र: पितुर्जनितरोष इवास्मि भीत: ||

८) प्रतिमा१.२९ निर्दोषद्दश्या हि भवन्ति नार्यो | यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ||

९)अविमारक-१.२ कन्या पितुर्हीं सततं बहु चिन्तनीयम |

१०)प्रतिज्ञायौगन्धरायण १.१३ स्नेहदुर्बलं मातृहृद्यं रक्ष्यम |

११)प्रतिज्ञायौगन्धरायण २.७ दुहितुः प्रदानकाले दुःखशीला हि मातरः |

-प्रतिज्ञायौगन्धरायण- अदत्तेत्यागता लज्जा द्त्तेति व्यथितं मन: | धर्मस्नेहांतरे न्यस्ता दु:खिता खलु मातर: ||

१२)मध्यमव्यायोग १.३७ माता किल मनुष्याणां देवतानाम च दैवतम |

१३) स्वप्न्वासवद्तम १.५ न परुषमाश्रमवासिषु प्रयोज्यम |

१४) स्वप्न्वासवद्ता ४.९ गुणानां वा विशालानां सत्काराणाम च नित्यशः | कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः ||

१५)स्वप्न्वासवद्ता 6.9 प्रायेण हि नरेंद्रश्री: सोत्साहैरेव भुज्यते |

१६) प्रतिज्ञायौगन्धरायण-१.१८ कष्ठादाग्निर्जायते मध्यमानाद भूमितस्तोयम खन्यमाना ददाति | सोत्साहोनाम नास्ति-असाध्यं नराणां मार्गारब्धा: सर्वयत्ना: फलन्ति ||

१७)पञ्चरात्र-१.२४ बाणाधीना क्षत्रियाणाम समृध्धि: पुत्रापेक्षी वंच्य्ते सन्निधाता | विप्रोत्संगे वित्मावर्ज्य सर्वं राज्ञा देयम चापमात्र सुतेभ्य: ||

१८)कर्णभारं-१.१७ धर्मो हि यत्नै: पुरुषेण साध्यो |भुजंगजिहवा चपला नृपश्रीय:|| १९)पंचरात्र १.२३ मृते: प्राप्य स्वर्गो यदि कथयत्येतदनृतं | परोक्ष: न स्वर्गो बहुगुणामिहैवैष फलति ||"

२०)स्वप्न्वासवद्ता १.७ प्रद्वेशो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते |

२१)स्वप्न्वासवद्ता १.१० सुखमर्थो भवेद दातुं सुखं प्राणा सुखं तप: | सुखं अन्यद भवेत् सर्वं दु:ख़म न्यासस्य रक्षणं ||

२२)अविमारक- ६.१७ क्षमया जय विप्रेंद्रान दयया जय संश्रितान |तत्वबुध्ध्या जयात्मानम तेजसा जय पार्थिवान ||

२३)कर्णभारं -१.१७ शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात | सुबध्धमूला निपतन्ति पादपाः | जलं जलस्थानगतं च शुष्यति | हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ||

२४)स्वप्न्वासवद्ता १.४ कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना | चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः ||

२५)चारुदत्त-४.७ नरः प्रत्युपकारार्थी विपतौ लभते फलं |

सन्दर्भ ग्रन्थाः

१) भास के नाटक
-भाग-१,२,३
-मूल तथा हिन्दी अनुवाद
-सम्पादक-पं. चन्द्रशेखर उपाध्याय
अनिलकुमार उपाध्याय
-प्रकाशक -नाग पब्लिशर्स,दिल्ही
आ.-१ ,२००१

२)श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीतं
महाभारत
प्रथम खण्ड एवं चतुर्थखण्ड
प्रका, गीताप्रेस, गोरखपुर
1976

३)संस्कृत साहित्य का इतिहास
लेखक – डॉ. बलदेव उपाध्याय
प्रथमभाग
प्रका – शारदा संस्थान वाराणसी
आ – 2, 1973

४)સંસ્કૃત વાડમયનો ઇતિહાસ
– સંપા પ્રિશાસ્ત્રી .એલ .સી.
અમદાવાદ ,ભારત પ્રકાશન .પ્રકા
1966 ,2 – આ

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ भाषा और संस्कृति ॥

गामीत शीला एस.
M.Phill (तत्त्वाचार्य)
Mo. 8141513406, E-mail – Gamitshilu403@gmail.com
श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी, वेरावल

प्रस्तावना –

व्यक्ति समाज संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है वास्तव में भाषा एक संस्कृति है, उसके भीतर भावनाऐ विचार और सदियों की जीवन पद्धति समाहित होती है मातृभाषा ही परम्पराओं और संस्कृति से जोडे रखने की एक मात्र कडी है। मानव जाति के उद्गम एवं विकास में भाषा विशिष्ट महत्त्व है। भाषा मानव को अन्य सभी जीवों से पृथक करती है और उसे प्रकृति की सर्वोत्तम रचना के रूप मे प्रस्तुत करती हि "भाषाहीना पशुभि: समाना" एक वैज्ञानिक सत्य है।

"भाष्यते इति भाषा"। भाषा मूलत: सङ्केतो की एक व्यवस्था है यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है, भाषा विचारो को आदान – प्रदान का एक सामाजिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक एसा समर्थ साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारो को दूसरो पर प्रकट कर सकता है और दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है।

अत: हम कह शकते है कि "भावो और विचारो की अभिव्यक्ति के लिए रूढ अर्थो मे प्रयुक्त ध्वनि संकेतो की व्यवस्था ही भाषा है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने विचार भावनाओं एवं अनुभूतियों को वह भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। मनुष्य कभी शिर हिलाने या संकेत द्वारा वह संप्रेषण का कार्य करता है। किन्तु भाषा उसे ही कहते है, जो बोली और सुनी जाती है, और बोलने का तात्पर्य गूंगे मनुष्यो या पशु – पक्षियों का नहीं बल्की बोल सकने वाले मनुष्यो से अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार " भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से हम सोचते है तथा अपने विचारो को व्यक्त करते है।"

मनुष्य अपने भावो तथा विचारो को दो प्रकार से प्रकट करता है।

(१) बोलकर (मौखिक)
(२) लिखकर (लिखित)

मानव समाज की नाना भाषाओं में संस्कृत का एक अग्रिम, अप्रतिम स्थान है। संस्कृत को भाषाओ के जननी कहा गया है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। संसार में अनेक भाषाऐ है। जैसे हिन्दी – संस्कृत – अंग्रेजी – बंगाली – गुजराती, पंजाबी, उर्दु, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि।

- **भाषा के प्रकार**

१. **मौखिक भाषा –** आमने – सामए बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते है, अथवा काई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते है ।

२. **लिखित भाषा –** जब व्यक्ति किसी दूर बेठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तको एवं पत्र – पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार – प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते है ।

मनुष्य की अमूल्य निधि उसकी संस्कृति हैं । संस्कृति एक एसा पर्यावरण है, जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकुल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। “बोबेल” कामत है” वह संस्कृति है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से, एक समूह को दूसरे समूहो से और एक समाज को दूसरे समाजों से अलग करती है ।

- **संस्कृति का अर्थ**

भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्ताथेति ” । सामान्य अर्थ में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारो की सम्पूर्णता है । लेकिन संस्कृति की अवधारणा इतनी विस्तृत है की उसे एक वाक्य में परिभाषित करना सम्भव नहीं है । दूसरे शब्दों में “संस्कृति एक व्यवस्था है, जिसमें हम जीवन के प्रतिमानो व्यवहार के तरीको अनेकानेक भौतिक एवं अभौतिक प्रतिको परम्पराओं, विचारो, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओ और आविष्कारो को शामिल करते है । मानव – जीव्न के दिन – प्रतिदिन के आचार – विचार, जीवन शैली तथा कार्य व्यवहार की संस्कृति कहलाती है । मानव समाज के धार्मिक, दार्शनिक, कलात्मक, नीतिगत विषयक कार्य – कलापो, परम्परागत प्रथाओं, खान – पान, संस्कार इत्यादि के समन्वय को संस्कृति कहा जाता है ।

- **संस्कृति का शाब्दिक अर्थ –**

“संस्कृति” शब्द संस्कृत के “कृ” धातु से “क्तीन” प्रत्यय और “सम” उपसर्ग को जोडकर बना है । सम+कृ+क्ति= संस्कृति ।

- **ई.बी टॅलर के अनुसार**

उन सभी वस्तुओं के समूह को, जिनमे ज्ञान धार्मिक विश्वास, कला नैतिक कानून, परम्पराऐ तथा वे अन्य सभी योग्यताऐ सम्मिलित होती है, जिन्हे कोई मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते सीखता है वह संस्कृति है ।

- **कनैयालाल माणीकलाल मुंशी के शब्दो में –**

संस्कृति जीवन की उन अवस्थाओं का नाम वै, जो मनुष्य के अन्दर व्यवहार,लगन और विवेक पैदा करती है । यह मनुष्यो के व्यवहारो को निश्चित करती है, उनके जीवन के आदर्श और सिद्धान्तो को प्रकाश प्रदान करती है ।

- **पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के शब्दो में –**

संस्कृति का अर्थ मनुष्य का आन्तरिक विकास और उसकी नैतिक उन्नति है, पारम्परिक सद्व्यवहार है और एक – दूसरे को समझने की शक्ति है ।

भारतीय संश्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। अन्य देशो की संस्कृतिया तो समय की धारा के साथ – साथ नष्त होती है, किन्तु भारतीय संस्कृति आदि काल से ही अपने परम्परागत अस्तित्व के साथ अजर – अमर बनी हुई है। पाश्चात्त्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने हेतु भारतीय संस्कृति को पहले समझने का परामर्श देते है।

- हमारे ऋषियों भारतीय संस्कृति के इस दोहे को बडे सुन्दर ढंग से इस प्रकाअर समझाया है।
  "रुचीणां वैचित्र्यात ऋजुकुटिलनानापथजुषाम।
  नृणामेको गम्य: त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ "[25]

अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भिन्न होती है, जन – जन निजि प्रकृतियों के अनुसार अपने ही ढंग से कुछ सीधे और कुछ कठिन मार्ग से परम सत्य की खोज।

राम – राम या प्रणाम आदि सम्बोधन व्यक्ति को व्यक्ति से तथा समष्टि से जोडने वाली सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां है। उदाहरण के लिए प्रथम सम्बोधन के समय हम हाथ मिलाकर गुड मोर्निंग नहीं करते है, बल्कि हाथों को जोडकर राम या अन्य भगवान का नामोच्चारण करते है यह नामोच्चारण एक तरफ हमें मर्यादा अथवा सम्बन्धित भगवान की विशेषता के कारण अर्जित युग – युगान्तकारी ख्याति की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ राम जैसे शब्दो का उच्चारण हमारी अन्त: स्त्रावी ग्रंथियो योग की भाषा में चक्रो को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हातह मिलाकर हम रोगकारी किटानु के विनिमय से भी बच जाते है। हाल ही में स्वाइन फ्लू से अपने नागरिको को बचने के लिए ओबामा दम्पति ने हाथ मिलाने से रोकने हेतु मुठ्ठी भिडाने (फिस्ट बम्प) अभियान चलाया था।

॥ उपसंहार ॥

एक भाषा नष्ट हिने का अर्थ संस्कृति विचार और एक जीवन पद्धति का मर जाना होता है। इसलिए भाषा को बचाना बहुत जरूरी है। भाषा मानव की अनुभूतियों, भावनाओं, उद्गारो, आकाङ्क्षाओं, स्वप्नो और आदर्शो की वाहक है। इसी कारण भाषा द्वारा रचित साअहित्य मानव वर्गो की अपनी अपनी संस्कृति का दर्पण बनता है।

॥ सन्दर्भ सूचि ॥

१. संस्कृतसाहित्यस्य इतिहास:
२. संस्कृतम, संस्कृति: संस्कारश्च
३. भारतीयभाषा दर्शन
४. भारतीय संस्कृति विमर्श:

[25] शिवमहिम्न: स्तोत्र: ७

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

मैयड वैशाली डी.

M. Phill. (तत्त्वाचर्य)

श्री सोमनाथ संस्कृत युनिवेर्सिटी

वेरावल,गुजरात

प्रस्तावना : -

वसुधैव कुटुम्बकम् तथा माता भूमि: पुत्रो अयं पृथ्व्या: । एसी एक विश्वमें चिन्ताधारा वेद में वर्णित हैं उसकी साम्प्रतिक भूमण्डलकरण प्रसंग में ज्यादातर प्रासङ्गिकता हैं । अत: भारत के लिए हम सब जैसे चिन्तित हैं वैसे ही सम्पूर्ण इस मानवजाति की जन्मभूमि विश्व के लिए चिन्तित हैं । ये विश्व शान्तिमय बने , मधुर आभावाला बने , सत्य से युक्त बने, एसा हर कोई मानवी इच्छा करता हैं । इस लिए बहूत ज्यादा कार्यो बहूत लोगो के साथ मीलके करना चाहिए ।[26]

प्राचीनकाल में गुरुपरंपरा तथा राज परंपरा हुआ करती थी । जहां गुरुजी, आचार्य लोग तथा कुलपति इत्यादि इस देश में रहनेवाले सभी छात्रो को आत्मीयपुत्र अर्थात् खुद का पुत्र हो एसा स्नेह समर्पण करते थे । तथा पढाते हैं । तथा गुरुवर्य पढाने तथा व्यवहार में खुद ही राजा को भी पालनपोषण इत्यादि चिह्न का मार्गदर्शन देते थे । इस लिए महाकवि कालिदास ने रघुवंशमहाकाव्य में महाराजा दिलीप को प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए ये बात बताते हुए कहा हैं की –

प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव: ॥

एसी व्यवस्था , केवळ दिलीप के राज्य में ही नहीं थी किन्तु सभी राजा खुद की प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करते थे । वे लोग ही उसका सद्धर्म था । ये हंमेशा सभी जगह सदा सर्वदा समानरूप से ही व्यवहार ही परम उद्धार कहा जाता हैं । एसा परोपकार करनार पुरुष ही सभी के साथ समान भावसे हितकामना करता हैं । इसी रीत से एक मुखकमल से एक पद्य निकलता हैं की –

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दु:खभाग् भवेत् ॥

जो लोग सदा – सर्वदा विपरीत होते हैं उसका निन्दनीय चरित्र होता हैं वो स्वार्थ में अन्ध होता हैं अर्थात् स्वार्थान्धीभूय तथा आत्मा को अन्धकारमें गिरा देता हैं । अर्थात् वो लोग स्वार्थ के हेतु से ही गिर जाते हैं । इस लोकमें तथा परलोकमें भी उसका उसके मनमें भय नही होता किन्तु वो लोग निन्दा से मरण पामते हैं या

[26] विश्वायनम् - आचार्य हरेकृष्णाशतपथी

डर जाते हैं । वो नाहक के स्वार्थलाभ में दूसरो के हित में विनाश पामते हैं । उसका चरित्रवर्णन कलङ्कित जानके हमेश के लिए छोड देना चाहिए ।

आज के इस युग में जो भी हम उदारभावना को देखते हैं वो सब क्षणिक हैं । इस लिए वो कुछ भी लालच की प्रप्ति करके जल्द ही खरगोश की तरह लालचयुक्त हो जाते हैं । परन्तु जो लोग कुल – शील हैं उसके लिए ये स्थायी हैं । मानव की अपेक्षामें अन्यत्र सांसारिक वस्तु में "वसुधैव कुटुम्बकम्" भावना दृढरूप से दृष्टि में आता हैं जैसे –

अञ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् ।
अहो सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयो: समा ॥

अच्छे पुष्पोमें क्या उसका अच्छा मन: जिसका अच्छा मन हैं उसका उभयपद से अभी अत्र चरितार्थ प्राप्त होता हैं । उसके बाद वाम भाग में तथा दक्षिण भागमें ये दूसरो के लिए आत्मीय तथा ये अर्थविशेष व्यञ्जना करता हैं ।

कोई लोग वृक्ष का सिंचन करता हैं, उसकी वृद्धि करता हैं तो कोई लोग उसका छेदन करता हैं । इस तरह उदारचरित्रवाला वृक्ष उभय पक्ष से समानभाव से छाया प्रदान करता हैं । एसी उदारता मानवमें बहूत ही सूक्ष्मरूप से दिखाई पडती हैं । उदारचेतना वाला यथा उपकारि लोग सर्वदा उन्ही की तरह अनुकरण करता हैं । उदारचरित्र वाले लोग का वर्णन करते हुए कवि कहता हैं की ----

किमत्र चित्र यत् सन्त: परानुग्रहतत्परा: ।
नहि स्वदेहशैव्याय जायन्ते चन्दनद्रुमा: ॥
यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचोस्तथा क्रिया: ।
चित्ते वापि क्रियायाश्च महतामेकरूपता ॥

महानता की एकरूपता उसके सर्व प्राणिओं के लिए सदा समान रूप से भावना करता हैं । हिमालय से समुद्र तक प्राणि एव निवास करता हैं उस सब प्राणि को हम एक कुटुम्बरूप से ही हम सब देख शकते हैं । जो की ये सब उदारभावना वाले हैं । अनुदार पुरुष लोग क्षुद्र के स्वार्थ के उपर परवश होता हैं । कलह करता हैं । न्यायालय में उसका मुकद्दमा चलता हैं दण्ड के माध्यम से युद्ध का आरम्भ करता हैं । चोरी, लुठ – फाट इत्यादि का आचरण करता हैं । वातावरण अशान्ति से युक्त कर देता हैं । दूसरे लोग को भी हानि पहोचाते हैं । ये सब एसे कार्य करके खुद के कुल को कलङ्कित करता हैं । किन्तु उसके विपरीत सो गुणी अधिक महनता से युक्त उदारचरित्रवाले होते हैं । जैसे की –

करे श्लाघ्यस्त्याग: शिरसि गुरूवादप्रणयिता,
मुखे सत्या वाणी विजयिभुजयोर्वीर्यमतुलम् ।
हृदि स्वस्था वृत्ति: श्रुतमधिगतैकव्रतफलं,

विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहत्तां मण्डनमिदम् ॥

इस सम्पूर्ण श्लोक का यह अर्थ हैं की उदारभाव ही महान हैं। इस लिए

अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्कम् ॥

उदार मानवी स्वार्थभावना उत्साह के साथ अखिल ये भी वसुधा का सबका यथोचित पितृ – मातृ – बन्धु – भगिनीप्रभृतिभावना करता हैं। इस लिए कोई भी कभी भी किसी के लिए न तो इर्ष्या करना चाहिए न ही द्वेष करना चाहिए वा तो नही क्रोध करना चाहिए ॥[27]

भगवान के दश अवतार हुए। उसमें भगवान श्रीकृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता हैं। कृष्ण के बहूत सारे नाम हैं उसमें से उसका एक नाम वासुदेव भी हैं। यह नाम कृष्ण वासुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव एसा नाम हुआ। भगवान श्रीकृष्णने समग्र शास्त्रो के साररूप में गीता का सर्जन किया। और समग्र प्राणिमात्र का कल्याण हो एसा उपदेश उसने गीता द्वारा समग्र विश्व को दिया। गीता के प्रत्येक श्लोक बहूत ही रहस्यपूर्ण हैं। जितनी जिस की ज्ञातशक्ति उतना उसको ज्ञान मिल शकता हैं। भगवान वासुदेव श्रीकृष्णऐ गीता का पंद्रहवा अध्याय के सात वें श्लोकमें निर्देश दिया हैं की उसके उपर से ये निश्चित रूप से कह शकते हैं की पूरा विश्व वासुदेव का ही कुटुम्ब हैं।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन:
मन:षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानिकर्षति ॥[28]

प्राणिमात्र के देह में रहनेवाले जीवात्मा मेरा ही अंश हैं। और वही इस प्रकृतिमें रहनेवाली मन इत्यादि पंचेन्द्रिय को खींचता हैं। इस भारत देश में जन्म लेना ही बहूत सौभाग्य की बात हैं अर्थात् दूर्लभ हैं। उसके पर से कहा जाता हैं की भारतीय संस्कृति वो वैदिक संस्कृति हैं। भारतीय संस्कृति की विचारधारामें समग्र विश्व को कुटुम्ब माना जाता हैं। विश्व की एक ही संस्कृति एसी संस्कृति हैं जो की विश्व के जीव मात्र को अपना खुद का कुटुम्ब मानती हैं। प्राणियों प्रत्ये की भावना, वात्सल्यता भारतीय संस्कृति में देख शकते हैं। गौ को माता मानी जाती हैं। तो वहा यह निदर्शित होता हैं की प्राणि भी भगवान का ही अंश हैं। उसके प्रत्ये भी भ्रातृभाव व्यक्त किया गया हैं। और भारतीय संस्कृति में छोड तथा वृक्ष के प्रति भी वात्सल्य भाव हैं। तुलसी तथा पिप्प्ळ के पेड को भी पूज्यभाव से देखा जाता हैं। भगवान जीव मात्र की रचना करके किसी प्रकारकी भिन्नता रखी नहीं हैं। वो किसी भी सम्प्रदाय का पालन करता हो कैसे भी पोषाक धारण किया हुआ हो, कैसा भी भोजन लेता हैं किन्तु सबका खुन लाल ही हैं, वो चाहे हिन्दु हो मुस्लिम हो, पारसि हो, ख्रिस्त्रि हो, सिक्ख हो सबकी उत्पत्ति करानेवाला परमात्मा एक ही हैं। और वो सबका पिता हैं। तर्हि वो एक पिता के संतान होने के नाते हम सब एक ही परिवार के हुए। एसी भावना भारतीय वैदिक संस्कृति में दिखाई पडती हैं। इसी कारण हमारा ये जो विश्व हैं वो एक कुटुम्ब हैं और इसको नाम दिया जा रहा हैं **" वसुधैव कुटुम्बकम् "**

[27] संस्कृत निबन्ध पीयूषम् - ०२
[28] श्रीमद्भगवद्गीता - १५-७

भगवान का सर्जन होने के नाते विश्वके सभी लोग के प्रति भ्रातृभाव रखना चाहिए ये हम लोग को भारतीय संस्कृति सिखाती हैं। मानव के प्रति रखना ही रखना हैं बलकी पशु – पक्षि – प्राणि भगवान के ही सर्जन होने के नाते उसके प्रति भी प्रेम रखना ही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना सार्थक करे वो ही हमारा संस्कारी वारसा हैं। आज का विज्ञान भी कहता हैं वृक्ष इत्यादि सजीव हैं पेड – पौधे – वनस्पति भी सजीव हैं।तथा उसका सर्जन भी प्रभु परमात्मा ने किया हैं। तो सभी सृष्टि का सर्जनहार एक भगवान ही हैं अत: सजीव सृष्टि एक कुटुम्ब हैं और वह वसुधैव कुटुम्ब की भावना को दृढ करती हैं ।[29]

मानव संस्कृति में सबसे उत्तम सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं। खुद का कुटुम्ब ही संसार माना जाता हैं। तथा जो मेढक इत्यादि हैं तथा जो मानव वस्तु हैं वो फिर से सब जगत् देखने की इच्छा करता हैं। दूर स्थल से भी जो भी कुछ उपयोगी हैं वो उनका ग्रहण करता हैं। ये प्रवृत्ति मानवी की सृष्टि के आरम्भमें ही विदित हैं। जैसे कोई साधारण जन खुद के कुटुम्ब में ही आसक्त हैं तो तो उसके अभ्युदयमें भरण – पोषण में तत्पर होता हैं। एसे ही महापुरुष विश्व के सब मानवी के अभ्युदय के लिए भरण – पोषण के लिए चिन्तन करता हैं। भारत के दार्शनिक आचार्य पूरा स्वज्ञानसमृद्ध द्विप को समृद्ध करते हैं। कुमारजीव वो बोद्धाचार्य का उदाहरण हमारी समक्ष हैं। चीन देश से **फाह्यान – ह्योनसांगादयो** महाविद्वांसो भारत का आचार्य कुल की गणना करने आए थे।

सुख की अनन्ततामें 'वसुधैव जुटुम्बकम्' एसी भावना स्वीकार करना चाहिए। तथा कोइ लोग पांच लोग के कुटुम्बमें सुख का अनुभव करता हैं। वो लोग सहायक बनते हैं। वो लोग कुशल होते हैं। वो लोग निरामय होते हैं। उसके सुखसे मैं भी सुखी हूं। उसका सुख जो पांच गुणा भी होता तो उस लोगका सुख अनन्तगुणा बढ जाता हैं। इस प्रकार हम लोग सुखकी प्राप्ति करते हैं।

- **विश्वबन्धुत्वस्यावश्यकता –**

ये जो सकल जगत हैं वो सुख तथा दु:ख के आधिन हैं। सुख के अनन्तर दु:ख और दु:ख के अनन्तर सुख।ये संसार का नियम हैं जैसे की संस्कृत साहित्यमें कहा गया हैं की –

सुखस्यानन्तरं दु:खं सु:खस्यानन्तरं दु:खम्।
चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दु:खानि च ॥[30]

सुख – दुख के परित: ये दुनिया अंकित हैं। इस लोकमें कोई भी जन दुख को प्रिय रीतसे कामना नहीं करता। मोक्षकी इच्छा रखनेवाला, जराव्याधिशीर्णगात्र भी चिन्ता – सहस्त्र – विषण्णे अपि दु:ख मृत्यु वा न प्राप्त होता हैं। तो कैसे इस दु:ख निरोध की संभावना करे।दु:ख निरोध ही एक उपाय – भुवन शान्ति: सद्धर्म की स्थापना हैं। जो मानव लोग मानव को खुद के बन्धुत्वभाव से देखे तो पर – शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो

[29] श्रीमद्भगवद्गीता

[30] सु.र.भा.

जायेगी । शोषणस्य मूल क्या हैं ? स्वार्थसिद्धि, स्वसुखावाप्तिकामना ये सब शोषण के मूलभूत एकम हैं । महत्त्वकांक्षा भी मानव को दूसरे का शोषण करने के लिए प्रेरणा करते हैं । जो परार्थ – निष्पादनपूर्वक स्व – सुख – साधन की अभिलाषा करे तो परस्परमें विवाद, कलह, संघर्ष, तथा परशोषण नहीं होगा ।

- **विश्वबन्धुत्वस्योपयोगिता –**

यहां हम विचार करे तो मानव कैसे आत्मा को देव मानव दानव कर शकते हैं ? इहलौकिक – सुख – कामना से खुद ही परलोककी बुद्धि होती हैं । जीवन के अन्तमें सुख की अभिलाषा होती हैं । तथा मानव पाप का आचरण नहीं करता हैं । दूसरे के हित का विनाश , दूसरे के कृति के साधन , परार्थ नाश ये सब न तो केवल दोष ही हैं किन्तु अपकर्तु लोग भी विनाश की साधना करते हैं । दुष्टता को दुष्टता का ज्ञात कराता हैं । सुकृत तथा अच्छे कर्म को करता हैं । विद्वेष विद्वेष को जन्म देता हैं । विरोधी लोग विरोधी लोग को कलह – कलह को । युद्ध युद्ध के अनन्तर । एसे ही स्नेह स्नेह की वृद्धि करता हैं । प्रेम प्रेम भावनाको जगाते हैं । सहानुभूति सहानुभूति को सद्भाव सद्भाव को ममता ममत्व को । एसे दोनो ही पक्ष में परिणाम सुलभ आता हैं । सामाजिक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य जो सहानुभूति – विश्वास – मूलकं हो तो वो सुख – समृद्धिकारि लोकहितकारि होते हैं ।

प्राचीनभारतीय ऋषि – महर्षि भी सतत जो सर्व – भूत – हित – साधन – हमारा लक्ष्य हैं । वहां राष्ट्र देश इत्यादि भेद विपज्जनक ही । यदा स्वार्थबुद्धि ही देवत्व को प्राप्त करता हैं । वेदमें यज्ञ – प्रक्रिया ही महत्व जो वहां स्वार्थ – परिहार – पूर्वक परार्थ साधन सिखाता हैं । इसी तरह यज्ञप्रक्रिया स्वाहा (स्व – आ हा, स्वार्थस्य सर्वथा त्यागः), ये मेरा नहीं हैं । एसे निर्देशित करता हैं । खुदकी और परत्व भावना तो कल्प बुद्धि ही हैं । ज्ञानी लोग तत्त्वदर्शित समान – बुद्धि का आश्रित जगत् – हित चिन्तनमें सबलोग – कल्याणमें प्रवर्तमान हैं ।

- **वसुधैव कुटुम्बकम् –**

सब देशवासीयो वा विदेशीयो एक ही परमात्मा का पुत्र हैं । तो भेद करने का क्या कारण हैं ?जो भेद की दृष्टि होती हैं तो ये जगत् स्वर्गही होता । न ही वहां मोह – शोकादि अवसर होता हैं । न ही वहां विजुगुप्सा विचिकित्सा ये बाध होता हैं । एकत्व की बुद्धि न तो दुःख देती हैं न तो क्लेश देती हैं । इस लिए यजुर्वेदमें ईशोपनिषद् में भी कहा हैं –

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥[31]
यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजनात: ।
तत्र को मोह: क: शोक: एकत्वमनुपश्यत: ॥[32]

[31] शु. यजु.४०.६

- **विश्वधर्म: --**

विश्वधर्म – भावना विश्वकल्याणमूलक हैं । 'कृण्वन्तो विश्वमार्याम् ' [33] ये वैदिक देवता का मत हैं । सब धर्म का सारभूत धर्म का संग्रहणसे विश्वधर्म संभव हैं । पतंजलि भी कहते हैं की अहिंसा – सत्य – यम का महत्त्व वर्णित करते हुए कहते हैं की जो यम का गुण हैं वो सर्वधर्म का स्विकार करते हैं ।

अहिंसा – सत्यस्तेय – ब्रह्मचर्यापरिग्रहा – यमा: ।[34]

अंत में कहनेका तात्पर्य यह हैं की दुश्चरित मानव, दानव हो तो सत्कर्म मानव के मानवता का पोषण करता हैं । दूसरे के हित का आश्रय करता हैं । विश्वबंधुत्व से मानव – देव को प्राप्त करता हैं । जीवन में देव प्राप्ति की कामना होती हैं तब ही 'वसुधैव कुटुम्बकम् ' ये वाक्य सिद्ध होता हैं ।

उपसंहार

हे मनुष्य प्रभु नाम रटा कर सुख का फिर होगा आभास धृणा – इर्ष्या से मुक्ति मिलेगी, " वसुधैव कुटुम्बकम् " का होगा वास ।

कहने का भावार्थ यह हैं की हैं मनुष्य तो तेरे ये व्यस्त जीवनमें थोडा सा प्रभु का नाम रटले ।

हम अपने जीवनमें इतने व्यस्त रहते है की सुख का आभास भी नहीं हो पाता हैं । और दूसरे की इर्ष्या – द्वेष करते हैं । बलकी उसकी जगह हमें जो थोडा बहूत समय मिलता हैं उसमें हम क्यु न भगवान का स्मरण करे ?

इसी लिए किसी ने कहा हैं की चाहे डोक्टर बनो मुबारक, इन्जीनियर बनो मुबारक , वकील बनो मुबारक, पर पहले एक अच्छे इंसान बनो । अगर सबकी एसी अच्छी विचारधारा होगी खूब अच्छे ईन्सान बन जाएगे तब हमारे एक वसुधैव कुटुम्बकम् की सार्थकता होगी ।

अच्छे मनुष्य के विचार भी अच्छे होंगे । तब जाके वास्तवमें हमारा कुटुम्ब वसुधैवकुटुम्बकम् बनेगा । वसुधैव कुटुम्बकम् एक सनातन धर्ममें उसकी मूलभूत तत्त्वरूप की अपने तरहसे सिञ्चित् किया गया हैं तथा सनातन धर्म की एक उमदी विचारधारा हैं ।

The world is a family

अयं निज: परो वेति गणना लघु चेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

[32] शु. यजु. ४०.७

[33] ऋग्वेद: - ९.६.३.५.

[34] योगदर्शन - २.३०

अर्थात् यह मेरा है, यह उसका हैं; एसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती हैं; इसके विपरीत उदारचरितवाले लोगो के लिए तो यह सम्पूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती हैं । तो हम भी उदारचरितवाले बने और हमारी विचारधारामें यह सम्पूर्ण विश्व एक परिवार हैं एसा उदारभावना वाली हमारी विचारधारा हैं ।

हमारा सम्पूर्ण विश्व एक परिवारकी तरह हो और वसुधैवकुटुम्बकम् की भावना सार्थक बने एसी प्रभु परमात्माके चरणोमें प्रार्थना ।

॥ सन्दर्भ सूचि ॥

१. विश्वायन

२. संस्कृतनिबन्ध शतकम्

३. संस्कृत पीयूषम्

४. संस्कृत निधि

५. संस्कृतसाहित्येतिहा

 ISBN : 978-81-938282-3-6

॥ भारतीया संस्कृतिः, तद्विशेषताः, तन्मूलतत्त्वानि च ॥

जिगरः एम् भट्टः

शोधछात्रः

(संस्कृतमहाविद्यालयः वेरावलम्-संस्कृतविश्वविद्यालयसञ्चालित-आमन्त्रिताध्यापकः श्रीसोमनाथ)

"भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा" इति प्रसिद्धोक्तेः अनुसारं भारते संस्कृतस्य संस्कृतेश्च अत्यन्तं महत्त्वमस्ति । का नाम संस्कृतिः इति प्रश्ने सति उच्यते सम् " । यदि एनं "उपसर्गपूर्वकं कृधातोः क्तिन्प्रत्यये सति संस्कृति इति शब्दो निष्पद्यते व्युत्पत्तिजन्यमर्थं पश्यामश्चेत् संस्कृतिः संस्कारश्चेति द्वावप्यर्थौ समानौ प्रतिभासेते । अतः इदमपि वक्तुं शक्यते यदिमौ द्वौ भारतस्य प्रतिष्ठारूपौ प्राणरूपौ चेति वर्तेते । किन्तु साम्प्रतिके काले अनयोः अर्थः रूढः जातः । संस्कृति इति शब्दः परम्परागते अर्थे न प्रयुज्यते अपि तु आङ्लभाषायाः शब्द "कल्चर्"स्य समानार्थकत्वेन् प्रयुज्यते । अस्य समानार्थकः शब्दः पूर्वं धर्मः आसीत् किन्तु अधुना भाषाविज्ञानदृष्ट्या धर्मशब्दस्य अर्थसङ्कोचः तथा संस्कृतिशब्दस्य अर्थविस्तारः सञ्जातः ।

पाश्चात्यविद्वद्भिः संस्कृतेः परिभाषाः स्वस्वमतानुसारं परिभाषिताः । तेषां मतानुसारं संस्कृति अर्थात् कल्चर् एव । यथा **डोहेल्ड.** वदति यत् संस्कृतिः वैचारिकी गतिरस्ति " इति । "या च सौन्दर्यस्य मानवतायाश्चानुभूतिं कारयति[१] मैथ्यू आर्नोल्ड कथयति यत् कस्यचित् " समाजस्य राष्ट्रस्य वा परिचायिकाः आधारभूताः याः सर्वोत्तमाः उपलब्धयः भवन्ति ता एव संस्कृतिपदेन परिचीयन्तेइति । "[२] टिमानवानां " इलियट संस्कृतिं परिभाषमाणः कथयति यत्.एस. इति । "जीवनस्य श्रेष्ठा अनुसरणीयाश्च पद्धतयः संस्कृतिशब्देन उच्यन्ते[३]

किन्तु भारतीयाः विद्वांसः संस्कृतिं प्राचीनामेव मत्त्वा तस्याः धर्मसम्बद्धमर्थं प्रतिपादयन्ति । वाचस्पति-गैरोलामहोदयः कथयति याः उत्तमाः श्रेष्ठाश्च अभिव्यक्तयः अनवरतं " मानवतां विशिष्टतां प्रापयन्ति ताः संस्कृतिपदेनावबोध्यन्ते । सम् अर्थात् सम्यक् कृतिः अर्थात् चेष्टा सम्यक् उत्तमा कृतिरेव संस्कृतिरस्ति । यदि अनया दृष्ट्या विचारयामश्चेत् भारतीयानाम् उत्तमा अभिव्यक्तिस्तु वेदोपनिषद्ब्राह्मणेतिहासपुराणादिभिरेव जायते अतः प्राचीना एव संस्कृतिः भारतीया संस्कृतिरस्ति । अत एव उक्तं **सा प्रथमा संस्कृतिः विश्ववारा "** इति ।[४] शिवबालकद्विवेदी चाह या उचिता कृतिः वर्तते यां च शिष्टाः मनीषिणः व्यवहरन्ति " -

 ISBN : 978-81-938282-3-6

समाचरन्ति सा संस्कृतिः कथ्यते । आत्मनः परिष्करणं संस्करणं च अतीव अपेक्षितम् अस्ति इति । "यतो हि आत्मनि परिष्कृते संस्कृते च सर्वत्र स्वयमेव परिष्कारो जायते५

इत्थं समेषां मतानां विचाराणां च समीक्षया प्रतीयते यत् संस्कृतिः सा आध्यात्मिकवैचारिकसमष्टिः वर्त्तते यस्याः आधारेण समाजः देशो वा आदर्शं निश्चीय -मानसिक- सर्वोत्तमाः उपलब्धीः प्राप्नोति । संस्कृतिः एकः दृष्टिकोणः अस्ति येन समाजः समस्यानां समाधानं सततं प्राप्नोति । समस्याः यथा परिवर्तन्ते तथैव संस्कृतिरपि नूतनं स्वरूपं प्राप्नोति ।

- ❖ **भारतीयसंस्कृतेः विशिष्टताः**

उपरि अस्माभिः दृष्टा विभिन्नविद्वन्मतानुसारं संस्कृतिः काश्चन विशिष्टताः धारयति । एतासां विशिष्टतानाम् अपि नितरां महत्त्वं वर्त्तते । ताः यथा प्राचीनता, सनातनता, आध्यात्मिकता, वर्णाश्रमधर्मव्यवस्था, पुरुषार्थचतुष्टयसाधना कर्मणि निरता वेदनिष्ठा चेति । प्राचीनता यथा - पूर्वम् अन्ये देशाः ज्ञानविज्ञानविषये कृत्याकृत्यविषये च किङ्कर्त्तव्यविमूढा आसन् तदा भारतीया संस्कृतिः पूर्णतया विकसिता आसीत् । प्राचीनकाले भारतीयैः सर्वत्र ज्ञानविज्ञानप्रसारः कृतः अत एव मनुनोक्तं -

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥६

सनातनता यथा - नैकाः रोमनाद्याः संस्कृतयः समुत्पन्नाः विनष्टाश्च किन्तु भारतीयसंस्कृतिः ऋग्वेदादारभ्य अद्यावधि अक्षुण्णा राराजमाना वर्त्तते । भारतीयं जनजीवनम् अध्यात्मभावनया परिपूर्णं वर्त्तते । भारतीयानां परमं चरमं च लक्ष्यम् आत्मतत्त्वस्य साक्षात्कारः । सम्पूर्णम् उपनिषत्साहित्यं दर्शनानि च अध्यात्मभावनया व्यापृतानि सन्ति । भारतीयः समाजः वर्णचतुष्टये आश्रमचतुष्टये च विभक्तः वर्त्तते । अनया एव व्यवस्थया भारतीया संस्कृतिः चिरं व्यवस्थिता सुस्थिरा च प्रतिभाति । भारतीयाः पुरुषार्थचतुष्टय्यानुसारं स्वकर्म उपपादयन्ति । तेषु च पुरुषार्थेषु धर्मः विशेषतः स्वमहत्त्वं धारयति । अत एव धर्मविषये बहुभिः बहुधा निरूपितं निरूप्यते च । कर्मणि निरता इयं संस्कृतिः स्ववर्णाश्रमानुसारं स्वकर्म विदधाति । उक्तं च ईशोपनिषदि -

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥७

पुनश्च भारतीयसंस्कृतौ वेदानां समादरः नितरां क्रियते । वस्तुतः इयं संस्कृतिः वेदमूला एव तस्मात् वेदाः परमं प्रमाणम् उच्यन्ते ।

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते ।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥८

❖ **भारतीयसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि**

भारतीयसंस्कृतेः यथा अनेकाः विशिष्टताः सन्ति तथैव अनेकानि तत्त्वानि तादृशानि सन्ति यानि मूलतत्त्वानि अपि वक्तुं शक्यन्ते । तानि यथा वर्णव्यवस्था आश्रमव्यवस्था यज्ञाः षोडशसंस्काराः धर्मश्चेति ।

वर्णव्यवस्था- इयं प्राचीनभारतस्य आधारभूता वर्त्तते । समाजे सर्वेषां विकासाय इयं व्यवस्था प्रचलिता अभवत् । पुरुषसूक्ते वर्णानाम् उत्पत्तिः अस्माभिरवलोक्यते तद्यथा -

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याँ शूद्रो अजायत ॥९

एषा व्यवस्था वस्तुतः गुणानां कर्मणां चाधारेण कृताऽसीत् किन्तु सम्प्रति एतस्याः विच्छेदः जायमानः दृश्यते । वर्णश्रवणमात्रेण जनाः जातिग्रहणं कुर्वन्ति तन्न युक्तम् । भगवता स्वयं श्रीमद्भगवद्गीतायां भारपूर्वकं न्यगादि यत्-

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्त्तारमव्ययम् ॥१०

अनया व्यवस्थया संस्कृतेः समाजस्य धर्मस्य च रक्षणं भवति । वर्णानाम् आधारेण समाजस्य आध्यात्मिकोन्नतिः भवति । पुनश्च वर्णाः स्वगुणानुसारं कर्म विधाय राष्ट्रं सततं विकासयन्ति । अतः भारते इयं व्यवस्था संस्कृतेः आधारभूता कथ्यते ।

आश्रमव्यवस्था -प्राचीने भारतीयसमाजे व्यवस्थेयम् अत्यन्तं महत्वपूर्णा आसीत् । मानवजीवनं शतवार्षिकं मत्वा चतुर्वर्गफलप्राप्तये जीवनं चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तम् अकुर्वन् ऋषयः । रघुवंशेऽपि महाकविः कालिदासः प्रोक्तवान् -

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम् ।

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्त्ये तनुत्यजाम् ॥११

मानवजीवने अध्ययनात्मकः सर्जनात्मकः तपश्चर्यात्मकः योगात्मकश्चेति चतुर्विधः विभागः भवति । इमे विभागा एव आश्रमाः उच्यन्ते । आसमन्तात् श्रमः आश्रमः नाम सर्वेषु विभागेषु मानवैः श्रमः क्रियेत इत्येव भारतीयसंस्कृतेः मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति ।

यज्ञः -अस्माकं संस्कृतेः इदमपि मूलभूतं तत्त्वं वर्त्तते । सर्वैः भारतीयसंस्कृतौ स्थितैः यज्ञाचरणम् अवश्यं कर्त्तव्यम् । तदुक्तं गीतायाम् -

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥[१२]

स्वयं श्रुतयोऽपि यज्ञमहत्वं प्रतिपादयन्त्यः आहुः -

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दाँसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥[१३]

यज्ञानां नैके प्रकाराः सन्ति तेषु पञ्चमहायज्ञास्तु अवश्यम् आचरणीयाः ते च ब्रह्मयज्ञः देवयज्ञः पितृयज्ञः भूतयज्ञः अतिथियज्ञश्चेति ।

षोडशसंस्काराः -भारतीयसंस्कृतौ संस्काराणाम् अपि मूलभूतत्वं वर्त्तते । संस्कारैः जीवनं संस्कृतं भवति । वेदान्तसूत्रस्य शाङ्करभाष्यानुसारम् -"संस्कारो हि नाम गुणाधानेन वा स्यात् दोषापनयनेन वाइति । धर्मशास्त्रेषु गर्भाधानादयः षोडशसंस्काराः प्रतिपादिताः यैः मानवाः " पूर्णाः संस्कृताश्च भूत्वा संस्कृतिमुपकुर्वन्ति।

इत्थं भारतीया संस्कृतिः अनेकाभिः विशिष्टताभिः जगति विशिष्टा किञ्च एतैः मूलभूतैः तत्त्वैः सुदृढा चकास्ति । इयञ्च संस्कृतिः संस्कृताश्रया वर्त्तते अतः संस्कृतेः रक्षणार्थं संस्कृतम् अपि यत्नेन रक्षणीयम् इति ।

॥ अस्तु शम् ॥

॥ सङ्केतसूचिः ॥

१ .History Of Sanskrit Litrature

२. तत्रैव

३तत्रैव .

४ प्राचीनभारतस्येतिहासः .

५ तत्रैव .

६- मनुस्मृतिः . २ २०.

७- ईशोपनिषद् . २

८ ऋग्वेदभाष्यभूमिका .

९ १२.(पुरुषसूक्तम)९०.१०- ऋग्वेदः .

१०१३.४-श्रीमद्भगवद्गीता .

 ISBN : 978-81-938282-3-6

११- रघुवंशमहाकाव्यम् . १८.
१२१३.३ -श्रीमद्भगवद्गीता .
१३९.(पुरुषसूक्तम्)९०.१०- ऋग्वेदः .

अथर्ववेदेऽभिचारकर्मणां प्रकृतिस्तेषां सामाजिकसंदर्शाश्च

अनिलकुमारः

संस्कृत एवं प्राच्यविद्याध्ययनसंस्थानम्,

जवाहरलाल-नेहरू-विश्वविद्यालयः

नवहेहली-110067

शोधसारः- अस्मिन् शोधपत्रे अथर्ववेदसम्मतम् अभिचारकर्मणां प्रकृतिः अथ च तेषां प्रकाराणि विवेचितम्। आधुनिके समाजे तन्त्रादिविषये बहुधा चर्चा परिदृश्यते। मन्त्रतन्त्रमधिकृत्य बहवः पाखण्डादयोऽपि दरीदृश्यते। तन्त्रविद्यायाः वेदसम्मतं यथार्थस्वरूपं किम्? के चाधिकारिणः? एषा विद्या कथं मानवोन्नयनकारी भवितुं शक्यते? इत्यादिप्रश्नानङ्गीकृत्य वेदेषु प्रतिपादिताभिचारकर्मणामध्ययनमावश्यकम्। यतो हि अथर्ववेदे एषा विद्या अभिचारकर्मप्रसङ्गे एन्द्रजालिककर्म-माया-कृत्या-प्रपञ्चमित्याद्यभिचारकर्मादिनामान्तर्गते विषयमिदं विस्तरेणोपन्यसितं ऋषिणा । अथर्ववेदे उपलब्धमन्त्राणां प्रायः द्विधा विभक्तिरिति- शान्तिपौष्टिककर्मावबोधकानि, अभिचारकर्मकाणि च। षड्विधोऽभिचारकर्म अवबुध्यते ते क्रमशः शान्तिकर्म, वशीकरणम्, स्तम्भनम्, विद्वेशनम्, उच्चाटनम्, मारणञ्च। अद्यतने अभिचारकर्म प्रायः तन्त्रविद्येत्यपरनाम्ना परिज्ञायते। यद्यपि अथर्ववेदे अभिचारकर्म निन्दितं कर्म विधत्तम् तथापि तस्मिन् काले दुष्टजनाः एतेषां प्रयोगः कुर्वन्ति स्म। शोधपत्रेऽस्मिन् अन्ये च ध्यातव्याः बिन्दवः भारतीयसंस्कृतावभिचारकर्मणः स्वरूपम्, अथर्ववेदे प्रतिपादिताभिचारकर्म, अथर्ववेददिशाऽभिचारप्रकाराणि, अभिचारकर्मणः प्रयोक्तारः, अभिचारस्य फलम्, अभिचारकर्म, आधुनिकी तन्त्रविद्या च, सामाजिकजीवनेऽभिचारस्य प्रभावः, अभिचारप्रयोगे राज्यस्य हस्तक्षेपः, अभिचारप्रसंगे राजादेशस्योद्घाटनम्, अभिचारकर्मणः सामाजिकसन्दर्भे समीक्षा इत्यादयः बिन्दवः विवेचयितव्यः। अस्मिन् शोधपत्रे अभिचारकर्मणां स्वरूपप्रसङ्गे प्रायः विवेचनात्मिका पद्धतिः, सामाजिक जीवने तेषां प्रभावप्रकरणे समीक्षात्मिका पद्धतिः, अभिचारकर्म सम्बन्धिराजाज्ञाविषये विश्लेषणात्मिका पद्धतिः भविष्यति।

कूटशब्दः- अथर्वन्, वेदः, अभिचारकर्म, माङ्गलिकम्, अमाङ्गलिकम्, शत्रुविघातकम्, आत्मोन्नत्यर्थम्, चिकिस्रार्थम्।

 ISBN : 978-81-938282-3-6

अथर्ववेदेऽभिचारकर्मणां प्रकृतिस्तेषां सामाजिकसंदर्शाश्च

चतुर्षु वेदेष्वनन्यतमः अथर्ववेदः। प्रायशः ऋग्यजुस्सामानि पारलौकिकविषयान्येव कथयन्ति परन्तु विविधनामभिः विधीयमानथर्ववेदः इहलौकिकपारलौकिकाणां उभाभ्यामपि विषयाणां ज्ञानं कारयति।[35] सामाजिकदिशा, राजनीतिकदिशा, विज्ञानदिशा, रोगोपचारदिशा अथर्ववेदस्य बहुमहत्त्वमुद्गीतम्। औषधिविज्ञानसन्दर्भे अस्य वेदस्य प्राधान्यं तु अस्ति एव अभिचारक्षेत्रेऽपि अस्य वैशिष्ट्यं भक्तम्। "अथर्ववेद" शब्दस्य व्युत्पत्तिविषये निर्वचनपरम्परायां निरुक्तकारेणोक्तं यत्- थर्व धातुः गत्यर्थकः, थर्वन् शब्दस्यार्थः “गतिमान्” भवति, तर्हि न थर्वनिति अथर्वन्। गतिविहीन इति अथर्वन् शब्दस्यार्थः।[36] अन्यमतानुसारेण हिंसात्मकः थर्वशब्दस्यार्थः। एवंविध अहिंसात्मकार्थकः अथर्वशब्दस्यार्थः, तस्य वेदः अथर्ववेद इति अथर्ववेदस्य समासार्थः। पाश्चात्यविदुषां मते अथर्वशब्दः अभिचारकर्मबोधकः। प्रायः सर्वे पाश्चात्यविद्वांसः एनं एन्द्रजालिकविधायकः वेदः मन्यन्ते। अथर्ववेदीयानां मन्त्राणां द्विधा विभक्तिरिति शान्तिपौष्टिकारकाः, अभिचारबोधकाश्च। प्रथमप्रकारकेषु मन्त्रेषु प्रायः सामाजिकायुर्वेदिकसिद्धान्तानांमथ तथा च अभिचारबोधकेषु प्रायः अभिचारकर्माण्येव विशदीकृतम्। वाराहीतन्त्रानुसारेण सप्तलक्षणात्मिका तन्त्रविद्या तेषु षट्कर्मान्तर्गते अभिचारकर्मणां गणना भवति अथर्ववेदे एषा विद्या एन्द्रजालिककर्म-माया-कृत्या-प्रपञ्चमित्याद्यभिचारकर्मादिनामान्तर्गते विषयमिदं विस्तरेणोपन्यसितं ऋषिणा। षड्विधोऽभिचारकर्म अवबुध्यते ते क्रमशः शान्तिकर्म, वशीकरणम्, स्तम्भनम्, विद्वेशनम्, उच्चाटनम्, मारणञ्च।[37] तन्त्रपरम्परायां एतानि षट्कर्माणि प्रायः साधनायाः एका पद्धतिः वर्तते। अन्येसु सांख्ययोगादिप्रस्थानेषु प्रतिपादिते सम्प्रज्ञातसमाधौ

---

[35] व्याख्याय वेदत्रितयम् आमुष्मिकफलप्रदम्। एहिकमामुष्मिकफलं चतुर्थं व्याचिकीर्षति ॥ अथर्ववेदः भाष्यम् (सायण), उपोद्घात् श्लोक 10.

[36] थर्वतिश्चगतिकर्मा । तत्प्रतिषेधः। निरुक्तम्, 11/18

[37] आंगिरसे कल्पे षट्कर्माणि सविस्तरम्। अभिचारविधानेन निर्दिष्टानि स्वयंभुवा ॥ नारदीय पुराण, 5/7

तन्त्रसिद्धिः भवति। तत्रत्यः प्राप्तिः, प्राकाम्यम्, वशित्वं, एशित्वम् सर्वे प्रायः अभिचारकर्माण्येव। आधुनिकतन्त्रपरम्परायाः षाट्कर्माणि अभिचारकर्माण्येव। सिद्धिमिमं प्राप्य जनाः स्वार्थप्रतिपूर्त्यर्थमेतेषां प्रयोगः कुर्वन्ति स्म तदैव अथर्ववेदे इदं निन्दितं कर्म विधत्तम् । वेदे विहितं यदभिचारकर्मणां प्रयोगः न केवलं शत्रुविघातायैव[38] भवति अपितु चिकित्सायै[39], स्वकीयस्य रक्षायैरपि[40] प्रयोगः दृश्यते। वैदिकसमये एतेषां प्रयोगः दुष्टजनेभ्यो दण्डविधानाय, अथ च मानसिकीचिकित्साय एवासीत्। मानवजीवनस्य कल्याणायापि एतेषां प्रयोगः भवति स्म। सर्पदंश-वृश्चिकाघातादिसमये विषोपशमनायाभिचारकर्मणां प्रयोगोऽप्युपलभ्यते। वैदिककाले सुयोग्यपात्रमनुदिश्य विद्यायाः प्रसारो भवति स्म। आधुनिके समाजे अभिचारकर्मणां विधेयार्थः नकारात्मको परिव्याप्तः, परन्तु सिद्धान्तोऽयं न केवलं नकारात्मकोऽस्ति अपितु सकारात्मकोऽप्यस्य प्रभावः। नकारात्मकी मानवानां स्वभाविकी प्रवृत्तिरस्ति। हिंसादिप्रवृत्तिसमन्विताः जनाः स्वार्थसिध्यर्थमेतेषां प्रयोगं करिष्यन्ति तदा नकारात्मको प्रभावः भविष्यत्येव। वेदेषु निगदितं यत् यदा असामाजिक-दुष्टप्रवृत्ति-विनाशाय एतेषां प्रयोगः भविष्यति तदा सकारात्मक एव। वैदिकसमये एतेषां प्रयोगः दुष्टजनेभ्यो दण्डविधानाय, अथ च मानसिकीचिकित्साय एवासीत्। मानवजीवनस्य कल्याणायापि एतेषां प्रयोगः दृश्यते। वैदिककाले सुयोग्यपात्रमनुदिश्य विद्यायाः प्रसारो भवति स्म। अतो सज्जनाः लोककल्याणपूर्वकमात्मकल्याणाय तेषाः तेषां विद्यानां प्रयोगः कुर्वन्ति स्म। यद्यपि एतादृषाणां कर्मणां प्रयोगः समाजहिताय भवति स्म तथापि अथर्ववेदेन निगदितं यत् अभिचारकर्मणां प्रयोगः मूर्खाः कुर्वन्ति। वेदे इदमपि निर्देशितं यत् सामान्यजनानां कृते एतेषां प्रयोगं विवर्ज्यमिति। यद्यपि अथर्ववेदे अभिचारकर्म निन्दितं विधत्तम् तथापि तस्मिन् काले दुष्टजनाः एतेषां प्रयोगः

[38] अक्षौ नि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वां नि तृन्धि प्र दातो मृणीहि । अथर्ववेदः, 5/6/3/4

[39] आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् । अथर्ववेदः 5/6/5/1

[40] योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्याकूत्या च यो अघायुरभिदासात् । त्वं ताग्ने मेन्यामेनून् कृणु स्वाहा ॥ अथर्ववेदः , 5/2/1/10

कुर्वन्ति स्म। वेदेनैव निगदितम् यत् मूर्खा एव एतेषां प्रयोगः कुर्वन्ति अन्यच्च मूर्खा एव अनेन प्रभाविताः भवन्ति, विद्वत्सु एतेषां प्रभावः न भवति।[41] एन्द्रजालिककर्म, माया, कृत्या, प्रपञ्चमित्याद्यभिचारकर्माणां अनेकानि नामानि सन्ति। निगदितं वेदे यत् एन्द्रजालं मदान्धतावत् कार्यं करोति।[42] अथर्ववेदे अभिचारकर्माणां बहुशः प्रयोगः दृश्यते। षड्विधोऽभिचारकर्म अवबुध्यते ते क्रमशः-१) शान्तिकर्म २) वशीकरणम् ३) स्तम्भनम् ४) विद्वेशनम् ५) उच्चाटनम् ६) मारणञ्च।[43] समाजे बहुविधया भिचारकर्मणां प्रयोगः दृश्यते। एतेषां प्रयोगः न केवलं शत्रुविघातायैव भवति अपितु चिकित्सायै, स्वकीयस्य रक्षायैरपि दृश्यते। वेदेऽस्मिन् दृश्यते यत् समाजे प्रायः द्विधा अभिचारकर्मणां प्रयोग उपलभ्यते, द्विप्रकारकमभिचारकर्मणां संग्रहेणैवेनं अथर्वांगिरसवेद इति कथ्यते।[44]

१) मङ्गलविधायकम्

२) अमङ्गलविधायकञ्च

मङ्गलविधायकम् -मङ्गलं तु आत्मकल्याणपूर्वकमन्य जनानामुन्नयनाय भवति। माङ्गलिकं पुनर्द्विधा चिकित्सार्थकम्, आत्मोन्नत्यर्थकञ्च।

१. चिकित्सार्थकम्

२. आत्मोन्नत्यर्थकम्

चिकित्सार्थकम्- माङ्लिकाभिचारकर्मणि चिकित्सार्थकस्य गणना भवति। एतेषां प्रयोगः मरणासन्नरोगीणामपि जीवनप्रदानाय यज्ञचिकित्सायां भवति। अथर्ववेदे विहितञ्यत् यदि

---

41 अथर्ववेदः, 4/18/2, 5/31/10

42 अथर्ववेदः, 8/8/4

43 आंगिरसे कल्पे षट्कर्माणि सविस्तरम्। अभिचारविधानेन निर्दिष्टानि स्वयंभुवा ॥ नारदीय पुराण, 5/7

44 वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, पृ.166

मांसमपक्तमप्यस्ति तमपि अभिचारमाध्यमेन जीवयितुं शक्यते।[45] हस्त-स्पर्शेनापि चिकित्सा संभवति चिकित्साविधिरपि तत्र प्रदत्तम्।[46] स्वरक्षायै मन्त्रपाठमस्ति यथा- इन्द्रस्य शर्मासि। इन्द्रस्य वर्मासि।[47] इत्यादयः। तनूनपानं, परिपाणं नाम्नी किञ्चित् अभिचारकर्मणि सन्ति। येषामुपयोगः मन्त्रकवचरूपेण भवति।[48] स्तुतिरपि कवचमस्ति। स्तुत्यादिमाध्यमेन मनोबलं उन्नतं भवति।[49]

आत्मोन्नत्यर्थकम् - एकेषां कृत्याणां वर्णनं कुर्वन् अथर्ववेदः कथयति यत् शतवर्षपर्यन्त प्राप्तये नवप्राणान् नवसंख्यकाः त्रीणी तप्तसुवर्णस्य त्रीणि रजतस्य, त्रीणि लौहस्य(3+3+3=9) धातूनां सह संयोगं कारयन्ति।[50] अस्य यज्ञस्य नाम त्रिवित्कर्म अस्ति। वेदे मनुष्याणां त्रिधा आयुः स्वीकृतं बालकत्त्वं, यौवनत्त्वं, वृद्धत्त्वञ्च।[51] एतेषु त्रिष्वपि वयांसि भूमिदेवता सुवर्णेन रक्षां करोति, अग्निदेवता लोहेन पालन-पोषणं करोति, वनस्पतिदेवता रजतेन मानसिकरूपेण सबलं करोति।[52] एतानि त्रीणि सुवर्ण-लौह-रजतानि प्रतीकात्मकानि सन्ति। सुवर्णद्रव्यं धन-धान्यस्य प्रतीकमस्ति, लौहद्रव्यं शारीरिकशक्तीनां प्रतीकमस्ति तथा च रजतं मानसिकसंबलानां प्रतीकमिति। अतो अनया कृत्या याजकः त्रिष्वेव वयसि शारीरिकमानसिकशक्तिसम्पन्नो भूत्वा धन-धान्यपूर्वकं सुखेन जीवति। अन्यदपि सुवर्णः द्यौलोकात् आगम्यमानदैविकापदायाः रक्षां करोति, रजतः मध्यमलोकात्

---

45 आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामि ताम् । अथर्ववेदः 5/6/5/1

46 अथर्ववेदः, 4/13/1-7

47 अथर्ववेदः, 5/2/1/11, 5/2/1/12

48 तनूनपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि । अथर्ववेदः, 5/2/2/7

49 यथेन्द्र उद्वाचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम् । अथर्ववेदः, 5/2/2/8

50 नवप्राणान्नवभिः संमिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । हरिते त्रीणि रजते त्रीणि त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥ अथर्ववेदः 5/6/2/1

51 त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम् । त्रेधामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेरकम् । अथर्ववेदः, 5/6/2/7

52 अथर्ववेदः, 5/6/2/5

 ISBN : 978-81-938282-3-6

वायुसमन्वयं कृत्वा रक्षति, लौहञ्च पृथ्वीलोकात् लौहावरणेन रक्षति।[53] अस्यान्तर्गते शान्तिप्रदायकस्य गणना तु भवत्येव, वशीकरणस्यापि गणना भवितुं शक्यते।

अमङ्गलविधायकम्- अमङ्गलविधायक्यभिचारकर्मणि कस्याश्चित् हानिर्विधीयते। एतेषां प्रयोगः प्रायः स्वार्थ्यादिप्रतिपूर्त्यर्थं दुष्टजनाः कुर्वन्ति स्म। अमङ्गलविधायकं प्रायः विधातकं भवति। मानवतायाः दृष्ट्या एतेषां प्रयोगः न भवितव्यः।

शत्रुविघातकम्- कृत्याप्रयोगेण मृत्युरपि भवति।[54] अस्मिन् प्रायः पक्वापक्वमृद्भाण्डस्योपरि अथ च अपक्वमांसोपरि कृत्याप्रयोगः भवति। यः कोऽपि अस्माकं अहितकामोऽस्ति, मनसा,वाचा,कर्मणा अहितं इच्छति, सः शस्त्ररहितं भवेत् इति।[55] अर्थात् तस्य सर्वाः शस्त्रविद्याः नष्टाः भवेदिति प्रार्थना वर्तते। शत्रोः इत्यस्य पिशाचसंज्ञा अस्ति। पिशाचग्रस्तजनानां पिशाचनिवारणाय यज्ञे पिशाचनाशस्य प्रार्थना अस्ति।[56] यज्ञं कुर्वन् यजमान कथयति यत् भो अग्निः! यः कोऽपि अस्माकं मृत्योः इच्छुकः अस्ति, यो पिशाचः अस्ति तस्य नेत्रे धूरिसारिं कुरु, हृदयं छिन्धि, जिह्वाविहीनं कुरु, तथा च दन्तभग्नं कृत्वा तस्य संहारं कुरु।[57] भूतपिशाचमर्दनेकस्मिन्नेव स्थाने बन्धनादिभावप्रधानैः मन्त्रैराहुतिविधानमस्ति।[58] अभिचारकर्मस्य विनाशकर्मस्यापि विशद्विवेचनमस्ति। अस्यान्तर्गत स्तम्भनस्य, विद्वेशनस्य, उच्चाटनस्य, मारणस्य च गणना भवति।

---

[53] अथर्ववेदः, 5/6/2/9

[54] अथर्ववेदः, 4/18/3

[55] योऽस्मांश्चक्षुषा मनसा चित्याकूत्या च यो अघायुरभिदासात् । त्वं ताग्ने मेन्यामेनून् कृणु स्वाहा ॥ अथर्ववेदः, 5/2/1/10

[56] क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः । तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥ अथर्ववेदः 5/6/3/10

[57] अक्षौ नि विध्य हृदयं नि विध्य जिह्वां नि तृन्धि प्र दातो मृणीहि । अथर्ववेदः 5/6/3/4

[58] अथर्ववेदः, 5/6/4/1-4

विवेचनेनानेन प्रतीयते यत् जीवनस्य सर्वांगीणक्षेत्रे अथर्ववेदस्य महत्त्वमस्ति। अथर्ववेदे विविधाः विद्याः वर्णिताः सन्ति तासु विद्यासु अभिचारविद्याप्यनन्यतमा। समाजे अभिचारकर्मणामपि प्रचलनमासीत्। समाजे सामान्यजनानाङ्कृते एतेषां प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। राज्ञानुमत्या एव केवलं समाजस्य राज्यस्य च रक्षणार्थमेवेतेषां प्रयोगः भवति स्म। यद्यपि समाजे अभिचारकर्मणः नकारात्मको प्रभावः अधिकः आसीत् तथापि कर्मोऽयं न केवलं नकारात्मकमेवास्ति अपितु अस्य सकारात्मको प्रभावः अपि दृश्यते। यदि कोऽपि दुष्टः अस्य प्रयोगः करिष्यति तदा कस्यचिद हानिरेव भविष्यति। यदि कोऽपि सज्जनः करिष्यति तदा सः उन्नत्यर्थमेव करिष्यति। तत्कालीनचिकित्सापद्धतिः अतीव सुदृढा आसीत्। यज्ञमाध्यमेन अभिचारकर्माणामुपचारमप्यासीत्। सूर्यचिकित्सा, यज्ञचिकित्सा, जलचिकित्सादि-मध्यमेनासाध्यरोगाणामपि चिकित्सा भवति स्म। आधुनिके समाजेऽपि अभिचारकर्मणि राज्यस्य हस्तक्षेपो भवितव्यम्। चिकित्सादिप्रकरणे एतेषां प्रयोगः कर्तव्यः। यद्यपि अल्पियांसि जनाः इमं विद्यां जानन्ति तथा एषा विद्या लुप्तप्राय एव। इदानीं अभिचारसम्बन्धिविविधरहस्योद्घाटनाय अस्मिन् विषये शोधस्यावश्यकता वर्तते।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. उपाध्याय, बलदेव. *वैदिक साहित्य एवं संस्कृति.* वाराणसी : शारदा मन्दिर, 1967
2. कुमार, जितेन्द्र. *अथर्ववेद पर सायणभाष्य की समीक्षा.* दिल्ली: जे. पी. पब्लिशिंग हाउस, 2002
3. द्विवेदी, कपिलदेव. अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन. ज्ञानपुर भदोई: विश्वभारती अनुसंधान परिषद्, 2010
4. शास्त्री, श्रीकण्ठ. *अथर्ववेद.* नई दिल्ली: माधव प्रकाशन, वि. सं. 2031
5. विश्वबन्धुः. (सं.)*अथर्ववेदः(शौनकीयः)* सायणाचार्यभाष्य सहितम्. होशियारपुरः विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोध संस्थानम्, वि. सं. 2018

6. रजनीश. *अथर्ववेद : एक परिचय.* दिल्ली : विद्यानिधि प्रकाशन, 2011

7. विद्यालङ्कार, विश्वनाथ. *अथर्ववेद परिचय.* करोल बाग दिल्ली : दयानन्द संस्थान, 1974

8. त्रिवेदी, क्षेमकरणदास. *अथर्ववेद* (सम्पा/हि. व्या). इलाहाबाद: अथर्ववेद भाष्य कार्यालय, 1911-1921

9. सातवलेकर, दामोदर. *अथर्ववेद का सुबोधभाष्य.* पारडी: स्वाध्याय मण्डल, 1985

10. शर्मा, श्रीरामचन्द्र. *अथर्ववेद* (*सायणभाष्यम्*). मुरादाबाद: सनातन धर्म यन्त्रालय, 1986

11. सिद्धान्तालंकार, हरिशरण. *अथर्ववेदसंहिता* (हि. अनु.). माडल टाउन नई दिल्ली: भगवती प्रकाशन, 1994

12. शर्मा, जयदेव. *अथर्ववेद* (हि. व्या.). अजमेर: आर्ष साहित्य मण्डल लिमिटेड, वि. सं. 2014

13. तुलसीराम. *अथर्ववेदः* (हि. भाष्य). दिल्ली : आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, 2011

BAOU
Education
for All

ISBN 978-81-938282-3-6

DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY
'Jyotirmay' Parisar, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Marg,
S. G. Highway, Chharodi, Ahmedabad - 382 481.
Email : info@baou.edu.in | Web : www.baou.edu.in
Phone : (079) 29796223,24,25 (02717) 297170 | Toll Free : 1800 233 1020