UGC - CARE LISTED

ISSN-2321-7626
Vol. XLI, Year XII
अगस्त - अक्टूबर 2024

पाणिनीया
PĀṆINĪYĀ

त्रैमासिक - सान्दर्भिक - पुनरीक्षितशोधपत्रिका
(Quarterly Refereed and Reviewed Research Journal)

महर्षिपाणिनिसंस्कृत-एवं-वैदिकविश्वविद्यालयः, उज्जयिनी (म.प्र.)

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

पाणिनीया
PĀṆINĪYĀ

त्रैमासिक - सान्दर्भिक - पुनरीक्षितशोधपत्रिका
(Quarterly Refereed and Reviewed Research Journal)

महर्षिपाणिनिसंस्कृत-एवं-वैदिकविश्वविद्यालयः
देवासमार्गः, उज्जयिनी, मध्यप्रदेशः, भारतम्
अणुसङ्केतः (E-mail) - mpsvv.paniniya@gmail.com
अन्तर्जालपुटम् (Website) - www.mpsvv.ac.in

प्रधानसम्पादकः
आचार्यः विजयकुमारः सी.जी.
माननीयः कुलगुरुः

प्रबन्धसम्पादकः
डॉ. तुलसीदासपरौहा
सह-आचार्यः विभागाध्यक्षश्च
संस्कृतसाहित्यविभागः

सम्पादकः
डॉ. संकल्पमिश्रः
सहायकाचार्यः प्र. विभागाध्यक्षश्च
वेदविभागः

सह-सम्पादककाः

डॉ. अखिलेशकुमारद्विवेदी
सहायकाचार्यः प्र. विभागाध्यक्षश्च
व्याकरणविभागः

डॉ. शुभम् शर्मा
सहायकाचार्यः प्र. विभागाध्यक्षश्च
ज्योतिर्विज्ञानविभागः

डॉ. पूजा मनमोहनोपाध्याया
सहायिकाऽऽचार्या प्र. विभागाध्यक्षश्च
विशिष्टसंस्कृतविभागः

डॉ. उपेन्द्रभार्गवः
सहायकाचार्यः प्र. विभागाध्यक्षश्च
ज्योतिषविभागः

प्रकाशकः
कुलसचिवः
महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयः, उज्जयिनी (म.प्र.)

सदस्यताशुल्कम्
वार्षिकम् - 3000/-
प्रत्यङ्कम् मूल्यम् - 725/- डाकव्ययः 50/-

कुलपतिसन्देशः

महतो मोदस्य विषयः यत् त्रैमासिक्याः सान्दर्भिकशोधपत्रिकायाः **पाणिनीये**'त्यस्याः 41 तमोऽङ्कः पाठकानां करकमलेषु विराजते। अधुना भारते नवीनशिक्षानीत्यनुसारं शिक्षणं जायते । अस्मिन् प्रायोगिकशिक्षायाः महत्त्वं वरीवर्ति । व्यवहारेणैव प्राप्तशिक्षायाः प्रकर्षो भवति उक्तमपि महाभाष्ये **चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेन च** आचारस्य शिक्षायाः कृते नितरां शोधस्य आवश्यकता समाजे विद्यते। विविधविद्यायाः शोधलेखानां पत्रिका शिक्षाविद्भ्यः नवदृष्टिं प्रददेदिति कल्पये । अस्याम् अनुसन्धानपत्रिकायां येषां विदुषां, शोधार्थिनां च शोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते ते सर्वेऽपि अभिनन्द्यन्ते। सद्विद्यायाः उपासनं सर्वदा करणीयम् एतेन परम्परायाः विचितरङ्गन्यायेन प्रवर्धनं जायते । शिक्षणकेन्द्राणि एव समाजाय सुनीतिसहितां युक्ताचारां विद्याञ्च प्रदाय सुराष्ट्रं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत एव पुराकालादाराभ्य अद्यावधि शिक्षालयाः प्रासङ्गिकाः सन्ति। महर्षिभर्तृहरेः वाक्यपदीयस्य वचनं स्मरणीयम् -

विधातुस्तस्य लोकानामङ्गोपाङ्गनिबन्धनाः ।
विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञानसंस्कारहेतवः॥ 1/10

इयं पत्रिका नूनं हि शिक्षायाः उद्देश्यस्य पूर्तिं विधास्यती'त्याशासे ।

विदुषां वशंवदः
आचार्यः विजयकुमारः सी.जी.
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

मोक्षपुर्यवन्तिकास्थमहर्षिपाणिनिसंस्कृत-एवं-वैदिकविश्वविद्यालयस्य यूजीसीकेयर (UGC-CARE) इत्यस्याः सूच्यां समाविष्टा त्रैमासिक-सान्दर्भिक-शोधपत्रिका पाणिनीया इत्यस्याः कचत्वारिंशत्तमोऽङ्कः (अगस्त-अक्टूबर 2024) सारस्वतसमाराधकानां भवतां करकमलयोः प्रस्तूयते। पत्रिकायाः नैरन्तर्यं, प्रकाशितसामग्र्यः, गम्भीरविषयप्रतिपादनं शोधलेखाश्चैतस्याः गाम्भीर्यं प्रकटयन्ति।

वस्तुतः प्रत्येकस्मिन्नङ्के स्तरस्य प्रौढत्वं, स्वरूपस्य आकर्षणं महत्त्वस्य च वार्धक्यं स्यात् एतादृश्यः उत्कण्ठाः जनेषु भवति। पत्रिकाया अंकेऽस्मिन् समग्रभारतवर्षस्य प्रदेशानां प्रातिनिध्यमत्र संदृश्यते। चितेषु शोधालेखेषु वेद-व्याकरण-साहित्य-शिक्षा-दर्शन-योगशास्त्राणामाश्रयो वर्तते ।

पाणिनीया स्वपाणिनीयत्वं प्रकाशयन्ती सर्वेषु जिज्ञास्यमानेष्वाह्लादकरी ज्ञानविवर्धनकरी, साहाय्यकरी च स्यादनया कामनया सर्वेषां अधोलिखितमन्त्रेण मङ्गलमभिलषे -

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आ सुव ।।

विदुषां वशंवदः

डॉ. सङ्कल्पमिश्रः

अनुक्रमणिका

संस्कृत-प्रभागः

1. सरस्वतीकण्ठाभरणे न्यायवैशेषिकदर्शनदिशा अभावपदार्थनिरूपणम् 1
उज्ज्वलदासः

2. अपत्यप्रत्ययार्थविमर्शः 9
सैकत-मोहान्तः

3. पारम्परिकम् अनुसन्धानम् - रीतिशास्त्रीयं समीक्षणम् 19
डॉ. रूपा वि.

4. मुखं व्याकरणं स्मृतम् 27
डॉ. टी.वी. गिरजा

5. वेदे नारीणाम् आदर्शचरित्रस्य अद्यत्वे आवश्कता 35
डॉ. चारू मिश्रा

हिन्दी-प्रभागः

6. भाषा का इतिहास पर प्रभाव : एक अध्ययन 41
डॉ. कुसुम राय

7. भारतीय आचारदर्शन में श्रेय और प्रेय 49
डॉ. नीलम शर्मा

8. गृध्रसी में हठ योगाभ्यासो की उपयोगिता 55
खगेन्द्र कुशवाह
शीलेन्द्र कुशवाह
अनिल कुमार

9. कठोपनिषद् में श्रेय एवं प्रेय विवेचन 64
डॉ. (श्रीमती) श्रीलेखा चौबे

10. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के प्रति यम-नियम की अवधारणा 71
शिवानी चौहान
आयुष आचार्य
डॉ. अजय कुमार पाण्डेय

11. हेलाराजीय टीका में वर्णित मीमांसाप्रदत्त जातिपदार्थवाद का विश्लेषण 77
डॉ. विकास शर्मा

12. धर्मशास्त्रीय कर्मानुष्ठान में वास्तुमण्डल का स्वरूप एवं महत्त्व 84
डॉ. अंकित शाण्डिल्य

13. देववाणी संस्कृत में ग़ज़लों की परम्परा 93
यशवंत काछी

14. जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तत्त्व मीमांसा का स्वरूप 101
वितेश कुमार
15. प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर ध्यान का वर्तमान मानवजीवन में महत्त्व 108
तनिषा शर्मा
16. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय गोसंरक्षण परम्परा 116
दर्शना सायम
17. संस्कृतवाङ्मय में जैन दर्शन : एक दृष्टि 122
डॉ. केशर सिंह चौहान
18. सूर्य नमस्कार क्रियाओं का शरीर पर प्रभाव 126
शीलेन्द्र कुशवाह
खगेन्द्र कुशवाह
डॉ. मीरा अन्तिवाल

आंग्ल-प्रभागः

19. The quietismof the forthcoming pangs of conscience (Chatur-vyuhavada): Through Yogic lifestyle 137
Himanshu Sharma
Dr. Sisir Kumar Mandal
20. The Significance of Astrology in the Great Triad of Ayurveda144
Kankana Goswami,
Dr. Shailendra Tiwari
21. Conceptualization, Development, and Validation of Trimurti Dhyana 153
Chanchal Surywanshi
Patil NJ
22. Ethics of AdvaitaVed?ntaPhilosophy andhuman liberation 162
Dr. Krishna Dhibar
23. Evolving Linguistic Paradigms: Exploring Ancient India's Philosophical Discourse on Language 168
Vipin Nautiyal
Dr. Sushil Kumar Pandey
Dr. Satish Tiwari
24. Process for Spirituality described in Patanjala Yoga Sutras: A Critical study 172
Dr. AsimKulshrestha
25. Surya Namaskara as a Tool for Anger Management: A Study Among College Students 181
Youganjaly Mehra
Dr. Malika Sharma
Dr. Kalpana Sharma

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

सरस्वतीकण्ठाभरणे न्यायवैशेषिकदर्शनदिशा अभावपदार्थनिरूपणम्

उज्ज्वलदासः*

सारांशः - *न्यायवैशेषिकदर्शनं भारतीयदर्शनसाहित्यस्य प्रवेशद्वारमित्युच्यते। न्यायशास्त्रस्य सहायतां विना केवलं विचारेण कोऽपि शास्त्रार्थो नावगम्यते। न्यायसूत्रभाष्ये वात्स्यायनेन न्यायविद्या सर्वशास्त्राणां प्रदीपः, सर्वकर्मणामुपायस्सर्वधर्माणाञ्चाश्रय इत्युक्तम्।*[1] *वैशेषिकदर्शनमपि सर्वशास्त्रस्योपकारकमित्युच्यते-* ***काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्*** *इति। गणितम्, विज्ञानम्, इतिहासः, राजनीतिप्रभृतिषु सर्वशास्त्रेषु यदनुमानप्रमाणमपरिहार्यमपि च विद्यते यत्सर्वलोकयात्रानिर्वाहकं तदनुमानप्रमाणविषये सर्वज्ञातव्यां न्यायवैशेषिकदर्शनम् एव वर्णिततमस्ति। अलङ्कारशास्त्रेऽपि न्यायवैशेषिकदर्शनस्य प्रभावो लक्ष्यते। अलङ्कारशास्त्रेष्वलङ्कारस्य स्वरूपनिर्णये, रसनिष्पत्तावित्यादिष्वालङ्कारिकैर्न्याय-वैशेषिकदर्शनस्य पारिभाषिकाश्शब्दा यथा पदार्थाः, प्रमाणादीनि तत्त्वान्याश्रितानि। भोजराजेन प्रणीतं सरस्वतीकण्ठाभरणमिति कश्चनालङ्कारग्रन्थः। तत्र हेतुत्वेन स्वीकृतस्याभावस्य न्यायवैशेषिकदर्शनदिशा विश्लेषणं क्रियते शोधलेखेऽस्मिन् ।*

कूटशब्दः - *प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः, सरस्वतीकण्ठारणम् , न्यायवैशेषिकदर्शनम् ।*

प्रस्तावना

न्यायवैशेषिकदर्शनानुसारं द्रव्यादिभेदेन पदार्थासप्तविधास्सन्ति।[2] तन्मतानुसारं जगतस्सर्वाणि वस्तूनि सप्तपदार्थेष्वन्तर्भूतानि सन्ति। यद्यपि प्राचीनन्याये

*शोधच्छात्रः, संस्कृतविभागः, पाण्डिच्चेरी विश्वविद्यालयः, कालापेट, पुदुच्चेरी-605014

षोडशपदार्थाः[3] स्वीकृतास्तथापि प्राचीनन्याये प्रतिपादितानां षोडशपदार्थानां वैशेषिकदर्शने स्वीकृतेषु सप्तपदार्थेष्वन्तर्भूतत्वादुभयदर्शने सप्तपदार्थास्स्वीकृताः। नव्यनैयायिकैः सप्तपदार्थास्स्वीकृतास्सन्ति। विश्वनाथेन न्यायसिद्धान्त-मुक्तावलीटीकायामुक्तं वैशेषिकसम्मता-स्सप्तपदार्था नैयायिकानामपि सम्मताः।[4] तर्कसंङ्ग्रहकारेणान्नम्भट्टेनोक्तम् वैशेषिकस्वीकृतेषु सप्तपदार्थेष्वेव न्यायोक्तानां षोडश-पदार्थानामन्तर्भावः।[5] तेषु सप्तपदार्थेष्वन्तिमःपदार्थोऽभाव इति। सरस्वतीकण्ठाभरणेऽभावो हेतुत्वेन स्वीकृतः। तत्र स्वीकृतस्य हेत्वालङ्कारस्य चतुर्विधा विभागास्प्रदर्शिताः- कारकम्, ज्ञापकम्, अभावश्चित्रञ्च। काव्यादर्शेऽपि दण्डिनाभावःकारणत्वेन स्वीकृतः। तत्र प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ता-भावोऽन्योन्याभावश्च भावाभावरूपस्य कार्यस्य हेतुत्वेन वर्णितास्सन्ति। तथाहि काव्यादर्शे -

> **प्रागभावादिरूपस्य हेतुत्वमिह वस्तुनः।**
> **भावाभावस्वरूपस्य कार्यस्योत्पादनं प्रति।।** इति[6]

सरस्वतीकण्ठाभरणेऽभावनामकोऽलङ्कारोऽप्यालोचितः। तत्र प्रागभावादयष्षड्विधा विभागा अपि प्रदर्शिताः परन्तु शोधपत्रेऽस्मिन्हेतुत्वेन स्वीकृतस्याभावस्य न्यायवैशेषिकदर्शनदिशालोच्यते।

अभावस्य स्वरूपम्

भावभिन्नो भावविरोधी वा पदार्थोऽभावपदार्थः। पदार्थोऽयं द्रव्यादिषड्भाव-पदार्थेभ्योऽतिरिक्तस्सप्तमःपदार्थः। अभावो निषेधमुखप्रमाणेन ज्ञेयःसप्तमःमस्पदार्थः। तथाहि सर्वदर्शनसंग्रह्हे- **अभावस्तु निषेधमुखप्रमाणगम्यः सप्तमो निरूप्यते** इति।[7] आचार्यैर्नानाप्रकारेणाभावस्य लक्षणं प्रदर्शितमस्ति - निषेधाभिलापप्रत्ययगम्यत्वम् अभावत्त्वम् इति।[8] अर्थाद् अ, मा, न, नञ् प्रभृतिभिर्निषेधार्थकशब्दैर्प्रतीते-र्विषयोऽस्त्यभावः। यथेदमिह नास्ति, इदमिदं न भवति प्रभृतिषु वाक्येष्वन्तर्भूतस्य नञ् प्रभृतिशब्दस्यार्थोऽभाव इति। सिद्धान्तलक्षणदीधितिग्रन्थे उच्यते - अभावत्वञ्च इदमिह नास्ति, इदमिदं न भवतीति प्रतीतिनियामको भावाभावसाधारणः स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति।[9] विश्वनाथेन सिद्धान्तमुक्तावलीटीकायामभावस्य लक्षणप्रसङ्ग उक्तम् - अभावत्वं द्रव्यादिषट्कान्योन्याभाववत्वम् इति[10] अर्थाद्द्रव्यादिषट्कानां भेदो यत्र वर्तते तदेवाभाव इति। किन्तु एतादृशे लक्षणे कृते लक्षणमिदमन्योन्याश्रयदोषेण दुष्टं भवति। अतोऽभावस्यैतादृशं लक्षणं कृतम् - **द्रव्यत्वगुणत्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिताक-**

भेदषट्कवत्त्वम् अभावत्वम् इति।[11] अर्थाद्द्रव्यं न, गुणो न, कर्म न, सामान्यं न, विशेषो न, समवायो न, अनेन प्रतीयमाना यत्षड्भेदास्सन्ति तेषामाश्रयत्वमभावस्य लक्षणम्। दिनकरीटीकायामुच्यते - **भावभिन्नत्वं समवाय-समानाधिकरण्यान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकसत्ताऽभावरूपम्** इति।[12] शिवादित्येन सप्तपदार्थीग्रन्थेऽभावस्य लक्षणप्रसङ्ग उक्तम् - **प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोऽभावः** इति।[13] अर्थात्प्रतियोगिज्ञानाधीनं यज्ज्ञानं तदेवाभावः। सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन हेतुत्वेन स्वीकृतस्याभावस्य किमपि सामान्यलक्षणं न कृतं यतोह्यभावनामकालङ्कारस्यालोचनायामभावस्य लक्षणं कृतम् - **असत्ता या पदार्थानामभावः सोऽभिधीयते** इति।[14] अर्थात्पदार्थस्य यदनवस्थितिरविद्यमानता वा तदेवाभाव इति।

अभावस्य भेदाः

अभावस्सामान्यतो द्विविधः- संसर्गाभावोऽन्योन्याभावश्चेति। प्रागभाव-प्रध्वंसाभावात्यन्ताभावभेदेन संसर्गाभावस्य त्रिविधत्वादभावश्चतुर्विध इति स्वीक्रियते - प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति। भाषापरिच्छेदग्रन्थे विश्वनाथेनोक्तम् -

अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः।
प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च।
एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते॥[15] इति।

तर्कभाषाग्रन्थे केशवमिश्रेणोक्तम् - **अभावः संक्षेपतो द्विविधः। संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्चेति। संसर्गाभावोऽपि त्रिविधः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावश्चेति।**[16] तर्कसंग्रहग्रन्थेऽन्नंभट्टेनोक्तम् - **अभावश्चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति।**[17] सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेनाभावहेतोर्प्रागभावादिभेदेन चतुर्विधो विभाग:प्रदर्शित: -

अभावः प्रागभावादिभेदेनेह चतुर्विधः।
घटाभावादिभेदात्तु तस्य संख्या न विद्यते॥[18] इति।

प्रागभावः

प्रागर्थात्पूर्वं वर्तमानो योऽभावस्य प्रागभावः। योऽभावो वस्तुन उत्पत्तेःपूर्वं तिष्ठति परन्तु वस्तुन उत्पत्तेःपरं न तिष्ठति। तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेण प्रागभावस्य

लक्षणप्रसङ्ग उक्तम् - **उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यस्याभावः प्रागभावः** इति।[19] सिद्धान्तमुक्तावलीटीकायां विश्वनाथाचार्येणोक्तम् - **विनाश्यभावत्वं प्रागभावत्वम्** इति।[20] अर्थाद्यस्याभावस्य विनाशो वर्तते स प्रागभावः। अन्नंभट्टेनाप्युक्तम् - **अनादिः शन्तः प्रागभावः, उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य** इति।[21] अर्थात्प्रागभावस्यादिरर्थादुत्पत्तिर्नास्ति परन्तु अन्तोऽर्थाद्विनाशो वर्तते। कार्यस्योत्पत्तेर्पूर्वं तिष्ठत्ययं प्रागभावः। प्रागभावोऽष्टसाधारणकारणेष्वन्यतमः। अतस्कार्योत्पत्तेर्पूर्वमन्यतमकारणरूपेण प्रागभावे स्थितेऽन्यकारणानाञ्च समविहितत्वात्कार्योत्पत्तिर्भवति। अतस्प्रागभावस्कार्यमात्रं प्रत्यन्तमकारणमिति। सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन प्रागभावस्य किमपि सामान्यलक्षणं न कृतम् । तेन प्रागभावस्य यदुदाहरणं दत्तं येन सह न्यायवैशेषिकदर्शन आलोचितस्य प्रागभावस्य साम्यत्वं प्रतिभाति। यथा -

> **अनभ्यासेन विद्यानामसंसर्गेण धीमताम् ।**
> **अनिग्रहणेन चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम् ॥**[22] इति।

अर्थात्शास्त्रादिविद्यानामनभ्यासेन, बुद्धिमतां जनानामसंसर्गेणेन्द्रियाणाञ्चानिग्रहेण मनुष्याणां व्यसनं दुष्कर्मप्रवृत्तिर्वोत्पद्यते। उदाहरणेऽस्मिन्व्यसनस्योत्पत्तिर्कार्यमित्यपि च व्यसनरूपकार्यस्य कारणं विद्याभ्यासादीनामभावः। उत्पत्तेःपूर्वं कस्यचित्पदार्थभावस्प्रागभाव इत्युच्यते। अत्र व्यसनरूपकार्यात्पूर्वं विद्याभ्यासादीनामभावस्प्रागभाव इति।

प्रध्वंसाभावः

यस्याभावस्यादिर्वर्तते परन्तु अन्तोऽर्थाद्विनाशो नास्ति सोऽभावस्प्रध्वंसाभावः। वस्तुन उत्पत्तेर्परं समवायिकारणे तद्वस्तुनो योऽभावस्स प्रध्वंसाभावः। अन्नंभट्टेनोक्तम् - **सादिरनन्तः प्रध्वंसः, उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य** इति।[23] तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेणोक्तम् - **उत्पन्नस्य कारणे अभावः प्रध्वंसाभावः, प्रध्वंसो विनाश इति यावत् । यथा भग्ने घटे कपालमालायां घटाभावः** इति।[24] अर्थादुत्पन्नस्य कार्यस्य स्वकारणे योऽभावस्य प्रध्वंसाभावः। प्रध्वंसशब्दस्यार्थो विनाश इति। यथा भग्ने घटे विद्यमानायां कपालमालायां घटस्य योऽभावस्स प्रध्वंसाभावः। न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीटीकायां विश्वनाथेनोक्तम् - **जन्याभावत्वं ध्वंसत्वम्** इति।[25] ध्वस्तः, नष्टः प्रभृतिभिर्पदैर्प्रध्वंसाभावःप्रतीयमानो भवति। भोजराजेन प्रध्वंसाभावस्य किमपि सामान्यलक्षणं न कृतम् । भोजराजेन प्रध्वंसाभावस्य यदुदाहरणं प्रदत्तं तेन सह न्यायवैशेषिकदर्शने आलोचितस्य प्रध्वंसाभावस्य साम्यत्वं प्रतिभाति। यथा -

गतः कामकथोन्मादो गलितो यौवनज्वरः।
गतो मोहश्च्युता तृष्णा कृतं पुण्याश्रमे मनः॥[26] इति

अर्थात्कामथाया उन्मादो विरतः, यौवनस्य ज्वरो विगतः, मोहो नष्टः, तृष्णा गलिता, अतःपवित्रे सन्यासाश्रमे मनो विनिवेशितम् । अत्र कामकथोन्मादादीनाम-भावस्प्रध्वंसाभावः। उत्पत्तेर्परं कस्यचित्पदार्थस्य विनाशजनितोऽभावस्प्रध्वंसाभाव इत्युच्यते। वयं जानीमो घटस्योपरि दण्डाघातेन घटस्य भग्नो नाम नाशो भवति। पूर्वं घट आसीदिदानीं दण्डाघातात्परं घटो नास्ति, घटस्याभावो विद्यते। अस्याभावस्य नाम प्रध्वंसाभावः। अत्रापि कामकथोन्मादः, यौवनज्वरादयो विद्यमाना आसन् । वैराग्यस्योदये तेषां नाशो जातः कामकथोन्मादादीनां नाशे कामकथोन्मादादीनामभावस्प्रध्वंसाभावः। अनेन प्रध्वंसाभावस्य लक्षणसमन्वयो भवति।

अत्यन्ताभावः

योऽभावस्त्रैकालिकोऽर्थाद्भूतः, वर्तमानो भविष्यच्चेति कालत्रये तिष्ठति स संसर्गाभाव एवात्यन्ताभावः। केशवमिश्रेणोक्तम् - त्रैकालिकोऽभावोऽत्यन्ताभावः इति।[27] तर्कसंग्रहग्रन्थेऽन्नंभट्टेनोक्तम् - **त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्न-प्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः** इति।[28] अन्तमभावमतीतस्स चासावाभावोऽर्थाद भावमतिक्रम्य योऽभावोऽर्थाद्यस्याभावस्य कदापि अभावोऽर्थाद्विनाशो न भवति स एवात्यन्ताभावः। नित्योऽर्थादुत्पत्तिविनाशरहित-सस्संर्गाभाव एवात्यन्ताभावः।[29] यथा भूतले घटो नास्तीति। वायौ रूपं नास्तीति। नास्तीत्यनेन पदेनात्यन्ताभावस्य प्रतीतिर्भवति। भोजराजेनात्यन्ताभावस्यापि किमपि सामान्यलक्षणं न कृतम् । भोजराजेन अत्यन्ताभावस्य यदुदाहरणं प्रदत्तं तेन सह न्यायवैशेषिकदर्शने आलोचितस्यात्यन्ताभावस्य साम्यत्त्वं प्रतिभाति। यथा -

अत्यन्तमसदार्याणामनालोचितचेष्टिम् ।
अतस्तेषु विवर्धन्ते निर्विबन्धा विभूतयः॥[30] इति।

अर्थात्सत्पुरुषाणामनालोचितचेष्टितमत्यन्तमविद्यमानम् । सत्पुरुषाःकदाचिदपि विचारं विना कुत्रापि न प्रवर्तन्ते। अतोऽनालोचितचेष्टिताया नितान्तं विरहादेव तेषां सर्वास्सम्पदो नित्यं विवर्धन्ते। वायौ रूपाभावो यथा त्रैकालिकस्तथैवात्र सत्पुरुषाणामनालोचित-चेष्टितस्याभावस्य नितान्तत्वादर्थात्त्रैकालिकत्वादत्यन्ताभावः।

अन्योन्याभावः

अन्योन्योऽर्थात्परस्परे परस्परस्य योऽभावस्तिष्ठति सोऽन्योन्याभावः।

तर्कभाषाकारेण केशवमिश्रेणोक्तम् - **अन्योन्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽभावः** इति।[21] अर्थाद्योऽभावस्स्वस्य प्रतियोगिनस्तादात्म्यस्य विरोधी सोऽभावोऽन्याभावः । विश्वनाथेनोक्तम् - **अन्योन्याभावत्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाववम्** इति।[22] 'न' इत्यनेन पदेनान्योन्याभावस्य प्रतीतिर्भवति। यथा घटः पटो न। अत्र घटे पटस्यान्योन्याभावो वर्तते। घटोऽन्योन्याभाववान्पटः। पुनश्च पटो घटो न, अत्र पटे घटस्यान्योन्याभावो वर्तते। भोजराजेनान्योन्याभावस्यापि किमपि सामान्यलक्षणं न कृतम् । भोजराजेनान्योन्याभावस्य यदुदाहरणं प्रदत्तं तेन सह न्यायवैशेषिकदर्शन आलोचितस्यान्योन्याभावस्य साम्यत्वं प्रतिभाति। यथा -

वनान्यमूनि न गृहाण्येता न नद्यो न योषितः।
मृगा इमे न दायादास्तन्मे नन्दति मानसम् ।।[23] इति।

अर्थादमुनि वनानि सन्ति, न तु गृहाणि। एता नद्यस्सन्ति, न तु स्त्रियः। एते मृगास्सन्ति, न तु सम्बन्धिनः। अतो मम मनोऽस्मिन्प्रदेशे आनन्दमनुभवति। उदाहृते श्लोकोऽस्मिन्वनानि न गृहाणि। अत्र वनेषु गृहाणामन्योन्याभावः - वनोऽन्योन्याभाववन्ति गृहाणि। नद्यो न योषितः - अत्र नदीषु योषितामन्योन्याभावः- नदी-अन्योन्याभाववत्यो योषितः। मृगा न दायादः- अत्र मृगेषु दायादामन्योन्याभावः- मृगोऽन्योन्याभाववन्तो दायाद इति।

निष्कर्षः

शोधपत्रेऽस्मिन्भोजराजेन हेतुत्वेन स्वीकृतोऽभावो न्यायवैशेषिकदर्शनदिशालोचितः। अभावस्य विभागाःप्रदर्शिताः, समेषाञ्च विभागानामुदाहरणानि न्यायवैशेषिकदर्शनदिशालोचितानि। अनेन ज्ञायते यदलङ्कारशास्त्रेऽपि न्यायवैशषिकदर्शनयोर्प्राधान्यं वर्तते।

सन्दर्भाः

१. प्रदीपः सर्व्वविद्यानामुपायः सर्व्वकर्म्मणाम् ।
आश्रयः सर्व्वधर्म्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्त्तिता।।- **वात्स्यायनभाष्यम् १.१.१**

२. द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः।- **तर्कसंग्रहः २**
द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् ।
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कीर्त्तिताः।।- **भाषापरिच्छेदः २**

३. प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभासच्छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। -

न्यायसूत्रम् १

४. एते च पदार्थाः वैशेषिकनये प्रसिद्धाः नैयायिकानामप्यविरुद्धाः। - सिद्धान्तमुक्तावली २

५. सर्वेषामपि पदार्थानां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात् सप्तैव पदार्था इति सिद्धम् ।- तर्कसंग्रहः २१

६. काव्यादर्शः २.२५२

७. सर्व.सं. औलुक्यदर्शनम् २७२

८. तर्कभाषाविवृत्तः ३८०

९. सिद्धान्तलक्षणदीधीतिः १००

१०. सिद्धान्तमुक्तावली १२

११. तर्कभाषाविवृत्तिः ३८०

१२. दिनकरीयम् १२

१३. सप्तपदार्थी ६५

१४. सरस्वतीकण्ठाभरणम् ३.५४

१५. भाषापरिच्छेदः १२-१३

१६. तर्कभाषा ३७९

१७. तर्कसंग्रहः ९

१८. सरस्वतीकण्ठाभरणम् १५

१९. तर्कभाषा ३७९

२०. सिद्धान्तमुक्तावी १२

२१. तर्कसंग्रहः २०

२२. सरस्वतीकण्ठाभरणम् ३१

२३. तर्कसंग्रहः २०

२४. तर्कभाषा ३७९

२५. सिद्धान्तमुक्तावली १२

२६. सरस्वतीकण्ठाभरणम् ३२

२७. तर्कभाषा ३७९

२८. तर्कसंग्रहः २०

२९. नित्यसंसर्गाभावत्वमत्यन्ताभावत्वम् - सिद्धान्तमुक्तावली १२

३०. सरस्वतीकण्ठाभरणम् ३४

३१. तर्कभाषा ३७९

३२. सिद्धान्तमुक्तावली १२

३३. सरस्वतीकण्ठाभरणम् ३३

सन्दर्भग्रन्थसूची:

१. काव्यादर्शः, व्या. धर्मेन्द्रकुमारगुप्तः, श्री भारत भारती प्रा. लिमिटेड, दिल्ली, १९७३
२. तर्कभाषा, अनु. गङ्गाधर कर, महाबोधि बुक एजेन्सि, कोलकाता, २०१४
३. तर्कसंग्रहः, सम्पा. नारायणचन्द्र गोस्वामी, संस्कृत पुस्तक भण्डार, कोलकाता, १४१३
४. न्यायदर्शन, अनु. सम्पा. फणिभूषण तर्कवागीश, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक परिषद् , कोलकाता, २०१४
५. भाषा परिच्छेद, अनु. आशुतोष भट्टाचार्य, सम्पा. प्रवालकुमार सेन, विजयन, कलिकाता, २०००
६. सिद्धान्तलक्षणम्, सम्पा. ढुण्ढिराजशास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, बनारस, १९९०
७. सप्तपदार्थी, सम्पा. अमरेन्द्र मोहन भट्टाचार्य, नरेन्द्र चन्द्र बागची भट्टाचार्य, मेट्रोपलिटन प्रिन्टिं एन्ड पावलिशिं हाउस, लिमिटेड, क्यालकाटा, १९३४
८. सरस्वतीकण्ठाभरणम्, व्या. कामेश्वरनाथ मिश्र, चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी, १९९२
९. सर्वदर्शन संग्रह, अनु. सत्यज्योति चक्रवर्ती, साहित्यश्री, कलकाता, २०२०

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XI
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

अपत्यप्रत्ययार्थविमर्शः

सैकत-मोहान्तः*

शोधसारः - *महर्षिपाणिनिना विरचितायाः अष्टाध्याय्याः चतुर्थाध्याये अपत्यप्रत्ययाः वर्णिताः। 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् पूर्वं परं च विद्यमानैश्च सूत्रैः विधीयमानाः प्रत्ययाः अपत्ये अर्थे विधीयन्ते। न पतन्ति नरके पितरो येन तदपत्यमिति इति अपत्यशब्दनिर्वचनं 'पङ्क्तिविंशति...' इत्यादिसूत्रस्य भाष्ये कृतम् । अपत्यविशेषस्य गोत्रसंज्ञा युवसंज्ञा च विधीयेते। युवापत्यार्थे 'गर्गादिभ्यो यञ्' इत्यादिसूत्रैः यञादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते। तथा 'यञिञोश्च' इत्यादिसूत्रैः फगादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते। एवम् अन्तरापत्ये गोत्रापत्ये युवापत्ये च विधीयमानाः प्रत्ययाः चतुर्थाध्याये वर्णिताः।*

मदीयेऽस्मिन् प्रबन्धे 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रस्य अर्थः विचारितः, अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिविषयः आलोचितः, अपत्यपदार्थः प्रोक्तः, गोत्रयुवसंज्ञाविधायकसूत्रयोः विचारः कृतः, तत्तत्सूत्राणाम् उदाहरणानि विचारितानि, केषाञ्चित् अपत्याद्यर्थे विहितानां प्रत्ययानां विधायकानि सूत्राणि विचारितानि।

कूटशब्दाः - *अपत्यम् , युवः, अश्वतत्यादिगण।*

महर्षिपाणिनिना अष्टाध्यायाः चतुर्थाध्याये अपत्यप्रत्ययाः उपवर्णिताः। तत्र 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् प्राक् विद्यमानैः 'अश्वपत्यादिभ्यश्च', 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः' इत्यादिसूत्रैः ये अणादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते तथा 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् परं विद्यमानैः 'अत इञ्', 'बाह्वादिभ्यश्च' इत्यादिसूत्रैः ये इञादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते ते षष्ठ्यन्तान् कृतसन्धेः समर्थादपत्येऽर्थे भवन्ति। अत

* शोधच्छात्रः, संस्कृत-दर्शनविभागः, रामकृष्णमिशन्-विवेकानन्द-शैक्षणिक-शोध-संस्थानम्, वेलुडमठः, हाओडा-711-202

एव 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रस्य्यार्थ उक्तः दीक्षितेन-षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थादपत्येऽर्थे वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युरिति।

'तस्यापत्यम्' इति द्विपदात्मकं विधिसूत्रम् । तस्य अपत्यमिति पदच्छेदः । तस्येति लुप्तपञ्चम्यन्तं पद्य, अपत्यमिति प्रथमान्तम् । तस्येति न स्वरूपग्रहणं, किं तु षष्ठ्यन्तमात्रोपलक्षणम् । अतस्तस्येत्यस्य षष्ठ्यन्तात् इत्यर्थो भवति। 'तद्धिताः', 'प्रत्ययः', 'परश्च' इत्येते अधिक्रियन्ते। समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रमत्राधिक्रियते । प्रकृत समर्थशब्दस्य कृतसन्धिः इत्यर्थः। पञ्चम्यन्ततया विपरिणामात् समर्थात् इत्यस्य कृतसन्धेः इत्यर्थः। प्रथमादित्यस्य प्रथमोच्चारिताम् इत्यर्थः। सुबन्तात् तद्धितोपत्तिरिति सिद्धान्तात् तद्धितविधीनां । पदविधित्वात् 'समर्थः पदविधिः' इति परिभाषया समर्थः इति लभ्यते। तच्च पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते। तस्य विशिष्टैकार्थप्रातिपदिकात् इत्यर्थः। एवमस्य सूत्रस्यार्थो भवति - षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थादपत्येर्थे (उक्ता वक्ष्यमाणाश्च) तद्धितप्रत्ययाः भवन्तीति। उपगोरपत्यम् औपगवः इत्याद्युदाहरणम् । तथाहि उपगोरपत्यमिति लौकिकविग्रहे उपगु ङस् इत्यालौकिकविग्रहे उपगु ङस इति षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् उपत्यार्थे 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रेण उणप्रत्यये अनुबन्धलोपे गर्ग ङस् अ इति जाते तद्धितान्तत्वात् 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सूत्रेण सुपः लुकि उपगु अ इति जाते 'तद्धितेष्वचामादेः' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ औपगु अ इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'ओर्गुणः' इति सूत्रेण उकारस्य गुणे औपगो अ इति जाते 'एचाऽयवायावः' इति सूत्रेण अवादेशे वर्णमिलने औपगव इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने औपगवः इति रूपं सिद्धयति।

ननु प्रकृते 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रेण ये अणादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते ते तस्येदम् इति सूत्रेणैव विधातुं शक्यन्ते, इदमर्थे अपत्यार्थस्य अन्तर्भावात् , किमर्थ पुनः 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रम् । ननु अत इञ् इति उत्तरसूत्रार्थ 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रम् इति चेदुच्यते तस्यापत्यमत इञ् इति एवमेव सूत्रमस्तु, पृथक्सूत्रं मास्तु। एकेनैव सूत्रेण इष्टार्थसिद्धौ सत्यां पृथक्सूत्रकरणं व्यर्थमिति आक्षेपः क्रियते। अत्र समाधानत्वेन तावत् श्लोकवार्तिकं प्रोक्तं -

तस्येदमित्यपत्येऽपि बाधनार्थं कृतं भवेत् ।
उत्सर्गः शेष एवासौ वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् ।। इति

तस्येदम् इति सूत्रेण यः अण् प्रत्ययः प्राप्तो भवति स 'वृद्धाच्छः' इति सूत्रेण अपत्यार्थे विहितेन छप्रत्ययेन बाधितः स्यात् । तस्य छप्रत्ययस्य बाधनार्थं 'तस्यापत्यम्' इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम् । ननु 'वृद्धाच्छः' इति सूत्रं शेषाधिकारस्थम् । अपत्यादिचतुरर्थ्यन्तेभ्यः अन्यः शेषः। तथा च अपत्यार्थस्य शेषाधिकारस्थत्वाभावात् तस्मात्तत्र छप्रत्ययस्य अप्रसक्तेः तद्वारणार्थं 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रं नापेक्षितम् इति आक्षेपः क्रियते । तदा समाधानमुक्तम - उत्सर्गः शेष एवासौ इति। तथाहि उत्सृज्यन्ते अदन्तबाह्वादिप्रकृतिभ्यो वियुज्यते इति उत्सर्गः। अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धः उपत्यार्थः असौ शेषो भवति। उक्तादन्यः शेषः। अदन्तबाह्वादिप्रकृतिसम्बद्धात् अन्यः अपत्यार्थः शेषो भवति। तेन अदन्तबाह्वादिभिन्नप्रकृतिसम्बद्धस्य शेषत्वात् अपत्ये अर्थे छप्रत्यये प्राप्ते तद्बाधनार्थम् 'तयापत्यम्' इति पृथक् सूत्रं कर्तव्यम् । ननु एवमपि उपगोरपत्यम् औपगवः इत्यादौ उपगोः अवृद्धत्वात् छस्य नैव प्रसक्तिः किं पृथक्सत्रूकरणेन इति चेदुक्तं वृद्धान्यस्य प्रयोजनम् इति। तथाहि भानोरपत्यं भानवः इत्यादै यानि भान्वादिप्रातिपदिकानि वृद्धानि, यानि उपग्वादिप्रातिपदिकानि नामधेयत्वात् वृद्धान्ति, तेभ्यः छप्रत्ययबाधनार्थं 'तस्यापत्यम्' इति पृथक्सूत्रं कृतम् ।

'तस्यापत्यम्' इति सूत्रानुसारं कृतसन्धेः तद्धितोत्पत्तिः भवति। अन्यथा सौत्थितिः इति रूपं न सिद्ध्येत् । तथाहि सु उत्थितः सूत्थितः इति प्रादिसमासः। सूत्थितस्य अपत्यमिति लौकिकविग्रहे सूत्थित ङस् इत्यलौकिकविग्रहे सूत्थित ङस् इति षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् 'अत इञ्' इति सूत्रेण इञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपे सूत्थित ङस् इति जाते तद्धितान्तत्वात् 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सूत्रेण सुपः लुकि सूत्थित इ इति जाते 'तद्धितेष्वचामादेः' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ सौत्थित इ इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे सौत्थित् इ वर्णमेलने सौत्थिति इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने सौत्थितिः इति रूपम् । कृतसन्धेः इति पदाभावे सन्धतेः प्राक् सु उत्थित इत्यवस्थायाम् 'अत इञ्' इत्यनेन इञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपे सु उत्थित इ इति जाते 'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यनेन आदिवृद्धौ सौ उत्थित इ इति जाते एचोयवायावः इत्यनेन आवादेशे सावुत्थित इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे सावुत्थित् इ वर्णमेलने सावुत्थिति इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने सावुत्थितिः इति रूपापत्तिः स्यात् । एतत् सावुत्थितिः इति रूपं मा भूत् कृतसन्धेः एव तद्धितोत्पत्तिः वक्तव्या।

ननु अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते तदुत्तरमेव इञ्प्रत्यय उचित:, परादन्तरङ्गस्य बलवत्त्वात् । ततश्च सन्धे: प्राक् तद्धितोपत्तेरप्रसक्ते: तद्धितोपत्तिवारणाय कृतसन्धे: इति व्यर्थमेव इति चेदुक्तम् अकृतव्यहूपरिभाषया सन्धे प्रागेव 'प्रत्यय:' प्रवर्तते। तथापि अकृतव्यूहा: पाणिनीया: इति परिभाषास्वरूपम् । निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीया: इति परिभाषार्थ:। प्रकृते अन्तरङ्गपरिभाषाया: अपवादभूता इयम् अकृतव्यहपरिभाषा। ततश्च अपवादभूतया अकृतव्यूहपरिभाषया सन्धे: प्रागेव तद्धित 'प्रत्यय:' प्रसज्यते। तेन आदिवृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गोऽपि सवर्णदीर्घ: आदिवृद्धे: प्राक् न प्रवर्तते। तेन आदिवृद्धौ सत्याम् आवादेशे सावुत्थितिरिति प्रयोगापत्ति: स्यात् । एतन्मा भूत् तदर्थं कृतसन्धे: इति वक्तव्यम् । तेन कृतसन्धे: सूत्थितशब्दात् इञ्प्रत्यये सति सौत्थितिरिति इष्टं रूपं सम्पद्यते। अत्र आक्षेप: क्रियते कथम् अकृतव्यूहपरिभाषाया: प्रकृते प्रवृत्तिअ अङ्गीक्रियते। तथाहि इञि कृते सवर्णदीर्घे ऊकारस्य जायमानस्य वृद्धया सवर्णदीर्घनिमित्तस्य न कस्यचिद् विनाश: भवति। निमित्तविनाशाभावात् अकृतव्यहूपरिभाषाया: अप्रवृत्तिरेव इति चेदुक्तं यदि सवर्णदीर्घो न स्यात्तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां वृद्धौ सत्याम् सकारोत्तरस्योकारस्य स्थाने औकारे सति सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अक: विनाश: स्यादिति सम्भावनया अकृव्यूहपरिभाषाप्रवृत्ति: इति कथञ्चद्योज्यम् । वस्तुतस्तु अकृतव्यहूपरिभाषा नास्त्येव, भाष्ये क्वाप्यव्यवहतत्वात्, प्रत्युत भाष्यविरुद्धत्वाच्च । विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रभाष्ये हि परादन्तरङ्गं बलीय: इत्युक्त्वा सौत्थितिरित्यत्र परामपि आदिवृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्ग एकादेश इत्युक्तम् । पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे तु सु उत्थित इति स्थिते परत्वात् वृद्धि: प्राप्ता, अन्तरङ्गत्वात् एकादेश इति कैयट:। अकृतव्यूहपरिभाषासत्त्वे तु तदसङ्गति: स्पष्टा एव।

'तस्यापत्यम्' इति सूत्रानुसारं तद्धितोत्पत्ति: समर्थात् भवति। यतो हि इदं तद्धितप्रत्ययविधानं पदविधि: वर्तते। पदविधित्वात् 'समर्थ: पदविधि: इति परिभाषा अत्र उपतिष्ठते। समर्थात् इति पदाभावे तु वस्त्रमुपगोरपत्यं चैत्रस्य इत्यत्रापि अणापत्ति: स्यात् । वस्त्रम् उपगोरपत्यं चैत्रस्य इत्यत्र उपगो: वस्त्रेण सह एव अन्वय:, न तु अपत्येनतेन सामर्थ्याभावात् न अण्प्रत्यय:। यद्यपि 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रेण तत्सम्बन्धि अपत्ये प्रत्ययविधानात्, प्रकृतस्थले अपत्यस्य तच्छब्दवाच्योपगुसम्बन्धा-भावादेव प्रत्ययस्य न प्रसक्ति: तथा ऋद्धस्य औपगवम् इत्यादौ अणादिप्रत्ययवारणाय एकार्थीभावलक्षणं सामर्थ्यम् आश्रयणीयम् । वाग्रहणात् तद्धितप्रत्ययाभावे वाक्यं

भवति । अपि च, 'दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठेविद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्' इति सूत्रात् अन्यतरस्यांग्रहणस्य अनुवृत्तेः समासः अपि भवति। तेन उपगोरपत्यम् उपग्वपत्यम् इति रूपं सिद्ध्यति।

अपत्यविशेषस्य गोत्रसंज्ञा युवसंज्ञा च भवतः। तथा च सूत्रम् - 'अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्' इति। पदत्रयात्मकमिदं संज्ञासूत्रम् । पदत्रयमपि प्रथमैकवचनान्तम् । विवक्षितम् इति अध्याहार्यम् । तेन सूत्रार्थः सम्पद्यते - अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रप्रभृति गोत्रसंज्ञं भवतीति। तस्यार्थ उक्तः दीक्षितेन - अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यादिति। ननु प्रकृतसूत्रे अपत्यग्रहणं मास्तु, पौत्रादेः अपत्यत्वाव्यभिचारात् इति चेदुच्यते अपत्याधिकारे सत्यपि अपत्यग्रहणं यत् सूत्रे कृतं तत् ज्ञापयति अपत्यत्वेन विवक्षितम् पौत्रादि ग्राह्यम् । तेन पौत्रत्वादिना विवक्षितानां पौत्रादीनां गोत्रसंज्ञा न भवति। अपि च, पौत्रप्रभृत्येव यदा शेषत्वेन विवक्ष्यते गर्गस्येदम् इति, तदा तस्य गोत्रसंज्ञा मा भूत् इत्येतदर्थम् अपत्यत्वेन विवक्षितमिति वक्तव्यम् ।

ननु अपत्याधिकारे गोत्रयुवसंज्ञाकरणसामर्थ्यात् अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रमिति सूत्रे अपत्यमिति लभ्यते, किमर्थं पुनरत्र सूत्रे अपत्याग्रहणं कृतमिति चेदुच्यते ते तद्राजाः इति सूत्रे तच्छब्देन जनपदशब्दात्क्षत्रियादञ्, साल्वेयगान्धारिभ्यां च इत्यादिसूत्रैः विहिताः अञादयः गृह्यन्ते, न तु ततः प्राक्तनप्रत्ययाः, गोत्रयुवसंज्ञाकाण्डेन विच्छिन्नत्वात् । तथा च अपत्याधिकारपठनसामर्थ्यस्य उपक्षयात् अपत्यस्य असम्बन्धशङ्कानिराकरणाय पुनरपत्याग्रहणमिह कृतम् ।

ननु आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः स्त्रियां त्वमी।
आहुर्दुहितरं सर्वेपत्यं तोकं तयोः समे ।।

इति कोशवचनात् अपत्यशब्दय पुत्रे एव रूढत्वात् कथम् अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रमिति समानाधिकरण्यमिति चेदुच्यते प्रकृते अपत्यशब्दो न आत्मजपर्यायः, अपि तु पुत्रपौत्रादिसंततिपर्यायः, न पतन्ति नरके पितरो येन तदपत्यमिति पङ्क्तिविंशति-इत्यादिसूत्रस्य भाष्ये व्युत्पादित्वात् । तथा च पौत्रादयोपि पितामहादीनां नरकादुद्धर्तार इति तेषामपि अपत्यत्वमस्त्येवेति एको गोत्रे इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम् । एतच्च महाभारतदौ जरत्कार्वाद्युपाख्यानेषु प्रसिद्धम् । कोशस्तु सूत्रभाष्यादिविरुद्धत्वात् उपेक्ष्य एव। इत्थं पौत्रादि यदि अपत्यत्वेन विवक्षितं स्यात् तर्हि पौत्रादीनां गोत्रसंज्ञा भवति।

गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य इत्युदाहरणम् । गर्गस्य गोत्रापत्यमिति लौकिकविग्रहे गर्ग ङस् इत्यलौकिकविग्रहे गर्ग ङस् इति षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् गोत्रापत्ये 'गर्गादिभ्यो यञ्' इति सूत्रेण यञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपे गर्ग ङस् य इति जाते

तद्धितान्तवात् 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' इति सूत्रेण सुप: लुकि गर्ग य इति जाते 'तद्धितेष्वचामोद:' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ गार्ग य इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग् य वर्णमेलने गार्ग्य इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने गार्ग्य: इति रूपं सिद्ध्यति।

इदानीं युवसंज्ञाविषये आलोच्यते। युवसंज्ञाविधायकानि त्रीणि सूत्राणि राजन्ते तानि हि -

जीवति तु वंश्ये युवा
भ्रातरि च ज्यायसि
वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरते जीवति। इति

तत्रादिमं सूत्रं 'जीवति तु वंश्ये युवा' इति। जीवति तु वंश्ये युवा इति पदचतुष्टयात्मकं युवसंज्ञाविधायकं सूत्रम् । जीवति इति सप्तम्येकवचनान्तं शत्रन्तं पदम् । तु इति अव्ययम् । वंश्ये इति सप्तम्ययेकवचनान्तं पदम् । युवा इति प्रथमैकवचनान्तं पदम् । 'अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्' इति सूत्रात् पौत्रप्रभृति इति अनुवर्तते। तच्च पौत्रप्रभृते: इति षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् अपत्यमिति अनुवर्तते। पितृपितामहाद्युत्पादकप्रबन्धो वंश:, वंशे भवो वंश्य: दिगादित्वाद्यत् , पितृपितामहादिरित्यर्थ: । एवं सूत्रार्थो भवति - पितृपितामहादौ जीवति पौत्रप्रभृते: यदपत्यं तत् युवसंज्ञं भवतीति। तदुक्तं दीक्षितै: - वंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेर्यदपत्यं चतुर्थादि तद्युवसंज्ञमेव, न तु गौत्रसंज्ञम् इति।

गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायण इत्युदाहरणम् । गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति सूत्रेण युवापत्ये गोत्रप्रत्ययान्तात् एव 'प्रत्यय:' विधीयते। अत: गर्गस्य गोत्रापत्ये निष्पन्नात् रूपात् युवापत्यार्थक 'प्रत्यय:' भवितुमर्हति। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्य इति। ततश्च गार्ग्यशब्दात् 'यञिञोश्च' इति सूत्रेण विहितो य: यञ् तदन्तात् गार्ग्यशब्दात् फक्प्रत्यये अनुबन्धलोपे गार्ग्य फ इति जाते 'आयनेयीयिय: फढखछघां प्रत्ययादीनात्' इति सूत्रेण प्रत्ययादे: फस्य स्थाने आयनादेशे गार्ग्य आयन इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां यस्येति चेति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग्य् आयन इति जाते सर्ववर्णमेलने गार्ग्यायन इति जाते अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि इति सूत्रेण नस्य णत्वे कृते स्वादिकार्ये गार्ग्यायण: इति रूपं सिद्ध्यति।

द्वितीयं युवापत्यसंज्ञाविधायकं सूत्रं तावत् 'भ्रातरि च ज्यायसि' इति।

पदत्रयात्मकं संज्ञासूत्रमिदम् । भ्रातरि ज्यायसि इति पदद्वयं सप्तम्येकवचनान्तमस्ति। च इति अव्ययपदम् । जीवति तु वंश्ये युवा इति सूत्रात् युवा इत्यनुवर्तते। अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रमिति सूत्रात् पौत्रप्रभृति इति अनुवर्तते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। एवं पौत्रप्रभृतेः इति लभ्यते। 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् अपत्यमिति लभ्यते। एवं सूत्रार्थो भवति - ज्यायसि भ्रातरि जीवति पौत्रप्रभृतेरपत्यं युवसंज्ञं भवति इति। अवंश्यार्थोयम् आरम्भः। भ्राता तु न वंश्यः, उत्पादकप्रबन्धो वंशअ इत्यभ्युपगमात् । मृतेष्वपि पित्रादिषु ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति अनुजस्य युसंज्ञा भवतीत्यर्थः । तदुक्तं दीक्षितैः - ज्येष्ठे भ्रातरि जीवति कनीयान् चतुर्थादिर्युवसंज्ञः स्यात् इति।

तृतीयं युवसंज्ञाविधायकं सूत्रं तावत् - 'वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति' इति । पञ्चपदात्मकमिदं सूत्रम् । वा अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतने जीवति इति सूत्रगतपदच्छेदः । वा इत्यव्ययपदम् । अन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतने इति पदत्रयमपि सप्तम्येकवचनान्तम् । जीवति इति तिङन्तपदम् । तच्च अपत्ये अन्वेति। 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रात् अपत्यमित्यनुवर्तते। ततः यदपत्यं जीवति तत् युवसंज्ञमिति लभ्यते। सपिण्डास्तु स्वयम्,पिता, पितामहः, प्रतितामहः, तस्य पितृपितामहप्रपितामाहश्चेति सप्त पुरुषाः। एवं मातृवंशे अपि सप्तपुरुषाः सपिण्डपदेन उच्यन्ते। स्थविरतर इत्यस्य अतिवृद्ध इत्यर्थः। जीवति तु वंश्ये युवाइति सूत्रात् पौत्रप्रभृति इति अनुवर्तते। तच्च षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। एवं पौत्रप्रभृतेः इति लभ्यते। कस्मात् अन्यः इति आकाङ्क्षायां भ्रातरि च ज्यायसि इति पूर्वसूत्रात् भ्रातरि इति अनुवर्त्य पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते। तेन भ्रातुरन्यो लभ्यन्ते । ततश्च भ्रातुः अन्यस्मिन् वृद्धतमे सपिण्डे जीवति सति पौत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं वा भवति इति अर्थः फलति। प्रकृते यो जीवति स युवसंज्ञो भवति, मृतस्तु स्थविरतरे जीवति अपि युवसंज्ञो न भवति। तदुक्तं दीक्षितैः - भ्रातुरन्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति पौत्रप्रभृतेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं वा स्यादिति।

प्रकृतेसूत्रे यत् जीवति इति क्रियापदं वर्तते तत् अपत्ये अन्वेति। तेन यद् अपत्यं जीवति तत् युवसंज्ञं भवति। अपरं यत् जीवति तु वंश्ये युवा इति सूत्रात् अनुवर्तमानं जीवतीति शत्रन्तं पदं वर्तते यत् सपिण्डे इत्यनेन अन्वेति। सपिण्डे जीवति सति युवसंज्ञं भवतीति फलति । स्थविरतर इत्यत्र तरब्निर्देश उभयोरुत्कर्षार्थः। स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे पितृव्ये मातामहे भ्रातरि वा जीवति युवसंज्ञा बोध्या। स्थानत उत्कृष्टः पितृव्यः, तस्य पितृस्थानीयत्वात् । वयसा उत्कृष्टो मातामह। एवं स्थानेन वयसा च

उत्कृष्टे सति युवसंज्ञा भवति। स्थानवयोन्यूने युवसंज्ञा यथा न स्यात् तदर्थं सूत्रे स्थविरतरे इति प्रदत्तम् । स्थानवयोन्यूने तु गार्ग्य इत्येव रूपं, न तु गार्ग्यायण इति। ननु सूत्रे जीवतिग्रहणं वारद्वयं किमर्थमिति चेदुच्यते मृते मृतो वा यथा युवसंज्ञा न स्यात् तदर्थं वारद्वयं जीवतिग्रहणं कृतम् । तेन जीवति पित्रादौ सति पौत्रादेरपत्यस्य युवसंज्ञा भवति। अपि च, पौत्रादे: यदपत्यं तत् जीवदेव युवसंज्ञं भवति, न तु मृते। अत: वारद्वयं जीवतिग्रहणं कृतम् । तेन पित्रादौ जीवति पौत्रादौ जीवति पौत्रादेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं भवति, न तु मृते। अत: वारद्वयं जीवतिग्रहणं कृतम् । तेन पित्रादौ जीवति पौत्रादेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञं भवति।

इदानीं युवसंज्ञाविधायकं वार्तिकमेकं तावत् 'वृद्धस्य च पूजायाम्' इति वाच्यमिति। प्राचां मते गोत्रमेव वृद्धशब्देन व्यवहृतम् । तेन पूजायां गम्यमानायां सत्यां गोत्रस्य युवसंज्ञा भवति इति वार्तिकार्थ:। यथा तत्रभवान् गार्ग्यायण इति। प्रकृते पूजा गम्यमानास्ति। अत: गार्ग्यशब्दात् 'यञिञोश्च' इत्यनेन फक्प्रत्यये अनुबन्धलोपे गार्ग्य फ इति जाते 'आयनेयीनीयिय: फढखछघां प्रत्ययादीनाम्' इति सूत्रेण प्रत्ययादे: फस्य स्थाने आयनादेशे गार्ग्य आयन इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां यस्येति चेति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग्य् आयन इति जाते सर्ववर्णमेलने गार्ग्यायन इति जाते अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि इति सूत्रेण नस्य णत्वे कृते स्वादिकार्ये गार्ग्यायण: इति रूपं सिद्ध्यति।

तत: युवसंज्ञकस्य गोत्रसंज्ञाविधायकं वार्तिकं तावत् 'यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम्' इति। कुत्सायां गम्यमानायां युवसंज्ञकस्य गोत्रसंज्ञा वक्तव्या इति वार्तिकार्थ: । यथा गार्ग्यो जाल्म: इति। प्रकृते जाल्मपदेन कुत्सा गम्यमाननास्ति। अत: गर्गस्य गोत्रपत्ये गर्ग ङस् इति षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धे: समर्थात् गोत्रापत्ये 'गर्गादिभ्यो यञ्' इति सूत्रेण यञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपो गर्ग ङस् य इति जाते तद्धितान्तत्वात् 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयो:' इति सूत्रेण सुप: लुकि गर्ग य इति जाते 'तद्धितेष्वचामादे:' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ गार्ग य इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग् य र्णमिलने गार्ग्य इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने गार्ग्य: इति रूपं सिद्ध्यति। कुत्साभावे तु गार्ग्यायण इति बोध्यम् ।

अपत्यार्थे प्रत्ययविधायकं सूत्रमेकं तावत् 'अत इञ्' इति। पदद्वयात्मकमिदं सूत्रम् । अत इति पञ्चम्यन्तं पदम् । इञ् इति प्रथमान्तं पदम् । 'तस्यापत्यम्'इत्यनुवर्तते।

तस्य इत्यस्य षष्ठ्यन्तात् इत्यर्थः। 'प्रत्ययः', 'परश्च', ङ्याप्रातिपदिकात् , 'तद्धिताः', समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्राणि अधिक्रियन्ते। अतः इति प्रातिपदिकात् इत्यस्य विशेषणम् । अतश्च तदन्तविधौ अदन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थो लभ्यते। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तात् अदन्तप्रातिपदिकस्य तत्प्रकृतिके लक्षणा क्रियते। तेन अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकषष्ठ्यन्तात् इत्यर्थो लभ्यते। पदिविधत्वात् 'समर्थः पदविधिः' इति परिभाषात्र प्रवर्तते। तेन सूत्रार्थो भवति - अदन्तप्रातिपदिकप्रकृतिकषष्ठ्यन्तात् समर्थात् अपत्ये अर्थे इञ् प्रत्ययो भवति। दक्षस्य अपत्यं दाक्षिरित्युदाहरणम् । तथाहि दक्षस्य अपत्यमिति लौकिकविग्रहे दक्ष ङस् इत्यलौकिकविग्रहे 'अत इञ्' इति सूत्रेण इञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपे दक्ष ङस् इ इति जाते तद्धितान्तत्वात् 'कृत्तसिद्धतसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सूत्रेण सुपः लुकि दक्ष इ इति जाते 'तद्धितेष्वचामादेः' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ दाक्ष इ इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे दाक्ष् इ वर्णमेलने दाक्षि इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमैकवचने दाक्षिः इति रूपं सिद्ध्यति।

गोत्रापत्ये प्रत्ययविधायकं सूत्रमेकं तावत् 'गर्गादिभ्यो यञ्' इति। पदद्वयात्मकमिदं सूत्रम् । गर्गादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदम् । यञ् इति प्रथमान्तं पदम् । गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् इति सूत्रात् गोत्रे इति पदम् अनुवर्तते। 'तस्यापत्यम्' इति सूत्रमत्र अनुवर्तते। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरिति सिद्धान्तात् गर्गादिगणपठितशब्दस्य तत्प्रकृतिके लक्षणा क्रियते। तेन गर्गादिगणपठितशब्दप्रकृतिकषष्ठ्यन्तेभ्यः इत्यर्थो लभ्यते। 'प्रत्ययः', 'परश्चः', ङ्याप्रातिपदिकात् , 'तद्धिताः', समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्राणि अधिक्रियन्ते। इत्थं सूत्रार्थो भवति - गर्गादिगणपठितशब्दप्रकृतिकषष्ठ्यन्तेभ्यः गोत्रापत्ये यञ् 'प्रत्ययः' भवति इति। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः इत्युदाहरणम् । तथाहि गर्गस्य गोत्रपत्ये गर्ग ङस् इति षष्ठ्यन्तात् कृतसन्धेः समर्थात् गोत्रापत्ये 'गर्गादिभ्यो यञ्' इति सूत्रेण यञ्प्रत्यये अनुबन्धलोपे गर्ग ङस् य इति जाते तद्धितान्तत्वात् 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति सूत्रेण सुपः लुकि गर्ग य इति जाते 'तद्धितेष्वचामादेः' इति सूत्रेण आदिवृद्धौ गार्ग य इ जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां 'यस्येति च' इति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग् य वर्णमेलने गार्ग्य इति जाते सुबाद्युत्पत्तौ प्रथमकैकवचने गार्ग्यः इति रूपं सिद्ध्यति।

युवापत्ये प्रत्ययविधायकं सूत्रमेकं तावत् 'यञिञोश्च' इति। पदद्वयात्मकमिदं सूत्रम् । यञिञोः इति षष्ठ्यन्तं पदम् । च इति अव्ययपदम् । गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ् इति

सूत्रात् गोत्रे इति पदम् अनुवर्तते। नडादिभ्य: फक् इति सूत्रात् फक् इति अनुवर्तते। यञिञो इत्यत्र प्रत्ययग्रहणात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्ता: गृह्यन्ते। अपि च पञ्चम्यन्ततया विपरिणामे यञन्तात् अञन्तात् च लभ्यते। एको गोत्रे इति नियमात् गोत्रप्रत्ययात् पुन: गोत्रप्रत्ययो भवितुं नार्हति इत्यत: सामर्थ्यात् युवापत्ये इति लभ्यते। तेन सूत्रार्थो भवति - गोत्रे यत् यञन्तम् अञन्तं च तदन्तात् युवापत्ये फक् प्रत्ययो भवति। इति। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्याण इत्युदाहरणम् । तथाहि गोत्रप्रत्ययान्तात् गार्ग्यशब्दात् 'यञिञोश्च' इत्यनेन फक्प्रत्यये अनुबन्धलोपे गार्ग्य फ इति जाते 'आयनेयीनीयिय: फढखछघां प्रत्ययादीनाम्' इति सूत्रेण प्रत्यादे: फस्य स्थाने आयनादेशे गार्ग्य आयन इति जाते 'यचि भम्' इति सूत्रेण पूर्वस्य भसंज्ञायां यस्येति चेति सूत्रेण अकारलोपे गार्ग्य् आयन इति जाते सर्ववर्णमलने गार्ग्यायन इति जाते अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेऽपि इति सूत्रेण नस्य णत्वे कृते स्वादिकार्ये गार्ग्यायण: इति रूपं सिद्ध्यति।

एवं संक्षेपत: अपत्यशब्दार्थ:, गोत्रापत्यं, युवापत्यं, कीदृशात् समर्थात् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्ति:, अपत्याद्यर्थे तत्तत्प्रत्ययविधायकसूत्राणां सोदाहरणानां समुपस्थापनम् इत्येते विषया: आलोचिता: इति शम् ।

सहायकग्रन्थसूची:

१. शर्मा, गिरिधर, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, मोतीला बनारसीदास, वाराणसी, २०१२

२. शास्त्री, भीमसेन, लघुसिद्धान्तकौमुदी, भैमी प्रकाशन, दिल्ली, १९९१

३. Link: https://ashtadhyayi.com/sutraani/4/1/81

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

पारम्परिकम् अनुसान्धानम् - रीतिशास्त्रीयं समीक्षणम्

डॉ. रूपा वि.*

शोधसारः - *प्राचीनानुसन्धानरीतेरारभ्य आधुनिकानुसन्धानरीतिं यावत् अवलोकयामस्तर्हि प्रत्येकमपि क्षेत्रं शोधमूलकम् इति सर्वत्र ज्ञानविज्ञानक्षेत्रेषु नूतनतथ्यानाम् आविष्करणाय तत्पराः मानवाः शोधकर्मणि प्रवर्तन्ते इति च अवगन्तुं शक्यते। भाषाक्षेत्रे वैदिककालादारभ्य ज्ञानस्य सत्यस्य वा अन्वेषणे प्रवर्तन्ते स्म विद्वांसः। तत्र संस्कृतभाषायाः प्रायोगिकक्षेत्रे परम्परागतपद्धतिम् आश्रित्य आधुनिकवैज्ञानिकपद्धत्या सह प्रवर्तन्ते आधुनिकाः। ते ग्रन्थानां शास्त्राणां वा व्याख्याने पारम्परिकं संप्रदायम् अनुसरन्तः संप्रत्यापि भाषायाः विकासकाले आधुनिकनुसन्धानरीत्या सह परम्परागतपद्धतेरपि उपयोगं शोधक्षेत्रे नितरां कुर्वन्ति एव इति प्रतिपादनेन अनुसन्धाने पारम्परिककालेषु कीदृशी रीतिः प्रयुक्ता आसीत् इति आलोचनायाम् अयं लेखः प्रवर्तते। तदा आचार्यैः के सिद्धान्ताः स्थापिताः का रीतिः आश्रिता केषां तत्त्वानामाधारेण तत्र सिद्धान्ताः कृताः इति चात्र विचार्यते।*

कूटशब्दाः - *पारम्परिकम् अनुसन्धानम् , अनुसन्धानप्रक्रिया, अनुसन्धानस्य मूलतत्त्वानि, तन्त्रयुक्तिः, शास्त्रम् ।*

आमुखम्

भारतीयभाषासु Research इति आङ्गलपदस्य स्थाने तदर्थबोधकत्वेन अनुसन्धानम् अनुसन्धानानुशीलनं शोधः संशोधनम् इत्यादः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। व्युत्पत्तिदृष्ट्या तु एतेषु अनुसन्धानशब्दः सर्वाधिकतया संगच्छते च। सम् पूर्वक् डु धाञ् धारणपोषणयोः इति धातोः कृत्यलुटो बहुलम्[1] ल्युट् प्रत्यये अनादेशे

* सहाचार्या संस्कृतव्याकरणविभागः, श्री शङ्कराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयः, कालटिः, एरणाकुलम्, केरलम् ।

सुबादिकार्ये च अनुसन्धानब्दनिष्पत्तिः । तथैव Research इत्यत्रापि Re इति शब्दः 'अनुसन्धान' पर्यायः Search इति तु सन्धानार्थकश्च । अतः अनुसन्धानशब्दः Research इति पदार्थं सम्यक् द्योतयति।

अनुसन्धानसन्धानस्य मूलतत्त्वानि

अनुसनधानप्रक्रियायां विशेषतः इमानि अन्तर्भवन्ति।

(१) नवीनतथ्यानामन्वेषणम् ।

(२) उपलब्धानां सिद्धान्तानां नवीनम् आख्यानम् ।

(३) विषयाध्ययने योगदानम् ।

(४) प्रतिपादनसौष्ठवम् चेति । एतेषां साधनाय करणीया अनुसन्धानप्रक्रिया अपि विशेषप्रस्तावम् अर्हति इत्यतः तद्विषयेऽपि ईषद् प्रस्तावः क्रियते।

अनुसन्धानप्रक्रिया

अनुसन्धानप्रक्रियायाम् आदौ समस्या निर्णेतव्या। ततश्च प्रक्रियानिर्वाहार्थम् अपेक्षितानां सामग्रीणां सङ्कलनं कार्यम् । तदनु तेषाम् अवलोकनपूर्वं प्रमाणीकरणम् अपेक्ष्यते। तत्पश्चात् तु विश्लेषणसंश्लेषणयोः वर्गीकरणं निष्कर्षनिर्णयौ च कार्ये।एवं प्रक्रियायां सत्यां तत्प्रकाराः चिन्त्यते।

अनुसन्धानस्य प्रकाराः

अनुसन्धानस्य अष्टौ प्रकाराः मुख्यता अपेक्ष्यन्ते। अपग्रन्थनात्मकम् तुलनात्मकम् विमर्शनात्मं सम्पादनात्मकं परीक्षणात्मकम् इतिहासात्मकम् अन्वैज्ञानिकम् अनुसनधानम् चेति। इमाः प्रक्रियाः आधुनिकसन्धानकार्येष्वेव दृष्टुं शक्यते। अत एव अनुसन्धाने पारम्परिककालेषु कीदृशी रीतिः प्रयुक्ता आसीत् इति आलोचनायाम् अयं लेखः प्रवर्तते। तदा आचार्यैः के सिद्धान्ताः स्थापिताः का रीतिः आश्रिता केषां तत्त्वानामाधारेण तत्र सिद्धान्ताः कृताः इति चात्र विचार्यते ।

पारम्परिकानुसन्धानरीतिः

पारम्परिकानुसन्धाने आधुनिकवत् निश्चयात्मकम् रीतिशास्त्रं नासीत् । तदा अनुसन्धानरीतिः अनौपचारिकी आसीत् । शब्दप्रमाणीभूतकार्येषु आधारिता आसीत् तदानीन्तरीतिः । ग्रन्थपतिपादनेष्वपि तदा शैलीयं दृष्टुं शक्यते।

महाभाष्यादिग्रन्थेषु आचार्यैः पूर्वपक्षाणां खण्डनेन सिद्धान्तपक्षस्य स्थापना

कृता। सर्वेषां प्रश्नानां समाधानमुक्त्वा सिद्धान्तपक्षः स्थाप्यते च । इत्थं शास्त्रग्रन्थेषु अन्तिनिर्णयत्वेन सिद्धान्तपक्षः इति निर्णीयते च। यदि एकस्य आचार्यस्य सिद्धान्तः अपरेण खण्ड्येत तर्हि खण्डकस्य सिद्धान्तानाम् अङ्गीकारः अधिकतरः भवति। अतः एव यथोत्तरं मुनीनां परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यादीनाम् उक्तीनां साङ्गल्यं साधुत्वं च युज्यते। एवम् ईदृशी खण्डनमण्डनरीतिः प्राचीनकाले प्रचारे आसीत् । तद्वत् शास्त्रेषु अधिकरणरीतेरपि प्रचारः आसीत् ।

विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् ।
निर्णयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणमं मतम् ।।

विषयप्रतिपादनं तत्र जायमाननां सन्देहानाम् अवतारणम् पूर्वपक्षस्य उपस्थानं ततः तत्सिद्धान्तनिर्णयः स्थापनं च अस्यां रीत्यामन्तर्भवन्ति। प्राचीनकाले श्रवणमननविधिध्यासनैः अधीतिबोधप्रचारणानि अध्ययनस्य लक्ष्यत्वेन कल्प्यन्ते स्म। प्रत्येक शास्त्रम् अवलोकयामस्तर्हि तत्र अध्ययनविधीनामपि भेदः दृश्यते। अतः न्यायादीनां शास्त्रणां अनुसन्धानरीतिं पश्यामः।

न्यायशास्त्रे रीतिशास्त्रप्रवृत्तिः

अन्नम्भट्टेन तर्कसंग्रहे परार्थानुमानलक्षणकथनावसरे पञ्चावयवाः२ निरूपिताः प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमाः इति। ते एव न्यायदर्शनस्य अनुसन्धानरीतयः इति वक्तुं शक्यन्ते। साध्यवत्तया पक्षवचनं प्रतिज्ञा। पञ्चम्यन्तं लिङ्गप्रतिपादकं वाक्यं हेतुः। व्याप्तिप्रतिपादकं वचनमुदाहरणम् । व्याप्तिविशिष्टलिङ्गप्रतिपादकं वचनमुपनयः। हेतुसाध्यवत्तया पक्षप्रतिपादकं वचनं निगमनम् इति दीपिकायां३ दृश्यते। तत्र पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति प्रतिज्ञा। धूमवत्वात् इति हेतुः। यो यो धूमवान् स स वहिनमान् अति उदाहरणम् । तथा चायमित्युपनयः । तथेति निगमनम् । एवं शास्त्रेऽस्मिन् ग्रन्थप्रतिपादनशैल्या एव तदानीन्तनम् अनुसन्धानसम्प्रदायमवगन्तुं शक्यते।

पूर्वोत्तरमीमांसाभिमता अनुसन्धानरीतिः

वेदान्तसारे तात्पर्यनिर्णये षड्विधानि लिङ्गानि४ उक्तानि - उपक्रमोपसंहाराबभ्यासोऽपूर्वतो। अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति। तेषाम् अनुसन्धानप्रणालीत्वम् अनयोः वक्तुं शक्यते ।

प्रकरणप्रतिपाद्यस्य विषयस्य वर्णनम् उपक्रमः। ततश्च उपसंहारस्य

उपपादनम् इति काचन रीतिः अनयोः दर्शनयोः प्रायः सर्वत्र अनुसृता दृश्यते । यद्यपि अभ्यासशब्दोच्चारणेनैव अर्थः बुध्यते तथापि तत्पदार्थमित्थं लक्षयितुं शक्यते - प्रकरणप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः पुनः पुनः प्रतिपादनमभ्यासः इति। प्रकरणप्रतिपाद्यस्य अद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तरविषयीकरणम् अपूर्वता। प्रकरणप्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा श्रूयमाणं यत्प्रयोजनं तत्फलम् । प्रकरणप्रतियापद्यस्य वस्तुनः स्थाने स्थाने प्रशंसनमर्थवादः प्रकरणप्रतिपाद्यविषयस्थप्रमाणीकरणाय तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः।

छान्दोग्योपनिषद एतेषाम् उदाहरणानि पश्यामः। एकमेवाद्वितीयं सत् तस्मादसतः सज्जायत[5] इति प्रतिपादनेन षष्ठाध्यायः आरभ्यते। अतः सः उपक्रमः। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्[6] इति ज्ञानम् अन्ते भवतीत्यनेन सः उपसंहारः। नव दृष्टान्तेषु नव वरं तत्त्वमसि श्वेतकेतो[7] इति उक्तत्वात् अभ्यासः। तं त्वौपषिदं पुरुषं पृच्छामि[8] इत्यत्र औपनिषदं पुरुषं विना अन्यम् कमपि प्रमाणरूपेण स्वीकर्तुं न शक्यत इत्यनेन अपूर्वता। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति[9] इति आत्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा प्रयोजनं फलम्। येनाश्रुतं श्रुतम् भवत्यम् मतम्[10] इति ब्रह्मणः प्रशंसनमर्थवादः। यथा - सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन[11] 'इत्यादिभिः ब्रह्मणः वाचारम्भणं विकारो भवतीदं जगदिति प्रमाणीकरणरणम् उपपत्तिः।[12] एवमनयोः दर्शनयोः रीतिः दृश्यते।

व्याकरणशास्त्रभिमता अनुसन्धानरीतिः

पदसाधुत्वबोधकं शास्त्रं खलु व्याकरणम् । अस्य अनुसन्धानरीतिस्तु शास्त्रान्तरापेक्षया भिन्ना वर्तते। तत्सूचनाय किञ्चिदुदाहरणं दीयते। व्याख्यानं षड्विधम् इति प्रसिद्धम् ।

पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना।
आक्षेपोऽथ समाधानं व्याख्यानं षड्लक्षणम् ।। इति।

अयञ्च सरलः मार्गः विषयप्रतिपादनाय शास्त्रेऽस्मिन् विद्वद्भिः स्वीक्रियते। किञ्चिदुदाहरणं पश्यामः। महाभाष्ये अनेकाल्शित् सर्वस्य[13] इति सूत्रव्याख्यानवेलायां अनेकाल्त्वात् सर्वादिशः इत्युक्तम् । किन्तु शित्करणादेव सर्वादिशः भवति इति पूर्वपक्षः। अत्र किमुदाहरणम् इति सन्देहः। इदमः इश् इतः इह इत्यादीनि उदाहरणानि उक्तानि। किन्तु नेमानि उदाहरणानि इति पूर्वपक्षः। अष्टाभ्य औश्[14] इत्यत्र आदेः परस्य[15] इत्यादेः प्राप्तिः इति समाधानम् । ननु चात्रापि शित्करणादेव सर्वादिशो

भविष्यति इति तदुपरि आक्षेप:। एवं पूर्वपक्ष: तेषां समाधानञ्च उक्त्वा सिद्धान्तपक्षस्य उपस्थापनं क्रियते।

नव्यशास्त्रस्याविर्भावानान्तरं व्याकरणग्रन्थेष्वपि इयं प्रतिपादनरीति: वर्तते। शब्दस्तावच्छाब्दबोधे भासते इति प्रतिज्ञा इति भूषणसारे नामार्थनिर्णये कथ्यते ।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य: शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमपि ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।१६

इति वाक्यपदीये उक्ति: हेतु:। विष्णुमुच्चारयेत्यादावर्थोच्चारणसम्भवेन विना शब्दविषय: शाब्दबोध: असङ्गत: चेति सोऽपि प्रातिपदिकार्थ: इत्यादि प्रमाणोदाहरणनिगमनरीति: न्यायशास्त्रवत् भूषणसरे मञ्जूषादिग्रन्थेषु च दृश्यते।

प्राचीनग्रन्थापेक्षया तदनन्तरग्रन्थेषु प्रतिपादनरीते: भिन्नता दृश्यते। तत्र सर्वेषां शास्त्राणाम् अनुसन्धाने तन्त्रयुक्तिरिति नूतना रीति: दृश्यते च।

का नाम तन्त्रयुक्ति:

'तन्त्रयुक्ति:' इत्यत्र 'तन्त्रम्' इति 'युक्ति: इति च द्वौ शब्दौ स्त:। 'तन्त्रम्' इत्यस्य शास्त्रम् इत्यर्थ:। 'युक्ति:' इति 'युञ्' धातो: क्तिन् प्रत्यये निष्पन्नं रूपम् । वाक्यार्थान् एकीकरोति इति युक्तेरर्थ: युज्यते।

शास्त्रेषु पदार्थानां वास्तविकस्वभावस्य अन्वेषणं 'सिद्धान्त:' इति उच्यते। भारतीयसंशोधनपद्धत्यानुसारं कस्मिंश्चित् विषये कार्ये निम्नलिखितपदार्था: प्रवृत्ता: भवन्ति। विषय: (जिज्ञासित: विषय:) संशय: आक्षेपा: (पूर्वपक्ष:) सिद्धान्त: समीक्षा (समन्वय:) चेति । तथैत्र तत्र अनुबन्धचतुष्टयम् (अधिकारी विषय: संबन्ध: प्रयोजनम्) 'तन्त्र्युक्ति:' इत्यादीनि तन्त्राणि शास्त्रेषु उल्लिखितानि सन्ति। एतेषां प्रयोग: सूत्रवार्तिकभाष्येषु स्पष्ट: भवति। वस्तुत: ते संशोधनविधय: एव प्राचीनाधुनिकभारतीयसंशोधनपद्धतिषु 'तन्त्रयुक्ति:' इति मन्यन्ते। अत: तन्त्रयुक्ति: ग्रन्थस्य रचनायां प्रयोक्तव्यं वैज्ञानिकं साधनम् अस्ति। तदुक्तम् -

तनोति विपुलान् अर्थान् तत्व-मन्त्र-समन्वितान् ।
त्राणं य: कुरुते तस्मात् तन्त्रामत् इत्यभिधीयते।। इति।

तन्त्रं तत्त्वमन्त्रसमन्वितेषु विषयेषु महत् ज्ञानं प्रचारयति। तथा च तत् तारयति च । अत: 'तन्त्र' शब्द: अस्माकम् अज्ञानं दूरीकर्तुं वैज्ञानिकग्रन्थत्वेन तिष्ठति। तन्त्रयुक्तय: तु बहुसंख्याका: अतिक्रान्तावेक्षणा अतिदेश: अधिकरणम् अनागतावेक्षणा

अनुमानम् अपदेश: अपवर्ग: अर्थापत्ति: उत्तरपक्ष: उद्देश्यम् उपदेश: एकान्त: दृष्टान्त: निर्देशनं निर्बचनं नैकान्त: पदार्थ: पूर्वपक्ष: प्रयोजनं योग: विकल्प: इत्यादय:। तेषां द्वित्राणां शोधविधौ प्रयोग: पाणिनीयाधारेण प्रस्तूत लेखोऽयम् उपसंह्रियते।

तन्त्रयुक्ति: शोधविधिरूपेण तस्य प्रयोग: च

भाषाविज्ञानक्षेत्रे सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् ऐतिहासिकं च योगदानम् अस्ति पाणिने: अष्टाध्यायी। एषा कस्यापि भाषाया: कृते अद्य पर्यन्तं लिखितं सर्वाधिकं व्यापकं वैज्ञानिकव्यारणम् अस्ति। एतेन स्पष्टतया ज्ञायते यत् पाणिनिना केचन संशोधनपद्धतय: अनुसृताअ आसन् इति। यद्यपि पाणिनि: तन्त्रयुक्तीनां नाम न उक्तवान् तथापि पाणिनीये तन्त्रयुक्तिप्रयोगस्य आदिमप्रमाणानि लक्ष्यन्ते। तेषां प्रयोगसूचनाय केषाञ्चन तन्त्रयुक्तीनाम् अष्टाध्याय्युदाहरणानि अत्र दीयन्ते।

उपदेश:

एवं वर्तितव्यमित्युपदेश: इत्येकोऽर्थ: सामान्य:। 'एवं कुरु!' इत्यादिकम् उपदेशस्वरूपेण वक्तुं शक्यते। उपपूर्वक दिशिरुच्चारणे धातो: घञन्तं रूपम् उपदेश: इति। अस्या: युक्ते: अष्टाध्याय्यां पाणिनि: 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्'[१७] इति सूत्रेण सह उपदेशपदस्य प्रयोगं कृतवान् । उपदेश: सूत्रपाठ धातुपाठगणपाठादिषु सूत्रितरूपेण पाणिने: आद्योच्चारणव्यवस्थां निर्दिशति च।

अतिदेश:

अन्यदेशविस्तारितस्य नियमस्य प्रयोग: अतिदेश इति उच्यते। प्रथमानिर्दिष्ट समास उपर्जनम्[१८] इत्यत्र निर्दिष्ट: नियम: उपसर्जनं पूर्वम्[१९] इति।

अपवर्ग: (विशेषनियम:)

य: उत्सर्गनियम: सामान्यनियमस्य अपवाद: च, स: अपवर्ग: इति उच्यते। यथा - इको यणचि[२०] इति उत्सर्गनियम:। तस्य अपवाद: अक: सवर्णे दीर्घ:[२१] इति। एवं तन्त्रयुक्तीनां प्रयोगा: चरकसंहिताध्वन्यालोकार्थ शास्त्रादिषु ग्रन्थेषु दृष्टुं शक्यन्ते।

उपसंहार:

एवं प्राचीनानुसन्धानरीतेरारभ्य आधुनिकानुसन्धानरीतिं यावत् अवलोकयामस्तर्हि प्रत्येकमपि क्षेत्रं शोधमूलकम् इति सर्वत्र ज्ञानविज्ञानक्षेत्रेषु नूतनतथ्यानाम् आविष्करणाय तत्परा: मानवा: शोधकर्मणि प्रवर्तन्ते इति च अवगन्तुं

शक्यते। भाषाक्षेत्रे वैदिककालदारभ्य ज्ञानस्य सत्यस्य वा अन्वेषणे प्रवर्तन्ते स्म विद्वांसः। तत्र संस्कृतभाषायाः प्रायोगिकक्षेत्रे परम्परागतपद्धतिम् आश्रित्य आधुनिकवैज्ञानिकपद्धत्या सह प्रवर्तन्ते आधुनिकाः। ते ग्रन्थानां शास्त्राणां वा व्याख्याने पारम्परिकं संप्रदायम् अनुसरन्तः संप्रत्यापि भाषायाः विकासकाले आधुनिकानुसन्धारीत्या सह परम्परागतपद्धतेरपि उपयोगं शोधक्षेत्रे नितरां कुर्वन्ति एव इति प्रतिपादनेन उपसंह्रियते चायं लेखः।

सन्दर्भाः

१. अष्टाध्यायी ३/१/११३
२. तर्कसंग्रहः - अनुमानखण्डः
३. तत्रैव दीपिकायाम्
४. वेदान्तसरः सारबोधिनी
५. छान्दोग्योपनिषत् -६/२/९
६. तत्रैव ६/९/४
७. तत्रैव ६/९/४
८. तत्रैव ६/९/४
९. तत्रैव ६/९/४
१०. तत्रैव ६/९/४
११. तत्रैव ६/९/४
१२. तत्रैव ६/९/४
१३. अष्टाध्यायी १/१/५५
१४. तत्रैव ७/१/२१
१५. तत्रैव १/१/५४
१६. वाक्यपदीयम् १/२३
१७. अष्टाध्यायी १.३.२
१८. अष्टाध्यायी १.२.४३
१९. अष्टाध्यायी २.२.३०
२०. तत्रैव ६.१.७७
२१. तत्रैव ६.१.११०

सहायकग्रन्थाः

१. महर्षिपाणिनिप्रणीतः अष्टाध्यायी सूत्रपाठः - संस्कृतभारती नवदेहली, २०१६
२. श्रीमदन्नम्भट्टनिरचितः तर्कसंग्रहः - पण्डितरामचन्द्र झा, चौखम्बा संस्कृतसीरीज् ओफीस् वाराणसी, १९९५

३. श्रीसदानन्दप्रणीतः वेदानतसारः, गजाननशास्त्री मुसलगांवकरः - कृष्णदास अकादमी वाराणसी, १९९९
४. भूषणसारतत्वप्रकाशिका - कें.वे. रामकृष्णमाचार्यः - राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठं तिरुप्पति २०१०
५. अनुसन्धानस्य प्रविधिप्रक्रिया - नागेन्द्रः - राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं नवदेहली, १९८८
६. संस्ककृतशोधप्रविधिः - सत्यनारायणः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं पुरी, २००५
७. वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डम् , डॉ. के. चन्द्रशेखरन् नायर् कार्त्तिक् बुक्स् तिरुवनन्तपुरम् २००७

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

मुखं व्याकरणं स्मृतम्

डॉ. टी.वी. गिरजा*

शोधसारः - *लोके प्रवृत्तानां सर्वासामपि विद्यानां मूलं वेदमेव भवति इति सर्वेषां विदुषां मतम् । व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्युत्पत्त्या वि आङ् पूर्वक डुकृञ् करणे इति धातोः करणाधिकरणयोश्च इति पाणिनीयसूत्रेण करणार्थकल्युट् प्रत्ययन्तो निष्पद्यतेऽयं व्याकरणशब्दः। व्याकरणमित्यस्य कः पदार्थः इति विचारे सूत्रमेव याकरणपदार्थः इति स्वीकृतम् । व्याकरणपदार्थः सूत्रमिति स्वीकारे व्याकरणस्य सूत्रं व्याकरणसूत्रमित्यत्र समासो न प्राप्नोति। व्याकरणपदार्थः शब्दः इति स्वीकारे व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति ल्युडर्थो नोपपद्यते। न हि शब्देन किञ्चित् व्याक्रियन्ते, अपि तु सूत्रेण व्याक्रियते। व्याकरणे भवो योगो वैय्याकरण इत्यत्र भवे च तद्धितो नोपपद्यते ।*

ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शकटायनम् ।
सारस्वतञ्चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम् ॥ *इति*

एतानि व्याकरणानि पाणिनेरर्वाचीनानि भवन्तीति ज्ञायते। एतेषु नवविधेषु व्याकरणेषु महर्षि पाणिनिमुनिप्रणीतं व्याकरणशास्त्रमेव श्रेष्ठं भवति। तदुक्तं -

पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम् ।
सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किञ्चन ॥

नवविधेषु व्याकरणेषु सर्वलौकिकाऽलौकिकशब्दव्युत्पादकत्वात् पाणिनीयव्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वाभ्युपगमः। एवं ''नूनं व्याकरणं कृत्स्नमेव बहुधा श्रुतम्'' इत्यादि कारिकया वाल्मीकिरामायणे व्याकरणशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते।

कूटशब्दाः - *व्याकरणशास्त्रम्, इन्द्रश्चन्द्रः, शाकटायनव्याकरणम्, पाणिनि, काशकृत्स्नव्याकरणम् , जैनेन्द्रव्याकरणम् ।*

* सहायक प्राध्यापक, वैयाकरण विभाग,शासकीयसंस्कृतमहाविद्यालय,तिरिपुनीथरा

उपक्रमः

लोके प्रवृत्तानां सर्वासामपि विद्यानां मूलं वेदमेव भवति इति सर्वेषां विदुषां मतम्।

व्याक्रियन्ते व्युपाद्यन्ते इति व्युत्पत्या वि आङ्. पूर्वक डुकृञ् करणे इति धातोः "करणाधिकरणयोश्च" इति पाणिनीयसूत्रेण करणार्थकल्युट् प्रत्ययन्तो निष्पद्यतेऽयं व्याकरणशब्दः। व्याकरणमित्यस्य कः पदार्थः इति विचार सूत्रमेव व्याकरणपदार्थः इति स्वीकृतम्। व्याकरणपदार्थः सूत्रमिति स्वीकारे व्याकरणस्य सूत्रं व्याकरणसूत्रमित्यत्र समासो न प्राप्नोति। व्याकरणपदार्थः शब्दः इति स्वीकारे व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति ल्युडर्थो नोपपद्यते। न हि शब्देन किञ्चित् व्याक्रियन्ते, अपि तु सूत्रेण व्याक्रियते। व्याकरणे भवो योगो वैय्याकरण इत्यत्र भवे च तद्धितो नोपपद्यते। वेदादेव भवतीत्यस्य उदाहरणं दीयते ऋग्वेदे -

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।[1]
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश।।
चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।।[2]

महाभाष्ये भगवतापञ्जलिना चत्वारि शृङ्गा इत्युक्तम्। चत्वारि शृङ्गाणि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपातानि। त्रयो अस्य पादाः- त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानो नित्यः क्रयश्च। सप्तहस्तासौ अस्य सप्तविभक्तयः इत्यादि रूपेण व्याकरणार्याणि प्रोक्तानि। व्याकरणशास्त्रं शब्दानां साधुत्वं बोधयति। स्मृतिनिबन्धनं अनादिरागममूलस्मृतिस्वरूपं च भवति व्याकरणम् इति भर्तृहरिणा उक्तम्।

साधुत्वज्ञानविषया सैषा व्याकरणस्मृतिः।
अविच्छेदेन शिष्टानामिदं स्मृतिनिबन्धनम्।।[3]

व्याकरणशास्त्रस्य उत्पत्तिः कदा सञ्जातेति विषये निश्चितरूपेण कथनं दुष्करं भवति। परन्तु उपलब्ध वैदिकपाठानां रचनाकालात् प्रागेव संस्कृतव्याकरणशास्त्रस्यपूर्णता संजातमिति निश्चितमेव। व्याकरणस्य सुव्यवस्थितं पठनपाठनं वाल्मीकिरामायणे श्रीरामचन्द्रस्य समयेऽपि दुष्टुं शक्यते। तद्यथा -

नूनं व्याकरणं कथमनेन बहुधा श्रुतम् ।
बहुव्यवहारताऽनेन किञ्चित्दपशब्दितम् ।।४

अनया रीत्या व्याकरणशास्त्रं प्राचीनतमं भवतीति सिध्यति। अथ च पाणिनीयव्याकरणग्रन्थे स्मृताः संज्ञा अपि प्राचीनाः। वोपदेवाचार्येण स्वकीये कविकल्पद्रुम इति ग्रन्थ इन्द्रश्चन्द्रकाशकृत्स्नऽऽपिशलिशाकटायन पाणिन्यमरजैनेन्द्र इत्येतेषां अष्टवैय्याकरणानां उल्लेखः विहितः। वाल्मीकिरामाणस्य उत्तरकाण्डे नववैय्याकरणानां उल्लेखः उपलभ्यन्ते, परन्तु तानि व्याकरणानि कानीति न सम्यक् ज्ञायते।

ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम् ।
सारस्वतञ्चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम् ।। इति

एतानि व्याकरणानि पाणिनेरर्वाचीनानि भवन्तीति ज्ञायते। एतेषु नवविधेषु व्याकरणेषु महर्षि पाणिनिमुनिप्रणीतं व्याकरणशास्त्रमेव श्रेष्ठं भवति। तदुक्तं -

पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम् ।
सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं त्याज्यं न किञ्चन।।

नवविधेषु व्याकरणेषु सर्वलौकिकाऽलौकिकशब्दव्युत्पादकत्वात् पाणिनीयव्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वाभ्युपगमः। एवं "नूनं व्याकरणं कृत्स्नमेव बहुधा श्रुतम्" इत्यादि कारिकया वाल्मीकिरामायणे व्याकरणशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते।५

ऐन्द्रव्याकरणम्

इन्द्रेण कृतं व्याकरणं ऐन्द्रमित्युच्यते। इन्द्रादेव प्रकृतिप्रत्ययस्वरूपाया व्याकरणप्रक्रियाया विकासः आरभ्यते। आचार्यस्यास्य समयविषये निश्चितरूपेण किमपि वक्तुं न शक्यते । इन्द्रस्य शिष्यः भरद्वाजः आसीत् । भरद्वाजः काशिपति दिवोदासपुत्रस्य प्रतर्दनस्य पुरोहितः आसीत् । प्रतर्दनः दाशरथि रामस्य समकालिकः। पाणिनेः पूर्ववर्तिवैय्याकरणेषु शब्देषु प्रकृतिप्रत्ययरूपविभागप्रकल्पनं इन्द्रेण कृतम् । अतः इन्द्रेण तदुत्तरवत्रिवैय्याकरणैश्च धातुपाठस्यापि प्रवचनं विहितमितिसामान्यतया वक्तुं शक्यते।

चान्द्रव्याकरणम्

पाणिनेः अतिप्राचीनः व्याकरणशास्त्रप्रवर्तकः कश्चित् चन्द्रः आसीत् इति परम्परया श्रूयते। परन्तु तस्यकापि कृतिः न उपलब्धा अस्ति। इदानीम् प्रचलितं

चान्द्रव्याकरणं पाणिनेः अर्वाचीनं भवति। भर्तृहरेः वाक्यपदीये द्वितीये काण्डे कासुचित् अन्तिमकारिकासु व्याकरणशास्त्रस्य एकस्मिन् कालेदुर्दशायाः पुनरुद्धारणस्य च ईषद् विवरणम् अस्ति। पाणिनीयव्याकरणे व्याकरणसिद्धान्तप्रतिपादकः संग्रहनामकः व्याडिविरचितः ग्रन्थः आसीत् । व्याकरणस्य दर्शने सिद्धान्ते च पतञ्जलिः तमेव संग्रहम्अवलम्बितवान् । तस्मिन् व्यतिकरे चन्द्राचार्यप्रभृतयः तथापि काशिकाकारादिभिः चान्द्रव्याकरणस्यनूतर्नाविषयाणां पाणिनीयेव्याकरणे सन्निवेशे कृतेचान्द्रव्याकरणस्य प्रचारः मन्दः अभवत् ।

काशकृत्स्नव्याकरणम्

वैय्याकरणनिकाये प्राचीनवैय्याकरणरूपेण आचार्यस्य काशकृत्स्नस्य उल्लेखः वर्तते। महाभाष्यस्य प्रथमाह्निकेकशकृत्स्नशब्दानुशासनस्य उल्लेखो विहितः। कविकल्पद्रुमग्रन्थारम्भे प्रसिद्धेषु अष्टसु शाब्दिकेषु काशकृत्स्नस्य उल्लेखः कृतः। काशकृत्स्नव्याकरणस्य अनेकानि सूत्राणि प्राचीनवैय्याकरणवाङ्मये उपलभ्यते। काशिकायामपि अस्य उदाहरणमस्ति।

आपिशलव्याकरणम्

आचार्येण पाणिनिना स्वकीयाष्टाध्याय्यां आचार्यस्य आपिशलेः उल्लेखः विहितः। महाभष्येऽपि आचार्येस्य मतं प्रमाणरूपेण उद्धृतमस्ति। आपिशलिः पाणिनेः किञ्चित् पूर्ववर्तीति प्रतीयते। आचार्यस्य कालः वैक्रमाब्दात् त्रिसहस्त्रवर्षपूर्वमासीत् इति स्वीकर्तुं शक्यते। पाणिनीयाष्टाध्याय्यां आपिशलेराचार्यस्य साक्षादुल्लेखात् पाणिनेः प्राचीन इति निश्चीयते। पदमञ्जरीकारस्य हरदत्तस्य लेखने आपिशलिः पाणिनेः किञ्चित् पूर्ववर्तीत्ति प्रतीयते। पाल्यकीर्तेः शकटायनव्याकरणस्य पाणिनीयव्याकरण-वदष्टाध्याय्या आसन् । महाभाष्यात् प्रतीयते यत् कात्यायनपतञ्जलिसमये आपिशलव्याकरणस्य महान् प्रचार आसीत् ।

शाकटायनव्याकरणम्

पाणिनिना अष्टाध्याय्यां त्रिधा शाकटायनस्य उल्लेखो विहितः। वाजसनेयप्रातिशाख्ये ऋग्प्रातिशाख्ये च शाकटायनाचार्यस्य उल्लेखः विहितः। अयं आचार्यः काण्ववंशीयः। आचार्येण अनेन व्याकरणे अपूर्वं शाकटायनव्याकरां प्रणीतम्। सम्पति शाकटायनव्याकरणं नोपलभ्यते। परन्तु विभिन्नेषु ग्रन्थेषु शाकटायनीयमतावलोकनोन ज्ञायते यत् शाकटायनेन व्याकरणशास्त्रं प्रणीतमासीत् । अस्य व्याकरणस्य प्राचीनेन शाकटायनव्याकरणेन सम्बन्धः कोऽपि नास्ति।

राष्ट्रकूटनृपस्य अमोघवर्षस्य शासनकाले जीवितवान् शाकटायन:अमोघवृत्तिनाम्ना स्वसूत्रव्याख्यानं रचयामास। शाकटायनव्याकरणे चत्वार: अध्याया: सन्ति। एकैकस्मिन् अध्याये चत्वार: पादा:। चान्द्रव्याकरणे इव शाकटायनव्याकरणे अपि त्रयोदश एव प्रत्याहारसूत्राणि। लृकार: न उपदिष्ट: तत्र। पाणिनीयसूत्रेषु अक्षराणाम् अल्पत्वं साधयितुं शाकटायनेन यत्न: कृत: इति दृश्यते।

जैनेन्द्रव्याकरणम्

जैनसम्प्रदायानुसारेण पाणिने: अर्वाचनीस्य जैनेन्द्रव्याकरणस्य सूत्राणां कर्ता महावीर: जिन: इतिऐतिह्यमस्ति। अष्टवर्षदेशीयस्य बालकस्य तीर्थङ्कस्य जिनस्य समीपं देवराज: इन्द्र: आगत्य व्याकरणविषये बहून् प्रश्नान् कृतवान् । जिनश्च स्वबुद्धिवैभवेन सर्वेषां तेषाम् उचितानि उत्तराणिदत्तवान् । तद्वारा च संस्कृतव्याकरणं सुस्पष्टं प्रकटितम् अभवत् । तद् व्याकरणं जैनेन्द्रव्याकरणम् इति प्रथितम् अभवत् । वस्तुत: जैनेन्द्रव्याकरणस्य सूत्राणां कर्तापूज्यपादापरनामक: देवनन्दी एव। पाणिनीयसूत्राणां वार्तिकानां च संक्षेपणम् एव जैनेन्द्रव्याकरणे कृतम् अस्ति। तत्र त्रिसहस्रसंख्याकानि सूत्राणि सन्ति। देवनन्दी स्वयमेव जैनेन्द्र व्याकरणस्य वृत्तिं लिखितवान् । क्रिस्तो: पश्चाद् अष्टमेशते जीवितवान् अभयनन्दी अस्य व्याकरणस्य विस्तृतं व्याख्यानं लिखितवान् । त्रयोदशशतकस्यआरम्भे सोमदेवेन विरचिते शब्दार्णवचन्द्रिकानामके व्याख्याने सप्तशतं सूत्राणि अधिकतया लभ्यन्ते। जैनेन्द्रव्याकरणं जैन धर्मावलम्बिनां मध्ये किञ्चित्कालं लब्धप्रचारम् आसीत् । परन्तु मौलिकताया:अभावात्पाणिनीयसूत्राणां वार्तिकानां च संक्षेपणम् एव जैनेन्द्रव्याकरणे कृतम् अस्ति।

कौमारव्याकरणम्

ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम् ।
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम् ।। इति

अत्र श्लोके कौमारनाम्ना कातन्त्रव्याकरणस्य उल्लेख: कृत:। ईषत्तन्त्रविशिष्टं व्याकरणं कातन्त्रमुच्यते। कातन्त्रशब्दे का शब्द: ईषदर्थे कुतन्त्रं इत्यत्र ईषदर्थे (अन्वार्थे) इत्यनेन को: कादेशे कान्तन्त्रशब्दो व्युत्पद्यते। अस्मिन् व्याकरणे अल्पान्येव तन्त्राणि सूत्राणि वर्त्तन्ते। अल्पेनेव तन्त्रेण सूत्रेण शब्दानां साधुत्वं प्रत्यपादि। सम्प्रति कातन्त्रव्याकरणस्य समुपपन्नलब्धवृत्तिषु दुर्गवृतित्तरेव प्राचीना प्रमाणिकी च। दुर्गसिंहो हि दुर्गात्मा, दुर्ग:, दुर्गप इत्यादि नामभिरपि स्मृत:। स हि भारवि

किरातार्जुनीयञ्च नामत एव स्मरतीति स भारव्यनन्तरवर्तीति सिध्यति। भारवे: स्थितिकाश्च विक्रमानन्तरं षष्टशतकपूर्वार्धोनुमित:। दुर्गो मयूरमपि नामत: स्मरति। स तु ६६६-७०५ मितवैक्रमाब्दानभित: स्थितिमत: श्रीहर्षस्य सभासदिति प्रसिद्धि:। इयमेव दुर्गाचार्यस्य स्थितिकालस्य पूर्वसीमा। तथैव काशिकाकारो वामनाचार्य: सन्वल्लघुनिचङ्परेऽनग्लोपे इति सूत्रव्याख्याने कथमजीजागरत् अनेकवर्णव्यवधानेपि लघुनि स्यादेवेति मतम् । दुर्गसिंहमहाशयेन कातन्त्रधातुपाठविषयमधिकृत्य एका वृत्तिश्च कृता। व्याकरणवाङ्मये अस्य प्रवृत्ति: अधिकं विराजमाना भवति। महत्वपूर्ण कातन्त्रधातुपाठस्य नाम दुर्गसिंहस्य नाम्ना प्रसिद्धं भवति। दुर्गसिंहवृत्ते: केचित् हस्तलेखा विभिन्नपुस्तकालयेषु लब्धुं शक्यते। किन्तु तानि सर्वाणि प्राय: अपूर्णा भवन्ति। तस्यां केषाञ्चिदाचार्याणां अभिप्रायोऽस्ति।

पाणिनीयव्याकरणम्

संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासावलोकनेकृतेऐन्द्रचान्द्रकाशकृत्स्नाऽऽपिशलादि प्रामुख्यं भजमानेषु व्याकरणेषु अत्यन्तं रत्नायमानं साङ्गोपाङ्गं पाणिनीयमेव व्याकरणं समुपलभ्यते। संस्कृतवाङ्मयस्य अनुपमरत्नस्वरूपमिदंव्याकरणम् इत्यत्र सन्देह: नास्ति। पूर्वप्रोक्तेषु व्याकरणेषु सम्पूर्णस्य शब्दजातस्य व्युत्पत्तिसामर्थ्यमनवलोक्य महामुनि:पाणिनि: लौकिकछान्दसोभयविधप्रयोगसाधनार्थं महेश्वरप्रसादलब्धौजसा अष्टाध्यायीग्रन्थं प्रणिनाय। ग्रन्थोऽयं गीर्वाणवाण्यो: प्राचीनेष्ववर्चीनेषु च वाङ्येषु सूर्य इव प्रकाशमानो विराजते। पाणिनिशब्दव्युत्पत्तिविषये वैय्याकरणेषु मतद्वयमस्ति। प्रथममतानुसारेण पणिन् शब्दपत्यार्थे अण् प्रत्यये पाणिन इति व्युत्पद्यते। पुनश्च तस्मादपत्यार्थे इञ्प्रत्यये पाणिनि इति रूपं सिध्यति। द्वितीयमतानुसारेण नकारान्तस्य पणिन् शब्दस्य पर्याय-पणिन इति अकारान्त: स्वतन्त्रशब्दात् अत इञ् इति इञ् प्रत्यये पाणिनि इति शब्द: जायते। आचार्योऽयं शालातुरीय: इति प्रोच्यते। शलातुरो नाम ग्राम: । तत्र जात: शालातुरीय: इति। भारतस्य भाषागतपरम्परायां साहित्यक्षेत्रे पाणिनिव्याकरणेन एकं अभिनव, गानुवर्तनं विहितम् । पाणिनेरष्टाध्याय्या: अस्तित्वं तावत्पर्यन्तं स्थायस्ति यावत्कालं विश्वस्मिन् संस्कृतभाषाप्रवाह: प्रचलिष्यति। एवं महामुनिना भगवता पतञ्जलिना पाणिनीयसूत्राणां या उत्कृष्टा व्यवहारोपयोगी व्याख्या कृता सा संस्कृतजगति महाभाष्य नाम्ना व्यवह्रितते। अत्र व्याकरणस्य शुष्कविषया एवं विधया सरसया सरल्या सरण्योपस्थापिता: यां मुक्तकण्ठं प्रशंसन्ति। आचार्यस्य त्रयो ग्रन्था उपलभ्यन्ते। तानि निदानसूत्रं, योगदर्शनं, महाभाष्यञ्चेति। महाभाष्यं

पाणिनीयव्याकरणस्य अत्यन्तं प्रामाणिकं ग्रन्थरत्नमस्ति।

उपसंहारः

श्रूयमाणैः प्रमाणैः ज्ञायते यत् पाणिनीयव्याकरणं प्रथमस्थानमर्हतीति वक्तुं शक्यते। पाणिनिव्याकरणस्य आयुः वर्षशतत्रयमासीत् । ऋक्प्रातिशाख्यप्रणयनं महाभारतयुद्धात् प्रायः शतवर्षान्तरं, अर्थात्विक्रमपूर्वत्रिसहस्रवर्षेऽभूत् । ऋक्प्रातिशाख्ये स्मृतो व्याडिर्यः पाणिनेर्मातुल आसीदेत्कालीन एवाऽस्ति। अतः पाणिनेचार्यस्य कालः स्थूलतया वैक्रमाब्दादेकोनत्रिंशच्छतवर्षपूर्वमासीदिति सिद्धयति। पाणिनीयव्याकरणस्य सूक्ष्मतया पर्यवेक्षणेन प्रतीयते यत् पाणिनिर्न केवलं शब्दशास्त्रमात्रस्यैवपरिज्ञाताऽऽसीत्, अपितु प्राचीनवाङ्मयस्य भूगोलइतिहास-समुद्रशास्त्र समस्तस्यलोकव्यवहारादीनाञ्चाऽप्यद्भुतो विद्वानासीत् । पाणिनीयं व्याकरणं स्वनीतिनियमकारणेन न्यायिकां ख्यातिर्माजयद् यददाधारेण वक्तुं शक्यते यद् भारतीयव्याकरणे विश्वस्मिन् सर्वप्रथमं शब्दानां वैज्ञानिकं विवेचनं जातम् , प्रकृतिप्रत्यययोर्भेदपरिचयो जातःशब्दसिद्धिप्रकारनिर्धारणं निश्चितं, सार्वजनीन सर्वाङ्गीणविशुद्धायाः पद्धतेः निर्माणमजायत, यस्य तुलना विश्वस्य केनाऽपि व्याकरणेन कर्तुं न शक्यते। पाणिनिव्याकरणविषये आधुनिकानां पाश्चात्यानां विदुषां मतानि प्रदर्श्यन्ते। एवं विश्वव्याकरणेषु पाणिनीयव्याकरणं शेखरीभूतमस्ति। तस्य वर्णशुद्धता, भाषायाः धात्वन्यसिद्धान्तः प्रयोजविधयश्चाऽद्वितीया अपूर्वश्च भवन्ति। षड्विधेषु वेदाङ्गेषु मुख्यं स्थानं व्याकरणस्य भवति। महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना महाभाष्यस्य प्रथमाह्निके व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि, तस्य प्राधान्यं च बहुवारमुक्तवन्तः । एतेन अनुमीयते भाषाशास्त्रपठनस्य मुखं व्याकरणमेव इति शम् ।

सन्दर्भाः

१. ऋग्वेदसंहिता २-७
२. ऋग्वेदसंहिता १.१६४.४५
३. वाक्यपदीयं ब्रह्मकाण्डम्-कारिका १४२
४. वाल्मीकिरामायणम् किष्किन्धकाण्डम् ३.२९
५. वाल्मीकिरामायणम किष्किन्धकाण्डम् ३.४०

सहायकग्रन्थसूची:

१. वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदी, श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः, सविमर्श-रत्नप्रभा-हिन्दीयाख्याहिता काशीहिन्दुविश्वद्यालयः, चौखम्बाकृष्णदास अकादमी, वाराणसी
२. अष्टाध्यायी, पाणिनि चौखम्बाकृष्णदास अकादमी, वाराणसी

३. व्याकरणमहाभाष्यम् , डॉ. जयशङ्कर्लालत्रिपाठी, व्याकरणाचार्यः संस्कृतविभागः, कलासङ्काय, काशीहिन्दुविश्वविद्यालयः, चौखम्बाकृष्णदास अकादमी, वाराणसी

४. संस्कृतव्याकरणशास्त्रेतिहासः, Dr. Ashoka Chandra Gaurshastri, Vyakranancharya, Dept. of Vyakarana sri Rajigandhi Kendriya Sanskrit Vidhyapeetham Srigeri

५. वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदी- श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः, श्रीधरमुखोल्लासिनी हिन्दीव्याख्या-समन्विता, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन् वाराणसी

६. लघुसिद्धान्तकौमुदी, श्रीमद्वरदराजभट्टाचार्यविरचित्ता बालमनोरमा-सुधा टीका संवलिता चौखम्बा संस्कृतसीरीस् आफिस् , वाराणसी

७. संस्कृतव्याकरणचिरतम् , Dr. G. Gangadharan Nair, Professor, Faculty of Vyakarana SSU S Kalady

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

वैदिक नारीणाम् आदर्शचरित्रस्य अद्यत्वे आवश्कता

डॉ. चारू मिश्रा*

शोधसारः - *भारतीय संस्कृतौ नार्य्याः समाजे उत्तमं स्थानं दत्तमस्ति। अतएव मनुः कथयति - यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। किन्तु अत्रेदमपि आवश्यकं यत् नार्याः गुणाः कार्याणि च शास्त्रानुकूलानि स्युः। तदर्थं वैदिक नारीणाम् आदर्शचरित्र प्रमाणमिति कृत्वा अत्र विवृतं विद्यते ।*

कूटशब्दाः - *वेदः, नारी, आदर्शः।*

विश्वेऽस्मिन् समुपलब्धे सर्वप्राचीनतमे साहित्ये वेदे नारीणाम् आदर्शचरित्रविषये कः मन्तव्यः कश्च विचारोऽस्ति विषयोऽयं द्रष्टव्योऽस्ति अधुना विविधाः भारतीयविद्वांसः वेदम् ईश्वरीयज्ञानामिति मन्यते, यच्चानादि-अनन्तं शाश्वततमं चास्ति। प्रलयानन्तरं यदा सर्वं जगत् प्रकृतिगर्भे समाहितो भवति, तदापि वेदः परमात्मनि ज्ञानरूपेण अवस्थितो भवति। कः धर्मः कश्च अधर्मः अस्य विषयस्य निर्णायके वेद-स्मृती स्तः, परन्तु वेदे स्मृतौ चापि यदि क्वचित् पारस्परिको विरोधे भवति तर्हि विदुषां विचारे वेदकथनमेव प्रामाणिकं भवति, न तु स्मृतेः।[1] यदा भारतीयधर्मशास्त्रेषु वेदस्य एतावत् महत्त्वमस्ति, तदा नारीणाम् आदर्शचरित्रस्य विषयेऽपि एतद् दर्शनं महत्त्वपूर्णं भवति यद् वेदानां सम्मतिः काऽस्ति नारीणां विषयमधिकृत्य।

*असि. प्रोफेसर, संस्कृत, डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, फतेहपुर

वेदेषु नारीणां चरित्रस्य अत्यन्तमेव गौरवास्पदं वर्णनम् उपभ्यते, एतद् अवलोक्य महतीं प्रसन्नताम् अनुभवन्ति वेदप्रशंसका: विद्वांस:। अत्र नारीणाम् आदर्शचरित्रस्य देवी-विदुषी-प्रकाशपरिपूर्णा-वीरांगना-वीरजननी-आदर्शमाता-कर्तव्यनिष्ठाधर्मपत्नी-सद्गृहिणी-गृहसाम्राज्ञी-सन्तानप्रथमशिक्षिका-ज्ञानविज्ञानप्रदात्री-सन्मार्गदर्शिका-राष्ट्ररक्षिका-व्यापारनिपुणा-शिल्पविद्याज्ञायित्री-पूजनीया-स्तुतियोग्या-रमणीया-आह्वानयोग्या-सुशीला-बहुश्रुतवती-यशोपयीत्यादीनी प्रचुरणि रूपाणि दृग्योचराणि भवन्ति।

वेदे नारी शिक्षिकाऽस्ति सा चैवं विधा शिक्षिकाऽस्ति यत् सा स्वयं विद्या अधीत्य अन्या कन्या पाठयितुं समर्थाऽस्ति।[2] विद्याजन्मन: सम्पन्नता तदा एवं पूर्णा भवति, यदा समयानुसारं नार्या: विद्या पूर्णा भवेत् ।[3] सुखयति तथा जागरणशीलं मानवं प्रभातवेला, आनन्दयति तथैव कन्या सदा, कन्यानां विद्या-सुशिला-सौभाग्यं वर्धयित्वा विदुष्य: नार्य:।[4] नारीणाम् आदर्शचरित्रमस्त यत् ता: स्वयं पठित्वा सांगोपांगान् वेदान् अन्या कन्या अपि पाठयन्ति।[5] भुमिवत् क्षमाशीलस्वभावा निर्मापयति वेदनारीचरित्रम् ताम् लक्ष्मीवत् शोभामयीं करोति, जलमिव शान्तां करोति, उपकारकारिणीमित्रवत् विदुषी शिक्षिकां करोति।[6]

वेदनार्या: रौद्ररूपं चरित्रम्

वेदनार्य: चरित्रम् अबलं नास्ति अपितु सबलमस्ति। सा युद्धक्षेत्रे शत्रुपक्षस्य महतां योद्धणां दन्तान् अम्लान् करोति, विभिन्नशास्त्राणि संचालयति, महावीरोऽपि एता: सत्करोति।[7] नेतृत्वाभावे नारी सेनापति: भूत्वा युद्धक्षेत्रे युद्धकरणाय वीरान् प्रेरयति, युद्धाय च प्रोत्साहयति।[8] यथा वीरपुरुषा: योद्धयन्ते तथैव वेदनारी अपि युद्धक्षेत्रे रौद्ररूपं धारयति शत्रूंश्च संरहति।[9]

अद्य विश्वेऽस्मिन् विश्वे रक्षाया: सर्वेषु विभागेषु नारीसेना निर्मीयते, यत्र सा शत्रुसेना सम्मुखीयम् रौद्ररूपं प्रदर्शयति।

वेदनार्या: न्यायाधीशरूपमम्

वेदनारी च सहते अन्यायम् । सा स्वयमेव न्यायशिक्षाम् अधीत्य अन्यानपि न्यायशिक्षाम् अध्यापयति। यथा पुरुषा: पुरुषाणां न्यायं कुर्वन्ति तथैव नार्य: नारीणां न्यायं कुर्वन्तु।[10] नारीणां न्यायं पुरुषा: न कुर्यु:, यतोहि पुरुषाणां समक्षे नार्य: लज्जिता: भीताश्च भूत्वा यथावत् वदितुं पठितुं च न शक्नुवन्ति।[11]

अद्य नारी वेदानुसारं न्यायशिलां स्वयमेव प्राप्नोति, न्यायाशीधसृदशपदेऽपि शोभमाना भवति। भारतसर्वकारेणापि अनुकेषु प्रसङ्गेषु नार्यः नारीद्वारा करणाय निर्दिष्टः। अतः वेदस्य आदर्शानुसारेण न्यायप्रियनारीचरित्रस्य प्रसारणं वर्तमानकाले प्रसरितमिव दृश्यते।

वेदेषु नारीणां महत्त्वं प्रचारश्च

यथा वेदेषु मातृमहत्त्वं प्रदर्शयन् निखितमस्त यत् मातुः शिक्षया एव सन्तानानि उत्तमानि भवन्ति, नान्येन प्रकारेण[१२] यानि सन्तानानि माता सूर्यवत् शिक्षयति, दुष्टाचरणानि च दूरीकृत्य शिक्षयति, तानि सन्तानानि उत्तमानि भवन्ति[१३] नारी सर्वैरपि सत्करणीया भवति, यतोहि सा मातृरूपं धारयित्वा प्रभातवेलेव विदुषीव च स्वापत्यानि उत्तमशिक्षया सुशिक्षितानि करोति।[१४] प्रेरयति सर्वाऽपि माता स्वापत्यं सत्यवदनाय सत्यव्यवहाराय सत्यकरणाय च एतादृशा माता केन न सत्कर्तव्या?[१५] यत्र मनुना नारिभ्यः प्रगदितम् -

पितृभिर्भ्रातुभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः।।[१६]
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।[१७]
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषाच्छानाशनैः।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च।।[१८]

वेदोऽपि नार्यः आदर्शचरित्रं प्रकटयन् कथयति यत् 'यः पुरुषः नारीं या च नारी पुरुषान् सत्करोति तेषां कुले सर्वसुखानि निवसन्ति दुःखानि च पलायन्ते।'[१९] पुरुषः नारीं नारी च पुरुषं सदा सत्कुर्यात्। परस्परंस्नहेन मिलित्वा सुखमाप्नुयात्।[२०]

अद्य सर्वोऽपि समाजः इमं विषयं स्वीरोति यत् नार्यः सम्मानसुरक्षा सर्वोपरि विद्यते। यतोहि नारी समाजस्याभूषणमस्ति या समग्रमपि समाजं सुभोभयति। अस्याः सम्मानेन मानवाः स्वयमेव शोभां लभन्ते।

वेदनारी परिवारं समाजं राष्ट्रं च अपि प्रकाशयति। सा राष्ट्रगगने प्रकाशमाना भूत्वा चकास्ति। ईश्वरभक्त्या, विवेकने, सदाचारेण, सौजन्येन, प्रेम्णा, माधुर्येण, सत्कर्मणा, सन्मत्या, सौन्दर्येण, सोमनस्येन, धर्मेण, सत्येन, अहिंसया, ब्रह्मचर्येण, सेवया, पवित्रतया, सन्तोषेन स्वाध्यायेन, प्रकाशं विस्तारयति।[२१]

अद्य समाजे सामन्जस्यभावनाम् उत्पादयितुं वर्णितस्य नारीचरित्रस्य परमावश्यकतास्ति।

वेदनारी वीरांगनाऽस्ति

वेदस्य नारी वीरांगना अस्ति। सा वीरम् अपत्यं जनयति, सा शिलाखण्डम् इव दृढाऽस्ति न कदापि स्वीकरोति कुमार्गम् ।[२२] सा सिंही अस्ति, शत्रून् मर्दयति, वीरुपुषान् जनयितुं सा समर्थशीलाऽस्ति, समापयति समस्तानविद्यादिदोषान् ।[२३]

अद्यतनीया नारी यदि वेदानुसारं वीरांगनाऽस्ति, तर्हिं सा स्वकीयाम् अस्मितां संरक्षितुं समर्थाऽस्ति, नान्यथा, वेदोऽपि तां भावनामेव निर्दिशयति।

वेदनारी वीरपुत्राणां जनयित्री

वीरात्पयानि जनयति वेदनारी। सा जननी विद्यते सर्वस्वत्यागीब्राह्मणानां, बलिदानकर्तृणां वीरक्षत्रियाणां, राष्ट्रं समृद्धिशिखरे प्रापकाणाम् उद्योगपतीनां, देशञ्च शोभाकाराणां सेवकाणाम्।[२४]

वर्तमान काले समाजे चत्वारो वर्णा: येन केन प्रकारेण अस्या: वेदनार्य: ऋत्विज: सन्ति, अनया नार्या विद्याप्रकाशाय शिक्षका:, स्वप्राणसमर्पका: राष्ट्ररक्षायै वीरसैनिका:, महता परिश्रमेण कृतव्यापारेण सर्वान् भरणपोषणरतान् , उद्योगपतीन् , सर्वसेवाऽभियानेन च समाजं शोभायमाना: सेवका: जनिता: महान् च उपकार: विहित:।

वेदनार्या: सरस्वतीचरित्रम्

बालंक गर्भकालदेव शिक्षयति, अत: नारी अस्ति सरस्वती। यदाऽपत्यस्य जन्म भवति तदा प्रभृतिरेव सा तस्मिन् सत्यस्य, शीलताया:, निर्भयताया:, वीरताया:, शालीनताया:, सदाचारस्य च बीजानि आरोपयति। न केवलं अपत्यम् एव परं सा परिवारं समाजं, राष्ट्रं अपि कर्त्तव्याकर्त्तव्याय बोधयति। शिक्षिका भूत्वा शिक्षाया: पुष्पाणि विकासयितुं सा स्वभावेन जानाति।[२५] नार्य: इदं रूपं चरित्रं वा समग्रेऽपि संसारे प्रसिद्धमस्ति।

वेदो नारीं आप:[२६], सरस्वती[२७], उषा[२८], अदिति[२९], सुनीति[३०], पृथिवी[३१], अम्बा[३२], देवी[३३], इत्यादिभि: विभिन्नै नामभि: स्मरन् तस्या: मातृज्ञानं समाजाय कारितम् । नार्य: एतानि सर्वाणि रूपाणि समाजे द्रष्टुं समर्था: सन्ति।

लोकव्यवहारनुसारं वेदस्य नारी पतिंवराऽस्ति[३४], साऽस्ति धर्मपत्नी[३५], सा गृहाश्रमसमृद्ध्यर्थ सम्पदागार: अस्ति[३६], वृद्धजना: तां गृहसम्राज्ञीरूपे द्रष्टुं[३७], सन्तानै: नप्तृभिश्च सह गृहे सुखेन वृद्धावस्थापर्यन्तं वसितुम् आशीर्वचांसि निगदन्ति।[३८] तां च यथकर्मणि ब्रह्मापदे द्रुष्टुं अभिलषन्ति।[३९] वेदवर्णितस्य एतस्य नारीचरित्रस्य वर्तमाने काले सर्वत्रैव आवश्यकताऽस्ति। यतोहि: वेदवर्णिताया: नार्य: विभिन्नानि रूपाणि समाजं सुसंगठिता: सभ्या: सुरक्षिता: सुरभिता: शोभायमानाश्च भवन्ति।

सन्दर्भा:

१. श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी।
२. ऋ. २.४१.१७
३. ऋ. १.११७.२५
४. ऋ. ३४.४०
५. ऋ. १.१६४.४१
६. ऋ. ७.४०.७
७. ऋ. ६.७५.१७
८. ऋ. ६.७५.१३
९. यजु. १७.४५
१०. यजु. १३.१७
११. यजु. १०.२६
१२. ऋ. १.४८.६
१३. ऋ. ४.१८.५
१४. ऋ. १.१२४.४
१५. ऋ. ६.४८.१३
१६. मनु. ३.५५
१७. मनु. ३.५६
१८. मनु. ३.५९
१९. ऋ. १.११३.२०
२०. यज. १३.१४
२१. मनु. ४.१४.३, ७.७८.३, १.१२४.३
२२. अथर्व. १४.१.४७
२३. यजु. ४.१०
२४. ऋ. १०.४७.२-५
२५. यजु. २०.८४-८५

२६. ऋ. १०.१७.१०
२७. यजु. २०.६४
२८. ऋ. १.११३.६
२९. ऋ. १.११३.१९
३०. ऋ. १०.४९.५
३१. यजु. ३५.२१
३२. ६.३६
३३. ऋ. १.२२.११
३४. ऋ. ५.३२.११
३५. अथर्व. १४.१.५०
३६. अथर्व. ७.६०.५
३७. अथर्व. १४.१.४४
३८. अथर्व. १४.१.२२
३९. स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ। अथर्व. ८.२३.९

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

भाषा का इतिहास पर प्रभाव : एक अध्ययन

डॉ. कुसुम राय*

शोधसार: - *भाषा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। प्रत्येक जीवित प्राणी वाणी के माध्यम से अपने ध्वनि संकेतों की सहायता से परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है यह ध्वनि संकेत ही भाषा है । भाषा ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इतिहास की दिशा और दशा का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम भारत विशेष के सन्दर्भ में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी की सभ्यता में मानव चित्र और चित्रलिपियों के माध्यम से अपने भावों को अभियक्त करता था, चित्रलिपियों से ही आगे चलकर खरोष्ठी एवं ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। संस्कृत भाषा में लिखे हमारे वैदिककालीन ग्रन्थों के माध्यम से ही हमें वैदिककाल की समग्र जानकारी प्राप्त होती है। सम्राट् अशोक के द्वारा शिलालेखों पर लिखें उनके विचारों ने इतिहास के पन्नों में उन्हें अमर कर दिया। साहित्य के क्षेत्र में प्रगति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है, इस काल में लिखे गए साहित्यिक ग्रन्थों ने इतिहास लेखन में काफी सहायता की । अरबी और फारसी भाषा में लिखे ग्रन्थों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने और समझने में सहायता की । भाषा की सहायता से ही अंग्रेजों ने अनेक ऐसी संधिया भारतीयों के साथ सम्पन्न की इन संधियों के जाल में भारतीय फंस गए वे संधियों के प्रभावों का समग्र आकलन नहीं कर पाए क्योंकि संधियों के शब्दों का ताना-बाना बहुत सोच समझ कर बुना गया था, ये संधिया ही बाद के समय में उन पर भारी पड़ गई, सहायक संधि के शब्दों के जाल में फंसने वाले राजा कभी भी अंग्रेजों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भी ऑक्सीजन भाषा ने प्रदान की तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो जैसे अंतरात्मा को*

---

* सहायक प्राध्यापक, इतिहास, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू

आंदोलित कर देने वाले शब्दों से बने नारों ने पूरे भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के लिए बाध्य कर दिया। भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाली महान् विभूतियाँ आज हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनके द्वारा लिखी किताबें, संस्मरण आज हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, उनके विचारों और उनके व्यक्तित्व से हमारा परिचय करा रही हैं । विश्व इतिहास के पन्ने भी भाषा के योगदान से अछूते नहीं है। जर्मनी और इटली के एकीकरण में भी यह नारा था कि जिन राज्यों की भाषा एक है वह एक राष्ट्र बन सकते हैं । बिस्मार्क ने महज एक तार की भाषा का परिवर्तित कर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। रुसो के शब्दों ने फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसी प्रकार प्रथम युद्ध विश्वयुद्ध के बाद वर्साय की संधि की भाषा ने जर्मनी को आहत कर दिया, संधि की 'युद्ध अपराध' संबंधी धारा के शब्दों ने जर्मन जनता को आक्रोश से भर दिया, संधि के शब्दों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला तैयार कर दी थी। उपरोक्त उदाहरणों से भाषा की शक्ति को स्पष्ट प्रकार से समझा जा सकता है।

कूटशब्दा: *- भाव चित्रात्मक, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अभिलेख, आर्थिक सिद्धांत, वंदे मातरम् ।*

विषय प्रवेश

भाषा मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम है। प्रत्येक जीवित प्राणी वाणी के माध्यम से अपने ध्वनि संकेतों की सहायता से परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करता है यह ध्वनि संकेत ही भाषा है । स्पष्टता के आधार पर भाषा के निम्नलिखित वर्ग हैं - 1. मुक भाषा 2. अस्पष्ट भाषा 3. स्पष्ट भाषा

मूक भाषा

यह भाषा का अव्यक्त रूप है, संकेत चिह्न स्पर्श इत्यादि के द्वारा भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। आदिमानव ने भी अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियों को संकेतों के द्वारा ही अभिव्यक्त किया है इसके प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होते हैं जीवन की विभिन्न गतिविधि को चित्रों के रूप में अभिव्यक्ति गया है उनके बनाए हुए चित्रों के द्वारा ही हम उनके विषय में जान पाए हैं कि वे किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे कहाँ रहते थे उनके मनोरंजन के साधन क्या थे किस प्रकार शिकार करते थे। अपने मन के भावों को चित्रों के रूप में अभिव्यक्त कर उन्होंने चित्रांकित लिपि की शुरूआत की, लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी चित्र लिपि थी, मानव ने कंदरा ऊपर अनेक चित्र बनाए थे यह चित्र शिकार, मनोरंजन तथा धार्मिक कर्मकाण्डों से संबंधित थे, यह चित्र पत्थर, काठ, सींग, हड्डी, हाथी दाँत, जानवरों की खाल तथा मिट्टी के बर्तन पर बनाए

जाते थे।[1] हिरण, बारहसिंघा, सूअर, रिछ, भैंसा आदि के चित्र गुहा भित्ति पर अंकित थे, धीरे-धीरे चित्रों की शैली में विकास हुआ तथा भाव चित्रात्मक शैली के चित्र जैसे आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित किये जाने लगे। इन चित्रों से अभिव्यक्त भावों के द्वारा ही हमें प्रागैतिहासिक मानव के धार्मिक, सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ, चित्र से ही पता चलता है कि शिकार ही इनकी जीवन यापन का मुख्य माध्यम था।[2]

सिंधु घाटी की लिपि को यद्यपि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है परन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी विकसित सभ्यता के आर्थिक जीवन में लिपि का योगदान अवश्य महत्त्वपूर्ण रहा होगा। इस लिपि में 400 तक चित्र अक्षर थे और चित्र के रूप में लिखा गया प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक था, कुछ विद्वान इसे आध द्रविड़ तथा आद्य संस्कृत का प्रारम्भिक रूप मानते हैं।[3]

अस्पष्ट भाषा

अस्पष्ट भाषा वह भाषा है जिसका ज्ञान मनुष्य जाति को नहीं है यथा पशु-पक्षियों की भाषा।

स्पष्ट भाषा

वह भाषा जिसमें विचार पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाए उसे स्पष्ट भाषा की संज्ञा दी जाती है।

स्पष्ट भाषा ने ही ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास के पन्नों में जहाँ युद्ध की भूमिका भाषा ने ही तैयार की, युद्ध की उत्तेजना का संचार भी भाषा के द्वारा ही हुआ और समझौते में भी भाषा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहाँ एक तार की भाषा को संक्षिप्त कर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर लिया, जैसा कि सी.डीत्र. एम. कैटलबी का कथन है कि "पूरी इबादत मानो युद्ध की चुनौती के जवाब में बातचीत का निमंत्रण था किन्तु संक्षिप्त इबादत मानव चुनौती के जवाब में तलवार का वार था।"[4] रूसो के शब्द ही थे जिसने फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। रूसो ने सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र और समान माना था, फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व उसी के शब्दों में प्रेरित थे। रूसों की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रसिद्ध वाक्य "मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है फिर भी हर कहीं वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है।" हर समय और भाषा ने जर्मनी को आहत कर दिया, संधि की 'युद्ध अपराध' संबंधी धारा के शब्दों ने आधारशिला तैयार कर दी थी।6 उपरोक्त उदाहरणों से भाषा की शक्ति को स्पष्ट प्रकार से समझा जा सकता है।

विचार विनिमय के विभिन्न साधनों के आधार पर भाषा को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है -

स्पर्श भाषा
इंगित भाषा
वाचिक भाषा
लिखित भाषा

वाचिक भाषा एवं लिखित भाषा का इतिहास में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। वाचिक भाषा में यंत्र आधारित साधनों का भी प्रयोग होता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास में वाचिक भाषा एवं लिखित भाषा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

यदि हम भारतीय इतिहास लेखन की बात करें तो 1817 ईसवी तक का काल काफी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसी काल में पाश्चात्य धर्म प्रचार को और ब्रितानी प्रशासकों का भारतीय भाषाओं विशेषकर संस्कृत भाषा से परिचय हुआ। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तीसरे अधिवेशन में विलियम जोंस ने यूरोप की भाषाओं के संस्कृत से संबंधित होने की बात कही थी और फलस्वरूप तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ था।[7] विलियम जोंस ने कहा था कि "संस्कृत भाषा प्राचीनता चाहे जो भी क्यों ना हो इसका गठन अद्भुत है। यह ग्रीक से अधिक निर्दोष लाटिन से सक्षम और इसमें से किसी की भी तुलना में अत्यधिक परिमार्जित है।[8] वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है।[9] संस्कृत भाषा में लिखित साहित्य से परिचय ने भारतीय इतिहास की दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाई, हमारी प्राचीन संस्कृति से दुनिया का परिचय हुआ, एक ऐसी प्राचीन संस्कृति का पता चला जिसका प्रभाव भारत से लेकर यूरोप के अंतिम छोर तक था। वेद और वेदान्त से परिचय हुआ हमारे ऋषियों के ज्ञान से दुनिया परिचित हुई।

वैदिक साहित्य की भाषा अत्यधिक गूढ़ थी, जिसमें एक शब्द के ही प्रयोग के आधार पर अनेक अर्थ निकलते थे। ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा हुआ एक श्लोक निम्न है-

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां
चिकितुषी प्रथम यज्ञियानाम् ।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा
भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम् ॥

इस श्लोक में पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है।[10] वैदिक जनों के द्वारा वैदिक साहित्य का सृजन किया गया । वैदिक साहित्य वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा हमें वैदिक काल का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्नत भाषा एक उन्नत सभ्यता को प्रतिबिंबित करती है वैदिक भाषा अत्यधिक समृद्ध थी, यह बताती है कि वैदिक जन विकसित थे। वैदिक भाषाा अत्यधिक गूढ़ थी, वैदिक साहित्य के ऋचाओं की व्याख्या सरलता से करना सम्भव नहीं है[11] यह ना केवल भाषा की समृद्धि अपितु वैदिक जनों की उपलब्धियों का प्रतीक है साथ ही उच्च सांस्कृतिक स्तर को दर्शाता है।[12]

भारत के महानतम सम्राट अशोक ने अपने धार्मिक सद्भावना की नीति के सिद्धान्तों को स्तम्भों, शिलाओं और गुफाओं की दीवारों पर लिखवाया । अशोक के अभिलेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। भाषा की सहायता से अपने प्रजा तक अपनी बात पहुँचाने का यह अद्वितीय प्रयोग था। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। दो भाषाओं में लिखे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं शिलालेखें पर अंकित अशोक के अद्भुत विचारों ने सम्राट को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, भाषा और लिपि का यह प्रयोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बन गया।[13] सम्पूर्ण मौर्य काल के लिए प्रेरणा स्रोत संस्कृत भाषा में लिखा गया अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि किसी राजा को किस प्रकार प्रज्ञा की देखभाल और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना चाहिए।[14]

भारतीय इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण कारण गुप्तकाल था इस समय अनेक उत्कृष्ट साहित्य एवं वैज्ञानिक ग्रन्थों का सृजन हुआ।[15] भूमिदान सम्बन्धी लेखों से ही भूमिदान प्रथा की जानकारी इतिहासकारों को प्राप्त होती है।[16] अभिलेखों और प्रशस्तियों के द्वारा ही विभिन्न शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इतिहास लेखन का मार्ग प्रशस्त होता है।[17]

मध्यकाल का इतिहास मुख्य अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है यदि मध्यकाल में लिखे ऐतिहासिक ग्रन्थों का सहारा न लिया जाए तो इतिहास की समुचित व्याख्या नहीं हो पाएगी। मिनहाज उस सिराज की किताब तबकात ए नासिरी को पढ़ें बिना हम दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में सिराज के लिखे कुछ शब्दों ने पूरी सल्तनत काल की महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कर दी है वे लिखते हैं कि वह महान शासक थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदारचित्त और प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा प्रजा पालक और अपनी सेनाओं की नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे शिवाय नारीत्व के और इसी कारण मर्दो की दृष्टि में उसके सब

गुण बेकार थे। अंत में बड़े संताप के साथ उसके चरित्र के विषय में लिखते है कि यह सब श्रेष्ठ गुण उसके किस काम थे थे बस्तुतः उसके महिला होने के कारण उसका पतन हो गया था।[18] जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोजशाही को पढ़े बिना हम अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि इब्नबतूता की रेहला को ना पढ़ा जाऐ तो फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक के काल की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे। शम्स ए सिरजा अफीफ की तारीख ए फिरोजशाही को पढ़ने से ही फिरोजशाह तुगलक के काल की सही जानकारी प्राप्त हो पाती है।[19]

आधुनिकल काल में भाषा ने इतिहास की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन काल में संधियों की भाषा के जाल में हिंदुस्तानी शासक फस गए, चाहे वह अवध का नवाब हो[20] या फिर बाजीराव द्वितीय। वह भाषा ही थी जिसके शब्दों के जाल बूनकर अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की और बिना कर्तव्य के सारे अधिकार उनके हो गए, बंगाल की लूट और दुर्दशा का युग प्रारम्भ हो गया।[21] बुनकरों को अपने संधियों के जाल में फंसा उनका अंधाधुन शोषण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। उनके शब्दों के कुचक्र को भारतीय समझ नहीं पाए और उनके जाल में फंसते चले गए।[22] सहायक संधि की प्रथा को भी भारतीय सही प्रकार से नहीं समझ पाए और पूरा भारत गुलाम हो गया।[23]

गुलाम भारत को जगाने में भाषा, शब्द, वाक्य और साहित्य ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिमचन्द्र द्वारा लिखित आनन्दमठ के गीत वंदे मातरम् ने भारतीयों की अंतरात्मा को झकझोर दिया और उन्हें जगाने पर मजबूर कर दिया।[24] ब्रिटिश काल की आर्थिक सिद्धान्त के प्रचार में भी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्र के आर्थिक नुकसान से लोगों का परिचय कराया[25] और अंततः भगतसिंह का इंकलाब जिन्दाबाद[26] का नारा हो गया फिर सुभाषचन्द्र बोस का दिल्ली चलो[27] का नारा या गांधीजी की करो या मरो[28] की अपील इन शब्दों ने पूरे को एक कर दिया और जिसकी परिणीति आज़ाद भारत के रूप में सामने आई।

सारांश

इस प्रकार भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास का चाहे कोई भी काल हो भाषा ने हर काल में इतिहास का मार्ग प्रशस्त किया है। अंततः आज पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, संस्कृत में लिखित मनुस्मृति में लिखित वाक्य में यह भाव नजर आता है...यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते

सर्वास्तत्राफला क्रियाः।।[29]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, डॉ. भोलेनाथ, भाषा विज्ञान, किताब महल प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, १९८४, पृ. ४७३
२. मजूमदार, रमेशचन्द्र, प्राचीन भारत अनुवादक डॉ. परमेश्वरीलाल गुप्त, मोतीलाल बनारसीदास, १९६२, पृ. २
३. उपरोक्त, पृष्ठ १३
४. जैन, मथुरा, डॉ. एच.सी., डॉ. के.सी., आधुनिक विश्व इतिहास, १५०० से २००० तक, जैन प्रकाश मंदिर, जयपुर, जनवरी २००६, पृ. ३४८
५. उपरोक्त, पृ. ४७-४८
६. उपरोक्त, पृ. ६१४-६१५
७. डेविड कोफ द्वारा उद्धृत, स्पीयर, पृ. २१
८. येस्पर्सन, लैंग्वेज: इट्स नेचर डेवलपमेंट एण्ड ओरिजन, १९५४, पृ. ८३८४
९. तिवारी, डॉ. भोलेनाथ, भाषा विज्ञान, पूर्वोक्त, पृ. १६५
१०. चौबे, तेलंड ब्रज बिहारी, द न्यू वैदिक सिलेक्शन, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली वाराणसी, आठवाँ संस्करण २०१३, पृ. २०९-२१०
११. थर्ड एनुअल डिस्कोर्स, एशियाटिक रिसर्चेज, विलियम जॉन्स, १७८८, पृ. ४२५
१२. वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा, आचार्य भगवती देवी शर्मा, ऋग्वेद संहिता भाग-१ प्रकाशक, युग निर्माण विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा, संस्करण २०१३, पृ. २०-५२
१३. चौधरी, डॉ. हेमचन्द्र, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, किताब महल इलाहाबाद, १९७१, पृ. २६२-२६३
१४. शर्मा, डॉ. कमल नयन, कौटिल्य-अर्थशास्त्र, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, नूतन संस्करण २०१३, पृ. १२-३०
१५. गुप्त, डॉ. परमेश्वरीलाल, गुप्त साम्राज्य, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, १९६५, पृ. ५०७-५३१
१६. उपरोक्त, पृ. २६
१७. उपरोक्त, पृ. १-५०
१८. सिराज, मिनहाजुद्दीन आदि तुर्क कालीन भारत, अनुवादक, सैयद अतहर अब्बास रिजवी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, १९५०, पृ. ३३
१९. श्रीवास्तव, डॉ. आशीर्वादीलाल, दिल्ली, सल्तनत, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी १९५६, पृ. ३४.३४१-३४२

२०. चन्द्र, बिपिन, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इण्डिया, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड २०२०, पृ. २४

२१. उपरोक्त, पृ. ७१

२२. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत १८८५-१९४७ राजकमल प्रकाशन, २००७, पृ. ४६-४७

२३. चन्द्र बिपिन हिस्ट्री ऑफ मार्डन इण्डिया, पूर्वोक्त, पृ. ७७

२४. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत १८८५-१९४७, पूर्वोक्त, पृ. ७७

२५. पूर्वोक्त, पृ. १०४

२६. सिंधु, वीरेन्द्र, भारतीय क्रान्ति के अग्रदूत अमर शहीद भगतसिंह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार अप्रैल १९४७, पृ. ३७

२७. सरकार, सुमित, आधुनिक भारत १८८५-१९४७, पूर्वोक्त, पृ. ४३०-४३१

२८. चन्द्र बिपिन हिस्ट्री ऑफ मार्डन इण्डिया, पूर्वोक्त, पृ. ३२३

२९. शास्त्री, हरगोविन्द, मनुस्मृति, चौखम्बा संस्कृत भवन वाराणसी, संस्करण, चतुर्थ वि.सं. २०६९, पृ. ११४

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

भारतीय आचारदर्शन में श्रेय और प्रेय

डॉ. नीलम शर्मा*

सारांश - *भारतीय चिन्तन में रेय और प्रेय का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । यह दोनों भारतीय आचार चिन्तन में महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं । श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के सक्षम मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं। यह मनुष्य के स्वयं के ऊपर है कि वह इनमें से किसका चयन करता है । प्रेय वह है जिसमें स्त्री, पुत्र, धन, भवन एवं सम्पत्ति आदि इहलौकिक और स्वर्गलोक सम्बन्धित सभी प्रकार के सुख, उपभोग योग्य सामग्रियाँ प्राप्त हो। वहीं श्रेय से तात्पर्य उन साधनों से है जो समस्त दुःखों की निवृत्ति कराकर नित्य एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्म की अनुभूति कराने में सहायक है । कठोपनिषद् में श्रेय और प्रेमय के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को इनके भेद ज्ञान के विषय में बताया गया है। भारतीय दर्शनमात्र में श्रेय और प्रेय का साध्य और साधन दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। साधन रूप में श्रय निःश्रेयस प्राप्ति का साधन है और साध्यावस्था में स्वयं परम श्रेय के रूप में 'निःश्रेयस' माना जाता है। इसी प्रकार प्रेय लौकिक सुख शान्ति रूप 'अभ्युदय' का साधन भी है और जब उसे साध्य माना जाए तो स्वभावतः प्रय वह 'प्रेय' स्वतः वांछीनय है।*

कुञ्जीशब्द - *श्रेय, प्रेय, अभ्युदय, निःश्रेयस् ।*

भारतीय आचार दर्शन में श्रेय और प्रेय का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दोनों भारतीय आचार मीमांसा के नैतिकता का मुख्य अभ्युपगम है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो प्रेय से तात्पर्य है जो स्वभावतः प्रेय हो जिसमें सामान्यतः मनुष्य की रुचि हो और श्रेय से तात्पर्य है जो कल्याणकारक हो। मानवीय जीवन के विभिन्न लक्ष्यों और हितों को श्रेय

* असस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, कु.मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदलपुर, गौतमबुद्ध नगर

और प्रेय के रूप में विभाजित किया जा सकता है। मनुष्य के जो शारीरिक और व्यक्तिगत हित है जिन्हें जीवन के लक्ष्यभूत प्राकृतिक हित भी कहा जाता सकता है। इन हितो की प्राप्ति की सुख कर होती है इस लिए यह स्वभावतः प्रय होते हैं और प्रय होने के कारण ही इन्हें प्रेय कहा जाता है। प्रेय अथवा सांसारिक मार्ग, धन व सम्पत्ति प्रधान जीवन में सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक हित के अतिरिक्त जीवन के जो मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लक्ष्य है जिन्हें प्राकृतिक हितों से विभेद करने के कारण सांस्कृतिक हित भी कहा जा सकता है। वे सांस्कृतिक हित ही श्रेय है।

भारतीय दर्शनशास्त्र के अनुसार प्रेय से तात्पर्य प्रिय लगने वाले साधनों से हैं जिनके द्वारा स्त्री, पुत्र, धन, भवन सम्पत्ति आदि इहलौकिक और स्वर्गलोक सम्बन्धित सभी प्रकार के सुख, उपभोग योग्य सामग्रियाँ प्राप्त हो । वहीं श्रेय से तात्पर्य उन साधनों से है जो समस्त दुःखों की निवृत्ति कराकर नित्य एवं आनन्दस्वरूप ब्रह्म की अनुभूति कराने में सहायक हैं। इस प्रकार प्रेय जहाँ भौतिक, तात्कालिक और क्षणिक सुख से सम्बद्ध है, वही श्रेय का सम्बन्ध आध्यात्मिक, नित्य, अनन्त और अपरोक्ष आत्मानन्द से है। यह दोनों विपरीत स्वरूप एवं भिन्न प्रयोजन वाले हैं।

श्रेय और प्रेय का अनुष्ठान मनुष्य के स्वाधीन है। मनुष्य की जन्मजात शारीरिक प्रवृत्ति उसे प्रेय मार्ग की ओर आकर्षित करती है। वही उसकी आध्यात्मिक प्रकृति श्रेय का संकेत करती है। यह यद्यपि वह सदा प्रेय की तुलना में श्रेय को ग्रहण नहीं करता। कठोपनिषद् का कथन है कि श्रेय और प्रेय मनुष्य के सामने एक मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं। उन दोनों में विवेक करना कठिन है। अज्ञानी प्रेय को ही ग्रहण करते हैं और उससे सुख प्राप्त करने की आशा करते हैं धीर ज्ञानी मनुष्य ही श्रेय को प्रेय से अधिक समझकर उसे वरण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य के समक्ष श्रेय प्रेय मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं। जीवन और जगत के पदार्थों में कौन सा श्रेय है और कौन सा प्रेय है यह विवेक करना कठिन हो जाता है इसी कारण अज्ञानी या मन्दबुद्धि मनुष्य तो स्वयं को सहज प्रिय होने के कारण प्रेय में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति श्रेय और प्रेय में विभेद करने में असमर्थ होते हैं और प्रिय को ही श्रेय समझते हुए योगक्षेम रूप प्रेय का ही वर्णन करते हैं। इनके विपरित ज्ञानी व्यक्ति अपनी निर्णय करने में समक्ष बुद्धि से श्रेय और प्रेय में भली-भाँति विवेक कर प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही ग्रहण करते हैं ।

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ सम्परीत्य व वनक्ति धीरेः।
श्रेयो हि धीरोऽभ प्रेयसो वृणीते,
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीति॥[1]

श्रेय प्रेम से भिन्न है और मनुष्य का गुण उनके विवेक में है - **''अन्यछ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः''**।[2]

श्रेय मनुष्य जीवन और आचार का परम पुरुषार्थ है। जब तक कोई मनुष्य मनुष्य कर्तव्य अकर्तय में विवेक कर सकता है तभी तक वह मनुष्य है। जब व्यक्ति का यह विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य रूप में मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। **''तावदेव पुरुषो यावदन्तःकरणं तदीयं कार्याकार्य विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुषो भवति; पुरुषार्थाऽयोग्यो भवति''**।[3] क्योंकि वह न पुरुषार्थ के योग्य रहता है और न उसका अधिकारी। श्रेय और प्रेय के लिए क्रमशः विद्या और अविद्या शब्दों का प्रयोग कहा गया है - **''ते यद्यप्येकैकपुरुषार्थसम्बन्धिनी विद्या विद्ययारूपत्वाद् विरुद्धे...''**।[4]

विद्या विषय श्रेयः, प्रेयस्तु अविद्या कार्यम् इति।[5]

जो अविद्या रूप को त्याग कर श्रेय की ओर प्रवृत्त होता है वह श्रेय (शिव) की प्राप्ति करता है - **''तयोर्हित्वाऽविद्या रूपं प्रेयः श्रेय एव केवलमाददानस्योपादनं कुर्वतः साधु शोभनं शवं भवति''**।[6] कठोपनिषद् 1/2/1

प्रेय पदार्थ क्षणिक है और समस्त सुख भी क्षणिक है। व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख भी क्षीण हो जाता है चाहे वह स्वर्ग का सुख भी क्यों न हो। विषयोपभोग भी क्षणिक सुख है किन्तु वह मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है।[7] समस्त भौतिक पदार्थ अल्प हैं और अल्प से अधिक की तृष्णा उत्पन्न होती है। मनुष्य और अधिक भौतिक सुख सम्पदा प्राप्त करने के लिए उनकी कामना करता है और यह तृष्णा ही समस्त दुःखों और अनर्थों का मूल है - **''अपलस्या धकृतष्णाहेतुत्वात् तृष्णा च दुःखबीजम्''**।[8]

विषय सुख और भौतिक ऐश्वर्य से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता वह मनुष्य को कुछ समय के लिए ही सुख प्रदान करते हैं लेकिन मनुष्य में उन्नति की आकांक्षा होती है और वे उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता है। संपत्ति स्त्री सुख शक्ति उसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते - **''न वत्तेन तर्पणीयो मनुष्यः''**।[9]

सामान्यतः इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख समृद्धि की ओर होती है किन्तु अन्ततः मनुष्य किसी आध्यात्मिक और स्थायी वस्तु की खोज करता हे।

श्रेय और प्रेय को साधन के अतिरिक्त साध्य रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस स्थिति में श्रेय को निःश्रेयस और प्रेय को अभ्युदय से सम्बद्ध किया जा सकता है। साधन रूप में यह दोनों क्रमशः अभ्युदय और निःश्रेय की प्राप्ति के साधन हैं। अभ्युदय

से तात्पर्य ऐहिक सुखों की प्राप्ति अर्थात् सांसारिक उन्नति और कल्याण से हैं। यदि व्यापक अर्थों में देखा जाए तो अभ्युदय केवल सांसारिक सुख मात्र तक सीमित नहीं है अपितु स्वर्गीय आनन्द भी इसमें समाविष्ट हो जाता है किन्तु सांसारिक सुख तथा स्वर्गीय सुख भी विशुद्ध और नित्य नहीं है। इस कारण यह जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकता। जीवन का परम लक्ष्य है - निःश्रेयस। निःश्रेयस से तात्पर्य परम कल्याण से है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह आत्मानुभव की स्थिति है अथवा जिसे ब्रह्मप्राप्ति भी कहा जा सकता है। मनुष्य की अनन्त आत्मा किसी अनन्त में ही शाश्वत आनन्द प्राप्त कर सकती है।[10]

आत्मानुभव के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी निरितिशय की प्राप्ति नहीं हो सकती - ''**नान्यादात्मज्ञानान्निरतिशयः श्रेयः साधनम्**''।[11] साधन रूप में श्रेय निःश्रेयस प्राप्ति का साधन है और साध्यावस्था में स्वयं परम श्रेय के रूप में 'निःश्रेयस' माना जाता है। इसी प्रकार प्रेय लौकिक सुख शान्ति रूप 'अभ्युदय' का साधन भी है और जब उसे साध्य माना जाए तो स्वभावतः प्रेय वह 'प्रेय' स्वतः वांछनीय है।

समस्त भारतीय दर्शनों में एकमात्र चार्वाक दर्शन ही लौकिक अभ्युदय में विश्वास करते हुए भौतिकवादी और सुखदायी विचारधारा प्रस्तुत करता है। वह निःश्रेयस, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग-नरक आदि में विश्वास नहीं करता है। अन्य सभी दर्शनों का प्रधान लक्ष्य निःश्रेयस है, किन्तु इन दार्शनिक सम्प्रदायों में निःश्रेयस के स्वरूप और उसके प्राप्तिभूत साधनों में मतवैभिन्नय है।

न्यादर्शन के आचार्य उद्योत्तर ने निःश्रेयस को द्विवध माना है - दृष्ट और अदृष्ट निःश्रेयस - ''**निःश्रेयसं पुनर्दृष्टदृष्टभेदाद्वेधा भवति**''[12] यहाँ दृष्ट निःश्रेयस से तात्पर्य सांसारिक अभ्युदय से ही है और अदृष्ट निःश्रेयस परम निःश्रेयस मुक्ति है। वस्तुतः उन्होंने द्विवध निःरेय में लौकिक और पारलौकिक दोनों कल्याणों को समाहित कर लिया है। भारतीय परम्परा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट्य हैं। इनमें से अर्थ और काम तो इहलौकिक सुख शान्ति के लिए ही हैं। अतः ये दोनों अभ्युदय के अन्तर्गत है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, इसे ही निःश्रेयस कहा गया है। धर्म इन तीनों पुरुषार्थों की मानवोचित साधना का मार्ग है। धर्मानुष्ठान से ही अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति सम्भव है - ''**जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो ब्राह्मणाद्यैः वर्णभः आश्रमभःचश्रेयोऽर्थ भः अनुष्ठीयमानः।**''[13]

इसीलिए वैशेषिकसूत्रकार कणाद ने धर्म को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन कहा है। धर्म द्विवध है - प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप। प्रवृत्ति रूप धर्म के

अभ्युदय और निवृत्ति रूप धर्म से निःश्रेयस की सिद्धि होती है - "**यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सर्दधसःधर्मः**"[14] इस प्रकार भारतीय दर्शन में अभ्युदय एवं निःश्रेयस का स्वरूप प्राप्त होता है। यद्यपि भारतीय दर्शन में अभ्युदय एवं निःश्रेयस का स्वरूप प्राप्त होता है। यद्यपि भारतीय चिन्तन परम्परा में निःश्रेयस की ही प्रधानता है तथापि उसकी प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उनसे लौकिक अभ्युदय भी सहज प्राप्त हो जाता है। विविध शास्त्रों में इस संसार में और परम कल्याण के लिए व भिन्न साधनों का वर्णन प्राप्त होता है। व भिन्न वर्णित मोक्ष के उपायों से मनुष्य सांसारिक अभ्युदय तो प्राप्त करती है अनन्तः निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ यह कहा जा सकता है कि अभ्युदय और निःश्रेयस मानव जीवन के दो स्तरों के आदर्श हैं। क्योंकि जीवन व्यवहार भी है और परमार्थ भी है। इसलिए जहाँ व्यावहारिक दृष्टि से अभ्युदय की इच्छा रहती है तो वहीं परमार्थिक दृष्टि से निःश्रेयस उसका लक्ष्य है।

अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय मार्ग से और अमृतत्व का इच्छुक श्रेय मार्ग से प्रवृत्त होता है। - "**श्रेयः प्रेयसोर्ह्यभ्युदयामृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते।**"[15]

श्रेय मार्गानुयायी समस्त दुःखों से मुक्त होकर परब्रह्म की अनुभूति करता है, जबकि प्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाले लौकिक सुख साधनों की लिप्सा में ही रत रहता है और जन्म-मृत्यु रूप संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । ऐसा मनुष्य विविध योनियों में भटकता हुआ दुःख भोगता है। इन प्रेय मार्ग के अनुयायी मनुष्यों की तुलना श्रीमद्भगवद्गीता के आसुरी वृत्ति से युक्त पुरुषों से की जा सकती है, जो भौतिक जगत् को ही सर्वस्व मानता है, क्षणिक शारीरिक सुखों के पीछे दौड़ता रहता है और सदैव अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति में ही संलग्न रहता है।[16]

इस प्रकार देखा जाए तो प्रेय में एक आकांक्षा आकुलता और अतृप्ति की भावना रहती है, जिसे पूर्ण करने के लिए मनुष्य विषय भोगों के पीछे भागता रहता है। वहीं श्रेय शान्ति और तृप्ति प्रदान करता है।[17]

इस प्रकार सम्पूर्ण चिन्तन से स्पष्ट है कि बहुत कम मनुष्यों की प्रवृत्ति श्रेय मार्ग में होती है जबकि जहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए वहाँ नहीं है और जहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ प्रवृत्ति होती है । यही मनुष्य जीवन में दुःख का प्रमुख कारण है। भारतीय आचार दर्शन में निःश्रेयस ही जीवन का परम लक्ष्य है इसीलिए यहाँ पर प्रेय के त्याग और श्रेय में प्रवृत्ति की ओर प्रेरणा दी गयी है। क्योंकि जो प्रेय हो वह सदैव हितकारी भी हो यह कदापि आवश्यक नहीं है। सामान्य मनुष्य प्रेय में ही लिप्त हो अपने कल्याण की ओर प्रेरित ही नहीं हो पाता और सदैव जन्म-मरण के चक्कर में घूमता हुआ नाना प्रकार के दुःखों को

भोगता रहता है। भारतीय दर्शन में केवल चार्वाक दर्शन ही प्रेय मार्ग को अपनाता है और वह सदैव स्वयं के लिए प्रिय लगने वाले साधनों का ही उपदेश देता है - खाओं, पीओं और मौज से रहो, यही उनका उद्देश्य है किन्तु अन्य समस्त भारतीय दर्शन सम्प्रदायों में श्रेय को ही प्रधानता दी गई है और उसी के लिए मनुष्य को प्रेरित किया गया है और उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न सुगम मार्गों का वर्णन किया गया है।

सन्दर्भ

1. कठोपनिषद् 1.2.2, ईशाद्यदशोपनिषद् (शांकरभाष्यसहित), श्रीशांकरग्रन्थावली (भाग-8) समता बुक, मद्रास, 1983
2. कठोपनिषद् 1.2.1
3. श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य 12/63, श्रीमद्भगवद्गीता (शांकरभाष्यसहित) (अनु.) श्रीहरिकृष्णदास गोयन्दका, गीताप्रेस गोरखपुर, 2009
4. कठोपनिषद् 1.2.1 पर शाङ्करभाष्य 100
5. श्रीमद्भगवद्गीता 13.2 पर शाङ्करभाष्य
6. कठोपनिषद् भाष्य 1/2/1
7. विषयोभोगः सुखो न भवति। माण्डूक्यकारिका भाष्य 4/2, माण्डूक्यकारिका (गौडपादाचार्यकृत) (शांकरभाष्य और आनन्द गरिटीकोपेत), वाणी विलास पुस्तकालय, वाराणसी, 1942
8. छान्दोग्योपनिषद् भाष्य 7/23/1, छान्दोग्योपनिषद् (शांकरभाष्यसहित) श्रीशांकरग्रन्थावली (भाग-1), समता बुक, मद्रास, 1983
9. कठोपनिषद् 1/1/27
10. यो वा भूमा तदेव सुखम् । छान्दोग्योपनिषद् 7/23/1
11. छान्दोग्योपनिषद् 7/1/1
12. न्यायसूत्रम 1.1.1 पर न्यायवार्तिक, पृ. 32, न्यायदर्शनम् (गौतमकृत न्यायसूत्र, वात्स्यायनकृत न्यायभाष्य, उद्योतकरकृत न्यायवात्रिक, वाच्पति, मश्रकृत न्यायावात्रिकतात्पर्यटीका एवं विश्वनाथकृत न्यायात्रिकतात्पर्यटीका- वृत्तिसहित), सम्पा. तारानाथ न्यायतर्कतीर्थ एवं अमरेन्द्रमोहन न्यायतर्कतीर्थ, मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स, दिल्ली, 1985
13. श्रीमद्भगवद्गीता, शाङ्करभाष्य (उपोद्घाता), पृ. 2
14. वैशेषिक सूत्र 1.2.2, वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद, पं. राजाराम, बॉम्बे मशीन प्रेस, लाहौर, 1919
15. कठोपनिषद् 1.2.1 पर शाङ्करभाष्य
16. श्रीमद्भगवद्गीता 16.8, 11-14
17. सत्यं शिवं सुन्दरम् , भाग-2, पृ. 626, तिवारी, रामानन्द, सत्यं शिवं सुन्दरम् (साहित्य का सांस्कृतिक विवेचन), दो भागों में, भारती मन्दिर, भरतपुर, 1963

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

गृध्रसी में हठ योगाभ्यासो की उपयोगिता

खगेन्द्र कुशवाह* , शीलेन्द्र कुशवाह** एवं **अनिल कुमार*****

सारांश *- वर्तमान समय में अनियमित दिनचर्या के कारण मानव जीवन प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है। जिसके फलस्वरूप शारीरिक गतिविधियाँ भी बाधित हो रही है और विभिन्न व्याधियाँ जन्म लेने लगी है। पीठ के पिछले हिस्से में 65 से 90 प्रतिशत दर्द की व्यापकता और 4-5 प्रतिशत वार्षिक घटनाओं के साथ शिकायत बनी हुई हैं। गृध्रसी के लक्षणों की तुलना आधुनिक विज्ञान में कटिस्थानयुशूल से कर सकते हैं। कटिस्नायुशूल सामान्यतः नसों में होने वाला दर्द है। आयुर्वेद ग्रन्थों में इसे गृध्रसी कहा गया है। इस व्याधि में पैरों की मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन, उठने-बैठने में परेशानी होना, नितम्ब से लेकर पैर के निचले भाग तक दर्द का बना रहना, पैर में सुई चुभने जैसा दर्द रहना या अचानक से तेज दर्द व पीड़ा के साथ उठना इत्यादि होता है, जो अधिक पीड़ादायक होता है। यौगिक अभ्यास से कटिप्रदेश में सुधार होता है एवं दर्द में राहत मिलतीहै। यदि यौगिक क्रियाओं को मनुष्य दैनिक जीवन से जोड़ दें तो शारीरिक आरोग्यता के साथ-साथ स्वास्थ्य व सुख की प्राप्ति होगी।*

कुञ्जीशब्द *- सायटिका, गृध्रसी, भुजंगासन, शलभासन, योग चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद ।*

* पीएच.डी. (शोधार्थी), पंचकर्म विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

** पीएच.डी. (शोधार्थी), कायचिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

*** योग प्रशिक्षक, हेल्थ वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जलेसर, (एटा), उत्तरप्रदेश

शोध कार्य पद्धति

इस शोध पत्र का उद्देश्य गृध्रसी में हठ योग अभ्यास का प्रभाव देखना है। किस प्रकार के आसनों से वर्टिका, त्रिक, रीढ़ की हड्डी व सायटिक नाड़ी (वात नब्स), पर प्रभाव पड़ता है। इस शोध पत्र में 10 आसन, अजपा-जप, शिथिलीकरण, योग निद्रा, शावासन का वर्णन किया है। शोध कार्य के लिए ग्रन्थों का अध्ययन, यौगिक चिकत्सा आर्टिकल, यौगिक अभ्यास ग्रन्थ, शोध पत्र, आर्टिकल आदि का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है कि यह योगाभ्यास गृध्रसी व्याधि में सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकत हैं।

प्रस्तावना

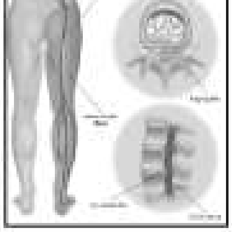
गृध्रसी में होने वाली पीड़ा बहुत ही सामान्य व्याधि है। विश्व में मनोवैज्ञानिक लक्षणों और जीवन की गुणवत्ता में कमी के साथ बढ़ती हुई क्षमता के प्रमुख कारणों में बनी हुई है।[22] यह वर्तमान समाज में सामाजिक और आर्थिक समस्या का बहुत बड़ा कारण भी है। पूर्व अध्ययनों में पाया गया है कि इस व्याधि से 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में कार्य-अक्षमत्व का पहला कारण और 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में कार्य-अक्षमत्व का तीसरा प्रमुख कारण है।[21] तथा यह निदान के रूप में पांचवा सबसे प्रमुख कारण बन गई है।[22] यह व्याधि साइटिका नाड़ी से संबंधित है, जो उसके कटिप्रदेश से होते हुए पाँव पर पीड़ा के साथ नकारात्मक प्रभाव डालती है। मानव शरीर के मेरुदण्ड में लगभग 33 अस्थियाँ होती हैं। इन अस्थियों को कशेरुका दण्ड कहते हैं। मेरुदण्ड में लंबर केशरुकाओं की संख्या पाँच होती है । यह पीठ के निचले भाग में स्थित होती हैं। सायटिका स्नायु हमारे शरीर के वात संस्थान की प्रमुख नाड़ी है। यह नाड़ी मेरुरज्जु से चौथे और पाँचवें कटि कशेरुकाओं (L4, L5) तथा पहले, दूसरे, तीसरे त्रिक-कशेरुकाएँ (S1,S2, S3) से होकर इन पाँच जड़ कशेरुकाओं के बीच के क्षेत्र से बढ़ते हुए नितम्ब व नीचे पैर के पिछले हिस्से तक जाती है। रीढ़ की हड्डी के हर दो कशेरुका (वटिब्रा) के बीच में एक प्रकार की गद्दी (डिस्क) की तरह जोड़ होता है। इन जोड़ों में चिकनाहट भरा तरल पदार्थ रहता हैं। यह पदार्थ आघात में अवशोषण का कार्य करता हैं। जिसके कारण मेरुरज्जु, मस्तिष्क तथा सारे आंतरिक अवयव चलने फिरने की स्थिति में धक्कों एवं आघातों से बचे रहते हैं। कटि कशेरुकाओं में जब अत्यधिक भार पड़ने से गद्दी (डिस्क) में दरार पड़ जाती हैं या टूट जाती है। जिसके कारण उसका चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर बहकर निकलने लगता है और इस स्थान से निकलने वाली सायटिका स्नायु पर दबाव डालता है। इस दबाव से तीव्र दर्द होता है जिसे गृध्रसी (सायटिका) का दर्द कहा जाता है। यह कमर एवं नितम्ब से बढ़ते हुए नितम्बर, जाँघ तथा टखने में पीड़ा होती है। सायटिका को आयुर्वेद ग्रन्थ में गृध्रसी के नाम से जाना जाता है।[1]

आमतौर पर इसे कूल्हे तथा जाँघ का दर्द भी कहा जाता है। यह दर्द असहनीय होता है और इसकी पीड़ा कमर से होते हुए नितम्ब से लेकर पैर में होती है। यह गृध्रसी व्याधि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, जो अक्षमता के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) के अनुसार वर्ष 2020 में 619 मिलियन व्यक्ति (दुनिया की आबादी का लगभग 10 प्रतिशत) इस व्याधि से पीड़ित पाए गए हैं और भविष्य में संभवतः 2050 तक यह संख्या 843 मिलियन हागी।

Global Burden of Disees (GBD) अध्ययनों के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस व्याधि से पीड़ितों की संख्या में वृद्धि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में होगी। The Indian Express के अध्ययन में पाया गया है कि भारत में व्याधि से 87.5 मिलियन व्यक्ति पीड़ित है तथा चिकित्सकों का कहना है सर्जरी ही सिर्फ समाधान नहीं हो सकती है। (June, 2023) सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में भारत में भी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्चों में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (N.H.A.) के अनुसार 2019-20 में भारत का कुल स्वास्थ्य पर 655800 करोड़ (प्रति व्यक्ति 3,516 रु.) रुपए था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सम्पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए शारीरिक खुशहाली के साथ-साथ मानसिक खुशहाली का होना भी अति आवश्यक है। योग से ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति सम्भव हो सकती है।

हठस्य प्रथमाङ्गत्वादासनं पूर्वमुच्यते।
कुर्यात्तदासनं स्थैर्यमारोग्यं चाङ्गलाघवम् ॥[7]

हठयोग ग्रन्थों में बताया गया है कि आसन करने से शरीर और मन स्थिर होने लगते हैं। शरीर के अंगों में हल्कापन आने लगता है। जिससे रोग से मुक्ति मिलती है।[23] आसनों के नियमित अभ्यास से अस्वस्थ्य शरीर में भी स्वास्थ्य के लक्षण दिखने लगते हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है।[24] पतंजलि ने कहा है कि वर्तमान और भविष्य में मिलने वाले कष्टों (पीड़ा) का निवारण योग से किया जा सकता है।



लक्षण[1]

इस व्याधि में पीड़ा असहनीय होती है। यह पीड़ा सुई की चुभन तथा तलवार से काटने के समान तेज दर्द के साथ होती है। इस व्याधि में दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितम्ब तथा जाँध से होता हुआ पैर तक होता है। यह दर्द एक पैर में एवं पैर के बाहरी भाग की तरफ अनुभव होता है। कुछ शोधों में पाया गया है कि जिन रोगियों को ग्रधृसी का दर्द होता है । उनको यह शरद ऋतु एवं दाहिने पैर में होने की संभावनाएँ अधिक होती है।

चरक संहिता

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठोरुजानुजक्ड्।पदं क्रमात् ।
गृध्रसी स्तम्भहृकोदैर्गृह्वति स्पन्दते मुहु॥
वातदातकफाप्तन्द्रा गौरवारोश्वकान्वित॥2

गृध्रसी में सर्वप्रथम नितम्ब इसके बाद कटि, पृष्ठ, ऊरुप्रदेश, जानू, जंघा और पैर में क्रमशः जकड़न, वेदना सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है। गृध्रसी में यह लक्षण कुपित वायु के होने से होता है। यदि वात और कफ का प्रकोप हो तो तंद्रा, शरीर में भारीपन और भोजन में अरुचि होगी इस प्रकार के लक्षण भी दिखते हैं।

कारण

- मेरुदण्ड के वर्टिका भाग में हड्डियों की विकृत रचना।
- Prolapsed Intervertebral disc नीचे खिसकना।
- मेरुदण्ड के पास किसी प्रकार का गठिया होना।
- वर्टिका भाग में सूजन का होना।
- मधुमेह तथा विटामिन कारण भी हो सकत हैं।
- किडनी संबंधित व्याधियाँ होना।
- वातनाड़ी में सूजन होना अथवा वजन उठाने पर पैरों पर अधिक तनाव आना।
- मसाने की ग्रन्थी का बढ़ जाना।
- मूत्राशय, गर्भाशय तथा डिम्बग्रन्थी के रोग भी कारण हो सकते हैं।

गृध्रसी में लाभकारी योग अभ्यास

अद्वासन - इससे मेरुदण्ड के ग्रीवा क्षेत्र के कड़ापन में लाभ मिलता है और वह अधिक रक्त संचार होता है।

विधि - पेट के बल जमीन पर लेट जाएँ दोनों हाथों की भुजाओं को सिर का

स्पर्श कर सामने की ओर फैला दें। ललाट को जमीन पर रखें सिर और मेरुदण्ड सीधा रखें आँखें बंद करें और सम्पूर्ण शरीर को शिथिल करें।

ज्योष्टिकासन

विधि - पेट के बल पर लेट ललाट जमीन टिकाते हुए पैरों को सीधा रखें हाथों की ऊँगलियों को आपस में फैलाते हुए हथेलियों को गर्दन तथा सिर के पीछे टिका दें। अद्ववासन में बतायी विधि के अनुसार शरीर को शिथिल कर अभ्यास करें ।

मकरासन - यह आसन कशेरुका स्तम्भ को प्राकृतिक अवस्था में बनाये रखने के लिए जिससे डिस्क तथा स्नायुओं पर तनाव कम पड़ेगा, जिससे दर्द में आराम मिल कर रोग शीघ्रता से दूर हो जाता है। मेरुदण्ड के स्नायुओं को दवाब मुक्त करता है।

विधि - पेट के बल जमीन पर लेटे। दोनों हाथों को ठुड्डी में टिका कर केहूनियाँ जमीन पर ओर चेरा हथेलियों के बीच रखना है।

भुजंगासन - यह आसन मेरुदण्ड और जाँघों को मजबूत बनाने में मदद करता है तथा नितम्ब में रुधिर प्रवाह करता है। खिसकी हुई कशेरुकाओं को पुनः अपनी जगह बैठाता है। मेरुदण्ड को लचीला एवं स्वस्थ रखने में सहायक होता है।

विधि - पाँव के अंगूठे व शरीर को नाभि तक धरती पर रखतें हुए हथेलियों को भी जमीन पर रखकर सिर को सर्प के समान ऊँचा उठा ले।

अर्द्ध शलभासन - यह आसन श्रोणि प्रदेश तथा पीठ के अंगों के लिए उत्तम आसन है। श्रोणि प्रदेश में जो तनाव है उसको दूर करता है यह सायटिका उपचार में लाभदायक है।

विधि - पेट के बल लेटते हुए हाथों को जाँघों के नीचे रखें, हथेलियाँ नीचे की ओर रहें और जहाँ तक सम्भव हो बाएँ पैर को ऊपर उठाएँ, दूसरे पैर को जमीन पर ही सीधा और शिथिल रखें जितना हो उतनी देर तक करें। इसी प्रकार दाएँ पैर से करें।

शलभासन - इस आसन से ग्रीवा एवं श्रोणी प्रदेश की परानुकम्पी तंत्रिकायें उद्दीप्त होती है। इससे पेट का निचला हिस्सा तथा श्रोणि प्रदेश के अंग सुदृण होते हैं। यदि रोग गम्भीर ना हो तो इसे करने पर आराम मिलता है तथा नितम्बों की मांसपेशियों में कसाव आता है।

विधि - पेट के बल लेट जाएँ पैरों को सटाते हुए तलवे ऊपर की ओर हाथों को जाँघों के नीचे रखकर हथेलियाँ नीचे की ओर ठुड्डी सामने की तरफ जमीन पर सटाकर रखें। आँखों को बंद कर शरीर को शिथिल कर जितना सम्भव हो ऊपर उठाएँ। पैर ऊपर उठाते समय हथेलियों से जमीन पर दबाव डालें पीठ के निचले भाग की माँसपेशियों को संकुचित रखते है। फिर धीरे-धीरे पैरों को वापस जमीन पर लाते हुए आराम की स्थिति में रहते है।

धनुरासन - इस आसन से मेरुदण्ड का कड़ापन तथा जो तना हुआ रहना तथा तंत्रिका तंत्र में जिसके कारण व्यवधान उत्पन्न होते हैं वह ढीला होकर इस अभ्यास से दूर हो जाते हैं। यह कूबड़ उपचार में भी सहायक है। इस आसन को सर्वाइकल स्पांडिलाइसिस उपचार के लिए भी करना लाभकारी रहता है।

विधि - दोनों पैरों को भूमि पर फैलाते हुए दोनों हाथों को पीठ की तरफ करते हुए दोनों पैरों को पकड़ कर धनुष के समान आकृति बना लें।

मत्स्यक्रीडासन - यह पैरों के स्नायुओं को शिथिल करता है जिससे सायटिका दर्द में आराम मिलता है।

विधि - पेट के बल लेटे, हाथों की ऊँगलियों को फसाते हुए सिर के नीचे रखें बाएँ पैर को बगल की ओर मोड़ लें। घुटनों को पसलियों की ओर ले कर आएँ।

मार्जरी आसन - इस आसन से मेरुदण्ड में लचीलापन गर्दन तथा कंधों में सुधार आता है। इसका अभ्यास इस व्याधि में करना लाभदायक है।

विधि - वज्रासन में बैठे नितम्बों को उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएँ । आगे की ओर झुकते हुए जमीन पर हाथों को रखते हुए ऊँगलियाँ सामने की ओर रखें।

शशांकासन - इस आसन से पीठ की पेशियों में खिंचाव पैदा होता है तथा कशेरुकाए एक दूसरे से पृथक होती है जिसके कारण उनके बीच की चक्रिकाओं पर दबाव घटता है। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकायें इन चक्रिकाओं से दब जाती हैं । जिसके कारण कई प्रकार के पीठ दर्द होते हैं। इस आसन को करने से चक्रिकाओं से दबी तंत्रिकाओं की समस्या ठीक होती है तथा खिसकी चक्रिकायें अपने स्थान पर पहुँचने लगती हैं।

विधि - वज्रासन में बैठकर हथेलियों को जाँघों पर घुटना के ठीक ऊपर रखें सिर और मेरुदण्ड को सीधा रखें तथा आँखों को बंद करते हुए शरीर को शिथलि करें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए सांस लेवे। भुजाओं एवं सिर को धड़ की सीध में रखते हुए, नितम्बों से धड़ को आगे की ओर जो झुकाते समय साँस छोड़ें। यदि सम्भव हो तो भुजाओं एवं ललाट को एक साथ जमीन से स्पर्श करायें।

अपजा जप - इस अभ्यास से सभी मेरुदण्डीय रोगों में विशेषकर सायटिका एवं स्लिप डिस्क में बहुत ही लाभ मिलता है। मेरुदण्ड को सीधा रखकर इसका अभ्यास किसी भी आसन में कर सकते हैं।

विधि - मेरुदण्ड को सीधा कर किसी भी आरामदायक आसन में करें। अभ्यास के समय पीठ की कड़ी माँसपेशियाँ तनाव रहित हो रही हैं और उस क्षेत्र में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है ऐसा अनुभव करें। श्वास ग्रहण से पीठ की माँसपेशियों में प्राणशक्ति प्रभावित हो रही है ऐसा अनुभव करते रहें। मूलाधार से आज्ञा चक्र एवं आज्ञा चक्र से मूलाधार तक

श्वास प्रश्वास की क्रिया को पूरी चेतना एवं शिथिलीकरण की सजगत के साथ करते रहे। अभ्यास जितना अधिक हो करते रहें क्योंकि इससे लाभ मिलता है। जैसे-जैसे शरीर स्वस्थ होने लगे तो मकरासन सुखासन वज्रासन या सिद्धासन में कर सकते हैं।

शिथिलीकरण - सभी आसन के अंत में 15 से 20 सेकंड तक करना चाहिए आसन के पश्चात् शिथिलीकरण के लिए शवासन और योगनिद्रा भी कर सकते हैं।

विवेचना

योग का मुख्य विषय आध्यात्मिक पथ के उच्चतम शिखर पर चढ़ना है। योग से अध्यात्मिक उद्देश्यों के अलावा हर किसी को प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित लाभ प्राप्त हो सके। इस हेतु रोगों की निवृत्ति के लिए जो यौगिक उपचार या चिकित्सा विधि अपनाई जाती है उसे योग चिकित्सा कहते हैं। इस व्याधि की चिकित्सा में मूलतः पीठ को पीछे झुकाने वाले आसनों को ही करना लाभदायक होता है। इनके अभ्यास से कशेरुकाओं एवं डिस्क तथा माँसपेशियाँ अच्छे से कार्य करने लगते है। मेरुदण्ड की जो डिस्क होती है वह अपनी जगह रखने योग्य बनती हैं तथा पीछे झुकने वाले आसनों से कटि कशेरुकाओं में रुधिर प्रवाह होने लगता है। गृध्रसी से होने वाली पीड़ा में योग चिकित्सा में मकरासन से प्रारम्भ करना अधिक लाभदायक हो सकता है क्योंकि इसके अभ्यास से मेरुदण्ड में रक्त संचार अधिक होता है और मेरुदण्ड के कड़ापन में आराम मिलेगा। उसके बाद फिर शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अभ्यास से सायटिका तंतुओं में आराम मिलता है एवं मेरुदण्ड की त्रिक कशेरुकाएँ (सैकरल S1,S2,S3) की विकृतियों और विकार को दूर करने में सक्षम होता हे। यदि व्याधि की गम्भीर अवस्था हो तोइस अभ्यास को करने से पहले अर्द्ध शलभासन किया जाना चाहिए। भुजंगासन का अभ्यास कटि प्रदेश (L4,L5) को अधिक प्रभावित करता है तथा इस व्याधि का मूल कारण यही प्रदेश माना गया है। इस स्थान की जो डिस्क या गद्दी नुमा से तरल पदार्थ वात नाड़ी (साइटिका नाड़ी) पर भार डालता है। जिससे व्याधि का जन्म होता है, में शक्ति (प्राण) का संचार करता है। वहाँ के तंतुओं को ठीक करता है, रक्त का अधिक प्रवाह करता है। इसलिए इस व्याधि में इसका अभ्यास भी लाभदायक हो सकता है। हठयोग में बताया गया है कि भुजंगासन के अभ्यास से सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों के भेदन से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। अर्थात् इस व्याधि से मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणीपुर चक्र निष्क्रिय या प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें इसका अभ्यास इन चक्रों में भी शक्ति का संचार करता है, सक्रियता बढ़ाता है। चक्रों की सक्रियता से कटि प्रदेश भी सक्रिय होता है जो इस व्याधि का मूल कारण है। अतः इस व्याधि के निदान में भुजंगासन का अभ्यास सहायक सिद्ध हो सकता है। अजपा-जप का अभ्यास कुण्डलिनी शक्ति के जागरण का एक सरल अभ्यास भी माना

गया है। इसका किया जाना इस व्याधि में भी उपयोगी हो सकता है इसलिए यह अभ्यास अवश्य करना चाहिए। योग सिर्फ एक रोगनाशक प्रक्रिया नहीं वरन् स्वस्थ्य जीवन जीने का एक सशक्त एवं महत्त्वपूर्ण तरीका माना गया है। पतंजलि ने भी कहा है कि वर्तमान तथा आने वाले दुःखों का निवारण योग द्वारा सम्भव हो सकता है। अतः इस व्याधि में इन योगाभ्यास के द्वारा चिकित्सा संभवतः हो सकती है। इस लिए इनका अभ्यास किया जा सकता है।

निष्कर्ष

शोध पत्र का निष्कर्ष यह निकलता है कि हठयौगिक अभ्यास से सायटिका स्नायु से संबंधित गृध्रसी व्याधि में होने वाले दर्द को कम करने के साथ ही रोगी दर्द से मुक्त हो सकता है। हालाँकि शोध पत्र की सीमाएँ भी हो सकती हैं। यदि इस विषय पर और अधिक शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस व्याधि के निदान में लाभ हो सकता है। यौगिक अभ्यास से स्वास्थ्य पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है अन्य चिकित्सा की अपेक्षा। इस चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य पर हो रहे अन्य व्यय को भी बचाया जा सकता है। यदि इस विधा को अपना लिया जाए तो भारत ही नहीं पूरे विश्व को लाभ मिलेगा। क्योंकि हठ योग आज भारत ही नही वरन पूरे विश्व में काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम सहायक सिद्ध हो रहा है।

सन्दर्भ

1. सिंह, डॉ. अत्तर, एक्यूप्रेशर प्राकृतिक उपचार, Incharge, Acupressure Health Centre, 695, Section 43-A, Chandigarh-160022 (India)
2. शास्त्री, वैधसम्राट श्री सत्यनारायण, चरक संहिता, चौखम्बा भारती अकाडदमी, गोकुल भवन, के. 37/109, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी-22100 (भारत)
3. Boston Medical Center (n.d.) Back to health : A Study comparing yoga, physical therapy, and education for chronoic low back pain.
4. सरस्वती, स्वामी ज्ञान सिद्धि, योग विद्या, वर्ष 11, अंक 2, फरवरी 2022, बिहार योग विद्यालय, गंगादर्शन, फोर्ट, मुंगेर, 811201, बिहार
5. सरस्वती, स्वामी निरंजनानंद, घेरंड संहिता, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर , बिहार, भारत, पुनमुद्रण 2011
6. सरस्वती, डॉ. स्वामी कर्मानन्द, रोग और योग, पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार, भारत, पुनर्मुद्रण 2013
7. भारती, अनन्त, स्वामी, परमहंस, हठयोग प्रदीपिका, चौखम्भा पब्लिशर्स, गौकुल भवन के. 37/109, गोपाल मंदिर लेन वाराणसी-221001 (भारत)
8. योग एवं यौगिक चिकित्सा- प्रो. रामहर्ष सिंह B.H.U.

9. सरस्वती, स्वामी सत्यानंद आसन प्राणायाम मुद्रा बंध योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार
10. त्रिलोकी, जैन, राजीव, सम्पूर्ण योग विद्या, चतुर्थ संस्करण, 2015
11. गोयन्दका, हरिकृष्णदास, पातंजलयोगदर्शन, योगसूत्र
12. गुप्ता, प्रो. (डॉ.) अनन्त प्रकाश, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, चौदहवाँ संशोधित संस्करण, 2016, सुमित प्रकाशन 4807/24, भारतराम रोड दरियागंज, नईदिल्ली-2
13. सरस्वती, स्वामी निरंजनानन्द, घेरंड संहिता, योग पब्लिकेशन ट्रस्ट, मुंगेर बिहार, भारत, पुनमुद्रण, 2011, पृ. 183
14. Stenphan Hochschiler, what you need to know about Sciatic, www.spinehealth.com, 2016
15. World Journal of Pharmaceuticl Research paper, February 2019
16. Yoshimoto M. Kawaguchi S, Takebayashi T, Isogai S, Kurata Y, Nonakas, et al. Daignostic feature of sciatic without lumber nerver root compression. J spinal Disord Tech 2009; 22 : 328-33
17. Turan liics S, yasar E, Tuba sanal H, Duran C, Guvenc I, Sciatic nerve compression due to femoral neck osteochondroma : MDCT and MR findings, Clin Rheumato 2008; 27:403-4
18. Gu venc, er M, Akyer P, lyem C, Tetil S, Naderi S. Anatomic Consideration and the relationship between the piriformis muscle and the sciatic nerve. Surg Radiol Anat 2008:30:467-74
19. योग विद्या वर्ष 11 अंक 2 फरवरी 2022 पृ. 9
20. Duthey B. Background paper 6.24 low back pain. World Heath rganisation (WHo) (ed.) Priorty medicines for Europe and the world 'A public health approach to innovation'. Geneva: WHO. 2013 Mar 15, p. 6.24-5 [cited 2017 Oct 21, Available form]
21. Sajnay Gupta, Radheyshyam Sharm, Comparative clinical Study of Kati Basti, Patrapinda Sveda and Matra Basti in Kati Shoola (low backache), Journal oa Ayurved and Holistic Medicine (HAHM); 3(6); 2015:19-35.
22. Mythrey RC, Bheemreddy Myakal. Effect of KatiBasti, Ksheera Basti & Vatagajnkusha Rasa In Gridhrasi Vis A Vis Lumbar Spondylosis, International Journal of Ayurveda and Pharma Research; 10(6) 202:83-86
23. सरस्वती, भारती, परमहंस, स्वामी आनन्द, हठयोगप्रदीपिका, चौखम्भा पब्लिशर्स, वाराणसी, संस्करण, 2018
24. सरस्वती, स्वामी सत्यानन्द, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत, चतुर्थ संशोधित संस्करण 2015, पृ. 12

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

कठोपनिषद् में श्रेय एवं प्रेय विवेचन

डॉ. (श्रीमती) श्रीलेखा चौबे*

सारांश - *संस्कृत-साहित्य लौकिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से विश्व का सबसे प्राचीन एवं अद्वितीय साहित्य है। 'कठोपनिषद्' में यम का नचिकेता के साथ, 'श्रीमद्भवद्गीता' में श्रीकृष्ण का अर्जुन के साथ और 'कादम्बरी' में अमात्य शुकनास का युवराज चन्द्रापीड़ के साथ जो अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद घटित हुआ, वह कालजयी होने के कारण विश्वभर में प्रसिद्धि की पराकाष्ठा को पार कर चुका है। कठोपनिषद् कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से सम्बद्ध है। यह एक ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है जिसका कथातत्व एक ओर जहाँ तैत्तिरीय ब्राह्मण (3.11.8) और महाभारत (अनुशासन पर्व, अध्याय-106) दोनों में उपलब्ध नचिकेतोपाख्यान के काफी निकट है तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक तत्त्वों की विवेचना की दृष्टि से यह श्रीमद्भगवद्गीता के सात सौ श्लोकों का अत्यन्त रुचिकर सारांश 120 मंत्रों की परिधि में ही बड़ी कुशलता से प्रस्तुत कर देता है। वास्तव में कठोपनिषद् एवं श्रीमद्भगवद्गीता दोनों में वर्णित अध्यात्म तत्त्व एक दूसरे के परिपूरक एवं समर्थक है। अर्थात् कृष्ण एवं यम दोनों ने अधिकांशतः समान तथ्यों का ही व्याख्यान किया है। तथापि कठोपनिषद् को पृथक दृष्टि एवं संवेदनशीलता के साथ पढ़ना एवं समझना आवश्यक है क्योंकि अर्जुन और नचिकेता दो अलग-अलग व्यक्तित्व वाले मनुष्य है। प्रथम* **'कश्मल'** *से युक्त है तो दूसरे को कश्मल छूकर भी नहीं निकल पाया है। एक नम्र स्वर में ज्ञान का पथ दिखाने की याचना करता है तो वहीं दूसरा स्वयं को विविध प्रलोभनों से अस्पृष्ट रखता हुआ 'अध्यात्मविद्या का अधिकारी' सिद्ध करता है।*

कुञ्जीशब्द - *प्रेय, श्रेय, नाचिकेताग्नि, मुमुक्षा, जीवात्मा एवं परमात्मा ।*

* एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत), बी.पी.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग भक्त फूलसिंह महिला, विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत

प्रस्तावना

कठोपनिषद् की कथा के अनुसार वाजश्रवस् किसी समय सर्ववेदस् नामक यज्ञ का अनुष्ठा कर दान में वृद्ध और प्रत्येक दृष्टि से असमर्थ गौओं को भी दान में दे रहे थे। जिसे देखकर नचिकेता सोचने लगा कि मेरे प्रति मोह के वशीभूत होकर ही मेरे पिता अदेय वस्तु का दान कर रहे हैं। अतः पिता को पाप से बचाने के लिए उसने पूछा 'हे पिता, आप मुझे किसे देगें?' बार-बार यही प्रश्न पूछे जाने पर पिता ने क्रोधित होकर उत्तर दिया - 'मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ।' पिता के वचनों की रक्षा के लिए नचिकेता यमलोक चला गया। परन्तु वहाँ यमराज की अनुपस्थिति के कारण वह तीन दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उनकी प्रतीक्षा करता रहा। तीन दिन के बाद लौटने पर यमराज अज्ञातावस्था में हुए अतिथि-अनादर के प्रायश्चित्त के रूप में उसे तीन वरदान माँगने को कहते हैं। नचिकेता ने पहला वरदान **पितृ-परितोष** का माँगा। दूसरे वरदान से पारलौकिक सुख की साधक **स्वर्ग्याग्नि** का विज्ञान माँगा। जबकि तीसरे वर से वह आत्मतत्त्व विषयक प्रश्न पूछता है कि मृत्यु के पश्चात् मनुष्य का क्या होता है ? वह रहता है अथवा नहीं ? वास्तव में नचिकेता द्वारा माँगे गये तीनों वरदान क्रमशः आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक जगत् से जुड़े हुए थे। दूसरी बात यह भी है कि इसमें श्रुतियों तथा स्मृतियों में वर्णित भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ- रूप पँचयज्ञों की व्यावहारिक विवेचना भी समाहित है। **वाजश्रवस्** द्वारा वृद्ध गौओं का दान ब्राह्मणों के लिए भारस्वरूप ही होता । अतः **भूतयज्ञ** के प्रति प्रमादी पिता को नचिकेता ने रोका। वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होते हुए भी यमराज जिस प्रकार से नचिकेता को सम्मानित करते हैं उससे **'अतिथियज्ञ'** की प्रतिष्ठा होती है। इसी प्रकार पिता को **शान्तसंकल्प** और **सुमना** रख पाने का उद्योग कर नचिकेता **पितृयज्ञ** की भूमिका रच देता है। नचिकेता द्वारा माँगा गया स्वर्ग्याग्निविज्ञान रूपी दूसरा वर **देवयज्ञ** के महत्त्व को प्रतिपादित करता है। जबकि तीसरा आत्मविषयक वर पूर्णतः आध्यात्मिक है अतः यह **ब्रह्मयज्ञ** की सिद्धि का द्वार खोलता है। इसमें इन्द्रिय-संयम की स्पष्टता हेतु रथ-रथी का रूपक भी बड़ी सजगता से प्रस्तुत किया गया है।

विषय प्रवर्तन

ब्रह्मज्ञान कठोपनिषद् का सर्वप्रमुख प्रतिपाद्य है। यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या से सुपरिचित कराने के लिए सर्वप्रथम 'श्रेय' एवं 'प्रेय' रूप द्विविध मार्गों के विषय में बताते हैं जो क्रमशः **विद्या** तथा **अविद्या** की ओर संकेत करते हैं। श्रेयमार्गगामी मोक्ष

को प्राप्त करता है जबकि प्रेय पथ का पथिक बार-बार जन्म लेता है - **सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाऽजायते पुनः।**[1] इस प्रकार श्रेय एवं प्रेय दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक मार्ग हैं। भिन्न-भिन्न फल प्रदान करने वाले उन दोनों का मनुष्य अपनी अलग-अलग वृत्ति के अनुसार वरण करता है। विवेकी एवं धैर्यशाली मनुष्य शुभाशुभ फलों का विचार करता हुआ प्रेय की अपेक्षा श्रेय का वरण करता है। जबकि साधारण लोग योग-क्षेम प्रिय होने के कारण प्रेय का चन करते हैं -

श्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते।।[2]

प्रेय सामान्य प्राणियों का मार्ग है। अविद्या में पड़े हुए अपने आपको बुद्धिमान मानने वाले मूर्ख जन अनेक योनियों में भटकते हुए अन्धे के द्वारा ले जाए जाते हुए अन्धों के समान ही ठोकर खाते रहते हैं। ऐसे अल्पज्ञ और प्रमत्त लोग अर्थ एवं काम की लालसा में डुबे रहते हैं। इसलिए उन्हें परलोक की प्राप्ति का साधन (साम्पराय) प्रकाशित नहीं होता। ऐसे लोग परमार्थ का चिन्तन करते हुए भी उसे जान नहीं पाते हैं -

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः।[3]

जो सदा अविवेकी और असंयत मन वाला होता है उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथि के दुष्ट घोड़ों के समान नियंत्रण में नहीं रहती। अतः ऐसा विवेकशून्य, अपवित्र और असंयत मन वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त नहीं करता बल्कि संसारचक्र में ही पुनः पुनः पड़ता रहता है -

यस्तवविज्ञानान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः।
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति।।[4]

अज्ञानी जीव इहलोक और परलोक को ही एक समान मानता है। उसे लगता है कि जो इस लोक में है वही परलोक में है, जो परलोक में है वही इस लोक में भी विद्यमान है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न समझता हुआ वह मृत्यु से केवल मृत्यु को ही प्राप्त करता है -

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह।
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।।[5]

जिस प्रकार ऊँचे स्थान पर बरसा हुआ जल नीचे के पहाड़ी स्थानों पर बह जाता है उसी प्रकार आत्माओं को पृथक-पृथक देखने वाला प्रेयमार्गी उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है -

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति।
एवं धर्मान्पृथक्पश्यंस्तानेवानुधावति॥[6]

इन्द्रियों के बहिर्मुखी होने के कारण ऐसे प्राणी अन्तरात्मा का दर्शन नहीं कर पाते । कोई धीर ही अपनी इन्द्रियों की बहिर्मुखी गतिविधियों को नियंत्रित कर अन्तरात्मा का दर्शन कर पाता है। प्रेयपथ का पथिक अल्पज्ञ तो बहिर्मुखी कामनाओं के पीछे-पीछे ही दौड़ता रहता है। अतः बार बार मृत्यु के बन्धन में पड़ता है। नचिकेता ने प्रिय और सुन्दर लगने वाले भोगों तथा सम्पत्ति की उपेक्षा की और सामान्यजन के प्रिय मार्ग को त्याग देने में सफल रहा।

श्रेय विद्या का पथ है। यह अविद्या रूपी प्रेय के पथ से अत्यंत अलग परिणाम प्रदान करती है -

दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता।[7]

श्रेयमार्गगामी मनुष्य आत्मतत्व को शरीर से पृथक मानता है और आत्मा के आनन्ददायक स्वरूप में लीन रहता है। इस पथ का विवेकी पथिक नित्य अमृत को जान लेने के बाद किसी अनित्य पदार्थ की इच्छा नहीं करते। यतः आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और तर्क से परे है। इसलिए ज्ञानियों द्वारा उपदेश प्राप्त करके ही इसे समझा जा सकता है। प्रेयमार्गी मनुष्य गूढ़ आत्मा के सभी रहस्यों तथा उसके अंगुष्ठमात्र परिणाम को जान लेता है। इसी कारण सभी प्राणियों के प्रति उसकी जुगुप्सा समाप्त हो जाती है -

अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति।
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥[8]

जिस प्रकार शुद्ध जल दूसरे शुद्ध जल के साथ मिलकर एकरूप हो जाता है वैसे ही ज्ञानी मुनि की आत्मा परमात्मा के साथ मिलकर एकाकार हो जाती है -

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति।
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम॥[9]

श्रेय पथ का पथिक पंचाग्नि की उपासना करता है, तीन बार नचिकेताग्नि की चयन करता है तथा कर्मफलों का भोग करने वाले जीवात्मा एवं परमात्मा को छाया और धूप के समान ही दो तत्व मानता है -

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमें परार्द्धे।
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो यो च त्रिणाचिकेतः॥[10]

सच्चा योगी जान लेता है कि प्राणियों की अन्तरात्मा एक होते हुए भी विभिन्न रूपों में प्रतिबिम्बित है और उससे बाहर भी है। जिस प्रकार सूर्य समस्त जगत का नेत्र होते हुए भी जागतिक दोषों से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित आत्मा बाहरी दुःखों से दुःखी नहीं होती। बल्कि वह अपने ही हृदय में विद्यमान अंगुष्ठमात्र परिणाम वाली अन्तरात्मा को धैर्यपूर्वक मूँज के सीक के द्वारा अपने शरीर से अलग करता रहता है -

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुंजादिवेषीकां धैर्येण।
तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतम् ॥[11]

विवेक युक्त बुद्धि तथा संयत मन वाले मनुष्य की इन्द्रियों सारथि के अच्छे घोड़ों के समान वश में रहती हैं। अतः ऐसा साधक संसर चक्र को पार कर विष्णुलोक को प्राप्त करता है -

आत्मानं रथिनं न विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव ॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाँस्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥[12]

विज्ञानसारथिर्यस्तुमनः प्रग्रहवान्नरः।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥[13]

अनित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन, अकेले ही बहुतों की कामनाएँ पूर्ण कर देने वाले परम तत्व को विवेकी अपनी आत्मा में पहचान कर परमशान्ति की ओर अग्रसर होता है। अतः श्रेयमार्गी शनैः शनैः प्रमादरहित होता हुआ 'प्रभव' और 'अप्यय' मूलक योग को प्राप्त कर लेता है -

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभावाप्ययौ॥[14]

अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। निष्काम और शोक रहित साधक ही आत्मा की उस महिमा को भगवत्कृपा से देख पाता है। श्रेय मार्ग का अनुसरण करने वाला बुद्धिमान प्राणी सर्वव्यापक आत्मा को भली प्रकार जान लेता है, अतः शोक नहीं करता । शब्द, स्पर्श, रूप, रसना, घ्राण की पहुँचे से परे स्थित परमातमतत्व के अनादि, अनन्त और महत्ततत्व से भी श्रेष्ठ निश्छल स्वरूप को जान लेने वाला योगी मृत्यु मुख से छूट जाता है। श्रेय की

ओर ले जाने वाला पथ छूरे की तेज और दुस्तर धार के समान दुर्गम होता है। अतः प्रेयमार्गी को चाहिए कि वह श्रेष्ठगुरुओं के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करें -

उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत् ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥15

उपसंहार

वास्तव में जीवन को जीने की कला ठीक से जान पाना मनुष्य की जिज्ञासा का शाश्वत अंश रहा है। जबकि कटु सत्य यह भी है कि लौकिक जीवन से परे स्थित सत्ता को ठीक से समझ पाना सुगम नहीं। किन्तु अपने संकल्पों पर अडिग रहने वाले नचिकेता ने यमराज के समक्ष जीवन और मृत्यु से सम्बन्धित कुछ आधारभूत प्रश्नों को इतनी कुशलता से उठाया है कि न केवल उसकी अपनी जिज्ञासा शान्त होती है बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुरागी जनों के लिए सहज ही सिद्धि का द्वार भी अनावृत्त हो जाता है। यमराज के प्रति बालक नचिकेता की विनम्रता एवं दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप पंच महायज्ञों का विवरण, कर्म एवं पुनर्जन्म की पारस्परिक निर्भरता, आत्मा एवं परमात्मा के गूढ़ रहस्यों आदि का उद्घाटन इसमें इतनी रोचकता से हुआ है कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि दो अध्यायों के संक्षिप्त कलेवर वाले कठोपनिषद् में सृष्टि का श्रेष्ठतम ज्ञान सरलतम शैली में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि इस उपाख्यान का श्रवण और संकथन करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भी इसको सुनना-सुनाना परम कल्याणकारी है-

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त्तंसनातनम् ।
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावीब्रह्मलोके महीयते॥
य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि।
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति॥[16]

सन्दर्भ

1. कठोपनिषद् 1.1.6
2. वही 1.2.2
3. वही 1.2.7
4. वही 1.3.7
5. वही 2.1.10
6. वही 2.1.14
7. वही .2.4
8. वही 2.1.12

9. वही 2.1.15
10. वही 1.3.1
11. वही 2.3.17
12. वही 1.3.3-4
13. वही 1.3.9
14. वही 2.3.11
15. वही 1.3.14
16. वही 1.3.16-17

UGC - CARE Listed Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के प्रति यम-नियम की अवधारणा

शिवानी चौहान*, आयुष आचार्य** एवं **डॉ. अजय कुमार पाण्डेय*****

सारांश - *वर्तमान समय में नाना प्रकार की बीमारियाँ सम्पूर्ण विश्व को भयक्रांत कर रही हैं। बीमारियों की उत्पत्ति के दर्शन को समझे तो पता चलता है कि मानवीय व्यवहार, सामाजिक व स्वयं के प्रति अनुशासन, गलत खान-पान विभिन्न प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति में सहायक कारण होते हैं । वर्तमान परिदृश्य में समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में योग के व्यवहारिक नियम, अभ्यास व सिद्धान्तों की प्रासंगिकता धीरे-धीरे प्रभाविकता के साथ सिद्ध हो रही हैं। योग दर्शन में वर्णित यम और नियम के सिद्धान्त, मनुष्य के नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, तथा मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य और मानव कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जीवनी शक्ति के संचार में सुधार, शारीरिक एवं सामाजिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित होता है, फलस्वरूप समग्र स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से बढ़ावा मिलता है।*

कुञ्जीशब्द - *यम-नियम, समग्र स्वास्थ्य, योग।*

प्रस्तावना

वर्तमान समय में बढ़ती बीमारियों एवं उसके दुष्प्रभाव में सम्पूर्ण विश्व पटल पर वैज्ञानिकों को पुनः अर्वाचीन से प्राचीन की ओर सोचने पर विवश किया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने, चिकित्सा के विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, परन्तु रोगकारक एवं रोग समतुल्य परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नाकाम रहा है। आधुनिक चिकित्सा

*शोधार्थी, कायचिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
**शोधार्थी, कायचिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
***सह-प्राध्यापक, कायचिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

शास्त्र बीमारियों के भौतिक रूप का विश्लेषण कर चिकित्सा साधन उपलब्ध कराता हैं। बीमारियों की उत्पत्ति के दर्शन को समझे तो पता चलता है कि मानवीय व्यवहार, सामाजिक व स्वयं के प्रति अनुशासन एवं अनुचित खान-पान विभिन्न प्रकार की बीमारियों की उत्पत्ति में सहायक होता है। हालाँकि आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों ने भी मानव व्यवहार व अन्तःस्रावी तंत्र पर शोध के माध्यम से मानव व्यवहार और स्वास्थ्य के मध्य सम्बन्ध बताने का प्रयास किया है (Soares et al. 2010) परन्तु पूर्ण रूप से व्यवहार, नैतिक व सामाजिक नियमों के साथ स्वास्थ्य के सम्बन्ध को बताने में नाकाम रहा है। आयुर्वेद शास्त्र में भी आचार रसायन और सद्वृत्त पालन का इस सन्दर्भ में विशेष उल्लेख मिलता है। योग व आयुर्वेद के सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य के चरित्र का उसके स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध होता है। शिष्ट चारित्रिक विकास के बिना स्वास्थ्य की कल्पना करना सम्भव नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में योग के व्यवहारिक नियम, अभ्यास व सिद्धान्तों की प्रासंगिकता लगातार सिद्ध हो रही हैं। योग दर्शन में वर्णित यम और नियम के सिद्धान्त, मनुष्य के नैतिक और स्वानुशासन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हैं, तथा मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य और मानव कल्याण का उन्नयन करते हैं। योग के नैतिक नियमों का अभ्यास अध्यात्मिक ऊर्जा के साथ-साथ शारीरिक व मानसिक ऊर्जा स्तरों में भी सुधार करता है (Kushwah et. al., 2015)।

यम नियम (Saraswati, 2008) - महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग सूत्र में अष्टांग योग के अंगों में यम और नियम, पहले दो अंग है, जो यौगिक जीवनशैली के लिए आधार प्रदान करते हैं। यम व नियम को जीवन में धारण कर व्यक्ति काफी हद तक व्याधियों पर स्वयं ही नियंत्रण प्राप्त कर सकता हैं। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक आचरण शुद्ध होने पर मन, कर्म तथा वाणी शुद्ध होती है, जिससे उच्च व्यक्तित्व का निर्माण होता हैं।

यम - यम निवृत्ति मूलक है जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन को सहज बनाने में सहायता प्रदान करता है। योग सूत्र में पाँच प्रकार के यम का वर्णन किया गया है।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।(2/30) पं.यो.सू.

- **अहिंसा -** किसी भी परिस्थिति में शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप में हिंसा न करना ही अहिंसा है।
- **सत्य -** स्वयं के प्रति ईमानदार होना तथा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को धोखा न देना तथा मन, वचन एवं कर्म से सत्य का पालन व मिथ्या का त्याग ही सत्य कहलाता है।

- **अस्तये -** किसी भी व्यक्ति के विचार, कार्य तथा वस्तु की चोरी न करना और स्वयं की वास्तविकता के साथ रहना ही अस्तये हैं।
- **ब्रह्मचर्य -** मन, वाणी व कर्म से इन्द्रिय संयम द्वारा ओज की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य हैं।
- **अपरिग्रह -** अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तु, धन तथा सामग्री का संग्रह करना अपरिग्रह है।

नियम - नियम प्रवृत्तिमूलक है, जो शरीर, मन तथा अंतःकरण पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता हैं। योग सूत्र में पाँच प्रकार के नियम का वर्णन किया गया है।

शौचसंतोषतप: स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:॥ (2/32) पं.यो.सू.

- **शौच -** बाह्य तथा अंतःकरण की शुद्धि ही शौच हैं।
- **संतोष -** आशा, तृष्णा, इच्छा व ईर्ष्या से परे संतुष्टि की भावना रखना ही संतोष हैं।
- **तप -** स्वधर्म का पालन करते हुए शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्राप्त हुए कष्टों को सहन कर उबरना ही तप हैं।
- **स्वाध्याय -** शास्त्राध्ययन, मंत्रजप तथा महापुरुषों के लेखों का अध्ययन कर, जिससे व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करने में सक्षम बने, स्वाध्याय हैं।
- **ईश्वर-प्रणिधान -** सभी विचारों और कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर, संपादन करना ईश्वर-प्रणिधान है।

यम नियम का स्वास्थ्य लाभ

यह शरीर और मन की व्यक्तिगत स्वच्छता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सिद्धान्तों का अभ्यास करते रहने से मन को संतुलन और शान्ति मिलती है। यम नियम शरीर और मन की इच्छा और संतुलित स्थिति बनाए रखने के लिए एक आचार संहिता है। इनका पालन करके व्यक्ति एक साथ दो लक्ष्य प्राप्त कर सकता है जैसे आरोग्य (स्वास्थ्य) और इन्द्रिय विजय (इन्द्रिय विजय)। योग दर्शन की भाँति आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने सद्वृत्त और आचार रसायन के रूप में नैतिक नियमों का उल्लेख करते हुए कहा है, कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण की सम्पूर्ण संहिता का पालन करता है, उसे समग्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि कोई उचित आचार संहिता का पालन करने की उपेक्षा करता है, तो यह प्रज्ञापराध की ओर ले जाता है जो धी, धृति एवं स्मृति में विभ्रंश उत्पन्न कर विभिन्न रोगों के प्रकट होने का मुख्य कारण बनता है (Dr. Tripathi, 2007)।

शोध के द्वारा ज्ञात हुआ है कि यम नियम का अभ्यास शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के संचालन को उन्नत बनाता है तथा जीवनी शक्ति को संतुलित कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों के अनुसार ऊर्जा विकारों का कंपन है (Yogananda, 2013)। योग दर्शन में भी मन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, मन शरीर में सभी जीवित कोशिकाओं, मस्तिष्क, भावनाएँ और धारणाओं का संचालक है, जो मानव शरीर को क्रियाशील व गतिहीन बनाता है। मन शरीर का मुख्य शासक है, इसलिए हमें मनोवैज्ञानिक अर्हताओं के अनुसार मन की कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालने वाले विचारों के प्रति सजग होना चाहिए, जिसे हम प्रतिदिन मन को परोसते हैं। जिस तरह भोजन से शरीर का पोषण होता उसी भाँति उत्तम विचारों से मानसिक पोषण प्राप्त होता है, अशुद्ध विचार मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि भावनाओं का उद्भव विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों की एक विस्तृत व क्रम बद्ध श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है (Levenson, 2003), परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक व चिकित्सा विद्वानों के मध्य यह अभी भी बहस का विषय है कि क्या विभिन्न भावनाओं से जुड़े शारीरिक परिवर्तन इतने भिन्न हैं कि वे क्रोध, भय या उल्लास जैसी अलग-अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार बन सकें (Kreibig, 2010)। भावना सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं का विभिन्न शारीरिक अंगों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव अज्ञात हैं। परन्तु परम्परागत चीनी चिकित्सा पद्धति के अनुसार, सात मुख्य भावनाएँ पाँच प्रमुख आंतरिक अंगों से सह-संबंध रखती हैं। इस तथ्य को आधार बना कर हुए शोध में ज्ञात हुआ है कि भावनाओं का शारीरिक अंगों के साथ जैसे क्रोध के साथ यकृत, खुशी के साथ हृदय, विचारशीलता के साथ हृदय और प्लीहा, उदासी के साथ हृदय और फेफड़ों, भय के गुर्दे और हृदय, आश्चर्य के साथ हृदय और पित्ताशय और चिंता के साथ हृदय और फेफड़ों का घनिष्ठ सम्बन्ध होता हैं (Nummenmaa et al. 2014)।

शोध द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि यम और नियम का अभ्यास संज्ञानात्मक क्षमता तथा जागरूकता को बढ़ाता है, पाँच प्रमुख भावनाओं और उनसे संबंधित अंगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नैतिक विषयों के अभ्यास न केवल शरीर की ऊर्जा प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं, अपितु एक गहन तरीके से भावनाओं के विनियमन में भी सुधार करते हैं। इसके अभ्यास से मन व शरीर के बीच संतुलन स्थापित होने से व्यक्ति पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों का सामना करने तथा भावनाओं को नियंत्रित करके शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों में रूकावट को दूर कर ऊर्जा शक्ति अर्थात् जीवनी शक्ति को बढ़ा सकता है (Xu et al. 2021)।

उपसंहार

यम नियम का पालन सीधे तौर पर स्वास्थ्य दिशा-निर्देश ही नहीं है, अपितु यह नैतिक सिद्धान्तों के साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को एकीकृत करके स्वास्थ्य के लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण की नींव रखते हैं। इनका पालन से नैतिक कार्यों में नष्ट होने वाली ऊर्जा को संचित किया जा सकता है तथा भावनाओं के उतार-चढ़ाव को कम किया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप जीवनीशक्ति के संचार में सुधार और शारीरिक एवं मानसिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित होता है, फलस्वरूप स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से बढ़ावा मिलता है।

सन्दर्भ

1. Dr. Tripathi, B. (Ed.) (2007) *Charak Samhita with Charak Chndrika Hindi Commentary.*
2. Kreibig, S.D. (2010) Autonomic nervous system activity in emotion : A revies. *Bilogical Psychology,* 84 (3) 394-421
3. Kushwah, K.K., Nagendra, H.R. & Srinivasan, T.M. (2015) Effect of Integrated Yoga Program on Energy Outcomes as a Measure of Preventiv Health Care in Healthy People. *Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 12 (4)* 64-71
4. Lee, Y.S., Ryu, Y., Jung, W.M., Kim J., Lee, T. & Chae, Y (2017) Understanding Mindbody Interaction for the Perspective of East Asian Medicine. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2017
   https://doi.org/10.1155/2017/7618419
5. Levenson, R.W. (2003) Blood, Sweat and Fears : The Autonomic Architecture ol Emotion. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1000, 318-366
   https://doi.org/10.1196/annals 1280.016
6. Nummenmaa, L., Glerean, E. Hari, R. & Hietanen, J.K. (2014) Bodily maps of emotions. Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111 (2), 646-651
   https://doi.org/10.1073/pnas.1321664111
7. Saraswati, S.S. (2008) *Four Chapter of Freedom* Yoga Publication Trust, Munger, Bihar, India
8. Soares, M.C., Bshary, R., Fusani, L. Goymann, W. Hau, M., Hirschenhause, K. & Oliveria, R.F. (2010). Hormonal mechanisms of cooperative behaviuor. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Scienes, 365* (1553), 2737-2750.
   https://doi.org/10.1098/rstb. 2010-0151

9. Xu, W. Kumar, I.R. & Srinivasan, T.M. (2021) Effects of Yama and Niyama on boady energy systems : Evidence from Electro Photonic Imaging- A randomised controlled trial. *Indian Journal of Science and Technology, 14* (7), 610-617. https://doi.org/10.17485/ijst/v 14i7.66
10. Yogananda, P. (2013) *Demystifing Patanjali : The Yoga Sutras : The Wisdom of Paramhansa Yogananda as Persented by his Direct Disciple, Swami Kriyananda.* Ctrystal Clarity Publishers.

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

हेलाराजीय टीका में वर्णित मीमांसाप्रदत्त जातिपदार्थवाद का विश्लेषण

डॉ. विकास शर्मा *

सारांश - *वाक्यपदीय के गूढ़ विषयों को अपनी प्रतिभा से प्रकाशित करने वाले वैयाकरणों में कश्मीरी विद्वान् हेलाराज का स्थान अग्रगण्य है। हेलाराज न केवल वैयाकरण अपितु न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग व मीमांसा आदि सभी दार्शनिक शाखाओं में परम निष्णात थे, यह वाक्यपदीय पर उपलब्ध उनकी प्रकीर्णप्रकाश टीका से ज्ञात होता है। व्याकरण व दर्शन में विवेचित 'पद-पदार्थ' विश्लेषण विद्वानों में विवाद का विषय रहा है। कोई जाति को पदार्थ मानता है, कोई द्रव्य को पदार्थ मानता है तो कोई दोनों को । जातिपदार्थवाद के सन्दर्भ में विभिन्न दर्शनों के मत प्राप्त होते हैं लेकिन प्रस्तुत शोधपत्र में जातिपदार्थवाद के विषय में हेलाराजीय टीका में विवेचित मीमांसादर्शन के मतों का विश्लेषण किया जायेगा।*

कुञ्जीशब्द - *हेलाराजीय, जाति, द्रव्य ।*

वाक्यपदीय के गूढ़ विषयों को अपनी प्रतिभा से प्रकाशित करने वाले वैयाकरणों में कश्मीरी विद्वान् हेलाराज का स्थान अग्रगण्य है। हेलाराज न केवल वैयाकरण अपितु न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग एवं मीमांसा आदि सभी दार्शनिक शाखाओं में परम निष्णात थे, यह वाक्यपदीय पर उपलब्ध उनकी प्रकीर्णप्रकाश टीका से ज्ञात होता है। व्याकरण व दर्शन में विवेचित 'पद-पदार्थ' विश्लेषण विद्वानों में विवाद का विषय रहा है। कोई जाति को पदार्थ मानता है, कोई द्रव्य को पदार्थ मानता है तो कोई दोनों को । जातिपदार्थवाद के सन्दर्भ में विभिन्न दर्शनों के मत प्राप्त होते हैं लेकिन प्रस्तुत शोधपत्र में जातिपदार्थवाद के विषय में हेलाराजीय टीका में विवेचित मीमांसादर्शन के

*सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, पालि, प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज

मतों का विश्लेषण किया जायेगा।

पदार्थ का विभाग अर्थात् अपोद्धार अखण्डवाक्यार्थ से स्वीकार कर लेने पर जिज्ञासा होती है कि पदार्थ क्या है? इस विषय को भर्तृहरि वाक्यपदीय में स्पष्ट करते हैं कि पदार्थ जाति है अथवा द्रव्य है अथवा ये दोनों हो सकते हैं।[1] आचार्य पतञ्जलि ने भी महाभाष्य के प्रथम अह्निक में इस प्रश्न को उठाया है कि 'पदार्थ' जाति है या व्यक्ति। 'गाय' आदि सभी शब्दों का अर्थ 'गाय' जाति है या 'गाय' व्यक्ति। इस विषय में पतञ्जलि ने 'पाणिनि' के मत का उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति दोनों को ही पदार्थ मानते हैं। उन्होंने दोनों को पदार्थ मानते हुए ही सूत्र निर्मित किए हैं -

जाति को पदार्थ मानकर - **जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्**[2]

व्यक्ति को पदार्थ मानकर - **सरूपाणामेकशेष एक विभक्तौ**[3]

हेलाराज द्वारा जातिपदार्थवाद का विश्लेषण

हेलाराजीय टीका से ज्ञात होता है कि इस विषय में दो वाद प्रचलित हैं एक जातिवादी अर्थात् जो पद को मुख्य अभिधेय मानते हैं और दूसरा द्रव्यवादी।

जातिवादी मत

पद से जाति ही मुख्य अभिहित होती है ऐसा आचार्य वाजप्यायन मानते हैं। सभी वस्तुओं में समान प्रकार से जाति अनुगत रहती है और सभी वस्तुओं में एकाकार प्रतीति तथा समान आकार वाले नाम पदों के आकार की हेतु होती है। व्यक्तियों के अनन्त होने से सभी व्यक्तियों के साथ पदों का सम्बन्ध करना अशक्य है। अतः व्यवहार के लिए किसी एक 'गो' आदि पदार्थ के साथ 'गो' आदि पद का सम्बन्ध निर्धारण करना सरल है और तब यह भी मान लेना अनिवार्य होगा कि 'गो' आदि पदार्थ का आक्षेप करने वाली जाति ही पद से अभिहित होती है केवल जाति निराश्रित होकर नहीं रह सकती, अतः व्यक्ति को आक्षेप द्वारा प्राप्य मानना चाहिए। अन्यथा अनुपपत्ति रूप मार्ग से जाति अभिहित होती हुई द्रव्य का आक्षेप कर लेती है।[4] भाष्यकार पतञ्जलि ने 'इन्द्र' से जाति की तुलना की है। जिस प्रकार 'इन्द्र' एक ही काल में सम्पन्न होने वाले सभी यज्ञों में एक साथ उपस्थित रहता है उसी प्रकार 'जाति' एक होती हुई भी सभी शब्दों से सभी जगह समान रूप से अभिहित होती है। 'जाति' सूर्य के समान नहीं, क्योंकि सूर्य मेघ आदि से आवृत्त होकर किसी के द्वारा नहीं भी देखा जाता पर जाति सर्वत्र व्याप्त रहती है।[5] जातिपदार्थ की व्यापकता को स्पष्ट करते हुए हेलाराज कहते हैं कि यह जाति नाम पदों (गो) से ही अभिहित नहीं होती अपितु आख्यात पद (पचति आदि), संख्या तथा गुणवाचक पदों से

भी अभिहित होती है। हेलाराज कहते हैं कि असमकाल अर्थात् विषमकाल में सम्पन्न होने वाले उत्क्षेपण आदि क्षणों की आवृत्ति से उत्क्षेपणत्व आदि जाति अभिव्यक्त होती है। इसी प्रकार अधिश्रवण (पात्र आदि का आग के ऊपर रखना) से लेकर उतारने तक के अनेक क्रियाक्षणों से पचति क्रियाजाति की अभिव्यक्ति होती है।[6]

हेलाराज कहते हैं कि कारकजाति क्रियाजाति से गौण मानी जाती है फिर भी द्रव्यजाति के माध्यम से क्रियाजाति अन्वित हो जाती है। द्रव्यजाति कारकशक्ति के साथ अर्थात् एक आधार में स्थित होकर सामानाधिकरण्य से अपने सम्बन्ध को प्राप्त होकर क्रिया के साथ सम्बद्ध होती है इसलिए क्रियाजाति को प्रधानता दी गई है। कारक क्रिया में अन्वित होकर ही स्वार्थ को कहता है। उपसर्ग, निपात और कर्मप्रवचनीयों की स्वतन्त्र अर्थवाचकता नहीं मानी जाती। ये नाम या आख्यात के ही अर्थविशेष के द्योतक माने जाते हैं। विशेषण विशेष्य में लीन हो जाते हैं। इसलिए ये अपने अपने प्रयोजनों को स्पष्ट करते हुए द्रव्यजाति या क्रियाजाति में ही समाहित रहते हैं। जो गुणवाचक शब्द (शुक्ल, नील) आदि की भी जातियाँ (शुक्लत्व, नीलत्व) मानी गई हैं जो व्यक्तिवाचक डित्थ, कपित्थ आदि शब्द हैं इनकी भी 'डित्थत्व' आदि जातियाँ मानी गई हैं इस प्रकार 'देवदत्त' आदि पदों से भी जाति का ग्रहण करना चाहिए। देवदत्तादियों में बचपन से लेकर जीर्ण अवस्था तक भिन्न कालों में अनेक समान आवृत्तियों के कारण भी जाति की सिद्धि होती है।[7]

द्रव्यवादी मत

द्रव्य ही सभी पदों का अर्थ है ऐसा द्रव्यवादी आचार्य व्याडि का मत है। क्रिया के साथ द्रव्य का साक्षात् सम्बन्ध दिखाई देता है। द्रव्य पर आश्रित जाति के साथ क्रिया का सम्बन्ध उत्पन्न नहीं दिखता। विधिवाक्य 'व्रीहिभिर्यजेत' में वाक्यार्थ का अंग द्रव्य ही बनता है। विधिवाक्यों का कार्य जाति से नहीं किया जा सकता। पतञ्जलि भी महाभाष्य में कहते हैं कि 'द्रव्य ही विधिवाक्यों का विषय है।'[8] हेलाराज व्याडि का मन्तव्य स्पष्ट करते हैं कि जाति पद से अभिहित नहीं होती परन्तु वह द्रव्य में उपलक्षण बनकर रहती है। जैसे - 'काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः' कहने पर गृह में 'कौवा' उपलक्षण होता है। 'कौवा' गृह का वाच्य नहीं हो सकता। कौवों के वहाँ बैठे रहने से घर के पहचानने में केवल सहायता होती है। इस प्रकार जाति भी वाच्य नहीं होती वाच्य तो द्रव्य ही होता है। जाति द्रव्य में आश्रित होकर उपलक्षण का कार्य करती हुई द्रव्य की वाच्यता को स्पष्ट करती है। इस प्रकार एक ही द्रव्य में पद का सम्बन्ध निर्धारित करके उस द्रव्यगत जाति से सर्वत्र एकाकारता का दर्शन करके अनन्त द्रव्यों में भी संकेतग्रह सम्भव हो जाता है।[9]

हेलाराज द्रव्य की प्रधानता के विषय में व्याडि के मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आख्यात में भी कारक शक्ति के आधारभूत द्रव्य की ही प्रधानता रहती है। 'देवदत्तः पचति' इत्यादि वाक्यों में 'पचति' क्रिया का द्रव्य के साथ सीधा सम्बन्ध गृहीत होता है। यहाँ क्रिया गौण होकर रहती है। पाक व्यापार के अन्तर्गत कोई 'द्रव्य' ही पाक क्रिया का अर्थ होता है इसलिए आख्यात पदों का भी व्यापार अन्तरवर्ती कोई 'द्रव्य' ही अर्थ होता है। इस प्रकार 'इदम् तत्' आदि सर्वनाम पदों में भी 'द्रव्य' का ही अभिधान होता है अतः सर्वत्र 'द्रव्य' ही पदों का अर्थ है। हेलाराज व्याडि के मत का उपस्थापन करते हुए कहते हैं कि जाति की व्यापकता दर्शाते हुए भर्तृहरि ने भी कहा है कि द्रव्यपदार्थ पक्ष में सभी अर्थ द्रव्य धर्म वाले कहलाते हैं। इसलिए भी सभी शब्दों का अर्थ द्रव्य होना चाहिए। शुक्ल, नील आदि गुण, गोत्व आदि जातियाँ, क्रियायें, एकत्व आदि संख्या सभी द्रव्य के धर्म हैं और द्रव्य के माध्यम से अभिहित होते हैं और इन उपाधियों का त्याग कर दिया जाये तो 'ब्रह्मरूप द्रव्य' सबका वाच्य है ही। जब हम व्यक्ति के पर्याय के रूप में द्रव्य को ग्रहण करते हैं तो जो कुछ भी व्यक्त है वह सारा स्वतः द्रव्य सिद्ध ही है।[10] हेलाराज के मत में पद से जाति और द्रव्य दोनों का ही युगपत् कथन होता है। पदार्थ के विषय में जो मतभेद है वह केवल गुण प्रधानभाव के आधार पर है। एक जाति को प्रधान मानकर द्रव्य का गौण कहता है, दूसरा द्रव्य को प्रधान मानकर जाति को गौण कहता है यथार्थतः जातिवादी के मत में केवल जाति पदार्थ नहीं है और द्रव्यवादी के मत में केवल द्रव्य ही पदार्थ हो सकता है यदि किसी एक को ही पदार्थ मानेंगे तो व्यवहार चल ही नहीं सकता इसलिए दोनों को ही पदार्थ मानना पड़ता है।[11]

हेलाराज द्वारा मीमांसा मत जातिपदार्थवाद की विवेचना

वस्तुतः वैयाकरणों एवं मीमांसकों में जातिपदार्थवाद विवादास्पद रहा है। मीमांसकों ने पदार्थ का वर्णन करते समय पदार्थ के जाति और व्यक्ति पक्ष पर विस्तृत चिन्तन किया है। जाति और आकृति को अभेद मानते हुए मीमांसादर्शन में समानार्थक माना है। भाट्ट सम्प्रदाय और प्रभाकर सम्प्रदाय दोनों ने जाति की बाह्यर्थता नित्यता और सर्वव्यापकता का व्याख्यान किया है। हेलाराज कहते हैं कि जाति कारण या क्रिया की प्रयोजिका के रूप में सामान्य व्यवहार में गृहीत नहीं होती अपितु वेदविहित विधि एवं निषेध में भी जाति क्रिया के अर्थ के रूप में चरितार्थ होती है। 'श्येनचितं चिन्वीत' आदि उदाहरण के माध्यम से शबरस्वामी ने जाति को विधिवाक्यों में शब्दार्थ मानकर क्रिया सिद्धि में जाति को साधन माना है। जातिवादी वैयाकरण भी इसको इसी रूप में स्वीकार करते हैं।[12]

विधिप्रतिषेध का साधन जाति

भर्तृहरि कहते हैं कि विधिशास्त्र जैसे - 'ब्राह्मणमालभेत' एवं निषेध शास्त्र जैसे - 'ब्राह्मण न हन्यात्' में ब्राह्मणत्व जाति विधि और निषेध दोनों का साधन है। वैसे ही व्यक्त्याश्रित जो संख्या जाति है वह प्रातिपदिकवाच्य द्रव्यगत जाति की भेदिका है।[13] हेलाराज कहते हैं कि विधिवाक्य 'ब्राह्मणमालभेत' और निषेधवाक्य 'ब्राह्मणं न हन्यात्' में विधि और निषेध जाति को पदार्थ मानकर ही किया गया है। यद्यपि जाति में साक्षात् विधि या निषेध नहीं हो सकता परन्तु लक्षणा से जाति के आधार द्रव्य को प्राप्त कर अनुष्ठान सम्भव हो जाता है। 'प्रत्येक परिसमाप्ति' जाति का लक्षण है अर्थात् अनेक देशवर्ती होने पर भी वह प्रत्येक वस्तु में पूर्णरूप से गृहीत होती है। अतः जहाँ जहाँ भी विधि और निषेध होगा वहाँ वहाँ शास्त्र का अनुष्ठान चरितार्थ हो जायेगा। यहाँ जाति पदार्थ होने से विधि या निषेध की व्यापकता सिद्ध होती है और पूर्णता भी । विधि किसी एक अनुष्ठान तक ही सीमित नहीं होती क्योंकि जाति व्यापक है, जहाँ भी विहित सामग्री उपलब्ध होगी अनुष्ठाता सरलता से कार्य कर सकता है। जातिपदार्थ पक्ष में जाति के मुख्य होने से अन्य सभी गौण हो जाते हैं जैसे - 'ब्राह्मण न हन्त्यात्' में ब्राह्मणत्व जाति के प्रधान होने से यहाँ निर्दिष्ट एकत्व संख्या एवं संख्या में समवेत संख्या जाति (एकत्व) गौण हो जाती है और प्रातिपदिक वाच्य द्रव्यजाति का विशेषण बनकर रहता है यद्यपि प्रत्ययार्थ होने से संख्याजाति को प्रधान होना चाहिए तथापि पदार्थ दृष्टि से द्रव्य जाति ही प्रधान मानी गई है। इसलिए एकार्थ समवेत जातियों से उस विहित वस्तु को पृथक् करती है। हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य जाति के प्रधान होने से जहाँ जहाँ भी यह विशेष्य बनकर उपस्थित हो वहाँ वहाँ विधि सम्भव हो जायेगी। इस प्रकार विधि, निषेध में ब्राह्मणत्व विशेष्य बनकर जहाँ भी उपस्थित होगा वहीं विधि या निषेध सम्भव हो जायेगा । हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य पदार्थ पक्ष में प्रत्ययार्थ प्रधान होने से एक ही ब्राह्मण में विधि और निषेध चरितार्थ हो जायेगा। अतः अन्यत्र विधि निषेध के अप्राप्य होने से महान् अनर्थ की सम्भावना हो जायेगी।[14] जातिपदार्थ पक्ष में शंका की जा सकती है कि एक साथ समस्त ब्राह्मणत्व में विधि-निषेध होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो संख्या विवक्षित ही नहीं है। परन्तु इस सन्दर्भ में दो बाते हैं - एक तो यह है कि एकत्व संख्या विशेषण होने से तथा एक ही व्यक्ति में जाति की पूर्णता मानी जाने से, एक ही ब्राह्मणत्व में विधि, निषेध पूर्ण हो जायेंगे और जहाँ विवक्षा होगी वहाँ ब्राह्मणत्व पुनः उपस्थित हो जायेगा। प्रत्येक में पूर्ण होने से संख्या जाति केवल उसी एक विवक्षित ब्राह्मणत्व को विशेषित करेगी। इस प्रकार चाहे जितने भी एकत्व विशिष्ट ब्राह्मणत्व होंगे, सर्वत्र विधि निषेध प्रवृत्त होंगे। सभी ब्राह्मणों में एकत्व

विशिष्ट ब्राह्मणत्व होने से सर्वत्र विधि निषेध चरितार्थ होते जायेंगे। दूसरी बात यह कि विधि कामना हेतु वाला माना गया है। विधि में कामना या इच्छा प्रयोजिका है। अतः कामना होने पर जितने भी अनुष्ठान की कामना होगी उतनी विधि कामनाकर्त्ता करता जायेगा। एक ब्राह्मणत्व में भी विधि हो सकती है और अनेक में भी। जहाँ कामनात्मक बुद्धि होगी वहाँ विधि में प्रवृत्ति होगी। जहाँ हनन बुद्धि उत्पन्न होगी, वहाँ प्रतिषेध काम आयेगा। इस प्रकार विधि और निषेध में भी परस्पर विरोध नहीं होता।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आचार्य पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि ने स्वग्रन्थों में दो दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं। प्रथम दृष्टिकोण सामान्य जिसमें सभी शब्द जातिबोधक होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण कि सभी शब्द द्रव्य के वाचक होते हैं। वस्तुतः सामान्य को समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में देखा जाए अथवा द्रव्य को इस रूप में देखा जाए, अन्ततोगत्वा ब्रह्म ही समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में प्राप्त होता है। वस्तुतः यह एक ही वस्तु को देखने की रीति का भेद है। आपाततः भिन्न इन दो पक्षों में एक साधारण पक्ष भी निहित है। जब हम दो शब्दों को अनेक व्यक्ति पदार्थों या प्रक्रियाओं के साधारण वैशिष्ट्य के वाचक के रूप में ग्रहण करते है जो कि उनमें अनुगत प्रतीति तथा उन सबके विषय में एक ही अभिधान के प्रयोग का हेतु होता है, तो उस स्थिति में ये सामान्य के वाचक होते हैं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत साधारण विशेषता या परम सामान्य ब्रह्म से अभिन्न सत्ता ही है, सभी प्रकार के शब्द इस परम सामान्य को अभिधान करते हैं । किन्तु यह भी सत्य है कि सांसारिक पदार्थ हममें ज्ञान-भेद उत्पन्न करते हैं और इसलिए हम उन पदार्थों के लिए अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करते है। शब्द भिन्न-भिन्न वस्तुओं का अभिधान करते है, परन्तु ये भिन्न वस्तुऐं एक ही परम सत्ता की उपाधियाँ है जिसे इस मत में प्रत्येक वस्तु में अनुस्यूत साधारण विशेषता के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता अपितु एक ऐसा तत्व समझा जाता है जो अविकारी रहता है तथा दैनिक जीवन में जिसका अव्यवधानेन प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। हम केवल उसकी उपाधियों का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं एवं जिसका प्रत्यक्ष करते है उसके लिए शब्दों का व्यवहार करते है। यद्यपि शब्द प्रथमतः इन उपाधियों का बोध कराते हैं पर तो भी, अन्ततोगत्वा वे उनके मूल में स्थित निर्विकार ठोस द्रव्य के बोधक होते है और वही ब्रह्म है। अतएव दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार शब्द ब्रह्म का अभिधान करते हैं।

सन्दर्भ

1. पदार्थानामपोद्धारे, जातिर्वा द्रव्यमेव वा। पदार्थौ सर्वशब्दानां, नित्यावेवोपवर्णितौ।। वा.प. 3.1.2
2. पा. सू. 1.2.58

3. पा. सू. 1.2.64
4. यद्वा प्राधान्येव भिन्नविषयतया पाणिनिदर्शने जातिद्रव्ये शब्देनाभिधीयते इत्ययमत्रपक्षः पदार्थौ इत्युक्तः। तत्र नाम पदस्य गौरित्यादेः गोत्वादिजातिः नियतक्रियाविषयसाधनैकार्थ-समवेतसंख्याजाति विशेष भाव-मापन्ना अभिधेया, अनाश्रयाया जातेरनुपपत्तेः। सामर्थ्यात् प्रतीतं द्रव्यम् ।। - हेलाराज, वा.प. 3.1.2 पर टीका
5. महा. भा. 1.2.64
6. यथा च उत्क्षेपणादिक्षणैः असमसमयभाविभिरपि आवृत्त्या उत्क्षेपणत्वादिजातिर-भिव्यज्यते तथा अधिश्रयणादिभिः क्रियाक्षणैः पचत्यादिक्रियाजातिरिति विचारयिष्यते - हेलाराज, वा.प. 3.1.2 पर टीका
7. गुणशब्दानामपि शुक्लादीनां गुणजातिर्वाच्या। संज्ञाशब्दानामपि डित्थशब्दानां जातिवाचित्वं समर्थयिष्यते। - हेलाराज, वही
8. चोदनासु तस्यारंभात् - म.भा. वा. 1.2.64
9. एक जाति समन्वयवशेन चात्र संकेतोपपत्तिः। अनभिधीयमानापि जातिः उपलक्षणीक्रियते शब्दार्थे यथा गृहादौ काकादि - हेलाराज, वा.प. 3.1.2 पर टीका
10. द्रव्यधर्मा पदार्थे तु द्रव्य सर्वोऽर्थं उच्यते - हेलाराज, वही
11. गुणप्रधानभाव भेदाश्रयस्तु मतविकल्पः- हेलाराज, वही
12. कारकाणां प्रयोजिका जातिरित्युक्तम् । तथा च जातिपदार्थपक्षे न द्रव्यस्य क्रियासाधनत्वं, अपि तु सैव विधिप्रतिषेधयोः साधनं जातिः - हेलाराज, वा. प. 3.1.27 पर टीका
13. विधौ वा प्रतिषेध वा, ब्राह्मणत्वादि साधनम् । व्यक्त्याश्रिताश्रिता जातेः, संख्याजातिर्विशेषिका।। वा. प. 3.1.28
14. शाब्देन तु प्रत्ययार्थस्य प्राधान्याद् विशेष्यासौ। एवं चैकत्वसंख्याया अत्र विवक्षितत्वात्र युगपदनेकाव्यक्तिविषयमनुष्ठानं चोदितम् - हेलाराज वा. प. 3.1.28 पर टीका।

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

धर्मशास्त्रीय कर्मानुष्ठान में वास्तुमण्डल का स्वरूप एवं महत्त्व

डॉ. अंकित शाण्डिल्य*

सारांश - प्राणियों के वास करने का मूल स्थान है 'गृह' और इस गृह को निर्मित करने में वास्तुपुरुष की पूजन का अपना एक महत्त्व है। मानव जीवन निर्वाह हेतु गृह निर्माण आवश्यक है। उसी प्रकार निर्मित गृह में निवासरत ऋणात्मक शक्तियों से निवृत्ति न हो तो मानव सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों की सिद्धि नहीं कर पाता है। वास्तुपुरुष के पूजन अनुष्ठान से इन ऋणात्मक शक्तियों से निवृत्ति होती है। अतः निर्मित गृह में वास्तुपूजन आवश्यक है।

कुञ्जीशब्द - कमानुष्ठान, धर्मशास्त्रीय, वास्तोष्पति।

प्रस्तावना

वास्तु शब्द का उद्भव संस्कृत के 'वस्' धातु से हुआ है। वास का अर्थ होता है रहने का स्थान और इसी 'वास' से बने है दो अन्य शब्द - 'आवास' और 'निवास' भवन निर्माण के विज्ञान के रूप में प्रचलित वास्तुशास्त्र का पहला उल्लेख उपलब्ध लिखित साहित्य की दृष्टि से आज से कई सहस्त्र वर्षों पूर्व वेदों में मिलता है। उस समय वास्तु के विज्ञान की जानकारी समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित थी और वह लोग इस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते थे। वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव को प्रकृति के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रहने के लिए अनुकूल बनाना है। यह वास्तुशास्त्र हमें महर्षियों द्वारा प्रदान किए गए हैं।[1] प्रारम्भ में वास्तु के सिद्धान्त मुख्यतः इस वार्ता पर आधारित थे कि सूर्य की किरणें पूरे दिन में किस स्थान पर किस प्रकार का प्रभाव करती है और इसका

*सहायक प्राध्यापक, वेद विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

अध्ययन करने पर जो परिणाम निकले, उन सिद्धान्तों ने आगे चलकर वास्तुशास्त्र के अन्य नियमों के विकास की आधारशिला रखी। उस समय के बाद से मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ वास्तु विज्ञान का भी अधिक विकास हुआ। इस बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वास्तुशास्त्र के वर्तमान सिद्धान्त सहस्त्र वर्षों के विकास का परिणाम है। जिन्होंने 'विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। ग्यारहवीं शताब्दी में वास्तुशास्त्र के विधिवत् रूप से अस्तित्त्व में आने के पश्चात् राजाभोज राज द्वारा वास्तुशास्त्र का प्रमाणिक ग्रन्थ '**समराङ्गणसूत्रधार**' लिखा था।

वास्तुशास्त्र मूल रूप से वेदों का ही एक भाग रहा है। यह विदित है कि हमारे चार वेदों के अतिरिक्त उनके उपवेद प्राप्त होते हैं। जिनमें से एक स्थापत्य वेद है। कालान्तर में इसी उपवेद को आधार बनाकर **वास्तुशास्त्र** का विकास हुआ और इससे सम्बन्धित कई साहित्य भारत के भिन्न-भिन्न भागों में रचित हैं। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में मयमतम् और मानसर शिल्प-शास्त्र की रचना हुई वहीं 'विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र' की रचना उत्तर भारत में हुई । वैदिक परम्परानुसार ऋग्वेद में वास्तु के कई सिद्धान्तों की प्राप्ति होती हैं। ऋग्वेद में वास्तोष्पति नामक देवता का भी उल्लेख वास्तु के सन्दर्भ में प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य साहित्यों और प्राचीन ग्रन्थों जैसे मत्स्यपुराण, नारदपुराण और स्कन्दपुराण आदि में भी वास्तुशास्त्र के सिद्धान्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। वास्तु शब्द की व्युत्पत्ति को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है - '**वसन्ति प्राणिनः यत्र**'।[2] शब्द 'वास' निवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मयमय में इसे दो चरणों में व्यक्त किया गया है।

अमत्याश्चैव मत्याश्च च यत्र यत्र वसन्ति ही तद् वस्त्विति मतम् ।।[3]

वह स्थान जहाँ मरणशील और अमर दोनों ही प्रकार के प्राणी रहते है - 'वास्तु' कहलाता है।

'वास्तु' शब्द का अर्थ स्थान या गृह की नींव, भूमि, भवन, निवास-स्थल और बड़ी इमारतें इत्यादि के रूप में वैदिक काल में प्रचलित था।[4] पाणिनि अष्टाध्यायी और महाकाव्यों से यह सुनिश्चित हो जाता है कि वास्तु 'गृह' या 'निर्मित भवन' से सम्बन्धित है।[5] अर्थशास्त्र से विदित होता है कि घर, मैदान, उद्यान, किसी तरह का भवन, जलाशय इत्यादि सभी वास्तु के अन्तर्गत आते थे।[6] ऋग्वेद में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है -

वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्त्वावेशो अनमीवो भवा नः।
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे।।[7]

अर्थात् हे गृह देवता ! आप हमारी रक्षा करें। यह कथन 'वास्तु' - जगह या भवन को चिह्नित करता है, जहाँ निवास किया जाता है। वास्तोष्पति को गृह का रक्षक माना गया

है और गृह-क्षेत्र आन्तरिक रूप से तारों या ग्रहों से जुड़े हैं। जो कि संरक्षक के रूप में आस-पास ही विचरण करते हैं। उल्लेखनीय है कि आपस्तम्ब श्रौत सूत्र[8] वास्तोष्पति को 'ग्रह-देवता' के साथ-साथ ग्रह-क्षेत्र देवता' के रूप में वर्णित करता है।

वास्तुपुरुष की उत्पत्ति रुद्र से मानी जाती है। रुद्र और अन्धक दैत्य के बीच युद्ध में अन्धक मारा गया था। यह माना जाता है कि अन्धकासुर दैत्य और शिव के मध्य युद्ध के दौरान भगवान शिव के स्वेदकण से उत्पन्न, जो कि वीभत्सकारी था, उसका जन्म हुआ। वह सम्पूर्ण संसार को नष्ट करना चाहता था। शिव ने उसको वरदान दिया कि वह अपने निवास के लिए अलग स्थान चुने, जहाँ देवता भी उसके साथ रह सकें और इस कारण से वह 'वास्तु' कहा जाने लगा।[9] साथ ही यह भी कहा गया कि दैत्य वास्तु उस स्थान पर अपना सिर (मुख) नीचे की तरफ रखे और भोजन के लिए वह वास्तु शान्ति एवं वास्तु-पूजा के अवसर पर दी जाने वाली भेंट स्वीकार करें।[10]

अवगमुखो निपतित ईशनयम दिशि समस्थितः।[11]

इसका अर्थ है कि वास्तुपुरुष अपने चेहरे को उत्तरपूर्व कोने ईशान की ओर किए हुए बैठा है। अग्निपुराण और अन्य पुराण, वास्तु और वास्तुपुरुष में भेद नहीं करते हैं। पुराण, वास्तु और वास्तुपुरुष की प्रकृति के विषय में स्पष्ट है। उनके अनुसार वास्तुपुरुष दैत्य के स्वरूप का है।[12] उसकी आकृति भवन नींव में रखी जानी चाहिए। उस आकृति के छोटे-छोटे हाथ उत्तर दिशा की ओर मुड़े हों, ओ घुटने पर उत्तर-पश्चिम की ओर संकेत करते हुए बैठा हो और उसकी कोहनी दक्षिण-पूर्व की ओर निर्दिष्ट हो। उसके शरीर पर विविध देवता दिखने चाहिए।[13] इस आकृति के ऊपरी पृष्ठभाग पर निवास स्थल का नक्शा बनाना चाहिए, जिससे विविध देवता भिन्न-भिन्न स्थान पर रहें। इस वास्तुपुरुष को नीचे लिटाए जाने के पीछे छिपे कारण की व्याख्या मिलती है कि यह वीभत्स जीव है, जो पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुआ था। यह देखने में भयावह था और उसके काले दाँत, कान और शरीर पर खड़े बाल थे। वह देवताओं के नियन्त्रण से परे था।

मत्स्यपुराण भी इसी प्रकार की जानकारी देता है कि दैत्याकार मानवीय शरीर, शिव और दैत्य अन्धक के युद्ध के दौरान शिव के मस्तक (माथा) से पसीने की बूँदों के भूमि पर गिरने से उत्पन्न हुआ था। अन्धकासुर अर्थात् उस जीव के शरीर के प्रत्येक हिस्से को विभिन्न देवता और दैत्य जकड़े हुए थे। जिस भाग को जिस देवता या दैत्य द्वारा जकड़ा गया था। उसे उसी देवता या दैत्य का स्थायी निवास 'वास्तुयोजना' में मान लिया गया।[14] यहाँ वास्तुपुरुष षाष्टाङ्ग दण्डवत किए हुए मुद्रा में निर्दिष्ट है। जिसमें मुख नीचे की ओर है।

वास्तुपुरुष को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि इसका भूमि के प्रत्येक भाग

पर वास रहता है, भूमि का विभाजन चाहे जितना छोटा क्यों न हो। भूमि के 100 सम तुष्टकोणीय भाग, या 81 भाग या 64 भाग हों, जिसे पद भी कहा गया है उनके प्रत्येक हिस्से में वास्तुपुरुष वास करे। इस प्रकार वास्तुपुरुष प्रत्येक पद या इकाई पर स्थापित हो15 मत्स्यपुराण में वास्तु को वास्तुपुरुष के रूप में वर्णित किया गया है जिसके शरीर पर बहुत सारे देवताओं का निवास है, निवास अर्थ में वास्तु कहलाने लगा।[16] मत्स्यपुराण पुराणों में प्राचीन पुराण माना जाता है (200-450 ई.), जबकि अग्निपुराण एवं गरुड़पुराण के वर्तमान स्वरूप का समय नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है, इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि ये दोनों पुराण मत्स्यपुराण के बाद लिखे गय है।[17] इससे यह समझा जा सकता है कि वास्तुपुरुष की अवधारणा, जैसी कि पुराणों में वर्णित है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी में स्थापित हो चुकी थी। प्राचीनता की दृष्टि से स्कन्दपुराण को सातवी शताब्दी या उसके बाद का ही स्वीकार कर सकते है। बृहत्संहिता (पाँचवी-छठवीं शताब्दी ईस्वी) वास्तुपुरुष के प्रकरण के सन्दर्भ में अधिकतर मत्स्यपुराण का ही अनुकरण करती है। बृहत्संहिता में वास्तुपुरुष को 'वास्तुनर' के नाम से भी पुकारा गया है।[18] समराङ्गणसूत्रधार भी वास्तुपुरुष मण्डल की उसी पद्धति और धारणा का अनुसरण करता है, जैसा पहले ही शास्त्रों में वर्णित किया जा चुका है। शिल्परत्नम् [19], अपराजिपृच्छा[20] एवं ईशानशिवगुरुदेव पद्धति[21] में वास्तुपुरुष के उद्भव को पैशाचिक ऐहिक व्यक्ति से सम्बन्धित किया गया है, जो शुकाचार्य द्वारा सम्पादित यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। शुक्राचार्य दैत्यों के संरक्षक थे, जो देवताओं द्वारा देवासुर संग्राम में मारे जा रहे थे। तदनुसार देवताओं ने उसे पृथ्वी के नीचे पाताल के मध्य में स्थापित कर दिया, जिसका मुख नीचे की ओर था।[22] नीचे गिरे हुये पुरुष के शरीर में 45 देवताओं और 08 देवियों को स्थापित कर दिया गया[23] एवं उसकी देह में निवास करने वाले ब्रह्मा जैसे देवताओं को पूजा अर्पित कर दी गयी तथा 'पुरुष' को वास्तुपुरुष के रूप में जाना जाने लगा।[24] क्योंकि वह धार्मिक एवं लौकिक दोनों ही प्रकार की वास्तुयोजना या स्थल का सर्वोच्च था।

वास्तुमण्डल की पदविन्यास योजना

वास्तुमण्डल की पद विन्यास योजना के अन्तर्गत भूमि की योजना के अनुसार वर्ग में बाँटना और प्रत्येक वर्ग को एक नाम प्रदान करना है। पुराणों के अनुसार दो प्रकार के रेखा होते हैं - पहला जिसमें 64 समान पद होते हैं एवं दूसरा जिसमें 81 समान पद होते हैं। 64 पद वाले रेखाचित्र को **'मण्डूक मण्डल'** एवं 81 पद वाले रेखाचित्र को **'परमशायिक'** कहा जाता है। पद की रेखा वास्तुपुरुष के शरीर के हिस्से के अनुरूप होती है।[25] बृहत्संहिता में कहा गया है कि मन्दिर के क्षेत्र को 64 पद के हिस्से में बाँटा जाना चाहिए।[26] इसी प्रकार हयशीर्षपञ्चरात्र में उल्लेख आया है कि 64 पद की रेखातीर्थ

स्थल के निर्माण के लिये है और 81 पद की रेखा भवनों के निर्माण के लिये।[27] रेखाचित्रानुसार इसमें 45 देवता हैं। जिनमें 13 अन्दर की ओर एवं 32 बाहर की ओर है। अनेक ग्रन्थों जैसे अग्निपुराण, गरुड़पुराण, बृहत्संहिता, हयशीर्षपञ्चरात्र, ईशानशिव गुरुदेव पद्धति, समराङ्गणसूत्रधार आदि ग्रन्थों में वास्तु की स्थिति तथा उनके नाम के विषय में एक समान अवधारणा है।

भूमि-योजना (पद विन्यास) में जब एक स्थल या चयन गाँव, नगर या भवन निर्माण के लिये कर लिया जाता है, तब भूमि को अनेक प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जाता है। मयमतम्[28] द्वारा 32 प्रकार के वास्तुपद प्रस्तावित किए गये हैं। संस्कृत भाषा में एक गृह, एक भवन, एक ग्राम या एक नगर 'वास्तु' कहलाते हैं। एक मण्डल जो पूजा-पद्धति के लिए स्थल निर्माण के शुभारम्भ से पहले बनाया जाये, उसे वास्तुमण्डल कहते हैं। इस पूजा पद्धति को 'वास्तुप्रतिष्ठा' कहा जाता है। पौराणिक मण्डल में 64 और 81 पद होते थे, लेकिन मध्यकाल में मण्डलों की संख्या एवं प्रकारों की संख्या बढ़कर 32-32 तक पहुँच गई। शिल्पशास्त्र से सम्बन्धित अनेकों ग्रन्थों में इसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

वास्तुमण्डल निर्माण में 64 एवं 81 वर्ग की पदविन्यास योजना

वास्तुमण्डल निर्माण के लिये 64 वर्ग की पद विन्यास योजना को संस्तुत किया गया है।[29] मत्स्यपुराण के अनुसार, 64 वर्ग के पदविन्यास में ब्रह्मा को 9 पद में स्थापित किया जाता है। देवताओं को आधा पद के कोने में, देवों को डेढ़ पद के बाहरी कोने में, 20 देवों को 2 पद के वर्गों में विभाजित किया जाता है।[30] पुराणों के अनुसार अग्नि वास्तु के सिर पर, आप मुख पर, पृथ्वीधर और अर्यमा उसके वक्षःस्थल पर, आपवत्स सीने पर दिति और पर्जन्य उसके आँख पर, अदिति और जयन्तक कान पर, सर्प और इन्द्र कन्धे पर, सूर्य और चन्द्र दोनों भुजाओं पर, रुद्र और राज्यक्ष्मा बाँये हाथ पर, सावित्री और सविता दायें हाथ पर, विवस्वान् और मित्र पेट पर, पूषा और अर्यमा कलाई पर, असुर और शेष बायें तरफ, वितथ और गृहक्षत दायें तरफ, यम और वरुण जंघों पर, गन्धर्व और पुष्पदंत घुटने पर, सुग्रीव और भृश, पिण्डली पर, दौवारिक और मृग नली पर, जय और सक्र इन्द्रिय पर, पितर पैर पर, ब्रह्मा हृदय पर निवास करते हैं।[31] आन्तरिक देवी-देवता पुराणों के अनुसार 81 पद-वास्तु के मध्य में (1) भगवान् ब्रह्मा 9 स्थानों पर विराजमान हैं। जो केन्द्रों से जुड़े हैं। (2) अर्यमा (पूर्व) (3) विवस्वान् (दक्षिण) (4) मित्र (पश्चिम) (5) पृथ्वीधर (उत्तर) इसमें से प्रत्येक 6 पद-सद्भुज में वास करते हैं। **पद-कणाष्ठ** (मध्य कोने का) (6) सविता समराङ्गणसूत्रधार के अनुसार इनमें से प्रत्येक को एक पद दिया जाता है। यद्यपि अन्य ग्रन्थ इन्हें दो पद मानते हैं। (7) सावित्री (8) जय

(9) इन्द्र (10) यक्ष्मा (11) रुद्र (12) आप (13) आपवत्स बाहरी देवी देवता 32 देवी-देवता इस स्थल योजना के बाहरी सीमा पर नियुक्ति होते हैं। जिनमें से 8 जिन्हें दो पद दिये जाते हैं, वह बाहर और अन्दर दोनों जगह नियुक्त होते हैं, शेष 24 देवी-देवता भूमण्डल के एक भाग को ग्रहण करते हैं।[32]

द्विपदाधीष (दो वर्गों के स्वामी) पुष्पों से चिह्नित होते हैं, (14) अग्नि (15) पर्जन्य (16) जयन्त (17) इन्द्र (18) सूर्य (19) सत्य (20) भृश (21) अन्तरिक्ष (22) अनिल (23) पूषन् (24) वितथ (25) गृहक्षत (26) यम (27) गन्धर्व (28) भृङ्गराज (29) मृग (30) पितर (31) दौवारिक (32) सुग्रीव (33) कुसुमदन्त (34) वरुण (35) असुर (36) शेष (37) पापयक्ष्मा (38) रोग (39) नाग (40) मुख्य (41) भल्लाट (42) सोम (43) चरक (44) अदिति (45) दिति। इस तरह कुल 45 देवी-देवता एवं 81 भूखण्ड होते हैं। मत्स्यपुराण के अनुसार इस योजना के मध्य में ब्रह्मा विराजमान है।[33]

मस्त्यपुराण के अनुसार 81 पद वाले, 64 पद वाले तथा 100 पद वाले ऐसे तीन प्रकार के मण्डल होते हैं। सम्पूर्ण योजना के मध्य में ब्रह्मा हैं, जो पूरी भूखण्ड-योजना में से 4 पदों के स्वामी होते हैं। (लेकिन अन्य योजना में यह स्थिति परिवर्तित हो जाती है)। उनके चारों ओर रुद्र और राजक्ष्मा (उत्तर-पश्चिम), पृथ्वीधर (उत्तर), आप और आपवत्स (उत्तर-पूर्व), अर्यमा (पूर्व), सवित्र और सविता (दक्षिण-पूर्व), विवस्वान (दक्षिण), बुधाधिप (इन्द्र) और जय (दक्षिण-पश्चिम) और मित्र (पश्चिम)। अन्य देवी-देवता घर के परे वामावर्त दिशा में है, जैसे दिति, अग्नि, अदिति, पर्जन्य, जयन्त, कुलिशायुध (इन्द्र), सूर्य, सत्य, भृश, नभ, पूषा, अनिल, वितथ, गृहस्थ, यम, गन्धर्व, मृग, भृगराज, दौवारिक, पितर, सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण और असुर। यह पूर्व से आते हुये, दक्षिण होत हुये पश्चिम तक वास करते हैं। उत्तर दिशा में पाप, शोष, रोग, नाग (अहि), मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, दिति, अदिति, पर्जन्य, अग्नि। मत्स्यपुराण द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था का समरागङ्गणसूत्रधार भी थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ अनुकरण करता है।[34] मस्त्यपुराण स्थान और स्थिति की शुरूआत ऊपरी भाग में शिखिन (अग्नि) से करता है। योजना के पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण दिशा में जाते हुए, फिर पश्चिम दिशा में होते हुए अंत में उत्तरी दिशा में पहुँचते हैं। ये वैदिक पूजा-पद्धति की विधि है जो अग्नि वेदिका के चर्तुदिक क्रियाशील दिखता है साथ ही ईटों को अग्नि चयन में रखते हुए, सोम की डाली को पण्डाल तक लाते हैं। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। समरागङ्गणसूत्रधार ब्रह्मा को मध्य में रखते हुए प्रारम्भ करता है, अर्यमा के पूर्व की ओर आता है और इसी प्रकार की प्रदक्षिणा आप और आपवत्स के लिये करते हैं। तत्पश्चात यह अग्नि से प्रारम्भ करके बाहरी मण्डल की ओर जाता है, पर्जन्य की ओर आता है शेष व्यवस्था मत्स्यपुराण में

निर्दिष्ट उल्लेख की भाँति ही है। लेकिन समरागङ्गणसूत्रधार में 4 दुष्ट नारी शक्तियों के विषय में बताया गया है फिर भी कोई पद उनके लिए प्रदान नहीं किया गया। इन दुष्ट नारी शक्तियों को सम्पूर्ण योजना के चारों कोनों पर स्थित कहा गया है -

अग्नि से परे -	उत्तर-पूर्व -	चरकी
वायु से परे -	दक्षिण-पूर्व -	विदारी
पित्रों से परे -	दक्षिण-पश्चिम -	पूतना
व्याधि -	उत्तर-पश्चिम -	पापराक्षसी

पुराणों में उल्लिखित वास्तु अथवा वास्तुपुरुष भयंकर एवं पिशाची प्रकृति का है। वैदिक मान्यताओं में वास्तुपुरुष का रुद्र की साथ समीकरण स्थापित किया जा सकता है। जिसकी भयंकर प्रकृति वेदों में वर्णित है। वह ना केवल काले वस्त्र धारण करता है, अपितु बल्कि वह बाहर निवास करता है एवं उसे वैदिक यज्ञ सीमा में रहने की अनुमति नहीं थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वैदिक देवता रुद्र वास्तुपुरुष के समरूप थे, जैसा कि बाद के ग्रन्थों में वर्णित है, जो मत्स्यपुराण का अनुकरण करते हैं।[22]

उपसंहार

प्रायः वास्तु के नियमों और धर्मशास्त्रीय कर्मानुष्ठान के प्रयोगों को ध्यान नहीं देते हैं। वास्तु के नियमों और धर्मशास्त्रीय कर्मानुष्ठान पद्धति का बोध नहीं होने से गृह-निर्माण के समय अच्छे एवं बूरे सूचकों की अनुदेखी करते हैं । जिसके फलस्वरूप वे हानिकारक प्रभाव व आर्थिक हानि उठाते हैं तथा इन सबके प्रभाव से एक दुःखदायी और यातनापूर्ण जीवन को व्यतीत करते है। वास्तु के नियमों की अनदेखी करने पर गृह-स्वामी पर होने वाले कुप्रभाओं का दुष्परिणाम कालान्तर में प्रकट होता है, जिसका अनुभव उसे बाद में होता है। वेद, पुराणों के अनुसार भी वास्तु पूजन और उसके नियमों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। धर्मशास्त्रीय कर्मानुष्ठान के अनुसार भी वास्तु पूजन करने का आशय यही है कि गृह में गुणात्मक शक्तियों का आगमन और ऋणात्मक शक्तियों का ह्रास हो तथा मानव को भवन-निर्माण में वास्तु शास्त्रीय सिद्धान्तों के महत्त्वों का बोध हो सके । भवन निर्माण-योजना में वास्तु के शास्त्रीय प्रावधानों का प्रयोग एवं प्रचलन विद्वानों के मत का ही प्रतिफल है।

सन्दर्भ सूची

1. गायत्री देवी वासुदेव, वास्तु अस्ट्रोलॉजी एण्ड आर्किटेक्चर, दिल्ली, 1998
2. शतपथ ब्राह्मण, 1.7.37
3. मयमत 2.01
4. ऋग्वेद, 54.1-3, 55.1
5. पाणिनि अष्टाध्यायी, IV 2.32

6. अर्थशास्त्र, पृ. 187, पी.के. आचार्य, तत्रैव, पृ. 546
7. शब्दकल्पद्रुम 'राजा राधाकांत देव, भाग IV दिल्ली, 1987, पृ. 328
8. गरुड पुराण अध्याय, 46.2-3
9. वी.एस. अग्रवाल, मत्स्य पुराण ए स्टडी, अध्याय 252, 342, 43
10. विश्वकर्मा प्रकाश, 4.3 अनुवाद, जगदीश शर्मा वास्तुज्ञान, विद्या भवन, जयपुर, 1997, पृ. 23
11. अग्निपुराण अध्याय 93.3
12. अग्निपुराण अध्याय 6.132.7
13. स्कन्दपुराण अध्याय 6.131.7
14. विस्तार के लिये द्रष्टव्य, अग्निपुराण 93, 105; मस्त्यपुराण अध्याय, 253 तथा गरुड पुराण अध्याय
15. मत्स्यपुराण , अध्याय 253 V.12 (निवासात् सर्व-देवानाम् वास्तुरित्यभिधीयते)
16. पी.वी. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भाग II, खण्ड 2, द्वितीय संस्करण, पूना 1977, पृ. 887
17. बृहत्संहिता, अध्याय 52
18. समरागङ्गणसूत्रधार 04
19. शिल्परत्नम् VII4.29
20. अपराजितपृच्छा, 53.9-27
21. मत्स्यपुराण, अध्याय 252, 16
22. मत्स्यपुराण, अध्याय 252, 17
23. मत्स्यपुराण, अध्याय 252, 18
24. मत्स्युराण, 253.38.46, दोनों प्रकार के रेखाचित्रों के विस्तृत अध्ययन के लिये दृष्टव्य, स्टैला क्रैमरिश, तत्रैव, पृ. 46-50, रेखाचित्र अंकन, पृ. 32 (रेखाचित्र, बृहत संहिता 52.43; ठाक्कुर फेरु का वास्तुसार, पंडित भगवान दास जैन, जयपुर द्वारा सम्पादित, पृ. 64-68 तथा अपराजितपृच्छा सम्पादित, एम.ए. मनकद, पृ. XVके अनुकरण में है।)
25. बृहत्संहिता अध्याय, 52.73 बृहत संहिता की टीका में इस नियम में एक अपवाद की ओर इंगित किया गया है कि प्राचीन आचार्य विश्वकर्मा ने 64 पद मण्डल के विषय में स्पष्टतः नहीं कहा है। उत्पल ने इसे 81 पदमण्डल में ही सम्मिलित माना है।
26. हयशीर्षपञ्चरात्र, VII 150
27. मयमत VII 1.32, तथा समरागङ्गणसूत्रधार, III 52 सर्वप्रथम 9 वर्गमण्डल अथवा 16 वर्ग मण्डल (XII.II) पर विचार प्रारम्भ करते हुए, अन्त में 1000 वर्ग मण्डल तक पहुँचते है (XII 12 तथा II 52), बृहतसंहिता 64 वर्गमण्डल तथा 81 वर्गमण्डल के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग मण्डल योजना पर विचार नहीं करता है।

पुराणों में 64.81 तथा 100 वर्ग मण्डल का ही उल्लेख मिलता है। वैखानसागम में 7×7 योजना को विशेष महत्त्व दिया गया है।

28. अग्निपुराण 93, 35-38
29. मत्स्यपुराण, अध्याय 253, अग्निपुराण अध्याय 40
30. मत्स्यपुराण, अध्याय 253-268 गरुड़पुराण, अध्याय 46, अग्निपुराण, अध्याय 40,64,93,105,106
31. मत्स्यपुराण, अध्याय 253,39-46
32. समरागङ्गणसूत्रधार अध्याय, 11.1
33. मत्स्यपुराण, अध्याय 253, अग्निपुराण अध्याय 40

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

देववाणी संस्कृत में ग़ज़लों की परम्परा

यशवंत काछी*

सारांश - *हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गङ्गा रूपी साहित्य की धारा सतत और अविरल रूप से प्रवाहित होती आ रही है। मानव के पास जब भाषा आई, उसने बोलना शुरू किया। उसके कुछ समय के उपरान्त उसने साहित्य सृजन आरम्भ कर दिया। भारतभूमि पर सर्वप्रथम जो लिखित साहित्य मिलता है, वह साहित्य हमें देववाणी संस्कृत के रूप में उपलब्ध हुआ जिसमें हमारे वेद, उपनिषद् , आरण्यक, पुराण और अन्य ग्रन्थों की रचना हुई है। तब से लेकर वर्तमान तक साहित्य का एक विशद् कोश हमें संस्कृत भाषा में मिलता है। मानव एक चिंतनशील प्राणी है, जो हमेशा अपने चिन्तन एवं मनन द्वारा अनेक प्रयोग करता रहता है। उसने साहित्य के क्षेत्र में भी कई तरह के प्रयोग किये । उसने साहित्य सृजन हेतु बहुत सी विधाओं का निर्माण किया, जिसमें पद्य एवं गद्य दोनों ही साहित्य रूपों की कई विधाएँ सम्मिलित हैं। इन विधाओं में कविता, गीत, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध और आलोचना जैसी अन्य कई विधाएँ हैं। इन्हीं विधाओं में से एक सुन्दर विधा है, गज़ल। लगभग पिछले हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष में इस विधा का उन्मेष मियाँ अमीर खुसरो के द्वारा हुआ और कालान्तर में इस विधा में विशद् रूप से लिखा गया एवं समकालीन समय में भी यह विधा खूल फल-फूल रही है। इसने भारतवर्ष और देश-दुनिया की बहुत सी भाषाओं को प्रभावित किया और उन भाषाओं के साहित्य परिवार का एक अंग बन गई। हमारे देश की लगभग सारी भाषाओं में गज़ल लिखी तथा कही जा रही है। जब सारी भाषाओं ने इस विधा को अपनाया तो संस्कृत ने भी अपनी वात्सल्य से परिपूर्ण एवं ममतामयी गोद में गज़ल रूपी गुड़िया को जगह दी। संस्कृत में गज़ल परम्परा का सूत्रपात 20वीं सदी से माना जाता है । इसके संस्थापकों में भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री जी*

*शोधार्थी, तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

का नाम आदर से लिया जाता है। भट्ट जी ने संस्कृत में ग़ज़ल की आधारशिला रखी, जिस पर अब संस्कृत गज़लों का एक बड़ा सुन्दर सा भवन खड़ा हुआ है।
कुञ्जीशब्द *- ग़ज़ल, गलज्जलिका, व्याकरण, संस्कृति, राष्ट्रप्रेम, जीवन मूल्य, विसंगति, प्रेम, अमानवीयता ।*

प्रस्तावना

जब हम विश्वपटल पर किसी देश और भाषा के साहित्य को देखते हैं, तो भारतभूमि में रचित संस्कृत भाषा में रचा गया साहित्य ही इस विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य ठहरता है। यह साहित्य सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति, मूल्यों, आस्थाओं, जनमानस, प्रकृति और दर्शनों का साहित्य है, जो कि भारतीय चिन्तन पर आधारित है। संस्कृत में रचे गये साहित्य का प्रभाव लोगों पर बहुत ही उत्कृष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रत्येक भाषा के साहित्य और साहित्यिक विधाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक साहित्य में प्राचीन विधाओं के साथ नवीन विधाएँ भी साहित्य में प्रतिष्ठित हैं। इसी तरह के नवीन प्रयोग को संस्कृत साहित्य में भी देख सकते हैं। जब भारत में गज़लों की लोकप्रियता दिनोदिन बढ़ रही थी, तो प्रत्येक भाषा के साहित्यकारों ने इसे अपनी भाषा के साहित्य में शामिल करने की मुहिम छेड़ दी और फिर गज़लों का जादू हर भाषा के साहित्य से जनता के मन पर छाने लगा। इसी क्रम में आधुनिक संस्कृत साहित्य में गज़लों का लेखन आरम्भ हुआ।

गज़ल का अर्थ सामान्यतः 'प्रेमिका से वार्तालाप' माना जाता है। अपने शुरूआती समय में गज़ल के विषयों का विस्तार अत्यन्त सीमित था। यह केवल हुस्न-ओ-इश्क़ और शराब-ओ-शबाब से बावस्ता रही। जिसका दर्द उस दौर के मशहूर शायरों को भी था, जो उन्होंने अपनी गज़लों में अभिव्यक्त किया है। मीर तकी मीर, गालिब और नज़ीर अकबराबादी जैसे शायरों ने अपने कलाम से इसे बताने की कोशिश की है। अपने इस दुःख को व्यक्त करते हुए गालिब कहते है -

अधिकं प्रसारं वर्णनाशैली मेऽपेक्षते।
भावानुरूपो मे न गज़लायामो वर्तते॥[1]

वर्तमान समय में गज़ल का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। जिसमें वर्तमान समय की पीड़ा, दर्द, संत्रास, प्रेम, राजनीति, धर्म, संस्कृति और समाज के अंतिम तबके तक के व्यक्ति का जीवन वर्णित किया जा रहा है। भारत में गज़लों की एक लम्बी और समृद्ध

परम्परा रही है। इस परम्परा में भारत की विभिन्न भाषाओं के ग़ज़लकारों ने अपनी कलम से अल्फाजों को शेरों के रूप में पिरोकर ग़ज़लों की एक सुन्दर माला तैयार की है। ग़ज़लों की इस शृंखला में संस्कृत ग़ज़लों की एक कड़ी भी जुड़ी हुई है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि देववाणी संस्कृत में भी ग़ज़ल कही और लिखी जाएगी ? जिस समय ग़ज़ल का पदार्पण संस्कृत में हुआ वह ऐसा दौर था जब अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावी ढ़ंग से रखा जा सके, तब ग़ज़ल ही वह विधा नज़र आई जिसमें यह खूबी थी और समय की माँग ने संस्कृत का सम्बन्ध ग़ज़लों से जोड़ दिया। संस्कृत में 'ग़ज़ल' के लिए 'गलज्जलिका' शब्द का प्रयोग किया गया है। ग़ज़ल के गीतों को सुन और इसके अभिप्राय को समझकर सहृदय पाठक के मन में प्रसन्नता या दुःख के भाव उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से उसकी आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। इसी बात को लक्ष्य करके संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान 'प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी' ने ग़ज़ल-गीति को 'गलज्जलिका' नाम की संज्ञा से अभिहित किया है। उन्होंने लिखा है -

श्रावं श्रावश्च गीतार्थं नयने वारि वर्षतः।
ध्रुवं हर्षविषादाभ्यां सुचेता यदि पाठकः॥
तत एव मया गीतिराख्यतेयं गलज्जला।
गलन्नेत्रजलवाह्रा सा गलज्जलिका पुनः॥[2]

संस्कृत में ग़ज़लों की परम्परा का उन्मेष बीसवीं सदी से माना जाता है। संस्कृत में ग़ज़ल परम्परा का सूत्रपात भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने किया था। शास्त्रीजी ने जिस परम्परा की नींव संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में रखी, उस पर संस्कृत ग़ज़लों की एक भव्य अट्टालिका सुशोभित हो रही है और इसकी शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस परम्परा को वहन करने के लिए संस्कृत के कई महान पुरोधा सामने आते हैं, जो न केवल इस परम्परा को वहन करते हैं प्रत्युत् वह इसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह शृंखला बहुत लम्बी है, जिसमें भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी, प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, डॉ. जगन्नाथ पाठक, डॉ. पुष्पा दीक्षित, आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी, डॉ. हर्षदेव माधव, डॉ. महाराजदीन पाण्डेय 'ऐहिक', डॉ. इच्छाराम द्विवेदी 'प्रणव', डॉ. जनार्दन प्रसाद पाण्डेय 'मणि', डॉ. अर्चना कुमारी दुबे, डॉ. बलराम शुक्ल जैसे मूर्धन्य विद्वान् सम्मिलित हैं। इन सभी ने अपनी लेखनी के माध्यम से ग़ज़ल विधा को संस्कृत साहित्य में सम्मानित स्थान पर प्रतिष्ठापित किया। संस्कृत की ग़ज़लों का ढाँचा अत्यन्त ही सुदृढ़ है।

जिस प्रकार फारसी ग़ज़लों का व्याकरण है, उसी तरह संस्कृत ग़ज़लों का व्याकरण है। जिसमें थोड़ी छूट ले ली गई है। संस्कृत में लिखी गई ग़ज़लों में कहीं

काफिया युक्त ग़ज़लें मिलती है, तो कहीं पर काफिया मुक्त ग़ज़लें भी दृष्टिगोचर होती हैं। जहाँ फारसी ग़ज़लों में मफऊल, फऊलुन, फाइलुन, मुफाइलुन जैसे रुक्न मिलकर एक बहर का निर्माण करते हैं और इसी मीटर में ग़ज़लें कही जाती है। वहीं पर संस्कृत में गण मिलकर उक्त, अयुक्त, मध्य, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक्, वृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् , जगती, अतिजगति, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति इत्यादि बन्धों की निर्मिति करते हैं। यह बंध गणों के आधार पर ही विस्तार पाते हैं। संस्कृत में बहर को छन्द और रुक्न को गण के नाम से जाना जाता है। एक ग़ज़ल को तीन भागों में बाँटा जाता है - मतला, शेर और मक्ता, जिसमें मतले को आरंभिका, शेर को मध्यमिका एवं मक्ते को अंत्यिका की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार फारसी ग़ज़लों में मात्राओं के हिसाब से 32 बहरों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से संस्कृत ग़ज़लों में भी मात्राओं और वर्णों की गणना हेतु मात्रिक एवं वार्णिक छन्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के छन्दों में 14 से लेकर 32 तक मात्राओं और वर्णों की संख्या होती है। संस्कृत की ग़ज़लों ने फारसी ग़ज़लों से केवल तकनीक एवं शैली ही ग्रहण की है न कि उनके प्रतिपाद्य को भी अपना लिया है। इस सन्दर्भ में प्रो. अभिराज राजेन्द्र जी कहते है -

संविधानकमात्रं हि फारसीगजलाश्रितम् ।
ग्राह्यं न च प्रतिपाद्यमित्यभिराजसम्मतम् ॥[3]

भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति से सम्बन्धित विषयों पर ही, जिनका प्रतिपाद्य पूर्णतः भारतीय मूल का है, उनका ही चित्रण संस्कृत के गज़लकारों ने अपनी ग़ज़लों के माध्यम से किया है। इन ग़ज़लों में प्रयुक्त प्रतीक भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। इन ग़ज़लों का कथ्य यहाँ की संस्कृति का वो धरातल है, जिस पर मूल्यों की बूँदें पड़ने पर उठने वाली सोंधी महक मन को तृप्त करती है और देह में एक नवीन ऊर्जा का संचार करती है। संस्कृत में ग़ज़ल की परम्परा के उद्गाता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने बहुत ही सुन्दर ग़ज़लें कही हैं। उनकी ग़ज़लों में प्रेम, राजनीति, नीति, उपदेश और देशभक्ति का पुट है। उन्होंने 'मंजूनाथ' उपनाम से ग़ज़लें लिखीं। यह वो समय था, जब हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इस समय के लगभग सभी साहित्यकारों के साहित्य में देशप्रेम की रसयुक्त धारा प्रवाहित हो रही थी। साहित्य और राष्ट्र के ऐसे वातावरण में मंजूनाथ जी की ग़ज़लों का स्वर भी प्रमुखता से राष्ट्रप्रेम तथा देशभक्ति रहा। उनकी ग़ज़लें अत्यन्त ही सहज, सरल, सुबोध एवं हृदय पर छाप छोड़ने वाली हैं। उनकी ग़ज़लों के बारे में डॉ. अर्चना दुबे का मत है कि, - ''भट्ट जी ने सुललित संस्कृत में

ब्रजभाषा के सभी छन्दों में संस्कृत गज़लें कहीं है, वे गज़लें उतनी ही गेय, स्वाभाविक और जीवन्त लगती है, जितनी उर्दू की गज़लें।'[4] देशभक्ति और भारतभूमि के प्रति अनन्य प्रेम से ओतप्रोत भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 'मंजूनाथ' अपनी ग़ज़ल के माध्यम से कहते हैं -

अहो श्री भारताभिख्योऽतिमुख्यो दिव्य देशोऽयम् ,
अपि ध्यायेत्सुरेशो यं स भूमेः सन्निवेशोऽयम् ।
हिमाऽद्रिः प्रोन्नते मौलौ चकासच्चामरं धत्ते,
उदन्वद्धौतपादाऽग्रो नरेशानां नरेशोऽयम् ॥[5]

संस्कृत साहित्य में जिस गज़लरूपी बीज का रोपण मथुरानाथ शास्त्री जी ने किय, उसको अपनी मेधा का खाद-पानी देकर आचार्य बच्चूलाल अवस्थी ने पोषित किया है। उनकी गज़लें भारतीय दर्शन का दर्पण हैं, जिसमें समाज की अच्छाईयाँ और बुराईयाँ दोनों उजागर होती हैं। अपनी गज़लों में अवस्थी जी ने आधुनिक समाज की विसंगति को दर्शाते हुए, वर्तमान समय के लोगों की मानसिकता को निरूपित किया है। आज के समाज में मनुष्यों की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। वे किसी नये कार्य को करने की इच्छा नहीं रखते हैं बल्कि पुराने काम को ही दोहराते रहते हैं। यदि किसी को उसके हित की बात बताई जाये, तो वे बिफर पड़ते हैं। ऐसे लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं है, जो आपकी बात को नहीं समझते हैं। जो साहित्य विश्व का कल्याण करने वाला है, उसमें जगत की भलाई की चिन्ता किये बिना ही साहित्यकार ऐसे साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इस विसंगति को अपनी गज़ल में अवस्थी जी ने ढालते हुए कहा है -

अर्जितानां समर्जनं भूयः
नार्जवं किन्तु कर्जनं भूयः।
अद्य केयं दशाऽस्ति मेघानां
वर्षणं नैव गर्जनं भूयः॥
भस्मसाद् भावयन्ति का हानिः
भर्जितस्यैव भर्जनं भूयः॥
कुक्कुरस्य स्वभावतो बुक्का
किं वकारस्य वर्जनं भूयः॥
व्याकुलोऽर्थः क्व याति, का चिंता
शब्दाजालस्य सर्जनं भूयः॥[6]

भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्यों का उत्कृष्ट स्थान है। इन मूल्यों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, नैतिकता इत्यादि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये जीवन मूल्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे समाज के उच्च सिंहासन पर आसीन करते हैं। यही जीवन मूल्य हैं जो मानव के जीवन पथ को प्रशस्त करते हैं। हमारे मूल्यों में सबसे उत्कृष्ट मूल्य लोकमंगल और विश्व के कल्याण की भावना है, जिसकी कामना हमारे द्वारा किसी भी मंगल कार्य के उपरान्त की जाती है। इन्हीं जीवन मूल्यों को उद्घाटित करते हुए प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र जी कहते है -

मधुरं विचिन्तयामो मधुरं हि मानसे स्यात् ।
मधुरे तु जीवनेऽस्मिन् माधुर्यमेव भूयात् ।
कलहादिकेन किं स्यात् विरहादिकेन किं स्यात् ?
सङ्गमयो हि लोके सायुज्यमेव भूयात् ।
कस्यापि कोऽपि लोके न भवेत् विषादहेतुः
निखिलेऽप्यहो समाजे सौहार्द्रमेव भूयात् ॥[7]

हमारी संस्कृति में व्याप्त मूल्य ही हमारे जीवन को एक आदर्श रूप देते हैं। इन्हीं के कारण मानव एक-दूसरे और अपने आसपास फैली हुई सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति अपने हृदय में प्रेम, करुणा, उदारता एवं संवेदना का भाव रखते हैं। प्राणीमात्र के प्रति संवेदना का भाव रखते हुए कितने ही साधारण मनुष्यों ने असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त किया है। संवेदना ही मानवों के मन में प्रेम का संचार करती है। जिस व्यक्ति में संवेदना का अभाव होता है, उसे मृतप्राय समझा जाता है। संवेदना के तार ही से ही सम्पूर्ण विश्व आपस में जुड़ा हुआ है। परन्तु धीरे-धीरे मानव की संवेदना कम होती जा रही है। वह संवेदनशीलता से संवेदनहीनता की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके कई दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। संवेदनहीनता मानवता को क्षति पहुँचाने वाला भाव है। वर्तमान समाज में संवेदनहीनता को देखते हुए, डॉ. जगन्नाथ पाठक कहते हैं -

सार्धं न हन्तकोऽपि गतः सर्वतो मया।
आसादितो न कोऽपि निजः सर्वतो मया।
एकाकिनो जनस्य हि दिवसा या न यान्त्यमी
एवं च यापितो दिवसः सर्वतो मया।
आत्मीयतां गते मम सकलेऽपि कोऽप्यहो
नैव श्रुतो मदीयजनः सर्वतो मया।।[8]

प्रेम को जीवन का आधार कहा जाता है। प्रेमामृत का पान कर मनुष्य अपने जीवन को आनन्ददायक बनाता है। इसके कई रूप होते हैं, जिसमें शृंगार, वात्सल्य, भक्ति जैसे भाव इसके आधार होते हैं। प्रेम मृतप्राय प्राणी में भी चेतना का संचार कर देता है। कई लोगों ने प्रेम के सम्बन्ध में कई तरह के मंतव्य प्रस्तुत किये हैं और ग़ज़ल विधा का प्रादुर्भाव तो प्रेम को आधार बनाकर ही हुआ। ग़ज़लकारों ने प्रेम को न जाने कितनी परिपाटियों पर कसकर देखा और इसको अभिव्यक्ति दी। संस्कृत की ग़ज़लों में भी प्रेम को विशुद्ध रूप में रूपायित किया गया है। संस्कृत की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. पुष्पा दीक्षित जी ने प्रेम के अनिर्वचनीय सर्वव्यापी अनुभव की बात कही है। इनकी ग़ज़लों में विरह की वेदना और उपालम्भ की बातें भी दृष्टिगोचर होती हैं। जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम एकाएक या आकस्मिक तरीके से आता है, तो वह उसे किंकर्तव्यविमूढ़ और हतप्रभ सा कर देता है। इसी को व्यक्त करते हुए , डॉ. पुष्पा दीक्षित कहती हैं -

प्रीतिरीतिरीदृशी न केनचिच्छ्रुता,
शालभेन यादृशा संप्रदर्शिता।
नावगम्यते प्रदीपकेन सा व्यथा,
एकपक्षतोऽसवो यदग्निसात्कृता॥[9]

वर्तमान में ग़ज़लों ने प्रत्येक समस्या को अपने विस्तृत क्षेत्र में समाहित कर लिया है। समाज में घटित हो रही सभी घटनाओं पर ग़ज़लकारों ने दृष्टिपात किया है। जिससे समाज में व्याप्त विषमता, अमानवीयता और शोषण जैसे मुद्दे भी आज की ग़ज़ल का हिस्सा बन गए हैं। संस्कृत की ग़ज़लों ने तो आरम्भ से ही ज्वलंत व समसामयिक विषयों को अपने सृजन का आधार बनाया है। समाज में व्याप्त विसंगति एवं विषमता को देखते हुए, डॉ. महाराजदीन पाण्डेय 'ऐहिक' कहते हैं -

औरसेनाऽसृजा पोषिता लेखनी।
लोकरागोष्णमा शोधिता लेखनी॥
प्राकृता नाम ये पूर्वमवहेलिताः
तैरभाग्यैरियं योगिता लेखनी॥[10]

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में ग़ज़लों की एक समृद्ध परम्परा प्रतिष्ठित है। यह परम्परा शनैः-शनैः और अधिक विस्तारित होती जा रही है। कोई भी परम्परा तब ही भली प्रकार से विकसित होती है, जब उसके संवर्द्धक उस परम्परा के प्रति सचेत एवं सजग हों। संस्कृत ग़ज़लों की परम्परा की

तरणी कुशल खिवैया के हाथ में है, जो कि साहित्य की धारा में कुशलतापूर्वक तैर रही है तथा इसमें सवार सैलानी साहित्यानन्द की सरिता में जल विहार कर रहे हैं।

निष्कर्षः

जितना समय किसी अन्य भाषा से आए साहित्य को दूसरी भाषा के साहित्य में स्थायित्व प्राप्त करने में लगता है। इतनी अवधि में संस्कृत की ग़ज़लों ने संस्कृत साहित्य में एक समृद्ध और सम्पन्न परम्परा को स्थापित कर लिया है। वर्तमान में हर भाषा के साहित्य में विपुल मात्रा में ग़ज़लें कही जा रही हैं, तो भला संस्कृत भाषा के साहित्यकार क्यों पीछे हटेंगे। वे भी संस्कृत में सभी समसामयिक विषयों पर ग़ज़लें लिख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत के आधुनिक साहित्य के पूरी तरह से समझना चाहता है, तो इस साहित्य में रचे गये प्रत्येक विधा के साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। इस स्थिति में संस्कृत की ग़ज़लों को नकारा नहीं जा सकता है। इस विधा में माँ सरस्वती के वरदपुत्रों ने अपनी लेखनी से बड़े ही सुन्दर साहित्य का सृजन किया है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि संस्कृत में ग़ज़लों के अर्थपूर्ण साहित्य की गरिमामयी परम्परा विद्यमान है।

सन्दर्भ

1. आनंदगालिबीयम् , परमानन्द शास्त्री, हंसा प्रकाशन, जयपुर, 2018, पृ. 467
2. अभिराजयशोभूषणम् , प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद, 2006, पृ. 283
3. वही, पृ. 290
4. संस्कृत ग़ज़ल संग्रह, डॉ. अर्चना दुबे, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, 2013, पृ. 28
5. साहित्यवैभवम् , मंजुनाथग्रंथावलिः, संपादक - राधावल्लभ त्रिपाठी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2010, पृ. 323
6. अभिराजयशोभूषणम् , प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद, 2006, पृ. 293
7. कनीनिका, प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृ. 20
8. अभिराजयशोभूषणम् , प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, वैजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद, 2006, पृ. 295
9. अग्निशिखा, प्रीतिरीतिरीदृशी, पृ. 76
10. संस्कृत का अर्वाचीन समीक्षात्मक काव्यशास्त्र, प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2010, पृ. 425

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में तत्त्व मीमांसा का स्वरूप

वितेश कुमार*

***सारांश** - जैनदर्शन सामान्य जनों के आध्यात्मिक उत्थान हेतु परम उपयोगी है। इसमें अन्य विचारकों की तुलना में तत्त्वों का निरूपण बहुत ही साधारनता से किया गया है। यह हमारे महर्षियों की इस संसार को सर्वोत्कृष्ट देन है। विश्व में भारत को जो गौरव प्राप्त है उसमें जैन तत्त्व सम्बन्धी विचारधारा का विशेष योगदान है। प्रत्येक विचारकों की धारणाएं एक दूसरे से पृथक् हो सकती हैं, चाहे वह तत्त्व, संसार या आत्मा सम्बन्धित क्यों न हो ? इन्हीं विचारों को समाज का दर्शन कहा जाता है। यदि हम प्राच्य दर्शन ग्रन्थों का अध्ययन निष्पक्षता से करें तो जैनदर्शन की महानता को समझ सकेंगे कि, क्यों इस दर्शन ने कई पाश्चात्य दार्शनिकों को अपनी ओर आकर्षित किया ? वर्तमान समय में दर्शन को चिन्तन के अर्थ में ही जाना जाता है परन्तु जैन विचारकों ने दर्शन को चिन्तन की वस्तु समझने के साथ-साथ जीवन में धारन करने का विषय भी माना है। कोई भी दार्शनिक चंतन तत्त्वों पर विचार किये बिना आपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर ही नही सकता अतः महर्षि ऋषभ देव से लेकर महावीर जिन तक सब विचारकों ने साधारण जनमानस के कल्याण हेतु सात तत्त्वों का अनुशीलन किया है।*

***कुञ्जीशब्द** - तत्त्वमीमांसा, बोधात्मक जीव, अबोधात्मक जीव।*

भूमिका

भारतीय दर्शन में चिन्तन परम्परा का न आदि है और अन्त। हमारे दार्शनिकों ने दीर्घ कालावधि तक ज्ञान की खोज करते-करते जो अनुभव प्राप्त किया है उसी ज्ञान का

*शोधार्थी, पी.एच-डी., जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180006

संग्रह दर्शनग्रन्थों में आज हमें प्राप्त होता है। भारतीय दर्शनों के विषय में कहा जाए तो सभी दर्शनों का विकास पृथक -पृथक समय में हुआ है। फिर भी सभी का भारतीय संस्कृति में अद्‌भुत योगदान है। भारत वर्ष में सभी दर्शनों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ है, यही कारण है कि भारतीय दर्शन इस युग में भी प्रत्येक प्राणी को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। भारतीय दर्शन में सभी को एक सूत्र में बाँधने का गुण है। यदि हम दर्शन के प्रयोजन की बात करें तो बोध होता है कि दर्शनशास्त्र समस्त प्राणी मात्र के लिए प्रकाश का एक स्रोत है, जिसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मानव उन्नति को प्राप्त करता है। दर्शनशास्त्र केवल मानव की उन्नति और सत्य की खोज ही नहीं करता, यह भी बताता है कि हमारी मुक्ति का हेतु क्या है ?' जैसे 'दर्शन का प्रयोजन' नामक पुस्तक में 'भगवान दास जी' ने लिखा है कि सांसारिक और पारमार्थिक, लौकिक और अलौकिक या दोनों को साधने का मार्ग जो दिखाए वही दर्शन है, और यही 'दर्शन' प्रयोजन है। दर्शनमात्र मानव को उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करवाने का एक मात्र मार्ग है। दार्शनिकों के द्वारा भारतीय दर्शन को दो भागों - आस्तिक, नास्तिक में विभक्त किया गया है। आस्तिक दर्शन वह दर्शन हैं, जो वेदों की सत्ता को मानते हैं और नास्तिक दर्शन वह दर्शन कहे जाते हैं, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। सामान्य भाषा में आस्तिक-नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न स्वीकारने के आधार पर किया गया है। भारतीय दर्शन में प्रमुख छः आस्तिक दर्शन और तीन नास्तिक दर्शन माने गए हैं। नास्तिक दर्शनों की भेदोपभेद के कारण संख्या छः मानी गई है परन्तु मुख्य तीन चार्वक् , जैन और बौद्ध ही है। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का प्रमुख स्थान है। जैन और बौद्ध दर्शनों का समय छठी शताब्दी होने के कारण दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से जैन दर्शन का उद्भव बोद्धों से पहले देखने को मिलता है। जैन-दर्शन (धर्म) के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें प्रथम ऋषभदेव, जिन्हें इस दर्शन का प्रवर्तक और अन्तिम के दो पार्श्वनाथ और महावीर महत्त्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। यदि जैन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो बोध होता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति 'जिन' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जीतना है। इस अर्थ के आधार पर 'जिन' उसे कहते हैं जिसने अपने स्वभाव या मन पर विजय प्राप्त कर ली हो अर्थात् अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया हो। 'जिन' के ही अनुयायियों को इस संसार में जैन कहा गया । जैन धर्म के आगम ग्रन्थ साहित्य का विशाल भण्डार हैं। इन्हीं आगम ग्रन्थों में महावीर स्वामी के उपदेश संकलित है। जैन दर्शन का प्रसारक और सुधारक महावीर को ही कहा गया है, इनके प्रयासों से जैन दर्शन ने विश्व ख्याति प्राप्त कि और पूर्ण दृढ़ता से एक स्तम्भ के रूप में खड़ा रहा परन्तु

महावीर के अनन्तर जैन दर्शन में सैद्धान्तिक मतभेद के कारण दो भाग हो गए । जिन्हें आज हम श्वेताम्बर और दिगम्बर नामों से जानते हैं। दिगम्बर सात तत्त्वों को मानते हैं और श्वेताम्बर सात तत्त्वों के अतिरिक्त पुण्य और पाप नामक अन्य दो तत्त्वों को भी स्वीकारते हैं।

तत्त्व

जैन दर्शन में तत्त्वों (पदार्थ) के विषय में तीन मत प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार जैन दर्शन दो तत्त्वों - जीव और अजीव को मानता है। आचार्य पद्म नन्दिन ने जीव को चित्त और अजीव को अचित्त कहा है। वहीं बात करें की जीव और अजीव किसे कहते हैं ? तो इस विषय में जैनियों का मानना है -

बोधात्मको जीवः अर्थात् बुद्धि (ज्ञान) से युक्त **जीव** है।

अबोधात्मको अजीवः अर्थात् अज्ञान से युक्त या बिना बुद्धि वाला **अजीव** होता है।

दूसरे मत के अनुसार तत्त्व पाँच होते हैं - जीव, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्गल। अब इस लघु शोधकार्य में एक-एक कर इन तत्त्वों पर विचार किया जायेगा -

जीव

जीव दो प्रकार का माना गया है - सांसारिक और मुक्तक। जन्म-मरण के बन्धन में फंसा जीव सांसारिक होता है और मुक्तक इस बन्धन से मुक्त होता है।

भवाद्भावान्तरप्राप्तिमन्तः संसारिणः।
भवान्तरप्राप्तिविधुरा मुक्ता॥ - षड्दर्शनसंग्रह

जैन दर्शन में पुनः सांसारिक जीव के समनस्क और अमनरस्क नामों से दो भेदों में बाँटा गया है।

आकाश

जैन दर्शन के अनुसार आकाश के कारण ही विस्तार होता है। आकाश के बिना आस्तिकाय द्रव्यों का विस्तार कदा भी नहीं हो सकता। यदि आकाश को व्याप्त करना हो तो द्रव्य से ही यह सम्भव है। षड्दर्शनसंग्रह में माध्वाचार्य लिखते हैं -

अन्यवस्तुप्रदेशमध्येऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽवगाहः।

(यहाँ अवगाह से आकाश का बोध करना चाहिए।)

धर्म

प्रवत्यनुमेयः धर्मः।

अर्थात् धर्म के कारण ही वस्तु में गति सम्भव है। धर्म की सिद्धि हमें अनुमान प्रमाा द्वारा होती है।

अधर्म

वस्तु में स्थिति अधर्म के कारण है। इसके विषय में जैन दर्शन में लिखा गया है - स्थिति अनुमेय अधर्मः।

पुद्गल

जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल भौतिक (जड़) तत्त्व है। इसे संसार का भौतिक आधार कहा जाता है।

स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्ण पुद्गल के गुण है।

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः।- षड्दर्शनसंग्रह

जैन दर्शन के अनुसार जिसका संयोग और विभाग हो सके वह पुद्गल है।

पूरयन्तिगलन्तीतिपुदगलाः।

पुद्गल दो प्रकार का माना गया है। (अणु) अणव और स्कन्ध।

द्वयणुकादिस्कन्ध भेदात् अण्वादिरुत्पद्यते।
अण्वादिसंघाताद् द्वयाणुकादिरुपद्यते॥ - षड्दर्शनसंग्रह

तीसरे मत में सात तत्त्व माने गए हैं और अधिकतर जैनियों को यहीं मत स्वीकार है। यह सात तत्त्व - जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जर और मोक्ष नामों से जाने जाते हैं। जीव और अजीव का उल्लेख उपरोक्त किया जा चुका है, अब आस्रवादि अन्य पाँच तत्त्वों को जानेंगे।

आस्रव

औदारिकादिकायादिचलनद्वारेण आत्मनश्चलनं योगपदवेदनीयमास्रवः।

जैनदर्शन में भावों और संकल्पों को जो जीव के क्रियात्मक कर्मों के कारण रुपित होते है, उनहें आस्रव कहा जाता है। साधारण शब्दों में आस्रव भावात्मक एवं क्रियात्मक कर्मों द्वारा आत्मा में कर्म का संचित होना है। ''**कर्मास्त्रवतीति स योग**

आस्त्रव:।''

आस्त्रव दो प्रकार है - शुभ और अशुभ।

बन्ध

जीव अपने कर्मों के द्वारा जन्म मरण के बन्धन में बन्धा रहता है, उसे ही बन्ध कहा जाता है। बन्ध के पाँच कारण हैं - मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

संवर

आस्त्रवनिरोगध: संवर:।

अर्थात् कर्मों के संचन को रोक देना । इसके दो भेद गुप्ति और समिति हैं। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो उसके लिए उचित कर्म करना समीत्ति है।

''**प्राणिपीडापरिहारेण सम्यगयनं समित्ति:।**- षड्दर्शनसंग्रह

समित्ति के ईर्या, भाषा, एषणा, आदान और उत्सर्ग नामक पाँच भेद जैन दर्शन को स्वीकार्य है।

निर्जरा

जीव को जिन कर्मों के द्वारा बन्ध होता है, उन कर्मों की निवृत्ति (नाश) या समाप्ति करने के लिए जो कर्म जीव द्वारा किए जाते हैं उन कर्मों को ही निर्जरा कहा जाता है -

''अर्जितस्यकर्मणस्तप: प्रभृतिभिर्निर्जरणं निर्जराख्यं तत्त्वम् ।''

निर्जरा के भी दो प्रकार माने गए हैं। एक यथाकालनिर्जरा और दूसरा औपक्रमिकनिर्जरा।

मोक्ष

आत्मा की मुक्ति या जीव का कर्मों से छुटकारा मोक्ष है। इसे ही आत्मा के अस्तित्व की आनंदित अवस्ता कहते हैं। जैन दर्शन में यह अन्तिम तत्त्व के रूप में स्वीकार्य है। प्रत्येक दर्शन की तरह यहाँ भी मोक्ष को परमलक्ष्य माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया उसे स्पष्ट करते हुए उमास्वामी अपने ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र में लिखते हैं -

''सम्यकदर्शन-ज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः।''

इन्हीं तीन मोक्ष मार्गों को जैन दर्शन में 'रत्नत्रय' कहा गया है।

सम्यक् दर्शन - ''तत्त्वार्थेश्रद्धानं सम्यक्दर्शनम् ।''

अर्थात् तीर्थंकरों के बताए गए शास्त्र पर मोक्ष की इच्छा रखने वालों को पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास रखना ही सम्यक् दर्शन है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि तीर्थंकरों के द्वारा कही या दिखाई गई बातों को ही सत्य मानना सम्यक् दर्शन होता है। जैन दर्शन में इसी मार्ग या साधन को श्रेष्ठ माना गया है।

सम्यक्ज्ञान - जैनधर्म शास्त्रों में प्रतिपादित तत्त्वज्ञान पर मुमुक्षु को कभी भी संशय न हो उसे ही सम्यक्ज्ञान कहा है।

''मोहसंशयरहितत्त्वेनावगमः सम्यक् ज्ञानम् ।''

सम्यक् ज्ञान पाँच प्रकार का है - मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ।

सम्यक् चरित्र - यह मार्ग तीसरा और अंतिम मार्ग है। इस मार्ग का केवल ज्ञान ही नहीं इसे अपने आचरण में अवतारीत करना बहुत आवश्यक है क्योंकि उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति असम्भव है। जिन कर्मों से पाप की प्राप्ति हो ऐसे कर्मों को त्यागना ही सम्यक् चरित्रक है। इस साधन में भी पाँच प्रकार है। सम्यक चरित्र और उसके प्रकारों को अधोलिखित श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

सर्वथा-वध-योगानां त्यागश्चरित्रमुच्यते।
अहिंसासूनृत - अस्तेयब्रह्मचर्या परिग्रहाः॥

इन तत्त्वों को अनुसरण जीवन के लिये परम उपयोगी है। इन्हीं के द्वारा दुःख से मुक्त हो, वह उस अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे दार्शनिक परमानन्द कहते हैं।

उपसंहार

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में मनुष्य मानव मूल्यों को भूल रहे है, जिससे समाज में बहुत सी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जैन मतानुसार तत्त्वों को जानकर और अंतःकरण में उनका अनुसरण कर हम एक सार्थक जीवन जी सकतेहैं। इन तत्त्वों के द्वारा जीव विशेष अवस्था को प्राप्त कर इस सांसारिक चक्र से मुक्त हो जाता है। इस दर्शन की मानव जीवन को गति एवं दिशा प्रदान करने में महर्षि ऋषभदेव के समय से ही महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अधिकांश जैन ग्रन्थों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि सभी तीर्थंकरों ने तत्त्व

मीमांसा को विशेष महत्त्व दिया है। जीव द्वारा तत्त्वों के पालन से केवल जीव का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज का कल्याण होता है। इसीलिये यदि हमें सभ्य समाज, जीवन को उन्नत और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का निर्माण करना है तो प्रत्येक मनुष्य को जैन दर्शन के तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें अपने जीवन में धारण करना होगा।

सन्दर्भ

1. मुनि प्रमाणसागर, जैन तत्त्वविद्या, भारतीय ज्ञानपीठ नयी दिल्ली
2. हरिप्रभासूरी, श्री मन्मध्वाचार्य विरचित, श्री उदयनारायणसिंह कृत, षड्दर्शन समुच्चय-चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी
3. गोविन्द सूरी विरचित सर्वदर्शन संग्रह भाषा टीका सहित, ल.वे. मुद्रणालय, मुम्बई
4. डॉ. राधा कृष्णन, भारतीय दर्शन, हिन्दी अनु. नन्द किशोर गोभिल प्रथम एवं द्वितीय भाग, राजकमल एण्ड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली
5. रोहित कुमार आदि , दर्शनशास्त्र, अरिहन्त पब्लिकेशन्स इण्डिया लिमिटेड
6. डॉ. शत्रुघ्न त्रिपाठी, मार्गोपदेशिका, चौखम्बा सूरभारती प्रकाशन, वाराणसी
7. डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय, भारतीय दर्शन के इतिहास का सर्वाङ्गीण विवेचन, साहित्य भण्डार शिक्षा साहित्य के मुद्रक एवं प्रकाशक सुभाष बाजार, मेरठ
8. डॉ. हीरालाल जैन, भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् भोपाल
9. रुचि जैन, जैन पुराणों के विशेष सन्दर्भ में प्राचीन भारतीय मनोरंजन (शोध प्रबन्ध), कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान
10. डॉ. भगवन्त सिंह, जैन दर्शन एवं अद्वैत वेदान्त, दार्शनिक त्रैमासिक, 1983, अखिल भारतीय दर्शन, परिषद्
11. डॉ. धर्मेन्द्र जैन, तीर्थंकर का श्रीविहार वैचारिक धरातल पर, अनेकान्त (त्रैमासिक शोध पत्रिका), वीर सेवा मन्दिर, नई दिल्ली

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर ध्यान का वर्तमान मानव जीवन में महत्त्व

तनिषा शर्मा*

सारांश - *ध्यान प्राचीन काल से ही ध्यान का अभ्यास किया जाता रहा है। योग की परम्परा में अनुसार ध्यान करने से मन को वश (नियंत्रण) करके चलाने का साधन माना गया है। ध्यान प्राचीन वेद तथा सभ्यताओं का अभिन्न अंग रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने ध्यान के माध्यम से कष्टरूपी जीवन से मुक्ति का रास्ता बताया है तथा पतंजलि जी ने ध्यान को अष्टांग योग के अन्तर्गत सातवें अंग में बताया है। गीता में भी राजयोग के रूप में ध्यान का वर्णन मिला है। वर्तमान युग में आज के मानव की तनावभरी जीवन शैली में ध्यान की अत्यन्त जरूरत बढ़ी गई है। ध्यान करने से हमारे शरीर व मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने से ज्ञान की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। योग ग्रन्थों में बताया गया है कि ध्यान से ही आध्यात्मक की प्राप्ति सम्भव है। इस शोध पत्र के द्वारा ध्यान के बारे में वर्णित विभिन्न ग्रन्थों का हम अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि आज के आधुनिक काल में मानवीय जीवन में ध्यान की उपयोगिता तथा ध्यान कैसे व्यक्ति के जीवन को सुखमय (ज्ञान प्राप्ति) बना सकता है।*

कुञ्जीशब्द - *प्राचीन ग्रन्थ, ध्यान, मानव जीवन।*

परिचय

आधुनिक युग में मानसिक तनाव बढ़ रहा है। यह तनाव विभिन्न रोगों एवं समस्याओं को जन्म दे रहा है। वर्तमान में व्यक्ति केवल शारीरिक स्वास्थ्य को महत्व देता है। जबकि आज के इस तनाव भरे माहौल में व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक है क्योंकि किसी भी कार्य को श्रेष्ठ करने

*सहायक प्राध्यापिका, योग विभाग, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

के लिए और मनुष्य के सर्वांगीण विकास तथा अनेक मानसिक विकारों से बचने के लिए इन दोनों का होना माना गया है। आज योग पूरे विश्व में अनुशासित रूप से उभर कर सामने आया है। योग शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे एवं युज् समाधौ, युज संयमने इन तीन धातुओं से हुई है। युजिर यागे का अर्थ - मेल, मिलना, जोड़ना आदि के आधार पर लिया गया है। इनका एक रूप हो जाना ही योग है।

समाधिः समतावस्थाजीवात्मपरमात्मनोः।(1/44 वं.सं.)[1]

अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इससे उच्चतम अवस्था की प्राप्ति होती है और इसे ही समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। वेदव्यास व वाचस्पति ने कहा है कि योग ही समाधि है। ध्यान का अभ्यास मन को स्थिर बनाता है और जब मनुष्य उच्चतम ज्ञान की अवस्था की ओर बढ़ने लगता है।

ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते।(41/15 स्क. पु.)[2]

उच्चतम ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान की बारह बार स्थिति करने के लिए बताया गया है। इसी से हम समाधि अवस्था में जाते है। ध्यान योग के माध्यम से भी आत्मा को जाना जा सकता है। प्राचीन मतों के अनुसार आज ध्यान का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है। वह सोचने समझने के लिए बौद्धिक शक्ति का विकास कर सकता है। कठोप उपनिषद् में यह भी बताया गया है।

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥(2/10 क.ठो.उ.तृ. ब.)[3]

अर्थात् जब पाँच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तो इस अवस्था को परमगति कहते हैं। यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की खुशहाली के स्थिर होने पर मिल सकती है। ध्यान का वर्णन प्राचीन वेद उपनिषद तथा सभ्यताओं में भी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ध्यान करती हुई कुछ मूर्तियों के अवशेष मिले हैं । सामवेद में भी ध्यान का महत्त्व बताया गया है। गीता, रामायण तथा योग ग्रन्थों में ध्यान पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति के 'घी' शब्द से हुई है जिसका अर्थ मनन करना, चिन्तन करना, सोचना अथवा विचार में लगा हुआ से लिया गया है। महर्षि पतजंलि जी ने ध्यान के बारे में बताया है -

तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्(3/2 यो.द.वि.पा.)[4]

चित्त को शरीरस्थ या शरीर के बाहर किसी स्थान विशेष पर रोकना धारणा कहलाती है, लेकिन जब चित्त एक स्थान पर स्थिर हो जाये और इस एकाग्रता का निरन्तर प्रवाह बना रहे तो ध्यान कहलाता है। त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषद् में ध्यान के बारे में बताया गया है -

सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते।। (31 त्रि.ब्रा.उ.)[5]

मैं चिन्मात्र (प्रकाशमय) स्वरूप हूँ इस प्रकार का निरन्तर चिन्तन करते रहना ही ध्यान कहलाता है।

साहित्यिक ग्रन्थों में ध्यान का वर्णन

बौद्ध धर्म - बौद्ध धर्म में पारम्परिक ध्यान को दो प्रकार से बताया है - प्रथम अंग को समता ध्यान कहा जाता है। इसका उद्देश्य एकाग्रता विकसित करना है। दूसरे को विपश्यना ध्यान। इसका उद्देश्य समझ (प्रखर बुद्धि) को विकसित करना है। समता ध्यान का उद्देश्य संयोजन की स्थिति तक पहुँचना है, जबकि विपश्यना ध्यान का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्रक्रिया से बहुत निकटता से संबंधित है।

जैन धर्म - प्रेक्ष्य ध्यान। प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है देखना से लिया जाता है। इसका मतलब है कि ध्यान भीतर की ओर करना तथा निरन्तर अपने भीतर की ओर ही देखना। इससे ध्यानकर्ता को मुक्त होने और पूर्ण सत्य चेतना में रहने की प्राप्ति होती है। प्रेक्षा ध्यान का किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है, परन्तु प्रतिदिन किए जाने वाला अभ्यास त्वरित परिणाम लाता है। इस ध्यान में जिन चरणों का पालन किया जाता है वह है। श्वास प्रेक्षा (श्वास पर ध्यान केन्द्रित करना), अनिमेष प्रेक्षा (वस्तु पर ध्यान), शरीर प्रेक्षा (शरीर का बोधन एवं ध्यान), वर्तमान प्रेक्षा (वर्तमान का बोध एवं ध्यान), एकाग्रता। इसका अभ्यास बैठकर, लेटे हुए अथवा खड़े होकर किया जा सकता है। यह ध्यान धीरे-धीरे तनाव को मुक्त करता है और शरीर को विश्राम देता है तथा यह अभ्यास एक गहन मौन एवं धीमी गति से साँस लेने की पद्धति को भी विकसित करता है, अवांछनीय दमन होता है, मन का रूपांतरण करता है।

घेरण्ड संहिता के अनुसार ध्यान

(1) स्थूल ध्यान - महर्षि घेरण्ड जी ने स्थूल ध्यान की भी दो विधियों का वर्णन किया है। पहले विधि में अनाहत चक्र पर ध्यान करने को बताया है तथा दूसरी विधि में ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान बताया है।

(2) सूक्ष्म ध्यान - शांभवी मुद्रा के अभ्यास में कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करना ही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। सूक्ष्म ध्यान का अर्थ वास्तविक ध्यान से है। इस ध्यान से आत्म तत्व की एक रूपी प्राप्ति हो जाती है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है इसलिए इस ज्ञान की विधि अत्यन्त गोपनीय रखनी चाहिए।

(3) ज्योर्तिमय ध्यान - तेजोध्यान (ज्योति ध्यान) स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ माना गया है। प्रकाश से पूर्ण ब्रह्म आत्मा या परमात्मा पर ध्यान किया जाना ही ज्योर्तिमय ध्यान कहलाता है। इस ध्यान में ध्यान कर रहा मनुष्य एक प्रकाश को देखता है और उस पर अपना मन केन्द्रित करता है।

गोरक्ष पद्धति के अनुसार ध्यान

इसमें दो प्रकार के अभ्यासों का वर्णन किया गया हैं सकल और निष्कल। ये दोनों घेरण्ड संहिता के स्थूल और सूक्ष्म ध्यान के समान हैं। इनके अभ्यास से समान लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

योग तत्वोपनिषद में ध्यान

इस उपनिषद् में ध्यान के दो प्रकार बताए गए हैं सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान।

सगुण ध्यान - शरीर के सभी स्थानों में इष्ट देव का स्मरण करना सगुण ध्यान कहलाता है। इस ध्यान के द्वारा अणिमा आदिष्ट सिद्धियाँ मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं।

निर्गुण ध्यान - निर्गुण ध्यान के द्वारा निराकार रूपी परमेश्वर का ध्यान करना ही निर्गुण ध्यान कहलाता है इस ध्यान के द्वारा समाधि की प्राप्ति होती है।

उपनिषदों में ध्यान योग का महत्व

ध्यान बिन्दुपनिषद् कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है इस उपनिषद् का प्रारम्भ ध्यानयोग से ही किया गया है जिससे स्पष्ट होता है इसमें ध्यान का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। इस उपनिषद के अनुसार ज्ञान के बारे में बताया गया है -

यदि शैलसमं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम् ।
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन॥ (1/1 ध्या..वि.उ.)

अर्थात् मनुष्य के सभी पाप यदि पर्वत के समान विस्तार रूपी या विशाल है या

विस्तृत पाप समूह (पूर्व जन्म संस्कार) इस ध्यान योग के करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं ज्ञान के अलावा अन्य कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा इन विशाल रूपी पर्वत समान पापों को नष्ट किया जा सके।

ज्ञान की अभ्यास से तुरिया अतीत अवस्था प्राप्त हो जाती है तथा परमात्मा का भी आत्म सक्शतगर होता है।

गीता में ध्यान योग[10]

भगवद्‌गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य सभी दुःखों को दूर करने के लिए संयोग से वियोग करता है उसे योग कहते है -

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽ निर्विण्णचेतसा॥ (6/23 भ.गी.)

अर्थात् जिसमें दुःखों के सहयोग का ही वियोग है उसी का योग कहा है तथा उसे ध्यान योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्रा से निश्चयपूर्वक करना चाहिए अर्थात् दुःखों के संयुक्त का वियोग करना है।

ध्यान के लाभ

प्राचीन मतों के द्वारा शरीर और मन के बीच सम्बन्ध को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यह आसनों, मुद्राओं, प्राणायाम और ध्यान इत्यादि के नियमित शारीरिक अभ्यास शारीरिक और मानसिक कार्य में उल्लेखनीय भिन्नता प्रदान करता है।[11] इस मनोदैहिक मिलन को आधुनिक चिकित्सकों के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। जब तब मस्तिष्क शामिल नहीं है तब तक शरीर का उपचार नहीं किया जा सकता इसके विपरीत भी।[12]

ध्यान एक प्रमुख तकनीक है जो ध्यान का नियमित अभ्यास ध्यान करने वाले को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनेक लाभ प्रदान कराता है। यह न केवल ध्यानकर्ता को अनेक मानिकस समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करता है। बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचने में भी सहायक होता है। नकारात्मक भावनाएँ जैसे भय, क्रोध, अवसाद, दबाव एवं तनाव, घबराहट, व्यग्रता, प्रतिक्रिया, चिन्ता इत्यादि कम होने लगती हैं तथा शान्त मनोदशा विकसित होती है।[13] ध्यानकर्ता का समग्र व्यक्तित्व और दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है और वह जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना अच्छे प्रकार से कर पाता है तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी समाज के प्रति कर पाता है। ध्यान

का अभ्यास मनुष्य को एक सकारात्मक व्यक्तित्व, सकारात्मक विचार को धारण करने वाला और सकारात्मक कार्य करने वाला बना देता है। ध्यान एकाग्रता, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, विचारों की स्पष्टता, इच्छा, शक्ति, मस्तिक की ग्रहण शक्ति में वृद्धि करता है, थकान के स्तर को कम करता है।

ध्यान को नियमित रूप से करने वालों का चुंबकीय और आकर्षित करने वाला तेज जैसा व्यक्ति विकसित होता है। उसके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी उसकी मधुर वाणी से, तेजस्वी नेत्रों, चकमदार वर्ण, अच्छे व्यवहार, गुण और दैवीय स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित होने लगते हैं। जिस प्रकार नमक जल में घुल जाता है तथा जिस प्रकार चमेली की मधुर सुगन्ध हवा में फैल जाती है उसी प्रकार ध्यान की आध्यात्मिक आभा ध्यानकर्ता से अन्य प्राणियों के मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है।

ध्यान करने से मन का संतुलन होता है। मनुष्य के भावनात्मक कल्याण और समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुँचा सकता है। ध्यानकर्ता इसका उपयोग किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान केन्द्रित करके तनाव से मुक्ति पा सकता हैं। मानव को खुशहाली मिलती है। ध्यान अभ्यास मनुष्य को केन्द्रित रहना और आंतरिक शान्ति बनाए रखना सीखने में भी मदद कर सकता हैं।

योग सूत्र में महर्षि पतजंलि ने कुछ शक्तियों का उल्लेख किया है जिन्हें साधक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए कण्ड के रिक्त स्थान पर निरन्तर और लम्बे समय तक ध्यान के द्वारा ध्यानकर्ता प्यास और भूख का अतिक्रमण कर लेता है। इस प्रकार के दवो की पुष्टि केवल विशिष्ट ध्यान विधियों के अभ्यास से ही हो सकती है।

ऐसे पूर्व में भी वैज्ञानिक शोधों का निष्पादन किया गया है। शोधों से यह पुष्टि हुई है कि ध्यान का अनुप्रयोग न केवल स्वास्थ्य के पुनर्नवीकरण के लिए प्रभावकारी है बल्कि यह आज के समाज द्वारा अनुभव की जाने वाली तनावपूर्ण परिस्थितियों के समाधान में भी अत्यधिक सहायक भूमिका निभाता है।[14]

निष्कर्ष

आज के जीवन में ध्यान का बहुत अधिक महत्त्व है। मनुष्य की सामान्य दिनचर्या ध्यान द्वारा नवदृष्टि प्राप्त कर सकती है। इस दृष्टि में जीवन के पूर्वाग्रहों का जो वैयक्तिक विलेषण होता है वह सोचने-समझने के लिए व्यक्ति को बौद्धिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ध्यान का आशय आँखें बंदकर किसी भौतिक, सांसारिक और मायारूपी विचार

या भावना के निरन्तर संस्मरण से नहीं लिया जा सकता है। यदि सभी सांसारिक गतिविधियों में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हुए भी व्यक्तिगत भावना का केन्द्र बिन्दु यदि असांसारिक होने को उत्प्रेरित करे तो समझ लेना चाहिए कि जीवन ध्यान पर आश्रित हो गया है। ध्यान से तात्पर्य धन, वैभव और प्रसिद्धि आदि माया रूपी आकर्षणों के प्रति स्थिर होना भी नहीं होता है। ध्यान व्यक्ति को जीवनभर मंगलाचरण करने की प्रबल शक्ति प्रदान करता है जिससे विकारों का शमन हो सके। ध्यान से मनुष्य के चारों और सकारात्मक स्थितियों का निर्माण भी होता है। इससे काम, क्रोध, लोभ और मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। ध्यानकर्ता ध्यान में रहकर नकारात्मक मनोभावों पर नियंत्रण का प्राप्त कर लेता है। अतः व्यक्तित्व के विचलन पर इस ध्यान अभ्यासों की विधियों से विजय प्राप्त करना बड़ा सार्थकहै। जिन ध्यान विधियों का वर्णन हठ यौगिक ग्रन्थों या उपनिषदों में किया गया है उनमें से किसी भी ध्यान विधि तथा ध्यान आसन मुद्रा में ध्यान करके व्यक्तित्व को अच्छा किया जा सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व प्रक्रिया में समाज, शासन, व्यापार और रिश्ते या सहकर्मियों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह स्वयं अनुभूति प्रक्रिया होती है। इसलिए यह स्वयं के लिए स्वयंभूत होने का मूल्यवान मार्ग है। मानव के लिए भौतिक कार्यों में असफल होने पर भी अचेतन मन में नित नई सफलता की कामना करना और असफलताओं पर बाह्य जगत की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से विमुख रहना ध्यान के अभ्यास से ही सम्भव है। यदि मानव ध्यान करता है तो वह विशुद्ध ज्ञान (समाधि) प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व में सुधार कर उसे अनेक जनकल्याणकारी कार्यों में लगा सकता है। एक चिकित्सक ध्यान के अभ्यास से प्राप्त व्यक्तिगत गुणों का प्रयोग रोगी को स्वस्थ बनाने में कर सकता है। ध्यान को करने से मन व अचेतन मन की भ्रांतियों और भ्रमों से छूटने का सरल मार्ग भी है। ध्यान का आत्मिक विस्तार होना चाहिए जब ही यह मानव जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होगा। ध्यान से ही विषयों के आकर्षण ध्वस्त होते हैं और विघ्नों, विकारों से मुक्त होने का अडिग संकल्प बनता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या हो, इस प्रश्न के यथोचित उत्तर ध्यान के दैनिक अभ्यास से अवश्य मिल सकते हैं। इसलिए ध्यान का मानव जीवन में विशेष महत्व है जो ध्यान द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

सन्दर्भ

1. ब्रह्मर्षिवृद्ध श्री वसिष्ठसंहिता, मुद्रण संवत् 1972, श्रीकृष्णदासात्मज-गंगविष्णोः अध्यक्ष लक्ष्मीवेंकटेश्वर, स्टीम्-प्रेस, कल्याण-मुम्बई
2. स्कन्दपुराणम् खण्डः 4 (काशीखण्डः) अध्याय 41, श्लोक 1 https://In.run/n8_Jq

3. गोयन्दका हरिकृष्णदास, ईशादि नौ उपनिषद् , पुनर्मुद्रण छत्तीसवां सं. 2074, गीताप्रेस गोरापुर, 273005, पृ. 164

4. गोयन्दका, हरिकृष्णदास, योग दर्शन, गीताप्रेस गोरखपुर, पचासवाँ पुनः मुद्रण सं. 2075, पृ. 71

5. त्रिशिखिब्रह्मणोपनिषद्, पृ. 4
available from : https://sanskritdocuments.org/doc_upanishhat/trishikhi.dpf

6. सरस्वती, स्वामी निरंजनानन्द, घेरण्ड संहिता, योग पब्लिकेशंस ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत , पुनः मुद्रण, 2011

7. Tripathi, Rajesh, Yoga aur dyan, Aayushi International Interdisciplinery Research Journal, Vol. VIII, 2021

8. बिश्नोई, मनोज, उपनिषद् सार संग्रह, किताब महल पब्लिशर्स, दरियागंज नईदिल्ली, पुनर्मुद्रण 2022

9. ध्यानबिन्दु उपबनषद्, पृ. 4 available form : https://shorturl.at/bnvAM

10. श्रीमद् भागवतगीता (हिन्दी व्याख्या सहित) गीताप्रेस, गोरखपुर, संस्करण ननम 1602

11. सरस्वती, स्वामी सत्यानन्द, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, योग पब्लिकेशंस ट्रस्ट, मुंगेर, बिहार, भारत, चतुर्थ संशोधित संस्करण, 2015

12. कुवल्यानंद, स्वामी विणेकर, डॉ. स.ल. , यौगिक चिकित्सा प्रकाशक कैवल्यधाम, स्वामी कुवलयानंद मार्ग लोनावला पुणे, महाराष्ट्र, भारत

13. आर्य, कुमार, नरेन्द्र एवम अन्य, इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नईदिल्ली

14. ध्यान, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नईदिल्ली-110001
https://Yoga.ayush.gov.in/Publications/gallery/Pubcication/Hindi/Dyana. pdf

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय गोसंरक्षण परम्परा

दर्शना सायम*

सारांश *- भारत में ज्ञान परम्परा प्राचीन है। अनेक शास्त्र, विज्ञान, कृषि, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, राजनीति, पशुशास्त्र इत्यादि शास्त्र का निर्माण हुआ। प्राचीन भारतीयों ने अपने समीपस्थ निसर्ग से अपना जीवन सरल बनाने का तरीका सीख लिया था और निरन्तर ऐसे ज्ञान सम्पादन करते जा रहे थे जो मनुष्य जीवन को कष्ट से मुक्ति दिला सके। परन्तु पर्यावरण का विनाश किये बिना समतोल बनाये रखना प्राथमिकता थी। अपनी जिज्ञासा शान्त करने की कोशिश से अनेक शास्त्रों का निर्माण हुआ। वर्तमान युग को विज्ञान युग कहा जाता है। परन्तु भारतीयों ने कई वैज्ञानिक शोध लगाये थे। खगोलशास्त्र, गणितशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र इत्यादि विज्ञान विषयों में भारतीय आगे थे। इन सब ज्ञान में एक है - गोसंरक्षण।*

गाय को भारतीय समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारत में गौ भारतीय जीवन का हिस्सा थी। भारत कृषिप्रधान देश था। इसलिए भारतीय कृषि के लिए गौ और बैल का महत्व अधिक था। उसी प्रकार घोड़ा, बकरी, भैंस इन सभी पालतू जानवरों का उपयोग किया जाता था। पर इन सब में गौ का स्थान सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोमय (गोबर) इत्यादि सभी घटक मनुष्यों के लिए फायदेमंद थे। इसलिए गाय के दूध को अथर्ववेद में अमृत कहा गया है-

महत्पयो विश्वरूपमस्या: समुद्रस्य त्वोत रेत आहु:।
यत ऐति मधुकशा तत्प्राणस्तदमृतं निर्विष्टम् ।। *9.1.211*

इसी प्रकार गौ को अथर्ववेद में शतौदना भी कहा गया है क्योंकि गाय रोज दस सेर दूध अगर देती है, तो पाँच मनुष्यों का पेट भरता है और एक मास में 150 मनुष्यों का पेट

*असोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय, यवतमाळ

भर सकती है। इसलिये गाय को मनुष्यों का धन कहा गया है और दुर्बल मनुष्य को बल प्रदान करती है।

इस प्रकार गौ मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। इसलिये गौ की रक्षा करना चाहिए। गौ अवध्य है और गौ संरक्षण करना ही चाहिए। 'अथर्ववेद' में गौ को शुद्ध जल देने घास उपलब्ध कराने और गौ के रक्षण हेतु, इस तरह की प्रार्थना की है । गौ रक्षण हेतु गोशाला का निर्माण करना चाहिए। इस गोशाला में गौ की खाने पीने की ओर उनकी उत्तम संतती निर्माण होने के लिए उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए।

इस शोध निबन्ध में प्राचीन भारतीय गौ संरक्षण हेतु प्रयुक्त ज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार उपयुक्त है। यह इस शोध निबन्ध का हेतु है।
कुञ्जीशब्द - *गौ, भारतीय कृषि, अथर्ववेद, शतौदना, दूध।*

प्रस्तावना

भारत में अनेक शास्त्रों का जन्म वेदकाल से ही प्रारम्भ हो चुका था। भारतीयों का अपने प्रादेशिक पर्यावरण अनुकूल अपना खान, पान, रहना होता था। हर ऋतु के अनुसार आहार में परिवर्तन होता था। वेद काल में आज की मात्रा में खाने की वस्तुओं का निर्माण होता नहीं था। तब गाय का दूध ही सर्व श्रेष्ठ माना जाता था। मनुष्य समाजप्रिय प्राणी है। भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए गाय और बैल का उनके जीवन में उच्च स्थान है। कृषि से अनाज मिलता है। गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर यह सब मनुष्य के लिए उपयुक्त है। यह ज्ञान भारत में प्राचीन काल से ज्ञात था। पशुपालन के माध्यम से किसानों को उत्पन्न तथा उपजीविका का साधन मिलता था, इसलिए पशुपालन किसान को फायदेमंद था। गौ पालन सभी घर में किया जाता था। सभी बालकों को दूध, दही, घी का आहार में उपयोग सुलभ था, जिससे सभी की सेहत भी उत्तम होती थी। जितनी ज्यादा गौ उतना व्यक्ति धनवान समझा जाता था। नंद राजा के यहाँ नव लाख गौ का उल्लेख मिलता था। गौ ही मनुष्य जीवन में उपयुक्तता को जानकर गौ को माता का दर्जा दिया गया। हर घर में गौ की नित्य पूजा की जाती थी। गौ में ३३ कोटि देवता निवास करते हैं, इसलिए मनुष्य प्रतिदिन भोजन से पहले गाय के लिए प्रथम रोटी देकर गौ के ऋण से उपकृत होते थे। गौ का महत्व भारतीय जीवन में अनन्य साधारण है। इसलिए प्राचीन भारतीयों ने गौ संरक्षण का महत्व जानकर, गाय का संरक्षण किया हैं, वेद काल से यह परम्परा चलती आई है।

विज्ञान बताता है कि दूध में केल्शियम, विटामीन-ए, विटामीन-डी तथा ए-2,

बीटा प्रोटीन, फासफोरस, मेग्निशियम, आयोडीन और कई खनिज द्रव्य पाये जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार तथा अमृत के समान भी कहा जाता है। परन्तु वर्तमान काल में गायों की योग्य देखभाल नहीं की जाती। आज की आधुनिक खेती पद्धति में खेतों में प्रयोग होने वाले रासायनिक खेती तथा रासायनिक कीटनाशक की वजह से गाय का चारा भी रसायनुक्त हो रहा है, तथा जलप्रदूषण से पानी की अशुद्धता के कारण मानव के साथ साथ गौ के आरोगय पर भी विपरीत परिणाम हो रहे है, जिससे गाय के दूध पर गहरा प्रभाव होता हुआ दिख रहा है। इसलिए प्राचीन काल में उपयुक्त गौ पालन के ज्ञान का उपयोग वर्तमान में उपयुक्त साबित होना ही इस शोध निबन्ध का उद्देश्य है।

उद्देश्य

1. प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा की अनुभूति करवाना।
2. गौ का महत्व और गौ निर्मिति साधनों की उपयोगिता की ओर संकेत करना।
3. शुद्ध और परिपूर्ण गौ के दूध का महत्त्व प्रतिपादित करना।
4. वर्तमान स्थिति में प्राचीन ज्ञान का प्रतिपादन करना।
5. गौ संरक्षण हेतु ध्यान आकर्षित करना।

वेद काल से गौ भारतीय जीवन का अविभाज्य घटक है। वेदों में मनुष्य और पर्यावरण का सम्बन्ध एक दूसरे के समानान्तर है। इसलिए इस धरा पर मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त सूरज, अग्नि, पवन, पृथ्वी, जल, आकाश, पशु-पक्षी, नदी, पर्वत इन सभी को ईश्वर मान कर मनुष्य जीवन के खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। इसी प्रकार अथर्ववेद में काण्ड 2,3,4,6,7,10,12 में गौ का महत्व और गौ संरक्षण विषयक सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। काण्ड 4, सूक्त 11 में मन्त्र 1 में कहा है 'गौ आई है, उन्होंने कल्याण किया है, वे गोशाला में बैठे और हमें सुख देवे। यहाँ उत्तम बछड़े हो, सुबह परमेश्वर के पूजा के लिए दूध देने वाली होवे।'

आ गावो अग्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे।
प्रजावतीः पुरूरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरूषसो दुहानाः॥[1]

गाय का घी यज्ञ के लिए उत्तम माना जाता है, तथा अग्नि में घी की आहुति उत्तम मानी जाती है और अग्नि के सम्पर्क में आने से पर्यावरण शुद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। यज्ञ कर्म से गाय का दूध और घी का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से गौ का नाश नहीं होता तथा चोर चोरी नहीं कर सकता। गाय के दूध से देवताओं का यज्ञ किया

जाता है। इसलिए गाय का पालनकर्ता हमेशा आनन्द प्राप्त करता है। गाय मनुष्यों का धन, बल है। गाय का दूध मनुष्यों का उत्तम अन्न है, जो अत्यन्त दुर्बल मनुष्य को भी परिपुष्ट करता है। गाय की आवाज भी आल्हाददायक है, इसलिए सभाओं में गाय का यशोगान किया जाता है।

यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सप्रतीकम्।
भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वयं उच्यते सभासु॥[2]

इन गायों के उत्तम बछड़े है। उत्तम घास के लिए गाय भ्रमण करती है। उत्तम और शुद्ध जल प्राशन करती है। इस तरह से जो गाय का पालन और रक्षण करता है, वह बल, अन्न प्राप्त करता है। जो गाय पालन नहीं करता उन्हें उनका लाभ नहीं होता। गाय का पालन पोषण उत्तम होना चाहिए, तभी गाय पोषण का लाभ मिलता है। गाय के तीन प्रकार बताते हुए, अथर्ववेद में कहा है -

त्रीणि वै वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा।
तः प्र यच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोऽनाव्रस्कः प्रजापतौ॥[3]

गाय की तीन जाति एक अधिक घी देने वाली, दूसरी सबको वश में रखने वाली, और तीसरी गोपाल के वश होने वाली है। इस सूक्त में वशा गाय का वर्णन है। यह वशा गाय सहस्त्रधाराओं से दूध देकर सब का रक्षण करती है। आदि काल में उत्तम गाय का उत्सव मनाया जाता था। गौ आगे चलती थी, तथा सौ मनुष्य हाथ के पात्र बनाकर उसके पीछे चलते थे। सौ दोहन करने वाले मनुष्य उसके पीछे चलते थे और सौ मनुष्य गौ के रक्षण करने हेतु उसके साथ चलते थे। इस प्रकार गौ पर्व का वर्णन पाराशर ऋषि ने अपने कृषि पाराशर ग्रन्थ में कृषिखण्ड में किया है। कार्तिक मास के लगुड-प्रतिपदा को गायों की सिंग में श्मामलता बाँधकर एवं तेल और हल्दी से गायों को लिप्त कर गोपूजन करना चाहिए।

गवामङ्गे ततो दद्यात् कार्तिक प्रथमे दिने।
तैलं हरिद्रया युक्तं मिलित्वा कृषकैः सह॥[4]

इसी दिन गाय के कानों को छेदन करे, उनके पूँछ के बाल छेदन करे और तपे हुए लोहे का उनक अंगों को स्पर्श कराये। ऐसा करने से उनका गो वंश एक वर्ष तक निःसन्देह स्वस्थ और व्याधिमुक्त रहेगा, ऐसा कृषि पाराशर भी कहते है।

गाय के गोबर से खाद बनाने के लिए कृषि पाराशर विधि बताते है। माघ महीने में शुभ नक्षत्र पर श्रद्धापूर्वक गोबर के ढेर को कुदाले से उठाना चाहिए। धूप में सुखाने के

उपरान्त उसे चूर्ण के रूप में फाल्गुन महीने में प्रत्येक खेत में बने हुए गड्ढे में उस खाद को रख दे और बीज वपन करते समय इस खाद को खेत में डाले -

रौद्रे संशोध्य तत् सर्वं कृत्वा गुण्डकरूपिणम् ।
फाल्गुने प्रतिकेदारे सारं गर्ते निधापयेत् ॥[5]

इस तरह गौ का महत्त्व बताया गया है। गाय का महत्त्व जानकर गौ संरक्षण करना मनुष्य की जिम्मेदारी है। 'शतौदना' गाय का रक्षण दक्षिण दिशा से वसुदेव, उत्तर से मरुत देव तथा आदित्य पश्चिम से रक्षण करेंगे। देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व और अप्सरा गण सब गौ का रक्षण करेंगे, ऐसी प्रार्थना की गयी है। इन गायों के लिए स्वच्छ और प्रशस्त गोशाला का निर्माण करना है। इस गौशाला में गौ भयरहित रहे तथा गो पालक गायों पर प्रेम करता है। इसी गोशाला में गाय का वंश अधिक वृद्धिंगत होगा। शुद्ध हवा और सूर्यप्रकाश से गौ का आरोग्य उत्तम रहेगा । वेद काल में गौ का दूध मुख्य अन्न होता था। मध्यदिन में दही प्राशन करते थे। दूध को अग्नि में तप्त कर पिया जाता था। गाय को अत्यन्त महत्व प्राप्त था।

निष्कर्ष

प्राचीन काल से गौ का महत्व ज्ञात था। गौ के दूध को सम्पूर्ण पोषण देने वाला पेय रूप में मान्यता थी। दूध को अमृत तुल्य माना जाता था। गाय के दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि का आरोग्यवर्धन हेतु उपयोग का ज्ञान प्राचीन काल से था। इसलिए गौ पालन, खेती इत्यादि मुख्य रूप से प्रचलित थे। आधुनिक समय में तन्त्रज्ञान से अनेक भौतिक साधनों में नई खोज की गई है । परन्तु खेती से प्राप्त धान्य और गाय का दूध इसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। इसलिए गौ संरक्षण करना यह प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। रसायनों का इस्तेमाल करके खेती के अनाज में वृद्धि की गयी। परन्तु ऐसा रसायनयुक्त चारा खाने से और रसायनयुक्त पानी पीने से गौ रस पर भी दूषित प्रभाव हो रहा है। इसलिए वर्तमान स्थिति में गौ और खेती को बचाने के लिए प्रार्थना करना, प्राचीन गोपालन करने के लिए प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना ही हितकारक है।

सन्दर्भ

1. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, अथर्ववेद का सुबोध अनुवाद, भाग तीसरा (गृहस्थाश्रम) काण्ड-4 सूक्त-21, मन्त्र-1, पं. श्रीपाद दामोद सातवलेकर, वसंत श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जि. सूरत) इ.स. 196 शक-1885, संवत् 2017

2. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, अथर्ववेदा का सुबोध अनुवाद, भाग तीसरा (गृहस्थाश्रम) काण्ड-4 सूक्त-21, मन्त्र-6, पं. श्रीपाद दामोद सातवलेकर, वसंत श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जि. सूरत) इ.स. 196 शक-1885, संवत् 2017
3. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, अथर्ववेदाचा सुबोध अनुवाद, भाग तीसरा (गृहस्थाश्रम) काण्ड-4 सूक्त-4, मन्त्र-47, पं. श्रीपाद दामोद सातवलेकर, वसंत श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जि. सूरत) इ.स. 196 शक-1885, संवत् 2017
4. कृषिपाराशर कृषिखण्ड, श्लोक-24, प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, 41 यू.ए. बांग्ला रोड़, जवाहर नगर, दिल्ली, 2002
5. 'कृषि पाराशर', कृषिखण्ड, श्लोक 32, प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय, मोतीलाल बनारसीदास, 41 यू.ए. बांग्ला रोड़, जवाहर नगर, दिल्ली, 2002

UGC - CARE Listed Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

संस्कृतवाङ्मय में जैन दर्शन : एक दृष्टि

डॉ. केशर सिंह चौहान *

सारांश - *संस्कृत वाङ्मय विविध दार्शनिक परम्पराओं, सिद्धान्तों तथा ज्ञान-विज्ञान की विविध धाराओं का समन्वय है। यहाँ ईश्वरवादी दर्शनों को जितना आदर प्राप्त है उतना ही अनीश्वरवादी दर्शनों को भी है। प्रकृत शोध निबन्ध में जैन दर्शन की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए संस्कृत वाङ्मय में उसके विशिष्ट स्थान को प्रतिपादित किया है।*
कुञ्जीशब्द - *जैनदर्शन, उपयोग, चैतन्य, जीव।*

भारतीय संस्कृत वाङ्मय न केवल भारतीय संस्कृति को साकार करता है अपितु विश्व की संस्कृति की जीवन रेखा को भी रेखांकित करता है जिसमें एक ओर धर्म, संस्कार, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान का यथेष्ट निदर्शन है वहीं दूसरी ओर मैत्री, सहिष्णुता, सद्भाव परोपकार समरसता परदुःखकातरता कृतज्ञतादिन मानवीय गुण रत्नों का समुद्र है। संस्कृत साहित्य में जैनदर्शन भी एक घटक है। जैन धर्म या जैन दर्शन का भी संस्कृत साहित्य की समृद्धि में मूल्य योगदान है। भारतीय दर्शन शास्त्र का उद्गम जिज्ञासा में ही अन्तर्निहित है। जिज्ञासा भी ब्रह्म एवं जीव सम्बन्धित ही की गई है, 'अथातोब्रह्म जिज्ञासा' आदि वाक्य उसी पृष्ठभूमि के हैं। इसी प्रकार जैन दर्शन में भी जीव के स्वरूप पर विचार किया गया है। जैन दर्शन में जीव स्वरूप का परिज्ञान परमावश्यक है क्योंकि आत्मज्ञान के बिना दुःख का परिहार और शाश्वत सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं है जैनाचार्यों ने पौनः पुन्येन यह प्रतिपादित करने का पूर्ण प्रयास किया है कि जीव, आत्मा स्वरूप को विस्तृत कर देने के कारण ही बार-बार संस्कृति में संचरण करता रहता है।

*सहायक प्राध्यापक, संस्कृत, शा. इन्दिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल

अतः जागतिक दुःखों से मुक्ति चाहने वाले एवं आत्मि सुखाभिलाषियों में लिए परम कर्तव्य यह है कि सर्वप्रथम आत्मस्वरूप का परिज्ञान प्राप्त करें। आचार्य अमृतचन्द ने कहा कि अपि कथमपि कृत्वा....अत्मरण्यातौ अर्थात् किसी भी प्रयास से विख्यात आत्मत्त्व के ज्ञान में संलग्न हो जाओ।' जब तक स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मज्ञान नहीं होगा और इन दोनों के अभाव में राग द्वेषादि से कुलषित जीव मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकेगा।

जीवाजीवां द्वयं व्यक्त्वा नापरं विद्यते यतः।
तल्लक्षणं ततो ज्ञेयं स्वस्वभावबुभुत्सया।।
यो जीवा जीवयोर्वेत्ति स्वरूपं परमार्थतः।
सोऽजीवपरिहारेण जीवतत्त्वे निलीयते।।
जीवतत्वनिलीनस्य रागद्वेषपरिक्षयः।
ततः कर्माश्रयच्देहस्ततो निर्वाणसंगमः।।
परडण्येबहिर्भूतं स्वस्वभावमवैति यः
परद्रण्ये स कुत्रापि न च द्वेष्टिं न रज्यति।।

- आचार्यमिति गतिः, योगसारप्राभृतम्

आत्मस्वरूप के परिज्ञान की महती आवश्यकता न केवल जैनदर्शन में ही स्वीकारी गई है अपितु वैदिक दर्शन में भी भूरिशः वर्णित है।

आत्मा वा अरे दृष्टव्यो श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या वा विज्ञनेनदं सर्वं विज्ञातं भवति। - वृहदारण्यकोपनिषद् 4/4/5

"**यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति**" (छान्दोग्योपनिषद्)

इस तरह यह निश्चय होता है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होना अनिवार्य है। इस सन्दभ्र में जैनदर्शन के समयसासरः, पञ्चास्तिकायः द्रव्यसंग्रहः, योगसारः तत्त्वार्थसूत्रम् जैनेन्द्र सिद्धान्त कोषः इत्यादि ग्रन्थ रत्नों की लम्बी सूची उपलब्ध है।

जीव का लक्षण - जैनदर्शन में जीव लक्षण बताया गया है तदनुसार - "उपयोगो लक्षणम्"[1] अथवा "चेतनालक्षणो जीवः"।[2] अर्थात् उपयोग ही जीव आत्मभूत लक्षण है। उपयोगों शब्द का "चेतना" अर्थ है। इस तरह आत्मा चैतन्य स्वरूप और ज्ञानमय है। यद्यपि नैयायिक एवं वैशेषिक भी ज्ञान को आत्मा का गुण स्वीकार करते हैं किन्तु वहाँ गुण और गुणी भिन्न पदार्थ हैं और समवाय के द्वारा ही सम्बन्ध स्वीकृत है। उनके मत में "आत्मा ज्ञानवान् है" यह तो कहा जा सकता है किन्तु आत्मा ज्ञानमय है,

यह नहीं कहा जा सकता । वही जैनदर्शन की स्पष्टतः मान्यता है कि जीव 'ज्ञानमय' ही है न कि ''ज्ञानवान'' क्योंकि अग्नि और उसकी उष्णता की भाँति अभेद है।

इसी प्रकार आत्मा के लक्षणभूत ''उपयोग'' अर्थात् चैतन्य के कई भेदोपभेद भी जैनदर्शन में वर्णित है।

जीवशब्द की व्युत्पत्ति - जैनाचार्यों ने 'जीव' की व्युत्पत्ति भी बतलायी है उनके अनुसार - दशषु प्राणेषु यथोपात्रप्राण पर्यायेण त्रिषु कालेषु जीवनानुभ वनात् जीवति, अजीवीत, जीविष्यतीति जीवः।[3]

अर्थात् इन्द्रिय, बल, आयु और उच्छ्वास रूप चार प्राणों अथवा इन्हीं चारों के विस्तार से दश प्राणों के द्वारा जो जीवित रहता हैं, वह जीव कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनन्त है जैसे सांख्य ज्ञान सुखवीर्य आदि से सम्पन्न तथा स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण से विरहित हैं तथा सभी राग द्वेष से शून्य होकर परमात्मा बन सकता है और विशेष बात यह कि जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा भी स्वभाव से सभी जीवों के तुल्य ही है अतः वह भी एक नहीं अपितु अनेक है। जो भी जीव पुरुषार्थ करके अपने विकारों को दूर कर लेता है वही अनन्तशक्ति सम्पन्न होकर अपने स्वरूप में ही सदा रमण करता है। वस्तुतः आत्मा एक ही है और उसी के ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है और सर्वाथसिद्धि आत्मज्ञान से ही हो जाती है।[4] किन्तु उसके अवस्था भेद से तीन भेद माने गए हैं, वे इस प्रकार हैं -

1. **बहिरात्मा -** जो देहको ही अज्ञानवशात् आत्मा मानता है वह बहिरात्मा कहा गया है।[5]

2. **अन्तरात्मा -** जो अपने प्रयास से रागादि से मुक्त होकर ज्ञानी हो जाता है और देह से भिन्न आत्मा को समझ लेता है, वह अन्तरात्मा कहलाता है।[6]

3. **परमात्मा -** जो समस्त विकारों को त्यागकर सर्वज्ञ होकर अनन्तशक्ति सम्पन्न हो जाता है वह परमात्मा है।[7]

पुनः सकल-निकुल भेद से परमात्मा में दो भेद कहे गए हैं -

1. सकलपरमात्मा - जो उपर्युक्तत अर्हताओं से युक्त होकर शरीरधारण किये रहता है वह सकल परमात्मा है जिसे अर्हन् भी कहते है।

2. निकल परमात्मा - जब 'अर्हन्' परमात्मा देह को भी छोड़कर मुक्त हो जाता है तब वह 'निकल परमात्मा' कहलाता है। उसी को 'सिद्ध' भी कहा जाता है।

उपसंहार

इस प्रकार जैनदर्शन के अनुसार जीव की सत्ता परमार्थतः स्वीकृत है वह व्यावहारिक नहीं है।

जीव का लक्षण 'उपयोगमयत्व' अर्थात् चैतन्य है चेतनता उसका स्वाभाविक र्ध हैं, समवाय जनित नहीं है।

जीव अनन्त है, एक नही किन्तु स्वभावतः समान है। वह रूप, रस, गन्ध, स्पर्शदिगुणों से रहित हैं। किन्तु संसारावस्था में पौदगालिककर्म और देहादिके संयोग से युक्त है।

विवक्षा से यह जीव सर्वगत है स्वशरीरपरिमाण, शून्य है।

प्रत्येक जीव रागद्वेषादि से मुक्त होकर परमात्मा हो सकता है और यही उसकी वस्तुतः मुक्तावस्था है फिर कभी संसार में पुनः जन्म नहीं धारण करता है।

संक्षिप्ततः जैन दर्शन संस्कृत वाङ्मय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मानव जीवन दर्शन पर यथेष्ट प्रकाश डालते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतिम सौपान 'मोक्ष' का मार्ग प्रशस्त करता है।

सन्दर्भ

1. आचार्योमास्वामी तत्वार्थ सूत्रम-3/8
2. आचार्यवेदनन्दि- सर्वार्थसिद्धिः 9/4
3. आचार्यकलकंः - तत्वार्थवार्तिकम् 1/4
4. अचिन्त्यशक्तिः स्वयमेवदेवः चिन्मात्र चिन्तामणिरेषु यस्मात् ।
   सर्वार्थसिद्धात्मतया विद्यन्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण।। आचार्यमृतचन्द्रः आत्मरण्यतिः श्लोक - 144
5. आचार्यदेवनन्दिः समाधिशतकम् -7
6. आचार्यदेवनन्दिः समाधिशतकम् -15
7. योगीन्दुदेवः - परमात्मप्रकाशः 1-14
8. कार्तिकेयानुप्रेक्षा- गाथा - 192

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

सूर्य नमस्कार क्रियाओं का शरीर पर प्रभाव

शीलेन्द्र कुशवाह*, खगेन्द्र कुशवाह, डॉ. मीरा अन्तिवाल*****

सारांश - *वेदों में सूर्य को जगत् की आत्मा कहा गया है । ''सूर्यः आत्मा जगतस्तस्थुषश्च''। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानवीय जीवन में दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत शोध निबन्ध में सूर्य नमस्कार की विविध क्रियाओं का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, उसे प्रतिपादित करने को उपक्रम किया गया है ।*

कुञ्जीशब्द - *सूर्य, आत्मा, आसन।*

परिचय

सूर्य नमस्कार स्वाभाविक रूप से आसानों और मुद्राओं का एक सुसगंत समूह है जो मानव स्वास्थ्य को आत्मसात किए है। इसे भारतीय संस्कृति का अवयव माना है। यह क्रमबद्ध व्यायाम होने के कारण इससे सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रभावपूर्ण होता है जिस कारण इसे आधुनिक योग प्रथाओं ने सर्वत्र रूप से आत्मसात किया है। इसका सबसे पहले औंध के राजा ने उद्भव किया। वैदिक का से वर्तमान युग तक मानव जाति सूर्य ऊर्जा को देवता के रूप में पूजते आ रहे है एवं विभिन्न सम्प्रदाय किसी ना किसी रूप में सूर्य की आराधना कर रहे है। भारत में सूर्य की उपासना के लिए 8वीं और 13वीं शताब्दी के उपरान्त कुछ

* पीएच.डी. (शोधार्थी), काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थनान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

** पीएच.डी. (शोधार्थी), पंचकर्म विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थनान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

*** सहायक प्रोफेसर, काय चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थनान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

मन्दिरों का निर्माण कोणार्क उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश, गुजरात में किए है। वेदों में सूर्य से सम्बन्धित अनेक प्रकार के सम्बोधन, वर्णन में, सूर्य को जीवन प्रदान करने वाला एवं मानव के स्वास्थ्य को आत्मसात करने वाले देव माना है।

सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार स्वाभाविक रूप से 12 आसन मुद्राओं का लयबद्ध रूप है। यह शरीर को आगे पीछे क्रमबद्ध करने से शरीर की सभी स्नायुओं एवं आवश्यक अंग पर दबाव बनाता है जिससे वह मालिश होकर, उत्तेजित एवं व्यवस्थित कार्य सम्पादन करते है। सूर्य नमस्कार के 12 क्रम का अभ्यास श्वास एवं मन्त्रों के उच्चारण के साथ किए जाए तब यह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं। इन 12 क्रिया में से शरीर को पीछे की तरफ करते है तो श्वास को अन्दर स्थिर कर के पीछे की एवं जब शरीर को आगे करते है तो श्वास को बाहर निकाल कर सभी क्रिया सम्पन्न करते है। शरीर को क्रमबद्ध आगे पीछे करने में श्वास का क्रम इसलिए रखा जाता क्योंकि जब श्वास अन्दर रखते है तो इससे स्वाभाविक रूप से सीना एवं फेफड़े फैलते है, और शरीर से बाहर में पेट और छाती में संकुचन होता है। जिसका कारण पेट, फेफड़े1 सशक्त होते है। इसका अभ्यास सूर्य उदय के साथ सूर्य की तरफ मुख कर के मंत्रों के उच्चारण के साथ सम्पन्न करते है। उस समय परिवेश में शान्ति एवं अद्‌भुत मनोहर दृश्य होता है। ऋषियों ने सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य को नमस्कार करना बताया और योग की दृष्टि से नमस्कार अभ्यास से मानव में सूर्य से ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है जिससे शरीर में चेतना एवं बीमार दूर करने की शक्ति प्राप्ति हो जाती है। यह अभ्यास पूर्ण साधना है जिसमें आसान, प्राणायाम, ध्यान सभी क्रिया सम्मिलित की गई है।

सूर्य नमस्कार की 12 क्रिया	सूर्य नमस्कार के मन्त्र	सूर्य नमस्कार से प्रभावित चक्र
प्राणामासन	ॐ मित्राय नमः	अनाहत चक्र
हस्त उत्तानासन	ॐ रवियै नमः	विशुद्धि चक्र
पादहस्तासन	ॐ सूर्याय नमः	स्वाधिष्ठान चक्र
अश्वसंचालन	ॐ भानवे नमः	आज्ञा चक्र
पर्वतासन	ॐ खगाय नमः	विशुद्धि चक्र
अष्टांग नमस्कार	ॐ पूष्णे नमः	मणिपुर चक्र
भुजंगासन	ॐ हिरण्यगर्भाय नमः	स्वाधिष्ठान चक्र
पर्वतासन	ॐ मरीचये नमः	विशुद्धि चक्र
अश्वसंचालन	ॐ आदित्याय नमः	आज्ञा चक्र
पादहस्तासन	ॐ सावित्रे नमः	स्वाष्ठिान चक्र
हस्ता उत्तानासन	ॐ आकोय नमः	विशुद्धि चक्र
प्राणामासन	ॐ भास्कराय नमः	अनाहत चक्र

सूर्य नमस्कार क्रिया के लाभ

आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने।
आयु: प्रज्ञाबलवीर्य तेजस्तेषां च जायते ॥
अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनम्।
सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम् ॥

प्रतिदिन सूर्य नमस्कार क्रिया का लयबद्ध से अभ्यास किया जाए तो यह बल, बुद्धि, आयु, वीर्य, ओज आदि की वृद्धि करता है। शरीर से व्याधियों का नाश करके इसे अकाल मृत्यु से बचाता है।

- यह सम्पूर्ण क्रिया (पेट, आँत, पेडू, लीवर) को सशक्त बनाता है और कब्ज को दूर करता है।
- यह मस्तिष्क, मेरुदण्ड को सशक्त करता है एवं मस्तिष्क से थकावट का निवारण करता है।

- यह हृदय को सशक्त करता है एवं रक्तचाप सही करता है।
- यह फेफड़े सशक्त करता है। वायु का संचार कर फेफड़े संबंधित रोग में लाभ पहुँचाता है।
- रक्त को संतुलन करके सभी अंगों तक संचार में सहायता करता है।
- यह मांसपेशियों को सशक्त एवं ऊर्जावान बनाता है। गर्दन पर दबाव पड़ने से घेंघा रोग में भी लाभ करता है।
- अशुद्धियों को पसीने के रूप में बाहर निकाल कर त्वचा को स्वस्थ करता है।
- सूर्य नमस्कार क्रिया से कंधे, गर्दन, बाँह, कलाई, ऊँगलियाँ कमर, टखनें, पीठ, पीट, घुटने, पेडू, जाँघ, पिंडली आदि की मांसपेशियाँ सशक्त होती है।
- कमर के सशक्त होने से किड़नी संबंधित बीमारी में लाभ मिलता है।
- यह गर्भाशय को सशक्त करता है और मानसिक धर्म की अनियमितता को सही करने में मदद करता है।
- इस क्रिया के अभ्यास से पेट, ठुड्डी, नितम्ब, गर्दन और जाँघ आदि की अतिरिक्त चर्बी कम होती है।
- इसका अभ्यास बालों को सफेद होने से एवं गिरने से रोकने में सहायता करता है।
- इसके अभ्यास से शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा और शक्ति मिलती है जिससे बीमारियाँ में लाभ मिलता है। (1,3,9,24,25)

सूर्य नमस्कार क्रिया से शरीर के अंग पर प्रभाव

श्वसन तन्त्र - श्वसन प्रणाली की संरचना में नासिका, ग्रसनी, श्वसन नलिकाएँ और फेफड़े मिलकर श्वसन का कार्य करते है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट 15 से 20 बार श्वसन को लेता एवं निकालता है। सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास लयबद्ध तरीके से किया जाएं तो श्वसन प्रक्रिया स्वयं होती है। जिससे फेफड़ों की प्रत्येक कोशिकाएँ फेलती, सुकड़ती तथा फेफड़ों में शुद्ध एवं ताजी वायु प्रवेश करने से अशुद्ध वायु का निवारण होता है। जिस के परिणामस्वरूप फेफड़े सशक्त होकर फेफड़ें और श्वसन सम्बन्धित बीमारियों में अत्यन्त लाभ मिलता है। (1,3)

पाचन तन्त्र - स्वस्थ पाचन तन्त्र एवं निष्कासन प्रक्रिया शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसके विकृत होने के परिणामस्वरूप शरीर में अनेक बीमारी जैसे मधुमेह, हृदय रोग, वैस्कुलर संबंधित, दमा, चर्म रोग, मानसिक रोग, यौन सम्बन्धित रोग, सिरदर्द, कैंसर, अंतःस्त्रावी ग्रन्थी सम्बन्धित रोग आदि बीमारियाँ शरीर को अपंग एवं मृत्यु के निकट तक ले जाती हैं। (1,3,4)

सूर्य नमस्कार क्रिया से उदर की माँसपेशियों का फैलाव एवं संकुचन होता है

जिसके परिणामस्वरूप उदर की सभी माँसपेशियों की मालिश होती है और सम्पूर्ण पाचन तंत्र सशक्त बनता है। जिससे जठराग्नि बढ़ती तो पाचन, निष्कासन प्रक्रिया भी तेज होती और भूख लगने लगती है। यह पादहस्तासन तथा भुजंगासन क्रिया के उपरान्त होता है। (1,3)

परिसंचरण तन्त्र - वर्तमान समय में परिसंचरण तन्त्र से सम्बन्धित बीमारी मानव परिवेश में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी में से एक है। इससे विश्व में लगभग 620 मिलियन वयस्क ह्रदय और संचार रोग से पीड़ित है। परिसंचरण तन्त्र के विकृत होने के परिणामस्वरूप उच्च रक्तचाप, लकवा, दुर्गे एवं ह्रदय की माँसपेशियाँ कमजोर आदि रोग हो जाते है। परिसंचरण तन्त्र के अस्त-व्यस्त होने में, ह्रदय पर दबाव एवं मानसिक, भावनात्मक प्रभाव तथा चयापचय की अवस्था, भोजन आदि उत्तरदायित्व निभाने है। (1,,4)

सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास ह्रदय की क्रियाशीलता में वृद्धि एवं ह्रदय की पेशियों को सशक्त बनाना है। तथा ह्रदय की कोशिकाओं से विषाक्त पदार्थ का निष्कासन करना और ताजी ऑक्सीजन, पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों में पहुँचाने का कार्य करता है। (1,3,6)

उत्सर्जक तन्त्र - उत्सर्जक तन्त्र का कार्य शरीर के सभी अंग से तरल अनुपयोगी को इकट्ठा करके शरीर से बारह निकलता है। इस कार्य में किडनी, ब्लैडर, यूरेटर आदि अंग सहयोग करते हैं। (1,3,4)

सूर्य नमस्कार क्रिया से रीड की हड्डी, पीठ की पेशियों और पेट आदि पर दबाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप किडनी, यूरेटर, ब्लैडर आदि अंग की मालिश होती है। जिस कारण अंगों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है एवं इन अंग से संबंधित बीमारी में लाभ मिलता है। यह सब अष्टांग नमस्कार, अश्व संचालन, भुजंगासन, क्रिया के उपरान्त होता है। (1,3,6,8)

पीयूष ग्रन्थी - यह ग्रन्थी सिर में हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के समान अवलंबित होती है सामान्यतः इसे अंग्र पिट्यूरी (एडिनो हाइपोफिसिस) और पश्च पिट्यूटरी (न्यूरो हाइपोफाइसिस) में विभाजित किया जाता है। जिससे क्रमशः सात एवं दो हार्मोन स्रावित होते है जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देते है। (1,3,4)

सूर्य नमस्कार की लयबद्ध क्रिया से पीयूष ग्रन्थी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह शरीर की महत्त्वपूर्ण ग्रन्थी है इस ग्रन्थी से अलग-अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते है। जिसके परिणामस्वरूप यह हार्मोन शरीर को संचालित करते है। इस ग्रन्थी में कमी के कारण शरीर के कार्य में रूकावट आ जाती है। (1,3,4)

थाइराइड ग्रन्थी - यह ग्रन्थी गले में स्थित है। इससे दो हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्राई आइडोथॉयरॉनिन स्रावित होते हैं। जो शरीर की चयापचय क्रिया को व्यवस्थित करते हैं इसके विकृत होने पर शरीर के महत्वपूर्ण कार्य जैसे श्वास, हृदय गति, वजन, पाचन और मनोदशा आदि पर प्रभावित पड़ता है।

सूर्य नमस्कार की लयबद्ध क्रिया से गले पर दबाव, खिंचाव पड़ने से गले में स्थित थायराइड ग्रन्थी नियंत्रित होती है तथा थायराइड ग्रन्थी से संबंधित रोगों में भी अधिक लाभ मिलता है। (1,3)

अधिवृक्क ग्रन्थी - अधिवृक्क ग्रन्थियाँ गुर्दे के ऊपरी हिस्से में अवलंबित होती है। इसके बाहरी और अन्दर की सतह को क्रमशः कॉर्टेक्स और मेड्यूला कहते है। इससे स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित होते है जिसे कॉटिकोस्टीरॉयड कहते है जिससे मिनरलो कॉर्टिकॉयड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉयड्स, गोनाडो कॉर्टिकॉयड्स, तीन स्टीरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। (4)

सूर्य नमस्कार की लयबद्ध क्रिया से गुर्दे, अधिवृक्क ग्रन्थियों पर दबाव, खिंचाव पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप अंगों की मालिश होती है तथा अधिवृक्क ग्रन्थी से सम्बन्धित रोगों में लाभ मिलता है। (1,3,4)

प्रजनन तन्त्र - प्रत्येक मनुष्य एवं जीव अपनी जैसी संख्या की वृद्धि करते है जिसे प्रजनन प्रक्रिया कहते है। स्त्री और पुरुष के प्रजनन तन्त्र के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने पर इस तन्त्र से सम्बन्धित विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते है। जो दोनों के प्रजनन तन्त्र को एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

सूर्य नमस्कार की लयबद्ध क्रिया से प्रजनन तन्त्र के नियमन, स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह महिलाओं के मासिक धर्म में अनियमितताएें से संबंधित परेशानी, कष्ट में लाभ पहुँचता है एवं गर्भाशय व योनि की माँसपेशियों को सशक्त बनाता है और पुरुषों की यौन शक्ति में भी लाभदायक है। (1,3,4)

बीमारियों में सूर्य नमस्कार क्रिया की उपादेयता

स्थौल्य

स्थौल्य असामान्यत अधिक वसा के शरीर में संचय होने को परिभाषित करता है। यह स्थिति होने पर इसके साथ शरीर में अन्य बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसमें, हृदय रोग, हाइपरलिपिडेमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है एवं वर्तमान में विश्व में 13% वयस्क स्थौल्य से ग्रस्त है। (भावेश सुरेन्द्र 2011) अनुसार सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन लयबद्ध तरीके से करते है तो यह संचय वसा को कम एवं शरीर से कैलोरी मात्रा को कम करता है। जिससे शरीर भार में कमी आती है।

(1,3,7,19)

मधुमेह

मधुमेह चयापचय संबंधी बीमारी है । जिसमें शरीर की कोशिकाएँ ग्लूकोज का उपयोग करने में असमर्थ हो जाती है। यह बीमारी तनाव, स्ट्रेस से भी अधिक प्रभावित होती है। तनाव होने के परिणामस्वरूप कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन रक्त में लगातार ग्लूकोज को स्त्रावित करता रहता है। लम्बे समय तक यही स्थिति बने रहने पर यह रोग शरीर को अन्दर से खोखला करता जाता है। इसे विश्व की सबसे उन्नति करने वाली बीमारी में से एक माना गया है इस बीमारी से भारत में 101 मिलियन डायबिटीज एवं 136 मिलियन लोग प्री-डायबिटिक से ग्रसित है। सूर्य नमस्कार के कई शोध एवं अध्ययन द्वारा स्पष्ट हुआ है यह तनाव, पाचन प्रणाली के साथ माँसपेशियों एवं कोशिकाओं के अवरोध को सही करता है जिससे कोशिकाएँ को आसानी से शर्करा अवशोषित करने में सहायता मिलती है। (1,3,4,7,19,23)

श्वास रोग

श्वास रोग अधिक कष्टदायक रोग है। इसमें श्वसननली में सूजन एवं उनके सुकड़ने के परिणामस्वरूप श्वास लेने में दिक्कत, खाँसी आना आदि परेशानी होती है। श्वास रोग का दौरा आमतौर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तनाव, एलर्जी एवं खानपान की गलत आदतों के कारण भी हो सकता है। 2019 में इससे दुनियाभर में लगभग 262 मिलियन लोग ग्रसित है और लगभग 46 लाख 1 हजार लोगों की मृत्यु हो गई है। जबकि भारत में हर साल 1 लाख 98 हजार मृत्यु श्वास लेने के कारण से होती है।

सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास श्वास की सजगता से करते है तो श्वसन प्रक्रिया स्वयं होती है । जिससे फेफड़ों की प्रत्येक कोशिकाएँ फैलती, सुकड़ती तथा फेफड़ों में शुद्ध एवं ताजी वायु, ऑक्सीजन प्रवेश करने से अशुद्ध वायु का निवारण होता है। जिसके परिणामस्वरूप फेफड़े सशक्त होते है। जिससे श्वास रोग की बीमारी में लाभ मिलता है। (1,3,28,29,30)

विवन्ध

विवन्ध पाचन संस्थान से संबंधित बीमारी है जिसमें शरीर द्वारा मल के निष्कासन प्रक्रिया का संचार धीमा या कम हो जाता है। मल बड़ी आंत में एकत्रित होने के परिणामस्वरूप बड़ी आंत की प्रक्रिया संचालन में अवरोध पैदा कर देता है। यही स्थिति लम्बे समय तक बन रहती है तो मल से हानिकारक तत्व उत्पन्न होकर शरीर में रोग के संचार में वृद्धि करने लगते है। इसी विवन्ध के कारण शरीर में अन्य रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते है।

विवन्ध में सूर्य नमस्कार क्रिया लेबद्ध करने से पेट की माँसपेशियों का संकुचन

एवं आकुंचन होता है जिससे पाचन क्रिया दुरूस्त होकर विवन्ध से राहत मिलती है एवं शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सकता है। (1,3,28,29)

गठिया रोग

ऊंगली , कोहनी के जोड़ घुटने के जोड़ एवं शरीर के विभिन्न जोड़ों में सूजन आ जाने से उन जोड़ों में सूजन आ जाने से उन जोड़ों में दर्द की अनुभूति होती है। इसी स्थिति को गठिया रोग के रूप में परिभाषित करते है। यह रोग शरीर को अपंग बना देने की स्थिति में भी ले आता है। सामान्यतः यह रोग प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं एवं गलत खानपान, अधिक वजन के कारण शरीर को प्रभावित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1990 में भारत में 2.34 करोड़ लोग गठिया रोग से पीड़ित थे तथा 2020 तक यह संख्या बढ़कर 6.23 करोड़ तक पहुँच गई है।

यह रोग वायु सम्बन्धी समस्या एवं अत्यधिक वजन होने के कारण शरीर को अधिक प्रभावित करता है। सूर्य नमस्कार क्रिया के प्रतिदिन अभ्यास से वायु का संचालन प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है एवं शरीर से कैलोरी की खपत होकर वजन में कमी आती है। जिस कारण गठिया रोग में लाभ मिलता है एवं उसके प्रभाव से बचाने में भी मदद करता है। (1,3,16,21)

साहित्य अध्ययन

भावेश सुरेन्द्र 2011, हृदय और चयापचन प्रणाली पर सूर्य नमस्कार का तीव्र प्रभाव जानने के लिए भावेश सुरेन्द्र द्वारा यह अध्ययन किया गया । जब सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास किया गया तो निष्कर्ष में पाया गया यह अभ्यास कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस को बनाए रखता है एवं वजन प्रबंधन में भी यह अभ्यास लाभ पहुँचता है।

पी. श्याम कार्तिक 2014, मेडिकल छात्रों में फुफ्फुसीय कार्यों पर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का प्रभाव जानने के लिए पी. श्याम कार्तिक द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया गया। जब सूर्य नमस्कार क्रिया का नियमित अभ्यास किया गया तो निष्कर्ष में देखा गया फुफ्फुसीय कार्यों में सांख्यिकी रूप से वृद्धि हुई एवं स्वस्थ व्यक्तियों में फुफ्फुसीय कार्यों में सुधार और श्वसन रोगों को रोकने के लिए प्राणायाम, सूर्य नमस्कार सहयोग हो सकते हैं।

रजनी पी. मुलरपाटन 2020, सूर्य नमस्कार करते समय सतही इलेक्ट्रोमोग्राफी का उपयोग करके माँसपेशियों की गतिविधियों का अन्वेषण पर रजनी पी. मुलरपाटन द्वारा अध्ययन किया गया। जब सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास किया गया तब निष्कर्ष में पाया गया माँसपेशियों में सक्रियता उत्पन्न हुई साथ-साथ रीढ़ की हड्डी में लचीलापन भी आया। पीठ दर्द के प्रबंधन में भी लाभदायक पाया गया ।

श्रीदीप चटर्जी 2021, न्यूरो-संज्ञानात्मक पर सूर्य नमस्कार क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने के लिए 12 सप्ताह तक श्रीदीप चटर्जी द्वारा 2021 में यह अध्ययन किया गया । जिसमें उनके द्वारा पाया गया 12 सप्ताह तक नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए तो यह तांत्रिक संज्ञानात्मक पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।

अभिषेक 2022, सूर्य नमस्कार का अभ्यास एरोबिक फिटनिस के विकल्प के रूप में काम कर सकता है कि नहीं यह जानने के लिए अभिषेक ने यह अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास एरोब्रिक फिटनेस के रूप में काम कर सकता है।

परिसीमा

सभी व्यक्तियों के लिए सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास बीमारी पर निर्भर करता है। इस सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। अनेकों शोध अध्ययनों के आधार पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास विभिन्न व्यक्तियों के लिए लाभ दायक है एवं कुछ बीमारियों में हानिकारक है। इसलिए सूर्य नमस्कार क्रिया का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए।

निष्कर्ष

आजकल भागदौड़ भरी जिन्दगी एवं खाने-पीने की गलत प्रवृत्ति, प्रदूषित वातावरण के परिणामस्वरूप लोगों में मानसिक तनाव, मोटापा, दमा, अर्थराइटिस, कब्ज और अनेकों नए-नए प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। जिसमें से 50% बीमारियाँ पाचन क्रिया खराब होने के कारण हो रही है। जब पाचन क्रिया खराब होती है तब पेट में भारीपन एवं बाहर निकलना, गैस बनना, उल्टी आना, सर में दर्द, आगे जाकर कब्ज बन कर मल कठोर होकर कई दिन तक शौच नहीं आने से बवासीर, आँतों की परेशानी, लीवर संबंधी बीमारी, रक्त दूषित होकर रक्त से संबंधित बीमारी, त्वचा रोग अनेकों विभिन्न प्रकार की बीमारी हो सकती है।

सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं का अभ्यास मन्त्रों के उच्चारण के साथ प्रतिदिन करें, तो यह हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिससे हम अनेकों नए-नए प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सरस्वती स्वामी सत्यानंद, सूर्य नमस्कार, पुनमुर्द्रण 2021, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गरुड़ विष्णु, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार
2. Insights on Surya namaskar form it's origin to application towards health (L Praanna Venkatesh - jun 2022)

3. सरस्वती स्वामी कर्मानंद, रोग और योग, पुनमुर्द्रण 2013, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गरुड़ विष्णु, पी.ओ. गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर, बिहार
4. गुप्ता, डा. अनंत प्रकाश, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, पुनः मुद्रित 2019, सुमित प्रकाशन, आलोक नगर, आगरा, उत्तरप्रदेश 282010
5. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, 68, अशोक रोड़, नई दिल्ली, 110001
6. Asystematic course in the ancient tantric Technique of yoga and kriya 2009 ,yoga publications trust, Munger, Bihar, India
7. Acute effect of Surya namaskar on the cardiovascular & metabolic system (Bhavesh Surendra modi July.2021)
8. सिंह प्रोफेसर रामहर्ष, योग एवं योग चिकित्सा, चौखम्बा पब्लिकेशन
9. धीरेन्द्र डॉ. सूर्य नमस्कार, पांचवा संस्करण 1938, पंडित भगवती प्रसाद पाण्डे, लीडर प्रेस, कृष्णाराम मेहता, इलाहाबाद
10. Physiological Study of Surya Namaskar, a yogic Practice (Biswajit Sinha, May 2021)
11. सरस्वती स्वामी निरंजनानंद, घेरंड संहिता, पुनः मुद्रित 2011, योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट, गंगा दर्शन, मुंगेर बिहार
12. Potiaumpai M., Martins M.C., Rodriguez R., Mooney K., Signorile J.F. Differences in energy expenditure during high-speed versus standard-speed yoga: a randomized sequence crossover trial. Compl Ther Med. 2016
13. DA Birkel , L Edgren . Hatha yoga 2000 : Improved vital capacity of college students. Altern Ther Health. [PubMed] [Google Scholar
14. शर्मा, डॉ. नित्यानंद, सूर्य नमस्कार, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा राज.
15. KN Udupa , Singh H, Settiwar RM. Physiological and biochemical studies on the effect of yogic and certain other exercises. Indian J Med Res. 1975;
16. भुटकर एमवी, भुटकर पीएम, तवारे जीबी, सुरडी एडी माँसपेशियों की ताकत, सामान्य शारीरिक सहनशक्ति और शरीर की संरचना में सुधार के लिए सूर्य नमस्कार कितना प्रभावी है ? एशियान जे स्पोर्ट्स मेड. 2011
17. भवनानी एबी, उडुपा के., मदनमोहन रवीन्द्र पी. शारीरिक क्रिया पर धीमे और तेज सूर्य नमस्कार का तुलनात्मक अध्ययन इंट जे योग 2011
18. Bhutkar MP, Bhutkar VM, Taware BG, Doijad V, Doddamani BR. Effect of suryanamaskar practice on cardio-respiratory fitness parameters: A Pilot Study. Al Ameen J Med Sci. 2008;
19. मोदी. बी. एस. ह्रदय और चयापचय प्रणाली पर सूर्य नमस्कार का तीव्र प्रभाव । जे. बॉडीव मूव थेर 2011

20. Sinha B., Ray U.S., Pathak A., Selvamurthy W. Energy cost and cardiorespiratory changes during the practice of Surya Namaskar. Indian J Physiol Pharmacol. 2004
21. Jakhotia K.A., Shimpi A.P., Rairikar S.A., Mhendale P, Hatekar R, Shyam A, et al. Suryanamaskar: an equivalent approach towards management of physical fitness in obese females. Int J Yoga. 2015;
22. https://pharmeasy.in/blog/can-jogging-offer-you-numerous-health-benefits/
23. https://pharmeasy.in/blog/all-you-need-to-know-about-surya-namaskar/
24. https://www.artofliving.org/in-en/yoga/yoga-benefits/sun-salutation-benefits
25. https://isha.sadhguru.org/in/en/wisdom/article/benefits-of-surya-namaskar
26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459357/
27. https://www.pcronline.com/News/Whats-new-on-PCRonline/2023/World-Heart-Day-2023-Reducing-burden-cardiovascular-disease-globally-beyond-stents-balloons
28. https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%AE%E0%A4%BE#
29. https://www.bhaskar.com/utility/zaroorat-ki-khabar/news/more-than-1-lakh-people-die-every-year-in-india-know-how-life-will-be-saved-129790745.html
30. Effect of pranayam and suryanarayana on pulmonary function in medical students (P.Shyam 2014)

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XI
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

The Quietism of the Forthcoming Pangs of Conscience (*Chatur-vyuhavada*): Through Yogic Lifestyle

Himanshu Sharma*, Dr.Sisir Kumar Mandal**

Abstract: Indian philosophy is a meaningful analysis of the experience and perception of human life, the significance of which is accepted as self-realization. Acharyas of the theistic tradition have analyzed the degree from sorrow to salvation like the Chatur-vyuha of Chikitsashastra. Just as in medical science disease, health diagnosis, and medicine are considered in this *Chatur-vyuha*, similarly in the Yoga philosophy tradition *Heya*, *Heya-hetu, Hana*, and *Habopaya* are considered. *Hana* is the liberation (kaivalya) of the soul. This is achieved by the practice of Astanga yoga described in Yoga Darshan, attaining which the gets freedom fromall the forthcoming pangs of conscience and infinite happiness in the form of self-knowledge.
Keywords : Quietism, Sorrow, Chaturvyuhavada, Yogic lifestyle, Yogdarshan, etc.

Introduction

Vyasa uses the word (Chatur-vyahua) in the commentary on Patanjali Yoga Sutra 2/15. Just as the science of therapeutics is organized under four array (Chatru-vyuha).[1] Chatur-vyuha is mainly a subject of medical science (Chikitsashastra), but in the Hindi dictionary, the word Chatur-vyuha has been used to mean yoga science (Yogsashastra) and

* Ph.D Scholar,Dept.of Vikriti Vigyan Faculty of Ayurveda,IMS, Banaras Hindu University

** Prof. and Head,Dept.of Vikriti Vigyan Faculty of Ayurveda,IMS, Banaras Hindu University

Medical science (Chikitsashastra).[2] The term Chatur-vyuha in both the scriptures appears to be due to consideration of yoga and disease from four perspectives in their respective texts. In medical science, disease; *roga*, the cause of disease; *roga-hetu*, absence of disease; *a-rogya* and therapy; *bhaishajya*. In yoga science sorrow; *Samsara*, the cause of sorrow; *Samsara-hetu*, salvation; *Hana* and resources of salvation; *Hanopaya*.[3] No one wants to choose sorrow, every person is seen to have a strong inclination towards removing sorrow.[4] Sorrow has been considered a despicable category by learned people. There are three types of sorrow according to time: past sorrow, present sorrow, and future sorrow. There are two ways of reducing the sorrow through enjoyment of sorrow or through yoga practice. Past sorrow and present sorrow can be destroyed only through enjoyment, future sorrow can be destroyed through enjoyment of sorrow or through yoga practice. If you choose the second option to remove sorrow then you will move towards the path of liberation from the cycle of life. Therefore, just as the ultimate goal of medicine is to cure, similarly the ultimate goal of yoga practice is to attain salvation. So like the ocean in the river, the essence of the scriptures is filled in these four arrays, hence the Chatur-vyuha is considered to be the backbone of the body of yoga science (Yogsashastra) and Medical science (Chikitsashastra).

Chatur-vyuhaVada

Chatur-vyuha is the combination of the four array: *Heya, Heya-Hetu, Hana*, and *Hanoupaya*.

Heya-

Heya means discardable.Yoga practitioner has to first decide what isworth giving up in human life. For every human being, only sorrow is despicable. Sorrow originates from the *SAMSARA*, hence sorrow and *SAMSARA* are considered synonymous, but the question to be pondered over is which sorrow is despicable past or future. Maharishi Patanjali says -

''हेयं दुःखमनागतम्''PYS(2/16)[5]

The sorrow not yet come is avoidable. According to the law of karma, there is one type that is beyond your control but there is another type of karma that you can amend or modify. Thus this sutra declares that the suffering that is yet to come can be avoided.

The sorrow that has not come yet but is about to come, such a

future sorrow is despicable, past and present sorrow is not despicable, past sorrow had already been destroyed by enjoyment, present sorrow isbeing destroyed by current enjoyment, hence there is no need to make efforts to eliminate the past and present sorrow. And the sorrow which has not come yet but there is full possibility of it coming, there is a need to get rid of it, this is also the meaning of the effort.

Commentators of the Yogdarshana's say that the first array *Heya* includes only the future sorrow and not the past and present sorrow because the past sorrow automatically gets diminished by enjoyment and the present sorrow gets automatically destroyed in the second moment due to the enjoyment. It happens, hence only future sorrow can be destroyed by efforts. If the fruits of the deeds done in infinite births are definitely to be enjoyed, then how is it possible to destroy the sorrows of the future, They will have to suffer, it is true that the fruits of the deeds will definitely be reaped in the future, but through the practice of yoga, the deeds done will be destroyed. The result can be destroyed. The pain experienced while attaining Samadhi through yoga practice leads to the destruction of sinful deeds and the happiness experienced during the period of Samadhi also helpsin enjoying the fruits of virtue. While attaining Samadhi through yoga practice leads to the destruction of sinful deeds and the happiness experienced during the period of Samadhi also helps in enjoying the fruits of virtue. Therefore *"Nabhuktam Kshiyate Karma Kalpkoti Shatairpi"* this principle of karma is not destroyed. Keeping this goal in mind, Lord Krishna says in Geeta.

''यथैधंसि समिद्धोग्निर भस्म-सत् कुरुते' अर्जुन

ज्ञानग्नि: सर्व-कर्माणि भस्म-सत् कुरुते तथा''Geeta(4/37)[6]

That is, just as a raging fire consumes fuel, in the same way, the fire of knowledge in the form of wisdom and fame destroys all the deeds.

Heya-Hetu-

Just as in medical science, the nature of the disease has been described and the cause of its origin has been explained, in the same way, in the Yogashastra, the cause of sorrow has been considered by explaining the redemption of sorrow. Patanjali says-

द्रष्टृदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु:''PYS(2/16)[7]

The cause of *Heya-Hetu*, which is to be avoided is *SAMYOGA* of the two, namely drasta (the seer) and drsya (seen). The seer is the *Atman/Purusha*, our real nature. The seen is the totality of the apparent

world, including the mind and the senses. In reality, the atman alone exists, eternally free. But by the false identification through *Maya*, the *Atman* is mistaken for the individual ego, subject to all the thought waves that arise and trouble the mind. That is why we imagine we are 'unhappy' or 'happy', 'angry' or 'lustful'.

So long as the seer is falsely identified with the seen, we cannot know our real nature. We remain in bondage.

''तस्य हेतुरविद्या''PYS(2/16)[7]

The cause of *SAMYOGA* is the *AVIDYA*. *AVIDYA* is not *"Viparyavrittika"*, but the name of eternal ignorance of one's own real nature of the Seer. It is destroyed by the knowledge of one's own real nature and after that, when there is no longer any purpose, that knowledge also becomes silent. This is the ultimate goal of the soul.

Hana-

The third array is Hana. Han means the destruction of sorrow. Since there is sorrow, its destruction is also certain. Sorrow is eternal but not infinite. It is possible to eliminate sorrow. *Hana* is liberation (kaivalya). In the absence of *AVIDYA*, the union between drasta (the seer) and drsya (seen) {Purusha and Prakriti} disappears. This is Hana, called the liberation of *Purusha*.

''तदभावात् संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम्''PYS(2/25)[8]

With the removal of *AVIDYA*, the cause of the contact of the *Purusha/drasta* with the *Prakriti/drsya* is removed, and with the removal of the cause, the effect, namely, the contact, also ceases to exist. This is called *Hana* (avoidance), in which the *Purusha* is isolated from everything else. It is liberation (kaivalya).

Hanoupaya (Method to attain liberation {Kaivalya})-

In the previous array, it was explained that if the combination is destroyed then all the sorrow is eliminated and this state is called *Hana*. It is the liberation (kaivalya) of the soul. What is the reason for attaining this *Hana* status? What measures should be taken to attain wealth? Patanjali says-

''विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः''PYS(2/26)[9]

The uninterrupted *"Vivekkhyati"* (discriminating knowledge) is the means for the absence of *AVIDYA*. Viveka means discrimination, and this discrimination is only between drasta; Purush, and drsya; Prakrti, since the delusory misidentification of these two principles is the ultimate

cause of sorrow . Khyati means knowledge. Here *khyati* is not such mere intellectual understanding, but actual experiencing or realization of the distinction between these two principles. Purush and Prakriti are different. When this knowledge becomes absolutely certain and the soul does not forget the realization of this knowledge even for a moment, but its intellect remains engaged in it only without moving, then this knowledge becomes firm. So that this mature state is *"Vivekkhyati."* The only way to achieve the state of liberation (kaivalya).

Method of achieving the *Vivekkhyati*-By the practice of the limbs of Yoga the impurities being destroyed knowledge becomes effulgent, up to discrimination.

''योगाङ्गाऽनुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः''PYS(2/26)[9]

Byperforming the rituals of yoga, all types of impurities are continuously destroyed, and the impurities are removed to a greater extent. The process of destruction of impurity and illumination of knowledge continues till *Vivekkhyati*. There comes a time when the impurities are completely destroyed and the light of knowledge is completely illuminated. This situation is called *Vivekkhyati*. In this stage, a man knows that he is no longer bound by any worldly duty or obligation. "His acts", as the Gita puts it, "fall from him."[10]

''तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा''PYS(2/26)

His awakening of perfect cognition is sevenfold, attained in successive stages.When this knowledge comes, it will come, as it were, in seven grades, one after the other, and when one of these has begun we may know that we are getting knowledge.[11] Those sevenfold of knowledge are divided into two parts, the first four are called *Karyavimuktipragya*, and the last three are called *Chittavimuktipragya*.[12]

1) Karyavimuktipragya-

Gyeyshunya- that which is to be avoided is known, and there is nothing further to be known in this regard.

Heyashunya- the causes this sorrow have been completely eradicated. These causes are the *avidya*.

Prapyaprapta- whatever was to be achieved has been achieved, that is only the system has been achieved through *Samadhi*, hence now nothing remains to be achieved.

Chikirshashunya- whatever had to be done, I have done it, that is, I have proven the solution to *Hana*, which is pure and unshakable

discriminating knowledge, now there is nothing left to do.

2) Chittavimuktipragya-

Chittakritarthata- Chitta has completed his rights of enjoyment and giving up the class, now there is no purpose left him.

Gunaleenta-Chitta is getting absorbed in its causal quality because it no longer has any work left.

Atmasthithi- the *Purusha* has completely gone beyond the qualities and has become stable in his form.[13]

Conclusion

The Vedas are the core of the Indian knowledge tradition. The sages of the Vedas were divine visionaries. He gained knowledge of the natural flow of both creation and destruction. He saw that at the bottom of this world, there is a hidden reason which is sorrow. There is only one way to get rid of this sorrow, and that is self-knowledge. From the smallest insect to the biggest emperor, everyone keeps trying to get rid of one or the other of the three types of sorrow *"Aadhiyatmik, Aadhidaivik* and *Aadhibhotika"* but still they do not get relief from the sorrow.A simple and easy way to attain self-knowledge is to make a yogic lifestyle by adopting the Ashtanga yoga described in Yoga Darshan by Maharishi Patanjali. In which the journey from Yama, Niyama to Dharana, Dhyana, and Samadhi is completed. In this way, by following *Chatur-vyahua*, even an ordinary person can get rid of the future sorrows of life.

References

1. Vyasa bhashya,Patanjali yogsutra -2/15, commentator swami (Vigyanasharam), Banastali Vidyapith,Ajmer. (1939)
2. Nalanda Vishal Shabdsagar, page no-360
3. Patanjali yoga sutras, with the commentary of Vyasa and the gloss of Vachaspati Misra, translated by Rama Prasad, edition, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi.(1998)
4. Muktavali, page no- 193
5. Patanjali's yoga Praadeepa(sutra2/16): Sri Swami Omananda Tirtha (Commentator).pub.by Govind Bhavan Karyalaya,Gorakhpur(1998)
6. Srimadbhagvatgita Tattvaivechani (English Commentary) Jayadayal Goyandaka. Published by Govind Bhavan karyalaya,Gita Presss, Gorakhpur.
7. Patanjal Yog Darshan, Maharshi Vyas with Sankhya Pravachan Bhashya and Raj Martand Vritti by Bhoj Dev - Sharma Mission Printing Press, Moradabad(1944).

8. Yog Vigyan Pradipika, Vijaypal Shastri, Satyam Publishing House, Delhi(2019).
9. Patanjal Yoga Darshan, Harikrishanadash Goyandka, Published by Govind Bhavan Karyalaya,Gita Press, Gorakhpur.(2018).
10. The Yoga Aphorisms of Patanjali, translated with new commentary by swami prabhavananda and Christopher Isherwood, first published (1953) by the Vedanta society of Southern California. 11. Patanjali Yoga Sutras Sanskrit text with Transliteration, Translation & Commentary(Rajyoga) Swami Vivekananda
12. Swami Vivekananda: Rajayoga, Advaita Ashram, Calcutta, 2000
13. Bryant, Edwin F. The yoga sutras of Patanjali: A new edition, translation, and commentary. North Point Press, 2015.

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

The Significance of Astrology in the Great Triad of *Āyurveda*

Kankana Goswami*, Dr. Shailendra Tiwari**

Abstract: Āyurveda is the oldest medical science, acclaimed all over the world. Āyurveda is an inherent part of the Vedas and so is regarded as the sub-division or *Upaveda* of Rigveda. From more than a thousand year before the tradition of great physicians like *Dhanvantari*, *Atreya*, *Agniveśa* and other sages with divine knowledge was going on and the schools and differentsects of physicians and surgeons were established. *Caraka Saṃhitā*, *Suśruta Saṃhitā* and *Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā* are the three books, considered as the greatest written contributions to Āyurveda. In ancient times, physicians of Āyurveda preferred to the good knowledge of astrology as to check the longevity, feasibility of patient's curability etc. The description of astrology is found at many places in Ayurvedic texts, such as enrichment of longevity, meal habit, compilation and consumption of medicines, construction of shelter etc. So, Astrology is an indispensable part of Āyurveda.

Keywords: Āyurveda, Astrology, CarakaSaṃhitā, SuśrutaSaṃhitā, Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā.

* Research Scholar, Department of Sanskrit, Facility of Arts, Banaras Hindu University.

** Doctor of philosophy, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University.

Introduction

Āyurveda is considered to be one of the prominent life sciences, which has been serving the human society since Vedic Times. The purpose of Āyurveda is to cure disease as well as to protect the health of the person. As Āyurveda is a holistic medical science, it contains all scientific description of all the subjects related to human life. There are two types of ailments physical and mental, and all the way to get rid of them are mentioned in Āyurveda. The Great triads or *Bṛhattrayī*is thecompendium of three Major texts of Āyurveda viz. *CarakaSaṃhitā* of *Carakāchārya*, *SuśrutaSaṃhitā*of *Suśruta* and *Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā*of *Vāgbhaṭa*. Besides the medical science, the *Brihattrayī*also discusses all those scientific fields and other externalinfluences which causesboth the health issues and the health benefits regarding human beings. In this context, Astrology plays a vital role in medical science. Astrology, also known as *Jyotiṣa Śāstra*is regarded as a very effective and reliable source to know about the measurement of time, calculation of Planetary positions and the probability of events and effects through them, which are going to be happened in human life, hence astrology is embraced as one of the six *Vedāng as* also. Sage *Caraka* discussesthe significance of astrology elaborately explained from '*Sūtrasthāna*'to '*Siddhisthāna*'. *SuśrutaSaṃhitā* talks comparatively lesser about Astrology than others as it majorly discusses the surgery parts. But it considers the implementation of astrology in '*Sūtrasthāna*' of this*Saṃhitā*. Likewise, several Ayurvedic formulas of *Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā* have been described on the basis of diurnal and time divisions,through the Astrological point of view.

Astrology in CarakaSaṃhitā

The first one is *CarakaSaṃhitā* among the great triads, was written down in pre 2nd century CE by sage *Caraka*, consisting 8 parts known as *Sthānas* which have 120 chapters in total.

In *CarakaSaṃhitā*, 6 seasons are considered for the whole year stipulated on the weather changing. Three out of 6 seasons are included in the *Ādāna-kāla* that is the time for sun to move towards the north, called *Uttarāyana* or Summer Solstice, where comprising *Śiśira*, *Vasanta*, and *Grīṣma* seasons. The rest of the three seasons viz. *Varṣā*, *Śarad* and *Hemanta* are accumulated in *Visarga-kāla* that is *Dakṣiṇāyana* or Winter Solstice. This division of Time is discernible differently in different Saṃhitās. Sage *Dhanvantari* first mentions the division of Seasons and

further he has made special arrays for *Varṣā, Śarad, Hemant, Śiśira, Vasanta, Grīṣma* seasons keeping in mind the accumulation and outbreak of defects from the point of view of Ayurvedic Surgery (*Śalya*).

There are six seasons and twelve solar months in a year. As regards the content of Lunar month, each Lunar month is of 27-28 days. Therefore, after 32 months it takes one more lunar month in the year, which is called *Malamāsa, Adhimāsa* or *Puruṣottama-Māsa*. According to the principles of astrology, there are two systems of year segregation have been determined. The division of seasons are based on months. Thus, the names of the twelve months from Aries to Pisces are *Vaiśākha, Jyeṣṭha*etc. respectively. The period till the end of *Makara Sankrānti* is called *Uttarāyana* or Solar solstice. And the time period till the end of *KarkaSankrānti* is known as *Dakṣiṇāyana* or Winter Solstice. This *Ādāna-kāla* or *Uttarāyana* is also called as *Āgneya* for having ascendancy in fire quality. The sun, wind and moon are also moving with the natural speed on their paths, being responsible for time, seasons, frailty, cessation of physical strength etc.[3]

Broadly, the six seasons are basically the amalgamation of heat, cold and rain.[4] According to the Greek medical science, the seasons are three in numbers viz. winter, summer and rainy. Both the *Uttarāyana-Dakṣiṇāyana* and the six seasons could be more visible distinctly in the Indian subcontinent compared to other countries, due to its geographical location. There are some countries in the world that have only one season like-winter or summer or rainy whatsoever, prevailing for the whole year such as Russia, Africa, Sumatra, Java so on. So, the merits of the treatment depend on the basis of the segregation of the seasons.

On the *Ādāna-kāla*, the sun becomes powerful for what the air getting hot across the time and dries up the moisture part with increasing the essence of aridness like bitterness, astringent and pungent prominently that increases weakness in human body. In the *Visarga-kāla*, the sun is getting *Dakṣiṇāyana* resulting which the earlier hotness become getting calm, means the strength of the moon increases for what the essence of sweet, sour and salty that elevates the energy in the human physic.[6]

With the assemblage of the five great elements, the essences (*Rasas*) increase according to the seasons are as follows-

1. In the Winter season (*Śiśira*), the Bitter essence increases in the assemblage of Air and Space elements.

2. In the Spring season (*Vasanta*), the Astringent essence increases in the assemblage of Air and Earth elements.
3. In the Summer season (*Grīṣma*), the Pungent essence increases in the assemblage of Air and Fire elements.
4. In the Monsoon season (*Varṣā*), the Sour essence increases in the assemblage of Earth and Fire elements.
5. In the Autumn season (*Śarad*), the Salty essence increases in the assemblage of Water and Fire elements.
6. In the Pre-winter season (*Hemanta*), the Sweet essence increases in the assemblage of Earth and Water elements.

There have been assigned to collect the various herbs in different seasons in *CarakaSaṃhitā*. In the time of collection of the herbs, months, stars, friction of time (*Muhūrta*) are emphasised. It has been performed according to the instruction of the astrological application highlighted. There are some nomenclatures in Astrology, where some instructions for hair cutting or shaving are determined on the basis of the specific stars, lunar-day (*Tīthi*), week-day (*Vāra*), according to the well-being of the rite-holder. One should not study in the time of morning, evening and on a New-moon day and during a solar or lunar eclipse, without receiving advice from the Guru.

The doctor should examine the symptoms of the patient before treating him . In astrology, a birth chart is made by viewing to the benefic and malefic planets according to the birth ascendant. Here, the benefic and malefic planets show the positive and negative effects in terms of their own assigned time. The deformities, based on some symptoms appear in the body at the time of birth, that is considered to be *LakṣanaNimitta*, e.g., mole, lotus, wheel marks in the fingerprint. These marks indicate auspicious and inauspicious findings belonging to the fate of the person .[8]

Without having anointed fragrances, the body of the patients smell the odour out to the auspicious or inauspicious state, that is called *Puṣpita*.[9] A person whose shadow is visible with a defect in any part of his body in the moonlight, sunlight, light of a lamp, in water or in mirror; should be considered alive till that time. The person who couldn't perceive the Arundhati star with *Saptarṣis* is, circumambulated near the *Dhruva* star, arrives close to death . If the patient's family members dream of travelling from north to east, lifting up a fallen thing or crushing the enemies etc. then it indicates of getting cured soon.[12] It is said to be

applicable for all living beings that age gets declined with the time. Astrology accepts different types of standard age period[13] viz. *Paramāyu* is of 100 years, *YoginīDaśā* is of 72 years, *VimśottarīDaśā* is of 120 years etc. The predication of impregnation in auspicious *Tithi*, day, star is also mentioned in pursuance of *MīmāṃsaŚāstra*. The pregnant woman should be taken for delivery inspecting the suitable *tithi*, day and star.[14] When a child is born, he is lied down in white cloths near the deity of the birth constellation with his head facing east or north and the child's father should give him two names viz. 1. *Nākṣatrik*, which is related to the alphabets allotted to the birth constellation; 2. *Abhiprāyika*, the name given by the parents based on some classical rules such as- the first letter must be a Sonant (*Ghoṣa*), middle letter must be the Intermediates (*Antastha*) and the last letter must be of Sibilants (*Uṣma*). Besides this, no *Vṛddhisvaras* (Ā, Ai, Au) can be added in the name and it should be according to the ancestral modesty of their three generations.[15]

No medicine works at that time when an epidemic breaks out due to seasonal distortion.[16] Regarding the qualities of students, it is said that, in which day, star, Muhūrta students should go to the preceptors for studying.[17] Description of Suitable time, season for collecting medicines e.g., *Khādirasāra* in *Hemanta*. After accumulating medicine, the person should take fast having good will and being pure by mind, word, deed; then the medicine should be taken after ritually worshiping, facing to the east or north.[18] The patient should go for *Āsthāpana-Vasti* treatment on auspicious day, *tithi*, star of *Śukla-Pakṣa*.[19] After giving *Nirūha-Vasti*treatment, the patient should be made to lie down with his head towards the east because it represents the place of deities and the sun rises in the east. Sun is the soul of all and the desire of being cured gets fulfilled from Sun.[20]

Poison has more effective during rainy season. In the month of *Bhādrapada*, when the *Agastya Tārā* rises towards the south sky, then it indicates the end of the rainy season and the effect of the poison also decreases[21] etc.

Astrology in SuśrutaSaṃhitā

The second one is *SuśrutaSaṃhitā*, composed by Sage *Suśruta*. This text is about medicine and surgery, consists of six books including 186 chapters, among which the last book was extended by *Nāgārjuna*.

Sage *Suśruta* defines a lot about the astrological way to get into Ayurvedic *Dīkṣa*. The disciple who is qualified for *Upanayana*, should be

made to worship the Deities, Brāhmaṇas and Physicians in auspicious *tithi*, in *Bav*, *Bālavādi-karaṇa*, in *Śivādi-Muhūrta*, in stars like *Aśvinī*, in a clean quadrangular altar, in a paved direction and give oblations with *Samidha*etc.[22] It has been said that the *Aṣṭamī*, *Chaturdaśī* and *Amāvasyā/ Pūrṇimā* of both *Kṛṣṇa-pakṣa* and *Śukla-pakṣa*; during the twilight period of morning and evening, ill-timed lightening and when one's country or king faces distressed situation; should not study.[23]

Suśruta gives advices regarding surgery that one should worship the deity, Brāhmaṇas and physicians in *tithis* like *Pratipadā*, *Bavādi-karaṇa*, *Śivādi-Muhūrta*, and in auspicious stars like *Aśvinī* etc. with curd, barley, rice, anna-pāna and gems like *māṇikya-mauktika*; and after welcoming with benedictory eulogy, food should be given to the patient. Then make him sit facing to the east direction and the surgeon to the west, protecting the heart, head, muscle, joints, bone and arteries; should do surgery in reverse direction till the pus comes out.[24] In *Karṇavyadha-vidhi*, it is instructed to pierce both the ears of the child for the sake of protection and ornamentation. Auspicious timing for ear-piercing, with eulogy and other rituals.[25] The messenger who come in the middle of the day, twilight of morning and evening, midnight and during the rituals for *Deva* or *Pitṛ* on some particular *tithis* along with the stars like *Kṛtikā*, *Maghā* etc.; he is regarded as abhorrent.[26] In the context of auspicious Omen, it is said that perceiving some happenings or signs by the patient as soon as he leaves the house or returning to his home are considered as good fortune.[27] Ācārya*Suśruta* says that the dreams seen by the patient or his family, friends should also be considered, from which the information about death or recovery of the patient could be obtained.[28]

Astrology in Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

The third one i.e., *Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā* by *Vāgbhaṭa* is comparatively later than the remaining two. This book contents six parts, 120 chapters comprising 7120 verses including subjectively both medicine and surgery thereof

Ācārya*Vāgbhaṭa* acknowledge six seasons beginning with *Māgha* which has been chronologically arranged as *Śiśira*, *Vasanta*, *Grīṣma*, *Varṣā*, *Śarad* and *Hemanta*. The concept of *Uttarāyana* and *Dakṣiṇāyana* of *Vāgbhaṭa* is familiar to the *CarakaSaṃhitā*[29,30]. Regarding the procedure for implementing the *Nirūha-Vasti*, the patient should be treated the *Vasti* with the help of the doctors, astrologically ascertaining an auspicious midday of either the fifth or third day, having

done the offerings and benedictions, having defecated after anointing the oil on the body and getting sweated, after feeling apatite and diagnosing the medicine for him.[31]

According to *Vāgbhaṭa*, the child should be made to sit on the earth in the fifth month after stipulating auspicious day and time and on the sixth month he should be initiated with the Grain Initiation Ceremony (*Annaprāsana*).[32] In respect of Ear-piercing Ceremony, the author has emphasized to the astrological views.[33] The child who is born with teeth or whose upper teeth come first is considered as ominous; so, for relieving from it, Solace Chanting (*Śānti-Pāṭha*) and worshipping of *Naimeṣa Graha* should be performed.[34]

After discussion made on the *Bhūta Vidyā*, the author comes to the opinion that, the *Devatā*, *Rākṣasa*, *Gandharva*, *Sarpa-Graha*, *Brahma-Rākṣasa*, *Piśācha*, Anchestors etc. grasp human beings on the certain days of *Śukla* and *Kṛṣṇa-pakṣa*, mostly during the dusk time.[35] In the context of medicinal chemical consumption, it is said that a pious personality bearing with good conduct, having selected an auspicious day and praying to God, getting himself purified upon the mind, body and speech, entering the laboratory, should begin the preparation of the medicinal chemicals.[36]

Ācārya has described about the symptoms of gender revealing in mother's womb that- the mother dreams of horse, elephant, man, etc. and enlargement with rounding southern abdomen are the symptoms of male foetus and the opposite symptoms indicates of female foetus.[37] Ominous signs have been determined for doctors, such as- crying out loud, sneezing, scolding, destroying of personal accessories, crossing over by cats, chameleon, snake, monkey etc. and uttering by deer facing towards the sun etc. at the time the doctor leaves his house.[38] Then again, the good signs received from the natural creatures are also mentioned.[39] In this sequence; Ācārya has said, it is inauspicious to see rainbow in front side and auspicious in opposite.[40] That is why it has been said that the physician should treat the patient having the knowledge of auspicious and inauspicious symptoms.[41] Vāgbhaṭa deeply emphasises on Oneirology from astrological point of view.[42]

Conclusion

Āyurveda has a long history associated with the Astrology. The application of Ayurvedic treatment not only depends upon the use of medicines, but also simultaneously concerns about the astrological

support too. Āyurveda deals with two ways of prescribed suggestion, one is to cure the disease, the second one is how to enjoy a healthy life preventing all possible disorders. Astrology helps to settle both the segments. The Great Triad of Āyurveda i.e., *CarakaSaṃhitā*, *SuśrutaSaṃhitā* and *Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā*, have established the significance of Astrology in respect of time divisions, position of planets and constellations, use of *SāmudrikaŚāstra* etc.Explaining the applicability of Astrology in Āyurveda, all the three Ācāryas have proved that the vastness of Astrology is beyond Superstition.

References

1. *Cf., ataḥkālaviśeṣān avagamayitum jyotiṣamupayujyate | Ṛgbhāṣya-bhumikā by Sāyaṇa.*
2. *Cf., Iha khalu saṃvatsaraṃ..... dakṣiṇāyanaṃ visargaṃ cha || Caraka Saṃhitā.1.6.4*
3. विसर्गे च पुनर्वायवो नातिरूक्षाः प्रवान्तीतरे पुनरादाने....भूताः समुपदिश्यन्ते।।5।।Ibid.,1.6.5
4. कालः पुनः संवत्सरश्चाऽऽतुरावस्था च। तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोढा द्वादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते....संशोधनमधिकृत्य षड् विभज्यन्ते ऋतवः।।125।।Ibid., 3.8.125
5. तत्र रविर्भाभिरादददानो जगतः स्नेहं....दौर्बल्यमावहन्ति।।6।।Ibid., 1.6.6
6. Ibid., 1.6.7
7. Ibid., 5.6.1-2
8. विकृति पुनर्लक्षणनिमित्ता च..... तद्विस्तरेणानुव्याख्यास्याम।।5।।Ibid., 5.1.6
9. Ibid., 5.2.12
10. ज्योत्स्नायामातपे दीपे सलिलादर्शयोरपि। अङ्गेषु विकृता यस्य च्छाया प्रेतस्तथैव सः।।4।।Ibid., 5.7.4
11. सप्तर्षीणां समीपस्था यो न पश्यत्यरुन्धतीम् । संवत्सरान्ते जन्तुः स संपश्यति महत्तमः।।5।।Ibid., 5.11.5
12. Ibid., 5.12.82-86
13. Ibid., 4.6.26
14. तस्यास्तु खल्विमानि लिङ्गानि प्रजननकालमभितो भवन्ति....प्रादुर्भावः प्रसेकश्च गर्भोदकस्य।।35।।Ibid., 4.8.35
15. Ibid.,4.8.51
16. दृश्यन्ते हि खलु.... विकाराणां किंचित्प्रतीकारगौरवं भवति।।4।।Ibid., 3.3.4
17. तमुपस्थितमाज्ञाय शुभे शुचौ देशे प्राक्प्रवणे उदक्प्रवणे वा......सूत्रकारानभिमन्त्रयमाणः पूर्वं स्वाहेति।।9।।Ibid., 3.8.9
18. Ibid., 7.1.10
19. Ibid., 8.3.12
20. Ibid., 8.3.33
21. Ibid., 6.23.7-8
22. *Suśruta Saṃhitā*, 1.2.2-4
23. .....अकालविद्युत्स्तनयित्नुघोषे स्वतंत्रराष्ट्रक्षितिव्यथासु।।Ibid., 1.2.13
24. Ibid., 1.5.5

25. Ibid., 1.16.1
26. Ibid., 1.29.17
27. Ibid., 1.29.25-26
28. Ibid., 1.29.53-56
29. मासैर्द्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् ......तिदिनं बलम् ।।*Aṣṭāṅga Hṛdayam*, 1.3.1-2
30. Ibid., 1.3.4
31. पञ्चमेऽथ तृतीये वा...दोषभेषजादीनि चादरात् ।।Ibid., 1.19.36-37
32. Ibid., 6.1.27(1)
33. Ibid., 6.1.28
34. Ibid., 6.3.62
35. Ibid.,6.4.9-12
36. Ibid., 6.39.8-10
37. Ibid., 2.1.69-70
38. Ibid.,2.6.17-22
39. Ibid., 2.6.24-25
40. Ibid.,2.6.27
41. Ibid.,2.6.29
42. Ibid., 2.6.40-70

Bibliography

1. Gupta, Kaviraj Shri Atridev ji. Caraka Samhit?. Published by - Bhargav Pustakalay, Gai ghat, Varanasi. Second edition.
2. Bhishagratna, Kaviraj Kunja Lal. The Sushruta Samhita. Published in Calcutta. 1911.
3. Tripathi, Dr. Brahmananda. Ashtangahridayam. Published by - Chaukhamba Sanskrit Pratishtan, Delhi.

UGC - CARE Listed Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

Conceptualization, Development, and Validation of Trimurti Dhyana

Chanchal Surywanshi*, Patil NJ**

Abstract : Dhyana (Meditation) is one of the most popular yogic practices,which is widely used for treating psychosomatic ailments, wellness, and spiritual progress.Yoga Upanishads are one of the important areas of Indian scriptures which were unexplored. This study was carried outin 3 phases.Phase I- Conceptualization was done based on varied commentaries on Dhyanabindu Upanishad. DevelopmentPhase II and Phase III - Validation was carried out with the help of Yoga experts.Data was analyzed using Lawshe's content validity ratio (CVR), which showed a CVR of 0.92, which is highly significant (CVR>0.62 for ten experts). The present study offers conceptualization, development, and validation of the Trimurti Dhyana Techniquebased on the Dhyanabindu Upanishad, which is easy to understand, practice, and acceptable. Further clinical trials are warranted to explore its efficacy and underlying mechanism.

Keywords : Conceptualization, Development, Validation, Meditation, Upanishad, Veda andIndian scripture.

* PhD Scholar, Dept. of Integrative Medicine, Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, 563103, Karnataka, India.

** Associate Professor, Division of Yoga, Centre for Integrative Medicine and Research, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, 576104, Karnataka, India. former Head, Dept. of Integrative Medicine, Sri Devaraj Urs Academy of Higher Education and Research, Tamaka, Kolar, 563103, Karnataka, India.

Introduction

Vedas are a treasure house of knowledge, having itsroots in India. There were four Vedas(Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and Atharvaveda), and each Veda has four sections: *Samhita, Brahmana, Aranyaka*, and *Upanishad*. The four Vedas are further subdivided into 21, 109, 1000, and 50 branches, respectively. Each branch has one Upanishad, with 1180 Upanishads in all[1] and according to Muktiko Upanishad, there are 108 Upanishads. The knowledge about *Brahm Gyan, Atma Gsyan, Tattvavigyans*pirituality and other similar concepts are found in Upanishads. The Upanishad means "near sitting." The Upanishad term *"Shad"* is formed from the *dhatu's* prefixes *"Up"* and *"Ni"* as well as the suffix "Quip." The term "shad" has three meanings: *gati* (speed), *visaran* (diffusion), and *avsadan* (sedimentation).[2] Dhyana (meditation) is one of the most widely used yogic practices which has a positive impact on physical, mental, social, and spiritual aspects.As per scientific literature,different Dhyana techniques havea varied range of benefits. Dhyana techniques are widely used for wellness, treating several psychosomatic ailments, and spiritual progress.[3] Dhyana and mindfulness techniques may provide several health advantages and aid in the improvement of people's lives. Dhyana techniques are recognized as feasible, safe, and effective methods. There are many Dhyana (Meditation) techniques embedded in ancient Indian classical yogic text, unfortunately, many of these techniques were not used or practiced as these texts are in the Sanskrit language and the general public finds it difficult to understand and inculcate in their day-to-day life.[4]

Dhyanabindu Upanishad is one of the Yoga Upanishads which are 100 BCE to 300 CE old Upanishad related to the *Krishnayajurvedic* tradition. According to the Dhyanabindu Upanishad, Dhyana is the fifth *anga* of *Shadanga*Yoga. Dhyanabindu Upanishad started with 'Brahma Dhyanayoga'. Many methods of dhyana like Pranava (Omkar) Dhyana with Pranayama, Dhyana of *Savishesabrahma* (special Brahma), Pranava Dhyana, Trimurti Dhyana andother methods of Pranav dhyana are described. Trimurti Dhyana is considered one of the oldest Dhyana techniques whichwas described in Dhyanabindu Upanishad. It incorporates the core concepts of Yoga such as pranayama (*puraka, kumbhaka, rechak*), three dev (*Brahma, Vishnu, Shiva*), chakra *(Manipur, Anahata, Ajna)*.[5] From the perspective of spiritual practice and the point of view of health, the use of dhyana is very important.

The present study aims to conceptualize the design and validate the Trimurti Dhyana in Dhyanabindu Upanishad. Designing a standard methodological approach (method) will help in developing yoga modules with specific elements that can be easily replicable .

Phase I- Conceptualization of Trimurti Dhyana

According to Dhyanbindu Upanishad

atasīpuṣpasaṃkāśaṃnābhisthānepratiṣṭhitam।

caturbhujaṃmahāviṣṇuṃpūrakeṇavicintayet॥30॥

Means- While breathing (inhalation) the supplement, do dhyana on Lord Mahavishnu, a quadrilateral treasured in the navel.

k**kumbhakenahṛdisthānecintayetkamalāsanam।**

brahmāṇaṃraktagaurābhaṃcaturvaktraṃpitāmaham॥ 31॥

Means- *Kumbhaka* should be done while meditating on the four-faced Pitamaha Brahma, who is red and gour (wheat) in colour and sits on the lotus seat of the heart .[7]

recakenatuvidyātmālalāṭasthaṃtrilocanam।

śuddhasphaṭikasaṃkāśaṃniṣkalaṃpāpanāśanam॥ 32॥

Means- Consider *Shiva*, the immaculate (artless) sin-killer, who wears a white-coloured triad of pure crystals on his brow1.

Phase II - Development: The development of Trimurti Dhyana was carried out on the basis of a conceptual framework, facts, and scientific guidelines. Following this, instructions were chalked out and organized in systemic order (Table 1). There are 12 procedures and 20 sets of instructions in Trimurti Dhyana. Later the Trimurti Dhyana instructions were tested for feasibility by the stakeholders (Eg.Students) and their feedback was also incorporated into the Trimurti Dhyana.

Table1: Trimurti Dhyana Instructions with Time durations

S.N.	Procedure	Instruction Technique	Time
1.	Background preparation of Dhyana	(A) First of all, prepare yourself physically and mentally for Trimurti Dhyana.	0-15 Seconds
		(B) Sit in any meditative posture as per your convenience like Sukhasana, Padmasana, Vajrasana, Bhadrasana, Swastikasana etc... For Trimurti Dhyana, choose such a physical position in which you can sit still for about 20 minutes.	0:16-1:15 Minutes (1 Minute)
		(C) In this position, slowly close both your eyes, keep both the hands in the lap in meditation posture, that is, place the right hand on the palm of the left hand in such a way that the palm of the right hand is facing upward.	1:16-1:45 Minute (30 seconds)
		(D) Maintain a normal breathing process. Concentrate on the act of inhalation and exhalation.	1:46-2:00 Minutes (15 Seconds)
2.	**Prayer-** Shanti Mantra of Krishna Yajurveda	(A) Listen to the recitation of Shanti Mantra of Krishna Yajurveda and try to repeat it in your mind. **Om Saha Nau-Avatu** | **Saha Nau Bhunaktu** | **Saha ViiryamKaravaavahai** | **Tejasvi Nau-Adhiitam-Astu Maa Vidwishâvahai** | **Om ShaantihShaantihShaantih** || **Meaning: -** O God! May you protect both of us (master-disciple) together. Preserve both of us together. May we both earn strength together. May the knowledge we both study, be majestic May we never be jealous to each other, O almighty! May (Our) Trivial (Adhibhautik, Adhidaivik, Adhyatmik) miseries should be quenched, there may be attainment of unabated peace.	2:01-3:30 Minutes (1:30 Minutes)
3.	General Practice Before performing Trimurti Dhyana	(A) In this state, observe the condition of your whole body with closed eyes.	3:31-3:45 Minutes (15 Seconds)
		(B) Now, focus completely on your breathing, once slowly inhale the air through both the nostrils, fill it into the chest and with the same slow movement, exhale the air through both the nostrils.	3:46-4:45 Minutes (1 Minute)

S.N.	Procedure	Instruction Technique	Time
		(C) In the starting position, do Puraka (inhalation), Kumbhaka (holding breath) and Rechaka (exhalation) according to one's own capacity.	4:46-5:15 Minutes (30 seconds)
		(D) Attentively feel the Puraka, Kumbhaka and Rechaka.	5:16-5:35 Minutes (20 seconds)
4.	Trimurti Dhyana Step-1	(A) Now shift your attention from the breath and concentrate it on the navel chakra i.e., the Manipur chakra. Feel that, at this place, Lord Vishnu is seated on the linseed flower. He is the base of the whole cosmos and the guardian of all. Lord Vishnu's attire is yellow-colored, and ornaments studded with many pearls are being adorned on his chest area. Lord Vishnu has blueish skin and four arms, holding a conch shell named Panchjanya in his firsthand and Sudarshan Chakra in the second hand. The third hand is holding a mace called Kaumudaki, a symbol of intelligence and the fourth hand is holding a flower. Such Lord Vishnu is involved in the maintenance and preservation of the cosmos. Meditate on this captivating image of Lord Vishnu.	5:36-8:35 Minutes (3 Minutes)
5.	5.Trimurti Dhyana Step-2	(A) Now move your attention from the navel chakra to concentrate on the Anahata chakra i.e., the heart area. Meditate on the Lord Brahma at this place. Feel that the creator of universe Brahma is seated on the lotus flower in the heart area. He is the creator of the universe and the source of ultimate knowledge. The god of knowledge Brahma's attire is white colored on his red and wheatish-colored skin. Adorned with the red and golden beard, Brahma has four heads and four hands. The Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda originated from the four	8:36-11:35 Minutes (3 Minutes)

S.N.	Procedure	Instruction Technique	Time
		heads of Brahma facing in four directions respectively. In his first left hand, he is holding the holy book, Veda. There is a garland in the other left hand. The third right-hand holds a lotus flower and the fourth right hand is holding a kamandal. Contemplate in your mind this captivating image of the Supreme Divinity Brahma, the creator of the world.	
6.	Trimurti Dhyana Step-3	(A) Now divert your attention from the Anahata chakra and concentrate it on the Ajna chakra i.e., the Mediterranean. Feel that Lord Shiva is seated at this place. Lord Shiva, who is known by the names of Rudra, Mahakal, Destroyer, Adiyogi, etc., is the one who controls the past, the future and the present. Lord Shiva is dwelled on Mount Kailash, in a meditative position possessing the skin of a lion, whose left hand is in Jnana Mudra and the right hand in Abhaya Mudra. The whole body is smeared with ashes, wearing a blue serpent named Vasuki as an ornament round the neck. The half-moon is adorned on the forehead of the Lord Shiva. The holy river Ganga is flowing from his tress of hair. The third eye is situated on his forehead. Lord Shiva, the destroyer of sins, wears Rudraksha garland around his arms and neck. Lord Shiva, the destroyer of the cosmos, has a trident with a damaru. Visualize the nature of this image of Mahakal in your mind.	11:36-14:35 Minutes (3 Minutes)
7.	Continuity-1	(A) Now, while doing Purak (inhalation), meditate on quadrilateral (Chaturbhuj) form of Lord Vishnu, seated in the Manipura Chakra (navel reason). (B) While doing Kumbhak (holding the breath inside), meditate on the four-faced (Chaturmukh) Brahma, who is seated in the Anahat (Heart). (C) Thereafter, while doing exhalation, meditate on Lord Shiva, the destroyer of sins, who is seated in the Ajna Chakra(forehead).	14:36-15:20 Minutes (45 Seconds)

S.N.	Procedure	Instruction Technique	Time
8.	Continuity-2	(A) Again, doing Puraka, Kumbhaka and Rechaka, meditating on Vishnu, Brahma and Rudra respectively, repeating this sequence over and over again.	15:21-18:20 Minutes (3 Minutes)
9.	Awareness of the benefits of Dhyana	(A) Now, slowly remove your awareness from the Chakras and focus on the breaths in your nostrils. After listening carefully to the recited Mantra, repeat it in your mind again.	18:21-18:40 Minutes (20 Seconds)
10.	Shanti Path	(A) Om Sarve BhavantuSukhinah? Sarve Santu Nir-Aamayaah? Sarve BhadrâniPashyantu? Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet? Om ShaantihShaantihShaantih? **Meaning-** May all be happy and may all be healthy. May everyone's vision be auspicious (May all be auspicious everywhere) and may no one ever be in trouble. Om Shanti ShantiShanti. **Feel the positive energy you got from Mantra and meditation.**	18:41-19:20 Minutes (40 Seconds)
11.	Awareness of external environmental	(A) Now, make your consciousness aware of the environment and feel the surrounding environment in a positive way.	19:21-19:40 Minutes (20 Seconds)
12.	Release process	(A) Rub the palms of both your hands together slowly and apply it to the face, gently open the eyes between both the palms. Sitting in this state of silence for some time.	19:41-20:00 Minutes (20 Seconds)

Phase III - Validation: The developed Trimurti dhyana was shared with twelve yoga experts for validation through GoogleForms. Out of twelve, ten experts(Table 2) were responded for the mail. Each yoga expert was asked to rate each instruction on a three-point usefulness scale: "Essential", "Useful but not essential", and "Not Necessary". Where 3 options were given - Essential = +1, Useful but not essential = 0, Not Necessary = -1) happens. Each step/ instruction of Trimurti dhyana practice was analyzed by using Lawshe's content validity ratio (CVR), and those with a CVR of 0.62 were included in the final protocol . The

following Criteria were followed to choose the yoga experts for validation.

Minimum requirements of Yoga experts-

- Ph.D. in Yoga and allied subjects with exposure in the field of Yoga Upanishads or Dhyana
- M.Sc. Yoga with 10 years of teaching experience in the field of Yoga Upanishads or Dhyana
- There should not be more than 2 experts from any one institute.

Result

After completing the content validation by yoga experts, the data was extracted from the Google form. Based on the response received, the content validity ratio (CVR) of each instruction has been derived through a formula based on the result of all the experts. According to Lawshe, CVR = (ne N/2)/(N/2) The term CVR and ne=refer to the number of experts on the panel who indicated "essential." N stands for the overall number of Dhyana specialists4for all 12 Procedures and 20 tabular instructions, CVR was determined (Table 3). Lawshe's CVR indicates that the minimum value of 10 panelists is 0.62. The content validity was carried out using Lawshe's content validity ratio (CVR), Trimurti dhyana instructions with CVR $\geq$ 0.62 have been included in the final protocol.

All the instructions of Trimurti Dhyana have been obtained from 0.80 to 1.00, we found the average CVR is 0.92.

Discussion

All the instructions of Trimurti Dhyana have been prepared after studying the literature. Trimurti Dhyana has been prepared as a complete package of 20 minutes for the general public practitioners and seekers. Having a definite time duration and definite instructions, the benefits of Trimurti Dhyana have been prepared and can be checked (Mason et al. 1997) for accuracy. The CVR ratio of Trimurti Dhyana is .92 according to Lavashe 1975 CVR of 10 experts should be more than .62 (Lawshe 1975) Trimurti Dhyana with a CVR of 0.92 is fully valid. The present Trimurti dhyana was developed and validated with the help of ancient classical yoga texts (yoga Upanishad) and yoga experts, which were found to be feasible and easy to practice. Conclusion

Conceptualization of Trimurti Dhyana was done based on the Dhyanabindu Upanishad, which was later developed, and validated by the yoga experts. The content validity of Trimurti Dhyana was highly

significant. The Trimurti dhyana was found to be feasible, easy to practice, may be used for wellness, as a therapeutic tool in treating psychosomatic illness and may be practiced by spiritual seekers.

References

Dalal, R. (2010). The religions of India: A concise guide to nine major faiths (Rev. ed. 1st). Penguin Books.

Eisler, M. (2015). 11 meditation styles and techniques explained.

Flood, G. D. (1996). An introduction to Hinduism. Cambridge University Press.

Fuller, C., & Fuller, C. J. (2004). The camphor flame: Popular Hinduism and society in India (Rev. and expanded ed). Princeton Univ. Press.

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575.

Sahu, S. K., & Arya, S. (2020). Dhyanayoga in Yoga Upanishads and Samhitas. Odisha Review, 33-38.

Sharma, S. R. (2016). 108 Upanishad saral. Yug Nirman Yojana Vistar Trust.

Shastri, A. K. (2015). Upanishatsanchyanam (1st ed, Vol. 1st). Choukhamba Sanskrit Pratishthan.

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

Ethics of *AdvaitaVedānta* Philosophy Andhuman Liberation

Dr. Krishna Dhibar*

Abstract : From birth man seeks liberation from the three sorrows. Indian philosophers have shown various paths to liberation. Ved?nta philosophers have shown the path to liberation through the unity of man and *Brahman*. Advaita*Vedānta* is an important school of Indian philosophy founded on non-dualism. According to the theory the *Brahman* is one and eternal. He is supreme in all the creations of the world. This theory was born in the heart of the sages of the *Rigveda*- "एकंसद्विप्राबहुधावदन्ति". That theory is developed in the *Upanishads*.

According to Monism *Brahman* is the only truth and all other than Brahman is false. However, this is not achieved at the practical level. This is achieved on the spiritual level. When people reach this level, there is no discrimination between people, caste and religion. As a result man can realize *God* within himself- ''सर्वंखल्विदंब्रह्म''.And man can find the other in himself. As a result people can maintain social unity and solidarity. If man can experience non-dualism, he will find happiness within himself. How man can progress spiritually through the non-dual consciousness of *Vedānta*. And how to be liberated - that is the essence of my research article.

Keywords: Vedānta philosophers, Liberation, Non-dualism, Brahman, Upanishads, Monism, God, Spiritually through.

*Assistant Professor, Department of Sanskrit, Rampurhat College, Birbhum, West Bengal

Introduction

यस्तुसर्वाणिभूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषुचात्मानंततोनविजुगुप्सते॥[1]

Since the birth of civilization, the question arose in people's minds, who am I? Where do I come from and where do I go?- "कोअद्धावेदकइहप्रववोंचत्कुतआजांताकुर्तइयंविसृष्टिः।"[2] In seeking answers to these questions, man is constantly beset by three *Sorrows*- "दुःखत्रयाभिघातात्जिज्ञासा"[3] So he is searching for a way out every moment. Indian philosophers have shown the way to liberation. According to some philosophers liberation is achieved through the separation of *Prakriti* and *Purusha*. Some philosophers believe that liberation comes through sacrifice. According to some, liberation is achieved in the unity of man and *God*.

*Vedānta philosophers*sought liberation through the unity of *Jiva* and *Brahman*. *AdvaitaVedānta* is one of the various branches of *Vedānta* philosophy. *AdvaitaVedānta* stands on *non-dualism*.[4] The main principle of *Advaitatva* is the unity of *Jiva* and *Brahman*- "जीवब्रह्मैक्यंशुद्धचैतन्यंप्रमेयंतत्रएववेदान्तानांतात्पर्यात्।"[5] How can people get happiness from suffering by this principle of *AdvaitaVedānta* And how can liberation be achieved through spiritual bliss -that is the main subject of my research paper.

Concept of *AdvaitaVedānta*:

Among the three *Prasthans* of *Vedānta* Philosophy the *Upanishads* isthe *Srutiprasthans*. The *Śrīmadbhagabadgītā* is the *Srimti Prasthana* and the *'Brahmasutra'* is the *Nyaya Prasthanas*. Acharya *Bādrāyana* composed the *'Brahmasutra'* based on the sentences of the *Upanishads*. *Sankaracharya* is the famous commentator of *'Brahmasutra'*. His commentary is called *'Shankarabhasya'*. *Shankaracharya's* interpretation of *Vedānta* is known as *AdvaitaVedānta*.

The main formula of *Shankaracharya's AdvaitaVedānta* - *'Brahmasatyajagatmithyā'* That is, *Brahman* is the only truth, the world is false and the *jīva* and *Brahman* are identical. More clearly *Jiva* and *Brahman* are one and the same, and *Jiva* is *Brahman*. The question may arise that if there is no difference between the *Jiva* and the *Brahman*, then why do the *Jiva* feel separate from the *Brahman?* In fact the root cause of this difference is ignorance. In *Vedānta* philosophy this ignorance is

known as *'Māyā'*.[9] Just as the darkness of night is dispelled by light, so this ignorance is dispelled when true knowledge arises. So according to *Advaita*, when ignorance is removed, the difference between *Jiva* and *Brahman* disappears. Then people feels--*"Āmārmuktiālōyālōyē'i ākāśē"*[7]

Self-realization and *AdvaitaVedānta*:

According to *AdvaitaVedānta Brahma* resides in all things everywhere in this world. The sage of *Ishopanishad* said that- ''ईशावास्यमिदसर्वंयत्किञ्चजगत्यांजगत।''[8] According to *AdvaitaVedānta*, Brahman is infinite and conscious.- ''सत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म।''[9] means Brahman is truth, knowledge and infinity. From the true and conscious Supreme Soul, the living world was created. So every living being is consciously. *God* as soul resides in every living being. And *God* resides in the form of atoms in all material things of the world.

Again according to the *Upanishads*, life is created out of joy and life perishes in joy. According to *Upanishads* age- ''आनन्दाद्धयेवखल्विमानिभूतानिजायन्ते।''[10] So every man is strong and joyful like *God* from the heart. The true nature of man is hidden by ignorance. To remove this ignorance one has to feel the unity of *Brahman* and oneself. But to reach this feeling one has to earn qualifications. This qualification is called *Adhikari* in the *Vedānta* language. Regarding the definition of *Adhikari, Sadananda Yogindra* says that-

अधिकारीतुविविधवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधि-
गताखिलवेदार्थोऽस्मिन्जन्मनिजन्मान्तरेवाकाम्यनिषिद्ध-
वर्जनपुरःसरंनित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेननिर्गत-
निखिलकल्मषतयानितान्तनिर्मलस्वान्तःसाधनचतुष्टय-सम्पन्नः प्रमाता।।[11]

After attaining the merits of *Brahman* knowledge, man prepares himself through *Śrabaṇa*, manana, and *nididhyāsana*. When the living being can realize himself, when there will be no disillusionment or grief in his life. Then he will not hate anyone. In the *Upanishads* it is said -

यस्मिन्सर्वाणिभूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्रकोमोहःकःश्लोक एकत्वमनुपश्यतः।।[12]

So if man forgets the difference between Brahman and Jiva. Then he can achieve self-realization.

Advaita*Vedānta* and Selfless Love

According to *Advaita*philosophers, *Brahman* is the only eternal

object and everything except *Brahman* is impermanent. In *Vēdāntasāra*, Sadānandayōginda says that- ''वस्तु-सच्चिदानन्दमद्वयं ब्रह्मः अज्ञानादिसकल जडसमूहोऽवस्तु''[13] *Brahma* as soul reigns in everyone's heart. Although this achievement is not possible in practical life. This realization is possible in the spiritual stage.

Then there is no difference between *Brahman* and *Jiva*. This is when people feel others in themselves and themselves in others. The sage of *Ishopanishad* said that-''यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति''।[14] In this stage, people do not harm anyone, do not envy anyone. The mentality of service to others is developed. The feeling of love is created in the mind. But there is no interest in this love. Then love for all people is awakened. So by the non-dual thought of *Vedānta*, man is attracted to all.

ıccording to *AdvaitaVedānta Brahma* himself has become the world and the living beings. Therefore, *Brahman* cannot be found outside of living beings and world. Gold is used to make earrings, hand rings. So, gold does not exist apart from these ornaments. Similarly, *Brahma* resides in every object of the world. Therefore, no *Brahman* has any separate existence. Every living being in the world is *Brahman*. If we reach this realization then everyone in the world will be bound in love. This love is the key to non-dual thinking.

Social Solidarity and Advaita *Vedānta*

Another principle of *AdvaitaVedānta* philosophy is social unity. The essence of non-dualism is that *God* exists within everyone. - ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म''[15] God is present in all living beings and inanimate objects of this world. And He is the only eternal thing. When man comes to this conclusion, he is no different from any other living being.

Then people maintain social unity. By this principle of non-dual philosophy people forget violence. Devoting oneself to the service of others. Moreover, according to *Vedānta*, our body is destroyed, the soul is not destroyed. Atman is eternal. Soul is not born and dies. It is said in the *Śrīmadbhagabadgītā* -

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही।।[16]

That is, people put on new clothes after abandoning old clothes. Similarly, the soul leaves the old body and assumes a new body.Having reached this level of spirituality, what is the use of pride in the eternal

body that people feel?As a result, by giving up pride, people establish unity with everyone. Social cohesion is maintained.

Conclusion

At the end of the discussion, the question may arise in our mind that today we live in a busy world. So is it possible for us to follow the spiritual theory of *Advaita Vedānta* ? Swamiji said that- Yes, it is possible. If *Arjuna* could stand on the battlefield and listen patiently to the words of *Lord Krishna* in the *Śrīmadbhagabadgītā* . And can apply it in practical life. Then we can also apply the highest spirituality of *Advaita Vedānta* in life.If we realize the ethics of *Advaita Vedānta*, we will find the best gift of life. In this way all the sorrows of life will be removed and life will find happiness. The moral teachings of *AdvaitaVedānta* are not only relevant in modern times, but also the main mantra of liberation of man from the misery of self-indulgent life. Through the moral teachings of *AdvaitaVedānta* we attain self-realization. We can know ourselves. I can recognize the soul of my heart. As a result, ego is destroyed from life. We derive joy from the heart.

The teachings of *Vedānta* may not satisfy our food needs in our lives, or tide us over to our world of modern luxury. But the sense of *Vedānta* can satisfy the needs of the mind, which is the key to the ups and downs of life. *Vedānta* fills the mind with calm mellow bliss. Today's society is very radical. In the current situation, if we can understand the theory of *Vedānta*, then there is no more ego in life.*Vedānta* philosophy is full of this message of renunciation of ego. We may be atheists but none of us can deny the infinite power that resides in everyone's heart. That power of the heart connects us to others. That energy teaches us to merge into the world of joy. Our conscience is awakened by that joy. So, we can say that *Vedānta* brings us in touch with the best feelings of life. It is in that world we find true happiness, we find true liberation of life.

Reference

1. Īśopaniṣad (With Shankar Bhashya),Sitanath Goswami, Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, 2010, Page No-23
2. RGVEDA SAMHITĀ, (Vol. IV) Ravi Prakash Arya K. L.Joshi, Parimal Publication, Delhi, 2001, Page No-518
3. SĀMKHYA KĀRIKĀ, (With THE TATTVA KAUMUDĪ), SWAMI VIRUPAKSHANANDA, Sri Ramakrishna Math Mylapore, Madras, 1995, from https://estudantedavedanta.n PDF, Page No-1.

4. Non-dualism includes a number of philosophical and spiritual traditions that emphasize the absence of fundamental duality or separation in existence. This viewpoint questions the boundaries conventionally imposed between self and other, mind and body, observer and observed, and other dichotomies that shape our perception of reality. from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nondualism#:~:text=Nondualism%20includes%20a%20number%20of,duality%20or%20separation%20in%20existence.
5. VEDANTASARA, SWAMI NIKHILANANDA, ADVAITA ASHRAMA MAYAVATI, ALMORA, HIMALAYAS 1931, Page No -16 from https://estudantedavedanta.net/Vedantasara-Nikhilananda.pdf
6. In the *AdvaitaVedānta* school of Hindu philosophy, *māyā*, "appearance", is "the powerful force that creates the cosmic illusion that the phenomenal world is real". In this nondualist school, *māyā* at the individual level appears as the lack of knowledge (*avidyā*) of the real Self, *Atman-Brahman*, mistakingly identifying with the body-mind complex and its entanglements. from https://en.m.wikipedia.org/wiki/Maya_(religion)#:~:text=Maya%20is%20a%20prominent%20and,illusory%20nature%20of%20the%20world.
7. Gitabitan, from https://gitabitanen.blogspot.com/2011/04/my-freedom-i-find.html?m=1
8. Īśopaniṣad (With Shankar Bhashya), Sitanath Goswami, Sanskrit Pustak Bhandar, Kolkata, 2010, Page No -24
9. Taittiriya-Upanishad, SWAMI SHARYANANDA, THE RAMAKRISHNA MATH MYLAPORE, MADRAS,1921, Page 51, from https://estudantedavedanta.net> pdf
10. Taittiriya-Upanishad, SWAMI SHARYANANDA, THE RAMAKRISHNA MATH MYLAPORE, MADRAS,1921, Page 110, from https://estudantedavedanta.net> pdf
11. VEDANTASARA, SWAMI NIKHILANANDA, ADVAITA ASHRAMA MAYAVATI, ALMORA, HIMALAYAS 1931, Page 3, from https://estudantedavedanta.net/Vedantasara-Nikhilananda.pdf
12. ISOPANISAD, Dr SITANATH GOSWAMI, SANSKRIT PUSTAK BHANDAR, 1367 B.S, Page 54
13. VEDANTASARA, SWAMI NIKHILANANDA, ADVAITA ASHRAMA MAYAVATI, ALMORA, HIMALAYAS 1931, Page No -20, from https://estudantedavedanta.net/Vedantasara-Nikhilananda.pdf
14. Īśopaniṣad (With Shankar Bhashya), Sitanath Goswami, Sanskrit Pustak handar, Kolkata, 2010, Page 23
15. Chāndōgyaupaniṣada 3.14.1 Page No-303, Chāndōgyaupaniṣada, Gita press, Gorakpur, from https://archive.org> download PDF
16. THE BHAGAVAD-GĪTĀ, Vol. I, SHASTRI JIVARAM LALLURAMA, PARIMAL PUBLICATIONS, Delhi, 2001, Page 118

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

Evolving Linguistic Paradigms: Exploring Ancient India's Philosophical Discourse on Language

Vipin Nautiyal, Dr. Sushil Kumar Pandey**
& Dr. Satish Tiwari*****

Abstract: This investigation explores the deep linguistic philosophies of ancient India, following the development from the divine conception of language in the Vedic era to the complex discussions in classical and mediaeval philosophical circles. The voyage starts with the Vedic hymns, where language was regarded as a divine substance that was capable of creation and transformation, rather than just a means for communication. The idea that the Vedas are apauruṣeyā, meaning they are beyond human origin, emphasizes the belief of the time regarding the timeless and perfect character of language. This fundamental conviction, which emphasized the Vedas' epistemic authority, prepared the ground for philosophical arguments against Buddhist and Jain criticisms. The discussion goes into different meaning interpretations, with schools such as Nyāya and Vaiśeṣika presenting realism perspectives in opposition to the Mīmāṃsā's emphasis on the fundamental relationship between words and meanings.

In addition, the paper looks at the complex debates surrounding sentence meaning, exposing a range of hypotheses from word meaning connectivity to syntactic construction. This investigation

*Assistant Professor, Dept. of Philosophy, A.N.S. College, Barh
(A Constituent College of Patliputra University, Patna, Bihar)
**Assistant Professor,Dept. of History, Babasaheb Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow (Amethi Centre).
*** Assistant Professor,School of Philosophy & Culture, SMVD, Katra, J&K.

reveals the sophisticated linguistic and cognitive insights of classical Indian philosophers as well as their involvement with more general existential questions, presenting a complex tapestry of ideas on the nature of language and its function in human comprehension.
Keywords: Linguistic philosophies, *apauruṣeyā*, words and meanings, syntactic construction, sophisticated linguistic and cognitive insights

Introduction

Ancient Indian philosophy is a complex tapestry that delves into the divine, the metaphysical, and the epistemological, going beyond simple communication to provide a profound analysis of language's nature and purposes. The Vedic hymns, which are highly regarded for their profound linguistic insights and religious significance, serve as the central focus of this research. They portray language as a heavenly tool with creative potency. This study delves into the earliest theories of language, which date back to the Vedic period and the belief that language is a divine force that has the power to shape reality itself. The Ṛgveda's analogies, which compare the composition of hymns to the making of material objects, convey a profound confidence in the transformational power of words (Witzel, 2003).

The idea of *apauruṣeyā*, which holds that the Vedas are timeless and authorless and transcend human authorship, is fundamental to the Vedic linguistic paradigm. This idea serves as the cornerstone of intellectual discussions, particularly in the face of objections from the Jain and Buddhist traditions that questioned the Vedic literature divine provenance and authority. The *Mīmāṃsakas*, the ardent defenders of the Vedic heritage, contended that the Vedas' eternal character preserved them from human flaws and so preserved their epistemic authority.

Beyond the Vedas, the conversation on language in ancient India broadens to include philosophical investigations into the nature of meaning, the relationship between words and their referents, and language's general epistemic function (Ganeri, 2009). This study explores the different ways that different philosophical schools understand meaning, ranging from the realism viewpoints of the *Nyāya* and *Vaiśeṣika* to the more complex perspectives of Sanskrit grammarians. It also looks at the complex arguments around sentence meaning, showcasing the wide range of theories that have helped us comprehend linguistic patterns and how they affect cognition. This

investigation highlights the ancient Indian philosophers' deep involvement with the most important concerns of existence and knowledge in addition to shedding light on their language and cognitive discoveries.

Vedic Foundations and Linguistic Speculations

The Ṛgveda, for example, uses metaphors to compare the creation of hymns to the crafting of objects, suggesting a deep-seated belief in the creative potency of language (Witzel, 2003). The Vedic poets, called "*Mantrakṛt*", or "makers of hymns," were thought to have accessed these divine hymns through intense meditation practices, implying an impersonal origin of the Vedas that transcends individual authorship (Bronkhorst, 2007).

The Notion of Apauruṣeyā and Philosophical Debates

The idea of the Vedas' *apauruṣeyā* (non-human origin), which implies that the Vedas are timeless, authorless scriptures, is fundamental to the Vedic tradition. Against criticisms from the Buddhist and Jain traditions that questioned the divine origin and authority of the Vedic writings, this idea became a pillar of support (Ganeri, 2009). Strong supporters of the Vedic tradition, the Mīmāṃsakas contended that the Vedas retained their epistemic authority because they were eternal and therefore impervious to human fallibility like ignorance and deceit (Clooney, 1993).

Linguistic Theories and the Epistemic Role of Language

Beyond the Vedas, philosophers engaged in more extensive discussions on the nature of meaning, the connection between words and their referents, and the epistemic significance of language. According to the Mīmāṃsakas, language is primarily used to prescribe ritual actions; this is based on the performative aspect of language theory (Matilal, 1990).

In contrast, the Nyāya and Vaiśeṣika schools proposed a separate theory of language even if they agreed on the Vedas' epistemic worth. According to them, the Vedas' divine authorship gave them authority, and this meant that God's words were infallible rather than the texts' impersonal nature (Philips, 1995).

Diverse Interpretations of Meaning

In Sanskrit, the word "artha" (meaning meaning) has several diverse meanings according to various schools of philosophy. The Mīmāṃsā school stressed the eternal and inherent relationship between words and their meanings, devoid of any human or divine intervention, in contrast to the realist schools, such as Nyāya and Vaiśeṣika, which proposed that words refer to actual objects in the outside world

(Bhattacharya, 1975). The approach taken by Sanskrit grammarians, however, was more nuanced; they proposed that a word's meaning depends on the listener's cognitive context and level of understanding, thereby bridging the gap between conceptual constructs and external reality (Houben, 1995).

Sentence Meaning and Linguistic Analysis

The nature of sentence meaning was also explored in the Indian philosophical discourse on language, with different schools putting forward different hypotheses regarding how the meanings of individual words combine to make the meaning of a phrase. While the Nyāya and BhāṭṭaMīmāṃsā schools saw sentence meaning as an assembly of discrete word meanings brought into relation through syntactic structures, the Prābhākara Mīmāṃsā school promoted the interconnectedness of word meanings within a sentence (Bronkhorst, 2011).

Conclusion

Exploration the ideologies surrounding language in ancient India reveals a vast and intricate web of ideas that goes beyond simple linguistic research and touches on more profound religious, philosophical, and metaphysical issues. The many theories produced by different schools of ancient Indian philosophy demonstrate their deep engagement with the central issues of existence, truth, and knowledge in addition to their advanced language and cognitive discoveries.

References

Bhattacharya, K. (1975).A Study of the *Nyāya-Vaiśeṣika* Categories. Calcutta: Sanskrit College.

Bronkhorst, J. (2007).Greater Magadha: Studies in the Culture of Early India. Leiden: Brill.

Bronkhorst, J. (2011).Language and Reality: On an Episode in Indian Thought. Leiden: Brill, 2011.

Clooney, F. X. (1993).Theology After Vedanta: An Experiment in Comparative Theology. Albany: State University of New York Press.

Ganeri, J. (2009). Philosophy in Classical India: The Proper Work of Reason. Motilal Banarsidass Publisher.

Houben, Jan E.M. (1995). Bhartṛhari's Solution to the Liar and Some Other Paradoxes. Journal of Indian Philosophy, 23, No. 4, pp. 381- 401.

Matilal, B. K. (1990).The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language. Oxford: Oxford University Press.

Phillips, S. H. (1995).Classical Indian Metaphysics: Refutations of Realism and the Emergence of New Logic. Chicago: Open Court.

Witzel, M. (2003). Vedas and Upaniṣhads. In G. Flood (Ed.)The Blackwell Companion Hinduism. pp. 68-98. Malden: Blackwell Publishing.

UGC - CARE Listed

Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

Process for Spirituality described in Patanjala Yoga Sutras: A Critical study

Dr. Asim Kulshrestha*, Dr. Anuja Rawat**

Abstract : The aim of spiritual education is to refine the inner consciousness of human being and make him superior and excellent. The welfare of the soul cannot be achieved by remaining in the dark tendencies, demonic tendencies, in which innumerable living beings remain in a state of bondage under the influence of Maya. To be free from this, spiritual knowledge is necessary because the art of living life correctly is possible only through spiritual knowledge. The main objective of all the sources and philosophical concepts of the Indian knowledge tradition has been focused on the spiritual development of the individual. Vedas, Upanishads, Geeta, various philosophical concepts are the proof of this continuous stream of knowledge. In various philosophical concepts, different principles have been formulated along with means and methods for spiritual development and progress. In Patanjala Yoga Sutra, an attempt has been made to present the tendencies and states of the mind as the main subject. Patanjala Yoga Sutra contains a detailed description of attaining the highest goal of spirituality by refining theChitta(mind). Spiritual development is determined by the sanskars of the chitta. The development of virtues and good tendencies depends on these

*Assistant Professor, Dept. of Yogic Science and Human Consciousness, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Gayatrikunj, Haridwar, Uttarakhand
** Associate Professor, Head of the Department, Department of Yoga and Naturopathy, H.N.B. Garhwal University, Srinagar, PauriGarhwalUttarakhand

sanskars. Maharishi Patanjali in his Yoga Sutra directs the chitta as an instrument for observing the internal states of human being. According to Maharishi Patanjali, this chitta is the cause of various states of mind. The word Chitta described by Maharishi Patanjali represents the holistic form of mind. Spiritual development is possible in a refined and elevated state of the mind; refinement of the mind and control of its instincts are considered the efforts of the spiritual world. In the presented research paper, an attempt has been made to clarify the concept of spiritual process described in Patanjala Yoga Sutra by clarifying the concept of spirituality.
Keywords : Chitta, Purification, spiritual development, Mind.

Introduction-

The meaning of spirituality is - 'Aatmanah Sambadham'[1] (आत्मनःसम्बद्धम्) i.e. the relationship is Brahmavachak[2] of the soul with the person. According to the 144th verse in Tanarthavarga of Amarkosh, the word Adhyatma also means subtle, 'Sukshmahayatmampi' (सूक्ष्ममह्यात्ममपि). According to Panini grammar, this subtle word is formed from the root 'Such Paishunye' (सूचपैशुन्ये) from Undigan's 'SuchhSmn' (सूचेःस्मन्) (Sutra 4/177). Its meaning is given in Medini dictionary, 'SukshmanSyat Kaitvedhyatme' (सूक्ष्मंस्यात्कैतवेध्यात्म). In this way the word spirituality is a synonym for subtle. Therefore it can also be called mysterious. Soul and mystery, both the meanings of spirituality are mixed with each other. Both make us understand each other and this understanding is not possible through the knowledge of grammar but only through a refined Chitta (mind).

Spirituality and Soul

'Soul' is the main subject of spirituality. Regarding the etymology of the word 'soul', **Shankaracharya** has quoted an ancient verse - "The soul pervades all the objects of the world (apnoti), absorbs all the objects (adatte), experiences all the objects (atti) and its existence remains continuous, hence it is called 'soul'."[3] This meaning of 'soul' is very broad. In the context of the overlapping and mechanism of the soul,

Alice A. Bailey has said that "the soul is an integral abstract consciousness, which is present in the body as well as in the universe outside the body." Therefore He not only knows the body, He knows

everything that is happening in the eternal world, whatever is going to happen.[4] Generally, if we think about the word 'spirituality', we find that, 'studying our soul, our inner self.' That means the study of 'self' or 'soul' is spirituality.

According to Famous philosopher **J. Krishnamurti,** "The meaning of spirituality is the scriptures related to the self - that is, the scriptures that go deep into the essence of 'I' and show its emptiness."[5]

According to **Pandit Shriram Sharma Acharya**, "The method of making the conscious side well planned and cultured is known as 'Adhyatma'."[6]

According to **Swami Satyaswaroopananda**, "Spirituality is to be established in one's divine self by abstaining from pleasures."[7]

Expressing the true nature of spirituality, **Shri Maa** says, "True spirituality is not renunciation of life but living life with Godly completeness." Have to make it complete."[8]

Spirituality is a necessity of life and the path to a meaningful life. This is the universal message of life, which great philosophers have been giving since the era of Upanishads. The great mantra which Swami **Vivekananda told** to the society - Uttistha Jagrat Prapya Varannibadhat (उत्तिष्ठजाग्रतप्राप्यवरान्निबाधत) - Get up! Awake and do not stop, until the goal of life is reached.[9]

While narrating such meaningful words to the misguided Arjun, Shri Krishna said - Klaivyam Ma SmGamah Partha[10] (क्लैव्यंमास्मगमा:पार्थ) - May impotence not be attained, Arjun! It is the spiritual vision given by Shri Krishna due to which even Arjun, who deviated from the path of duty, was able to obtain the true secret of life and make proper use of his potential.[11]

Man has different abilities of his own and accordingly he completes his tasks. It is only through the use of power that a person becomes small, big, knowledgeable, ignorant, demon or god. The name of the knowledge which creates and develops this capability is spirituality.[12] From the above description of definitions and uses related to spirituality, it is clear that spirituality is the search regarding the soul. The main goal of spirituality is to establish identity with the form present in the entire universe and to reveal the powers present in it and at the same time to refine the consciousness in a practical way and bring refinement in practical life.

Spirituality in Patanjala Yoga Sutras :

The concept of spirituality is that only those people are eligible to attain the status of God, who have completely conquered attachment, pride and sensual attachment etc., who are free from worldly desires and are continuously engaged in spiritual practice.[13] But the said situation is not easily achieved by all living beings. When the living beings, passing through the infinite cycles of birth and death in various forms of life, come to this land, which is the path to heaven and salvation, and where the living beings come from the divine form to the human form,[14] then they take birth here and attain salvation through spiritual practice. The opportunity to achieve is accessible, otherwise not.[15]

Not all human beings are of the same nature, only the person adorned with virtuous qualities can achieve success in the pursuit of salvation.[16] There has been sufficient discussion in the scriptures regarding who can be the right person to practice Yoga. Mainly, among the essential things mentioned for eligibility for spiritual practice, intense dispassion,[17] faith, soul and curiosity for attaining salvation are especially noteworthy.[18] Apart from this, the power of sense control has also been said to be essential for a yoga practitioner.[19]

According to Patanjala Yoga, the goal of spiritual practice is to control the Chitta (mind) (चित्तवृत्तिनिरोध).[20] In Patanjayoga Sutra, practice and dispassion[21], Kiryayoga[22] (अभ्यास और वैराग्य, क्रियायोग)-penance, self-study, devotion to God) and Ashtangayoga[23] are mainly propounded for attaining Kaivalya i.e. cessation of mind-set. Kaivalya, the highest state of spirituality, has been envisioned as the rebirth with without qualities.[24]

Spiritual Seekers types and Levels

The commentaries related to Patanjala Yoga Sutra describe the inner state of a seeker of the spiritual path. For example, according to Vyas Bhashya, just as the sprouting of a thorn in the rainy season can estimate the existence of its seed in the ground, in the same way, listening to the discussion of the path of salvation, When a person's body becomes excited and tears start appearing in his eyes, then it is inferred that the seed of special philosophy (faith) related to salvation is present in his heart, that is, he has practiced self-welfare in his previous birth.[25]

In the commentaries related to Patanjala Yoga Sutra, different levels of the seeker of the spiritual path are described because some people have advanced a lot in the field of spiritual practice while some are

present in the initial state. There are some who have progressed a little from the initial state, but for whom the goal of sadhana is still far away. Among these, the one who has moved ahead is better than the seeker who is lagging behind him. From this point of view, Vijnanabhikshu[26] and Nagojibhatta[27] have determined three categories of officials of Sadhana-slow seeker (Aarurukshu), medium (Yunjan) and perfect (Yogarudha). Among these, a 'slow seeker' is one who is willing to move forward on the path of yoga despite being trapped in sensual desires. It is also called 'Aarurukshu'. A practitioner engaged in Ashtangayoga practice comes in this category.[28] 'Madhyam Adhikari' (Yunjan) is one who is detached from the world and remains engaged in penance, self-study and Kriyayoga practice in the form of devotion to God. The follower of Vanaprastha Ashramdharma can be called a seeker of this category.[29] A 'perfect seeker' (Yogarudha) is a person who has given up all lustful desires.[30] For such a seeker, practice and renunciation have been advised. Due to the external sadhana done by the said seeker in his previous birth, he is considered foremost in the path of sadhana.

Vyas[31] and Bhoj[32] have used Samahitachitta for the best seeker and Vyuthitachitta for the medium and slow seeker. According to Patanjali Yoga Sutra, certain qualities are required to be an authority of the first category in Yoga practice called 'Upayapratyaya'. Such as - Shraddha (belief and respect) towards yoga practice, Virya (interest and enthusiasm), Smriti (not forgetting one's goal and the path to destination), Samadhi (power of concentration), and Pragya (intellect with prudence).[33]

Process and Practices for Spirituality according to Patanlali Yog Sutras

In Patanjali Yoga Sutra, the process of Spirituality itself is the cause of salvation. Moksha means completeness of self-development. In other words, salvation is the achievement of the pure self, which is achieved by the destruction of karma.[34] This completeness of spiritual development and salvation is not achieved by a living being in a single effort or suddenly. For this one has to struggle need practices with perfection. Through the practice of many births, the living being becomes capable of achieving that complete development. According to the sequence of development, the organism attains the possible means successively like a step-by-step tradition and finally achieves the ultimate goal. It is in this process of development that the feeling of renunciation and equanimity

emerges, which has been accepted as an important part of Yoga.[35]

While giving the definition of Yoga in Patanjalyoga Sutra, 'Chittavrittinirodha' (चित्तवृत्तिनिरोध) form of Yoga has been accepted as a sadhya because the choice of mind is the root of all the sorrows, which are generated from attachment. There are options in the mind only when there is attachment. To reach the state of Samadhi, it is necessary for the mind to be free from choices. In VyasBhashya, five roles of the chitta (mind) have been described in the course of spiritual development - Kshipta, Mudha, Vikshipta, Ekagra and Nirudha.[36]

Among these, the first (kshipta) and second (Mudha) stages are the roles of underdevelopment. The third neurotic role is a combined form of both development and underdevelopment because in this stage, even when development begins, mainly underdevelopment still occurs. The fourth concentration ground and the fifth restricted ground are indicators of the developmental stage. Samprajnatayoga is considered in Ekaagrabhoomi and Asamprajnyatayoga is considered in Nirudhbhumi. Samprajnyata yoga has gross or subtle support,[37] while Asamprajnyata yoga is without support.

Maharishi Patanjali mentions Ishwar Pranidhan[38] as a process that gives quick results in the course of spiritual practice. Here Ishwar Pranidhan means worship with full devotion and surrender to God, through which the worshiped God fulfills the desire of the worshipper. In fact, when the seeker becomes detached from the omniscient world and dedicates all his feelings to God, then the chances of the emergence of Vrittis are reduced. Due to complete surrender, God blesses the devotee and suppresses his mental tendencies, due to which they are restrained and (seedless) samadhi is achieved.[39] Along with this, Maharishi Patanjali gives instructions to chant the symbol of God 'Pranav'[40] along with its meaning. With continued practice, this feeling becomes so strong that God is remembered by merely chanting Omkar. All this happens in the state of Samprajnata Samadhi. By practicing this way one gradually attains seedless samadhi.[41]

Obstacles and the Solutions in the path of Spirituality

The practitioner of Yoga faces many obstacles in the path of meditation. The main obstacles among these are - Vyadhi (disease), Styana (inactivity), Samasayas (doubt), Pramad, laziness, Avarati (subjective passion), Bhrantidarshan, Alabdhabhumikatva (weakness) and Anavasthitatva (instability).[42] Each of these distractions is very

difficult and each distraction is so powerful that it alone can destroy the sadhana. Is. But by chanting Omkar and devotion to God, meditation and worship, these obstacles are mitigated and the path to God-realization also becomes easier. Similarly, the five[43] sub-distractions are also mitigated by chanting mantras. The practical sutras given by Maharishi maintain the balance of the seeker at the emotional level and also play an important role in terms of purification of mind. The mind becomes pure by the feeling of friendship towards the happy, the feeling of compassion towards the unhappy, the feeling of mudita (pleasure) towards the virtuous soul and the feeling of rejection towards the sinful soul or the evil soul. The six impurities of mind mentioned in the scriptures, jealousy, hatred etc. can also be destroyed by these emotions.[44]

Maharishi Patanjali also suggests Pranayam as a means of purifying the mind.[45] Patanjali also considers the meditation of a virtuous person to stabilize the mind.[46] By considering such virtuous saints as the target (ideal) and making one's mental state like them, one starts having similar experiences and the mind becomes pure and stable.[47] Maharishi also considers meditation on supernatural and blissful experiences of dreams and sleep to stabilize the mind.[48] After describing the various methods mentioned above to stabilize the mind, Maharishi Patanjali suggests choosing the meditation process as per one's interest.[49]

Results of the Practices according to Patanjaliyog Sutras

Due to the measures taken diligently, the stability and concentration of the mind of the practitioner gradually increases. And control over the mind increases. A situation comes when one wishes to concentrate his mind on any element from the smallest atom to space, then one leaves the restlessness and concentrates easily. In this way gradually one gets control over his mind. And by purifying the mind one attains the ability to attain samadhi. After this, the first Samprajnata Samadhi[50] is attained and the second Nirvichara Samadhi is attained. When Visharad is in Nirvichar Samadhi, spiritual offerings are attained[51] and Ritambhara Prajna[52], which illuminates the truth, is attained. On the strength of this, the sanskar seeds of previous births in the mind are destroyed[53] and the mind reaches the Kaivalya state of seedless samadhi.[54] In short it is the meeting point, the merging point - of the individual in the universe. In this vastness of experience, there is no affection left for the body and no separate existence of the mind remains. The ego loses its existence here and Brahma is glimpsed in the mirror of the mind. In such a

situation, it is impossible for any new culture to arise. Gradually, as the spiritual experience of the seeker becomes deeper, the sanskars are the last ones to disappear. With the extinction of all kinds of samskaras, the spiritual practitioner attains seedless samadhi. The state of seedless samadhi is the highest step on the spiritual path.

Conclusion

Thus, Patanjala Yoga Sutra contains a detailed description of the spiritual journey from beginning to end. Maharishi Patanjali clarifies the goal of spiritual practice in his Yoga Sutras and to achieve this goal, he tells the path and solution according to the state of the seeker and his state of mind. He suggests the path of spiritual practice according to each mental state and finally clarifies the path to freedom from life and death, i.e. to salvation, the highest goal of spirituality.

References

1. Vaman Shivram Apte, Sanskrit-Hindi Dictionary
2. Halayudhakosh
3. Yadaapnotiyadadatteyachchattivishayanih.Yachchasya Santato BhavastasmadatmetiKirtyate. (Shankarbhashya on Kathopanishad 2/1/1)
4. Alice A. Ballet-The Soul and Its Mechanism. Pandya, Dr. Pranav (2010 no.-) Where is the soul, how is it? AkhandJyoti, May, Page 20.
5. J. Krishnamurthy (2001) Children's Friends: J. Krishnamurti: InduTepekar, Page 50.
6. Acharya, P. Shriram Sharma, Science and Spirituality are mutually complementary, Volume 23- AkhandJyotiSansthan, Ghiyamandi, Mathura, Page-5.7
7. Swami Satyaswaroopananda ((2005)- Spirituality: Why and How, p. 14.
8. Sri Maa - Prayer and Meditation, Life (Sri Maa - Words of Sri Aurobindo page 49.
9. Kathopanishad 1/3/14
10. Srimadbhagavadgita 2/3
11. Pandya Dr. Pranav (2006) Spiritual vision is needed for meaningful youth, AkhandJyoti Year 70, Issue 9 Page 5
12. Pandya Dr. Pranav (2006) Spiritual vision is needed for meaningful youth, AkhandJyoti Year 70, Issue 9 Page 5
13. Srimad Bhagavad Geeta 15/5
14. Vishnupuran, 2/3/24
15. Mahabharata, Shantiparva, 297/32
16. Srimad Bhagavad Geeta 14/18
17. Srimadbhagavadgita 6/3
18. Srimadbhagavadgita 4/38
19. Srimad Bhagavad Geeta 6/36

20. Patanjala Yoga Sutra, 1/2
21. Patanjala Yoga Sutra, 1/12
22. Patanjala Yoga Sutra, 1/37
23. Patanjala Yoga Sutra, 2/28,29
24. Patanjala Yoga Sutra, 4/34
25. Vyasbhasya on Patanjala Yoga Sutras, 4/25
26. Yogasarasangraha on Patanjala Yoga Sutras, 2/1
27. Nagojibhattavritti, 2/1
28. Yogasarasangraha on Patanjala Yoga Sutras, 2/1
29. Yogasarasangraha on Patanjala Yoga Sutras, 2/1
30. Srimad Bhagavad Geeta 6/4
31. Patanjala Yoga Sutras, Vyasabhasya on 2/1 Patanjala Yoga Sutras, Bhojavritti, Avtarnika Sutras on 2/1
32. Patanjala Yoga Sutra, Bhojavritti on 2/1, Avtarnika Sutra
33. Patanjala Yoga Sutra, 1/20
34. Tattvarthasutra, 10/2
35. Adyatmtatwalok, 4/11
36. Vyasbhashya on Patanjala Yoga Sutras, 1/2
37. Patanjala Yoga Sutra, 1/42
38. Patanjala Yoga Sutra, 1/23
39. Pandya Dr. Pranav, Yoga which takes the personality to the ultimate goal of perfection, AkhandJyoti, AkhandJyotiSansthan, Mathura, May, 2005, page 10
40. Patanjala Yoga Sutra, 1/27
41. Patanjala Yoga Sutra, 1/51
42. Patanjala Yoga Sutra, 1/30
43. Patanjala Yoga Sutra, 1/31
44. Patanjala Yoga Sutra, 1/33
45. Patanjala Yoga Sutra, 1/34
46. Patanjala Yoga Sutra, 1/37
47. Pandya Dr. Pranav, Knowledge and Science of Journey to the Underworld, VedmataGayatri Trust, Shantikunj, Haridwar, 2006, page-148
48. Patanjala Yoga Sutra, 1/38
49. Patanjala Yoga Sutra, 1/39
50. Patanjala Yoga Sutra, 1/41
51. Patanjala Yoga Sutra, 1/47
52. Patanjala Yoga Sutra, 1/48
53. Patanjala Yoga Sutra, 1/50
54. Patanjala Yoga Sutra, 1/51

UGC - CARE Listed Vol. XLI, Year XII
ISSN-2321-7626
अगस्त - अक्टूबर 2024

Surya Namaskara as a Tool for Anger Management: A Study Among College Students

Youganjaly Mehra*, Dr. Malika Sharma &
Dr. Kalpana Sharma*****

Abstract : Yoga has gained significant popularity in recent years as a holistic approach to improve physical and mental well-being. In today's time, due to high workloads, the life pattern of human beings has become more fast-paced and demanding. High workloads can lead to chronic stress, which can result in various health problems such as anger, anxiety, depression, hypertension, and a weakened immune system. Numerous studies have explored the physical benefits of yoga, such as increased flexibility and strength, while there is a growing body of research examining its impact on behavior specifically on anger. To observe the effect of Yogic practices (Surya Namaskara) on Anger management, the research scholar assigned the participants by random sampling for a pre - post study (N=54). Participants were divided into two groups of 27 each. Participants assigned to the experimental group practiced yoga for 10 weeks for 5 days a week for 45 minutes per session. Participants in the control group followed their daily routine. Data collection was carried out in a group using the Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992) and best attempts were made to avoid external influences. For the analyses of data paired sample t test was used on SPSS version 16 and it was concluded that participants practicing yoga experienced

* Ph.D Scholar, ASPESS, Amity University, Uttar Pradesh (India)
** Assistant Professor, ASPESS, Amity University, Uttar Pradesh (India)
*** Director, NSNIS Patiala

significant changes in their anger level. Results show that there was an improvement in the mean value of the scores of Anger after practicing Surya Namaskara for 10 weeks. The study concludes that Surya Namaskara is proving itself as an effective way in the management of anger of the college students.

Keywords: Yoga, Surya Namaskara, Mental Health, Anger, Stress

Introduction

"Yatra Yogeshwarah Krishno, Yatra Partho Dhanurdharah, Tatra Shrir Vijayo Bhootir, Dhruva Neetir Matir Mama."

Meaning: "In the place where Lord Krishna, the master of yoga, and the great archer Arjuna are present, there exists fortune, victory, prosperity, and sound policy; this is my opinion."

The ancient practice of Surya Namaskara, or Sun Salutation, has been revered for centuries in Indian culture as a holistic method for harmonizing the mind, body, and spirit. Rooted in the depths of yogic philosophy, Surya Namaskara is a sequence of postures that pay homage to the sun, the life-giving force that illuminates the world. Anger, a common emotional response, often manifests in individuals experiencing stress or facing challenging situations in their lives **(Berkowitz, 2012)**. Its prevalence among college students has raised concerns due to its potential negative impact on mental health and academic performance **(Banks et al., 2018)**. Traditional methods of managing anger, including cognitive-behavioral therapy and relaxation techniques, have shown efficacy **(Spielberger et al., 1983; Gould et al., 1997)**. However, exploring alternative interventions that align with diverse cultural practices is crucial in offering comprehensive options for anger management.

Yoga, a multifaceted discipline encompassing physical postures, breathing exercises, and meditation, has gained attention for its potential in promoting emotional regulation and well-being **(Cramer et al., 2013)**.
"Yogaḥ karmasu kauśalam."- Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 50.

The Bhagavad Gita extols the virtues of yoga, emphasizing the mastery of action. In an era marked by escalating stressors, especially among college students, the prevalence of anger-related issues demands innovative and holistic solutions. This study aims to bridge this gap by

examining the potential of Surya Namaskara as a tool for managing anger among college students. By conducting a controlled experimental design, this research seeks to explore the impact of regular Surya Namaskara practice on anger levels, utilizing standardized measures such as the Aggression Questionnaire **(Buss & Perry, 1992).**

Understanding the potential of Surya Namaskara in anger management among college students not only contributes to expanding the repertoire of available therapeutic tools but also acknowledges the significance of culturally rooted practices in addressing mental health concerns in diverse populations.

Objective: To investigate the significance of Surya Namaskara on Anger management of college students.

Hypothesis: There would be significant reduction in the anger level of the participants after practicing 10 weeks of regular Surya Namaskara.

Exclusion Criterion: Participants with any sooner abdominal surgery, knee problem and Hernia or intestinal TB were excluded from the study.

Methodology

The standardized questionnaire "Aggression Questionnaire" (Buss & Perry, 1992) was distributed among 100 participants through the help of Google Forms out of whom 60 participants responded and 6 dropped out due to lack of interest. 54 participants were then divided into two equal groups by randomization: experimental and control group. Experimental group practiced Surya Namaskara daily for 10 weeks, 5 days per week for 45 minutes per session. Control group was kept in isolation with experimental group and did not practiced any intervention but followed their daily routine.

1. The variable "Anger" was selected from the Aggression Questionnaire.
2. The survey study research method was applied for the purpose of the study.
3. Yogic intervention programme (Surya Namaskara) is the independent variable and Anger Management is the dependant variables.

Results

For the analyses of the data Paired Sample t-test has been used in SPSS version 16 software by the research scholar.

	Paired Differences		t	df	Sig (2-tailed)
			3.29**	26	0.003
SN_PRE SN_POST	Mean	Std. Deviation			
	14.40	22.73			

Table No. 1

Table no. 1 shows the paired sample T test for the Experimental Group (SN Group) which has been done on SPSS version 16. By doing Paired sample t test, it has been clear that the result is statistically significantly different as the table value of t= 1.7032 at 0.05 level of significance and the calculated t value is 3.29 which is greater which means that the participants practicing Surya Namaskara have significant improvement in the level of anger.

	Paired Differences		t	df	Sig (2-tailed)
			-2.70	26	0.012
CNTRL_PRE – CNTRL_POST	Mean	Std. Deviation			
	6.51	12.54			

Table No. 2

Table no. 2 shows the paired sample T test for the Control group which has been done on SPSS version 16. By doing Paired sample t test, it has been clear that the result is not statistically significantly different as the table value of t= 1.7032 and the calculated t value is -2.70 which is lower which means that the participants who were kept in control group have increased level of anger after 10 weeks.

Conclusion

This research concluded that Surya Namaskara is acting as a potent tool for managing anger among college students. Just as the rays of the sun dispel darkness, this practice illuminate pathways to manage and channelize the potent energy of anger. "Karmanyevadhikaraste Ma Phaleshu Kadachana, Ma Karmaphalahetur Bhurma Te Sangostvakarmani."

Meaning: "You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction."

In this journey of exploration, we draw from the teachings of ancient wisdom, as encapsulated in verses like these from the Bhagavad Gita, emphasizing the importance of action without attachment to outcomes. Similarly, the regular practice of Surya Namaskara offer a path to detachment from the outcomes of situations, potentially diminishing the intensity of anger responses among the youth.

Reference

1. Vyasa. (2009). Bhagavad Gita (Eknath Easwaran, Trans.). Nilgiri Press
2. Patanjali. (1983). Yoga Sutras of Patanjali (S. S. Satchidananda, Trans.). Integral Yoga Publications.
3. Hatha Yoga Pradipika. (c. 15th century CE). Hatha Yoga Pradipika (B. Srinivasa Murthy, Trans.). Yoga Publications Trust.
4. Rigveda. (c. 1500-1200 BCE). Rig Veda (R. T. H. Griffith, Trans.). Createspace Independent Publishing Platform.
5. Banks, J. B., et al. (2018). Anger and college students: Expressions, consequences, and mechanisms. Journal of Adult Development, 25(2), 70-80.
6. Berkowitz, L. (2012). A different view of anger: The cognitive-neoassociation conception of the relation of anger to aggression. Aggressive Behavior, 8(1), 1-46.
7. Birdee, G. S., et al. (2009). Characteristics of yoga users: Results of a national survey. Journal of General Internal Medicine, 24(6), 893-898.
8. Cramer, H., et al. (2013). Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, 13(1), CD010802.

लेखकेभ्यो निवेदनम्

पाणिनीयाशोधपत्रिकायाः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जुलाई-अक्टोबर-जनवरी-अप्रैल-मासेषु सङ्कल्पितम् । लेखकाः अनुरुध्यन्ते कृपया स्वीयशोधपत्राणि mpsvv.paniniya@gmail.com इत्यत्र समयेन प्रेषयन्तु । शोधपत्रस्य भाषा संस्कृतं हिन्दी अंग्रेजी वा भवितुं शक्नोति ।

शोधपत्रं (ए 4 साईज पृष्ठेषु) सामान्यतया पंचपृष्ठात्मकम् अपेक्षते । तच्च शुद्धतया टङ्कितं भवेत् ।

पाणिनीया व्यावसायिकपत्रिका नास्ति । अतः लेखकाः, शोधार्थिनः, पाठकाः, प्राध्यापकाश्चानुरुध्यन्ते कृपया पत्रिकायाः न्यूनातिन्यूनं वार्षिकसदस्यतां स्वीकुर्वन्तु । वार्षिकसदस्यतायै 3000/- रुप्यकाणि निश्चितानि सन्ति । शुल्कम् अधोरीत्या दातुं शक्यते –

NEFT माध्यमेन

1. IFSC Code - BKID 0009103
2. Bank Name - Bank of India
3. Branch Name - Dashara Maidan, Ujjain
4. A/c. No. - 910310210000161
5. A/c. Name - Registrar Maharshi Panini Sanskrit evam Vedic Vishavidyalaya, Ujjain

   लेखस्य प्रकाशनार्थं स्वीकृति-अस्वीकृतिविषयकः अन्तिमः निर्णयः पुनरीक्षणसमितेः भविष्यति । स्वीकृतः लेखः यथापेक्षं परिष्कृतः भवितुमर्हति ।

प्रकाशितशोधनिबन्धस्य विषयवस्तुगतप्रामाणिकतायै तस्य लेखकः एव उत्तरदायी भविष्यति न तु सम्पादकः प्रकाशको वा ।

पत्रिकासम्बद्धस्य कस्यचिदपि विवादस्य न्यायिकक्षेत्रं उज्जैनम् भविष्यति ।

Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya
(Established by Government of Madhya Pradesh)
Dewas Road, Ujjain (M.P.) INDIA
E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com Website-www.mpsvv.ac.in

पंचमार्गीय मुद्रणालय, उज्जैन