स्वतन्त्रतायाः
अमृतमहोत्सवः

UGC CARELISTED
ISSN : 2248-9495
Vol. - XVIII, 2021-22

जयन्ती
JAYANTĪ

॥अमृत–महोत्सव–विशेषाङ्कः॥

सान्दर्भिक-पुनरीक्षितवार्षिकशोधपत्रिका

Refereed and Peer Reviewed Annual Research Journal

योऽनूचानः स नो महान्।
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

Vol. - XVIII, 2021-22

UGC CARELISTED
ISSN : 2248-9495

जयन्ती

JAYANTĪ

॥अमृत-महोत्सव-विशेषाङ्कः॥

अष्टादशं पुष्पम्

सान्दर्भिक-पुनरीक्षितवार्षिकशोधपत्रिका

Refereed and Peer Reviewed Annual Research Journal

2021-22

✼ प्रधानसम्पादिका ✼

प्रो. भगवतीसुदेशः

✼ सम्पादकाः ✼

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः • डॉ. पवनव्यासः • डॉ. विजयकुमारदाधीचः

✼ सहसम्पादकाः ✼

डॉ. राकेशकुमारजैनः • डॉ. कान्ता गलानी • डॉ. प्रीति शर्मा

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

जयपुरपरिसरः

त्रिवेणीनगरम्, गोपालपुरा-बाईपास, जयपुरम्-302 018

दूरभाषाङ्क : 0141-2761115 (कार्यालयस्य)

अणुसङ्केतः (ई-मेल) : jayantijournal@gmail.com

वेबसाइट : www.csu-jaipur.edu.in

प्रो. भगवतीसुदेशः

प्रधानसम्पादिका

निदेशकः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

सम्पादकाः

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः

आचार्यः

व्याकरणविद्याशाखा

डॉ. पवनव्यासः

सहायकाचार्यः

दर्शनविद्याशाखा

डॉ. विजयकुमारदाधीचः

सहायकाचार्यः

शिक्षाशास्त्रविद्याशाखा

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी
कुलपतिः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
संसदः अधिनियमेन स्थापितः
(प्राक्तनं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनम्)

Prof. Shrinivasa Varakhedi
Vice-Chancellor
Central Sanskrit University
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan,
Under Ministry of Education, Govt. of India)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

* शुभाशंसनम् *

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरीयाया वार्षिकशोधपत्रिकाया जयन्त्या अष्टादशोऽङ्कः प्रकाश्यत इति विज्ञाय मे मनो महान्तमानन्दमनुभवति। पत्रिकेयं संस्कृतस्य शास्त्राणां च विकासाय स्वकीयं महत्त्वपूर्णं योगदानं प्रददातीत्यत्रापि नास्ति संशयावसरः। यैः संस्कृतज्ञैः स्वतन्त्रताप्राप्त्यर्थं स्वकीयं महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तं, विशिष्य तेषां संस्कृतस्वातन्त्र्यवीराणां विषय एव लेखाः पत्रिकाया अस्या अङ्केऽस्मिन् प्रकाशिताः सन्तीति ज्ञात्वा मोमुदीति नश्चेतः।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे तत्स्थापनाकालादेव व्याकरणादि-शास्त्रपरम्पराऽनुसन्धानं सारस्वतसाधना च प्रवर्धमाना दरीदृश्यते। काशीवच्चकास्ति जयपुरम् । अत एव अपरा काशीति नाम्ना व्यवह्रियते।

अत्र नैकैः विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणैः प्राच्यप्रतीच्योभयविधविद्याविचक्षणैः विद्वद्भिः स्वकीयवैदुष्यपूर्णलेखैः जयन्त्या अङ्कस्यास्य शोभा वर्द्धितास्ते सर्वेऽपि धन्यवादार्हाः सन्ति । विशिष्य परिसरस्य निदेशिकाया आचार्याया भगवतीसुदेशमहोदयाया अभिनन्दनं करोमि । यतो हि तासां निर्देशन एव जयन्त्या अङ्कोऽयं प्रकाश्यत इति ।

अन्ते च यैर्विद्वद्भिः पत्रिकाया अस्याः सम्पादने स्वकीयं महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तं, तान् सर्वानपि विदुषः सम्पादकान् अभिनन्दामि। जयन्त्या अङ्कोऽयं नूनमेव राष्ट्रस्य संस्कृतस्य चोन्नतये भविष्यतीति मे दृढो विश्वासः -

भावत्कः

(प्रो. श्रीनिवासवरखेड़ी)

प्रो. भगवती सुदेश
निदेशक
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
जयपुर परिसर
त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बायपास,
जयपुर-302018 (राजस्थान)

PROF. BHAGWATI SUDESH
Director
CENTRAL SANSKRIT UNIVERSITY
(Established by an Act of Parliament)
JAIPUR CAMPUS
Triveni Nagar, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018 (Rajasthan)

निदेशकीयम्

अयि प्रगुणगुणविद्याः पारिषद्याः!

'आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव' इत्युक्तिं समाचरतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य शोधपत्रिका जयन्ती जयन्तीव विगतेभ्यः षोडशभ्यः वर्षेभ्यः परिसरस्यास्य यशः ख्यापयन्ती समुल्लसति। सम्प्रति सप्तदशेन सारस्वतपुष्पेण सुरभारत्याः समर्चनां कुर्वताम् अस्माकं मनांसि नितरां मोदन्ते। "जयं पुण्यश्च कुरुते जयन्तीमिति तां विदुः" इति पुराणवचनम् अद्यत्वेऽपि सार्थकं कलयत्येषा त्रैभाषिकी वार्षिक-सान्दर्भिक-पुनरीक्षितशोधपत्रिका जयन्ती।

विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणानां कुलपतिमहोदयानाम् आचार्यश्रीनिवासवरखेडिवर्याणां संरक्षणे मार्गदर्शने चेयं शोधपत्रिका इतोऽप्युत्कर्षं प्राप्स्यतीति द्रढीयान् मे विश्वासो वर्तते।

जयन्त्या एतत्पुष्पं रचयितुं यैः लेखकैः विविधशास्त्रज्ञानपूर्णानि शोधपत्राणि सम्प्रेषितानि तेभ्यः सर्वेभ्यः परिसरपक्षतः कार्तज्ञ्यकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। अस्याङ्कस्य सम्पादनं कृतवते पदशास्त्रविचक्षणाय प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयमहोदयाय वाक्यशास्त्रविशारदाय डॉ. पवनव्यासाय शिक्षाशास्त्रमर्मज्ञाय विजयकुमारदाधीचाय च भूरिशः साधुवादान् वितीर्य श्रीकुमारिलभट्टपादगिरा निदेशकीयं वक्तव्यमुपसंहरामि—

तद्विद्वांसोऽनुगृह्णन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः।
सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः॥

Bhagwati Sudesh

(प्रो. भगवतीसुदेशः)
निदेशक

सम्पादकीयम्

शोधाञ्चिता सुललिता सरसा गभीरा सारस्वतं सुविमलं भुवनं वहन्ती।
चित्तं मुदा निजरसात्कविपण्डितानां निज्यानिधिश्च तनुयात् शिवदा जयन्ती ।।

अयि सुरसरस्वतीसमाराधनैकव्रतभव्याः सभ्याः!

सनातनभारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्द्धनाय संरक्षणाय च केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरेण प्रतिवर्षं सान्दर्भिक-पुनरीक्षितशोधपत्रिकायाः जयन्त्याः सम्प्रकाशनं विधीयते । जयन्त्याः अष्टादशं पुष्पमिदं भारतवर्षस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवविशेषाङ्करूपेण स्वातन्त्र्यवीरेभ्यः संस्कृतज्ञेभ्यः सप्रणति समर्प्यते। अस्मिन्नङ्के न केवलं वेद-धर्म-दर्शन-साहित्य-ज्योतिषप्रभृतिपारम्परिकशास्त्राणाम् अनुसन्धानपरकाणि शोधपत्राणि विलसन्त्यपि तु भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे हुतात्मनां संस्कृताभिमानिनां जीवनचरितमवलम्ब्य लिखितानाम् अनुसन्धानात्मकलेखानामपि समुचितसन्निवेषो विद्यते। स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे विकसितमिदमष्टादशं पुष्पं विविधवर्णप्रकर्षेण ज्ञानसौरभातिशयेन विद्यासाररसेन च सचेतसां तत्रभवतां पावनं मानसं निश्चप्रचं मोदयिष्यतीति विश्वसिमः।

केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठपक्षतः जयपुरे 1989-90 तमे ख्रीष्टाब्दे इदम्प्रथमतया जयन्त्याः प्रकाशनं जातमासीत्, तदारभ्य इयं शोधपत्रिका प्रायः प्रतिवर्षमेव भारतीयज्ञानविज्ञान-परम्परायाः विविधविषयान् स्वाङ्के निधाय स्वहृदयसंवादभाजां सहृदयानां तत्रभवतां विशदीभूते मनोमुकुरे आविर्भवतीति मोदामहे वयं नितराम्।

स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवेऽस्मिन् अस्माकं राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे संस्कृतज्ञानां सुमहद्योगदानमासीदिति सतर्कं प्रबोधयन्ती इयं जयन्ती सततं शिवत्वं सम्पादयेत् पाठकानामिति आशास्य भट्टकुमारिलपादगिरा सम्पादकीयां वाचमुपसंहरामः-

आगमप्रवणश्चायं नापवाद्यः स्खलन्नपि।
न हि सद्वर्त्मना गच्छन् स्खलितेष्वप्यपोद्यते।। - (श्लोकवार्तिके)

सम्पादकाः

स्वतन्त्रतायाः
अमृतमहोत्सवः

❊ अनुक्रमणिका ❊

1.	श्रीमद्भगवद्गीतोपनीता भारतीयस्वतन्त्रता	प्रो. भगवती सुदेशः	5
2.	ग्रहभावजफलचिन्तनविधौ प्राबल्यदौर्बल्यसमीक्षा	प्रो. ईश्वरभट्टः	9
3.	स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे स्वामिविवेकानन्दस्य योगदानम्	प्रो. सत्यम् कुमारी	20
4.	संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरो लोकमान्यबालगंगाधरतिलकः	प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः	23
5.	स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीराणां योगदानम्	डॉ. गणेश टि. पण्डितः	28
6.	स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे धार्मिकग्रन्थानां प्रभावः	डॉ. कृष्णा शर्मा	33
7.	स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलम्	डॉ. पवनव्यासः	39
8.	स्वातन्त्र्यान्दोलने संस्कृतज्ञायाः क्षमारावमहोदयायाः साहित्यिकमवदानम्	डॉ. नीरजतिवारी	43
9.	श्लेषालङ्कारः - संस्कृतविश्लेषणसाधनानां परीक्षणाय एकः समाह्वयः	डॉ. वरलक्ष्मीः	52
10.	श्रीमद्योगगीतायां व्यावहारिकजीवनदर्शनम्	डॉ. रानीदाधीचः	67
11.	संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरः अल्लूरिसीतारामराजू	डॉ. अमृताकौरः	71
12.	संस्कृतस्य कवीनां काव्येषु स्वातन्त्र्यपरकं चिन्तनम्	डॉ. प्रमोद कुमार बुटोलिया	75
13.	धूमकेतवः	डॉ. शुभस्मिता मिश्रः	79
14.	दत्तकस्य श्राद्धविचारः	डॉ. अङ्कितदाधीचः	86
15.	लकारादेशार्थविमर्शः	डॉ. किरण खींची	90
16.	शिवराजविजये साम्प्रतिकसमस्यासमाधानोपाया:	डॉ. शैलेशकुमारजैमनः	97
17.	महाकविकालिदासविरचिते रघुवंशे लोकाभ्युदयाय राज्ञो दिलीपस्य कर्माणि	सुपर्णा सेनः	103
18.	संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणे गुणाधानम्	डॉ विनोदकुमारशर्मा	110
19.	एकविंशशताब्द्यां उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानानि भविष्योन्मुखी दृष्टिः शिक्षा च	डॉ. विजयकुमारदाधीचः	115
20.	प्राकृतभाषायाः समसामयिकता ओडिआभाषा सन्दर्भ	डॉ. प्रभातकुमारदासः	120
21.	वाक्यपदीये अपादानविमर्शः	डॉ. सुभाषचन्द्रमीणा	125
22.	स्वतन्त्रतासङ्क्रामे योगस्य योगदानम्	डॉ हरिराममीणा	131
23.	स्वातन्त्र्य समर की योद्धा - पण्डिता रमाबाई सरस्वती	प्रो. लीना सक्करवाल	137
24.	भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं के योगदान की पहचान एवं महत्त्व	डॉ. सीमा अग्रवाल	146
25.	भवानी भारती- भारतीय स्वाधीनता संग्राम का क्रान्ति गीत	डॉ. राधावल्लभ शर्मा	154
26.	मथुरा प्रसाद दीक्षित के प्रतिबंधित नाटक भारतविजय में वस्तु-विन्यास	डॉ. अजय कुमार मिश्रा	160

27.	‘शिवराज विजय’ में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावनाः यथार्थवादी चिंतन	डॉ. सुरेश सिंह राठौड़	173
28.	स्वतन्त्रासेनानियों का गढ : स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी	डॉ. राकेश कुमार जैन	180
29.	युगद्रष्टा एवं संस्कृतज्ञ डॉ. अम्बेडकर का स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान	डॉ. दरियाव सिंह	195
30.	मंगल पांडे आजादी के अग्रदूत : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. विनी शर्मा	199
31.	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिषशास्त्र	डॉ. रामेश्वर दयाल शर्मा	205
32.	स्वन्त्रता आन्दोलन में राजस्थान की संस्कृत चेतना	डॉ. ललित किशोर शर्मा	208
33.	पण्डित मदन मोहन मालवीय : संस्कृत और स्वतन्त्रता संग्राम	डॉ. अञ्जू चौधरी	219
34.	संस्कृत जगत् में स्वतंत्रता संग्राम की विभूति चंदाबाई जैन की भूमिका	डॉ. दर्शना जैन	223
35.	स्वतन्त्रता के अग्रदूत श्रीपादसातवलेकर	प्रकाश रंजन मिश्र	226
36.	देशभक्तिपरक संस्कृत वाङ्मय	डॉ. आरती मीणा	230
37.	स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत साहित्य	डॉ. निशा	235
38.	बंकिम चन्द्र चटर्जी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रैगर	240
39.	पाराशरीयदशापद्धति (फलित विश्लेषण)	डॉ. सुभाष चन्द्र मिश्र	244
40.	श्रीमद्भागवतमहापुराण में वर्णित भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व	डॉ. आशा सिंह रावत	251
41.	अश्वघोष का वैदुष्य	डॉ. बाबूलाल मीना	258
42.	काष्ठ निर्मित कतिपय यज्ञीय पात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि	डॉ. महेन्द्र पण्ड्या	265
43.	जैन ज्योतिष एवं स्वप्नविद्या	डॉ. मनोज श्रीमाल	270
44.	संस्कृत वाङ्मय में आग्नेय सृष्टि प्रक्रिया का स्वरूप विमर्श	डॉ. सुधाकर कुमार पाण्डेय	284
45.	पंचतन्त्र में वर्णित मानवीय मूल्य	डॉ. विशाल भारद्वाज	290
46.	वैदिकी दृष्टि में शिक्षा	डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा	296
47.	अध्यात्मरामायण में क्रियायोग	पवन कुमार प्रवीण	302
48.	स्वतन्त्रता संग्राम में बिहार का योगदान	राहुल कुमार झा	307
49.	The Sequential Development of Ancient Mathematics and its Applications as Described in the Vedas	Dr. Niraj Trivedi	310
50.	Third Gender during British Colonization and Today	Dr. Kanta Galani	316
51.	Azad: A man who lived free	Dr Laxmi Sharma	320
52.	The use of e-governance for improving student outcomes and closing the achievement gap	Dr. Namita Mittal	324
53.	Integration of Soft Skills in Teacher Education	Dr. Kuldeep Singh	331

श्रीमद्भगवद्गीतोपनीता भारतीयस्वतन्त्रता

प्रो. भगवती सुदेशः

द्वितीयविश्वयुद्धोत्तरयुगे विश्वे उपनिवेशवादस्य समाप्तिः अभवत्। उपनिवेशवादाय सर्वाधिकः आघातः भारतस्य स्वतन्त्रता आसीत्। रात्रौ एव विश्वे द्वितीयं सर्वाधिकं जनसंख्यायुक्तं राष्ट्रं, विश्वस्य जनसंख्यायाः 1/6 भागः स्वातन्त्र्यं प्राप्नोत्। नरसंहारेण सह भारतस्य विभाजनमभवत् चेदपि भारतस्य स्वातन्त्र्यदिवसः एकः सुखदः कार्यक्रमः अस्ति, यं प्रतिवर्षं कोटिशः जनाः विश्वस्य नैकेषु भागेषु परिपालयन्ति।

भारतस्य स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनं राजनैतिकं नासीत्। बहवः स्वातन्त्र्यसमरसाधकाः आध्यात्मिकचिन्तनैः परिपूर्णा आसन्। अस्मिन् स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य कृते सर्वस्वं दत्तवन्तः देशभक्ताः अस्माभिः सभक्तिश्रद्धं स्मरणीयाः। एतेषु बहुभिः अग्रगण्यैः स्वातन्त्र्यस्य समाराधकैः श्रीमद्भगवद्गीतया प्रेरणादृष्टिः प्राप्ता आसीत्। अस्माकं बहवः उत्कृष्टाः स्वतन्त्रतासेनानायका भगवद्गीतया उत्साहं, साहसं प्रेरणां च प्राप्तवन्तः। तस्मात् तेषां व्यक्तित्वे विचारेषु च भगवद्गीतायाः किं योगदानमिति अस्मिन् लेखे प्रकाशयामः।

भगवद्गीता- एकं सर्वमान्यं पुस्तकम्। एतद् हस्ते संस्थाप्य स्मितवदनाः असंख्यकाः मृत्युपाशं गृहीतवन्तः। 1905 तमे वर्षे बङ्गालदेशे स्वदेशी-आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्,यत्र 50,000 जनाः गीतां हस्ते धारयन्तः बहिष्कारस्य प्रतिज्ञां कृत्वा वीथिषु आगत्य आङ्ग्लानां पदार्थवस्तूनि निराकृत्य आङ्ग्लान् भारतात् बहिः प्रेषयितुं बाध्यान् अकुर्वन्।

इत्थं तत्र विविधस्वतन्त्रतासेनानीनां जीवनकथानां व्यक्तिगतवृत्तान्ताः बहुत्र उपलभ्यन्ते यत्र भगवद्गीतया प्रेरणां सम्प्राप्य इमे स्वातन्त्र्यस्य समराङ्गणे स्वीययोगदानं प्रायच्छन्।

1. लोकमान्यतिलकः (1856-1920)

'कर्मयोगी भवितुं प्रेरयति गीता' (The Gita inspires to be Karma-yogi!)

लोकमान्यतिलकः भारतीयक्रान्तेः जनकः** (Father of Indian Unrest) इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। स एव प्रथमः जनः आसीत् यः काङ्ग्रेस-सत्रेषु ब्रिटेन-देशात् पूर्ण-स्वातन्त्र्यं याचितवान्। स्वतन्त्रतासङ्घर्षसमये सः कथं स्वस्य मनोबलं वर्धयितुं शक्नोति स्म इति तस्य चिन्तनात् स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते। गीतया प्रेरितः सः व्याख्यातवान् यत् - ''मम दृढनिश्चयः अस्ति यत् भारतस्य सर्वेऽपि स्त्री-पुरुष-बालाः गीतायाः सन्देशम् अवगच्छेयुः इति सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णम् अस्तीति'' (It is my firm conviction that it is of utmost importance that every man, woman and child of India understands the message of the Gita.) इति ।

तेन गीताविषये ''गीतारहस्यम्'' इति पुस्तकं लिखितम्, यच्च अद्यत्वेऽपि गीताविषये लिखितेषु उत्तमग्रन्थेषु अन्यतमम् अस्ति। पुस्तकमिदं न केवलं धार्मिकजनैः अपितु राजनैतिकसामाजिककार्यकर्तृभिः अपि समानरूपेण प्रशंसितम् अस्ति।

2. बंकिमचन्द्र चट्टर्जी (1838-1894) Bankim Chandra Chatterjee (1838-1894)

''गीता दूरदृष्टा भवितुं प्रेरयति'' (The Gita inspires to be a visionary)

यद्यपि बङ्किमचन्द्रः स्वतन्त्रतासेनानी नासीत्, तथापि सः स्वलेखनद्वारा विशेषतः स्वस्य मूलप्रदेशे बङ्गालदेशे देशभक्तिभावनाः जागरयति स्म। तस्य लेखन्या अन्तर्दृष्टियुक्तबोधः जनानां मनसि राष्ट्रवादस्य भावम् अजागरयत्। सः स्वस्य आनन्दमठ इति प्रसिद्धोपन्यासात् वन्दे मातरम् इति घोषम् अयच्छत्। आनन्दमठकथायां मुस्लिमशासनस्य विरुद्धे आकर्षकपात्रत्वेन चित्रिताः योद्धारः सन्यासिनः गुप्तयुद्धं कुर्वन्तः प्रदर्शिताः सन्ति। भारतीयाः एतां कथां स्वस्थितेः रूपकरूपेण गृहीतवन्तः। ते शस्त्राणि गृहीत्वा आङ्ग्लान् देशात् बहिः निष्कासयितुं रणघोषम् मन्यन्ते स्म। वन्दे मातरम् इति भारतीयस्वतन्त्रतायाः आदर्शवाक्यम् अभवत्।

यस्य लेखनेन स्वाधीनतासंग्रामस्य ज्वाला प्रज्वलिता, स्वयं तेन गीतया एव प्रेरणा सम्प्राप्ता। अनेन ग्रन्थेन एतावान् प्रभावितः आसीत् यत् सः ऐतिहासिक-साहित्यिक-अनुसन्धानाधारितं श्रीकृष्णचरितम् इति ग्रन्थमपि अलिखत्। अग्रे सः भगवतः कृष्णस्य जीवनस्य टीकायाः लेखनार्थम् उत्सुकः अभवत्। परन्तु तस्य मृत्योः समये केवलम् अध्यायत्रयम् एव सम्पन्नम् अभवत्।

3. महात्मा गाँधी (1869-1948) Mahatma Gandhi (1869-1948)

''गीता- एकः आध्यात्मिकः कोशः'' (The Gita - A Spiritual Dictionary)

भारतस्य स्वतन्त्रता-आन्दोलने गान्धिनः भूमिकायाः विषये व्याख्यानस्य आवश्यकता एव नास्ति। गान्धिनः नाम एव भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य चित्राणि उद्भावयति। अहिंसा सत्याग्रहः चेति इति अतुलनीयशस्त्राभ्यां भारतीयस्वाधीनतासंग्रामे क्रान्तिरानीता। ननु अस्य महापुरुषस्यापि धैर्यस्य विशालहृदयस्य च स्रोतः गीता आसीत्। सः लिखति यद् - ''अहं भगवद्गीतायां सान्त्वनां प्राप्नोमि। यदा निराशा मम मुखं प्रेक्षते तथा च अहं न एकमपि प्रकाशकिरणं पश्यामि तदा अहं पुनः भगवद्गीतायाः शरणं गच्छामि। अहम् अत्र एकं श्लोकं प्राप्नोमि, तत्क्षणमेव प्रचण्डदुःखे नैराश्ये च स्मितं कर्तुम् आरभामि। मम जीवनं दुःखदघटनाभिः परिपूर्णमस्ति। परन्तु अहम् एताभिः दुर्घटनाभिः प्रभावितः नाभवम्। एतदर्थम् अहं भगवद्गीतायाः शिक्षायाः ऋणी अस्मि'' इति।

4. श्रीअरविन्दघोषः (1872-1950)

"The Gita inspires to be a fighter" (गीता योद्धा भवितुं प्रेरयति)

सः भारतीयस्वतन्त्रतासंग्रामे प्रारम्भिकेषु महान् क्रान्तिकारिषु अन्यतमः विद्वान्, दूरदर्शी, रहस्यपूर्णव्यक्तित्ववान् चासीत्। तस्य दृढ़विश्वासः आसीत् यत् स्वतंत्रतायाः एकमात्रविधिः जनान् अधमप्रकृतितः मोचयित्वा तेषाम् आनंदमयं दिव्यञ्च जीवने स्थानांतरणमस्ति। किञ्च विधिरयं गीताशास्त्रात् समीचीनतया अवगन्तुं शक्यः। तेन गीतायाः तस्याः रहस्यानां च विषये स्वसुंदरनिबन्धे भारतस्य उत्थाने तथा मानवतायाः उद्धारे गीतायाः संदेशः पुनरुक्तः - आध्यात्मिकता जीवनात् विच्छिन्नं वस्तु इति चिन्तनं दोषाय, वयं पुनरपि वदामः - धर्मस्य ऊर्ध्वता अस्य संसारस्य संघर्षेभ्यः उपरि सन्ति इति चिन्तनम् असमीचीनमस्ति। श्रीकृष्णस्य अर्जुनं प्रति पौनःपुन्येन कथनं संघर्षं कर्तुं बलं प्रयच्छति युद्धं कुरु, स्वविरोधीन् च निपातय। ''माम् स्मर युद्धं कुरु।'', अध्यात्मपूर्णहृदयेन, तृष्णाविरहितेन, स्वार्थवादरहितेन च सर्वाणि कार्याणि त्यज, युद्धं कुरु। इति।

5. दामोदरपन्तचापेकर (मृत्युः - 1898) Damodarpant Chapekar (executed 1898)

"गीता- एका शाश्वतिकसहचरी" (The Gita- an eternal soul mate)

1880 तमस्य दशकस्य अन्ते भारतस्य महाराष्ट्रप्रान्ते प्लेग (plague) इत्येका महाव्याधिः विपत्तिरूपेण आगत आसीत्। अनेन महाव्याधिना सहस्राधिकजनाः मृताः। औपनिवेशिकसर्वकारः दुःखितजनानाम् उपशमनव्यवस्थायाः विषये अतीव उदासीनः आसीत्। असहायकानाम् आङ्ग्लेयानां कृषिनीतीनां कारणेन पारम्परिकखाद्यस्य अपेक्षया कार्पासस्य उत्पादनाय बलप्रदानेन जनानाम् उपरि प्लेग इत्यस्य प्रभावः अधिकः अभवत्। भारतीयानां सम्मुखे एतादृशासु गम्भीरासु परिस्थितिषु प्लेग-ग्रस्तस्य प्रदेशस्य पुणेनगरे विक्टोरिया-राज्ञ्याः स्वर्णमहोत्सवस्य भव्योत्सवः भव्यतया च सह आयोजितः अभवत्। एतेन भारतीयेषु औपनिवेशिकसर्वकारस्य विरुद्धं अत्यन्तक्रोधः आक्रोशः चाभवत्। अस्मिन् एव काले आङ्ग्लशासनस्य विरुद्धं पूर्वसीमितस्वातन्त्र्यसङ्घर्षः महाराष्ट्रे जनसमर्थनं गतिं च प्राप्तवान्।

अस्य विषये एकः प्रसङ्गः अभवत्। आङ्ग्लानां दयारहितया मनोवृत्त्या क्रुद्धः दुर्भिक्षस्य असंख्यदुःखैः आक्रोशितः च दामोदरपन्तः चापेकरः पुणेनगरे 1897 तमे वर्षे जूनमासस्य 22 दिनाङ्के ब्रिटिश-प्लेग-आयुक्तं राण्ड-इत्येनं, ब्रिटिशपदाधिकारी 'आयरस्ट्' इत्येनं च गोलिकाभिः मारितवान्। पश्चात् तस्य मित्रद्वयेन विश्वासघातः आचरितः, अतस्तस्मै मृत्युदण्डः अपि दत्तः। एतस्य स्वातन्त्र्यसेनानायकस्य गीतायाः विषये आदरः कियान् आसीत् यदा सः स्वमित्राणां द्रोहकारणात् मृत्युदण्डं सम्प्राप्य 1898 तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य 18 दिनाङ्के सः भगवद्गीतां हस्ते गृहीत्वा मृत्युपाशं चुम्बितवान्।

6. गीता - विद्यानिधिगृहम् (The Gita - a scholarly treasure house)

एनी बेसेन्ट, सी. राजागोपालचारी, के.एम. मुंशी प्रकाशश्चेति न केवलं भारतीयस्वाधीनतासंग्रामस्य प्रकाशकाः आसन्। एते सर्वेऽपि भगवद्गीतायाः विषये महान्तम् आदरं वहन्ति स्म। एवमेव आचार्य विनोबाभावेवर्यस्य महात्मागान्धिना सह अत्यन्तो निकटसम्बन्धः आसीत्। अनेन स्वातन्त्र्यानन्तरं भूमिवितरणसमस्यायाः समाधानार्थं भूदान-आन्दोलनं प्रारब्धम्, यच्च गीतायाः नूतनः अनुप्रयोगः आसीत्।

एतादृशी गीताभक्तिः एव अधोलिखितानां महात्मनां जीवनेषु प्रतिबिम्बिता भवति-

7. मदनलाल ढिङ्गरा (1883-1909) Madanlal Dhingra (1883-1909)

जीवन्तं व्यक्तित्वयुक्तम् आसीत् मदनलाल ढिङ्गरावर्यः तथा च सः 1909 तमे वर्षे लण्डन्नगरे एव कर्जन् वाइली (Cyrzon Wyllie) इत्येनं गोलिकया हतवान्। 1909 तमस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य 17 दिनाङ्के लण्डन्-नगरे मृत्युदण्डस्य पत्रं प्रेषितम् अभवत्, ततः सः गीता-पत्रिकां हस्ते गृहीत्वा प्रयाणमकरोत्।

8. खुदीराम बोस (1889-1908) Khudiram Bose (1889-1908)

बङ्गप्रान्तस्य एषः युवा क्रान्तिकारी आसीत्। तस्य हिन्दुसंस्कृतेः गहनं ज्ञानम् आसीत्, प्राचीनकाले स्वर्णपक्षिनाम्ना (Golden Bird) प्रसिद्धः देशः एतावता परिमाणेन दुःखेन पीडितः इति दृष्ट्वा तस्य हृदयं द्रवितम् आसीत्। सः ब्रिटिश-अधिकारिणां हननम् अकरोत्। तस्मात् सप्तदशे वयसि एव ब्रिटिशसर्वकारात् मृत्युदण्डम्

अवाप्तवान्। तस्य मृत्योः समये तस्य अधरेषु ''वन्दे मातरम्'' इति घोषः विलसति स्म। तस्य मृत्योः समये तस्य हस्ते भगवद्गीता आसीत्।

9. हेमु कलानी (1923-1943) Hemu Kalani (1923-1943)

सिन्धस्य स्वातन्त्र्यसेनानी हेमु कलानी ब्रिटिशवस्तूनाम् बहिष्काराद् आरभ्य गान्धिनः अभियानेषु क्रान्तिकारि-कार्यक्रमेषु च स्वतन्त्रता-सङ्घर्षस्य सर्वेषु पक्षेषु प्रवृत्तः आसीत्। ब्रिटिशशस्त्रागारस्य लुण्ठनस्य षड्यन्त्रेणाभियोगे सः गृहीतः। भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य कार्यस्य समाप्त्यर्थं भारतीयत्वेन पुनः जन्म प्राप्नुयादिति तस्य अन्तिमा इच्छा आसीत्। अस्य महान् स्वातन्त्र्यसेनानायकस्य वीरभावना एवं द्रष्टुं शक्या यत् मृत्युस्थानकं प्रति गच्छन् भयस्य स्थाने आत्मनः अमृतत्वविषये गीतायाः श्लोकम् उद्धृतवान्। भगवद्गीतां च हस्ते गृहीत्वा परलोकं गतः।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. M. K. Gandhi, Gita the Mother, edited by Jag Parvesh Chander. 1945, Karachi-Lahore: Indian Printing Works.
2. Annie Besant, The Bhagavad Gita. 1914, -dyar, Madras: Vasanta Press, The Theosophical Society.
3. Vishav Bandhu, - Complete Biography Of Madan Lal Dhingra,2021, Prabhat Prakashan Pvt. Ltd.
4. Hitendra Patel, -pritam krantrikari Khudiram Boss, 2019, Publications Division, New Delhi

निदेशिका,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्।

ग्रहभावजफलचिन्तनविधौ प्राबल्यदौर्बल्यसमीक्षा

प्रो. ईश्वरभट्टः

सुविदतमेवैतत् तत्र भवतां निखिलनिगमागमविधूतचेतसां विपश्चिदां यदिह जगति जनिमतां सर्वतः श्रेयोमार्गप्रदर्शको वेद एव। तादृश वेदस्य चक्षुष्ट्वेन प्रथितं खल्विदं ज्योतिश्शास्त्रम्। तत्रास्य वेदाङ्गत्वं वेदविहितानां कर्माणां कालप्रतिपादकत्वात्। किञ्च इदं च शास्त्रं न केवलं वैदिककर्मानुष्टानतत्पराणां श्रोत्रियाणामेव कर्मानुष्टानयोग्यकालादि-निर्णायकत्वेनोपकारकमपि तु सामान्यस्यापि सर्वस्य तेन तेनानुष्ठेयानां लौकिकानमलौकिकानां च कर्मणां सफलतासिद्धयै योग्यकालादिज्ञापनेन नितान्त-मुपकारकमिति भौतिकविज्ञानप्रभावास्कन्धितैरपि विवेचनशीलैर्बहुभिरङ्गीकृतमस्ति।

वस्तुतः -

''अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः।
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश॥''

इत्युक्तरीत्या चतुर्दश विद्याः प्रसिद्ध्यन्ति। तासु चतुर्दश विद्यासु विशिष्य वेदाङ्गेष्वन्तर्भूतमस्ति इदं हि ज्यौतिषम्।

उक्तं च प्रश्नमार्गे -

''छन्दः पादौ शब्दशास्त्रं च वक्त्रं कल्पः पाणी ज्यौतिषं चक्षुषी च।[1]
शिक्षा घ्राणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्गान्येवमाहुर्मुनीन्द्राः''॥ इति।

जगतः शुभाशुभनिरूपणे प्रवृत्तमिदं शास्त्रं त्रिस्कन्धात्मकम्। तत्रैकस्तावद् गणितस्कन्धः। अपरस्संहितास्कन्धः। तृतीयो होरा स्कन्धः। तत्र गणितस्कन्धे गणितगोलौ प्रतिपाद्येते। संहिता स्कन्धे तु सम्यक् हितं प्रतिपाद्यं यस्याः सा संहितेति व्युत्पत्या सामान्यफलं, वर्षलक्षणं, जनक्षयपुष्टयादिसमस्तानां पदार्थानां लक्षणानि निरूप्यन्ते। होरास्कन्धे तु जातकप्रश्नमुहूर्तानि निगद्यन्ते। असौ होरास्कन्ध एव जातकस्कन्धाभिधानः। तत्र जगति प्राणिनां जन्मकालवशेन ग्रहजनितशुभाशुभफलनिरूपकं शास्त्रं जातकमिति। तत्रापि पूर्वोक्तत्रिस्कन्धे एव प्रमाणफलभेदेन विभागद्वयं परिकल्प्यते।

तत्र सूक्ष्मेक्षिया परिशीलनं कृते सति प्रमाणं गणितस्कन्धेति सर्वैरपि ज्योतिः शास्त्रभावनापरिपक्वबुद्धीनां विदुषाम् अनुभवसाक्षिकोऽयं विषयः। अवशिष्टौ स्कन्धौ फलात्मकौ स्तः।

उक्तं च -

''प्रमाणफलभेदेन द्विविधं च भवेदिदम्।[2]
प्रमाणं गणितस्कन्धः स्कन्धावन्यौ फलात्मकौ''॥ इति।

इत्थं सिद्धान्तसंहिताहोरारूपस्कन्धत्रयात्मकेऽस्मिन् ज्योतिःशास्त्रे ग्रहभावजफलचिन्तनविधौ प्राबल्यदौर्बल्यसमीक्षा इति विषयमुररीकृत्य निरूप्यतेऽत्र।

सर्वप्राथम्येन भावो नाम कः? इति जिज्ञासायां भू सत्तायां धातोः भू+णिच्, 'नन्दिग्रहपचादिभ्योल्युणिन्यचः' इत्यनेन सूत्रेण अण् प्रत्यये कृते सति भावशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रसिध्यति। अथ के ते पुनरेते भावा नाम, ये तनुधनसहजबन्धुसुतरिपुदाररन्ध्रशुभकर्मआयव्ययसंज्ञाः ज्योतिर्विद्भिः कल्पिता उच्यन्ते। भावयन्ति, उत्पादयन्ति, नृणां शुभाशुभानीति भावाः। यद्वा भावयन्ति निरूपयन्ति शुभाशुभानि एभिरिति भावाः राशयः। शुभाशुभज्ञानाय ज्योतिर्विद्भिः कल्पिताः तन्वादिसंज्ञिताः क्षेत्रविशेषाः। ते यावन्तं कालं पूर्वहरितमारभ्योद्गच्छन्ति स कालो लग्नादिसंज्ञितः। राशीनामुदयो 'लग्नम्' इत्यमरः। यद्वा लगतीति लग्नमिति व्युत्पत्या अभीष्टकाले क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः उदयक्षितिजे लगति तदेव राश्यादिकं लग्नम्। तस्यैव होरात्मकल्यतनुमूर्त्या भिधं नाम। होरा आत्मा कल्यं तनुमूर्तिरित्येता अभिधाः, अभिधानानि यस्य तत् प्राग्लग्नमिति। वस्तुतः क्रान्तिवृत्तं षष्ट्युत्तरत्रिशतम् अंशात्मकमस्ति। तस्य द्वादशतमो भागः त्रिशदंशात्मक एकः भावेति पर्यवसितार्थो भवति। पूर्वोक्तलग्नभावसाधनरीतेः औचित्यमपि अभिनवदृशा आचार्यश्रीपतिना वर्णितं शास्त्रमीमांसकानामधस्तनपद्यपरिशीलनेन संवेधा भवति।
तदुक्तं यथा -

''ज्ञेयोऽत्र प्रथमं हि जन्मसमयच्छायादियन्त्रैः स्फुटः[3]
तत्कालप्रभवाविलग्नसहिताः कार्यास्ततश्च ग्रहाः।
सिद्धान्तोक्तपरिस्फुटोपकरणैस्ते चासत्कर्मणा
भावाः खेटदृशो बलानि च ततस्तेषां विचार्याणि षट्'' ।। इति।

अमुमेव भावविचारं पोषयितुं होराशास्त्रस्य सूत्ररूपेण व्यवस्थापिते बृहज्जातके आचार्यः वराहः निगदति। तद्यथा -

होरादयस्तनुकुटुम्बसहोत्थबन्धुपुत्रारिपत्निमरणानि शुभास्पदायाः।[4]
रिःफाख्यमित्युपचयान्यरिकर्मलाभदुश्चिक्यसंज्ञितगृहाणि न नित्यमेके''।। इति।

अनेन श्लोकेन लग्नादिद्वादशभावानां देहधनादिस्वरूपत्वमुच्यते। एतैर्द्वादशभावैः शरीरिणां प्रश्नजातकेषु समस्तपदार्थाश्चिन्त्यन्ते। ततः सम्यग्विज्ञातजन्मकालस्यैव जातकफलं चिन्त्यम्। अत्र तनुः शरीरम्, कुटुम्बो भरणीयजनः सहोत्था भ्रातरः, बन्धुशब्देन मातृपितृभागिनेयादिरूच्यन्ते । पुत्राः आत्मजा, अरिशब्देन शत्रुरोगादिरूच्यते, पत्नी भार्या, मरणशब्देन द्रव्यनाशविपद्रोगपराभवादिरूच्यते, शुभशब्देन भाग्यधर्मादिरूच्यते। आस्पदशब्देनावलम्बः। आयशब्देन सर्वाभीष्टागमः। रिःफशब्देन पापरोगादिरूच्यते 'इति शब्देनामी द्वादशभावा एव सर्वजन्तूनां सर्वपदार्थज्ञापकाः भवन्तीति सूच्यते' । पुनस्तत्रैव -

'कल्पस्वविक्रमगृहप्रतिभाक्षतानिचित्तोत्थरन्ध्रगुरुमानभवव्ययानि'[5]

इत्यनेन पद्येन लग्नादारभ्य द्वादशभावानां नामानि पर्यायवाचित्वेन निरूपितानि।

एवमत्र आचार्यवराहेण एकस्मिन् अर्थे सम्प्रयुज्यमाणानां राशीनां भावानां च अभेदोपचारकाणां षट् पदान्यपि प्रयुक्तानि। **'राशिक्षेत्रगृहर्क्षभानि भवनं चैकार्थसम्प्रत्ययाः।'**[6] इति

इमानि षट् पदानि। राशिः, क्षेत्रं, गृहं, ऋक्षं, भं, भवनं, चेति। अत्र प्रत्ययो नाम ज्ञानम्। सम्प्रत्ययो नाम संज्ञानम्। उक्तं च हलधरेण - **'प्रत्ययोऽधीनविश्वासशपथज्ञाननिश्चये'** इति। वस्तुतः अत्र भावानां

पर्यायवाचकत्वेन प्रतिपादनस्यापि अर्थान्तरे ध्वनिः विभावनीयः। अत्र एकार्थसम्प्रत्ययो नाम फलविशेषनिरूपणे एकस्मिन् चिन्त्यविषये षड्लग्नानि चिन्त्यानीति।

तत्र क्रमशः जातकेषु लग्नराशिरेकः, अपरश्चन्द्राधिष्टितो राशिः, तयोरधिपतिस्थितराशिः, चन्द्रलग्नांशराशीं च इति। किन्तु प्रश्ने तावत् एकस्तावदुदयः, अपरः आरूढः, तृतीयः उद्यन्नवांशराशिः, चतुर्थः छत्रराशिः, पंचमः स्पृष्टाङ्गराशिः षष्ठश्चन्द्राधिष्टितराशिश्चेति षड्भिरेतैः फलं निरूप्यते आहोस्वित् फलं चिन्त्यते।

साम्प्रतं भावस्य शुभाशुभफलचिन्तनोपक्रमे के ते अंशाः विशेषतः परिशीलनीयाः सन्तीति विमृश्यते। प्रसङ्गेऽस्मिन् सर्वादौ भावः, भावाधिपतिः, भावकारकः तद्भावं विलोक्यमाणो ग्रहः, भावे व्यवस्थितः ग्रहः, तद्भावकारकेण सह विद्यमानो ग्रहश्चेति इमे अंशाः भावस्य वृद्धौ अतिमहत्वाधायकमित्यामनन्ति सर्वे। उक्तं च -

''सर्वत्र भावगृहतत्पतिकारकारव्यैस्तद्युक्तवीक्षकखगैरपि तद् गणैश्च।[7]

चिन्त्यानि भावजफलान्यखिलानि युक्त्या नृणां विलग्नभवनादथवा शशाङ्कात्'' ॥ इति।

उक्तं च प्रश्नमार्गेऽपि -

''स्वामिकारकखेचरश्च बलिनौ यस्येष्टभावस्थितौ

सम्पूर्णोऽनुभवक्षमश्च नियतं भावस्सनृणां भवेत्।[8]

रिःफारातिमृतिस्थितौ च विबलौ यत्कारकाधीश्वरौ

भावोऽयं नहि सम्भवेदपि नृणां कस्यानुभूतौ कथा'' ॥ इति

जातकादेशमार्गेऽपि -

''सौम्याः शुभानि खलु भावफलानि कुर्युरन्यानि हन्युरपरे विपरीतमेव।[9]

एकग्रहस्य तु शुभाशुभकारकत्वे प्राप्ते ह्ययं बलयुतः शुभदोऽन्यथान्यः'' ॥ इति।

भावफलचिन्तनोपक्रमे विशेषः निरूप्यतेऽधुना । शुभाशुभयोस्सदृशे तयोः द्वयोः फलयोर्नाशं विचिन्तयेत्। अस्य अयम् आशयः। शुभाशुभफलयोयद्यधिकं शुभमशुभं वा तत् परिपच्यते अनुभूयतेति। कारणबहुत्वाद्वा तस्य गौरवाद्वा आधिक्यम्। एतदुक्तं भवति। नैसर्गिकदशान्तर्दशाविदशाराशिफलभावफलयोगफलदृष्टिफलाष्टकवर्गफल-होरादिवर्गफलप्रत्यब्दमासद्युनिशाफलादिभेदैः शुभाशुभफलविपाकः विचिन्तनीयः अनुभववेद्यश्च। तेषु शुभाशुभफलेषु शुभाशुभयोः साम्ये तयोः फलयोरभावः यस्याधिक्यं तस्य पाकः परिकल्पनीयः। उदाहरणार्थं यथा मेषलग्ने जातस्य कश्चित् पुरुषस्य कुजो लग्नाधिपः। अष्टमाधिपतिश्च। तस्मिन् पञ्चमस्थे लग्नाधिपतित्वात् शुभफलं अष्टमाधिपतित्वादशुभफलं वा वाच्यमिति चेदाह। यद्यधिकं अधिकमिति **''अव्ययं विभक्तिसमीप''** इति विभक्त्यर्थे अव्ययीभावसमासः। के इत्यर्थः। 'क' इत्यक्षरसंख्यया एकं भवति। अतः के इत्यस्य लग्ने इत्यभिप्रायः। यत्फलं लग्ने सम्भवति लग्नाधिपत्येन तत्सम्भवति तत्परिपच्यते। एवं कुजस्य लग्नाधिपतित्वेन अपत्यप्राप्तिरूपशुभफलमेव वाच्यं भवति। न त्वष्टमाधिपत्यकृतदुष्टफलम्। एवमेव वृषलग्नेप्रजातस्य कश्चित् पुरूषविशेषस्य शुक्रस्य लग्नाधिपते शुभफलमेव प्रवक्तव्यम्। न तु षष्टाधिपत्यकृतदुष्टफलम्' एवं बहुधा परिपाकाः शुभाशुभफलानि विभज्य निर्णेतव्यानि।

तदुक्तं यथा -

''एकग्रहस्य सदृशे फलयोर्विरोधे नाशं वदेद्यधिकं परिपच्यते तत् ।[10]

नान्यो ग्रहः सदृशमन्यफलं हिनस्ति स्वां स्वां दशामुपगताः स्वफलप्रदाः स्युः''।। इति ।

नन्वेवं सति यत्र क्वचित् पापग्रहाः बलयुताः शुभवर्गसंस्थाः तदानीं तेषां सुतरां पापत्वं परित्यज्य तेऽपि कदाचित् शुभाः भवेयुः, किञ्च निसर्गतः शुभाः सन्तोऽपि तेषां कथं पापत्वमनुक्तमपि सिध्यतीति प्रदर्शयति।

उक्तं च -

''पापग्रहाः बलयुताः शुभवर्गसंस्थाः सौम्याः भवन्ति शुभवर्गगसौम्यदृष्टाः ।[11]

प्रायेण पापगणगा विबलाश्च सौम्याः पापाः भवन्त्यशुभवर्गगपापदृष्टाः''।। इति ।

भावफलचिन्तनप्रविधौ बहुधा वैमत्यं दृश्यते विपश्चित्सु। नन्वेवं सति भावफलसिद्धिः कथमनुमेयः? चेदुच्यते- भावेशः, तद्भावे विद्यमानः, तद्भावदर्शीश्चेति ग्रहत्रयैः भावस्वभावगुणाश्च विचिन्तनीयाः सन्ति। भावसम्बन्धीफलानुभूतिः यदा लग्नेशभावेशयोः गोचरवशात् समागमो भवति यद्वा लग्नेशभावेशयोः दशान्तर्दशायां तद्भावफलानुभूतिर्वाच्या। उदाहरणार्थं कस्यचिद् जातके गोचरवशाद् लग्नाधिपतेः लाभेशेन समागमे जाते सति धनप्राप्तिर्भवति। एवमत्र लग्नाधिपतिषष्टाधिपत्योश्च यद्योगः गोचरवशाद् सम्पद्यते तदानीं रोगः शत्रुबहुलतायाश्च विवक्षिततत्वेन ग्रहणप्रसङ्गः प्रसज्यते एव।

उक्तं च -

''भावेशभावगतभावनिरीक्षकैस्ते भावस्वभाववपुरादिगुणाश्च चिन्त्याः ।[12]

भावानुभूतिरिह भावविलग्नपत्योः सम्बन्धतो भवति चारवशाद्दशादौ''।। इति ।

प्रश्नमार्गेऽपि -

''यस्य यस्य विलग्नेन सम्बन्धो लग्नपेन वा ।[13]

दृग्योगकेन्द्रगत्याद्यैः स स भावोऽनुभूयते''।। इति ।

पुनर्भावफलसिद्धिं वक्तुकामः भावेशस्य संस्थितिः शुभराशौ, तस्मिन् भावे विद्यमानः शुभग्रहः यद्वा भावाधिपतेः मित्रेण संवीक्ष्यमाणः, भावकारकखेचरः बलान्विते सति विवक्षितभावफलस्य संसिद्धिं विचिन्त्यमति निरूपयति।

उक्तं च -

भावे शुभर्क्षे शुभनाथमित्रैर्युक्ते बलाढ्यैरवलोकिते वा ।

भावाधिपे कारकखेचरे वा बलान्विते सिद्धिमुपैति भावः''।।[14]

''पापारिरन्ध्रेशसमेतदृष्टेष्वेतेषु विद्यादिह भावनाशम् ।[15]

बलान्वितेष्वेषु शुभेशमित्रैरयुक्तदृष्टेषु च भावलाभः''।। इति ।

प्रश्नमार्गेऽपि -

''भावाधीशे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये

पापान्तःस्थे च पापैररिभिरपि समेक्षिते नान्यखेटैः''।।[16]

''पापैस्तद्बन्धुमृत्युव्ययभवनगतैस्तत्रिकोणस्थितैर्वा
वाच्यास्तद्भावहानिस्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्''।। इति।

इत्थं दिङ्मात्रं भावसम्पन्नतायाः विषये भिन्नभिन्नरीतिं सोपपत्तिकं प्रदर्श्य साम्प्रतं भावकारकेणाऽपि तत्तद् भावसम्बन्धिशुभाशुभफलचिन्तनं कुर्यादिति ब्रूते। अत्र भावकारको नाम भावेन चिन्त्यमाणक्रियायाः जनकत्वं कारकत्वमिति लक्षणं सुतराम् अस्माभिराश्रयणीयम् भवति। विलग्नाद् द्वादशभावानां कारकग्रहाः विहिताः इमे सन्ति। तनुभावस्य सूर्यः, द्वितीयभावस्य गुरुः। तृतीयभावस्य कुजः, चतुर्थभावस्य चन्द्रबुधौ। पञ्चमभावस्य गुरुः। षष्टभावस्य शनिकुजौ। सप्तमस्य शुक्रः। अष्टमस्य शनिः। नवमभावस्य गुर्वादित्यौ, कर्मभावस्य सूर्यबुधगुरुशनयश्च। लाभभावस्य गुरुः। व्ययभावस्यशनिश्चेति। इमे कारकाः सन्ति द्वादशभावानाम्।

तदुक्तं यथा -

''द्युमणिरमरमन्त्री भूसुतः सोमसौम्यौ गुरुरिनतनयारो भार्गवो भानुपुत्रः।[17]
दिनकरदिविजेज्यौ जीवभानुज्ञमन्दाः सुरगुरूरिनसूनुः कारकाः स्युर्विलग्नात्''।। इति।

भावकारकव्यापारेण भाव्यमानः ग्रहः भावस्य द्विद्वादशे, भावतश्चतुर्थाष्टमे भावात् त्रिकोणे च पापग्रहैः संयुते सति तद्भावस्य नाशं कुरुते। कारकात् विशेषतः समादिशेत् - इति शब्दप्रयोगेण भावचिन्तनप्रसङ्गे अयं विषयः अत्यन्तं महत्वं भजतेति विभावनीयः। एवं च पूर्वोक्तस्थाने तद्वैपरीत्ये नाम शुभग्रहाणां संयुतिवशाद् तद्भावस्य अभिवृद्धिं कामयेदिति भावः।

तदुक्तं यथा -

''पार्श्वद्वयस्थैश्चतुश्रगैर्वा त्रिकोणगैर्वा सकलैश्च पापैः।
भावस्य नाशं शुभदैश्च वृद्धिं समादिशेत् कारकतो विशेषात्।। इति।[18]
पापेन पत्या बलिना समेते दृष्टे च भावे सति दुष्टभावः।
तेनाबलेनात्र युते च दृष्टे कृच्छ्राद्भवेत्कुत्सितभावलाभः''।। इति।

उक्तं च लघुजातकेऽपि

''अधिपतियुतो दृष्टो वा बुधजीवनिरीक्षितश्च यो राशिः।
स भवति बलवान्न यदा युक्तो दृष्टोऽपि वा शेषैः''।। इति।[19]

एवमत्र पुनर्भावस्य पुष्टिहान्योः कारणं विवदमानो आचार्यः निरूपयति। यस्य कस्यचिद् भावस्य स्वामेः लग्नाधिपतिना योगः भावस्योपरि लग्नाधिपतेःदृष्टिः तस्यैव लग्नपतेः केन्द्रत्रिकोणे च भावेशो विलसति सति तद्भावफलस्य शुभं विजानीयात्। भावेशात् षष्टद्वादशाष्टमानामन्यतमे भावे कस्यचिदेकस्य योगः दृष्टिसम्बन्धो वा आहोस्वित् पूर्वोक्त त्रिकस्थानाधिपतीनां केन्द्रे त्रिकोणे च भावेशः व्यवस्थिते सति भावफलस्य हानिर्वाच्या भवति। तत्रापि लग्नलग्नेशसम्बन्धात् तद् भावानुभवो सम्भवति। उदाहरणार्थं लग्नाधिपतिः चतुर्थे चतुर्थाधिपतिश्च लग्ने स्यात् यद्वा तयोः द्वयोरपि परिवर्तनयोगो वा स्यात्तदा चतुर्थभावसम्बन्धीफलविशेषं विशेषतश्चिन्तनीयः। एवमेव उदाहरणार्थं पञ्चमाधिपतिः षष्टे षष्टाधिपतिश्च पञ्चमे विद्यमाने सति अपत्यस्य रोगः यद्वा अपत्येन वैरभावश्च कल्पनीयः।

तदुक्तं यथा -

''सर्वत्र लग्नेश्वरयोगदृष्टिकेन्द्रत्रिकोणोपगतत्वमिष्टम्।
षष्टाष्टमान्त्येश्वरयोगदृष्टयाद्यन्योन्यबन्धस्त्वशुभः प्रदिष्टः॥[20]
''लग्नलग्नेशसम्बन्धात्तद्भावानुभवः स्मृतः।
सम्बन्धात्पुनरन्येषां तादृशं फलमादिशेत्॥'' इति।[21]

उक्तश्च मन्त्रेश्वरेण -

''लग्नेश्वरो यद्भवनेशयुक्तो यद्भावगस्तस्य फलं ददाति।
भावे तदीशे बलभाजितेन भावेन सौख्यं व्यसनं बलोने'' ॥ इति।[22]

उक्तं च जातकपरिजातेऽपि -

''यद्भावनाथो रिपुरिष्फरन्ध्रे दुःस्थानयो यद्भवनस्थितस्तु।
तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः शुभेक्षितश्चेत् फलमन्यथा स्यात्''॥ इति।[23]

अत्र भावानां फलचिन्तनप्रसङ्गे इयम् एका आशंका उदेति यत् द्वादशभिर्भावैस्सर्वैः शुभाशुभं निरूपणीयमित्युच्यते। द्वादशभावानां साधनविधौ तदाद्यन्तावगमाय निरन्तरयोरूभयोर्भावयोर्योगं विधायाऽर्धितं यावद्राश्याधिकप्रदेशे तयोस्सन्धिः। पूर्वस्यान्तः उत्तरस्यादिश्च भवति। तत्र स्थितो ग्रहः उभयभावानामाश्रयणादफलः। भावसन्धेरूनो ग्रहः पूर्वभावगतमधिकं उत्तरभावगतं फलं प्रयच्छति।

तथा चोक्तं जातकद्धतौ -

''वदन्ति भावैक्यदलं हि सन्धिस्तत्र स्थितस्यादफलो ग्रहेन्द्रः।
ऊनस्तु सन्धेर्गतभावजातमागामिजं चाभ्यधिकं करोति ''॥ इति।[24]

एवं भावकल्पनया ग्रहाणामेकराशिगतानामपि भावभेदात् फलभेदस्स्यात्। भिन्नराशिगतानामप्येकभावाश्रयणात् फलैक्यं स्यात्। तत्रेदं समाधानम् - लग्नस्य येंऽशाभ्युदिताः तत्संख्येषु स्थितो ग्रहः लग्नाद्भावफलं विधत्ते। तानतीतो द्वितीयजं भावफलं प्रयच्छति। एवं शेषेषु स्थानेषु चैव एवैवं फलं प्रकल्पयेत्।

तथा च नारदः -

''लग्नस्य येंऽशाभ्युदिताः तत्संख्येषु स्थितो ग्रहः।
लग्नाद्भावफलं दत्ते तानतीतो द्वितीयजम्॥
फलं स्थानेषु शेषेषु चैवमेव प्रकल्पयेत्''॥ इति।[25]

भावरम्भादुक्रम्य क्रमादुपचीयमानं फलं भावमध्ये पूर्णं स्यात्। तस्मात् क्रमेण क्षीयमाणं, भावान्ते शून्यं भवतीति। भावफलं भावमध्यसमे ग्रहे पूर्णं स्यात्। तदूने तदधिके च त्रैराशिकेन फलं प्रकल्पयेत्।

उक्तं च श्रीपतिना -

''भावप्रवृत्तौ हि फलप्रवृत्तिः पूर्णं फलं भावसमांशकेषु।
ह्रासक्रमाद्भावविरामकाले फलस्य नाशः कथितो मुनीन्द्रैः॥
भावांशतुल्यः खलु वर्तमानः भावोद्भवं पूर्णफलं विधत्ते।
भावोनकेचात्यधिके च खेटैः त्रैराशिकेनात्र फलं प्रसाध्यम्॥'' इति।[26]

फलदीपिकाकारोऽपि श्रीपत्युक्तमेव अनुमन्यते, तदुक्तं तेन -

''भावेषु भावस्फुटतुल्यभागस्तद्भावजं पूर्णफलं विधत्ते।
सन्धौ फलं नास्ति तदन्तराले चिन्त्योऽनुपातः खलु खेचराणम्''।। इति।[27]

ननु राशिभावयोरभेदात् भावस्यापि राशिवत् फलकल्पना कुतो न स्यात्, एवं मन्यते, राशीनामेकैकग्रहाधिपत्यनियमात् सुकरः फलादेशः। भावानां तु तथाऽऽधिपत्यनियमाभावात् फलादेशो दष्करस्स्यात्। तथा हि - कदाचिद्राशिद्वयव्यापिनो लग्नादेरेकैकस्य भावस्य तद्राशिदृयस्याधिपती द्वावप्याधिपत्यमभिलषतः। कदाचिदाद्यराश्यधिपतिरेव न तथेष्यते। भावमध्ये फलं सम्पूर्यत इत्यत्र तु यस्मिन् राशौ भावमध्यं स्यात् तद्राश्यधिपतिरेव भावाधिपतिरिति सुकरः फलादेशः। तस्मादिदमेव श्रेयः मार्गेति प्रतिभाति। यद्यपि भावफलचिन्तनोपक्रमे शुभाशुभफलं षड्विधं प्रोक्तम् - ग्रहजं, भावजं, राशिजं, ग्रहभावजं, ग्रहरश्मिजं, योगजं चेति। तत्र स्वातन्त्र्येण ग्रहैर्दीयमानं ग्रहजं तथा भावैर्भावजं, राशिभीर्राशिजम् तथा ग्रहैर्भावनिबन्धेन दीयमानं ग्रहभावजं, ग्रहैराशिबन्धनेन दीयमानं ग्रहराशिजं, ग्रहैः राशिभावनिबन्धनं दीयमानं योगजमिति। इत्यं भावस्य षड्विधं फलं बलाबलविवेकेन विमर्शनीयो भवति।

भावे संस्थितस्य खेटस्य दशाफलचिन्तनरीतौ दशाधिनाथस्य गुणवशाद् गुणस्योत्कर्षः योजनीयः। तत्रापि मूर्त्यादिभावेषु यत्र सौम्यः तस्य भावस्योपचयं यत्र पापाः तस्य भावस्य विपत्तिः वाच्या। **'विपरीत रिःफ षष्टाष्टमेषु'** इत्युक्तत्वात् त्रिकभावानां सुतरां पापत्वमभिहितम्। तत्राऽपि आचार्याणां मतेन अष्टमव्यययोर्मध्ये सर्वे नेष्टाः। षष्ठे शुभाः शत्रुनाशकाः स्युः।

उक्तं च स्वल्पजातके -

''पुष्णन्ति शुभा भावान् मूर्त्यादीन् घ्नन्ति संस्थिताः पापाः।
सौम्याः षष्टाऽरिघ्नाः सर्वेऽरिष्टा व्ययाष्टमगाः'' ।। इति।[28]

एतानि फलानि विशिष्य दशायां योजनीयानि। **'यद् भावस्थो अष्टमपः तद् भावो नश्यते न सन्देहः'** इति वचनात् अत्यन्तमशुभमष्टमम्। मरणस्थानत्वात् तत्पतिरष्टमेशेन युते दृष्टे भावो नाशं व्रजति। त्रिकभावस्य स्वामिषु कस्य कीदृशं फलमिति दिङ्मात्रम् अत्र प्रोच्यते। तत्र षष्टभावस्याधिपः रोगं शत्रुभयं च करोति। अष्टमेशः मृत्युभयं प्रददाति। व्ययाधीशो स्थानभ्रंशं दरिद्रतां च प्रयच्छति। त्रिकभावपानां योगेक्षणादपि प्रारब्धा दशा विशेषात् अशुभदो भवतीति अधस्थनश्लोकस्य परिशीलनेन तत्त्वमनुक्तमपि सिध्यति।

तदुक्तं यथा -

''आरातिरोगाद्यमरातिनाथो मृतश्विरो मृत्युभयं करोति।
व्ययाधिपो भ्रंशदरिद्रताद्यं योगेक्षणाद्यैरशुभो विशेषात्''।। इति।[29]

उक्तं च प्रश्नमार्गेऽपि -

''षष्टं द्वादशमष्टमं च मुनयो भावान्ऽनिष्टान् विदुः
तन्नाथान्वितवीक्षिता यदधिपाः ये वा च भावा स्वयम्।

तत्रस्थाश्च यदीश्वरास्त्रय इमे नश्यन्ति भावा नृणाम्

जाता वा विफला विनष्टविकलास्तत्राऽतिकष्टोऽष्टमः''॥ इति ।[30]

एवमत्र विवक्षितार्थस्य प्रतिपादनाय लग्नादितत्तद्भावेषु गोचरवशाद् तत्तद्भावतः अष्टमाधिपतिः आहोस्वित् शनिः तत्तद्भावे सञ्चरणकालः समागते सति, यद्धा तत्तद्भावतः षष्ठाऽष्टद्वादशभावाधिपानां, षष्ठाष्टमद्वादशे स्थितानां च दशाभुक्तिरपि जातके समागते सत्यपि तत्तद्भावो विनष्टो भवतीति इदमाख्याति।

तुदक्तं यथा -

''मूर्त्याद्याः निजरन्ध्रपेन शनिना वा स्युर्यदा संयुताः

स्वस्वारिव्ययरन्ध्रपापहृदयतस्थस्य वा चेत्तदा।

तत्तद्भावविपत्तिरस्ति नियमादेवं वराङ्गादिषु

ब्रूयादंघ्रियुगान्तिमेषु च वपुर्भागेषु रोगान् सुधीः''॥ इति ।[31]

ननु यत्र क्वचित् ग्रहाणाम् अंशकं बलमिति यद् वचनमुच्यते, तन्निरर्थकं स्यादिति चेत् - मैवम्, यतः भावाधिपतिः यस्य नवांशे विधमानः, स च यस्य ग्रहस्य नवांशे पतति, तस्य नवांशाधिपतेः प्राबल्ये सति भावफलस्य पुष्टिः। नवांशस्य दुर्बलत्वे सति भावस्य हानिः सुसङ्गतमेव। तेन भावस्यापि प्राबल्यदौर्बल्ये साक्षात् सिध्यतः। तदनेन पद्येन स्पष्टं भवति -

''भावेशभुक्तांशसमानसंख्या भावास्तदीशेशगुणान्विताः स्युः।

तैर्दुर्बलैर्भावविनाशमाहुर्बलान्वितैस्तैरपि भावसिद्धिम्'' ॥ इति ।[32]

''शुभदानां प्राबल्ये शुभपौष्कल्यं पुनस्तु दोषकृताम्।

दौर्बल्ये दोषाणां पौष्कल्यं वदति तद्वदभियुक्तः''॥ इति ।[33]

भावस्यबलवशादेव सर्वत्र फलनिर्देशः। उदाहरणार्थं कर्मभावाधिपतिः स्वोच्चगश्चेत् उत्कृष्टवृत्या जातो जीवति। सैव नीचगश्चेत् नीचवृत्या आजीविकां निर्वहति। द्रव्याण्यपि तथाविधानि उच्चगतश्चेदयत्नेन सिध्यन्ति। नीचराशिगतश्चेत् यत्नेन सिध्यन्ति।

एवमत्र ग्रहभावजफलविमर्शनोपक्रमे तत्तद्भावप्राबल्यदौर्बल्यवशेन भावफलसिद्धिं कथं विभावयेदित्याह- तत्र यस्मिन् भावे भावेशः व्यवस्थितः, भावाधिपतेर्नवांशराशिः, तद्भावकारश्चेति त्रयाणाम् अन्यतमे राशौ चारवशात् त्रिकोणे च पूर्वाक्तेषु कश्चिदेकः समागते सति तत्तद्भावाः सफलाः भवन्तीति निर्दिशेत्। तत्रापि विशिष्य तत्तद्ग्रहस्य अन्तर्दशाकाले अन्तर्दशापतेः क्षेत्रे एव भास्करो सञ्चरिष्यति यद्वा विलसति तदा प्रोक्तदशायाः फलं निश्चयेन प्राप्यते। तदुक्तं यथा -

''भावे तदीशस्थितभांशके वा तेषां त्रिकोणे च यदा चरन्ति।

लग्नेशभावाधिपकारकाख्यास्तदा तु भावाः सफलाः भवन्ति॥ इति ।[34]

अन्तर्दशाधिपे क्षेत्रे वर्तते भास्करो यदा।

तस्मिन् काले दशाप्रोक्तफलं भवति निश्चितम्''॥ इति।

अत्र उदाहरणार्थं कस्यचिद् पुरूषविशेषस्य कृते साम्प्रतं कुजस्य अन्तर्दशा प्रचलिष्यमाणा वर्तते। कुजस्य

क्षेत्रे मेषवृश्चिकौ स्तः। यदा भास्करः मेषवृश्चिकयोर्मध्ये कयोश्चिद्येकस्मिन् राशौ चारवशात् परिभ्रमति तदा कुजस्य अन्तर्दशायाः फलं सम्यक् प्रयच्छति। पुनरन्यदेकम् उदाहरणं भवतां पुरस्तात् प्रयच्छामि-काल्प्यताम्, कश्चिदेकस्य पुरूषविशेषस्य गुरोरन्तर्दशा अद्यत्वे प्रचलिष्यमाणा अस्ति। गुरोः स्थाने धनुर्मीनौ स्तः। यदा गोचरवशात् सूर्यः धनुर्मीनयोर्मध्ये कस्यचिदेकस्मिन् राशौ प्रविष्टो भवति गुरोरन्तर्दशायाः फलं वयं अवश्यं प्रविलोकयितुं प्रभवामः।

पुनर्भावस्य दौर्बल्यं प्रकटयितुं निगदति। विचार्यमाणभावस्य भावेशः यस्मिन् राशौ विलसति तद्राशेः अष्टमाधिपतिः, मान्दिराराशेरधिपः यद्वा खरद्रेक्काणधिपश्चेति (तद्भावमध्यतः 22 तमो द्रेक्काणाधिपः) त्रिषु कश्चिदेकः तस्मिन्नेव राशौ गोचरवशाद् सञ्चरिष्यति तदा तद्भावस्य नाशं प्रकरोति।

उक्तं च -

''यदा चरन्ति तत्रैव रन्ध्रपो मान्दिभेश्वरः।
खरद्रेक्काणपोवाऽपि भावनाशस्तदा भवेत्''॥ इति।[35]

भावस्य शुभफलपरिशीलनार्थं कालनिर्देशः प्रकारान्तरेणाऽपि कर्तुं शक्यते। तद्यथा - भावेशः यस्मिन् राशौ विद्यमानः आहोस्वित् यस्य राशेर्नवांशे व्यवस्थितः तद्राशितः त्रिकोणे गुरोः भ्रमणं स्यात्तदा तद्भावस्य शुभफलं समादिशेत्।

एवमत्र लग्नाधिपति अभीष्टभावाधिपत्योः ग्रहस्फुटैक्ये कृते ऐक्यवशाद् लब्धराश्यंशकलातः कः नवांशेति संगणय्य ततस्त्रिकोणे (नवमपञ्चमस्थाने) यदा गोचरवशात् गुरूः सञ्चरति तद्भावसम्बद्धशुभफलप्रसक्तिः सुसङ्गतमेवेति बोध्यम्।

पुनरन्यविधिनाऽपि भावशुभफलं निर्णेतुमुपायः उक्तः -

लग्नेशभावेशभावकारकाणां त्रयाणमपि ग्रहस्फुटैक्यं कुर्यात्। तत्र लब्धयोगराशेः अंशस्य च प्रमाणं कीयदिति संगणय्य गोचरवशात् तस्मिन् स्थाने देवगुरोः सञ्चारः यदा सम्भवति तदा तद्भावस्य शुभफलकथनं सयुक्तिकमेव।

उक्तं च -

''जीवे तु भावाधिपयुक्तभांशत्रिकोणसंस्थे सति भावलाभः।
लग्नेशभावाधिपतिस्फुटैक्यभांशत्रिकोणोपगते च तद्वत्॥ इति।[36]
यद्वा लग्नेशभावेशकारकाणां स्फुटैक्यभम्।
यदा गच्छन्ति देवेढ्यस्तदा भावाप्तिरूच्यते''॥ इति।

मन्त्रेश्वरेणाऽपि इदम् अनुमन्यते। तदुक्तं तेन -

''यद्भावेशस्थितर्क्षांशत्रिकोणस्थे गुरुर्यदा।
गोचरे तस्य भावस्य फलप्राप्तिं विनिर्दिशेत्''॥ इति।[37]

ननु नैतेषां ग्रहभावजप्राबल्यदौर्बल्यनियामकत्वं युज्यते। बलतारतम्ये सत्यपि भावभावेशभावकारकाणां मध्ये भावदो ग्रहस्य दशागमे सति तद्भावसिद्धिं प्रवक्ष्येदिति निर्देशस्य कथमत्र सङ्गतिः ? चेदुच्यते - भावभावेशभावकारकाणां मध्ये भावदो ग्रहस्यैव प्राधान्यम्। न तु अन्येषाम्। तद्दाशागमे सति भावसिद्धिः सम्भाव्यते

एव। विमर्शकेषु केचिद्विपरिचत्सु अस्मिन् विषये मतिभेदो वर्तते। कल्याणवर्मणाऽपि इदम् अनुमन्यते। तथापि ईषद्भिन्नत्वमस्तीति अयं विषयः न विस्मर्तव्यः। तदुक्त यथा -

राशेस्तदीश्वरस्य च बलेन परिकल्प्यमृक्षभेदफलम्।

युगपत्फलोपलब्धेरवधृतिरेकस्य कर्तव्या ।। इति ।[38]

भावभावेशभावकारकेषु यस्य कस्यचिद् ग्रहस्य नवांशे व्यवस्थितः तद्ग्रहस्य नवांशाधिपतेर्दशायां तद्भावसिद्धिर्भवति। उदाहरणार्थं विवाहकर्त्रेकयोगचिन्तनक्रमे सप्तमभावस्य नवांशः यत्र पतति तद्भास्याधिपतेर्दशायां तद्भुक्तौ वा, सप्तमेशः यस्मिन् नवांशे व्यवस्थितो वर्तते तद्ग्रहस्य दशान्तर्दशायां वा, सप्तमभावकारकः यस्मिन् नवांशे स्थितः तद्दशान्तर्दशायां वा विवाहस्य सम्भवो अनुमेयः। तदुक्तं तेन -

''भावभावपतिकारकेषु यो भावदो भवति तद्दशागमे।

तद्युक्तांशपदशागमेऽथवा भावसिद्धिरिति केऽपि सूरयः''।। इति ।[39]

एवं भावग्रहाणां च गुणदोषौ विचिन्तनीयौ। प्रसङ्गेऽस्मिन् ग्रहाणां माहात्म्यप्रदिपादकं पद्यमेकं विद्वद्भ्य उपायनीक्रियते। तद्यथा -

''ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाऽधीनाः सदाऽमराः

कालज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहाः कर्मफलप्रदाः ।[40]

सृष्टिरक्षणसंहारी सर्वेशोऽपि ग्रहानुगः

कर्मणां फलदातारः सूचकाश्च ग्रहाः सदा'' ।। इति ।

इत्थं भावजफलचिन्तनविधौ प्राबल्यदौर्बल्यसमीक्षेति विषयस्य समासतः निरूपणं कृतमिति शम्।

सन्दर्भाः -

1. प्र.मा.अ. 1 श्लो.सं. - 11
2. प्र.मा.अ. 1 श्लो.सं. - 9
3. श्री.प.अ 1 श्लो.सं. - 2
4. बृ.जा.अ. 1 श्लो. सं. - 15
5. बृ.जा.अ. 1 श्लो. सं. - 16
6. बृ.जा.अ. 1 श्लो. सं. - 6
7. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 1
8. प्र.मा.अ. 14 श्लो.सं. - 39
9. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 2
10. बृ.जा.अ. 8 श्लो.सं. - 23
11. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 3
12. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 4
13. प्र.मा.अ. 14 श्लो.सं. - 43
14. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 5
15. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 6

16. प्र.मा.अ. 14 श्लो.सं. - 30
17. जा.पा.अ. 2 श्लो.सं. - 51
18. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 7
19. ल.जा.अ, 1 श्लो. सं. - 14
20. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 9
21. जा.मा.अ. 10 श्लो.सं. - 10
22. फ.दी.अ.सं. 15 श्लो सं. 27
23. जा.पा.अ. 11 श्लो. सं. 4
24. श्री.प.अ. 1 श्लो. सं. - 8
25. वि.मा.पृ.सं. - 23
26. श्री.प.अ. 1 श्लो. सं. - 10-9
27. फ.दी.अ.सं. 15 श्लो सं. 14
28. ल.जा.अ. 11 श्लो सं. - 4
29. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 11
30. प्र.मा.अ. 14 श्लो. सं. - 29
31. प्र.मा.अ. 14 श्लो. सं. - 49
32. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 17
33. प्र.मा.अ. 14 श्लो. सं. - 35
34. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 18
35. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 19
36. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 21, 22
37. फ.दी.अ. 16 श्लो. सं. - 32
38. सा.व.अ. 05 श्लो सं. - 19
39. जा.मा.अ. 10 श्लो. सं. - 30
40. वि.मा.पु.दी.टी.पृ.सं. - 550

परिशीलितग्रन्थाः

(1) प्रश्नमार्गः (2) श्रीपतिपद्धतिः
(3) बृहज्जातकम् (4) लघुजातकम्
(5) जातकादेशमार्गः (6) विद्यामाधवीयम्
(7) फलदीपिका (8) जातकपरिजातम्
(9) सारावली

विभागाध्यक्षः, ज्योतिषविद्याशाखाः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे स्वामिविवेकानन्दस्य योगदानम्

प्रो. सत्यम् कुमारी

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानं ह्यधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं।।[1]

गीतायाः कथनानुसारे समये-समये महापुरुषाः समवतीर्य वसुधायाः भारतपहृत्य सुखशान्तीच स्थापयन्ति। आध्यात्मिक आदर्श एव हि भारतीयानां प्रशस्यतमा महानादर्शः। भारतीयजीवनस्य सर्वप्रधानं कर्त्तव्यं धर्मानुष्ठानं ''एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति''[2] इति वेदवाणी साम्प्रदायिकम् ऐक्यमुपदिशति। वेदस्तु अस्मान शिक्षयति यत् वयं सर्वे ईश्वरस्य प्रज्ञाः सः अस्माकं पिता अस्ति।[3] मनुष्यमात्रस्य धर्मः भवति यत् सः सर्वेषां रक्षा कुर्यात्।[4] अस्मिन् भारतवर्षे देशे काले काले सत्यवादिनः आदर्शस्वरूपाः समग्र विश्वस्य हितैषिणी महापुरुषा अजायन्त। एतेषां महापुरुषाणां ज्ञानजयोतिः सर्वत्र प्रसारिता सञ्जाताः। अतएव भारतमिदं विश्वगुरूरूपेण प्रसिद्धम्।

विलक्षणप्रतिभासम्पन्नः स्वामिविवेकानन्दः स्वाध्यात्मिकज्ञानेन मानवजातिं नूतनमार्गं प्रदर्श्य भारतस्य गौरवं वर्धितवन्तः। स्वामिविवेकानन्दाः अध्यात्मज्ञानबोधकाः जनकल्याणं प्रतिसर्वदातत्पराः किञ्च पाश्चात्यदेशस्य आधुनिकबुद्धिवादं प्रतिविरोधिनः नैवासन् स्वामिविवेकानन्दस्य जन्म बङ्गालप्रान्तस्य कलकत्ता नगरे जनवरी मासस्य द्वादशदिनाङ्के 1863 तमे वर्षे अभवत्। बाल्यकाले एतेषां नाम नरेन्द्रदत्तः आसीत्। पिता श्रीविश्वनाथदत्तः कलकत्ता उच्च न्यायालये अधिवक्तृरूपेण कार्यं करोति स्म। एते स्वतीक्ष्णबुद्ध्या ज्ञानेन उदारमनसा परोपकारभावेन च दरिद्राणां साहाय्यं अकुर्वन्। अस्य माता श्रीमतिभुवनेश्वरीदेवी धर्मपरायणा परोपकारिणी चासीत्। एवे पित्रो प्रभावेण बहुप्रभाविता आसन्। एतेषां बाल्याकालादेव ईश्वरार्चनादि कर्मणि रूचिः दृश्यते समः। अनेन प्रभावेण एव नरेन्द्रनाथदत्तः इति स्वनाम विहाय विवेकानन्दः सञ्जातः। एषः श्रीरामपरमकृष्णहंसस्य शिष्यः आसीत्। भारतस्य दार्शनिकात्मनः यथार्थनैष्ठिकं प्रतिनिधित्वं रामकृष्णेनैव कृतम्। तस्यकालः महासंक्रमणस्य काल आसीत्। राजनीतिकपराजयेन भारतीयानां मानसे स्वकीयादर्शान् प्रति पूर्णाऽनास्था उत्पन्नाऽऽसीत्।

एतादृशे युगे राजाराममोहनरायदयानन्दातिरिक्तं स्वामिरामकृष्ण विवेकानन्दादिभिः महापुरुषैरूद्घोषितं यत् भारतीय वाङ्मये एकेश्वरवादस्य प्रतिष्ठाविद्यते। ईशावास्यमिदं मन्त्रोऽपि[5] एकमेव ईश्वरं उद्घोषयति। स्वामिविवेकानन्दस्य दृष्टिः सार्वभौमविश्वजनीना चासीत्।। उक्तं च

वसुधैवाऽस्ति कुटुम्बकञ्च सततं विश्वं भवेत् सर्वदा।
संपश्यन्तु जनाः परस्परमहो मित्रस्य वै चक्षुषा।।[6]

उक्तं च ईशावास्योपनिषदि

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः।।[7]

यदा समत्वभावना जागर्त्ति तदा मानवः स्वतः एव शारीरिक मानसिक बौद्धिकं च कर्म उत्साहितो भवति।

मानसिककर्म सङ्कल्पं तथा विवेकंमुत्पादयति, शारीरिककर्म मैत्री सहिष्णुताञ्च जनयति। बौद्धिकं कर्म ज्ञानं च समुत्पादयति। मनसो बुद्धेश्च स्वस्थत्वे जीवः मधुरभाषी भवति उक्तं च श्री कृष्णेन। स्वामिविवेकानन्दः एतस्यैव धारणायाः अनुसृत्यैव कथयन्तः आसन् यत् तथा नद्यः ऋजुकुटिलमार्गैः वहन्त्यः अन्ते अनन्तसिन्धौ आपतन्ति तथैव विविध सम्प्रदायाः धर्माश्चानन्ते विलीना भवन्ति। स्वामिविवेकानन्द स्वामिरामकृष्ण तीर्थयोः इदमेव साम्यमासीत् यत् उभौ महापुरुषौ विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायेषु समन्वयस्थापनाय प्रयासं कृतवन्तौ किन्तु विवेकानन्दः स्वपक्षान् प्रभावितर्कैः समर्थितवान यैः सोऽधिकः प्रभावशाली बभूव। तेन विश्वस्य अन्यधर्मैः सह वेदान्तस्य अविरोधः स्थापितः। तस्यानुसारं वेदान्तः तद्विशालजलधिवदस्ति यस्य वक्षःस्थले युद्धपोतः सामान्य पोतश्चोभौ समीपे स्थातुं शक्नुवन्तः। तदीया मान्यताऽस्ति यत् वेदान्तस्य द्वारं योगि भोगि नास्तिक मूर्त्तिपूजक-हिन्दु-मुस्लिम-ईशानुयायिनाञ्च सर्वेषां कृते अनावृत्तमस्ति। तदीया एषा उदारता समन्वयभावना च वेदान्तस्य इतिहासे अपूर्वा वर्तते। तदीयं कथनमासीत् यद्वेदान्तोद्देश्यं देशसेवया मानवसेवया चाभिन्नमस्ति। तेन समाजसेवायाः प्रबलसाधनरूपेण वेदान्तशास्त्रं प्रस्तुतम्। स स्वीकरोति यत् जीवः प्राणी च परमात्मनः स्वरूपं वर्तते तस्मात् परमात्मनः अनुसंधानं सर्वप्रमिं दुःखदरिद्रअसहाय प्राणिषु एव कर्त्तव्यम्। तदीया इयं व्यवहारिकी समाजवादिनी चावधारणा वेदान्त व्यवहारदृष्ट्या समाजसेवया च संयोजयति। ऋग्वेदे उक्तम् ''इन्दुः साधारणस्त्वम्।[8] ईश्वरः सर्वेभ्य समानः साधारणश्च, सर्वैरक्षायै तम् आह्वयन्ति। विश्वबन्धुतार्थम् अपेक्ष्यते परस्परं भ्रातत्व-भावना, सहानुभूतिः, सहयोगभावनाश्च, यदा एताः भावनाः संकीर्ण परिसरतः बहिरागत्य विश्वव्यापिन्यो भवन्ति।

भारतवासिनां समेषां शास्त्रनिबद्धानि तत्त्वरत्नानि यानि संस्कृतभाषायाः कठिननेन आवरणेन गुप्तभावेन रक्षितानि तानि सर्वसाधारणस्य बोधगम्यानि विधेयानि। शिक्षाकेन्द्रमन्दिरे शिक्षकः विश्वजनीनोदारधर्मनीतेः प्रचारं कुर्यात्। तादृशशिक्षायाः दीक्षितः प्रत्येको जनः प्रबलं विश्वासं स्थापयेत् यत् अनन्ताशक्तिः सर्वेषामेव हृदयमतिष्ठति, तया शक्त्यासन्नदाः सर्वेजनाः भारतं धर्मग्लानितः पुनरूज्जीवितं कुर्वन्तु। यावत् चेतसि तेजो विद्यते, तेज समुद्दीप्तश्च विद्यते भावः। तावदेव भारतिभिः सर्वैविश्वकल्याणकर्माणि आत्मनो नियोजनं कर्त्तव्यम्। अतः समग्रायामानवजातेः कल्याणाय आत्मबलिदानमेव अस्माकं श्रेष्ठं कर्मेति प्रतिभातं भवतु।

स्वामिविवेकानन्दमहर्षेः सविशेषं वक्तव्यम् संस्कृतशिक्षा नैव शास्त्रमात्रबद्धा, अपित्वस्माकं सामाजिके कर्मजीवने अस्याः प्रयोगो विधेयः। विवेकानन्दचरितामृतग्रन्थे उक्तम्-

उत्तिष्ठत प्रजागृत निद्रां त्यजत बान्धवाः।
ऐक्यसूत्रे सुबद्धाः स्त कुरुध्वं शक्त्युपासनम्।[9]

विवेकानन्दस्य समये देशे आंग्लजनानां शासनमासीत्। परतन्त्रतायाः हीनभावना सर्वेषां दुःखानां कारणं भवति अनेन एतादृशी शिक्षा प्रकल्पिता यया जनेषु राष्ट्रभावनायाः विकासं कृत्वा स्वतन्त्रतायै यत्नः कर्त्तव्यस्तेन सर्वेषु मानवेषु परमात्मनः दर्शनं भवति, अतः एषा भावना अवश्यमेव उत्पादनीया। तस्यमतमासीत् यत् भौतिकाभ्युदयानन्तरमेव आध्यात्मिकाभ्युदयः भवितुमर्हति, अतएव तेन स्वदार्शनिकविचारेषु भारतदेशस्य विविधसामाजिकसमस्यानां चिन्तनं कृत्वा तेषां समाधानं प्रकटितम्।

सन्दर्भाः -

1. श्रीमद्भगवद्गीता, 4-71
2. वेद-ऋग्वेद 1/164/46
3. शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः॥ ऋ.1-13-1
4. पुमान् पुमांस परिपातु विश्वतः॥ ऋ.6-75.14
5. ईशावास्यमिदं...............ईशावास्योपनिषद् 1/1
6. संस्कृति-21
7. ईशावास्योपनिषद-मन्त्र 711
8. ऋग्वेद 8.48.7
9. विवेकानन्दचरितामृतम्-8-20

दर्शनविद्याशाखाध्यक्षा,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरो लोकमान्यबालगंगाधरतिलकः

प्रो. विष्णुकान्तपाण्डेयः

श्रीरामरामरामेति रमे रामे मनारमे।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने।।

मान्या मदीयं पत्रमिदं भागद्वये विभक्तमस्ति। तत्र प्रथमे भागे लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्य जीवनपरिचयः प्रतिपादितोऽस्ति। द्वितीये भागे च बालगंगाधरतिलकस्य जीवने गीताया रामायणस्य च प्रभावो वर्णितोऽस्ति।

मान्या लोकमान्यबालगंगाधरतिलकः, एकः भारतीयो राष्ट्रवादी, महान् शिक्षकः समाजपथप्रदर्शकः, महान् अभियन्ता एवं भारतीयस्वतन्त्रतासंग्रामस्य लोकप्रियो नेता आसीत्।

जीवन परिचयः

जन्म – 23 जुलाई 1856 तमे वर्षे महाराष्ट्रस्य रत्नागिरिनामके स्थानेऽभवत्।

पितुः नाम – गंगाधरपंततिलकोऽस्ति।

मातुः नाम – पार्वतीबाई तिलकोऽस्ति।

पत्न्याः नाम – सत्याभामा आसीत्।

मृत्युः – 1 अगस्त, मुम्बईनगरे, 1920 तमे वर्षेऽभवत्।

राजनैतिकदलम् – कांग्रेसपार्टी आसीत्।

1856-1920

रचना –

1. ओरियन-1893 तमे वर्षे
2. दी आर्कटिक होम इन दि वेद-1903
3. गीतारहस्यम्-1915

मान्या वयं जानीमो यत् 'स्वराज्यं मम जन्मसिद्धः अधिकारः' अस्ति, तमहमवश्यं स्वीकरिष्यामीति कथनम् लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्यैव अस्ति। अस्य विषये महात्मा गाँधी अवोचत् यदयं बालगंगाधरतिलकः आधुनिकभारतस्य निर्माता अस्ति। एतेषां विषये लाला लाजपतरायमहोदयोऽपि अवोचत् यद् अयं तिलकः अस्माकं भारतीयः गर्जकः सिंहः अस्ति। जवाहरलालनेहरुमहोदयश्च उक्तवान् यदयं लोकमान्यबालगंगाधरतिलकः भारतीय-आन्दोलनस्य जनकोऽस्ति। अयं गरमदलस्य नेता आसीत्। पश्चात् एतेषामेव विचारान् आदाय महात्मा गांधी स्वतन्त्रतायै संघर्षम् अकरोत्। स्वराज्यम्, स्वदेशी, स्वशिक्षा इत्येते विचाराः लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्यैव आसन्। अयं स्वतन्त्रताप्राप्त्यर्थं महत् संघर्षम् अकरोत्।

इदानीं रामायणस्य लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्योपरि प्रभावः प्रदर्श्यते।

भगवान् रामः सीतां प्रति स्ववनागमनस्य उद्देश्यं बोधयन्नाह –

ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः।

मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गताः।। (अ.एका. श्लोक.4)

अयं भावः-राम उवाच-सीते दण्डकारण्ये संशितव्रता मुनयः स्वयमागत्यः स्वयं मम शरणमागत्य उक्तवन्तो यत्- हे प्रभो अस्माकमुपरि अनुग्रहं कुरु। यतो हि रक्षांसि आगत्य अस्मान् तपस्विनो मुनीन् भक्षयन्ति। अतः रक्षां कुरु रक्षां कुरु।

भगवान् राम उवाच –

मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं मुखाच्युतम्।

कृत्वा वचनशुश्रुषां वाक्यमेतदुदाहृतम्।।7।।

प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा तु ममातुला।

यदिदृशैरहं विप्रैरुपस्थेयैरुपस्थितः।।8।।

किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ।।9।। (अ.एका. श्लो.5)

अयं भावः-भगवान् राम उवाच- अयि भो महर्षयः। भवादृशानां तपस्विनां ब्राह्मणानां सेवा स्वयमेव मया कर्तव्या आसीत्। परन्तु स्वयमेव भवन्त आगत्य उक्तवन्तः 'रक्षां कुरु' इति। अतः भवन्तः प्रसन्ना भवन्तु, अवश्यमेव अहं रक्षणं करिष्यामि।

मान्या अहम् एभिः रामायणस्य श्लोकैः इदं वक्तुमिच्छामि यत् येन प्रकारेण भगवान् रामः सज्जनान् रक्षितुं वनं जगाम। तेन प्रेरणां प्राप्य लोकमान्यबालगंगाधरतिलकोऽपि स्वदेशस्थान् सज्जनान् रक्षितुं स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायै च महान्तं प्रयासं कृतवान्। अर्थात् अस्माकं देशः स्वतन्त्रतां प्राप्नुयात् तदर्थं महद् योगदानं दत्तवानयं तिलकः। यथा भगवान् रामचन्द्रः दिनत्रयं यावत् जड़भूतात् जलधेः=समुद्रात् लङ्कां गन्तुं मार्गम् अयाचत। किन्तु जलधिना पन्था न दत्तः। तदानीम् आवश्यकतावशात् भगवान् रामः क्रुद्धोऽभवत्। तं प्रसङ्गं तुलसीदासः लिखति–

विनय न मानत जलधि जड़ गये तीनि दिन बीति।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति।। (रामचरितमानस सुन्दरकाण्ड)

यथा रामायणे मध्ये मध्ये आवश्यकताबशात् भगवान् रामः क्रुद्धो बभूव। तद्वदयं बालगंगाधरतिलकः शठे शाठ्यं समाचरेदिति उक्त्याधारेण वैदेशिकान् अपसारयितु महान्तं परिश्रमं कृतवान्। यतो हि अयं बालगंगाधरतिलकः गरमदलस्य नेता आसीत्। इत्थं वक्तुं शक्यते यत् भगवतो रामचन्द्रस्य जीवनेन एते प्रभाविता आसन्।

भगवतो रामस्य स्वदेशप्रेमभावेनापि एते प्रभाविताः आसन्। लंकाजयानन्तरं भगवान् रामचन्द्रः लक्ष्मणमभिमुखीकृत्य वदति –

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

भगवतो रामस्य जननी जन्मभूमिश्च इति वचनेन लोकमान्यबालगंगाधरतिलकः प्रभावित आसीत्। अत एव मातृभूमेः स्वतन्त्रतायै एते महान्तं श्रमं विहितवन्तः।

हिन्द्याम् एका उक्तिरस्ति होनहार बीरवान् के होत चीकने पात। भगवतो रामस्य विषये तुलसीदासेनोक्तम्– गुरु गृह गये पढन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पायी।

यथा भगवान् रामचन्द्रः अल्पे वयसि सर्वाः विद्याः अधिगतवान्। तथैव बालगंगाधरतिलकोऽपि अल्पे वयसि एव सर्वाः विद्याः पठितवान्।

उच्चनीचभावः-

पूर्वनिपातप्रकरणे 'अल्पाच्तरम्' इति सूत्रे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः सहोच्चारिता क्व निपतन्ति इति विचारावसरे 'वर्णानामानुपूर्व्येण पूर्वनिपाता भवन्ति' इति वक्तव्यम्। ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः इत्यादिना वेदादौ येन क्रमेण तेषामुत्पत्तिः कथिता, तेनैव क्रमेण पूर्वनिपातोऽपि कर्तव्य इत्यादि प्रतिपादयन् भगवान् न तेषां श्रेष्ठत्वमुच्चत्वं वाऽऽह, किन्तु वेदे ब्राह्मणोत्पत्तिः पूर्वमभिहितेति ब्राह्मणस्य पूर्वनिपात इत्येवोक्तम् ।

यदि तेषां पूज्यत्वापूज्यत्वे प्रसिद्धे समभूतां तदा तत्रैव 'अभ्यर्हितञ्च' इत्युक्तमेव। यथा – मातापितरौ।

एवं यथा महाभाष्ये उच्चनीचभावो नासीत्। तद्वत् रामायणेऽपि उच्चनीचभावः नास्ति। अत एव मातृशबरीद्वारा दत्तानि बदरफलानि भगवता रामेण स्वीकृतानि, भक्षितानि। एवं निषादेन सह भगवतो रामस्य मैत्रीभावं वयं सर्वे जानीम एव। वानरराजेन सुग्रीवेण साकमपि भगवतो रामस्य मैत्रीभावं वयं जानीम एव। येन प्रकारेण भगवतो रामस्य पार्श्वे उच्चनीचभावो नासीत्। तद्वत् लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्य पार्श्वेऽपि उच्चनीचभावः नासीत्। अत एव समाजे उपेक्षितानां कृते ते महान्तं श्रमं कृतवन्तः। इत्थं वक्तुं शक्यते भगवतो रामस्य जीवनेन ते प्रभाविता आसन्।

समाजः

अस्माकं समाजः कथं भवेत् तदर्थमुच्यते अस्माकं समाजे जना सुचरित्राः स्वाध्यायशालिनः, ब्रह्मचर्यरताः, समाजेन समादृता देशभूषणा भवन्ति। ये च दुश्चरिता अनध्ययनवन्तस्ते कठोरतरं निभर्त्सिता भवन्ति इति भगवता भाष्यकारेण पतञ्जलिना उक्तम्।

यथा महाभाष्ये समाजस्य स्वरूपमुपवर्णितम्। ते सर्वे गुणाः मर्यादापुरुषोत्तमरामे आसीत्। अत एव तस्य 'मर्यादापुरुषोत्तम' इति विशेषणं संगच्छते। अत एव भगवान् रामः समाजबाधकस्य दुश्चरितस्य रावणस्य बधमकरोत्।

एते सर्वेऽपि देशभूषणादयो ब्रह्मचर्यादयो गुणा लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्य पार्श्वे आसन्। इत्थं वक्तुं शक्यते यद् भगवतो रामस्य जीवनेन ते प्रभाविता आसन्।

1. भगवतो रामस्य वीरताभावेन प्रभावित आसीत्।
2. रामराज्यभावनया अपि प्रभावित आसीत्।

मान्या इदानीम् 'एतेषां जीवने गीताया प्रभावः' इति द्वितीयविषयमाश्रित्य स्वकीयान् विचारान् प्रस्तौमि। मान्या लोकमान्यबालगंगाधरतिलकमहोदयः कारागारमध्ये 'गीतारहस्य' नामकं ग्रन्थम् अलिखत्। अयं ग्रन्थः भागद्वये विभक्तोऽस्ति। गीता का इति जिज्ञासाशान्त्यर्थमुच्यते –

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।

अर्थात् यावत्य उपनिषदस्ताः गावः सन्ति, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः गोपालनन्दनः दोग्धा अस्ति। पार्थः अर्जुनः वत्सः अस्ति। तथा सुधीर्जनः भोक्ता अस्ति। एवं महत् गीतामृतं दुग्धमस्ति। साररूपेणेदं वक्तुं शक्यते यत् सर्वासाम् उपनिषदां सारः श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति।

मान्या श्रीमद्भगवद्गीतायाः लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्योपरि महान् प्रभाव आसीत्। कथमिति चेत् श्रूयताम्, यदा अर्जुनः भीष्मपितामहादीन् सर्वान् स्वसम्बन्धिनो दृष्ट्वा किंकर्तव्यविमूढः अभवत्। तदा स अर्जुनः श्रीकृष्णचन्द्रं प्रति अवोचत् यत् –

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च।1-3।

अयं भावः- हे कृष्ण। स्वजनं हत्वा श्रेयः=कल्याणं न पश्यामि। अतः अहं विजयं, राज्यं सुखानि न कांक्षे। नेच्छामि।

अपि च

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन।
इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।2-4

अपि च

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके।
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव।
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्।।2-5

अर्थात् हे मधुसूदन। महानुभावान् गुरुन् हत्वा राज्यभोगापेक्षया भैक्ष्यमेव वरमस्ति। भिक्षावृत्ति एव उपयुक्ता प्रतीयते। अतः अहं युद्धं न करिष्यामि। एवम् अर्जुनस्य दैन्यं दृष्ट्वा श्रीकृष्णचन्द्रः अवोचत् यत् –

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत।।2-18

अयं भावो यत् – हे अर्जुन! अविनाशिनः, अप्रमेयस्य शाश्वतस्य जीवात्मनः भौतिकशरीरस्य अन्तः = नाशः अवश्यम्भावी अस्ति। तस्माद् युद्धं कुरु।

अपि च

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।।3-19

अयं भावः – हे अर्जुन! कर्मफलेषु अनासक्तं भूत्वा स्वकर्म कर्तव्यम्। यतो हि कर्मफलेषु अनासक्तः सन् यदा मनुष्यः कर्म करोति तदा सः परमां गतिम् मोक्षं प्राप्नोति। अतः स्वकीयं युद्धं कर्म कुरु।

अपि च

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयम्।।8-7

अयं भावं श्रीकृष्णचन्द्रः पुनः वदति हे अर्जुन। मयि स्वमनः स्वबुद्धिम् अर्पयतु। तेन मामवश्यं प्राप्स्यसि। सर्वदा माम् स्मारं स्मारं युद्धं कुरु।

एवं वारं वारं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः अवोचत् यत् तस्मात् युद्धं कुरु। तस्मात् युद्धं कुरु इति। अन्ते श्रीकृष्णचन्द्रः अपृच्छत् यत् –

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा।
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय।।18-72

हे पृथापुत्र हे धनञ्जय? किं त्वया एतत् शास्त्रम् एकाग्रेण चेतसा श्रुतम्। किं तव अज्ञानमिदानीं नष्टम्। तदा अर्जुनः अवदत् यत् –

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।।18-73

अयं भावो यत् अन्ते अर्जुन उवाच यत् हे कृष्ण हे अच्युत इदानीं मम मोहः गतः। भवतां कृपया मम स्मरणशक्तिः समागता। इदानीमहं संशयरहितो भूत्वा दृढसंकल्पं च विधाय भवताम् आदेशानुसारेण युद्धरूपं स्वकर्म करिष्यामि।

अनेन माध्यमेन अहम् इदं वक्तुमिच्छामि यत् लोकमान्यबालगंगाधरतिलकस्योपरि एतस्य गीतावचनस्य महान् प्रभावः आसीत्। एभिः गीतावचनैः तिलकः प्रेरितो भूत्वा स्वतन्त्रताप्राप्त्यर्थं संकल्पं कृतवान्। यतो हि गीतारहस्यनामके स्वग्रन्थे एतानि गीतावचनानि तेन स्वयम् उद्धृतानि। तथा च यथा- भगवान् कृष्णः अर्जुनं युद्धं कर्तुं प्रेरितवान्। तद्वत् लोकमान्यबालगंगाधरतिलकोऽपि समाजस्थान् जनान् स्वतन्त्रताप्राप्त्यर्थं प्रेरितवान्। तेन वक्तुं शक्यते यद् भगवतः कृष्णस्य महान् प्रभावः आसीत् एतेषां जीवने।

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1. गीतारहस्यम्, बालगंगाधरतिलकः
2. रामायणम्, वाल्मीकिः
3. श्रीमद्भगवद्गीता, भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
4. रामचरितमानस, तुलसीदासः
5. वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी, श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितः
6. महाभाष्यम्, पतञ्जलिः

व्याकरणविद्याशाखा,
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीराणां योगदानम्

डॉ. गणेश टि. पण्डितः

'न स्वातन्त्र्यसमं सौख्यम्' इति पौराणिकं वचः। ऋते स्वातन्त्र्यात् न सुखमुपलभ्यते न वा शिष्टेष्टसिद्धिः जायते। अतः पाश्चात्यहस्तगतं सौख्यं स्वायत्तीकर्तुं स्वातन्त्र्यसम्पादनमेव एकमेवाद्वितीयः उपाय इति वीरभारतीयैः विचिन्ततम्। तत्कारणादेव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामः आन्दोलनं च स्वातन्त्र्यवीराणां परमं कर्तव्यमभूत् । तेषां हि महापुरुषाणां योगदानेन बलिदानेन च वयमधुना स्वतन्त्रराष्ट्रे ससुखं जीवनं यापयन्तः स्मः। 'न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति' इत्युक्त्ययनुसारं त्यागपुरुषाणाम् अमीषां समेषां स्मरणम् अनुदिनं कर्तव्यमेव। तत्रापि संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीराणां स्मरणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यमपि वर्तते। संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीराः यद्यपि अधुना न जीवन्ति तथापि तेषां राष्ट्रसेवासम्बद्धानि विविधानि गद्यपद्यनाटकाख्यायिकादीनि अद्यापि तान् स्मारयन्ति। ते वाङ्मयमाध्यमेन अस्माकं मध्ये एव विलसन्त्यपि । अतः तेषां वीराणां संस्मरणं सदैव विधेयमेव। तदर्थमेषः नव्यः उपक्रमः।

महाराष्ट्रे पुण्यपुत्तने प्राप्तजन्मा **माधव श्रीहरि अणे महोदयः** (1880-1968) **श्रीतिलकयशोर्णवः** इत्यस्मिन् बृहदैतिहासिकमहाकाव्ये नैकशास्त्रकोविदानां लोकमान्येति विश्रुतानां बालगङ्गाधरतिलकवर्याणां सम्पूर्णं व्यक्तिचित्रणं सप्रमाणमकरोत्। त्रिषु खण्डेषु पञ्चाशीतिः सङ्ख्याकेषु तरङ्गेषु च विभक्तः अयं ग्रन्थविशेषः संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीरेण संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीराणां वर्णनाय विरचितोऽस्ति। संस्कृतज्ञस्वातन्त्र्यवीरचरितवर्णनपरः बृहदाकारकश्च एकमेवाद्वितीयः ग्रन्थविशेषः एष एव। ग्रन्थकारोऽपि पद्मविभूषणपुरस्कारेण पुरस्कृतोऽस्ति। ग्रन्थारम्भे सः भारतस्य हृदयतिलकं सश्रद्धं नमति। तद्यथा -

रक्तोष्णीशं शिरसि रुचिरं चन्दनाङ्कञ्च भाले
हस्ते यष्टिं तुहिनधवलामङ्गरक्षां शरीरे।
स्कन्धाज्जानूपरि विलसितं चोत्तरीयं दधानं
बालं भव्यं तिलककुलजं लोकमान्यं नमामि॥[1]

अस्य श्लोकस्य श्रवणमात्रेणैव वयं बालगङ्गाधरतिलकवर्याणां भव्यं रूपं स्मृतिपथे समानेतुं प्रभवामः। 'स्वराज्यं आस्माकीनः जन्मसिद्धः अधिकारः' इति तिलकवर्याणां डिण्डिमघोषः आसीत्। सेवा हि परमो धर्मः इति ते पौनःपुन्येन निगदन्ति स्म। तेषां हृद्गतः भावः तेषामेव सहचरेण कविना अणेमहोदयेन वर्ण्यते यथा -

अहं सर्वैरुपकृतः सज्जनैर्देशबान्धवैः।
सर्वपक्षैः सर्ववर्णैः सर्वधर्मानुयायिभिः ॥
ऋणापकरणं शक्यं नाधमर्णेन वै पृथक्।
प्रशस्यते सङ्घटिता जनसेवा विवेकिभिः॥[2] **इति**

कथं स्वातन्त्र्यमधिगन्तुं शक्यते? इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि अत्रैव उपलभ्यते। कायेन वाचा मनसा च

देशसेवायां ये संलग्नाः सम्भवन्ति ये च आत्मार्पणे न सङ्कुचन्ति ते एव त्यागबुद्धयः स्वातन्त्र्यमधिगच्छन्ति इति सूक्तमेव तत्र। तद्यथा -

सामान्यवस्तुलाभोऽपि न तु त्यागं विना भवेत्।
न विनात्मार्पणं कश्चित् स्वातन्त्र्यमधिगच्छति ।।[3] इति।

स्वातन्त्र्येण सम्बद्धाः अस्माकं मनोरथाः पराक्रमेण सिध्यन्ति इत्यतः विना दैन्यं विना भैक्ष्यं तदासादनीयमिति निगद्यते संस्कृतकुलतिलकेन। यथोक्तं तत्र -

न प्रार्थना न विज्ञप्तिर्भैक्ष्यं नैव च नैव च।
पराक्रमेण सिध्यन्ति स्वातन्त्र्यस्य मनोरथाः ।।[4]

एवं स्वातन्त्र्येण सम्बद्धाः मूलभूतविचाराः तिलकयशोर्णवे सूपपादिताः सन्ति। स्वातन्त्र्यविषयिणी सनातनी भारतीया रणनीतिः सात्त्विकी आसीत्। अहिंसामार्गेण एव स्वातन्त्र्यमवाप्तुं शक्यते इति तिलकवर्याणामभिमतम्। एकवारं विरोधिभिः तिलकवर्याणाम् अपमाननं कृतम्। क्षमाशीलास्ते अन्ततोगत्वा विरोधिभ्यः क्षमादानमकुर्वन्। **तदेवोक्तम् -**

न शत्रुरपि हन्तव्यः शरणं यः समागतः।
युद्धनीतिर्भारतीया तिलकेनावलम्बिता ।।

परमगहनमिदं तिलकचरितं तरुणहृदयस्पर्शि सत् स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे प्रधानपात्रमवहत् इत्यत्र नास्ति सन्देहः। सत्यमेवोक्तं कविना देवगुरुतुल्याः तिलकवर्याः इति । तद्यथा -

धैर्येण भूधर इवाम्बुधिवद् गभीरो
यस्तेजसाऽर्क इव शीतकरः शशीव।
ज्ञानेन गीष्पतिरिवोत्तमकर्मयोगी
तं भारतस्य हृदयं तिलकं नमामि ।।[6] इति।

एवं तिलकवर्याणां यशोगाथा अस्मिन् महाकाव्ये सूपपादिता अस्ति।

स्वातन्त्र्यवीराणां बलिदानमाश्रित्य लेखनेन मम लेखनी सार्थक्यं भजते इति महाकविना स्वयम्प्रकाशशर्मणा श्रीभक्तसिंहचरितम् (1917-1983) इत्यस्मिन् महाकाव्यारम्भे उच्यते।
यथा -

धन्याः सुपुण्या निजदेशमुक्त्यै
प्राणान् स्वकान् ये तृणवत् त्यजन्ति।
विलिख्य पुण्यं चरितं हि तेषां
पुण्यत्वमीयादपि लेखनी मे ।।[7]

पञ्जाबजनपदे प्राप्तजन्मा असौ सप्तभिः सर्गैः युक्तं काव्यमिदमरचयत्।

मृत्युदण्डसमये भक्तसिंहस्य वीरभणितयः कविना अत्यन्तं मनोज्ञया शैल्या उल्लिखिताः सन्ति। तद्यथा -

चेज्जन्म दद्यात्पुनरेव देव स्तदत्र
भूयाद् भुवि भारतेऽस्मिन्।
सेवाञ्च कुर्यां निजमातृभूमे
र्दत्वापि मस्तं बहुभक्तियोगात्॥[8] इति॥

प्रसङ्गः यः कोऽपि वा भवतु परं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य कालघट्टे रचितेषु संस्कृतगद्यपद्यचम्पूकाव्येषु नाटकेषु महाकाव्येषु च देशभक्तिः प्रस्फुरतितमाम्।

उत्तरप्रदेशस्य मेरठ प्रान्ते लब्धजन्मा **विष्णुदत्तशर्मा** (1937) स्वीये गुरुनानकदेवचरिते राष्ट्रवैभवम् इत्थमवर्णयत् तद्यथा -

यस्य स्थितिर्भूमितलेऽखिलेऽपि
प्रधानभूता च पुरातनी च।
अङ्गीकृता सर्वजनैः सदैव
जयत्यसौ भारतवर्षदेशः॥[9] इति॥

विविधजातिकुलवर्णधर्मीयाः भारतीयाः सुसङ्घटिताः स्युः सर्वदा न तु विघटिताः इत्याशाभावेन भ्रातृत्वभावं जागरयन् गुरुनानकमुखेन गापयति कविः।
तद्यथा -

सर्वोऽपि युष्मासु समानसारः
कश्चित् परस्मान्न लघुर्गुरुर्वा।
देहस्य सर्वेऽवयवाः समानाः
समा समेषामुपयोगिताऽस्ति॥
न जन्मना कोऽपि पुरस्क्रियार्ह
स्तिरस्क्रियार्होस्त्यथवा मनुष्यः।
कर्मैव पूज्यं न च चर्म पुंसां
कर्मैव हेतुर्न हि जन्ममुक्तेः॥
तस्माद् विहायाखिलजातिभेदान्
सर्वे समत्वेऽपि निबद्धचित्ताः।
अन्योन्यसौभ्रात्ररसेन सिक्ता
हरिं भजन्तो विलसन्तु लोके॥[10]

एवं स्वातन्त्र्यवीराणां संस्कृतज्ञानां तत्कालिकमहाकवीनां च लक्ष्यमेकमेवासीत्। तदेव श्लोकार्धेनोक्तं राजकिशोरमणित्रिपाठिवर्यैः - 'निरर्थकं जन्म ममापि न स्यादतः प्रवृत्तो न कवित्वदर्पात्' इति। देशसेवां विना नरजन्म सार्थकतां न भजते इति सूक्तमेव कविना। एवं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामसमये रचितेषु काव्यनाटकगद्याख्यायिकादिषु देशभक्तेः विचारान् वयम् अवलोकयितुं प्रभवामः।

नवदशे शताब्दौ केरलराज्ये प्राप्तजन्मा गोदवर्मयुवराजः इत्येषः महाकविः श्रीरामचरितम् इतीदं महाकाव्यं रचयामास। यद्यपि श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमेव अस्य मूलमस्ति तथापि अस्मिन् महाकाव्ये वयं तत्र तत्र राष्ट्रहितसंवर्धकान् अंशान् विलोकयितुं शक्नुमः। यः आत्मरक्षणपुरस्सरं स्वाश्रितान् सर्वान् समुद्धरति सः राष्ट्रस्य हितैषी भवति। तदीयं राष्ट्रमपि उन्नतिं विन्दति इति। तद्यथा -

अनुरक्षति यो रक्ष्यान् रक्षन्नात्मानमग्रतः।
राष्ट्रं विवर्धते तस्य स चिरं सुखमश्नुते ।।[11]**इति।**

देशभक्त्या एव मया संस्कृतेन लिख्यते इति संस्कृतज्ञा स्वातन्त्र्यवीरा क्षमाराव् इत्येषा सत्याग्रहगीतायामलिखत्। यथोक्तं तया -

तथापि देशभक्त्याहं जाताऽस्मि विवशीकृता।
अत एवास्मि तद्गातुमुद्यता मन्दधीरपि ।।[12]

सत्याग्रहमार्गेण अर्थात् शान्तिमार्गेण एव लक्ष्यमवाप्तुं शक्यते इति गान्धीमहोदयस्य समर्थिका एषा अवदत्। तद्यथा-

दुर्बला ननु गण्यन्ते शान्तिमार्गावलम्बिनः।
परं सत्याग्रहाद् विद्धि नास्ति तीव्रतरं बलम् ।।[13]

कवयित्री क्षमाराववर्या अलिखत् यत् नित्यमेव स्वातन्त्र्यविषयकचिन्तनेन कार्यकरणेन च अचिरात् एव स्वातन्त्र्यमवाप्तुं शक्यते इति। स्वातन्त्र्यप्राप्तिरेव भारतीयानां परमं प्रियम् अस्ति इति सा अवर्णयत्। तद्यथा -

कुर्वन्तो नित्यमेवं हि स्वातन्त्र्यं प्राप्स्यथाचिरात्।
स्वातन्त्र्यादपि भूतानां प्रियमन्यन्न विद्यते ।।[14]

वैदेशिकानां दुष्टोपायैः दुष्टकर्मभिश्च वयं परतन्त्राः संवृत्ताः। सम्प्रति भरतधरण्याः शत्रुपाशात् मोचनं विधेयमस्तीति उत्तरप्रदेशस्य गङ्गाप्रसादोपाध्यायाख्येन (1881) कविना उच्यते। एतत्सर्वं कार्यं भारतीयैरेव आत्मावलोकनं कृत्वा कर्तव्यमित्यतः नान्येषां प्रतीक्षा स्यात् इति सः अवदत्। यथोक्तम् आर्योदयमहाकाव्ये -

पश्येत् को वा स्वहितविषयान् स्वार्थभावान् विहाय
रक्षेत् को वा रिपुगणकराद् देशधान्यं धनं वा।
कुर्यात् को वा परवशहतां मातरं शल्यशून्यां
को वा भव्यां भरतधरणीं मोचयेच्छत्रुपाशात् ।।[15]

भारतीयाः परतन्त्राः कुतो संवृत्ताः? इत्यस्य उत्तरमपि कविना दीयते। पारस्परिकः कलहः जातीयसङ्घर्षश्च पराधीनतायाः निदानमस्ति। अतः पराधीनतां निवारयितुं सर्वैः भारतीयैः विना भेदभावं सङ्घटितैः भवितव्यमिति अलिखत्। तद्यथा -

काङ्क्षामात्रमलं नृणां न हृदये साध्यस्य पूर्तौ क्वचित्
योग्यायैव ददाति वाञ्छितफलं विश्वम्भरः सर्वदा।
यावद् दुष्टगुणांस्त्यजेन्न जनता जातीयताघातकान्
तावच्छक्तिमुपैति नैव न च वा मुञ्चेत् पराधीनताम् ।।[16]

एवं प्राप्तप्रमाणैः विज्ञायते यत् स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे संस्कृतस्वातन्त्र्यवीराणां बहूनाम् अनितरसाधारणं योगदानमस्त्येवेति।

सन्दर्भाः –

1. माधव श्रीहरि अणे, (1880-1968), श्रीतिलकयशोर्णवः, 9/90
2. माधव श्रीहरि अणे, श्रीतिलकयशोर्णवः, 26/45,46
3. माधव श्रीहरि अणे, श्रीतिलकयशोर्णवः, 26
4. माधव श्रीहरि अणे, श्रीतिलकयशोर्णवः, 33/154
5. माधव श्रीहरि अणे, श्रीतिलकयशोर्णवः, 27/30
6. माधव श्रीहरि अणे, श्रीतिलकयशोर्णवः, 38
7. स्वयम्प्रकाशशर्मा, श्रीभक्तसिंहचरितम्, 1/2
8. स्वयम्प्रकाशशर्मा, श्रीभक्तसिंहचरितम्, 6/1
9. विष्णुदत्तशर्मा, गुरुनानकदेवचरितम्, 1/4
10. विष्णुदत्तशर्मा, गुरुनानकदेवचरितम्, 16/4,5,12
11. गोदवर्मयुवराजः, श्रीरामचरितम्, 8/64
12. क्षमाराव्, सत्याग्रहगीता, 1/3
13. क्षमाराव्, सत्याग्रहगीता, 10/35
14. क्षमाराव्, सत्याग्रहगीता, 10/37
15. गङ्गाप्रसादोपाध्यायः, आर्योदयमहाकाव्यम्, 4/19
16. गङ्गाप्रसादोपाध्यायः, आर्योदयमहाकाव्यम्, 10/4

सन्दर्भग्रन्थसूची –

1. क्षमाराव, सत्याग्रहगीता, न. मा. त्रिपाठी प्रा. लिमिटेड, मुम्बई
2. गोदवर्मयुवराजः, श्रीरामचरितम्, निर्णयसागर प्रेस, मुम्बई
3. गङ्गाप्रसादोपाध्यायः, आर्योदयमहाकाव्यम्, कला प्रेस, इलाहाबाद
4. संस्कृत साहित्य का बृहद् इतिहास, डा. जगन्नाथ पाठक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ
5. जयन्ती (वार्षिक शोध पत्रिका), (2020-21), के. सं. विश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

सहायकाचार्यः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी

स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे धार्मिकग्रन्थानां प्रभावः

डॉ. कृष्णा शर्मा

शोधसारांश :

सम्प्रति सम्पूर्णदेशे स्वतन्त्रताया अमृतमहोत्सवः प्रचलति। स्वतन्त्रता केवलमेकदिवसस्य क्रियाकलापस्य परिणामो नासीत् अपितु सहस्रशः जनाः वर्षाणि पर्यन्तं स्वकीयं गृहं, परिवारं सर्वं परित्यज्य अस्मिन् कार्ये संलग्ना अभवन् तदा वयं एतादृशीं स्वतन्त्रतां प्राप्तवन्तः। यदा भारतं परतन्त्रमासीत् तदा सर्वे आंग्लजनैः पीडिता आसन्। तेषु जनेषु केषाञ्चित् मनसि स्वतन्त्रताया भावना समुद्भूता। अस्याः मूले अस्माकं सनातनधर्म आसीत्। अस्मिन् संग्रामे अस्माकं धार्मिकग्रन्थानामत्यधिकप्रभावः दृश्यते। शोधलेखेऽस्मिन् तस्य परिचर्यां करिष्यामः।

कूटशब्दा :

स्वतन्त्रताया अमृतमहोत्सवः, स्वाधीनता, परतन्त्रता, सनातनधर्मः, क्रान्तिवीराः, दण्डविधानम्, चतुष्पथे, प्रतिशोधार्थम्, अपहृतधनम्, अदीर्घसूत्रः, अभिषेकादिगुणयुक्तः, धारणसंयुक्तः, राजधर्मः, नाशयत्यशुभां गतिम्, पाशरज्जुम्, आन्दोलनम्, विवृतपौरुषः, निमित्तधर्मः।

स्वतन्त्रतासंग्रामस्य मूलाधारे **'यतो धर्मस्ततो जयः'**[1] इति वचनस्य प्रतिबिम्बं परिलक्ष्यते। स्वतन्त्रतासंग्रामे ये ये क्रान्तिवीराः स्वकीयजीवनं समर्पितवन्तः तेषां जीवनचर्यां यदि वयं पश्यामश्चेत् ज्ञास्यामः यत् तेषां गृहस्य, कुलस्य, ग्रामस्य नगरस्य च वातावरणं धर्मयुक्तमासीत्। तस्मिन् समये जनाः स्वकीय धर्मं प्रति सुदृढाः समर्पिताश्च आसन्। सर्वप्रथमं धर्मरक्षां स्वीकुर्वन्ति स्म तदनन्तरं जीवनरक्षाम्। भारतदेशः सनातनधर्मस्य आधारभूतक्षेत्रं वर्तते। अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रतासेनानीनां सर्वत्र कीर्तिः स्थापिता। यदा भारतदेशः परतन्त्र आसीत् तदा सर्वे जनाः आङ्गलजनैः पीडिताः आसन्। तेषां दुराचारेण भारतीयानां जीवनयापनं महान् दुष्करोऽभूत्। तेषु पीडितेषु जनेषु केषाञ्चित् जनानां मनसि स्वतन्त्रतायाः भावना समुद्भूता। यतोहि अस्माकं देशे धार्मिकजना अधिकाः निवसन्ति। अतः सर्वेषां मनसि एका एव धार्मिकभावना उद्भूता यत् स्वराज्यस्थापना कथं भवेतव्या?

जनेषु राष्ट्रप्रेम जागृतोऽभूत्। अस्याः भावनायाः मूले वर्तते अस्माकं सनातनधर्मः। 1857 तमे वर्षे मंगलपाण्डेवर्येण विद्रोहः कृतः तस्य मूलाधारे धर्मरक्षा एव आसीत्। यतोहि स गोमांसनिर्मित 'कारतूस' इत्यस्य संचालनार्थं मुखस्पर्शं नाकरोत्। तत्पश्चादेव क्रान्तिः वर्धिता। अस्मिन् परिदृश्ये मनुवचनं सार्थकं भवति तच्च

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥[2]

अर्थात् विनष्टधर्मेण स्वयं हतः तथा रक्षितधर्मेण स्वयं रक्षितः। अस्मात् कारणात् सदैव धर्मस्य रक्षणं कुर्यात् यतोहि धर्मरक्षया एव भुवि सर्वेषां प्राणिनां रक्षणं संभवं नान्यथा। धर्मस्वरूपज्ञापनार्थं दशलक्षणकधर्मस्य परिभाषा मनुनोक्तं यत्-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥[3]

दशविधधर्मलक्षणयुक्ताया भावनाया आधारेण भारतीयजनाः स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे सफला अभवन्। जनानां प्रमुखोद्देश्यो वर्तते स्वतन्त्रताप्राप्तिः। स्वतन्त्रता तदैव प्राप्ता भवति यदा अस्माकं गृहे स्वतन्त्रताया वातावरणं भवेत्, गृहस्य वातावरणस्य स्वतन्त्रतायाः कारणं वर्तते स्वतन्त्रदेशः। स्वतन्त्रदेशार्थं तु स्वराजस्थापना आवश्यकी। एतादृश्यां विकटपरिस्थित्यां जनाः षड्विधस्मार्तधर्मस्य पालनमपि राष्ट्रहिताय स्वीकुर्वन्ति स्म। सनातनधर्मे षड्विधस्मार्तधर्मा उच्यन्ते ये च वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, नैमित्तिकधर्मः, साधारणधर्मश्चेति।

(1) वर्णधर्म :-

चतुर्णां वर्णानां धर्मविषये धर्मशास्त्रीयग्रंन्थेषु विविधाः परिभाषाः प्रदत्ताः। ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यशूद्राणाञ्च धर्मविषये कर्त्तव्याकर्त्तव्यविषये स्मृतिकारा वदन्ति यत्-

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥
पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥
एकमेव शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।
एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनसूयया ॥[4]

साङ्गोपाङ्गवेदाध्ययनं ब्राह्मणस्य, प्रजारक्षणं क्षत्रियस्य, वाणिज्यं पाशुपाल्यं वैश्यस्य, वर्णानां शुश्रूषा शूद्रस्य एतान्येतेषां वृत्यर्थकर्मसु श्रेष्ठानि प्रतिपादितानि। स्वतन्त्रतासंग्रामस्यावसरे एते सर्वे वर्णाः स्वकीयधर्मान् विहाय सर्वोपरि राष्ट्रधर्मस्य निर्वहने सन्नद्धा आसन्। ये जनाः स्वतन्त्रतासंग्रामे रता आसन् तेषां सर्वेषां हृदि राष्ट्रप्रेम आसीत्।

(2) आश्रमधर्म :-

ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमाणां धर्मेषु सामान्यजनाः क्रमशः प्रवृत्ता भवति। उत्तरोत्तरम् अथवा आश्रमादाश्रमं गत्वा स्वधर्मं निर्वहन्ति किन्तु स्वतन्त्रतासंग्रामस्यावसरे जनाः सर्वान् धर्मान् प्ररित्यज्य राजधर्मं स्वीकृतवन्तः। क्रान्तिवीरं शहीदभगतसिंहं को न जानाति सर्वं विदितमस्ति यत् एकदा स बाल्यकाले स्वकीय पितृव्येण सह क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्नासीत् तदा तस्य पितृव्यः क्षेत्रे वृक्षं आरोपयति स्म। स बालकः तं पृष्टवान् ''भवान् किं करोति?'' तदा तस्य पितृव्यः वदति यत् अहं आम्रवृक्षं आरोपयामि यदा वृक्षे फलानि भविष्यन्ति तदा सर्वे मिलित्वा आम्रफलानि खादयिष्यामः। तदैव अल्पसमयानन्तरं भगतसिंहः लघुः-लघुः काष्ठानि मृत्तिकायां आरोपयति तदा तस्य पितृव्यः पृष्टवान् त्वम् किं कुर्वन् अस्ति? तदा भगदसिंहस्योत्तरं श्रुत्वा सः स्तब्धः। तस्योत्तरमासीत् यत् बन्दूकशस्त्रस्य कृषिकार्यं करोमि। यतोहि अग्रे बहुसंख्याकानि यन्त्राणि प्राप्स्यामः। यन्त्रैः आङ्गलजनान् पराजयामः।

एवं तस्य ब्रह्मचर्यधर्मपालनावस्थायां स बालकः राजधर्मस्य पालनं करोति। एतादृशा अस्माकं भारतवर्षे राजधर्मरक्षका आसन्।

(3) वर्णाश्रमधर्मः –

वर्णाश्रमधर्मान्तर्गते ब्राह्मणवर्णस्य चतुर्ष्वाश्रमेषु ये ये धर्माः प्रतिपादिताः तेषाम् आश्रमक्रमाद् ब्राह्मणवर्णस्य धर्मः स्वीक्रियते। तथैव क्षत्रियवर्णोऽपि प्रत्याश्रमाणाम् आयोनुसारं धर्मपालनं करोति। तथैव वैश्य शूद्रश्चापि स्वधर्मपालनं कुरुतः। किन्तु स्वतन्त्रतासंग्रामस्यावसरे सर्वे भारतीयक्रान्तिकारीवीराः क्षत्रियधर्मानुसारं स्वराज्यरक्षार्थं संलग्ना अभवन्। तेषां सर्वेषां मनसि एका एव भावना आसीत् 'स्वकीयदेशस्य स्वतन्त्रताप्राप्तिः।' स्वतन्त्रभारते चन्द्रशेखरआजादमहोदयस्य योगदानं सर्वैः विदितम्। तेषां सम्पूर्णजीवनं स्वराष्ट्राय समर्पितमासीत्। लालालाजपतरायमहोदयस्य मृत्योः कारणात् आजादः क्रुद्ध आसीत् अस्मात् कारणात् तस्य प्रतिशोधार्थम् 1928 तमे वर्षे लाहौरनगरे सान्डर्सनामकं ब्रिटिश-अधिकारि आजादवर्यैः बन्दूकयन्त्रेण हतः।

एतस्य मतमासीत् यत् आङ्ग्लजना भारतीयधनं स्वीकृतवन्तः। अत आङ्गलजनेभ्य राजकीयकोषं छित्वा क्रान्तिवीराणां गतिविध्यर्थं एकत्रीकरणं प्रारम्भं करणीयम्। तेषां मनसि ये राष्ट्रहितविचारा आसन् ते अस्माकं धार्मिकग्रन्थेषु वर्णिताः सन्ति। सर्वप्रथमं राष्ट्रधर्मस्य पालनमावश्यकम्। ये जनाः स्वस्य देशस्य धनमपहर्तुमिच्छन्ति ते चौरवत् दण्डनीयाः। स्तेयदण्डविधानं विविधशास्त्रेषु वर्णितम् याज्ञवल्क्येनोक्तं यत्-

चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधैर्वधैः।[5]

व्यासेनोक्तं यत्-

स्त्रीहर्ता लोहशयने दग्धव्यो वैकटाग्निना।
नरहर्ता हस्तपादौ छित्वा स्याप्यश्चतुष्पथे॥[6]

आङ्गलजनैः भारतीयाः पीडिताः। ते स्वकीयधनस्योपयोगः स्वतन्त्ररूपेण कर्तुम् असमर्थाः, स्वकीयानां प्रसाधनानामुपयोगहेतुः आङ्गलजनानामनुमति अनिवार्या, ते सर्वथा सर्वदा च पीडिता, असुरक्षिता, अस्वतन्त्रा आसन्। एतदर्थं भारतीया रुष्टाः। परिस्थित्यनुसारं सर्वत्र जनेषु क्रान्तिभावा उद्भूताः। ते शास्त्रवचनानुरूपं स्वराष्ट्रधर्मं स्वीकृत्य संग्रामे भागं गृहीतवन्तः।

(4) गुणधर्मः-

अभिषेकादिगुणयुक्तः नृपो राजधर्मं पालयति। स्वराजस्थापनार्थं नृपस्वरूपविषये याज्ञवल्क्येनोक्तं यत्-

महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः।
विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः।
अदीर्घसूत्रः स्मृतिमान् क्षुद्रो परुषस्तथा।
धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्॥[7]

महोत्साहस्थूललक्ष्यादि गुणानुरूपो नृपो भवेत्तव्यः यः प्रजारक्षार्थं समर्थो भवेत्। यदि प्रजायाः पालनं पोषणञ्च सम्यग्विधानेन न भवति तदा प्रजा पीडिता भवति अतः तस्याः संरक्षणाय कोषस्य रक्षणमपि अत्यावश्यकम् कोषरक्षार्थं मनुनोक्तञ्च-

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।
रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ।।[8]

अर्थात् अर्जितधनं भूहिरण्यादिकं जेतुमिच्छेत्, जितं प्रयत्नपूर्वकं रक्षेत्। रक्षितं च वाणिज्यादिना वर्धयेत्, वर्धितधनं पात्रेभ्यो दद्यात्। एवं धनेनैव लौककं व्यवहारिकञ्च कर्म सम्पाद्यते तदैव राजा स्वप्रजाया रक्षणं पोषणञ्च कर्तुं समर्थ्यते। क्रान्तिवीरा अपि स्वदेशस्यापहृतधनप्राप्त्यर्थं प्रयासरता आसन्।

धनेन शस्त्राणां व्यवस्था भवितुं शक्यते, धनेन विना किमपि कार्यं न सम्पद्यते। अतः आजादवर्योऽपि धनं स्वीकृत्य क्रान्तिवीराणां कृते अत्यावश्यकप्रसाधनानां व्यवस्थामकरोत्। एतादृशा गुणयुक्ताः क्रान्तिवीरा बहवः आसन् तेषां सर्वेषां वर्णनमत्र असम्भवम् किन्तु केषाञ्चनानां वीराणां वर्णनमत्र समुपलभ्यते। येषां योगदानेन स्वतन्त्रताप्राप्तिरभवत्। तेषां वीरगाथा न विस्मरणीया, तेषां महोत्साहेन, स्थूलक्ष्येन, विनयसम्पन्नस्वभावेन, ओजपूर्णसाहसयुक्ताचरणेन स्वतन्त्रतासंग्रामे वयं सफला अभवाम।

(5) निमित्तधर्मः-

धर्मशास्त्रानुसारं यत्किंचिद् निमित्तं तस्य निमित्तिरूपेण धर्मपालनम् नैमित्तिकधर्मः। अत्र स्वदेशस्य स्वतन्त्रतार्थं राष्ट्रधर्मस्य पालनमावश्यकम्, राजधर्मस्यान्तर्गते निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम्। भारतीयजना अपि स्वस्य प्रायश्चित्तरता आसन् यतोहि पूर्वं आङ्गलजनाः अत्र आगत्य वाणिज्यादिकार्यं कृतवन्तः तदा भारतीया जागरुका यदि भवन्ति चेत् तेषां दासत्वं न प्राप्नुवन्ति स्म। अत्र विहिताकरणशब्देन बोध्यते यत् प्रतिपादितधर्मस्य पालनं यदि न भवति तथा निषिद्धसेवननिमित्तार्थं निषिद्धस्य सेवनात् तन्निमित्तं प्रायश्चितं विहितम्। अत्र प्रायश्चित्तरूपेण राष्ट्ररक्षार्थंमात्मानं समर्पितम्। स्वतन्त्रराष्ट्राय स्वतन्त्रतासंग्रामस्य वृहद्स्वरूपं सर्वेषां समक्षे उपस्थितम्। तत्र प्रजा राष्ट्रधर्मं धारयति तस्याः एकमेव ध्येयं वर्तते- 'स्वतन्त्रभारतः' राष्ट्रधर्मं प्रति दृढ़िभूताय महाभारतेऽपि उक्तं यत्-

धारणाद् धर्ममित्याहु धर्मेण विधृताः प्रजाः ।
यः स्याद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ।।[9]

(6) साधारणधर्मः -

दैनिकजीवनचर्यायां यानि कार्याणि सम्पादितानि भवन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि धर्मयुक्तानि भवेत्तव्यानि। साधारणधर्मान्तर्गते मनोवाग्देहयुक्तत्रिविधकर्माणि धर्मयुक्तानि भवेयुरेतादृशी भावना सर्वदा व्याप्ता भवेत्। कौटिल्येनोक्तं यत्-

चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।
नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्मः प्रवर्तकः ।।[10]

अस्मिन् लोके सर्वेषां वर्णाश्रमाणां धर्मरक्षणाय राजधर्मप्रवर्तनमावश्यकम्। तस्मिन् समये आङ्गलजनानां कृते दण्डमावश्यकम् दण्डप्रवर्तनविषये मनुनोक्तं यत्-

नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः ।
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ।।

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत्।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्॥[11]

अर्थात् नित्यं च शत्रोर्व्यसनादिरूपच्छिद्रानुसंधानं तत्परः स्यात्। तदनन्तरं सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्। तं दण्डं देशकालौ ज्ञात्वा दण्ड्यस्य च शक्तिं विधादिकं यस्मिन्नपराधे यो दण्डोऽर्हतीत्यादिकं शास्त्रानुसारेण तत्त्वतो निरुप्यापराधिषु प्रवर्तयेत्। अस्माभिर्मनुनोक्तस्य साधारणधर्मस्य पालनमवश्यमेव करणीयः। तत्र दशविधधर्मलक्षणेषु प्रथमं वर्तते धृतिः, अर्थात् धैर्ययुक्तमाचरणं धृतिः। यदा अस्माकं क्रान्तिवीराः धैर्ययुक्ताः देशहिताय रक्षणाय च युद्धे संलग्नाः तदा दण्डेन शत्रवः पराजिता अभवन्। बहुवर्षादनन्तरं स्वतन्त्रभारतवर्षं प्राप्तमभवत्। शीघ्रतया त्रुटयः भवन्ति यदि ते वीराः पूर्वे धर्मं विना युद्धे संलग्नाः भवन्ति स्म तदा स्वतन्त्रतायाः स्वप्नं पूर्णं न भविष्यति। एवं वक्तुं शक्यते यत्- सर्वप्रथमं स्वतन्त्रभारतस्य स्वप्नं दृष्टवन्तः तदनन्तरं धैर्ययुक्तायाः सम्यग्योजनायाः स्वरूपं निर्माय तस्योपरि दृढ़संकल्पमाध्यमेन सर्वैः क्रान्तिवीरैः स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनं समारब्धम्। एवमेव राजधर्मपालनं क्रियमाणाः बहवः क्रान्तिवीराः वीरगतिं प्राप्नुवन्तः। तत्र 'शहीदभगतसिंहस्य' बलिदानेन बहवः नवयुवकाः स्वतन्त्रतायाः आन्दोलनमार्गे प्रेरिताः। तेषु एकः क्रान्तिवीर आसीत् 'शहीद हेमू कालाणी'। एतेषामायुर्यदा सप्तवर्षस्यासीत् तत एव स आन्दोलने रताः। भगतसिंहस्य बलिदानस्य वार्तां श्रुत्वा स्वकीयैः मित्रैः सह नगरस्य मार्गे मार्गे त्रिवर्णध्वजां हस्ते उत्थाप्य देशप्रेम्णः गीतं गायमानः 'भारत माता की जय' इति उद्घोषेण सर्वेषां मनसि देशप्रेमार्थमुत्साहवर्धनं कृतवान्। एते क्रान्तिवीराणां समूहनिर्माय तेषां नेतृत्वं कुर्वन्ति स्म। तेषां गीतमासीत्-

कौमी झंडा फहराये फर फर,
दुश्मन का सीना काँपे थर थर,
आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानो॥

पाशरज्जुं ग्रीवायां धारयित्वा इदं गीतं गायमान आसन्। यदि कोऽपि पृच्छति- एवं किमर्थं करोति भवान्? तदा उत्तरं भवति यत् एवं करणे अस्माकं हृदि देशोपरि बलिदानस्य भावना उद्भवति। अहमपि शहीदभगतसिंहवत् मृत्योः वरणार्थमिच्छामि। 1942 तमे वर्षे महात्मागांधीवर्येण आन्दोलिते 'भारत छोडो' आन्दोलने स्वकीयैः मित्रैः सह सोत्साहेन भागं गृहीतवान्। तस्मिन्नैव वर्षे शस्त्रयुक्तरेलयानस्य आगमनसूचना प्राप्ता तदा ते मित्रैः सह रेलयानस्य मार्गं छित्वार्थं योजना निर्मितवन्तः। यदा ते सर्वे येाजनायां रताः तदा आङ्गलजनैः प्राप्ताः। सर्वाणि मित्राणि पलायतिवन्तः किन्तु हेमूकालाणीमहोदयाः तत्रैव धैर्यपूर्वकं स्थितवन्तः। ते आङ्गलजनैः सह कारावासे गृहीतवन्तः शारीरिकदण्डं प्राप्य अपि ते स्वकीय मित्राणां परिचयं न दत्तवन्तः। तदनन्तरम् ते एकोनविंशतिवर्षस्य वयसि राष्ट्ररक्षार्थं मृत्युदण्डं प्राप्य वीरगतिं प्राप्तवन्तः। एते वीराः विपरीतपरिस्थित्यौ, संसाधनानामभावे तथा च स्वजनान्, गृहं, सुखं, दुःखञ्च विस्मृत्य स्वप्राणान् समर्पितवन्तः। तदा वयमद्य स्वतन्त्रताः अभवाम। स्वतन्त्रतासंग्रामे सम्पूर्णदेशस्य सर्वेषां वर्णानां जनाः भागं ग्रहीतवन्तः। यदि पुनः चिन्तयामश्येत् वयम् प्रत्येकस्य देशभक्तवीरस्य ऋणी अनुभवामहे। एतेषां पराक्रमेण चिन्तनेन च वयम् स्वतन्त्राः अनुभवाम। महाभारतस्य शान्तिपर्वणि उक्तवचनस्य सार्थकता सिद्ध्यति उक्तं यत्-

उदयन् हि यथा सूर्यो नाशयत्यशुभं तमः ।
राजधर्मस्तथालोक्यां नाशयत्यशुभां गतिम् ।।[12]

सन्दर्भाः –

1. महाभारतम्/भीष्मपर्व 21/11
2. मनुस्मृतिः 8/15
3. मनुस्मृतिः 6/92
4. मनुस्मृतिः 1/88
5. याज्ञवल्क्यस्मृतिः
6. व्यवहारमयूखः, पृ. 145
7. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, 1/109-110
8. मनुस्मृतिः 7/99
9. महाभारतम्/शान्तिपर्व/49/50
10. कौटिलीय अर्थशास्त्रम् 3/1/121
11. मनुस्मृतिः 7/102-103
12. महाभारतम्/शान्तिपर्व 56/30

सन्दर्भग्रन्थाः –

1. महाभारतम्, भीष्मपर्व- वसन्त श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्यायमण्डल, पारडी, वलसाड, 1972
2. महाभारतम्, शान्तिपर्व, वसन्त श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्यायमण्डल, पारडी, वलसाड, 1972
3. मनुस्मृतिः, श्री हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्भा-संस्कृत-भवनम्, वाराणसी, 2011
4. याज्ञवल्क्यस्मृतिः - डॉ. कमलनयन शर्मा, जगदीश-संस्कृत-पुस्तकालय, जयपुर, 2009
5. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, चौखम्बा-विद्याभवनम्, वाराणसी

सहाचार्या-धर्मशास्त्रविद्याशाखा
केन्द्रीय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलम्

डॉ. पवनव्यासः

शोधसारांश :

अस्मिन् जगति यावन्ति महान्ति आन्दोलनानि सञ्जातानि तेषां सर्वेषाम् आन्दोलनानाम् आधारभूतं तत्त्वं कश्चिद् दार्शनिक विचार एव आसीत् । कस्यापि विचारस्य पृष्ठतः यदि तर्कानुकूला दार्शनिकचेतना न भवति तर्हि सः विचारः महान्तं जनसमूहम् आन्दोलयितुं न प्रभवति । भारतीयस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य अधिकरणे काचित् विशिष्टा भारतीया दार्शनिकी चेतना विद्यते यया सम्प्रेरिताः जनाः स्वातन्त्र्ययज्ञे स्वात्मानं समर्पितवन्तः । सर्वाणि भारतीयदर्शनप्रस्थानानि बन्धनमुक्तये एव प्रवर्तितानि सन्ति अतः भारतस्य पारतन्त्र्यपाशच्छेदनाय प्रवर्तिते स्वातन्त्र्यान्दोलने भारतीयदर्शनविचाराणामनन्यसाधारणं योगदानमासीदेव । सर्वेषां दर्शनप्रस्थानानां परमं प्रयोजनं मुक्तिरेव विद्यते । व्यष्टिचेतनायाः मुक्तिर्वा भवतु समष्टिचेतनायाः मुक्तिर्वा भवतु, उभयत्र भारतीयदर्शनशास्त्रेषु विद्यमानानां विचाराणां महती भूमिका विद्यत एव ।

कूटशब्दाः

स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः, आत्मा, मुक्तिः, दर्शनप्रस्थानानि, दार्शनिकचेतना, पुरुषः, राष्ट्रनायकः, महात्मागांधी, वीरसावरकरः, अरविन्दघोषः, विवेकानन्दः, वेदान्तः, ब्रह्म, एकात्ममानवतावादः, साम्यवादः, उपयोगितावादः।

स्वातत्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलम् -

भारतवर्षस्य स्वतन्त्रताप्राप्तये यदान्दोलनं 1857 तमे वर्षे समारब्धम्, उपशतं वर्षपर्यन्तं निरन्तरं प्रवर्तितस्य तस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलं किमासीदिति विचारणाय नवदश - विंशति - शताब्द्योः सामाजिकं सांस्कृतिकं शैक्षिकं राजनीतिकं चेतिवृत्तमध्येतव्यं भवेत् । अस्य राष्ट्रव्यापिनः आन्दोलनस्य मुखराः राष्ट्रनायकाः के आसन्? तेषां जीवनदर्शनं किमासीत्? तैः राष्ट्रनायकैः विरचिते साहित्ये केषां दार्शनिकतत्त्वानां वर्णनं प्राप्यते? स्वातन्त्र्यवीरैः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे कानि साधनानि प्रयुक्तानि? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानेन भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलं विज्ञातुं शक्येत ।

भारतीयपरम्परायां स्वाराज्यसिद्धये यथा शस्त्रस्योपकारकत्वं स्वीक्रियते तथैव शास्त्रस्यापि उपकारकत्वमङ्गीक्रियते । तद्यथा कविकुलगुरुणा महाकविकालिदासेनोक्तं रघुवंशे -

सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् ।
शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता ॥[1]

भारतवर्षमिदं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु इति प्राचामभ्यर्थना आवेदकालादेव श्रूयते । प्राचीनकालादेव भारतीयदर्शनस्य विविधसिद्धान्तानां सम्प्रचारस्य भाषा संस्कृतमेवासीत् । भारतवर्षस्य स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामान्दोलने संस्कृतभाषायाः महती भूमिका विद्यते । प्रत्येकं स्वातन्त्र्यवीरस्य हृदि गुञ्जायमानं वन्दे मातरम् इति गीतम् उपशतं प्रतिशतं संस्कृतेनैव विरचितं वर्तते । 1857 तमे ख्रीष्टाब्दे मंगलपाण्डेयस्य नेतृत्वे यः खलु स्वातन्त्र्याग्निः

प्रज्वलितस्तत्रापि धर्मशास्त्रीया प्रेरणा आसीदेव । महात्मागान्धि- सुभाषचन्द्रबोस्- बालगङ्गाधरतिलक-वीरसावरकरप्रभृतिवीराणां राष्ट्रनायकानां प्रेरिका श्रीमद्भगवद्गीता एवासीत् । एतेषां सर्वेषामपि महापुरुषाणां जीवने सङ्घर्षे च श्रीमद्भगवद्गीतोक्तं दर्शनं पदे पदे समन्वितं संदृश्यते ।

नाविदितं विदुषां यदस्माकं सर्वाण्यपि शास्त्राणि बन्धनमुक्तये प्रवर्तितानि सन्ति । सर्वेषामपि दर्शनशास्त्राणां परमं प्रयोजनं मुक्तिरेव विद्यते । विविधदर्शनप्रस्थानानाम् आचारमीमांसा एतदर्थमेव प्रकल्पिता वर्तते । भारतीयशास्त्रपरम्पराप्रदत्तेन संस्कारेण यस्य चेतना संस्कृता विद्यते न सः कदापि बन्धने स्थातुं शक्नोति । राष्ट्रस्य पारतन्त्र्यपाशविमोचनाय यैः वीरैः स्वप्राणाः समर्पिताः भारतीयचिन्तनपरम्परायां तेषां स्थानं परिव्राड्योगयुक्तः संन्यासी इव प्रकल्पितम् । तथा च सुभाषितं केनापि -

द्वावेव पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ।
परिव्राड्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ।।[2]

लोके द्वौ एव पुरुषौ सूर्यमण्डलभेदिनौ उच्चतरस्थानभाजौ भवतः । योगशास्त्रानुसारेण चित्तवृत्तिनिरोधात्मकः समाधिः येन अधिगतः सः परिव्राड्योगयुक्तः आहोस्वित् सङ्ग्रामे अभिमुखः यः मृत्युमालिङ्गति सः वीरः । एतादृशजीवनदर्शनप्रतिपादकैः सुभाषितवचनैः सम्प्रेरिताः सहस्रशः युवानः भारतमातुः स्वतन्त्रतायै स्वात्मानं सगौरवं समर्पितवन्तः ।

यद्यपि स्वतन्त्रतायाः पूर्वकाले भारतीयदार्शनिकचिन्तने वेदान्तप्रभावात् आदर्शवादः प्रत्ययवादश्च दृश्यते स्म । केषाञ्चन समालोचकानां मतमस्ति यत् जगन्मिथ्यात्ववादसदृशाः सिद्धान्ताः पारमार्थिकदृशा समीचीनाः सन्तः अपि देशस्य स्वतन्त्रतायै प्रवृत्तिं न जनयन्ति स्म । किन्त्वत्र विचारणीयं सुधीभिः यद्वेदान्तदर्शने व्यावहारिकी सत्ता स्वीक्रियत एव । एकत्वमनुपश्यतः मोहशोकादिकं नास्ति चेदपि व्यावहारिकधरातले राष्ट्रस्य पारतन्त्र्यं कस्य मनः न दुनोति । राष्ट्रधर्मप्रेरणया स्वामिविवेकानन्दसदृशाः वेदान्तिनः अपि पारतन्त्र्यपाशच्छेदनाय जनान् प्रचोदयन्ति स्म ।

सर्वं दुःखमयं जगत् इत्यादीनि दार्शनिकमतानि (विशेषतः बौद्धदर्शनस्य मतानि) अवलोक्य कदाचित् शॉपेनहार (1788-1860) नैराश्यवादं प्रतिपादितवान् आसीत् । तेन प्रभावितः अलबर्ट स्वीट्ज़र: (Albert Schweitzer 1875-1965) 'Indian Thoughts And Its Development'[3] इत्याख्ये पुस्तके 1936 तमे वर्षे उक्तवान् यद्भारतीयदर्शनचिन्तनं मूलतः पलायनवादी विद्यते । यद्यपि तस्य मतस्य सम्यग् खण्डनं परवर्तिनि काले (1939 तमे वर्षे) भारतस्य पूर्वतन राष्ट्रपतिः दार्शनिकः विद्वान् सर्वपल्ली राधाकृष्णन्- महोदय : 'Eastern Religions And Western Thought' इति पुस्तके कृतवान् आसीत् ।[4] स्वातन्त्र्यपूर्वकाले एव भारतीयदर्शनस्य विचाराणां पाश्चात्यदार्शनिकैः सह संवादः आरब्धः आसीत् । विशेषतः दाराशिकोहस्य उपनिषदाम् प्रथमतः फारसी भाषया अनुवादेन एषः संवादः आरब्धः । एतस्य पुनः लैटिनभाषया ततश्च जर्मनभाषया कृतानुवादेन शॉपेनहार-शेलिंगप्रभृतयः दार्शनिकाः सम्प्रेरिताः आसन् । शॉपेनहारदृशा तु उपनिषदः मानवीयप्रज्ञायाः चरमोत्कर्षः (The product of the highest human wisdom) विद्यते।[5] वस्तुतः भारतस्य स्वातन्त्र्यपूर्वकाले सम्प्रवृत्तस्य दार्शनिकचिन्तनस्य कश्चन विशिष्टः प्रभावः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामेऽपि आसीत्। तत्रापि श्रीअरविन्द-श्रीकृष्णचन्द्रभट्टाचार्य-

भगवानदास-रानाडे-रासबिहारीदास-कृष्णमूर्ति-सुरेन्द्रनाथदास-राजाराममोहनराय-दयानन्दसरस्वती-स्वामिविवेकानन्द-महात्मागांधी-बालगङ्गाधरतिलकप्रभृतीनां दार्शनिकविचारैः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलं विरचितमासीत् । आलेखविस्तरभयात् स्थालीपुलाकन्यायेन द्वित्राः अंशाः अत्र विचार्यन्ते ।

श्री अरविन्दघोषस्य दार्शनिकं चिन्तनं स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य पूर्वपीठिकामारचयत् । वैदिकदार्शनिकचिन्तने अभिव्यक्तः राष्ट्रवादः तस्य दर्शने अपि सर्वत्र अवलोकयितुं शक्यते । तन्मते विश्वस्मिन् विश्वे भारतीया तत्त्वदृष्टिः सफला अनुपमा च आसीत् । इतिहास-संस्कृति-योगसमन्वितेन राग-विरागयोः एकतरस्य अतिशयभावत्यागेन योगबलेन प्राप्तानुशासनेन दिव्यजीवनस्यावतरणमेव सन्दर्शनमिति प्रतिपादयता श्रीअरविन्देन वैश्विकभवितव्यतारूपेण भारतीयं स्वातन्त्र्यं प्रकलितमासीत् । भारतवर्षस्य पुनर्जागरणसन्दर्भे महतः दार्शनिकस्य श्रीकृष्णचन्द्रभट्टाचार्यस्य 1929 तमे वर्षे हुगली - महाविद्यालये युवच्छात्रेभ्यः प्रदत्तं 'स्वराज इन आइडियाज्' इति व्याख्यानमपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमासीत् । तस्य स्पष्टं मतमासीद्यद्भारतीयदर्शनद्वारेणैव भारतस्यात्मानं विज्ञातुं कश्चित् शक्नुयात् । तद्यथा-

It is in philosophy, if anywhere, that the task of discovering the soul of India is imperative for the modern India; the task of achieving, if possible, the continuity of his old self with his present day self, of realising what is nowadays called the Mission of India, if it has any. Genius can unveil the soul of India in art but it is through philosophy that we can methodically attempt to discover it.

एवमेव सर्वधर्माणां मूलभूतमेकं एकत्वं निरूपयता श्रीभगवानदासेनापि 1921 तमे वर्षे कांग्रेसदलस्याधिवेशने स्वकीये प्रस्तावपत्रके यल्लोकतन्त्रात्मक-स्वराज्यस्य उच्चतरदर्शनचेतनासमन्वितं तत्त्वमभिव्यक्तं तस्य भारतीयस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे सुमहान् प्रभावः आसीत् । भारतरत्नविभूषितः श्रीभगवानदासः थियोसोफिकल सोसाइटी इति दर्शनसंस्थायाः सक्रियः सदस्यः दार्शनिकश्च आसीत् । धर्मदर्शनक्षेत्रे तस्य पुस्तकं 'The Essential Unity of All Religions' अतीव प्रसिद्धं वर्तते ।[7]

स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे महात्मगान्धिनः जीवनदर्शनस्यानन्यसाधारणं योगदानं विद्यते । महात्मगान्धिनः जीवनदर्शने श्रीमद्भगवद्गीतायाः विपुलः प्रभावो वर्तते। तस्य अनासक्तियोगः अहिंसादयश्च विचाराः भारतीयदर्शनस्य आचारमीमांसायाः सारभूतानि तत्त्वानि विद्यते । 1909 तमे वर्षे प्रकाशितं तस्य 'हिंद स्वराज' इति पुस्तकं भारतीयस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य वैचारिकं धरातलमभिव्यनक्ति। तत्र यद्यपि टॉलस्टाय-रस्किन्-बॉण्डप्रभृतिपाश्चात्यविचारकाणामपि प्रभावः समालोचकैः परिदृष्टस्तथापि तत्र नरसीमेहताप्रभृतिलोकप्रसिद्धानां सन्तजनानां विचाराणामपि महान् प्रभावो दृश्यते । हिंद स्वराज इति पुस्तके भारतीयसन्तपरम्परायाः गीतादर्शनस्य सनातनभारतीयवैदिकदर्शनस्य च सारभूतं तत्त्वमेव महात्मगान्धिना प्रतिपादितम् । तन्मते धर्मानुकूलौ अर्थकामौ एव वैयक्तिकं सामूहिकं च हितं साधयितुं शक्नुतः।[9] अत्र 'परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ' इत्युक्तेः सङ्गतिः दृश्यते। महात्मगान्धिनः जीवनदर्शनं सदाचारसम्पूरितं विद्यते। तद्दर्शने 'उपवासः' न केवलं शरीरस्य, न केवलं मनसः अपितु आत्मनः अपि शुद्धिं कलयति। भारतीयदर्शनपरम्परायामभिव्यक्तः कर्मवादः तस्य ग्राम-स्वराज्यस्य अवधारणायां सम्यग्रूपेण प्रतिफलितः। महात्मगान्धिना योगदर्शने सम्प्रोक्तानां मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां

चित्तपरिकर्मणां सम्प्रयोगः न केवलं चित्तशुद्ध्ये कृतमपितु एतेषां विचाराणां सङ्कीर्तनेन तेन स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे दत्तचित्तानां वीराणां हृदयेषु कश्चन विनूतन उत्साहोऽपि जनितः।

इत्थं साररूपेण वक्तुं शक्यते यत् श्रीअरविन्द - श्रीकृष्णचन्द्रभट्टाचार्य - भगवानदास - रानाडे - रासबिहारीदास - कृष्णमूर्ति-सुरेन्द्रनाथदास - राजाराममोहनराय-दयानन्दसरस्वती-स्वामिविवेकानन्द-महात्मागांधी-बालगङ्गाधरतिलकप्रभृतीनां दार्शनिक विचारैः भारतीयस्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य दार्शनिकं धरातलं विरचितमासीत् ।

सन्दर्भाः-

1. कालिदासस्य, रघुवंशे, 1/19
2. सुभाषितरत्नभाण्डागारम्, पृ. सं.
3. Albert Schweitzer, Indian Thoughts And Its Development, Read Books, First Edition, 2008.
4. S. Radhakrishnan, Eastern Religions And Western Thought, Second Edition, Oxford University Press, Amen House, London E. C. 4.
5. राधावल्लभ त्रिपाठी, स्वतन्त्रता संग्राम और संस्कृत, पृ.सं. 1, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, नई दिल्ली ।
6. विश्व भारती जर्नल 20, 1954 । अन्तर्जाल-लिंक https://cluelesspoliticalscientist.wordpress.com/2020/08/21/svaraj-in-ideas-krishnachandra-bhattacharyya-summary/
7. Bhagvan Das, The Essential Unity of All Religions, Bhartiya Vidya Bhavan. 1990.
8. कृष्णदत्त पालीवाल, हमारे समय में गांधी, हिंद स्वराज : गांधीजी के बीज - विचारों का खजाना, पृ. सं. 9-19, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019
9. गिरिराज किशोर, हिंद स्वराज गांधी का शब्द-अवतार, पृ.सं. 132, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012।

सहायकाचार्यः

सर्वदर्शनविद्याशाखा,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम् ।

स्वातन्त्र्यान्दोलने संस्कृतज्ञायाः क्षमारावमहोदयायाः साहित्यिकमवदानम्

डॉ. नीरजतिवारी

स्वातन्त्र्यान्दोलने भारतदेशस्य सामान्यनागरिकाः, बालकाः, युवानः, वृद्धाः, कृषकाः, वणिजः, स्त्री-पुरुषाः, महात्मादयः, सर्वेऽपि, भागं गृहीतवन्तः। तद्वदेव भारतदेशस्य संस्कृतसाहित्यकाराः अपि स्वं स्वं साहित्यं स्वातन्त्र्यान्दोलनोपरि विरच्य स्वातन्त्र्यान्दोलनकारिणामुत्साहं वर्धितवन्तः। एषु क्रमेषु पण्डितक्षमारावमहोदयायाः स्थानं उत्कृष्टतममस्ति। आधुनिककालेऽपि संस्कृतसाहित्यं स्त्रिप्राधान्यं दृश्यते, इत्यत्र नास्ति शङ्कालेशः । एतासु प्रतिभासम्पन्नासु स्त्रिजनेषु पण्डितक्षमारावमहोदया महत्त्वपूर्णस्थानमादधाति। षण्महाकाव्यानि त्रयः कथासङ्ग्रहाः, लघुकाव्यद्वयमिति तस्याः ग्रन्थविस्तारः। स्वातन्त्र्यान्दोलनोपरि एतावद्ग्रथराशिं विरच्य संस्कृतसाहित्यमलङ्कृतमेताभिः। स्वातन्त्र्यान्दोलने संस्कृतज्ञाक्षमारावमहोदयायाः साहित्यिकमवदानमिति शीर्षकान्वितो विषयः नूनमेव अनुसन्धातॄणां कृते परमोपकारी भविष्यति।

विषयप्रवेशः

कवयित्र्याः जीवनपरिचयः

क्षमारावमहोदया महाराष्ट्रप्रदेशे कस्मिंश्चित् विद्वत्कुटुम्बे नवत्युत्तर-अष्टादशशततमे वर्षे सप्तमे मासे चतुर्थे दिनाङ्के (4-7-1890) अजायत । अस्याः पिता पण्डितः शङ्करपाण्डुरङ्गः माता च उषादेवी। यद्यपि 'पण्डिता' इत्युपाधिः एतत्कुटुम्बेन परम्परया प्राप्तः तथापि अन्वर्थश्च आसीत्। क्षमायाः तिस्रः भगिन्यः चत्वारः भ्रातरश्च आसन्। सुसंस्कृतयोः मातापित्रोः सद्गुणाः अनायासेनैव अपत्येष्वपि अनुवृत्ताः अभवन्।

शङ्करपाण्डुरङ्गमहोदयस्य संस्कृतप्रीतिः सहजा आसीत् । सा प्रीतिः तत्कालीनसाहित्ये विराजमानस्य 'आर्. जि. भण्डारकर' इति ख्यातस्य विदुषः प्रभावेण पल्लविता । पित्रा प्रभावितायां पुत्र्यां क्षमायामपि संस्कृतप्रीतिः परमोज्ज्वला आसीद् इत्यत्र किमाश्चर्यम्।

प्रतिभासम्पन्ना क्षमा विद्याभ्यासे तत्रापि भाषाभ्यासे सर्वप्रथमा आसीत् । बाल्ये अनया अधिकः कालः 'राजकोट' नगरे यापितः । तस्याः पिता बाल्ये एव दिवङ्गतः। क्षमायाः बाल्यं तु सुखकरं नासीत्। शालाभ्याससमये क्षमायाः आर्थिकस्थितिः उत्तमा नासीत्। अस्याः सकाशे तदा केवलं तिस्रः शाटिका एव आसन्। एताभिरेव शाटिकाभिः पुनः पुनः आवृतां क्षमां दृष्ट्वा तस्याः सहाध्यायिन्यः इमां 'दरिद्रा' इति उपहसन्ति स्म।

किन्तु विद्यार्जनासक्तायाः क्षमायाः तासाम् उपहासः अवधारणयोग्यो नासीत्। सर्वदा विद्यार्जने दत्तादरा एषा मेट्रिकपरीक्षायां संस्कृत-आङ्ग्लभाषयोः सर्वप्राथम्यं प्राप्तवती। तदनन्तरं विल्सन्-महाविद्यालयं प्रविष्टायाः क्षमायाः गुरुः महामहोपाध्यायः भारतरत्नमिति उपाधिभूषितः पि.वि. काणेमहाभागः आसीत्। क्षमायाः गुरुषु विद्यालङ्कारः नगप्पशास्त्री प्रमुखः। दुर्दैवाद् अस्याः विद्याभ्यासः स्थगितः अभवत्।

डॉ. राघवेन्द्रराव् इति सुप्रसिद्धेन वैद्येन सह क्षमायाः विवाहः सम्पन्नः। तदारभ्य क्षमा क्षमाराव् इति प्रसिद्धिं प्राप। भर्त्रा सह देशविदेशेषु अटन्त्याः क्षमायाः ज्ञानं विस्तृतं सञ्जातम्।

विदेशसम्पर्केण इटालियन्-फ्रेञ्च्भाषयोः अपि नैपुण्यं प्राप्तवती क्षमा। पूर्वमेव तस्याः मराठी-गुजराती-संस्कृत- आङ्ग्लभाषासु परिणतिः आसीत्। इत्थं सा क्षमा बहुभाषाभिज्ञा अभवत्।[1] सत्कार्यैः समययापनं क्षमायाः स्वभावलक्षणम् आसीत्। तदा पिता उद्योगनिमित्तं प्रवासनिरतः भवति स्म तदा क्षमा काव्यरचनाध्ययनादिषु श्लाघ्यकार्येषु कालं नापयन्ती आसीत्। क्षमामहाभागा जीवनान्तं यावत् काव्यस्य निर्माणे मग्ना आसीत्। सा देहत्यागात् 1954 ईस्वीयतमे वर्षे केवलं सप्ताहात् पूर्वमेव 'ज्ञानेश्वरचरितम्' इति महाकाव्यं समाप्य निर्वाणं गता।[2]

स्वातन्त्र्यान्दोलने सहभागिता -

पण्डिता क्षमारावमहोदया यदा सा स्वविद्याभ्यासं वा अध्ययनं समापयामास तदा भारते स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामः पराकाष्ठतां गत आसीत्।

महात्मागान्धीमहोदयः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामसेनानी भूत्वा अखिलं देशं पारतन्त्र्यात् विमोचयितुं सर्वान् प्रचोदयति स्म । प्रायशः तत्काले महात्मनः गान्धीमहोदयस्य प्रभावलये अनन्तर्गतः कोऽपि भारतीयः नासीत् । सूक्ष्मसंवेदिनां पुरुषाणां स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामभूमिप्रवेशः परमश्रेष्ठं कर्तव्यम् एव आसीत् । पण्डिता क्षमापि गान्धीमहोदयस्य विचारैः तीव्रतया आकृष्टाऽऽसीत्। भारतं पारतन्त्र्यात् विमोचयितुं **'भूमिमवतीर्णः देवः एव गान्धी'** इत्येव क्षमायाः दृढनिश्चयः आसीत् । तस्याः कृतिषु गान्धीजीवनं तद्विचाराश्च प्रमुखतया वर्णिताः । तस्मिन्नेव समये गान्धीमहोदयं सा **'साबरमती आश्रमे'** दृष्टवती।[3]

साहित्यकमवदानं कृतयश्च -

पण्डितामहोदयायाः द्वादशकृतयः साम्प्रतिके उपलभ्यन्ते। तासु सत्याग्रहगीता, उत्तरसत्याग्रहगीता, शंकरजीवनाख्यानम्, श्रीतुकारामचरितम्, श्रीरामदासचरितम्, स्वराज्यविजयः, इत्यादीनि षट् महाकाव्यानि। श्रीज्ञानेश्वरचरितम् मीरालहरी च तया विरचिते खण्डकाव्ये। ग्रामज्योतिः, कथापञ्चकं, कथामुक्तावली, विचित्रपरिषद्यात्रा इत्यादयाः अन्याः सन्ति।[4]

क्षमारावमहोदयायाः साहित्य समीक्षणम् -

पण्डिताक्षमारावमहोदया 1931 तमे ईस्वीयवर्षे गान्धीमहोदयस्य दाण्डीमार्चेन प्रेरितो भूत्वा श्रीमद्भगवद्गीतावद् अष्टादशाध्यायेषु अष्टापञ्चाशदधिकं षट्शतसंख्याकं (658) श्लोकसमन्वितं सत्याग्रहगीतानामकं काव्यं रचितवती। परन्तु भारते ब्रिटिशशासनकारणाद् अद्भूतं ग्रन्थमिदं 1931 तमे ईस्वीयवर्षे नैव मुद्रणं जातम् । वर्षान्तरे 1932 तमे ईस्वीयवर्षे संस्कृतस्य पाश्चात्यविदुषः सिल्वालेहवीमहोदयस्य सहयोगेन पेरिसदेशतः प्रकाशितोऽभवत्।[5]

अनया तस्मिन् काव्ये अष्टादशाध्यायेषु सत्याग्रहस्येतिहासः तदपेक्षया च गान्धिमहोदयस्य जीवनवर्णनमपि कृतम्। आफ्रिकादेशादारभ्य लवणसत्याग्रहं यावत्, मोहमयीप्रभृतिनगरेषु च जातस्य वैदेशिकानामत्याचारस्य सजीवं प्रत्यक्षमिव चित्रं चित्रितम्। रचना व्यासवाल्मीकिसरणिमनुसरन्ती सरलसरला, प्रसन्नमधुरा, मसृणमसृणा पाठकानां हृदयङ्गमा आकर्षणकारिणी च विद्यते।

पण्डितामहोदयया स्वात्मनिष्ठदेशभक्ति-भावनायाः प्रेरणायाश्च अस्य काव्यस्य सर्जना कृताऽस्तीति स्वयमेव काव्ये विलिखिता -

तथापि देशभक्त्याहं जातास्मि विवशीकृता । अत एवास्मि तद्गातुमुद्यता मन्दधीरपि ।।[6]

सत्याग्रहगीतायाः प्रथमतः पञ्चामाऽध्यायपर्यन्तं राष्ट्रस्य समकालिनस्यस्थितेः वर्णनं वर्तते। तत्रादौ प्रथमाध्याये आग्ङ्लशासकानामधिने राष्ट्रं दृष्ट्वा कवयित्री लिखति स्वमातृभूमेः पराधीनतायाः एव भारतीयानां जनानां हीनता, दरिद्रता, इत्यादयः दुःखाणामेवं दोषाणां मूलकारणं वर्तते । अनेन उन्मुक्तायाः राष्ट्रियस्वाधीनतायाश्च कृते इमे संदेशाः काव्यमाध्यमेन प्रदत्ताः। सत्याग्रहगीतायाः स्वातन्त्र्यान्दोलनविषयकानि कानिचिद् प्रारम्भिकाणि पद्यानि इमानि सन्ति -

आंग्ललोकान् स विज्ञाप्य भारतीयपरिस्थितिम् । अल्पं फलागमं दृष्टा व्यसृजद्देशमाङ्गलम् ।।
प्रौढेन वयसा युक्तोऽप्यानतः क्लेशसञ्चयैः । न्यवर्तत निजं देशं दीनं दुभिक्षपीडितम् ।।
ग्रामीणानां क्षुधार्तानां क्षेत्रे क्षेत्रेऽपि निर्जले । दृष्टास्थिपञ्जरान् भीमान् विषण्णोऽभूद्दयाकुलः ।।
इतरैरवधूतानामन्त्यजानामवस्थया । द्रवीभूतो महात्मासौ दीनानां गौतमो यथा ।
निर्धनत्वाज्जनुर्भूमेः पारवस्याच्च बान्धवाः । तिरस्कृता भवन्तीति प्राज्ञेन किल निश्चितम् ।।
वयमाङ्ग्लयुगे बद्धा भविष्यामोऽधिकाधिकम् । विवशा दुर्बलाश्चेति बोधितं दूरदर्शिना ।।
इहाङ्ग्लैः स्थापितं राज्यं देशलुण्ठनलोलुपैः । इत्यस्थिपञ्जरा एव जनानामत्र साक्षिणः ।।
अहो घोरमिदं पापमोदासीन्यं जनेषु वः । भोगैश्वर्यप्रसक्तानामतिनिन्द्यं यशोहरम् ।।
किमुत्तरं कृतीनां वः परलोके प्रदास्यथ । इति राज्याधिकारस्थानपृच्छद्वीरचेतनः ।।
स्वबान्धवानसौ पौरामोहसुप्तानबोधयत् । स्वधर्मः परमो धर्मो न त्याज्योऽयं विपद्यपि ।
कर्षकाणां स्थितिं तेषां कष्टमूलं च वेदितुम् । त्यक्तभोगो विपद्बन्धुग्रामे चचार सः ।।
अनादृष्टया हते शस्ये दुर्भिक्षं समजायत । तस्मादथ कराधिक्याद्दीनानां कष्टसम्भवः ।।
मासषट्कं निरुद्योगा निवसन्ति कृषीवलाः । अत एव हि संवृद्धिर्दारिद्यस्य पदे पदे ।।
विधेयं तान्तवं तस्मादल्पलाभमपि ध्रुवम् । येन सुष्टुपयोगः स्यात्कालस्येति जगाद सः ।।
कुर्वन्तो नित्यमेवं हि स्वातन्त्र्यं प्राप्स्यथाचिरात् । स्वातन्त्र्यादि मनुष्याणां प्रियमन्यन्न विद्यते ।
अथ चेत्तान्तवं धर्म्यं न करिष्यथ बान्धवाः । बद्धाः परयुगे नित्यं दासभावे निवत्स्यथ ।।
जीवन्तोऽपि न जीवन्ति परदास्यधुरन्धराः । पारतन्त्र्यमुदाराणां मरणादतिरिच्यते ।।
दासभावे स्थितैः कष्टं सोढन्यमतिदुस्सहम् । दासोऽश्नाति स्वकं खाद्यं काकशङ्की पदे पदे ।।
उत्तिष्ठत ततः शीघ्रं तान्तवे कुरुतोद्यमम् । पटकारो जनो येन प्रतिपद्येत तत्फलम् ।।
हस्तनिर्मितवासांसि प्राप्स्यत्येवं जनोऽखिलः । ततो देशोदयप्राप्तिरिति भूयो न्यवेदयत् ।।[7]

कवयित्री उपर्युक्तपद्यांशेन स्वान्त्र्यान्दोलनाय सुष्ठुतया जन-जागरणं करोतीति।

अत्र सम्पूर्णसत्याग्रहगीतायाः प्रतिपाद्यविषयाणां प्रतिपादनं सम्भवं नास्ति अतः सम्पूर्णसत्याग्रहगीतायाः विषयाणां समास इत्येवं विचार्यते । तद्यथा - प्रथमेऽध्याये नवत्रिंशत्श्लोकै राष्ट्रस्य समकालिनस्यस्थितेः वर्णनम्,

द्वितीयाऽध्याये षट्चत्वारिंशत् श्लोकैः राष्ट्रस्य समकालिनस्थितेः वर्णनम्, तृतीयेऽध्याये एकत्रिंशत् श्लोकैः राष्ट्रस्य समकालिनस्थितेः वर्णनम्, चतुर्थेऽध्याये सप्तविंशतिः श्लोकैः राष्ट्रस्य समकालिनस्थितेः वर्णनम्, पञ्चमेऽध्याये चत्वारिंशत् श्लोकैः राष्ट्रस्य समकालिनस्थितेः वर्णनम्, षष्ठेऽध्याये द्वाविंशतिः श्लोकैः समकालिनस्थितेः वर्णनम्, सप्तमेऽध्याये नवविंशतिः श्लोकैः समकालिनस्थितेः वर्णनम्, अष्टमेऽध्याये षड्विशतिः श्लोकैः साइमनकमीशनवर्णनम्। नवमेऽध्याये षोडशश्लोकैः वायसरायइरविनस्य घोषणावर्णनम्, दशमेऽध्याये सप्तचत्वारिंशत् श्लोकैः वायसरायइरविनकृते गान्धेःपत्रप्रेषणम्, एकादशेऽध्याये त्रिंशत्श्लोकैः दाण्डीयात्रा, द्वादशेऽध्याये चतुर्पञ्चाशत् श्लोकैः संगठनम्, त्रयोदशेऽध्याये पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकैः उत्तर-पूर्वसीमान्तराज्यानां स्वतन्त्रतान्दोलने विशदीकरणम्, चतुर्दशेऽध्याये षट्त्रिंशत् श्लोकैः पञ्चदशेऽध्याये अष्टाविंशतिः श्लोकैः षोडशेऽध्याये द्वात्रिंशत् श्लोकैः च गान्धेः औपनिवेशिकशासकद्वारा कृतमत्याचारवर्णनम्, सप्तदशेऽध्याये सप्ततिः श्लोकैः भारतदेशस्य स्त्रीस्वातन्त्र्यसेनानीवर्णनम्, अष्टादशेऽध्याये एकोनविंशतिः श्लोकैः महात्मागान्धीमहोदयेन साकं क्षमारावस्य मेलनादिकं विषयाणां विवेचनं वर्तते।[8]

उत्तरसत्याग्रहगीता

उत्तरसत्याग्रहगीता सत्याग्रहगीतायाः निरन्तरता अस्ति। ग्रन्थोऽयं सप्तचत्वारिंशत् 47 अध्यायेषु विभक्तं वर्तते। उत्तरसत्याग्रहगीतायाः रचना मई 1944 ईश्वीयतमे वर्षात् सितम्बर 1944 ईश्वीयतमे वर्षे कृता। ग्रन्थमिदं अप्रैल 1948 ईश्वीयतमे वर्षे प्रकाशितं जातम्। ग्रन्थेऽस्मिन् सप्तचत्वारिंशत् अध्यायेषु एकं न्यूनं द्विसहस्रपरिमितं (1999) श्लोकेन 1931 ईश्वीयवर्षादारंभ्य 1944 ईश्वीयवर्षं यावत् महात्मागान्धेः सत्याग्रहात्मकं स्वान्त्र्यान्दोलनसम्बन्धीनि विषयाः विवेचिताः सन्ति। उत्तरसत्याग्रहगीतायाः विषयाः इमानि सन्ति । तद्यथा -

प्रथमेऽध्याये द्वात्रिंशत् श्लोकैः गान्ध्यविन्सन्धियमवर्णनम्। द्वितीयाऽध्याये षट्त्रिंशत् श्लोकैः लण्डनप्रस्थानम्, तृतीयेऽध्याये द्विपञ्चाशत् श्लोकैः चक्रगोष्ठिविजृम्भणम्, चतुर्थेऽध्याये षट्त्रिंशत् श्लोकैः भूमिकरस्यावितरणम्। पञ्चमेऽध्याये एकादश श्लोकैः दिल्लीक्षणिकसभायाः घोषणा, षष्ठेऽध्याये अष्टादशश्लोकैः सत्याग्रहस्य निरोधनम्, सप्तमेऽध्याये चतुर्चत्वारिंशत् श्लोकैः श्वेतपत्रपरिवर्तने प्रयतनम्, अष्टमेऽध्याये पञ्चविंशतिः श्लोकैः अस्पृश्यतायाः निर्मूलनम्।

नवमेऽध्याये ऊनविंशतिः श्लोकैः मदनमोहनमालवीयस्य प्रघर्षणम्, दशमेऽध्याये विंशतिः श्लोकैः गान्धेत्रिसाप्ताहिकोपोषणम्, एकादशेऽध्याये चतुर्दशश्लोकैः सामूहिकसत्याग्रहस्य प्रतिषेधः, द्वादशेऽध्याये पञ्चत्रिंशत् श्लोकैः भूकम्पविष्टवः, त्रयोदशेऽध्याये चतुर्षष्टिः श्लोकैः न्यायविधायकसभायां राष्ट्रसहप्रवेशः, चतुर्दशेऽध्याये पञ्चविंशतिः श्लोकैः शासनभहस्य निषेधः, पञ्चदशेऽध्याये सप्तदशश्लोकैः गान्धे राष्ट्रसङ्घान्निर्गमनम्। षोडशेऽध्याये विंशतिः श्लोकैः गान्धेः स्वध्येयप्रपञ्चः, सप्तदशेऽध्याये नवाशीतेः श्लोकैः ग्रामवासस्य घोषणम्, अष्टादशेऽध्याये षष्टिः श्लोकैः ग्रामसेवायाः प्रारम्भणम्, एकोनविंशेऽध्याये पञ्चपञ्चाशत् श्लोकैः परदेशीययात्रिकेन सह संवादः, विंशतेऽध्याये षष्ठाधिकएकशतं श्लोकैः विदेशीयसन्नार्या सह संलपनम्।

एकविंशेऽध्याये द्विसप्ततिः श्लोकैः राष्ट्रभाषाया विमर्शः, द्वाविंशेऽध्याये षष्टिः श्लोकैः शार्मण्यदेशीयेन सह संवादः, त्रयोविंशेऽध्याये षट्पञ्चाशत् श्लोकैः मन्त्रिमण्डलस्यानुशासनम्, चतुर्विंशेऽध्याये त्रिपञ्चाशत् श्लोकैः

मन्त्रिभ्यो निबोधनम्, पञ्चविंशेऽध्याये त्रिषष्टिः श्लोकैः हरिपुरे राष्ट्रसङ्गस्य सम्मेलनम्, षड्विंशेऽध्याये पञ्चाशत् श्लोकैः सभात्यागसाहसम्। सप्तविंशेऽध्याये सप्तदशाधिकएकशतं श्लोकैः राजदुर्गविवादः, अष्टाविंशेऽध्याये विंशतिः श्लोकैः प्रायोपवेशनस्य रहस्यप्रकाशः, नवविंशेऽध्याये द्वाविंशतिः श्लोकैः ठेवालयानानुद्धाटनम्, त्रिंशेऽध्याये अष्टाविंशतिः श्लोकैः चम्पारण्ये कृषीवलोद्बोधनम्, एकत्रिंशेऽध्याये नवपञ्चाशत् श्लोकैः वृन्दावनप्रसङ्गवर्णनम्।

द्वात्रिंशेऽध्याये चतुर्चत्वारिंशत् श्लोकैः राष्ट्रीय ध्वजनिर्णयः, त्रयस्त्रिंशेऽध्याये अष्टाविंशतिः श्लोकैः पाधायदेशीययुद्धस्य प्रारंभः, चतुस्त्रिंशेऽध्याये चतुर्पञ्चाशत् श्लोकैः पटीयालानरेशस्य सान्त्वनम्, पञ्चत्रिंशेऽध्याये एकत्रिंशत् श्लोकैः पोलण्डदेशीयनायकस्य सान्त्वनम्, षट्त्रिंशेऽध्याये पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकैः स्वीयलक्ष्याणां समुत्तेजनम्, सप्तत्रिंशेऽध्याये षट्चत्वारिंशत् श्लोकैः मूलस्तम्भचतुष्टयख्यापनम्।

अष्टत्रिंशेऽध्याये षड्विंशतिः श्लोकैः शान्तिनिकेतनागमनम्, नवत्रिंशेऽध्याये पञ्चत्रिंशत् श्लोकैः महायुद्धस्य निराकरणम्, चत्वारिंशेऽध्याये एकपञ्चाशत् श्लोकैः रामगढप्रदर्शनम्, एकचत्वारिंशेऽध्याये षट्पञ्चाशत् श्लोकैः मुग्धप्रबोधनम्, द्वाचत्वारिंशेऽध्याये सप्तविंशतिः श्लोकैः शासनोपहारनिराकरणम्, त्रिचत्वारिंशेऽध्याये अष्टाविंशतिः श्लोकैः मुक्तभारतमिति निर्घोषणम्, चतुश्चत्वारिंशेऽध्याये अष्टात्रिंशत् श्लोकैः वनदेशीय महादुर्भिक्षम्। पञ्चचत्वारिंशेऽध्याये पञ्चचत्वारिंशत् श्लोकैः मिथ्याभिशंसनम्, षट्चत्वारिंशेऽध्याये षट्चत्वारिंशत् श्लोकैः जिन्नागान्धिसमागमः, सप्तचत्वारिंशेऽध्याये एकविंशतिः श्लोकैः गान्धिजन्मोत्सवप्रस्तावादि विषयाणां सविशदं वर्णनं लभ्यते।[10]

स्वराज्यविजयः

स्वराज्यविजय: महाकाव्यमिदं उत्तरजयसत्याग्रहगीता नाम्नापि प्रसिद्धम्। अस्मिन् महाकाव्ये चतुर्पञ्चाशत् अध्यायाः एवं 1740 श्लोकाः सन्ति। अस्य काव्यस्य लेखनं तु 1949 तमे ईश्वीयवर्षे जातम्। परन्तु मुद्रणं 1962 तमे ईश्वीयवर्षे सम्पन्नमभवत्।[11] देशस्य विभाजनविषये गान्धीजिन्नाचर्चातः गान्धीमहोदयस्य निर्वाणपर्यन्तं महत्त्वपूर्णा: घटनाः अस्मिन्महाकाव्ये वर्णिताः। अस्य काव्यस्याऽध्याये प्रतिपाद्यविषयाः इत्थं वर्तन्ते । तद्यथा -

प्रथमेऽध्याये 43 श्लोकैः देशखण्डनवर्णनम्। द्वितीयेऽध्याये 20 श्लोकैः सेवाग्रामवृत्तवर्णनम्। तृतीयेऽध्याये 18 श्लोकैः सत्याग्रहोपदेशवर्णनम्। चतुर्थेऽध्याये 17 श्लोकैः विश्वयुद्धसमाप्तिवर्णनम्। पञ्चमेऽध्याये 30 श्लोकैः शान्तिसन्देशवर्णनम्। षष्ठेऽध्याये 19 श्लोकैः केवलोपन्यासवर्णनम्। सप्तमेऽध्याये 19 श्लोकैः शिमलासमेलनं वर्णनम्। अष्टमेऽध्याये 31 श्लोकैः बन्दीमोक्षवर्णनम्। नवमेऽध्याये 27 श्लोकैः हिन्दसैनिकवधमोचनवर्णनम्। दशमेऽध्याये 33 श्लोकैः **गान्धिवंगाधिप-संलापवर्णनम्।**

एकादशेऽध्याये 32 श्लोकैः आन्ध्रुस्मारकस्थापनवर्णनम्। द्वादशेऽध्याये 18 श्लोकैः आन्धुस्तवनवर्णनम्। त्रयोदशेऽध्याये 30 श्लोकैः छात्रसंदेशवर्णनम्। चतुर्दशेऽध्याये 52 श्लोकैः हरिजनशिक्षावेशमोद्धाटनवर्णनम्। पञ्चदशेऽध्याये 38 श्लोकैः नाविककार्यनिग्रहवर्णनम्। षोडशेऽध्याये 25 श्लोकैः मसूरीयात्रावर्णनम्। सप्तदशेऽध्याये 43 श्लोकैः पल्लीग्रामसम्मेलनवर्णनम्। अष्टादशेऽध्याये 30 श्लोकैः रामनाममहिमावर्णनम्। नवदशेऽध्याये 39 श्लोकैः हरिजनसहवासानुमोदनवर्णनम्। विंशेऽध्याये 40 श्लोकैः गान्धिनिमन्त्रणवर्णनम्।

एकविंशेऽध्याये 26 श्लोकैः मन्त्रिसमन्त्रणवर्णनम्। द्वाविंशेऽध्याये 27 श्लोकैः मन्त्रिसन्धानवैकल्यवर्णनम्। त्रयोविंशेऽध्याये 15 श्लोकैः रामराज्यवर्णनम्। चतुर्विंशेऽध्याये 31 श्लोकैः नवविधानवर्णनम्। पञ्चविंशेऽध्याये 26 श्लोकैः मसूरीयात्रावर्णनम्। षड्विशेऽध्याये 35 श्लोकैः मन्त्रिनियोजनवर्णनम्। सप्तविंशोऽध्याये 49 श्लोकैः आकस्मिकोद्घातवर्णनम्। अष्टाविंशेऽध्याये 40 श्लोकैः कलकत्ताविप्लववर्णनम्। एकोनत्रिंशेऽध्याये 17 श्लोकैः श्रीगान्धिजन्मोत्सववर्णनम्। त्रिंशेऽध्याये 41 श्लोकैः विदर्भविप्लववर्णनम्।

एकत्रिंशेऽध्याये 22 श्लोकैः श्रीगान्धेःकलकत्ताप्रस्थानवर्णनम्। द्वात्रिंशेऽध्याये 27 श्लोकैः गान्धिप्रघर्षणवर्णनम्। त्रयस्त्रिंशेऽध्याये 28 श्लोकैः नवखालीप्रयाणवर्णनम् । चतुर्विंशेऽध्याये 50 श्लोकैः वङ्गग्रामपर्यटनवर्णनम्। पञ्चत्रिंशेऽध्याये 30 श्लोकैः गान्धिप्रयासवर्णनम्। षट्त्रिंशोऽध्याये 31 श्लोकैः ग्रामपर्यटनवर्णनम्। सप्तत्रिंशेऽध्याये 56 श्लोकैः राधामुकुन्दमूर्तिस्थापनवर्णनम्। अष्टात्रिंशेऽध्याये 35 श्लोकैः ग्रामाटनवर्णनम्। नवत्रिंशेऽध्याये 32 श्लोकैः स्वराज्योद्घोषणावर्णनम्। चत्वारिंशेऽध्याये 73 श्लोकैः आसिमासम्मेलने गान्धिप्रवचनवर्णनम्।

एकचत्वारिंशेऽध्याये 48 श्लोकैः कोराणपठनाक्षेपनिरासवर्णनम्। द्वाचत्वारिंशेऽध्याये 17 श्लोकैः राम-रहीमसाम्यनिदर्शनवर्णनम्। त्रयश्चत्वारिंशेऽध्याये 23 श्लोकैः महात्मानुशासनवर्णनम्। चतुश्चत्वारिंशेऽध्याये 15 श्लोकैः गान्धेरनुशासनवर्णनम्।

पञ्चचत्वारिंशेऽध्याये 27 श्लोकैः लोकसान्त्वनवर्णनम्। षट्चत्वारिंशेऽध्याये 16 श्लोकैः देशखण्डनवर्णनम्। सप्तचत्वारिंशेऽध्याये 18 श्लोकैः काश्मीरप्रस्थानवर्णनम्। अष्टचारिंशेऽध्याये 15 श्लोकैः स्वराज्यलाभवर्णनम्। नवचत्वारिंशेऽध्याये 29 श्लोकैः दिल्लीविप्लववर्णनम्। पञ्चाशेऽध्याये 26 श्लोकैः शरणार्थिसान्त्वनवर्णनम्।

एकपञ्चाशेऽध्याये 34 श्लोकैः अन्तिमप्रायोपवेशनवर्णनम्। द्वापञ्चाशेऽध्याये 32 श्लोकैः श्रीगान्धेरुपरिबम्भास्त्रक्षेपवर्णनम्। त्रिपञ्चाशेऽध्याये 87 श्लोकैः महात्मनो निर्वाणवर्णनम्। चतुर्पञ्चाशेऽध्याये 14 श्लोकैः ग्रन्थोपसंहारवर्णनमित्यादयश्च प्रतिपादिताः सन्ति।[12]

शंकरजीवनाख्यानम् -

शङ्करजीवनाख्यायीनं शङ्करपाण्डुरङ्ग पण्डित इति क्षमादेव्याः पितुर्नाम । संस्कृतस्य गंभीराध्ययनेन प्राप्तपाण्डित्येन कुलनाम यथार्थतां नीतं तेन। अस्य काव्यस्य प्रकाशनं स्वयमेव लेखिका पण्डिता महोदयाः 1939 ईश्वीयतमेवर्षे 27 न्यूमरीनलेन, बम्बईतः कृता आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे 17 उल्लासाः तथा 840 श्लोकाः सन्ति।[13]

संस्कृतपण्डितानां विषये तस्य मनस्यत्यन्तादर आसीत्। अतः तान् गृहमामन्त्र्य सः सत्करोति स्म। प्रकृत्या बुद्धिमती क्षमादेवी संस्कृतविदुषां पाण्डित्येन सुसंस्कारिता। संस्कृताध्ययनस्य पैतृकं धनमग्रे नयन्ती सा स्वप्रतिभया साहित्यनिर्मितिं कर्तुमपि समर्था जाता।

अस्मिन् ग्रन्थे क्षमादेव्या स्वपितुश्चरितमनुष्टुभछन्दसि वर्णितमस्ति। वस्तुतस्तु शङ्करजीवनाख्यायीनं महाकाव्यमिदं पण्डितशङ्करपाण्डुरङ्गमहोदयस्य जीवनोपरि वर्तते। तथापि काव्येऽस्मिन् यत्र-तत्र आङ्गलशासकाणां कुत्सितं विचारं चरित्रमवलम्ब्य च स्वातन्त्र्यान्दोलनविषयिणी चर्चा लभ्यते।[14]

श्रीतुकारामचरितम् -

सन्तजनेषु प्रीतिः भाक्तिश्च क्षमादेव्या अन्यदेकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यम्। अत एव तया महाराष्ट्रेषु सम्भूतान् सन्तजनानधिकृत्य परमभक्त्या महाकाव्यानां रचनाः कृताः। तुकारामचरितम् काव्यं नवसर्गेषु 435 पद्येषु समलङ्कृतं वर्तते। अस्य काव्यस्य लेखनं तु 1947 ईश्वीयतमेवर्षे जातम्, कालक्रमेण अस्य प्रकाशनं ग्रन्थरूपेण 1950 ईश्वीयतमेवर्षे अभवत्।[15]

वस्तुतः महाकाव्यमिदं महाराष्ट्रस्य सन्तकविः तुकाराममहोदयस्य जीवनचरितमङ्गीकृत्यं तेषां भक्ति-भावनामङ्गीकृत्यलिखितमस्ति। तथापि काव्येऽस्मिन् स्थलद्वये छत्रपतिशिवाजीमहाराज्ञस्य वर्णनेन राष्ट्रप्रेमस्य चर्चा आयाति । एतस्मात् कारणात् राष्ट्रीया भावना मूलकं काव्यमिदं कथयितुं शक्यते।[16]

श्रीरामदासचरितम् -

श्रीरामदासचरितं काव्यं सन्तसमर्थरामदासचरितमाश्रित्य व्यलेखि। काव्येऽस्मिन् त्रयोदशसर्गाः 674 श्लोकाः वर्तन्ते।अस्य प्रथमं प्रकाशनं 1953 ईश्वीयतमेवर्षे अभवत्। ऐषु त्रयोदश सर्गेषु संतश्रीरामदासस्य भक्तिमयं उदगारं तस्य देशाटनवृतान्तं व्यक्तं वर्तते। परन्तु काव्येऽस्मिन् स्वातन्त्र्यान्दोलनविषयि वर्णनमपि प्रचुरतया लभ्यते।[17]

विचित्रपरिषद्यात्रा -

विचित्रपरिषद्यात्रा ख्रिस्ताब्दस्य 1939 मध्ये त्रिवेन्द्रमित्यत्र राष्ट्रियप्राच्यविद्यापरिषद् आयोजितासीत् तस्याः व्यङ्ग्यपूर्ण वर्णनमस्मिन् काव्ये कृतमस्ति।[18] अस्य लघुपुस्तकस्यान्ते संस्कृतप्रचारविषये तया एवं प्राथ्र्यते -

संस्कृताधीतिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः ।
संस्कृतेनैव कुर्वन्तु व्यवहारं परस्परम् ॥
संस्कृतज्ञानमासाद्य संस्कृताचारवृत्तयः ।
सर्वतः संस्कृतीभूय सुखिनः सन्तु सर्वतः ॥[19]

एवं सततसंस्कृताध्ययनशीला क्षमा अस्माभिः आदरणीया अनुकरणीया च वर्तते।

मीरालहरी -

पण्डिता महोदया मीरालहरीनामके खण्डकाव्ये श्रीकृष्णभक्ता मीरायाः या भक्तिः श्रीकृष्णं प्रति आसीत् तां भक्तिमित्यादि गुणानामङ्गीकृत्यखण्डकाव्यमिदं प्रणीतवान्।[20]

ग्रामज्योतिः -

ग्रामज्योतिः 1954 ईश्वीयतमेवर्षे रचितं कथात्रयात्मको ग्रन्थः। त्रयाणां भारतीयग्रामस्त्रीरत्नानां प्रबुद्धचरितोपवर्णनेन सुप्तराष्ट्रप्रबोधनं साम्प्रतिकं प्रख्यापयति। अयमद्यापि न प्रकाशितः।[21]

कथापञ्चकम् -

कथापञ्चकं बालिकोद्वाहसङ्कटम्, गिरिजायाः प्रतिज्ञा, हरिसिंहः, दन्तकेयूरम्, असूयिनी इति पञ्चभिर्विचित्रलघुकथाभिः संवलितोऽयं ग्रन्थः। अनुष्टुपा सरससुमनोहरैर्वचनकुसुमैर्गुम्फिता कथामालि केयं भरतखण्डे प्रजानां लौकिकं अलीकं च जीवनचरितं प्रकाशयन्ती पाठकानां कण्ठमलङ्करोति। सरणिश्च हृदयङ्गमं कमपि विशेषं पुष्यति। तथा हि कथायाः सहसोपक्रमः, लाक्षणिकप्रयोगाणां सौन्दर्यं, गुप्तकथांशानां क्रमविकासकारिणी संविधा

नवैचित्री कथायाः पराकाष्ठा तदनु प्रसह्यान्तगमनं चेत्यादयो गुणाः प्रत्यक्षीभवन्ति। पाश्चात्यकवीनां लघुकथाप्रणयनसरणिमनुरुन्धाना कृतिरियं शुद्धसंस्कृतमयी सहृदयानां चित्तमावर्जयतीति वयं प्रतीमः।[22]

कथामुक्तावली -

काव्येऽस्मिन् लेखिकायाः रचितसामान्यकथायाः सग्रंहो वर्तते । कथामुक्तावल्यामुल्लेखिता पञ्चदशकथा निम्नाः सन्ति । यथा - 1. प्रेमरसोद्रेकः 3. तापसस्य पारितोपिरम् 4. परित्यक्ता 5. मिथ्याग्रहणम् 6. वृत्तशंसिच्छवम् 7. हँससमाधिः 8. मायाजालम् 8. स्वामिकव्यामोहः 9 . नजमदिलेलः 10. विधवोहाइसङ्कटम् 11. क्षणिकविश्रमः 12. निशीथवलिः 13. मत्स्यजीवी केवलम् 14. आत्मनिर्वासनम् 15. शरद्दलम् इति।[23]

उपसंहारः

स्वातन्त्र्यान्दोलने भारतदेशस्य सर्वे जनाः स्व-स्व शक्त्यानुसारं स्वातन्त्र्यान्दोलने भागं गृहीतवन्तः। एषु क्रमेषु एव संस्कृतज्ञा पण्डिताक्षमारावमहोदयायाः अपि साहित्यं विरच्य जन जागरणमकरोत्।

क्षमारावमहोदया सत्याग्रहगीतानामनि ग्रन्थेऽस्मिन् भारतदेशे महात्मना गान्धिना प्रवर्तितं निरुपमं सत्याग्रहयुद्धं गीयते। महाभारतान्तर्गतायां भगवद्गीतायामिवात्रश्लोकमया अष्टादशाध्यायाः सन्ति । यथा भारते पाण्डवानां जन्मसिद्धस्याप्यधिकारस्य निरोधः प्रतिपक्षैः स्वार्थपरैः कृतस्तथा भारतीयानामाजन्मसिद्धस्वतायाः प्रत्याख्यानमाङ्ग्लसाम्राज्यप्रचालकैः कृतमिति द्वयोरपि समानो युद्धहेतुः। ललितमधुरा सरलसुबोधा च हृदयग्राहिणी प्रबन्धस्य सरणिः। ऐतिहासिकोऽयं ग्रन्थः स्त्रियापि गैर्वाण्यां व्यरचीति नितरामभिनन्दनीया कवयित्री।

उत्तरसत्याग्रहगीता सत्याग्रहगीतायाः निरन्तरता अस्ति। सप्तचत्वारिंशदध्यायेषु ग्रन्थेऽस्मिन् एकं न्यूनं द्विसहस्रपरिमितं श्लोकैः सकलहृदयमनोग्रहिणी स्वान्त्र्यानदोलनसम्बन्धिविषयाः विवेचिताः सन्ति। स्वराज्यविजयम् महाकाव्यं उत्तरजयसत्याग्रहगीता नाम्नापि प्रसिद्धम्। चतुर्पञ्चाशत् अध्यायेषु देशस्य विभाजनविषये गान्धीजिन्नाचर्चातः गान्धीमहोदयस्य निर्वाणपर्यन्तं महत्त्वपूर्णा: घटनाः अस्मिन्महाकाव्ये वर्णिताः।

शङ्करजीवनाख्यानं स्वपितुर्जीवनचरितोल्लेखनात्मकं रमणीयं सप्तदशोवासससमुपेतं छन्दोमयं काव्यम्। सन्तजनेषु प्रीति: भक्तिश्च क्षमादेव्या अन्यदेकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यम् । अत एव तया महाराष्ट्रेषु सम्भूतान् सन्तजनानधिकृत्य परमभक्त्या महाकाव्यानां रचनाः कृताः। स्वातन्त्र्यान्दोलने निरतानां सन्तानामुपरि श्रीरामदासचरितं, ज्ञानेश्वरचरितं तुकारामचरितंश्चैतानि महाकाव्यानि रचितान्याङ्ग्लानुवादेन सह प्रकाशितानि च। कथापञ्चके पञ्चभिर्विचित्रलघुकथाभिः लौकिकं अलौकिकं च जीवनचरितं प्रकाशयन्ती पाठकानां कण्ठमलङ्करोतीति। विचित्रपरिपद्यात्रा लघुपुस्तिकेयमनन्तशयने अनतिपूर्व प्रवृत्तं खिलराष्ट्रीयप्राच्यभाषापरिपत्संमेलनं प्रति मोहमयीनगराद्गतवत्या ग्रन्थका यद्यदृष्टश्रुतानुभूतं तत्सर्व श्लोकैरूपवर्णयति। ग्रामज्योतिः ग्रन्थे त्रयाणां भारतीयग्रामस्त्रीरत्नानां प्रबुद्धचरितोपवर्णनेन सुप्तराष्ट्रप्रबोधं साम्प्रतिकं प्रख्यापयति।

अनेन अध्ययनेन पण्डिताक्षमारावमहोदयायाः स्वातन्त्र्यान्दोलने साहित्यिकमवदानं परिज्ञायते। स्वातन्त्र्यान्दोलने संस्कृतज्ञाक्षमारावमहोदयायाः साहित्यिकमवदानमीति विषयः नूनमेव पाठकानां कृते सुखकरं भवेदिति कामये।

सन्दर्भाः -

1. पण्डिताक्षमारावः, सम्पादकः राधावल्लभत्रिपाठी, साहित्य अकादमी
2. पण्डिताक्षमारावः, सम्पादकः राधावल्लभत्रिपाठी, साहित्य अकादमी
3. पण्डिताक्षमारावः, सम्पादकः राधावल्लभत्रिपाठी, साहित्य अकादमी
4. पण्डिताक्षमारावः, सम्पादकः राधावल्लभत्रिपाठी, साहित्य अकादमी एवं क्षमारावसाहित्यम्
5. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.138, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
6. सत्याग्रहगीता अ.1.3
7. सत्याग्रहगीता अ.1. श्लो. 20-39
8. सत्याग्रहगीता अ.1-18
9. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.140, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
10. उत्तरसत्याग्रहगीता अ.1-47
11. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.144, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
12. स्वराज्यविजय: - अ.1-54
13. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.142, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
14. शङ्करजीवनाख्यायीनम् -उल्लासः 8, श्लो.1-32, उल्लासः 11, श्लो.1-39,
15. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.143, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
16. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.144, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
17. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना- पृ.145, डॉ. हरिनारायण दीक्षित
18. कथामुक्तावली-भूमिकाभागः, सम्पादिका प्रो.नन्दापुरी
19. विचित्रपरिषद्यात्रा, सम्पादिका क्षमारावः
20. पण्डिताक्षमारावः, सम्पादकः राधावल्लभत्रिपाठी, साहित्यअकादमी
21. शङ्करजीवनाख्यायीनम् - भूमिकायां, सम्पादिका क्षमारावः
22. कथापञ्चकं -विषयानुक्रमणिकानुसारम्
23. कथामुक्तावली- विषयानुक्रमणिकानुसारम्

सहायकाचार्यः,
संस्कृतसाहित्यविद्याशाखा, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
लखनऊपरिसरः, लखनऊ

श्लेषालङ्कारः - संस्कृतविश्लेषणसाधनानां परीक्षणाय एकः समाह्वयः

डॉ. वरलक्ष्मीः

प्रबन्धसारः - संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनाध्यापनन्तु पदच्छेदः, पदविश्लेषणं, समस्तपदविच्छेदः, समस्तपदविश्लेषणम् अन्वयश्चेति सम्प्रदायमनुसृत्य गुरुशिष्यपरम्परया वैदिककालात् प्रचलति। तमेव सम्प्रदायमनुसृत्य प्राचीनशास्त्राणाम् आधुनिकशास्त्राणाञ्च ज्ञानं समालोढ्य, अहरहं परिश्रम्य संस्कृतसङ्गणकीयसंसाधनानि निरमान् इतोऽधिकानि निर्मान्ति च। एभिः विद्वद्भिः निर्मितः संसाधनसमुच्चयः नैकेषु अन्तर्जालपुटेषु हस्तलभ्यः वर्तते। संस्कृतविश्लेषकसंसाधनानि पठनपाठने कथमुपकुर्वन्तीति श्लेषालङ्कारस्य विश्लेषणं सोदाहरणं प्रदर्श्य संङ्गणकसाधनानां सामर्थ्यं वैशिष्ट्यञ्च पत्रेऽस्मिन् निरूप्यते। अष्टौ श्लेषप्रकाराः सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्लेषश्च सयान्त्रिकविश्लेषणाः प्रस्तूयन्ते।

1.परिचयः -

अधुनातनाध्ययनक्षेत्रे अध्ययनाध्यापनविधौ नूतनपरम्परा समारब्धा। वैद्युतकग्रन्थाः, वैद्युतकग्रन्थालयाः, वैद्युतकाध्ययनकक्ष्याः , वैद्युतकाध्ययनं, संङ्गणकोपकरणानीति विद्याक्षेत्रे अध्ययनसौलभ्याय उपकल्पिताः। आ बहोः कालात् गुरुशिष्यपरम्परया अविरतं प्रचाल्यमाने संस्कृताध्ययनक्षेत्रेऽपि ईदृशानि उपकरणानि उपकल्पनीयानीति सत्सङ्कल्पेन कर्मकुशलाः, विद्वत्तल्लजाः संस्कृतसङ्गणकसाधनोपकल्पने कार्यरतास्सन्ति। साम्प्रतम् उपलभ्यमानानां साधनानां परिचयः, तेषाम् उपयोगिता, कार्याचरणे उत्पद्यमाना भ्रान्तिः तस्याः निवारणञ्च शोधपत्रेणानेन क्रियते।

2. संस्कृतसङ्गणकीयसंसाधनानि -

फ्रान्सदेशस्थायाः इब्रियासंस्थायाः प्राचार्यः जेरार्ड ह्युयेट्, ब्रौन् विश्वविद्यालयीयः आचार्यः पीटर् षार्फ, प्राचार्यः ओलिवर् हेल्विम्, जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयीयः प्राचार्यः गिरीशनाथझावर्यः, हैदराबादनगरस्थकेन्द्रीयविश्वविद्यालयीया प्राचार्या अम्बाकुलकर्णिवर्या अन्ये च गण्याः संस्कृतसाहित्याध्ययनाय विश्लेषणाय नैकानि संस्कृतसङ्गणकीयसंसाधनानि निरमान्। तानि च संसाधनानि विभिन्नेषु अन्तर्जालपुटेषूपलभ्यन्ते। सन्धिसंश्लेषिका, सन्धिविच्छेदिका, पदविश्लेषिका, सुबन्ततिङन्तकृदन्ततद्धितरूपाणां उत्पादिकाः, संस्कृत हिन्दी अनुवादकम् अनुसारकं लिप्यन्तरीकरणश्चेति नैकानि संसाधनानि दैनन्दिकोपयोगे समानयन्। (अन्तर्जालपुटसङ्केताः)

2.1 संसाधनोपयोगे जायमानाः क्लेशाः - संस्कृतवाङ्मयस्य विश्लेषणावसरे मानवः स्वीयं पुस्तकज्ञानं प्रापञ्चिकपरिज्ञानञ्च उपयुङ्क्ते। विषयान् इदमित्थतया स्पष्टयति। सङ्गणकयन्त्रं केवलदत्तनिधिसङ्ग्रहाधारेण वाङ्मयं विश्लेषयति। तानि विश्लेषणानि भ्रान्तिजनकानीव प्रतिभान्ति। तं विषयमत्र प्रस्तुमः।

2.1.1 यान्त्रिकसन्धिविच्छेदनम् - जेरार्ड ह्युयेट् महोदयेन **'सेग्मेण्टर्'**, गिरीशनाथवर्येण **'सन्धि एनलैजर्'**, अम्बाकुलकर्णीमहाभागया **'सन्धिविच्छेदिका'**, चेति सन्धिविच्छेदनसाधनानि निर्मितानि। इमानि यान्त्रिकसाधनानि 'तवातिमहानलाभः' 'महेशः' इत्युदाहरणानि कतिधा छिन्दन्तीति तालिकायां प्रस्तूयन्ते।

क्र.सं	उदाहरणम्	सेग्मेण्टर्	सन्धि एनलैजर्	सन्धिविच्छेदिका
1	तवातिमहानलाभः	41	0	62
2	महेशः	1	2	8

तालिका-1 सन्धिविच्छेदनानां संख्यात्मकविश्लेषणम्

2.1.2 यान्त्रिकपदविश्लेषणम् - जेरार्ड ह्युयेट् महोदयेन **'स्टेम्मर्'**, गिरीशनाथवर्येण **'सुबन्त एनलैजर्'**, **'तिङ्गन्त एनलैजर्'** च अम्बाकुलकर्णीमहाभागया **'पदविश्लेषिका'**, पीटर् षार्फवर्येण **'मार्फलाजिकर् एनलैजर्'** चेति पदविश्लेषणसाधनानि निर्मितानि। यान्त्रिकसाधनानि सुबन्तानि तिङ्गन्तानि च बहुलतया विश्लेषयन्ति। यथा

क्र.सं	संसाधनानि	उदाहरणम्	यान्त्रिकविश्लेषणानि
1.	स्टेम्मर्-पदविश्लेषिका- सुबन्त एनलैजर्- मार्फलाजिकल एनलैजर्	वलयः-सुबन्तम्	**वलि-** स्त्री.प्र.वि.ब.व. **वलय-** पुं.प्र.वि.ए.व.
2.	स्टेम्मर्-पदविश्लेषिका- तिङगन्त एनलैजर्	वक्ष्यति-तिङगन्तम्	**वह** कर्तरि, लृट्, प्र, ए.पर.वहँ अदादिः **वच्** कर्तरि लृट् प्र ए पर वचँ भ्वादिः **ब्रू** कर्तरि लृट् प्र ए पर ब्रून् अदादिः

तालिका-2 सुबन्ततिङन्तयोः यान्त्रिकविश्लेषणम्

2.1.3 यान्त्रिकसमस्तपदविच्छेदनम्

'सालकाननशोभिनी'ति समस्तपदं विभिन्नतया विविधसंसाधनानि भञ्जन्ति। साहित्ये तु समस्तपदमिदं स-अलक-आनन-शोभिनी, साल-कानन-शीभिनीति च द्वेधैव विभज्यते।

1.	सेग्मेण्टर्	18
2.	समासविच्छेदिका	52

तालिका - 3 समस्तपदविच्छेदनस्य संख्यात्मकविश्लेषणम्

2.1.4 समस्तपदविश्लेषणम् - 'विपल्लवाः' इति समस्तपदविश्लेषणं यन्त्रेण बहुधा क्रियते। विपद्-लवाः -षष्ठीतत्पुरुषसमासः, वि-पल्लवाः - प्रादितत्पुरुषसमासश्चेति द्विविधसमासौ प्रयुक्तौ। यान्त्रिकपदविश्लेषणानि 31 प्राप्यन्ते।

समेषां संस्कृतसङ्गणकसंसाधनानां संख्याबाहुल्योपेतविश्लेषणानि संल्लक्ष्य उपयोक्ता अवश्यं भ्रान्तिमनुभवति। कथं बहूनि विश्लेषणानि यन्त्रं जनयति? कतमं विश्लेषणं अर्थवदस्ति? निरर्थकानि विश्लेषणानि कुतो यन्त्रं जनयति?

3. दत्तनिधिसङ्ग्रहः -

प्रातिपदिककोशः, अव्ययकोशः, संख्यासंख्येयपूरणकोशः सर्वनामकोशः, क्रियापदकोशः, कृदन्तपदकोशश्च दत्तनिधिसङ्ग्रहरूपेण यन्त्रे निवेशिताः। तस्याधारेणैव सन्धिविच्छेदनं, पदविश्लेषणं, यान्त्रिकानुवादश्चेति संक्लिष्टकार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सिद्ध्यन्ति। जैकमपि विच्छेदनं, विश्लेषणञ्च निरर्थकमस्तीति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते।

संस्कृतभाषा सहजतयैव वैशिष्ट्यपूर्णास्ति। एकमेव पदं बहुधा छेत्तुं शक्यते। अथवा एकमेव पदं बहून् अर्थान् व्यनक्ति। अत एव एकस्यैव ग्रन्थस्य वा काव्यस्य वा शास्त्रस्य वा नैकानि व्याख्यानानि अथवा भाष्याणि क्रियन्ते। ईदृशं संस्कृतभाषागतवैशिष्ट्यं मनसि निधाय कविपण्डिताः श्लेषालङ्कारकाव्यानि रचयित्वा चमत्कारं जनयन्ति।

4. अलङ्कारः -

श्लेषालङ्कारस्य विश्लेषणात्पूर्वं काव्यं नाम किम्? काव्ये अलङ्कारस्य स्थानं कीदृशम् अस्ति? को वा अलङ्कारः? स च कतिधा वर्तत? इति सङ्क्षिप्ततया ज्ञातव्यम्।

अ. **'शब्दार्थौ सहितौ काव्यमि'**ति काव्यालङ्कारकर्ता भामहः काव्यस्य लक्षणं वक्ति।

आ. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिकारः वामनः **'काव्यं ग्राह्यमलङ्कारादि'**ति काव्ये अलङ्कारप्राधान्यं, **'सौन्दर्यमलङ्कारः'** इति अलङ्कारस्वरूपञ्च विवृणोति।

इ. **'काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्करान् प्रचक्षते'** इति काव्यादर्शकारः दण्डी अलङ्कारप्राशस्त्यं स्तौति। स च अलङ्कारः शब्दालङ्कारः अर्थालङ्कारश्चेति वेधा वर्तते। अलङ्कारेषु अन्यतमः श्लेषः।

4.1 श्लेषालङ्कारः - श्लेषालङ्कारविषये त्रयः आलङ्कारिकाः तुल्याभिप्रायं वहन्ति। श्लेषः अष्टधेति साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः[1], काव्यप्रकाशकर्ता मम्मटश्च अभिप्रेतः[2]। शृङ्गारप्रकाशकर्ता भोजराजस्तु षोढा इति अभिप्रैति।[3]

क्र.सं	साहित्यदर्पणम्	काव्यप्रकाशः	शृङ्गारप्रकाशः
1.	वर्णश्लेषः	वर्णश्लेषः	
2.	प्रत्ययश्लेषः	प्रत्ययश्लेषः	प्रत्ययश्लेषः
3.	लिङ्गश्लेषः	लिङ्गश्लेषः	-
4.	प्रकृतिश्लेषः	प्रकृतिश्लेषः	प्रकृतिश्लेषः
5.	पदश्लेषः	पदश्लेषः	पदश्लेषः
6.	विभक्तिश्लेषः	विभक्तिश्लेषः	विभक्तिश्लेषः
7.	वचनश्लेषः	वचनश्लेषः	वचनश्लेषः
8.	भाषाश्लेषः	भाषाश्लेषः	भाषाश्लेषः

तालिका - 4 श्लेषालङ्कारप्रकाराः

श्लेषालङ्कारः पुनः शब्दश्लेषः अर्थश्लेषश्चेति द्विधा विभक्तोऽस्ति। शब्दश्लेषः सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्चेति त्रेधा विभक्तः। उपरितनाष्टौ प्रकाराः शब्दश्लेषस्य त्रिषु विभागेषु अन्तर्भवन्तीति मम्मटः विश्वनाथश्च अभिप्रेतः।

श्लेषालङ्कारः

शब्दश्लेषः   अर्थश्लेषः

त्रिविधः

सभङ्गः-वर्ण-प्रत्यय-लिङ्ग-प्रकृति-पद-विभक्ति-वचन-भाषा-प्रभेदाः

अभङ्गः-वर्ण-प्रत्यय-लिङ्ग-प्रकृति-पद-विभक्ति-वचन-भाषा-प्रभेदाः

उभयात्मकम् -वर्ण-प्रत्यय-लिङ्ग-प्रकृति-पद-विभक्ति-वचन-भाषाप्रभेदाः

5. श्लेषालङ्कारोदाहरणानि-यान्त्रिकविश्लेषणम्

व्युत्पन्नमतयः कविवरेण्याः सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्लेषस्य अष्टौ प्रकारान् सन्धेः अथवा समासस्य विभिन्नविच्छेदनानाम्, पदानां नैकविश्लेषणानाञ्चाधारेणैव काव्येषु प्रयुञ्जते। श्लेषालङ्कारवैचित्रिं यान्त्रकसंसाधनानाम् अनुपममद्भुतञ्च सामर्थ्यं सोदाहरणं विवृणुमः। साहित्यदर्पणं, काव्यप्रकाशः, शृङ्गारप्रकाशः चेति त्रिभ्यः साहित्यशास्त्रग्रन्थेभ्यः, नैषधीयचरितं नलचम्पूश्चेति द्वाभ्यां काव्याभ्याञ्च उदाहरणश्लोकाः उद्धृताः।

5.1 वर्णश्लेषः – प्रतिकूलतामुपगते हि **विधौ** विफलत्वमेति बहुसाधनता।

अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः **करसहस्रमपि**॥[4]

बहुषु साधनेषु सत्सु अपि (अ)विधौ प्रतिकूले सति (आ)विधौ अथवा चन्द्रे उदिते सति (अ)सहस्रं हस्ता अपि (आ)सहस्रं किरणा अपि (अ)कार्त्यवीर्यार्जुनं (आ)सूर्यं रक्षितुं न प्रभवन्ति।

विधौ चन्द्रे विधातरि वा, कराः किरणाः हस्ताश्च। श्लोके वर्णश्लेषं प्रयुज्य विधौ इति पदेन चन्द्रं विधातारञ्च, करसहस्रमिति पदेन हस्ताः किरणाश्चेति वन्वार्थ साधयित्वा कार्त्यवीर्यार्जुनं सूर्यञ्चावर्णयत् कविः।

श्लेषप्रकारः - वर्णश्लेषः

उदाहरणम् - विधौ

1. उकारान्तः पुं.लि. विधु शब्दः स.वि.ए.व

2. इकारान्तः पुं.लि. विधि शब्दः स.वि.ए.व.

'विधि' शब्दस्य 'विधु' शब्दस्य च सप्तमीविभक्तेः उभे रूपे तुल्ये स्तः।

तालिका - 5 वर्णश्लेषस्य यन्त्रिकपदविश्लेषणम्

अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो
विशीर्णाङ्गो भृङ्गी वसु च वृष एको बहुवयाः।
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगुरो
विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवति वयं के पुनरमी॥[5]

शिवस्य अलङ्कारः मानवकपालं, तस्य सेवकः शिथिलाङ्गः भृङ्गी, तस्य सम्पत्तिः वृद्धवृषभः, तस्य शिरसि (अ)चन्द्रकला (आ) प्रतिकूलविधिः। विधातरि प्रतिकूले सति देवगुरोः एव ईदृशी स्थितिः अस्ति चेत् मनुष्याणाम् अस्माकं का वा स्थितिः भवेत्? श्लोकेऽस्मिन्नपि विधौ इति विधुशब्दस्य विधिशब्दस्य च तुल्यं सप्तम्यन्तरूपं द्वन्द्वार्थे प्रयुज्य चमत्करोति कविः।

5.2 प्रत्ययश्लेषः

रजनिरमणमौलेः पादपद्मावलोक
क्षणसमयपराप्तापूर्वसंपत्सहस्रम्।

प्रमथनिवहमध्ये जातुचित्त्वत्प्रसादाद्
अहमचितरुचिः **स्यान्नन्दिता** सा तथा मे ॥[6]

शिवस्य पादपद्मावलोकनात् सहस्रधा सम्पत्तिं प्राप्य, तत्प्रसादेन भक्तिश्च सम्प्राप्य अहं (अ)प्रथमगणमध्ये नन्दकः स्याम् (आ) नन्दिता नाम गणभावः स्यात्। 'नन्दिता' इत्येकमेव पदं, 'तृच', 'तल्' इति द्वौ प्रत्ययौ प्रयुक्तौ, द्वावर्थौ च साधितौ। स्यान्नन्दितेति स्यां स्यादित्युत्तमप्रथमयोः नन्दितेति तृच्तलोस्तुल्यं रूपम्। पदविश्लेषिकेति सङ्गणकसाधनेन प्रस्तुतं यान्त्रिकविश्लेषणं परिशील्यते।

नन्दिता **तृच्** प्रत्ययः
नन्दिता क्त प्रत्ययः
नन्दिता नन्दि **(तल्)**
नन्द (लिङ्गम् स्त्री कृत् प्रत्ययः क्त टुनदिँ भ्वादिः)
नन्दिता (स्त्री प्र.वि. एक)
नन्दितृ (पुं) (प्र.एक)
नन्द् (कर्तरि लुट् प्र एक परस्मैपदी टुनदिँ भ्वादिः)
नन्द् (भावे लुट् प्र एक आत्मनेपदी टुनदिँ भ्वादिः)

तालिका - 6 प्रत्ययश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

किरणा हरिणाङ्कस्य दक्षिणश्च **समीरणः**।
कान्तोत्सङ्गजुषां नूनं **सर्व** एव **सुधाकिरः** ॥[7]

(अ) सर्वे चन्द्रकिरणाः (आ) सर्वः दक्षिणदिशायाः वायुः प्रियान् उपगच्छन्तीभ्यः योषिद्भ्यः (अ)अमृतस्यन्दिनः (आ) अमृतस्यन्दी एव (भवन्ति भवति वा)।

- बहुवचनार्थे - सर्वे किरणाः
- एकवचनार्थे - सर्वः वायुः
- **सर्वे** एव - सर्व एव **'एचोऽयवायवः'**[8] **'लोपः शाकल्यस्य'**[9] इति सूत्रद्वयाधारण 'ए' कारलोपः अभवत्।
- सर्वः एव - सर्व एव **'भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि'**[10] **'लोपः शाकल्यस्य'** सूत्रद्वयाधारेण विसर्गलोपः अभवत्।
- अनेन वचनश्लेषः प्रयुक्तः।
- समीरणः - सुधाकिरः - एकवचनान्तस्य तु **'क'** प्रत्ययः
- किरणाः - सुधाकिरः - बहुवचनान्तस्य विशेषणत्वे विक्षेपार्थात् कृधातोः **'क्विप्'** प्रत्ययः। उदाहरणेऽस्मिन् प्रत्ययश्लेषः प्रयुक्तः।

किरः -	**किर्** - नपुं 5 एक
	किर् - नपुं 6 एक
	किर - पुं 1एक

तालिका - 7 प्रत्ययश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव **हारिणौ।**

जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ ॥[11]

हार शब्देन मतुबर्थे **'इन्'** प्रत्ययः प्रयुक्तः। हारः अनयोः अस्तीति हारिणौ। हारयुक्तौ पयोधरौ इत्यर्थः। **हृ 'णिनि'** प्रत्ययः ताच्छील्यार्थे प्रयुक्तः। मनोहारिणौ पयोधरौ इत्यर्थे प्रयुक्तः। हारेण विनापि सहजतयैव (अ)मनोहारिणौ तस्याः पयोधरौ विस्मयं जनयतः। हारेण विनापि सहजतयैव (अ)हारयुक्तौ तस्याः पयोधरौ विस्मयं जनयतः।

हारिणौ - हारिन् पुं 1 द्वि

हारिन् पुं 2 द्वि

हारिन् पुं सं प्र 8 द्वि

हारिण पुं 1 द्वि

हारिण पं 2 द्वि

हारिण पुं सं प्र8 द्वि

तालिका - 8 प्रत्ययश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

5.3 लिङ्गवचनश्लेषः

भक्तिप्रवविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्नीतेहितप्राप्तये

लावण्यस्य **महानिधी** रसिकतां लक्ष्मीदृशो**स्तन्वती**

युष्माकं **कुरुतां** भवार्तिशमनं **नेत्रे तनुर्वा** हरेः ॥[12]

- विष्णोः नेत्रे तनुश्च संसारदुःखं शमयतः इति कविः माङ्गलिकं श्लोकं ग्रथयति।
- नेत्रस्य तनोश्च समानविशेषणानि प्रयुक्तानि।
- लिङ्गवचनश्लेषेण कविः चमत्कारं जनयति।

सङ्गणकीयसाधनं श्लेषमेनं सुस्पष्टं विशदयति। स्त्रियाम् एकवचनार्थे	नपुंसके द्विवचनार्थे
भक्तिप्रबविलोकनप्रणयिनी	भक्तिप्रबविलोकनप्रणयिनी
नीलोत्पलस्पर्धिनी	नीलोत्पलस्पर्धिनी
महानिधी	महानिधी
तन्वती	तन्वती
तनुः	नेत्रे
कुरुताम्	कुरुताम्
कृ-3 कर्तरि लोट् प्र.एक. आत्मनेपदी डुकृञ् तनादि	कृ-3 कर्तरि लोट् प्र.वि. परस्मैपदी डुकृञ् तनादि

तालिका - 9 लिङ्गवचनश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्याः स्तनद्वयी।
तव दत्तां सदामोदं **लसत्तरलहारिणी ॥**[13]

सुन्दर्याः नेत्रे स्तने च आमोदं ददत इति वचनलिङ्गश्लेषेण एकैनैव विशेषणेन तिङन्तेन च विशेष्यद्वयं वर्ण्यते।

विशेषणम्	**विशेष्यम्**	**कर्म**	**क्रियापदम्**
लसत्तरलहारिणी	लसन् तरलः यस्य	आमोदं	दत्ताम्।
इन् प्रत्ययः मत्प्	तादृशहारवती		दा कर्तरि लोट् प्र वि **एक**
स्त्री.प्र.वि.ए.व	**स्तनद्वयी**		**आत्मनेपदी** डुदाञ् जुहोत्यादिः
लसत्तरलहारिणी	लसन्ती ते तरले	आमोदं	दत्ताम्।
णिनि प्रत्ययः	तादृशी च ते		दा कर्तरि लोट् प्र द्वि
ताच्छील्यार्थे	हारिणी मनोहारिणी नेत्रे		**परस्मैपदी** डुदाञ् जुहोत्यादिः
न.पुं.प्र.वि.वि.व	**विकसन्नेत्रनीलाब्जे**		

तालिका - 10 लिङ्गवचनश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

तनुत्वरमणीयस्य मध्यस्य च भुजस्य च।
अभवन्नितरां **तस्या वलयः कान्तिवृद्धये ॥**[14]

सुन्दर्याः कटेः (अ) वलित्रयं, भुजस्य (आ) कङ्कणं च कान्तिवृद्धये(अ) अभवन्+ नितराम् (आ)अभवत्+ नितराम् इति वचनलिङ्गश्लेषः प्रयुक्तः। यान्त्रिकपदविश्लेषिका पदविच्छेदिका च समर्थतया श्लेषमिमं वर्णयति।

मध्यस्य	वलयः	**अभवन्+ नितराम्**
	वलि स्त्री.प्र.ब.व	भू कर्तरि लङ्ग प्र.प. ब.व परस्मैपदी भ्वादिः
भुजस्य	वलयः	**अभवत्+नितराम्**
	वलय पुं.प्र.ए.व	भू कर्तरि लङ् प्र.प. ए.व परस्मैपदी भ्वादिः

तालिका - 11 लिङ्गवचनश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

5.4 प्रकृतिश्लेषः - अयं सर्वाणि शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च **वक्ष्यति।**
सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥[15]

राजपुत्रः शास्त्राणि हृदये (अ) वहति ज्ञेषु (आ) ब्रवीति च। मित्रेभ्यः (अ) सामर्थ्यप्रदः शत्रुभ्यः (आ) सामर्थ्यहर्ता च अस्ति। वह वच् प्रकृतिद्वयमस्ति। वक्ष्यति इति लुट्लकाररूपमेकमेवास्ति। तद्वत् सामर्थ्यकृत्।

राजपुत्रः	शास्त्राणि	हृदि	वक्ष्यति वह कर्तरि, लुट्, प्र, ए.पर.वहँ अदादिः
		ज्ञेषु	वक्ष्यति वच् कर्तरि लुट् प्र ए पर वचँ भ्वादिः
			ब्रू कर्तरि लृट् प्र ए पर ब्रून् अदादिः
			हृदोऽधिकरणत्वे वहिधातुर्ज्ञानार्थवाची।

तालिका - 12 प्रकृतिश्लेषस्य यान्त्रिकपदविश्लेषणम्

राजपुत्रः	मित्राणां	सामर्थ्यकृत् - मित्रसम्बन्धित्वे करणार्थः। **डुकृञ्** तनादिः करणे
	अमित्राणां	सामर्थ्यकृत् - अमित्रसम्बन्धित्वे छेदनार्थः कृन्तति इति धातोः। **कृ कृञ्** स्वादिः हिंसायाम्

तालिका - 13 प्रकृतिश्लेषस्य यान्त्रिकपदविश्लेषणम्

5.5 पदश्लेषः

पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव।
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्॥[16]

देव! आवयोः गृहे तुल्ये स्तः।

- पृथुकार्तस्वरपात्रं (अ) त्वद्गेहं बृहत्स्वर्णपात्रंपूर्णं (आ) मद्गेहं बालार्तनादप्रपूर्णम्
- भूषितनिःशेषपरिजनं (अ) तव परिजनः भूषितालङ्कारः (आ) मदीयाः पृथ्व्यां शयानाः
- विलसत्करेणुगहनं (अ) मत्तगजविलसितं (आ) मूषिकधूलिसंसिक्तम्
- पदश्लेषप्रयोगेण अकिञ्चनस्य राज्ञश्च सम्पत्तिः वर्णिता।

5.6 विभक्तिश्लेषः

सर्वस्वं हर सर्वस्य त्वं भवच्छेदतत्परः।
नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुवर्तनम्॥[17]

विभक्तिश्लेषेण एकेनैव श्लोकेन पुत्राय चोरस्य उपदेशः शिवाय भक्तस्य निवेदनञ्चोपवर्णितम्।

भक्तः - हर! त्वं सर्वस्य सर्वस्वम्।
चोरः - (पुत्र) त्वं सर्वस्य सर्वस्वं हर।
भक्तः - त्वं भवच्छेदतत्परः।
चोरः - त्वं च्छेदतत्परः भव।
भक्तः - नयोपकारसांमुख्यम् तनुवर्तनम् आयासि।
चोरः - उपकारसांमुख्यं नय। तनवर्तनम् आयासि।
हर- पुं संबोधन एक
हर- हृ-कर्तरि लोट् मध्यम एक परस्मैपदी हञ् भ्वादिः
भव पुं संबोधन एक; संसार इति अर्थोऽपि अस्ति।
भव भू कर्तरि लोट् मध्यम एक परस्मैपदी भू भ्वादिः
आयासि - आयासिन् नपुं प्रथमा एक
आयासि - आङ् या कर्तरि लट् मध्यम एक परस्मैपदी या अदादिः

तालिका -14 विभक्तिश्लेषस्य यान्त्रिकविश्लेषणम्

5.7 वचनश्लेषः - लिङ्गश्लेषस्योदाहरणेष्वेव वचनश्लेषः प्रस्तुतः।

5.8 भाषाश्लेषः - महदे सुरसंधम्मे तमव समासंगमागमाहरणे।
हर वहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥[18]

संस्कृतप्राकृतभाषाभ्यां पार्वती स्तौति कविः। संसाधनैः संस्कृतभाषागतपदविश्लेषणं कर्तुं शक्यते। प्राकृतभाषायाः विश्लेषणाय साधनानि अस्मत्समीपे नोपलभ्यन्ते।

6. सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्लेषः - **पुनस्त्रिधा सभङ्गोथाभङ्गस्तदुभयात्मकः ।**[19]

यदि पदभङ्गं कृत्वा पूर्वोल्लिखिताः अष्टविधश्लेषाः प्रयुज्यन्ते तर्हि ते सभङ्गश्लेषप्रकारा इति उच्यन्ते।

- पदभङ्गं विनैव ते प्रयुज्यन्ते चेत् अभङ्गश्लेषप्रकारा इति व्यवह्रियन्ते।
- एकस्मिन्नेव श्लोके उभयमपि प्रयुज्य अष्टौ श्लेषाः प्रयुज्यन्ते चेत् उभयात्मकश्लेषा इति कथ्यन्ते।

6.1 सभङ्गश्लेषः - बालेवोद्यानमालेयं सालकाननशोभिनी[20]

इयम् उद्यानमाला (अ) **स-अलक-आनन-शोभिनी** बाला इव अस्ति।

- इयम् (आ) साल-कानन-शोभिनी उद्यानमाला बाला इव अस्ति।
- सभङ्गश्लेषं प्रयुज्य एकेनैव विशेषणेन विशेष्यद्वयं वर्णयति।
- यान्त्रिकसमस्तपदच्छेदनेन अस्य समस्तपदस्य चत्वारिंशत्यधिकविच्छेदानि प्राप्यन्ते।
- सर्वाण्यपि विच्छेदनानि अर्थयुक्तानीति अवधातव्यम्।
- सन्दर्भमनुसृत्य कानिचन विच्छेदनानि ग्राह्याणि भवन्ति। अन्यानि च तत्सन्दर्भ अग्राह्याणि भवन्ति।

6.2 अभङ्गश्लेषः -

योसकृत्परगोत्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः ।
शतकोटिदतां बिभविबुधेन्द्रः स राजते ॥[21]

विबुधेन्द्रः इत्यनेन देवानां राजा इन्द्रः विदुषां श्रेष्ठः राजा च ग्राह्यौ।

- विशेषणानि सर्वाण्यपि इन्द्रे राज्ञि च पदभषे विनैव अनुयन्ति।

6.3 उभयात्मकश्लेषः

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो
यश्चोवृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्।
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामरः
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥[22]

माधवः उमाधवः विष्णुः शिवश्च स्तुतः।सभाश्लेषेण विष्णुः अभङ्गश्लेषेण शिवश्च वयेते।

6.3.1 विष्णुपक्षे सभङ्गश्लेषः

- **ध्वस्तमनोभवेन-** ध्वस्तं अनः शकटं वा अभवेन अजेन वा
- **बलिजित् -** बलिनो दानवान् यो जयति तादृग्येन कायः वपुः
- **पुरा स्त्रीकृतः**
- **उद्वृत्तभुजङ्गहा -** यश्चोवृत्तं समदं कालिकाख्यं भुजङ्गं हतवान्

- **रवलयो -** रवे शब्दे लयो यस्य

- **गङ्गां च योऽधारयत् -** गां गोवर्धनपर्वतं

- **शशिमच्छिरोहर -** शशिमथ् - राहुः -तस्य शिरोहरः

- **स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां -** स्वयम् अन्धक-क्षय-करः - त्वाम् अन्धकनाम्नां जनानां येन क्षयो निवासो द्वारकायां कृतः

- सर्वदः माधवः पायात्।

6.3.2 शिवपक्षे अभङ्गश्लेषः

ध्वस्तमनोभवेन - ध्वस्तः मनोभवः मदनः येन सः

बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतः - बलेः जित् -विष्णुः पुरा - अस्त्रीकृतः

उवृत्तभुजङ्गहारवलयो - सर्पाभरणधरः

यो गङ्गाम् अधारयत्

यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामरः - चन्द्रशेखरः

स्वयमन्धकक्षयकर- अन्धकनामकराक्षसस्य हर्ता

सर्वदा उमा-धवः - पार्वत्याः पतिः शिवः पायात्।

6.4 श्रीहर्षस्य नैषधीयचरिते उभयात्मकश्लेषः

देवःपतिर्विदुषि नैषधराजगत्या न निर्णीयते किमु न वियते किमु भवत्या।
नायं नलः खलु तवातिमहानलाभो योनमुज्झसि वरः कतरः पुनस्ते ।।[23]

दमयन्त्याः स्वयंवरार्थम् इन्द्राग्निवरुणयमाः नैषधराजः नलः अन्ये राजानः विदर्भदेशं सम्प्राप्नुवन्। दमयन्ती नले अनुरक्तेति ज्ञात्वा चत्वारः देवाः नलरूपधारिणः सन्तः स्वयंवरमण्टपे समासीनाः अभवन्। सरस्वती दमयन्त्याः सखी भूत्वा पञ्चनलान् संलक्ष्य सभङ्गश्लेषं प्रयुज्य तान् वर्णयति। नलपक्षे अभङ्गश्लेषं अन्येषां पक्षे सभङ्गश्लेषं प्रयुज्य श्रीहर्षः स्वपाण्डितीप्रकर्ष प्रदर्शयति।

6.4.1 नैषधराजगत्या

1. नलपक्षे =नैषध-राज-गत्या (निषधायां भवः -नैषधीयः-नैषधीयश्च असौ राजा च नैषधराजः-नैषधराजः एव गतिः यस्याः सा-तया)
2. इन्द्रपक्षे= न+ एषः+ धराजगत्याः (पतिः देवः)
3. अग्निपक्षे =न+ एषः +धर+ अज +गत्याः (पति देवः)
4. यमपक्षे = न+ एषः +धरा+ अज +गत्याः (पतिः देवः)
5. वरुणपक्षे= न+ एषः +धराज +गत्याः(पतिः देवः)

सभङ्गश्लेषमनुसृत्य नैके अर्थाः निष्पद्यन्ते।

1. नलपक्षे= नैषधराजगत्या- निषधराज्यस्य राजा नलः

2. इन्द्रपक्षे= न+ एषः+ धराजगत्याः (पृथिव्याः) पतिः किन्तु देवः अथवा एषः+ धराजगत्याः (वज्रायुधस्य अथवा शचीदेव्याः) पतिः देवः

3. अग्निपक्षे =न+ एषः +धर+ अज +गत्याः अजवाहनगतिमान् अग्निः

4. यमपक्षे = न+ एषः +धरा+ अज +गत्याः महिषवाहनगतिमान् यमः
अथवा न+ एषः +धराजगत्याः+ पतिः दक्षिणदिशायाः पतिः यमः

5. **वरुणपक्षे=** न+ एषः +धराज +गत्याः पतिः पृथिव्याः पतिः न अपितु वरुणः अथवा प्राणिनां नाथः

6.4.2 तवातिमहानलाभः

1. तव+ अति+ महाः+ नल+आभः - नलकान्तिसदृशः कान्तिः यस्य सः
2. तव +अति +महान् +अलाभः
3. तव +अति +महान् +अ+लाभः - विष्णुसदृशस्य नलस्य लाभः
4. तव +अति +महा +अनल+आभः - अग्निसदृशतेजोवान्
5. तव +अति +महा+ आन+ लाभः - सर्वप्राणिनियन्ता यमः
6. तव+ अति +महान+ लाभः - दीर्घायुप्राप्तिलाभः
7. अयं तव +अतिमहा +अनल +अभः - अग्नितेजोहर्ता वरुणः
8. अयं अति+ महाः+ नलः+ न +तदाभः - नलकान्तिसदृशः कान्तिः यस्य सः अग्निः
9. तव+ अतिम+ हान+ लाभः - ऐश्वरयुक्तानां देवानां त्यागेन सुखप्राप्तिः लाभः

6.4.3 एनम्

1 एनम् - सर्वनामविशेषणम्

2. अ +इनं -विष्णोः अग्रजः श्रेष्ठः इन्द्रः

3. अ+ इनं - विष्णुः नाथः यस्य सः वरुणः

6.4.4 कतरः

कतरः - सर्वनामविशेषणम्

क+ तरः - सम्पत्सु मग्नः

6.5 अन्वयाः

सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्लेषेण नैकानि पदविच्छेदनानि सम्प्राप्तानि। तेषामाधारेण नैके अन्वया अपि प्राप्यन्ते। तद्यथा -

1. (नलपक्षे)हे विदुषि नैषध-राज-गत्या(नैषधराजः एव गतिः यस्याः सा तया) भवत्या अयं ना नलः देवः पतिः अस्ति इति न निर्णीयते किमु. न वियते किमु. तव अति-महान् अ-लाभः(न लाभः) भवति. यदि एनम् उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति.

2. (देवपक्षे)हे विदुषि एषः धराज-गत्याः(पृथिव्याः) पतिः न अस्ति. देवः अस्ति इति भवत्या न निर्णीयते

किमु. न व्रियते किमु. अयं नलः न अस्ति खलु. तव अति-महान् अ-लाभः भवति. यदि एनम् उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति।

3. (इन्द्रपक्षे) हे विदुषि एषः धराजगत्याः (वज्रायुधस्य) पतिः देवः अस्ति इति भवत्या न निर्णीयते किमु. न वियते किमु. अयं नलः न अस्ति खलु. नलाभः अस्ति. (नलस्य आभा इव आभा यस्य सः) यदि एनम् (अ+इनं विष्णो अग्रजं) उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति।

4. (अग्निपक्षे) हे विदुषि एषः धराजगत्याः पतिः देवः अस्ति इति भवत्या न निर्णीयते किमु. (धर-अज-गत्याः(धराजः (अग्निः) एव गतिः यस्याः सा - आग्नेयदिशा आग्नेयदिशायाः पतिः) न वियते किम्। अयं नलः न अस्ति. अति महाः(तेजोवान्) अनलः अस्ति. यदि एनम् उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति।

5. (यमपक्षे) हे विदुषि एषः धराजगत्याः पतिः देवः अस्ति इति भवत्या न निर्णीयते किमु. (धरा-अज-गत्या-धरां अजति-महिषः तेन गतिः यस्य सः) न वियते किम्। अयं नलः न अस्ति. तव अति महा-आन-लाभः भवति. अथवा अति महा अनल-आभः अस्ति. यदि एनम् उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति।

6. (वरुणपक्षे) हे विदुषि एषः धराजगत्याः पतिः देवः अस्ति इति भवत्या न निर्णीयते किमु. (धराजस्य गतिः-जलम्-तस्य पतिः-वरुणः)न वियते किम्। अयं नलः न अस्ति। अति-महा-अनल-अभः अस्ति। यदि एनम् उज्झसि तर्हि पुनः ते वरः कतरः भवति।

6.6 नलचम्पूकाव्ये सभङ्गश्लेषः

भवन्ति फाल्गुने मासि वृक्षशाखा **विपल्लवाः।**
जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च **विपल्लवाः**॥[24]

वि-पल्लवाः विगताः पल्लवाः येषां ते वृक्षाः - प्रादितत्पुरुषसमासः

विपद्-लवाः (लोकस्य विषये) षष्ठीतत्पुरुषसमासः

द्विः प्रयुज्य एकस्मिन्नेव पदे सभङ्गश्लेषेण द्वौ समासौ प्रयुक्तौ द्वार्थौ च निष्पन्नौ।

नास्ति सा नगरी यत्र **न वापी न पयोधरा।**
दृश्यते न च यत्र स्त्री **नवापीनपयोधरा॥[25]**

- न वापी न पयोधरा - सभाश्लेषेण तटाकस्य जलप्रवाहस्य च उल्लेखः

- **नवापीनपयोधरा -** अभाश्लेषेण यौवनवती पीनस्तनवती स्त्री वर्णिता।

यत्र चलतासम्बन्धः कलिकोपक्रमश्च पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु।

लतापक्षे - यत्र **च-लतासम्बन्धः कलिक-उपक्रमश्च** पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु।

पुरुषपक्षे - यत्र **चलता-सम्बन्धः कलि-कोप-क्रमश्च** पादपेषु दृश्यते न पुरुषेषु।

भूमयो बहिरन्तश्च **नानारामोपशोभिताः।**
कुर्वन्ति सर्वदा यत्र **विचित्रवयसां** मुदम्॥[26]

नानारामोपशोभिताः

- नाना-**रामा**-उपशोभिताः इत्यस्मिन् पदच्छेदे सुन्दरीणामुल्लेखः।

- नाना-**आराम**-उपशोभिताः इति विभज्य उद्यानानामुल्लेखः च कृतः।

विचित्रवयसां

विचित्रवयसां इत्यस्य युवानः इत्यर्थः नाना-रामा-उपशोभिताः इति पदच्छेदे अन्वेति।

- पक्षिणः इत्यर्थः नाना-आराम-उपशोभिताः इति पदच्छेदे अन्वेति। 7. संस्कृतसङ्गणकसाधनानां सामर्थ्यं वैशिष्ट्यञ्च।

- अम्बाकुलकर्णीवर्यया निर्मिता सन्धिविच्छेदिका **'सालकाननशोभिनीं'** नवत्यधिकशतधा, **'नैषधराजगत्या'** इति पदं चतुष्षष्ट्यधिकत्रिशतधा, **'सर्वदोमाधवः'** इति पदं सप्तविंशत्यधिकद्विशतधा छिनत्ति। कस्यचित् पदस्य विश्लेषणं दशधापि भवितुमर्हति।

- जेराई युयेट वर्येण निर्मितं सङ्गणकसाधनन्तु सीमिततया विच्छेदयति विश्लेषयति तदनु कोशगतार्थान् च प्रदर्शयति।

- गिरीशनाथझावर्यस्य सङ्गणकसाधनसमुच्चयन्तु सरलतया उपयोक्तुं भ्रान्तिरहिततया विश्लेषयितुं शक्यते।

- पीटर् षार्फ् महाभागेन निर्मितानि साधनानि कल्पितः नानाकोशसंग्रहश्च बहुलार्थसाधकानि सन्ति।

- पत्रे प्रस्तुतानि उदाहरणानि तेषां यन्त्रीयविश्लेषणानि परिशील्य अवगन्तुं शक्यते यत् संस्कृतसङ्गणकसाधनानां सामर्थ्यं वैशिष्ट्यञ्च महद्वर्तते।

- यावन्ति यान्त्रिकपदविच्छेदनानि तावन्ति यान्त्रिकपदविश्लेषणानि प्राप्यन्ते। यावन्ति विश्लेषणानि तावन्ति व्याख्यानान्यपि भवितुमर्हन्ति। **श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितकाव्यमेवात्र प्रमाणम्।**

सर्वमिदं यान्त्रिकविश्लेषणं यान्त्रिकविच्छेदनञ्च अर्थयुक्तमिति प्रायोगिकपरिज्ञानेन अवगम्यते। मुद्रितग्रन्थेभ्यः नूतनव्याख्यानानि कल्पयितुं, अमुद्रितमातृकाणाञ्च सम्पादनं निर्वोढुम् अतीव उपयोगीनि भवन्ति संस्कृतसङ्गणकोपकरणानि। संस्कृतवाङ्मयस्य अध्ययनाध्यापने अल्पव्याकरणशं संस्कृतशं बहुधा उपकुर्वन्ति संस्कृतसङ्गणकसाधनानीत्युक्तौ नास्त्यतिशयोक्तिः।

उपसंहारः – वर्ण-पद-प्रत्यय-प्रकृति-लिङ्ग-वचन-विभक्ति-भाषेति अष्टसु श्लेषेषु नैकानि पदविश्लेषणानि संलक्षितानि। सभङ्गाभङ्गोभयात्मकश्लेषे विभिन्नानि सन्धिविच्छेदानानि अथवा समस्तपदविच्छेदनानि संलक्ष्यन्ते।नानार्थोपेतपदानि प्रयुक्तानि। तस्मात् एकस्यैव श्लोकस्य नैके अन्वयाः व्याख्यानानि वा दृश्यन्ते।

सर्वमिदं संस्कृतभाषागतनैसर्गिकसौष्ठवात् वैशिष्ट्याच्च सिद्ध्यति। तस्मात् हेतोः त्रिविक्रमभट्टः सभङ्गश्लेषात्मकं गद्यपद्यात्मकं नलचम्पूकाव्यं, श्रीहर्षः नैषधीयचरिते श्लेषचमत्कारोपेतपद्यानि, चिदम्बरकविः पञ्चश्लेषात्मकं गद्यपद्यमयं पञ्चकल्याणचम्पूकाव्यं, तत्सदृशाः नैके कवयः नैकानि श्लेषकाव्यानि च व्यरचयन्। पाण्डित्यप्रपूर्णव्याख्यानानि काव्यानामेतेषां श्लेषार्थम् अथवा व्यङ्ग्यार्थं विवृण्वन्ति। सहृदयहृदयेषु ब्रह्मानन्दसहोदरानन्दं जनयन्ति।

तादृशवैशिष्ट्योपेतसंस्कृतवाङ्मयस्य विश्लेषणाय यानि सङ्गणकसंसाधनानि आधुनिकयुगेऽस्मिन् निर्मितानि

तेषु विशिष्य पदविश्लेषिका, सन्धिविच्छेदिका, अनुवादकम् अनुसारकञ्च नैकानि विश्लेषणानि, नैकान् विच्छेदान्, बहूनान् च प्रदर्शयन्ति। अनेन क्लिष्टसंस्कृतरचनाः सरलतया अवगन्तुं शक्यन्ते। यदा सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतसङ्गणकसाधनैः परिचिताः भूत्वा तानि उपयोगे आनयन्ति तदैव संसाधननिर्मातॄणां समेषां विदुषां परिश्रमः साफल्यं भजते।

सन्दर्भाः -

1. श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते।
   वर्णप्रत्ययलिङ्गानां प्रकृत्योः पदयोरपि।
   श्लेषाद् विभक्तिवचनभाषाणामष्टधा च सः।। साहित्यदर्पणः-10-13
2. वाच्यभेदेन भिन्ना यद् युगपद्भाषणस्पृशः।
   श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोसावक्षरादिभिरष्टधा।।
   अर्थभेदेन शब्दभेदः इति दर्शने काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते इति च नये वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यत् युगपदुच्चारणेन श्लिष्यन्ति भिन्नं स्वरूपमपह्नवते स श्लेषः। स च वर्ण-पद-लिङ्ग-भाषा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति-वचनानां भेदादष्टधा। काव्यप्रकाशः- 9-84 3
3. द्वयोस्तन्त्रेणाभिधानं श्लेषः। स षोढा- प्रकृतिश्लेषः, प्रत्ययश्लेषः, विभक्तिश्लेषः, वचनश्लेषः, पदश्लेषः, भाषाश्लेषः इति। शृङ्गारप्रकाशः-10
4. साहित्यदर्पणम् - 10
5. काव्यप्रकाशः 9-369
6. काव्यप्रकाशः 9- 374
7. साहित्यदर्पणम् - 10
8. पा.सूत्रम् 6.1.78 ओ
9. पा.सूत्रम् 8.3.19
10. पा.सूत्रम् 8.3.17
11. शृङ्गारप्रकाशः-10-140
12. काव्यप्रकाशः 9-37114
13. साहित्यदर्पणम्-10
14. शृङ्गारप्रकशः 16
15. साहित्यदर्पणम् 10
16. काव्यप्रकाशः 9.370
17. साहित्यदर्पणम् 10
18. साहित्यदर्पणम् - 10
19. साहित्यदर्पणम् - 10
20. काव्यप्रकाशः 10
21. काव्यप्रकाशः 10-376
22. साहित्यदर्पणम् - 10
23. नैषधीयचरितम् 13.33

24. नलचम्पूः-1.27

25. नलचम्पूः-1.26

26. नलचम्पूः-1.31

आकरग्रन्थाः

1. काव्यप्रकाशः, गङ्गानाथ झा, भारतीयविद्याप्रकाशन, वाराणसी
2. विश्वनाथस्य साहित्यदर्पणम्, भारतीयविद्याप्रकाशन, देहली
3. शृङ्गारप्रकाशः, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कालिदाससंस्कृत अकादमी, वाराणसी
4. काव्यादर्शः, एस. के. बेल्वालकर, द ओरियण्टल बुक् सप्लैङ्ग एजेन्सी, पूना
5. काव्यालङ्कारसूत्राणि, पुल्लेलश्रीरामचन्द्रुडु, उस्मानियाविश्वविद्यालयः, हैदराबाद, 1981,
6. काव्यालङ्कारः पुल्लेलश्रीरामचन्द्रुडु, सुरभारतीसमितिः, हैदराबाद, 1979
7. नैषधीयचरितम्, नारायण रामाचार्य, 1952, निर्णयसागरप्रेस, मुम्बई
8. नैषधीयचरितम्, श्री उडालिसुब्बरामशास्त्री, आन्ध्रसाहित्य अकादमी, सैफाबाद, हैदराबाद
9. नलचम्पूः, राजेन्द्रप्रसाद कोट्यारी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
10. अनुवादचन्द्रिका, चक्रधरनौटियाल हंस शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली

उपनिदेशिका

संस्कृत अकादमी, हैदराबाद

श्रीमद्योगगीतायां व्यावहारिकजीवनदर्शनम्

डॉ. रानीदाधीचः

शोधसारांशः –

श्रीमद्भगवद्गीता इति पदश्रवणमात्रेणैव सर्वे अवगच्छन्ति यत् श्रीकृष्णार्जुनसंवादाधारिता गीता। 'गीता' विषयमधिकृत्य शोधदृष्ट्या चिन्तनं क्रियते चेत् प्राप्यते यत् गीतानाम्ना केवलं श्रीकृष्णार्जुनसंवादाधारिता श्रीमद्भगवद्गीता एव न वर्तते अपितु महाभारतात् प्राप्तायाः भगवद्गीतावदेव विविधेषु पुराणेषु नैकानां गीतानामुपलब्धिर्जायते।

स्कन्धपुराणे गुरुगीता, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे हंसशङ्करगीते, वराहपुराणे अगस्त्यगीता, अन्यान्यपुराणेषु गणेशगीता-शक्तिगीता-श्रीरामगीता-पाण्डवगीता-गायत्रीगीता-अष्टावक्रगीता-ईश्वरगीता-प्रभृतिगीताः स्वस्वविषयानुगुणं जनान् सदुपदेशान् वितरन्त्यः जनकल्याणे रताः सन्ति। शताधिकविविधगीतासु एका गीता वर्तते प्रवृत्ताः 'श्रीमद्योगगीता'। श्रीमत्परमहंसब्रह्मानन्दस्वामिविरचिता 'श्रीमद्योगगीता' मनुष्यकर्त्तव्यनिरूपणादारभ्य जीवरक्षा-अहिंसा-दान-जप-तप-ब्रह्मचर्य-सत्य-सगुणैश्वराराधन-जगदुत्पत्तिक्रम-कर्म-शोक-हठयोग-राजयोगप्रभृति जनोपयोगिविषयान् भणति इति प्रासङ्गिकदृष्ट्या शोधपत्रेऽस्मिन् योगगीतायाः चयनम् अध्ययनञ्च प्रस्तूयते। अस्य पत्रस्याध्ययनेन पाठकाः लोकोपकारकं ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। वैशिष्ट्यमस्य कर्त्तव्याकर्त्तव्यनिरूपणम्।

कूट-शब्दा– सगुणेश्वराराधनम्-निर्गुणेश्वराराधनम्, प्रणयनम्, सुधीः, भूमिपाः, ब्रह्मज्ञानम्, शुश्रुषा, नृषु, विनिवेद्य।

श्रीमत्परमहंसब्रह्मानन्दस्वामिविरचिता श्रीमद्योगगीता श्रीब्रह्मानन्दमोक्षगीतेति अपरनाम्नाऽपि निगद्यते। श्रीमदमोहनलालचौहानसुतेन श्रीकृष्ण 'जुगनु' इति नाम्ना ख्यातेन विदुषा तृतीयसंस्करणत्वेन अस्य पुस्तकस्य मोहनबोधिनीटीकासहितं प्रकाशनं कृतम् । श्रीकृष्णेन स्वस्य पुस्तकस्य प्रास्ताविके स्वीकृतं यदस्य ग्रन्थस्य मूल-नाम 'ब्रह्मानन्दमोक्षगीता' एवासीत् किन्तु गुरोः पितुश्च प्रभावात् अध्यापनात् योगगीतेति निगदितम्। अस्य सप्तशत्याः अष्टादशाध्यायेषु जीवनोपयोगिविषयाणां विवेचनं प्राप्यते यन्नाम्नैव ज्ञातुं शक्यते। तद्यथा-मनुष्यकर्त्तव्यनिरूपणम्-जीवरक्षाधर्मः-अहिंसाधर्मः दानधर्मः-जपविधानम्-तपोविधानम्-ब्रह्मचर्यविधानम्-सत्यधर्मः-सगुणेश्वराराधनप्रकारः निर्गुणेश्वराराधनविधानम्-जगदुत्पत्तिक्रमः-कर्मप्रकारः-शोकप्रहारः-हठयोगः-राजयोगसाधनम् सांख्यज्ञानम्-वेदान्तसिद्धान्तनिरूपणम्-सगुणनिर्गुणमुक्तिश्चान्यान्यविषयनिरूपणम् इति।

श्रीमद्भगवद्गीता श्रीकृष्णार्जुनसंवादाधारिता वर्तत इति सुविदितमेव। महाभारतात् प्राप्तायाः भगवद्गीतावदेव विविधेषु पुराणेषु नैकानां गीतानामुपलब्धिर्दृश्यते। स्कन्धपुराणे गुरुगीता, विष्णुधर्मोत्तरपुराणे हंसगीता शङ्करगीता, वराहपुराणे अगस्त्यगीता, अन्यान्यपुराणेषु गणेशगीता, शक्तिगीता श्रीरामगीता, पाण्डवगीता, गायत्रीगीता, ईश्वरगीतेत्यादिनामभिः गीताप्रणयनस्य परम्परां द्रष्टुं शक्यते। गेया भवतीति गीता प्रसिद्धा। गीतायाः महिमानं भणति श्लोकोऽयं-

गीताशास्त्रं सुविज्ञेयं किमन्यैः शास्त्रसञ्चयैः।

सर्वेषामेव शास्त्राणामेका गीतापरायणम्।।

श्रीब्रह्मानन्दमोक्षगीतायाः प्रणयनस्य कारणं किमिति पूर्वं ज्ञातव्यम्। राजस्थानस्य अजयमेरूनगरे पुष्करतीर्थस्थश्रीपरमहंसस्वामीश्री ब्रह्मानन्दस्वामिना टीकमगढराज्ञः जिज्ञासाशमनार्थं प्रश्नोत्तरात्मकस्य अस्य ग्रन्थस्य प्रणयनं कृतम्।

मनुष्यकर्त्तव्यनिरूपणाख्ये प्रथमेऽध्याये ग्रन्थस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं परमेश्वरं गुरुदेवञ्च प्रणम्य[1] ग्रन्थकारः रूपनगरं[2] तस्य प्राकृतिकसौन्दर्यं[3] सामाजिकं सौष्ठवं[4] राज्ञः गुणान्[5] पुष्करतीर्थवर्णनं ब्रह्मानन्दाश्रमवर्णनं[6] कृत्वा आश्रमे आगतस्य राज्ञःप्रतापसिंहस्य प्रश्नस्योल्लेखं कुर्वन्नाह -

किं कर्त्तव्यं मनुष्येण प्राप्य जन्म महीतले।

एतन्मे ब्रूहि योगीन्द्र प्रथमं बोधहेतवः ।।[7]

भो योगीन्द्र! महीतलेऽस्मिन् मनुष्येण केषां कर्त्तव्याणां निर्वहणं करणीयं भवति? ब्रह्मानन्दः उत्तरति- राजन्! इहलोके मनुष्याणां कृते सहस्राधिककर्तव्यानां व्यवस्था वर्णिताऽस्ति। तेषु तेषु कर्त्तव्येषु सारभूतस्य इहामुष्मिकलोकेषु हितावहस्य निर्दुष्टस्य कर्त्तव्यस्याचरणं करणीयम्।[8]

कानि च तानि करणीयानीति व्याख्यां कुर्वन्नाह बाल्यावस्थोचितकर्त्तव्यविधानम् बाल्यकाले सुकुमारमतयः सुसंस्कृताः भूत्वा शुद्ध्या विद्याभ्यासं कुर्युः। व्यावहारिकं (लौकिकं) शास्त्रीयञ्च (सैद्धान्तिकम्) ज्ञानमाप्नुयुः।

बाल्ये वयसि विद्यायाः कुर्यादभ्यासमादरात्।

लौकिकं वैदिकं चापि ज्ञानमासादयेत्सुधीः ।।[9]

कायेन द्रव्येण च यत्नपूर्वकं गुरोः सेवां साधयेत् स्थिरचित्तः भूयात्। आत्मज्ञानं विद्यां च सश्रद्धमवाप्नुयात्।

गुरूमातोष्य यत्नेन सेवया द्रविणेन वा।

गृह्णीयात्सुस्थिरो भूत्वा विद्यामात्महितैषिणीम् ।।

लोकालोकार्थदर्शनाय विद्या एव परमं चक्षुरस्ति। नास्ति तत्सदृशं हितकारी सुखकारी मित्रमिह जगतीतले।[11] एवं विद्यायाः प्रशंसां कृत्वा विदुषां गौरवं भणति।

दरिद्रमपि विद्वांसं पूजयन्तीह भूमिपाः।

विद्याहीना न शोभन्ते सर्वक्लेशसहा नराः ।।[12]

अर्थात् विद्यायुक्तः प्रबुद्धः जनः दरिद्रः सन्नपि राज्ञैः संपूज्यते सत्क्रियते। एतद्विपरीतं विद्याविहीनः पुरुषः, जगति प्रतिष्ठां नैवाप्नोति। सर्वदा क्लेशान् सहते।

समावर्तनविधानम्- सर्वाधिकविद्यायाः अभ्यासं कृत्वा सम्यक्प्रकारेण अधीत्य शिष्यः स्वशक्त्यनुगुणं सामर्थ्यानुसारं दक्षिणां प्रदाय अर्थसिद्ध्यर्थं गृहं प्रत्यागच्छेत्।

विद्यां परिसमाप्यान्ते गुरवे दीर्घदक्षिणाम्।

दत्त्वा प्रतिनिवर्तेत गृहं सर्वार्थसाधनम् ।।[13]

गृहस्थाश्रमप्रवेशः - भौतिकजगतः भोगादि भोक्तुं वंशवृद्धये सन्तानोत्पत्त्यर्थं ऋणत्रयात् मुक्त्यर्थञ्च गृहस्थाश्रमे प्रवेशः स्यात्।

यौवने सुखभोगार्थं सन्तानार्थं तथैव च ।
ऋणत्रयापनुत्त्यर्थं गृहस्थाश्रममावसेत् ।।[14]

बालकेन षोडशे विंशतौ वा वयसि यथाकालं यथानियमं विवाह: करणीयः। पाणिग्रहणं स्वजनानुमत्यैव करणीयमित्यपि विधानं योगगीतायां दत्तं वर्त्तते। अल्पे वयसि योषित्सङ्गः नःकरणीयः तेन क्षीणबलोऽपि जायेत क्षीणायुरपि जायेत। जनः स्वजात्याचारचेष्टितैः सदृशीं भार्यां विन्देत। जात्यान्यामाङ्गनां क्वचित् सुन्दरीमपि नोद्वहेत्।[15]

द्रव्योपार्जनम्- विवाहोपरान्तं कुटुम्बस्य पालनपोषणनिमित्तं सर्वविधप्रकारैः द्रव्यसंग्रहणाय विधिपूर्वकं यतनीयम्।

कृतदार: कुटुम्बस्य पोषणार्थं समन्ततः ।
द्रव्यस्योपार्जने यत्नं कुर्याद्विधिसमन्वितम् ।।[16]

जीविकोपार्जनविषये विशिष्टरूपेण एतदपि उक्तमस्ति यत्तादृशं जीविकोपार्जनं न स्यात् येन जीवहिंसा भवेत्।अन्यभूतानि दुःखितानि स्युः। लोकनिन्दितव्यवसायेन धनार्जनं न करणीयम्।[17]

सदाचरणज्ञानम्- द्रव्यलाभलोभात् न कदापि परधर्मम् अङ्गीकरणीयम्। सन्तुष्टस्सन् पुरुष: देशकालपरिस्थित्यनुगुणं कुटुम्बस्य भरणपोषणं कुर्यात्। पितरौ सदा वन्देत्। गुरुं पूजयेत्। गुरो: सेवां कुर्यात्। वृद्धानां सेवया आशीर्वादं प्राप्नुयात्। नारीणां कर्त्तव्यानि अपि पृथक्तया श्रीब्रह्मानन्देन वर्णितानि सन्ति। नार्य: मनसा, वाचा, कर्मणा स्वपत्युः शुश्रुषां कुर्युः। गृहकार्येषु कुशलतां सम्पादयेयुः। सर्वविधकर्मसु शुचितां धारयेयुः। बालानां पोषणं, पत्युः आज्ञया धर्माचरणमित्यादिनार्योचितकर्त्तव्यानि इत्यादिभिः बिन्दुभिः व्यवहारिकजीवनाय सूत्राणि प्रदत्तानि।

सत्सङ्गति:- बुद्धिमानै: जनै: सर्वदा सत्सङ्गतिः स्वीकरणीया। कुसङ्गैः दोषा: जायन्ते। सत्सङ्गैः गुणा : जायन्ते।

न कुर्यादसतां सङ्ग सतां सङ्गः समाश्रयेत् ।
सङ्गादेव हि जायन्ते सर्वे दोषा गुणास्तथा ।।[18]

जनै: जीवने न कदापि मदिरापानं, द्यूतं, परस्त्रीगमनमांसाहारग्रहणादिकं करणीयम्। सात्विकाहारः स्वीकरणीयः । सर्वभूतेषु पशुपक्षीनृषु प्रीतिः स्यात्। अतन्द्रितस्सन् त्रिकालसन्ध्यां कुर्यात्।

अतिथिसत्कारज्ञानम्- अभ्यागतानाम् अतिथीनां जलपानेन, भोजनेन सत्कारं कुर्यात्। 'अतिथि देवो भव' इति अस्माकं वैदिकी परम्परा। परम्परामनुसृत्य अभ्यागतानाम् अतिथीनां यथोचितं सम्माननं करणीयम्। देवानां कृते नैवेद्यं विनिवेद्य अतिथीन् भोजयित्वा यः भुनक्ति स नरः अन्नपाकदोषेण, दुर्द्रव्येण, दानग्रहणदोषेण न लिप्यते।[19]

एतदतिरिच्यापि देवपूजनविधानं परोपकारपरायणं, पुरुषार्थमहत्त्वम्, त्यागमहत्त्वम्, धर्ममेव मित्रम्, वित्तोपयोगनिर्देशः, योगाभ्यासम्, सांख्यशास्त्राध्ययनादिविषयाणां समावेशः श्रीमद्योगगीतायाः प्रथमेऽध्याये प्राप्यते। मनुष्यकर्त्तव्यनिरूपणाख्ये प्रथमेऽध्याये मानवोचितकर्त्तव्याकर्त्तव्यनिरूपणं सम्यक्तया प्रतिपादितम्।

सांख्यशास्त्रं च जानीयात्तत्त्वानां निर्णयो यतः ।
ब्रह्मज्ञानमनुप्राप्य गच्छेन्मोक्षपदं परम् ।।[20]

सन्दर्भाः –

1. प्रणम्य परमेशानं विश्वोत्पत्त्यन्तकारणम्।
   गुरूणां च पदाम्भोजं गीताशास्त्रं विरच्यते॥ - श्रीमद्योगगीता 1.1
2. पृथिव्याः पूर्वदेशेषु पुरमेकं मनोहरम्।
   अस्ति रम्यतरं लोके परमं मण्डन भुवः। तत्रैव- 1.2
3. नानावृक्षसमाकीर्णः ....।
   ....रचनाभिरलङ्कृतम्। तत्रैव- 1.3-4
4. धार्मिकैः पुरुषैर्युक्तं विद्वज्जनसमाश्रम्।
   टीकमदुर्गसञ्ज्ञं तत्सर्वशोभासमन्वितम्॥ 1.5
5. तस्य राजा महाप्राज्ञः........सत्यधर्मपरायणः। 1.6-7
6. नानावृक्षलतोपेतं .....हितकारणात्। 1.8-12 (पुष्करवर्णनम्)
   तत्राश्रमपदं रम्यं ......प्रश्नमेव विचक्षणः। 1.13-17 (ब्रह्मानन्दाश्रमवर्णनम्)
7. श्रीमद्योगगीता 1.18
8. श्रीमद्योगगीता 1.19-21
9. श्रीमद्योगगीता 1.22
10. श्रीमद्योगगीता 1.23
11. श्रीमद्योगगीता 1.24
12. श्रीमद्योगगीता 1.25
13. विद्यां परि......सर्वार्थसाधनम्। 1.26
14. श्रीमद्योगगीता 1.27
15. षोडशाधिकवर्षो वा ......नोद्वहेदङ्गानां क्वचित्। 1.28-30
16. श्रीमद्योगगीता 1.31
17. श्रीमद्योगगीता 1.33-34
18. श्रीमद्योगगीता 1.43
19. श्रीमद्योगगीता 1.48
20. श्रीमद्योगगीता (श्रीब्रह्मानन्दमोक्षगीता) 1.59

सहायकाचार्या

सर्वदर्शनविद्याशाखाः,

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरः अल्लूरिसीतारामराजूः

डॉ. अमृताकौरः

(**शोधसारांशः –** अमृतमयेऽस्मिन्देशे भारतदेशः स्वसंस्कृतेः परम्परायाः श्रद्धायाः देशभक्तिभावनायाश्च कृते प्रसिद्धः वर्तते। यदा आङ्ग्लानां शासनम् आसीत् तदा स्वातन्त्र्यवीरा अहर्निशं स्वतन्त्रतायै आन्दोलनम् आरब्धवन्तः। तेषाम् आन्दोलनस्य एव परिणामः वर्तते यद् अद्य भारतदेशः स्वतन्त्रो वर्तते। स्वतन्त्रताम् अवाप्य पञ्चसप्ततिवर्षाणि अभवन् । अतः 2022तमे वर्षे स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य आयोजनं क्रियमाणं वर्तते। स्वतन्त्रायाः कृते महात्मागांधी, वीरसावरकरः, मौलाना अबुल कलाम आज़ादः,श्रीरंगभट्टलवार: बाळारावव्यंकटेशः, भगतसिंहः, लालालाजपतरायः, पण्डितक्षमारावः, अल्लूरिसीतारामराजूः, बालगङ्गाधरतिलक इत्यादयः स्वातन्त्र्यवीराः आसन्। एतेषु स्वातन्त्र्यवीरेषु भारतस्य आन्ध्रप्रदेशीयः स्वातन्त्र्यवीरः ज्यौतिषशास्त्रज्ञः हस्तरेखाविज्ञानी अल्लूरिसीतारामराजूरन्यतम आसीत् । अमुं विषयम् अधिकृत्य शोधपत्रमिदं प्रस्तूयते।

भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रदामोदरदासमोदीवर्येण गुजरातराज्यस्थे साबरमती इत्यस्मिन् आश्रमे स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य (India@75) एकविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे मार्चमासस्य द्वादशदिनाङ्के उद्घाटनं कृतम्। भारतस्य स्वतन्त्रतायाः पञ्चसप्ततिवर्षाणि अभवन् अतः भारतसर्वकारेण स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य आयोजनकार्यक्रमस्य एका शृंखला प्रचाल्यते। महोत्सवोऽयं जनानां प्रतिभागित्वेन जनोत्सवरूपेण आयोज्यमानः वर्तते।

अस्य अमृतमहोत्सवस्य नीतीनां योजनानां निर्माणं कर्तुं भारतस्य गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् एका राष्ट्रियक्रियान्वयनसमितिः सङ्घटिता। एकविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य मार्चमासस्य द्वादशदिनाङ्काद् आरभ्य द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य अगस्तमासस्य पञ्चदशदिनाङ्कपर्यन्तं पञ्चसप्ततिसप्ताहात्मकम् आयोज्यते। प्रधानमन्त्रिणा साबरमत्याश्रमात् पदयात्रा आरब्धा। इयं पदयात्रा एकपञ्चाशताधिकद्विशततममीलपरिमिता दीर्घा आसीत्। अयं प्रथमः राष्ट्रवादिगतिविधिरासीत् यत्र महिलाप्रतिभागिनोऽपि आसन् तथा च **सविनयावज्ञान्दोलनयोः** आरम्भः अभवत्।

सम्पूर्णभारते सर्वत्र हर्षोल्लासेन पञ्चसप्ततितमस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य आयोजनं क्रियमाणं वर्तते। अस्मिन् स्वतंत्रतायाः अमृतमहोत्सवे आन्ध्रप्रदेशीयः स्वातन्त्र्यवीरोऽल्लूरिसीतारामराजूरन्यतमः वर्तते। अस्मिन् अमृतमहोत्सवे भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रदामोदरदासमोदीवर्येण जुलाईमासस्य चतुर्थे दिनाङ्के अल्लूरिसीतारामराजूदेशभक्तस्य पञ्चविंशत्यधिकैकशततमजयन्तीम् उपलक्ष्य अस्य स्वातन्त्र्यवीरस्य त्रिंशत्फीटदीर्घकांस्यप्रतिमायाः उद्घाटनं कृतम्। तत्र च उक्तं बलिदानस्य अमूं धराम् आगत्य गौरवम् अनुभवामि। आदिवासिनः देशस्य स्वतन्त्रतायाः कृते साहसपूर्णं योगदानं दत्तवन्तः तेषां देशभक्तिना एव स्वतन्त्रतायाः वातावरणमिदं निर्मितम्। तेन आन्ध्रप्रदेशस्य तटवर्तीजनानाम् आदिवासिनां कृते आरब्धस्य रम्पाविद्रोहस्य मान्यविद्रोहस्य चापि शतवर्षाणि व्यतीतानि।

अल्लूरिसीतरामराजूस्वातन्त्र्यवीरः एकं भारतम्, श्रेष्ठभारतम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति। अयं स्वातन्त्र्यवीरः आङ्ग्लानां विरुद्धं गुरिल्लाप्रतिशोधेन प्रसिद्धोऽभवत्। गुरिल्लायुद्धम् अर्थात् अनियमितयुद्धम् अर्थात् यस्मिन् लघुसमूहे एकत्रीभूय जनाः बृहत्सेनायाः विरुद्धम् अकस्मात् युद्धं कुर्वन्ति यथा- हिट एण्ड रन इति रणनीतिः, गतिशीलसहितसैन्यरणनीतिः, अकस्मादाक्रमणमित्यादयः।

अयं स्वातन्त्र्यवीरः आन्ध्रप्रदेशस्य पश्चिमगोदावरीजनपदस्य मोगलुग्रामत आसीत्। अस्य जन्म सप्तनवत्यधिकाष्टादशसहस्रतमे वर्षे आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनजनपदस्य स्वमातामहस्य पण्डरङ्गीग्रामेऽभवत्। बाल्यकाले तस्य नाम 'रामराजू' इति आसीत्। तस्य पितुः नाम 'श्रीवेंकटरामराजू' इति मातुः च नाम सूर्यनारायणम्मा आसीत्। संयुक्तपरिवारे त्रिषु पितृव्येषु सः एव ज्येष्ठः पुत्रः। तस्य अनुजाः रामकृष्णमराजू, रंगराजू रामभद्रराजू इति च आसन्। तस्य पिता वेंकटरामराजूः संस्कृतम् आङ्ग्लं च जानाति स्म । वेंकटरामराजूमहोदयस्य पितामहस्य भगिनी राजयम्मा पण्डितेति उपाधिं प्राप्तवती। अतः तस्य परिवारे बहवः सम्बन्धिनः संस्कृतं जानन्ति स्म तेनैव कारणेन सोऽपि संस्कृतम् अधिगतवान्।

तस्य पिता छायाचित्रकाररूपेण चित्रग्राहकरूपेण च तिलक, लालालाजपतरॉय, कोडीराममूर्त्यादीनां प्रसिद्धानां विप्लववीराणां चित्राणि स्वीकृतवान्। चतुरधिकैकोनविंशतितमे वर्षे वन्देमातरम् इति आन्दोलने भागं गृहीत्वा प्रभाविरूपेण तम् आन्दोलनम् अग्रे नीतवान् । अतः स्वगृहे वन्देमातरम् मनदे राज्यम् इति तेलुगभाषायाः वचनमिदं रामराजूः स्वमनसि संस्थाप्य स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने सहयोगं दत्तवान्।

अल्लूरिसीतारामराजू न केवलं स्वातन्त्र्यवीरः अपितु तपस्वी, ज्यौतिषज्ञः, हस्तरेखाविज्ञानस्य च ज्ञाता आसीत्। हिमालये तपः कृत्वा प्रत्यागमनकाले जलं पातुं विशाखापत्तनम् प्रदेशस्य गोलुगोंडाजनपदस्य कृष्णदेवीपेटग्रामे एकस्य गृहस्य समीपं गतवान्। गृहस्य स्वामिनः नाम चितकलाभासकुरुडु आसीत्। सीतारामराजूं दृष्ट्वा कान्तियुक्तोऽयं जनः कः? कुत्र निवसति ? इति सः पृष्टवान् तर्हि रामराजू उत्तरं दत्तवान् यदहं ब्रह्मचारी अस्मि मम निश्चितः पत्रसङ्केतः न भवति इति । एवम् उक्त्वा धारकुण्डाजनानां साहाय्यं कर्तुं धारकुण्डास्थानं प्रति प्रस्थितवान्। रामायण-महाभारतयोः प्रवचनानि तत्रत्यान् ग्रामीणजनान् श्रावयति स्म। आदिवासिनां कृते रम्पान्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान्। दिवसे गीतायाः वचनानि श्रावयन् जनान् प्रेरयति स्म। रात्रौ क्रान्तिवीररूपेण आङ्ग्लानां विरुद्धं योजनां करोति स्म। अस्य स्वातन्त्र्यवीरस्य नेतृत्वे रम्पाविद्रोहः सफलोऽभवत्।

अस्य स्वातन्त्र्यवीरस्य विषये महात्मागांधिना उक्तं यत् -

Though I don't agree with Sri Rama Raju's revolutionary ways, his spirit of adventure, uncompromising commitment, sense of purpose, simple living are for us to emulate. I cannot support violent revolution. Yet I cannot help but shower my praise on Sri Rama Raju, a courageous son, simple individual and treasure of sacrifice.

If only our youth fight for freedom by following his qualities of strength, service and sacrifice, commitment to a cause how wonderful it would be![1]

नेताजीसुभाषचन्द्रबोसेन अल्लूरिसीतारामराजूविषये उक्तं यत्यदि अल्लूरिसीतारामराजूस्वतन्त्रवीरः

स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य मुख्यधारायाः स्वराज्यविषयकाभियाने भागमग्रहीष्यत् तर्हि देशस्य कृते अद्भुतपरिणामः अभविष्यत् । मुख्यधारायाः स्वराज्यविषयकाभियाने विशिष्टसाहसपूर्णकार्यस्य कृते अत्यधिकावसरं प्राप्य प्रशंसितस्वातन्त्र्यवीरेषु अन्यतमः भवेत्। सः स्वशौर्येण, देशभक्तिभावनया, लोकप्रियो अभवत्। यदि कोऽपि तस्य शैलीमनुसर्तुं साहाय्यञ्च न कर्तुं शक्नोति तर्हि प्रंशसां तु कर्तुं शक्नोति। देशः कदापि एतादृशं स्वातन्त्र्यवीरं न विस्मरेत्।

If only Sri Rama Raju had been in the main stream of freedom struggle, how wonderful it would be! He might have had more opportunities to accomplish more adventurous missions. He would have been a much more admired individual at the national level...

His spirit of courage, patriotism, made him popular all over. One may not comply with his ways but cannot help but admire. May the youth of the country forget not the courageous sons of the soil![2]

पण्डितजवाहरलालमहोदयेन उक्तं यद्- येभ्यः स्वातन्त्र्यवीरेभ्यः आङ्ग्लजनाः बिभ्यति स्म अहं तान् स्वातन्त्र्यवीरान् अमूल्येषु गणयितुं शक्नोमि परन्तु 'अल्लूरिसीतारामराजू' तेषु अन्यतमः विशिष्टश्चासीत्।

I can count the likes of Sri Raju who terrorized the British on my fingers. Very rare do we see a man of his stature.[3]

अल्लूरिसीतारामराजूस्वातन्त्र्यवीरस्य संस्कृतपरिवार आसीत्। पिता पितृव्यः भ्राता इत्यादयः सर्वेऽपि संस्कृतं सम्यग्रूपेण जानन्ति स्म । सः विद्यालये संस्कृतं न अधीतवान् अपितु संस्कृतं तु तस्य संस्कारे एव आसीत्। तस्य परिवारसदस्यानां साहाय्येन संस्कृतस्य गभीरविषयान् अधिगतवान्। तेन कारणेन सः आन्ध्रप्रदेशे सामुद्रिकशास्त्रज्ञरूपेण ज्यौतिषज्ञरूपेण च ख्यातिमवाप्तवान्। भारते वर्तमानशिक्षाव्यवस्थायां बाला विद्यालयेषु आश्रिता भवन्ति परं पुराकाले तथा नासीत्। बालानां कृते तेषां परिवार एव शिक्षास्थलं भवति स्म। अतः ते संस्कृतस्य शास्त्राणां ज्ञानं स्वपरिवारेभ्यः प्राप्तवन्तः। यदा तपःकाले लोमशद्वयं तेषां पार्श्वे आगत्य उपविष्टं तदा भगवत्स्वरूपं मत्वा अधोलिखितश्लोकद्वयं तैः उक्तं यत् -

श्रीपार्वतीनाथचिन्मयपरमेश
नंदिवाहनसांबनागभूष
गंगाजटाजूट अंगजहरयीश
भुंगीशसन्नूतमृत्युन्नाश ।।
श्वेतवर्णशुभाङ्गोग्रभूतनाथ
नीलकंदरनिखिलेशनिगविनुत
परमपुरुषजगन्नाथभक्तवरद
तंड्रि पाण्डवनगवासधर्मलिङ्गम् ।।

अस्य स्वातन्त्र्यवीरस्य रम्पाविद्रोहेण ब्रिटिशजनाः भीताः अभवन्। सः आदिवासिनां कृते आन्दोलनं

कृतवान् तान् आदिवासिजनान् संस्कृतमपि पाठितवान्। रामायणमहाभारतयोः प्रवचनानि अपि श्रावितवान्। न केवलं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे तस्य वीरत्वम् अपितु संस्कृतस्य ज्ञानेन सः संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरो मन्यते। सः स्वहस्तेन गजशास्त्रम्, अश्वशास्त्रम् इत्यादीन् संस्कृतग्रन्थान् तेलुगुलिप्यां लिखितवान्। 'विप्लववीरुडू' इति अस्मिन् पुस्तके अनेन लिखितानां शास्त्राणां प्रमाणानि अपि उपलब्धानि सन्ति। संस्कृतशास्त्रैः प्रेरितः अयं संस्कृतस्वातन्त्र्यवीरः सामुद्रिकशास्त्रे अपि निपुणः आसीत्। अतः एतादृशम् अल्लुरिसीतारामराजूम् आधरीकृत्य विभिन्नभाषासु बहूनि चलचित्राणि अपि निर्मितनि सन्ति। सुरभारतीसमुपासकाः स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवमुपलक्ष्य एतादृशस्य अज्ञातसंस्कृतस्वातन्त्र्यवीरस्य विषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति।

सन्दर्भाः -

1. Young India, 18-7-1929.
2. Young India, 18-7-1929.
3. Young India, 18-7-1929.

सन्दर्भग्रन्थसूची -

1. M.V.R.Sastry, ViplavaVeerudu Alluri Seetaramaraj, Navaratna book house, 2015.
2. Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome, McBrewster John, Alluri Sita Rama Raju, VDM² Publishing
3. RavindrasinhVaghela. AlluriSeetarama Raju The Great Warrior of India, Ravindrasinh Vaghela. E-Book
   https://www.google.co.in/books/edition/-lluri Seetarama Raju/yvE5E---QB-J?hl=en

सहायकाचार्या (शिक्षाशास्त्रम्)
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, देहली।

संस्कृतस्य कवीनां काव्येषु स्वातन्त्र्यपरकं चिन्तनम्

डा. प्रमोद कुमार बुटोलिया

भूमिका

संस्कृतस्य लेखकैः कविभिश्च स्वलेखन्या भारतीयानां मनस्सु स्वतन्त्रतायाः भावना उद्भाविता। काव्यानां माध्यमेन ते जनानां हृदयेषु राष्ट्रियभावनायाः निर्माणं कृतवान्। एते कवयः स्वकाव्यसृष्ट्या जनानाम् अन्तरङ्ग स्पृष्टवन्तः। जनेषु एषा भावना उदिता यत् वयं भारतमातरं परतन्त्रतायाः कष्टात् मोचयितुं शक्नुमः। अस्य राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्ये एतेषां सर्वेषां लेखकानां महत् योगदानम् अस्ति। अतः वयं केचन प्रमुखसंस्कृतलेखकान् तेषां कृतीः च अधः निरूपयामः -

1. गङ्गाप्रसाद उपाध्यायः

अमीषां जन्म उत्तरप्रदेशस्य एटाजनपदे नदरै इति ग्रामे 1881 तमे अभवत्। सः स्वस्य आर्योदय-महाकाव्यस्य माध्यमेन देशवासिनां कृते उक्तवान् यत् देशवासिनः परस्परं ईर्ष्याद्वेषादिकं विस्मृत्य वयं संघटिताः भवेमश्चेद् एव वयम् आङ्ग्लान् इतः निष्कासयितुं समर्थाः भविष्यामः। यदि वयं लघुविषयेषु परस्परं युद्धं कुर्मः तर्हि वयं कदापि स्वातन्त्र्यं न प्राप्स्यामः।

यथा हि -

पश्येत् को वा स्वहितविषयान् स्वार्थभावान् विहाय।
रक्षेत् को वा रिपुगणकराद् देशधान्यं धनं वा।
कुर्यात् को वा परवशहतां मातरं शल्यशून्यां
को वा भव्यां भरतधरणीं मोचयेच्छत्रुपाशात्।।

कविः पुनरपि कथयति यत् - यदि वयं चिन्तयन्तः स्मः यत् अन्यः कोऽपि जनः एतत् कार्यं करिष्यति तर्हि देशः कदापि स्वतन्त्रः न भविष्यति। अस्माभिः स्वयमेव स्वपुरुषार्थेन अग्रे गन्तव्यम् अस्ति। यथा हि -

काङ्क्षामात्रमलं नृणां न हृदये साध्यस्य पुर्तौ क्वचित्
योग्यायैव ददाति वाञ्छितफलं विश्वम्भरः सर्वदा।
यावद् दुष्टगुणांस्त्यजेन्न जनता जातीयताघातकान्
तावच्छक्तिमुपैति नैव न च वा मुञ्चेत पराधीनताम्।।

2. रामनाथतर्करत्नः -

रामनाथतर्करत्नवर्यस्य जन्म 1840 तमे बङ्गप्रदेशे शांतिपुरनामके स्थाने अभवत्। तेन स्वकाव्ये लिखितं यत्- पारतन्त्र्यं पुरुषस्य शौर्यं नाशयति। दासत्वं व्यक्तिस्य कृते शापः अस्ति।

यथा हि -

हिनस्ति शौर्यं सुरुचिं रुणद्धि भिनत्ति चित्तं विवृणोति वित्तम्।
पिनष्टिं नीतिश्च युनक्ति दास्यं हा पारतन्त्र्यं निरयं व्यनक्ति।।

कविः पुनरपि लिखति यत् पारतन्त्र्यस्यापेक्षया मरणं श्रेयस्करम् इति।

असुव्यपायेष्व पि नो जहीमः स्वतन्त्रतामन्त्रमतन्द्रिणोऽद्य।
उपागतायां परतन्त्रतायां यशोधनानां शरणं हि मृत्युः।।

3. पण्डिता क्षमाराव -

एतस्याः जन्म 1890 तमे पूनानगरे अभवम्। तस्य पितुः नाम शङ्करपाण्डुरङ्गः आसीत्। सा संस्कृतेन सह मराठीभाषायाम् आङ्ग्लभाषायां च रचनां कृतवती। 1954 तमे इयं स्वर्गलोकं गता। अस्याः देशभक्तिपरकरचनाः तिस्रः सन्ति - सत्याग्रहगीता, उत्तरसत्याग्रहगीता स्वराज्यविजयं चेति। सत्याग्रहगीता इति महाकाव्ये तया 1931-1944 ई. वर्षाणां घटनाः वर्णिताः सन्ति। अस्मिन् महाकाव्ये अनुष्टुप् छन्दः प्रयुक्तः अस्ति। कविः लिखति यत् - अहं मन्दबुद्धिः भवेयम्, परन्तु अहं स्वराष्ट्राय स्त्रियामि, तस्य महिमानं च मण्डयामि। तथापि अहं देशभक्तस्य कोटौ प्रविशामि। तत्र हि -

तथापि देशभक्त्याऽहं जाताऽस्मि विवशीकृता।
अत एवास्मि तद्गातुमुद्यता मन्दधीरपि।।

कविः लेखकः वा द्रष्टा भवति। पण्डिता क्षमाराववर्यायाः एनं काव्यं पठित्वा इदमेव सिद्धं भवति। पण्डिता क्षमाराववर्यया तस्मिन् समये स्पष्टतया लिखितम् आसीत् यत् - यदि अस्माकं देशभक्ताः एवमेव निरन्तरं प्रयतिष्यन्ति तर्हि अस्माकं देशः एकस्मिन् दिने नूनमेव स्वतन्त्रः भविष्यति। तस्य वचनमपि सत्यम् अभवत् अतः अद्य वयं स्वतन्त्रे भारते निःश्वसन्तः स्मः।

तत्रोक्तम् -

कुर्वन्तो नित्यमेवं हि स्वातन्त्र्यं प्राप्स्यथाचिरात्।
स्वातन्त्रयादपि भूतानां प्रियमन्यन्न विद्यते।।

4. हरिप्रसाद द्विवेदी शास्त्री -

शास्त्रीवर्यस्य जन्म उत्तरप्रदेशस्य अलीगढ़जनपदस्य बाण इति ग्रामे 1892 तमे अभवत्। स्वकाव्ये सः कथयति यत् - गङ्गायाः तरङ्गाः अस्मान् उपदिशन्ति यत् मनुष्यः अपि आत्मानं जातिवर्गधर्मेभ्यः उपरि चिन्तयेत्। तदा एव राष्ट्रस्य प्रगतिः भविष्यति।

त्रिधाराणां यस्मिन् पृथगगभुवां सङ्गमवरः
स्वरूपाद् भिन्नानां दिशति लहरीणां कलकलैः।
गुणैर्जात्या रूपैरिह जगति भिन्नैरपि जनै-
र्मिथः सङ्गन्तव्यं सुमतिसुखसिद्ध्यै सहृदयैः।।

5. अप्पा शास्त्री राशि वाडेकर -

अस्य महानुभावस्य 1873 तमे कोल्हापुरजनपदे जनिं लेभिरे। तस्य पितुः नाम सदाशिवशास्त्री आसीत्।

तस्य मृत्युः 1913 तमे वर्षे अक्टोबर्-मासस्य 25 दिनाङ्के सञ्जाता। परतन्त्रतायाः जाले निबद्धं भारतं मोचयितुं कविः यथार्थशैल्याः साहाय्यं गृहीतवान्। सः स्वकवितायां (पञ्जरबन्धः शुकः) वर्णयति यत् - हे शुकः, त्वं सुवर्णपञ्जरे निबद्धः असि, त्वं सुखी भव। यथा -

शुक सुवर्णमयस्तव पञ्जरो
विविधरत्नचयप्रतिमण्डितः।
कलयते हृदयं न मुदान्वितं
समपसार्य मनः क्लममन्वहम्।

6. हरिदाससिद्धान्तवागीशः-

देशभक्तस्यास्य हरिदाससिद्धान्तवागीशवर्यस्य जन्म बङ्गप्रदेशस्य फरीदपुरजनपदे कोतालपारा-अनाशिया इति ग्रामे 1876 तमे वर्षे अभवत्।

अनेन किशोरावस्थायां (15 वर्षे प्रथमः) 'कंसवधम्' इति नाटकं लिखितम्। आहत्य अनेन चत्वारि नाटकानि लिखितानि - 'विराजसरोजिनी', 'मीवरप्रतापम्', 'शिवाजीचरितम्', 'बङ्गीयप्रतापम्' चेति। एतेषु नाटकेषु मातृभूमेः भक्तेः निष्ठायाः रक्षायाश्च भावना प्रकाशिता अस्ति। किञ्च सैनिकानाम् जीवनशैल्याः परिचयोऽपि प्रदत्तः। 'बङ्गीयप्रतापम्' इति नाटकस्य प्रथमाङ्के शङ्करनामकेन पुरुषेण गायितेन गीतेन यवनैः निर्मितस्य अराजकतायाः चित्रणं कृतम् अस्ति। द्वितीयाङ्के श्रीनिवासनामकस्य वैष्णवभिक्षुस्य गीते जीवनस्य भंगुरता-आध्यात्मिक-अभ्यासस्य च वर्णनम् अस्ति। तृतीयाङ्के विष्कम्भकस्य आरम्भे मत्स्यजीविनां प्राकृतगीतेन नाटकस्य प्राकृतं वर्धितम् अस्ति। पञ्चमे अंके नृत्यगीतानाम् आयोजनेन विजयः प्रकटितः अस्ति।

7. स्वामी भगवदाचार्यः -

इदं हि अत्यन्तं रोचकमस्ति यत् रामानन्दसम्प्रदायस्य विभूतिः वैष्णवाचार्यस्वामिनः भगवदाचार्यस्य काव्यमाला स्वतन्त्रतान्दोलने महत्वपूर्णस्थानं आवहति। काशीवास्तव्ये श्रीमठे वासरतः भगवदाचार्यः स्वाधीनतासंग्रामस्य पूर्णसमर्थकः आसीत्। भगवदाचार्येण रचितानि भारतपरिजातम्, पारिजातपहारम् पारिजातसौरभम् चेति काव्यानि संस्कृतसाहित्ये वैशिष्ट्यं भजन्ते। भगवदाचार्येण महात्मागान्धिनः जन्मना आरभ्य साबरमती इति आश्रमस्य स्थापनं यावत् कालस्य ऐतिह्यम् 'भारतपरिजातम्' इति ग्रन्थे उल्लेखितमस्ति।

भगवदाचार्येण 'पारिजातापहारम्' इत्यस्मिन् भारत-छोड़ो-आन्दोलनस्य इतिहासः तथा 'पारिजातसौरभम्' इत्यस्मिन् गान्धिनः स्वर्गारोहणं यावत् वर्णनं कृतमस्ति। 'भारतपरिजातम्' इति ग्रन्थस्य प्रकाशनं दक्षिण अफ्रिका इति देशात् अभवत्। यतः देशस्य स्वतन्त्रतायाः पूर्वं जनचेतनापरककवितानां प्रकाशनस्य अनुमतिर्नासीत्। गङ्गातटे वासरताः नैके नाथपंथिनः, सन्तसमाजः, पुरोहिताश्च स्वामिनः भगवदाचार्यस्य सन्निधौ स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने उत्साहेन भागम् अगृह्णन्।

देशस्य मुक्तिं संसाधयितुं बहवः संस्कृतसमाराधकाः कवयः लेखकाश्च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निरवहन्। एकोनविंशे विंशे च शतके प्रचलितस्य स्वातन्त्र्यसमरस्य वैशिष्ट्यमिदमासीत् यत् अस्मिन् व्यक्तिविशेषस्य स्थाने समेषां भारतीयानां जागृता आन्तरिकभावना आङ्ग्लोपनिवेशवादं नाशयितुं प्रस्तुता आसीत्। यथा एषा भावना

देशस्य अन्यभाषासु लिख्यते भाष्यते च, तथैव संस्कृतभाषासाहित्ये अस्याः भावस्य स्वराः स्पष्टतया श्रूयन्ते। एतस्मिन् स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामेण संस्कृतसाहित्यस्य सम्बन्धः नैकविधः वर्तते। स्वतन्त्रतायाः पक्षे संस्कृतकविभिः यानि लेखनानि लिखितानि। तत्र आङ्ग्लशासनस्य अन्तर्गतं भारतीयैः यादृशं पारतन्त्र्यम् अनुभुक्तम् तादृशमेव निदर्शनं संस्कृतलेखकानां कृतीषु प्राप्यते।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. डॉ. जगन्नाथ पाठक, (2000) आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, उ. प्र. संस्कृत संस्थान प्रकाशन, लखनऊ।
2. आचार्य देवी शंकर मिश्र व डॉ. राजकिशोर सिंह, (1982) संस्कृत साहित्य का इतिहास, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
3. डॉ उमाशंकर शर्मा 'ऋषि', (2017) संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा भारतीय अकादमी, वाराणसी।

प्राध्यापक,

शिक्षाशास्त्रविद्याशाखाः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

धूमकेतवः

डॉ. शुभस्मिता मिश्रः

यत्र ग्रहर्क्षताराधूमकेतूल्काकाशगंगामानवभूर्भुवादयः चतुर्दशलोकाश्च समन्विताः सन्ति तदेव ब्रह्माण्डम्। ब्रह्माण्डेऽस्मिन् बहवः ज्वतिर्पिण्डाण्डाः विद्यन्ते। ते सर्वे नक्षत्राणि ग्रहादयश्च सन्ति। तेषु आकाशीयपिण्डेषु येषां पिण्डानां विषुवांशाः क्रान्त्यंशाश्च स्थिराः तानि नक्षत्राणि। नक्षत्राणि सूर्यसमानानि, सूर्याद् बृहत्तराणि वा सन्ति। तानि सर्वाणि स्वौज्ज्वल्येनैव प्रकाशितानि भवन्ति। परन्तु कतिपयः एतादृशाः पिण्डाः सन्ति येषां क्रान्त्यंशाः विषुवांशाश्च चलाः सन्ति। ते सर्वे अप्रकाशकाः, सूर्यादल्पपरिमाणकाः, सूर्यं परितः भ्रमणशीलाः च सन्ति। ते सर्वे ग्रहाः, उपग्रहाश्च सूर्यप्रकाशेन प्रकाशिताः भवन्ति। सूर्यः एकं नक्षत्रम्। सूर्यसदृशानि दशसहस्रकोटिमितानि नक्षत्राणि अस्माकं आकाशगंगा (Milkyway) नामके पिण्डाण्डे वर्त्तन्ते। एवमेव आकाशगंगासदृशाः दशसहस्रकोटिमिताः ततोऽधिकसंख्यका वा पिण्डाण्डाः अस्माकं ब्रह्माण्डे विद्यमानाः सन्ति। आकाशगंगा (Milkyway) नामके पिण्डाण्डे बहवः सौरपरिवाराः सन्ति। ग्रहाः, उपग्रहाः, क्षुद्रग्रहाः, वामनग्रहाः, उल्काः, धूमकेतवश्च अस्य परिवारस्य प्रमुखाः सदस्याः सन्ति। अस्माकं सौरपरिवारस्य (सौरमण्डलस्य) मुख्यः संचालकोऽस्ति सूर्यः। सूर्यः सौरमण्डलस्य मध्ये वर्त्तते। सर्वे ग्रहाः तमभितः परिभ्रमन्ति। अर्थात् सूर्यः बुधादीन् ग्रहान् स्वाकर्षणशक्त्या कर्षन् आत्मन् परिभ्रामयति। बुधादयग्रहाः सूर्यस्य परिक्रमा दीर्घवृत्ताकारकक्षासु कुर्वन्ति। उपग्रहाश्च ग्रहं परितः दीर्घवृत्ताकारकक्षासु भ्रमन्ति । भौमबृहस्पत्ययोः कक्षयोर्मध्ये बहवः क्षुद्रग्रहाः सन्ति। नेपचूनग्रहस्य (वरुणस्य) कक्षातः बहिः स्थितायां कुईपेर पटिकायां बहवः वामनग्रहाः वर्तन्ते। एते वामनग्रहाः स्वस्वकक्षासु परिभ्रमन् यदा कदा वरुणग्रहस्य कक्षायां प्रविशन्ति। एतान् ग्रहोपग्रहवामनक्षुद्रग्रहान् विहाय सौरमण्डले केचनैतादृशाः पिण्डाः सन्ति ये यदा कदा आकाशे दृग्गोचराः भवन्ति। विशेषतः सूर्यास्तकाले नक्षत्रावलोकनावसरेऽऽकाशस्य पश्चिमभागे, सूर्योदयकालेऽऽकाशस्य पूर्वभागे च अकस्मादेव तेषां दर्शनं भवति। तेषु ये पिण्डाः आकाशे गच्छन्तः मिनिटैककालेन विलुप्ताः भवन्ति ते उल्कापिण्डाः । परन्तु तेषु ये आकाशे बहुदिनानि यावत् दृग्गोचराः भवन्ति ते धूमकेतवः (Comets) इत्युच्यन्ते।

धूमकेतूनां लक्षणम्-

भौमजं, आकाशजं, दिव्यजमिति त्रिविधोत्पातकारकाः केतवः सन्ति [1]। भौमकेतवः भूकेन्द्रिकाः, भूबिम्बस्य निकटस्थाश्च भवन्ति। दिव्याकाशे भवा दिव्यासंज्ञकाः। नक्षत्राणां मध्ये ये दृश्यन्ते ते दिव्यकेतवः। ग्रहनक्षत्रस्थानं विहाय अन्तरिक्षे भवा आन्तरिक्षसंज्ञकाश्च। ध्वज-शस्त्र-गृह-वृक्ष-तुरग-कुञ्जरादिषु अग्निरूपाः ये दृश्यन्ते ते आन्तरिक्षकेतवः। ये आकाशजाः ते ग्रहकेन्द्रिकाः भ्रमणशीलाः सन्ति। नक्षत्रकेतवः नक्षत्ररूपाः, नक्षत्रकेन्द्रिकाश्च भवन्ति। वैदिकसंहितातः समारभ्य ज्यौतिषसंहितां यावत् सर्वेषु ग्रन्थेषु उत्पातकारकानां दृश्यकेतूनां वर्णनं परिदृश्यते। धूमः केतुश्चिह्न यस्य सः धूमकेतु उत्पातविशेष इति[2]। अर्थात् यस्य आकाशीयपिण्डस्य धूमेन निर्मितं पुच्छं भवति स धूमकेतुः। पुच्छयुक्तत्वात् सः पुच्छलतारक नाम्ना ज्ञायते। कमलाकरभट्टेन स्वसिद्धान्ततत्त्वविवेके उक्तं यत्-

'ये केतवोऽरिष्टफलप्रदाः' इति।[3] अर्थात् ये अनिष्टफलप्रदाः ते केतवः वेदेषु धूमकेतूनां विशदं विस्मृतं च वर्णनं प्राप्यते। अथर्ववेदसंहितायामपि धूमकेतूनाञ्चोल्लेखो प्राप्यते[4] -

''उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाच्छं नो दिविचरा ग्रहाः। शं नो भूमिर्वेपमाना शमुल्कानिर्हतं च यत्।।.........शं नो मृत्युधूमकेतुः शं रूद्रास्तिग्मतेजसः।''

धूमकेतोः लक्षणप्रतिपादनावसरे संहितायामुल्लिखितं वर्त्तते यत् - धूमकेतुः अव्यक्तचारोऽस्ति। अस्य रूप-गति-प्रमाण-वर्ण-दिशा-संस्थानादयः अनिश्चिताः वर्त्तन्ते। यथोक्तम्[5]- **अथातोऽव्यक्तचारस्तु धूमकेतुः सुलक्षणः।**

पराशरेणापि उक्तम्[6]- अथानियतदिक्कालरूपवर्णप्रमाणसंस्थानो धूमकेतुः पराभविष्यतां.....।

भार्गवीये धूमकेतुलक्षणं फलं च[7]- धूमध्वजो धूमशिखो धूमर्चिर्धूमतारकाः।
एवं तावद्धूमकेतोर्लक्षणं समुदाहृतम्।।

बृहत्संहितायामपि उक्तं वर्तते यत् धूमकेतु नाम केतुः स तु अनियतगतिप्रमाणवर्णाकृतियुक्तः सर्वासु दिक्षु दृष्टः दिव्यान्तरिक्षभौमस्त्रिप्रकारो भवति। यथोक्तम्[8] -

धूमकेतुरनियतगतिप्रमाणवर्णाकृतिर्भवति विष्वक्।
दिव्यान्तरिक्षभौमा भवत्ययं स्निग्ध इष्टफलः।।

संहिताग्रन्थेषु धूमकेतूनां भेदाः, तेषां संख्या, स्वरूपाणि, दर्शनगतानि शुभाशुभफलानि, फलपरिपाककालस्य च चर्चा विस्तरेण प्रतिपादितानि सन्ति। मानवाः यदा पापकर्मणिरताः भवन्ति तदा पापस्याधिक्येन पृथिव्यां विविधप्रकृतिकोपद्रवाः सञ्जायन्ते।[9] ये दिव्याः केतवस्तेऽपिशश्वत्तीव्रफलप्रदाः इति नारदसंहितायामुल्लिखितमस्ति।[10] बृहत्संहितायां वराहेण उक्तं वर्त्तते यदस्य केतोः उदयास्तमयोः दर्शनं गणितविधिना न ज्ञातुं शक्यते[11]।। त्रिविधेषु केतुषु ये केतवः ग्रहाणां नक्षत्राणां तारकाणां च मध्ये दृश्यन्ते ते दिव्योत्पातकारकाः धूमकेतवः। वराहमातानुसारं केतोः अस्तादनन्तरं पक्षत्रयं दिनानि यावदनिष्टफलानि भवन्ति। पक्षत्रयादनन्तरं शुभाशुभफलानि प्रयच्छन्ति। अर्थात् केतोः दर्शनं यावन्ति दिनानि भवन्ति तस्यास्तादनन्तरं पक्षत्रयात् दिनात् परतस्तावान् मासान् स्वकीयं फलं प्रयच्छति। यावत्संख्यान् मासान् दृश्यो भवति तावत्संख्यानि वर्षाणि स्वफलं ददाति। यथोक्तम्[12]-

यावन्त्यहानि दृश्यो मासास्तावन्त एव फलपाकः।
मासैरब्दांश्च वदेत् प्रथमात् पक्षत्रयात् परतः।।

हरिवंशपुराणे कंशबधनिमित्तं केतोः दर्शनं निरूपितम्[13] -

केतूना धूमकेतोस्तु नक्षत्राणि त्रयोदश।
भरण्यादीनि भिन्नानि नानुयान्ति निशाकरम्।।

तत्र कंशबधकाले भरण्यादिनि त्रयोदशनक्षत्राणि उत्पातरूपधूमकेतुना वेधितानि जातानि इत्यनेन प्रकारेण हरिवंशपुराणे धूमकेतोः उत्पातरूपं निरूपितम्। महाभारतस्य भीष्मपर्वणि कुरुपाण्डवसैन्यक्षयनिमित्तरूपेण धूमकेतोः वर्णनं प्राप्यते। महाभारतयुद्धकाले महोत्पातकारकः धूमकेतुः पुष्यादीषु एकादशनक्षत्रेषु विचरणं कृतवान्। यथोक्तम्[14]

धूमकेतुर्महाघोरः पुष्यमाक्रस्य तारकम्।
सेनयोरशिवं घोरं ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति।।

अनेन ज्ञायते यत् यदा केतोः दर्शनमाकाशे नक्षत्रमण्डले भवति तदा संसारे सकलचराचरं पूर्वजन्मार्जिताशुभफलानां भोगं करोति। तद्यथा वराहसंहितायाम्[15]-

उदयति सततं यदा शिखी चरति भचक्रमशेषमेव वा।
अनुभवति पराकृतं तदा फलमशुभं सचराचरं जगत्॥

अस्य धूमकेतोः उत्पत्तिविषये आधुनिकाः वदन्ति यत्- केतवः नीहारिकाकेन्द्रे आकाशगंगायाश्चोत्पद्यन्ते। शीतपदार्थैः वायव्यतत्त्वैः, ब्रह्माण्डीयकणैः, औलोकीयद्रव्यैश्च केतवः निर्मिता इति तेषां बिम्बीयसंरचनायाः अध्ययनेन ज्ञायते। आकाशगंगायाः, नीहारिकायाश्च अध्ययनेन ज्ञायते यत् ग्रहाणामुत्पत्तेः पूर्वं सूर्येण साकं वायुरूपकमेकं गोलोत्पत्तिकारकं द्रव्यं भ्रम्यमाणमासीत्। तद् द्रव्यं सूर्येण आकृष्ट सन् तच्छक्त्या परबलयकक्षासु भ्रमणं कृतवान्। कालान्तरेण भौमादिग्रहाणामाकर्षणवशेन तद् द्रव्यं खण्डितं जातम्। ते द्रव्यखण्डाः परबलयकक्षान् विहाय दीर्घवृत्तेषु भ्रमणं कृतवन्तः। तेषु ये गुरुपरिवारीयाः ते दीर्घवृत्ताकारमार्गे परिभ्रमन्ति। ते द्रव्यखण्डाः धूमकेतु नाम्ना परिचिताः। आकाशे रात्र्याः सर्वप्रहरेषु चन्द्रवत् कतिपयदिनपर्यन्तं दृश्यन्ते। तेषां परिमाणं पृथिव्याः बृहत्तराः, मध्यममानं दशपृथ्वीसमं च।

धूमकेतोः स्वरूपम् -

केतवः ग्रहेभ्यः नक्षत्रेभ्यः भिन्नाः गोलीयावयवाः सन्ति। धूमकेतूनां परिमाणः पृथिव्याः परिमाणात् बृहत्तरो भवति। एते सर्वे सूर्य इव विशालकायाः भवन्ति। प्रतिवर्षं विंशतिसंख्यकाः धूमकेतवः पृथिव्यामवलोक्यन्ते। तेषु प्रायः त्रयः संख्यकाः, चत्वारः संख्यकाः वा नूतनाः धूमकेतवः दृष्टिपथमवतरन्ति। प्रायशः केतवः गुरु-सूर्य-शनि-यूरेनस-नेप्च्यून प्लूटोकक्षाभ्यः समागच्छन्ति। धूमकेतवः प्रायः पषाणसूक्ष्मरजहिममिश्रितवाष्पैः सम्मिलिताः भवन्ति। प्रमुखतया एते हिम-कार्बन डाईऑक्साइड्-मीथेन-अमोनिया-सिलिकेट कार्बनिकमिश्रणैः निर्मिताः सन्ति। एते स्वपरिक्रमणकाले यदा सूर्यसमीपमागच्छन्ति तदा तेषां पृष्ठभागे एकः दीर्घाकारः पुच्छः समागच्छति। तदैव अतिप्रकाशयुक्तदीर्घपुच्छयुक्तधूमकेतुः दृग्गोचरो भवति। अस्माद् कारणादेते 'पुच्छलतारा' नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति। अल्पप्रकाशकाः दूरदर्शकयन्त्रेणैव दृश्यन्ते। धूमकेतवः यथा यथा भूमेः समीपमागच्छन्ति तथा तथा दिवायामपि दृग्गोचराः भवन्ति। अस्य प्रथमदर्शनकाले पुच्छो न दृश्यते। यथा यथा भुवः समीपमागच्छन्ति तथा तथा पुच्छस्य दर्शनं भवति पुनः दूरे गते पुच्छं अन्तर्धते। धूमकेतोः त्रिणि मुख्यानि अङ्गानि सन्ति। तानि यथा- (1) शीर्षम् (कोमा), (2) नाभिः, (3) पुच्छश्च।

शीर्षम्- यथा जीवमात्रस्य अङ्गेषु शीर्षं मुख्याङ्गत्वेन गण्यते तथैव धूमकेतोः शीर्षम् मुख्यम्। इदं वृत्ताकारं, महापरिमाणकं, मेघसदृशं धूमिलं भवति। अस्य व्यासप्रमाणं 15000 क्रोशार्धादधिको भवति। इदं नाभ्यावरणरूपं वर्त्तते। धूमकेतोः शीर्षभागः यदा सूर्यै अत्यधिकमुष्णो भवति तदा तस्य चतुर्पार्श्वे एक वायुगोल उत्पद्यते। तदेव कोमा (Coma) इत्युच्यते। कोमा मुख्यतः जल- अमोनिया- कार्बनडाईऑक्साइडमिश्रितो भवति। वस्तुतः धूमकेतुः यदा सूर्यं निकषा समागच्छति तदा धूमकेतोः हिमपिण्डाः सूर्यकिरणे उष्णं भूत्वा तस्य नाभेः चतुर्पार्श्वे वायुगोलमुत्पादयति। तत्र स्थितवायुपदार्थः श्वेतमेघवत् दृश्यते।

नाभिः (Nucleus)- धूमकेतोः मध्यभागं नाभिरूच्यते। धूमकेतोः क्वचित् द्वे नाभी, क्वचिदेका नाभिः

च भवति। अस्याः आकारः गोलाकारः। अस्य परिमाणश्च 100 मीटरतः-40 किलोमिटरमितम् ततोऽधिको वा सम्भवति। नाभेः निर्माणं पाषाण- सूक्ष्मरजकण-हिम कार्बनमोनोऑक्साईड- कार्बनडाइऑक्साइड- मीथेन- अमोनियादिभिः वायुभिः भवति।

पुच्छम्- धूमकेतोः महत्त्वपूर्णमङ्गं तस्य पुच्छमस्ति। तं तस्य शीर्षाद् निस्सरति। शीर्षगतः श्वेतमेघसदृशः वायुपदार्थः पुच्छं जनयति। क्रमेण अयं पुच्छीयवायुपदार्थः विनष्टो भवति। पुच्छं नाभेः पश्चात् तिष्ठति। धूमकेतुः यदा सूर्यस्य निकषा आगच्छति तदा तस्य नाभेः पश्चादेकं पुच्छं जायते। तं पुच्छं सर्वप्रथमं सूर्यस्य प्रतिकूलदिशायां निस्सरति। ततः परं यथा यथा सूर्यस्यातिसमीप्यं गच्छति तथा तथा तस्य दैर्घ्यं दीर्घतरं भवति। पुच्छं सूक्ष्मरजकणहिमबाष्पयुक्तं भवति। तं पुच्छं द्विविधम्। (1) Dust tail, (2) lon tail। पुच्छस्य कारणं सूर्यकिरण एव। तत्र सूक्ष्मरजकणैः युक्तं पुच्छं Dust tail (विद्युतिकृतपरमाणु) इत्युच्यते। दीर्घनीलवर्णाकारविद्युतिकृतपरमाणुभिः निमितं पुच्छं lon tail (Plasma tail, Gas tail) इत्युच्यते।

पुच्छस्यास्य तिस्रो गतय अपि सन्ति। प्रथमा गतिः तस्य नाभेः प्रतिसेकिण्डं एकक्रोशार्धगत्या बहिर्निस्सरति। यथा यथा पुच्छभागः शीर्षाद् दूरं गच्छति तथा तथा सूर्यकिरणप्रणोदाल्पत्वात् तस्य परिमाणं वर्धत इति द्वितीया गतिः। तृतीया सूर्यं परितः भ्रमणशीलत्वात् पुच्छस्य सूर्यदूरवर्तिभागः मन्दगत्या तथा च सूर्यसमीपवर्तिभागः तीव्रगत्या भ्रमति। तस्य पुच्छगतानि बाष्पाणि विषपूर्णानि सन्ति।

धूमकेतोः परिक्रमणम् -

एतेषां परिभ्रमणकक्षाः लघुकक्षातः समारभ्य महाकाशीयकक्षां यावत् भवन्ति। सौरपरिवारस्य सदस्यरूपाः धूमकेतवः सूर्यमभितः स्वपरिक्रमणमार्गेण परिभ्रमन्ति। एतेषु केचन दीर्घवृत्ताकारमार्गे, केचन परवलयाकारमार्गे च भ्रमन्ति। ये नियमिताः सूर्यं परितः दीर्घवृत्ताकारपथे भ्रमन्ति ते दीर्घवृत्ताकारमार्गगाः सन्ति। शेषाः ये अनियमिताः ते सूर्यं परितः परवलयाकारमार्गे भ्रमन्ति । ते परवलयाकारमार्गगाः धूमकेतवः सन्ति। ये दीर्घवृत्ताकारमार्गगाः सन्ति ते ग्रहवत् पश्चिमतः पूर्वं गच्छन्ति। तेषां दीर्घवृत्ताकारमार्गस्य एकस्मिन् नाभौ सूर्यस्तिष्ठति। दीर्घवृत्ताकारमार्गे गमनत्वात् ते निर्दिष्टकालान्तरेण पुनः पुनः दृग्गोचराः भवन्ति। एतेषां भगणकालादयः ग्रहभगणकालवत् नियमिताः सन्ति। एतेषां कक्षाणमनं साधारणम्। परन्तु परवलयाकारमार्गगाः धूमकेतवः सौरपरिवारस्यातिथिरूपेण यदा कदा आगच्छन्ति। पुनः अदृश्या भवन्ति। तेषां परवलयाकारमार्गस्य एकस्मिन् नाभौ सूर्यस्तिष्ठति। यतोहि परवलयस्य द्वे शाखे अनन्तस्थानं प्रति सर्वदा गच्छतः न कदापि तयोः मेलनं भवति अतः परवलयमार्गगाः ये धूमकेतवः सन्ति ते यदा कदा अतिथिरूपेण दर्शनयोगाः भवन्ति। एतेषां कक्षाणमनं पर्याप्तम्। परिक्रमणकाले एषामर्धाः पूर्वतः पश्चिमं, अर्धाश्च पश्चिमतः पूर्वाभिमुखं भ्रमन्ति।

टाइकोब्रीहि महोदयेन 1567 खुष्टब्दे अन्वेषितकेतोः परवलयकक्षाक्रमः चन्द्रादधिकदूरत्वं च निर्धारितः। केप्लरमहोदयेन तथा न्यूटनमहोदयेन गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तबलेन विभिन्नपिण्डाण्डानामाकर्षण-विकर्षणनिष्पत्या केतोः कक्षाक्रममपि निर्धारयितुं विधानं प्रदत्तम्। तत्रापि अधिकांशकेतवः परवलये भ्रमन्ति। केचन दीर्घवृत्ते विशेष केन्द्रीकगुरुत्वेननिबद्धः सन् भ्रमन्ति। दीर्घवृत्तीयकेतूनां कैक्षीकावर्तनकालः स्वल्पो भवति। परवलयेत्वधिकः। सौरमण्डलीयकेतूनामावर्त्तनकालः 3 वर्षादारभ्य 1000 वर्षाणि पर्यन्तं भवति। दीर्घवृत्ताकारमार्गगाः त्रिंशत्संख्यकाः

धूमकेतवः गुरूपरिवारीयाः, त्रयः शनिपरिवारीयाः, द्वौ वरूणपरिवारीयाः, अष्टौ इन्द्रपरिवारीयाश्च सन्ति। गुरुपरिवारीयाणां धूमकेतूनां उच्चबिन्दुः संपातबिन्दुर्वा गुरुकक्षायाः समीपे भवति। कक्षाणमनं ग्रहवत् साधारणम्। एते पश्चिमतः पूर्वं भ्रमन्ति। एतेषां भ्रमणकालः पञ्चवर्षादधिको नववर्षादल्पश्च भवति। धूमकेतवः केप्लरसूत्राण्यनुसृत्य संञ्चरन्ति। एतेषां कक्षायां केन्द्रच्युतिमहती अस्ति। एषां भगणकालः चतुःवर्षादारभ्य दशसहस्रवर्षपर्यन्तं भवति। वस्तुतः चक्षुष सर्वेषां धूमकेतूनां दर्शनं विरलमेव। दूरदर्शकयन्त्रेण एषां दर्शनं सुलभमेव। अतः यदा एते सूर्यसमीपमागच्छन्ति तदैव दृग्गोचराः भवन्ति। पूर्वकाले एतेषां विरलदर्शनात् प्रायेण रहस्यपूर्णशक्तिमत्ता मन्यन्ते। यस्य दर्शनेन पृथिव्यां बहु उपद्रवाः जायन्ते। फलतः संहिताग्रन्थेषु एतेषां केतूनां दर्शनं उत्पातकारकमिति मन्यन्ते। न केवलं संहितायामपितु वेदेषु पुराणेषु च धूमकेतूनां वर्णनं बहुषु स्थलेष्युपलभ्यते। यथोक्तं ब्रह्माण्डपुराणे[16] -

सर्वग्रहाणामेतेषां आदिरादित्य उच्यते।
ताराग्रहाणां शुक्रस्तु केतूनामपि धूमवान्॥

अपि च ऋग्वेदे[17]-असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः कविरूदतिष्ठो विवस्वतः।
धृतेन त्वावर्धयन् आहुतधूमस्ते केतुरभवद् दिविश्रितः॥

प्रमुखाः कतिपयः धूमकेतवस्तेषां परिचयः-

अद्यावधिः सहस्राधिककेतवः वैज्ञानिकैः अन्वेषिताः। यथा यथा दूरदर्शकयन्त्राणां विकासो जातः तथा तथा महाकाशस्य अधिकाधिकभागदर्शनेन वैज्ञानिकाः अनेकाः नूतनाः केतवः अन्वेषितास्तथा तेषां आवृत्तिकालोऽपि साधिताः। यदा ते दृश्यन्ते तदैव तेषां दूरत्वं, बिम्बीयसंरचना, दीप्त्यंशास्तथा प्रत्यावर्तनकालश्च निश्चियते। पूर्वं तु पुच्छलतारकाणां दर्शनं आकस्मिकी खगोलीयघटना मन्यते स्म। परन्तु अद्यतः शतत्रयवर्षात्पूर्वं हैली नामकेन आङ्गलज्योतिर्विदा इयं घटना निराकृता।

अद्यतः प्रायः 300 वर्षात्पूर्वं सर्वादौ 'न्यूटन' महोदयेन 1679 तमे ख्रिस्ताब्दे एकः प्रयोगः कृतः। येन ग्रहवत् धूमकेतवः अपि सूर्यं परितः परिभ्रमन्तीति अनुमितम्। परवलयाकारकक्षाविधानेन 1337 खुष्टात् 1698 पर्यन्तं 24 दीप्तकेतूनां भ्रमणमार्गं निर्धारितवान्। परन्तु तेन धूमकेतूनां विशेष चर्चा न कृता। सर्वादौ 1682 तमे ख्रिस्ताब्दे आंङ्गलज्योतिर्विदाः Edmond Halley धूमकेतोः परिचयः दत्तवान्। फीयटमहोदयेन सौरमण्डलीयकक्षाक्रमे 11 केतोः 5100 वर्षात्मकावर्तनकालः निर्धारितः। 100 वर्षादन्यूनावर्तनकालिकाः सौरमण्डलीयाः सप्तति केतवः दीर्घवृत्तीयाः सन्ति। लाप्लसमहोदयमतेन गुरुसूर्ययोः समवेताकर्षणविकर्षणाभ्यां परवलयिकस्य दीर्घवृत्तीयपरिणामनं भवति।

यद्यपि बहव केतवः अन्वेषिताः सन्ति। तथापि तेषु Halley's Comet, Shoemaker Levy-9, Hyokutake, Billa Comet, Hale Bopp, Comet Encke, Swasaman Vasman Comet, Tempel Tuttel,Comet Wild 2, Donati, Enckes प्रभृतयः मुख्याः सन्ति।

- **हालिधूमकेतुः-** आगलज्योतिर्विदः Edmond Halley महोदयः 1682 तमे ख्रिष्टाब्दे एको महान् धूमकेतुः अदृश्यत्। सः तस्य कक्षावृत्तानि गणयित्वा तस्य परिक्रमणकालस्य मानं पञ्चसप्ततिवर्षाणि लब्धानि। तेन उक्तं यत् - अयं धूमकेतुः प्रतिपञ्चसप्ततितमे वर्षे वा षट्-सप्ततितमे वर्षे दृश्यते। अर्थात् 1758 तमे

ख्रिष्टाब्दे अस्य धूमकेतोः पुनः दर्शनं भविष्यतीति तेन उद्घोषितम्। स च धूमकेतुः हालिधूमकेतु नाम्ना परिचितः। ततः परं 1758 तमे, 1834 तमे, 1910 तमे, 1986 तमे च ख्रिष्टाब्देषु अस्य धूमकेतोः दर्शनं अभवत्। पुनश्च 2061 तमे ख्रिष्टाब्देऽस्य दर्शनं भविष्यति। अस्य उच्चबिन्दुपातबिन्दुश्च गुरुकक्षायाः समीपे वर्तते। अस्य धूमकेतोः निर्माणं जल-कार्बन्-डाईऑक्साइड-अमोनिया-रजोभिः संजातम्। हालिमहोदयेन स्वकीये Synopsis of the Astronomy of Comets नामके ग्रन्थे धूमकेतूनां कक्षायां गुरोः शनेश्च गुत्वाकर्षणप्रभावस्य गणना न्यूटनमहोदयस्य नियमोपयोगेन कृता। तेन स्वकीये सेनिका(Seneca) नामके ग्रन्थे केतुसिद्धान्तं अपि निरूपितम्।

- **बिएला धूमकेतुः-**बिएलामहोदयः अस्य धूमकेतोः आविष्कारः कृतवान्। अनेन 1826 तमे ख्रिष्टाब्दे अस्य धूमकेतोः दर्शनं कृत्वा स्वगणनया अस्य परिक्रमणकालः सार्धषड्वर्षमितः निश्चितः।
- **हयाकुटके धूमकेतुः-** अस्य परिक्रमणकालः 1000 वर्षमितः वर्त्तते। 1996 ख्रिष्टाब्दे जनवरी मासस्य 31 तमे दिनाङ्के अस्य धूमकेतोः प्रथमदर्शनं अभवत् तदा एषः भूवः सर्वाधिकः निकटतमः आसीत्। अस्य आविष्कारकः दक्षिणजापाननिवासियुसीहयाकुटकः आसीत्।
- हेलबोप्पनामकस्य धूमकेतोः आविष्कारः 1997 तमे ख्रिष्टाब्दे अभवत्। 4000 वर्षेषु एकवारं अस्य दर्शनं भवति।
- नियोवाइजधूमकेतुः- धूमकेतुः C /2020 एफ 3 नामेन परिचितस्य नियेवाइजधूमकेतोः आविष्कारः 27.03.2020 तमे दिनांके अभवत्। अस्य धूमकेतोः दैर्घः 5 k.m. 6000 वर्षेषु अस्य दर्शनं एकवारं भवति। अस्य उत्केन्द्रिकता 0.99921 तथा परवलयाकारफथे परिभ्रमति।
- एन. के.केतुः - अस्य केतोः 1786 , 1795, 1805, 1941 स्रष्टाब्देषु अन्वेषणं जातम्। अस्य धूमकेतोः ज्ञानं सर्वप्रथमे 1786 स्रष्टाब्दे जनवरीमासस्य 17तमे दिनाङ्के Pierre Mechain महोदयेन कृतम्। परन्तु कालान्तरेणास्याविष्कारः जर्मन् खगोलविदः Johann Franz Encke महोदयेन 1919 तमे ख्रिष्टाब्दे कृतः। अस्य मध्यमदूरत्वं 275000 क्रोषार्धमितमस्ति। Tourids Meteor Shower अनेन संम्बद्धो वर्त्तते। येन प्रतिवर्षं अक्टूवरनबम्बरमासद्वयेऽ स्य दर्शनं भवति।।
- इसाँनधूमकेतुः (C/ 2021 S1)- 21 .09.2012 तमे दिनाङ्के अस्याविष्काकः अभवत्। अस्याविष्कारको स्तः Vitaly Nevsky तथा Artyom Novichanok.
- टेम्पलटटलकेतुः - अस्य परिक्रमणकालः 33 वर्षमितमस्ति। अस्याविष्कारकः होरेस् पार्नेल टटल एवं Wilhelm Tempel Leonid meteor Shower अनेन सम्बद्धो वर्त्तते।
- 1812 स्रष्टाब्दे 12PI Pons- Brooks नामकधुमकेतुः प्रथमतः समुद्घाटितस्तद् 1883, 1954 स्रष्टाब्दे च प्रत्यावर्त्य पुनः दृष्टः आसीत्। पुनः 2024 अप्रिलमासे अस्य केतोः दर्शनं भविष्यति। अस्य परिक्रमकालः 71 वर्षमितः।।
- केतु 1908 ।ǀǀ - मोरहाउसमहोदयेन छायाचित्रप्रमाणेन 1 सितम्बर 1908 तमे वर्षे अन्वेषितम्।
- 1886 ।ǀǀ - अस्यान्वेषणं डीौसीशप महोदयेन कृतम्। एषः अतिपरवलयिककक्षायां भ्रमति। अस्य

केन्द्रच्युतिः 1.0130। अनेन 1940 पर्यन्तं तादृशाः 8 केतवः अन्वेषिताः। अतिपरवलयकैक्षिकान्तर्गतकेतवः युगान्तचारिणः भवन्ति। आकाशे अतिपरवलयपरवलयकक्षाषु भ्रमणशीलाः बहबः केतवः कदाचित् प्रबलगुरुत्वाकर्षणेनाकृष्टाः सूर्यमभितः दीर्घवृत्तीयकक्षायां परिभ्रमन्ति। केचन केतवः 100000 वर्षादनन्तरं पुनः सौरपरिवारे प्रत्यावर्त्तनं कुर्वन्ति। केचन् केतवः नक्षत्रपुञ्जेषु भ्रमन्ति तेषां परिभ्रमणकालस्तु दशलक्षवर्षादधिकः भवति। अस्माकं सौरमण्डले एतादृशाः पञ्चक्षुद्रग्रहाः सन्ति येषां वर्गीकरणं धूमकेतुमध्येऽपि क्रियते। ते सन्ति 95P/चिरोन् , 107P/विल्सन-हरिंगटोन (4015 विल्सन-हरिंगटोन) , 133P/एल्स्ट- पिजारों, 174P/एचेक्लुस, 176P/लिनेअर च। आकारानुरोधेन धूमकेतूनां षड्विधाः भेदाः भवन्ति। ते यथा Dwarf धूमकेतुः (0 तः 1.5 कि.मि. दैर्घ्यविशिष्टः), Small धूमकेतुः (1.5 तः 3 कि.मि. दैर्घ्यविशिष्टः), Medium धूमकेतुः (3 तः 6 कि.मि. दैर्घ्यविशिष्टः), Big धूमकेतुः (10 तः 50 कि.मि. दैर्घ्यविशिष्टः), Giant Kite धूमकेतुः, Goliath धूमकेतुः (50 कि.मि. तः अधिकदैर्घ्य विशिष्टः) च।

सन्दर्भाः -

1. बृहत्संहिता, केतुचाराध्यायः, श्लो. 2-3
2. शब्दकल्पद्रुमः
3. सिद्धान्ततत्त्वविवेकः, मध्यमाधिकारः, श्लो. 202
4. अ. वे. सं. 19.9
5. अद्भूतसागरः, केत्वद्भुतावर्तः
6. तत्रैव
7. तत्रैव
8. बृहत्संहिता, केतुचाराध्यायः, श्लो. 41
9. वशिष्ठसंहिता, उत्पाताध्यायः, श्लो. 12
10. नारदसंहिता, अ.-2, श्लो. 129
11. बृहत्संहिता, केतुचाराध्यायः, श्लो. 2
12 बृहत्संहिता, केतुचाराध्यायः, श्लो. 7
13. हरिवंशपुराणम्, कंसवधनिमित्ताध्यायः
14. अद्भुतसागर, केत्वद्भुतावर्तः
15. तत्रैव
16. ब्रह्माण्डपुराणम्,- 1,24,169
17. ऋग्वेदः,-5-11-3

आचार्या, ज्योतिषविद्याशाखा

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

दत्तकस्य श्राद्धविचारः

डॉ. अङ्कितदाधीचः

पित्रुद्देशेन श्रद्धया दीयते तत् श्राद्धं, न तु श्रद्धामात्रेण दीयते तत् श्राद्धं दानादिष्वपि श्रद्धासम्भवात्। यथोक्तं विज्ञानेश्वरेण -

''श्राद्धं नाम अदनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः।[1]''

तथैव श्राद्धविवेककारेणापि उक्तं -

''श्राद्धं नाम वेदबोधित-पात्रालम्भनपूर्वकप्रमीतपित्रादिदेवतोद्देशको द्रव्यत्यागविशेषः''[2]

तच्च श्राद्धं पञ्चविधं प्रोक्तम् -

''नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं तथैव च।
पार्वणं चेति मनुना श्राद्धं पञ्चविधं स्मृतम्।।[3]''

विज्ञानेश्वरेण मिताक्षरायां श्राद्धमिदमादौ द्विविधं प्रोक्तम् पार्वणम् एकोद्दिष्टं चेति। तच्च पार्वणं त्रिपुरुषोद्देशेन क्रियमाणं श्राद्धम्। तथा च एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणं श्राद्धम् एकोद्दिष्टम्। पुनः तत्रैव विज्ञानेश्वरेण अस्य श्राद्धस्य त्रैविध्यं विवेचितम् नित्यनैमित्तिककाम्यभेदात्। तत्रैव नियतनिमित्तोपाधौ च नित्यं श्राद्धम् अनियतनिमित्तोपाधौ च विहितं नैमित्तिकं श्राद्धं, तथा च फलकामनोपाधौ विहितं श्राद्धं काम्यम् भवति। एतेषां नित्यादीनां स्वरूपं भविष्यपुराणे व्यासेनोक्तम् -

अहन्यह्नि यच्छाद्धं तन्नित्यमिति कीर्तितम्।
वैश्वदेव विहीनं तदशक्तावुदकेन तु।।
एकोदिष्टं तु यच्छ्राद्धं तन्नैमित्तिकमुच्यते।[4]
तदप्यदैव कर्त्तव्यमयुग्मान् भोजयेद् द्विजान्।।
कामायविहितं काम्यमभिप्रेतार्थसिद्धये।
पार्वणेन विधानेन तदप्युक्त खगाधिप।।
वृद्धौ यत्क्रियते श्राद्धं वृद्धिश्राद्धं तदुच्यते।
सर्वं प्रदक्षिणं कार्य पूर्वाख्ये तूपवीतिना।।
अमावस्यां यत्क्रियते तत्पार्वणमुदाहृतम्।
क्रियते वा पर्वणि यत्पार्वणमिति स्थितिः।।[5]

तेषु पूर्वोक्तेषु श्राद्धेषु दत्तकस्य औरसपुत्रस्य अविद्यमाने सति अधिकारः **''पिण्डदोऽशंहरश्चैषां पूर्वभावे परः परः''** इति याज्ञवल्क्यवचनात्। अतः पितुः सपिण्डीकरणान्तषोडशश्राद्धे दत्तकस्य पूर्वगृहीतत्वेऽपि औरसे सति अनधिकारः। मृतस्य त्रिविधा क्रिया भवति- प्रथमा मध्यमा उत्तमा चेति। तत्र दाहमारभ्य आशौचान्तदिनपर्यन्ता क्रिया प्रथमा, एकादशाहादिसपिण्डान्ता क्रिया मध्यमा वर्तते। सपिण्डानन्तरं सांवत्सरिक-पार्वणाभ्युदयिक-

नित्यश्राद्धादिरूपा क्रिया उत्तमा भवति । अत्र त्रयोदशानां पुत्राणामधिकारः प्रतिपादितः । किन्तु प्रथमक्रियायां मध्यमक्रियायाश्च विभक्तानां मध्ये ज्येष्ठस्य एव अधिकारः । यथोक्तम् -

''अकृतत्वेऽपि कृते वापि कनिष्ठादिभिशैरसैः ।

यत्रकुत्राऽपि ज्येष्ठस्याधिकारः प्रेतकर्मणि॥[6]''

एतस्माद्वचनात् पूर्वगृहीतस्य दत्तकस्यैव प्रेतकर्मणि अधिकारः ज्येष्ठत्वादिति ज्ञायते । तदनुचितं यदि और से सति दत्तके ज्येष्ठत्वं भवति तर्हि **'ज्येष्ठस्य विंशोद्धारः'** इत्यनेन दत्तकस्यैव समग्रे धनेऽधिकारः, तथा च **'चतुर्थांशहराः दत्तकादयः'** वचनमिदं निरर्थकं स्यात् । अतः धर्मशास्त्रकारैः दत्तकग्रहणानन्तरं समुत्पन्ने औरसे दत्तकादिषु नास्ति ज्येष्ठत्वमिति प्रतिपादितम् ।

यथा देवलेनोक्तम् -

''औरसे पुनरुत्पन्ने तेषु ज्यैष्ठ्यं न विद्यते।''[7]

अत्र ज्येष्ठत्वप्रतिषेधात् प्रेतकर्मणि अनधिकारोऽपि ज्ञातव्यः दत्तकस्य । पुनः प्रश्नमुपस्थापयति चन्द्रिकाकारः यत् औरसे विद्यमाने सति दत्तकस्य अनधिकारः तर्हि सः दत्तकः और्ध्वदेहिकादिषु समग्रेषु श्राद्धेषु अनधिकारी स्यात्। तथा नास्ति, विषयेऽस्मिन् अस्य प्रसङ्गस्य निराकरणाय चन्द्रिकाकारः स्वयमेव वचनमुपस्थापयति -

''औरसक्षेत्रजौ पुत्रो विधिना पार्वणेन तु।

प्रत्यब्दमितरे कुयुरेकोद्दिष्टं सुता दश॥''[8]

अस्मिन्नेव विषये दत्तकचन्द्रिकायाः टीकाकारेण शङ्करशास्त्रिणा कानिचन वचनानि उपस्थापितानि वर्तन्ते-

''अर्वाक् संवत्सराज्येष्ठः श्राद्धं कुर्यात्समेत्य च ।

ऊर्ध्वं सपिण्डीकरणात्सर्वे कुर्युः पृथक्पृथक् ॥''[9]

अनेन वचनेन ज्ञायते यत् सपिण्डीकरणान्तानि यानि षोडशश्राद्धानि प्रतिपादितानि वर्तन्ते, तानि पृथग्द्रव्याणि भ्रातरः सुताः वा पृथग् नैव कुर्युः । अतः सपिण्डीकरणान्तषोडशश्राद्धेषु एव दत्तकोऽनधिकारी भवति, अन्यत्र तु सपिण्डीकरणान्तषोडशश्राद्धाद् अन्येषु सांवत्सरिकादिषु श्राद्धेषु औरसदत्तको समानाधिकारिणौ स्तः । एषा व्यवस्था विभक्तेभ्यः प्रयुज्यते न तु अविभक्तेभ्यः । यतोहि उक्तं वर्तते अविभक्तेन दत्तकेन सांवत्सरिकादिकं पृथक् नैव कर्त्तव्यं, औरसकृतेनैव दत्तकस्य तच्छ्राद्धसिद्धिः भवतीति । यथोक्तम् -

''एकेनैवाविभक्तेषु कृते सर्वैस्तु तत्कृतम्।''[10]

पितुः क्षयाहश्राद्धं दत्तकः एकोद्दिष्टविधिना कुर्यात् । तथा च औरसक्षेत्रजौ द्वौ सांवत्सरिकं मृततिथौ च क्रियमाणं श्राद्धं स्वगृह्योक्तविधिना पार्वणेन कुर्याताम् । यथा पाराशरेनोक्तम् -

''पितुर्गतस्य देवत्वं तत्सुतस्य त्रिपौरुषम् ।

सर्वत्रानेक गोत्राणामेकोदिष्टं क्षयेऽहनि ॥''[11]

तथैव निर्णयसिन्धौ कमलाकरभट्टेन मृताहे तु एकमुद्दिश्य श्राद्धं कर्तव्यमिति प्रतिपाद्य श्राद्धमिदम् आचारपरकम् इति प्रतिपादितम् । अनेन ज्ञायते सिद्धान्तोऽयं सर्वजनैः नैव समादरणीयः । अतः औरसक्षेत्रजयोः मृताहे यत् पार्वणविधानमुक्तं तद् साग्निकविषयकमिति बोद्धव्यम् **''पार्वणेन विधानेन देयमग्निमतासदेति**

जाबालिवचनात्'' । साग्निकस्य पार्वणविधानात् निरग्निकस्य मृताहश्राद्धम् एकोद्दिष्टविधिना कार्यम् । दत्तकादिपुत्रेषु एतादृशी व्यवस्था नैव प्रतिपादिता वर्तते । अतः दत्तकादीनां तु निरग्निकत्वेऽग्निमत्त्वे वा एकोद्दिष्टमेव ज्ञातव्यम् । एतदपि न मन्यन्ते केचन आचार्याः । ते वदन्ति यत् -

''आपाद्य सपिण्डत्वमौरसो विधिवत्सुतः।
कुर्वीत दर्शवच्छाद्धं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥
सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यात्पार्वणवत्सदा ।
प्रतिसंवत्सरं विद्वांश्छागलेयोदितो विधिः॥''[12]

श्राद्धेऽस्मिन् कानिचन विरोधप्रतिपादितानि वचनानि समुपलभ्यन्ते । तत्र स्मृत्यन्तरे प्रतिपादितं वर्तते यत् सपिण्डीकरणानन्तरं प्रत्यब्दं मृताहश्राद्धम् एकोद्दिष्टविधिना करणीयम् । तत्रैव व्यासेनोक्तं यः एकोद्दिष्टविधिं वर्जयित्वा पार्वणविधिना मृताहश्राद्धं करोति तस्य तत्कृतं श्राद्धमकृतमेव भवतीति । अत्रोपस्थापितात् वचनात् यदुक्तं पूर्वं तत् नैव समीचीनम् । परम् एतस्य निराकरणाय शङ्करशास्त्रिणा उक्तं पार्वणविधानं यत् विहितं तत् सांवत्सरिकश्राद्धपरकं वर्तते । तथा च 'पार्वणविधानेन देयम् अग्निमता सदा' इत्यनेन वचनेन अग्निमान् पुत्रः पार्वणविधिना श्राद्धं कुर्यात् । तदपि नैव समीचीनं यथोक्तम् -

''बह्वग्नयस्तु विप्रा ये चैकाग्नय एव च ।
तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोदिष्टं न पार्वणम् ॥''[13]

अनेन वचनेन सपिण्डीकरणानन्तरम् एकोद्दिष्टमेव कर्तव्यं न तु पार्वणमिति ज्ञायते । पुनः अमावस्यायां क्षयाहे, प्रेतपक्षे च पार्वणमेव कर्त्तव्यमिति स्मृत्यन्तरे वचनमुपलभ्यते ।

विषयेऽस्मिन् चन्द्रिकाकारेणोक्तम् एतादृश्यां स्थितौ व्रीहियववद् विकल्पो ज्ञेयः । तथा च निर्णयसिन्धौ एतस्य प्रमाणभूतं वचनं प्राप्यते -

''मृताहे त्वेकमुद्दिश्य कुर्युः श्राद्धं यथाविधि।''

प्रकृतस्य शुद्धदत्तकस्य जनककुले अधिकारो न भवति मनुवचनात् , तदपि अनुचितं यतोहि पुत्रदानानन्तरम् अन्यः पुत्रः नैव विद्यते तर्हि तस्य अधिकारो भवति । पुत्रान्तरस्य विद्यमाने सति तस्य अनधिकारः ज्ञातव्यः, यतोहि सर्वेषाम् एकधर्माणाम् इत्यनेन बौधायनेन प्रवराध्याये दत्तकस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्य जनकस्य प्रतिग्रहीतुश्च श्राद्धकर्तव्यता प्रतिपादिता।

द्वयामुष्यायणपुत्रे तु 'आवयोः अयमौरसः' इति सङ्कल्पबलात् उभयत्राधिकारः । द्वयामुष्यायणपुत्रे जनकनिरूपितम् औरसत्वं, जनकनिरूपितं गोत्रत्वं भवति तथैव पालकनिरूपितगोत्रत्वमपि भवति । अतः द्वयामुष्यायणाख्यः क्षयाहे पार्वणश्राद्धं कुर्यात् । तथा च द्वयामुष्यायणः जनकपालकयोः द्वे श्राद्धे कुर्यात् । द्वयोः पार्वणश्राद्धं कुर्यात् वा श्राद्धे द्वयोः पृथक् निर्देशं कृत्वा द्वौ पिण्डौ दद्यात् । तत्र यदि ग्रहीता प्रथमे मृतः जनकस्तु जीवति तदा द्वयामुष्यायणः पालकपितुः श्राद्धं कुर्यात् । तथा च जनकः आदौ मृतः तर्हि जनकस्य श्राद्धं कुर्यात् । यदि उभौ अपि जनकपालकपितरौ मृतौ तदादौ जनकपितुः तदनन्तरं पालकपितुः श्राद्ध कर्त्तव्यम् ।
यथोक्तम् -

''सगोत्रादन्यगोत्राद्वा यो भवेतद्विधवासुतः ।
पिण्डं श्राद्धविधानं च क्षेत्रिणे प्राक्प्रदापयेत् ॥
बीजीने तु ततः पश्चाक्षेत्री जीवति चेत्क्वचित् ।
बीजिने दद्युरादौ तु मृते पश्चात्प्रदीयते ॥
उभौ यदि मृतौ स्यातां बीजिन्यादौ ततो ददेत् ।
क्षेत्रिण्यादौ न दत्तं स्याद्विजीने नोपतिष्ठते॥''[14]

अनेनैव प्रकारेण मातृभेदेऽपि द्वयामुष्यायणः जननीपितृणां मातामहादीनामादौ श्राद्धं कुर्यात् । तदनन्तरं प्रतिग्रहीत्री या माता तत्पितॄणां श्राद्धं कुर्यात् । परन्तु शुद्धदत्तकप्रसङ्गे तु सः शुद्धदत्तकः प्रतिग्रहीत्री या माता तत्पितॄणामेव श्राद्धं कुर्यात् न तु जननीपितॄणां, यद्यपि शुद्धदत्तकस्य जनकपितुः पुत्राभावे श्राद्धेऽधिकारोऽस्ति तथापि नास्ति जनककुलीयमातामहश्राद्धाधिकारः प्रमाणाभावात् ।

सन्दर्भाः-

1. याज्ञ.स्मृ., पृ.260 (कमलनयन शर्मा)
2. श्राद्धविवेकः, पृ- 1
3. श्राद्धविवेकः, पृ- 1
4. अत्र नैमित्तिकपदेन षोडशप्रेतश्राद्धान्यापि संगृह्यन्ते ।
5. श्राद्धविवेकः, पृ- 2
6. श्राद्धविवेकः, पृ-2
7. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 122 3
8. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 122
9. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 124
10. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 129
11. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 130
12. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 132
13. दत्तकचन्द्रिका, पृ- 133
14. दत्तकचन्द्रिका, पृ-149

सन्दर्भग्रन्थः

1. दत्तकचन्द्रिका, डॉ.कमलनयन शर्मा, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय,जयपुर 2008
2.. मनुस्मृतिः, पं.हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी, 2015
3.. याज्ञवल्क्यस्मृतिः, गङ्गासागरराय, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1999
4. श्राद्धविवेक, रुद्रधर, epustkalaya.com.

सहायकाचार्यः, धर्मशास्त्रविद्याशाखा
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

लकारादेशार्थविमर्शः

डॉ. किरण खींची

शोधपत्रसारः- पाणिनिव्याकरणदृष्ट्या लट्-लिट्-लुट्-लृट्-लेट्-लोट्-लङ्-लिङ्-लृङ्-भेदेन दशलकाराः भवन्ति। एषु पञ्चमो लेट्लकारः छन्दोमात्रगोचरः, अतः वैदिकप्रयोगार्हः। अन्ये सर्वेऽपि लौकिकाः लोकप्रयोगार्हाः भवन्ति। एषु लडादयः टितः षट्, लङादयश्च ङितः चत्वारस्सन्ति। तत्र ङिल्लकारेष्वपि लिङ्लकारः विधिनिमन्त्रणादिषु आशिषि च प्रयुक्तत्वात् विधिलिङ्-आशीर्लिङ् इति भेदेन विभज्यते।नागेशानुसारं लकारार्थाः- ''सङ्ख्याविशेष-कालविशेष-कारकविशेष-भावाः लादेशमात्रस्यार्थाः'' इति। अर्थात् एकत्वद्वित्वादिसंख्याविशेषः, वर्तमान-भूत-भविष्यदिति कालविशेषः, कर्तृ-कर्मेति कारकविशेषः भावविशेषश्च लादेशमात्रस्य तिङ्मात्रस्य सामान्यार्थो भवति। तथाहि - लडादेशस्य तिङः वर्तमानकालः, शबादिसमभिव्याहारे कर्ता, यक्चिण्समभिव्याहारे भावकर्म्मणी, तिङ्शबिति उभयसमभिव्याहारे एकत्वादिसंख्या चार्थ इति।

लकाराणां तिङादिषु शक्तिं निरूप्य प्रत्येकं लडादिदशलकाराणामर्थं निरूपयितुं कौण्डभट्टः कारिकाद्वयमुपस्थापयति[1] -

वर्तमाने परोक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया लडादयः।।
ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः।
सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लृङ् स्मृतः।। इति।

तत्र आदिम उक्तः लट्लकारस्य अर्थः वर्तमान इति। ''वर्तमाने लट्[2]'' इति पाणिनीसूत्राच्च वर्तमानार्थः ज्ञायते। **लिड्लकारः** परोक्षेऽर्थे भवतीति प्रथमकारिकांशेन ज्ञायते, ''परोक्षे लिट्[3]'' इति सूत्राच्च। **लुडर्थः** 'श्वो भाविनीति' प्रथमकारिकांशेन अनागते अह्नि भाविनि अर्थे लुट्लकारः ज्ञेयः। ''अनद्यतने लुट्[4]'' इति सूत्राच्च। **लृडर्थः** - भविष्यतीति प्रथमकारिकांशेन भविष्यत्सामान्येऽर्थे लृड्लकारः भवतीति ज्ञायते। 'लृट् शेषे च[5]' इति सूत्रस्यापि तदेवाभिप्रायः।

लेडर्थः - विध्यादाविति प्रथमकारिकांशेन विध्यादिरर्थः लेटः। ''लिङर्थे लेट्[6]'' इति सूत्राच्च ज्ञायते। विध्यादिः लिङर्थः ''विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्[7]'' इति सूत्रात् लभ्यते। तेषु विध्यादिषु अर्थेषु लेट्लकारो भवति। **लोडर्थः** ''विध्यादौ प्रार्थनादौ'' इति प्रथमकारिकांशेन लोडर्थः ज्ञायते। वस्तुतः विधिनिमन्त्रणेति सूत्रानन्तरं ''लोट् च[8]'' इति सूत्रं विद्यते।

लङर्थः - लङर्थस्तु ''ह्यो भूते'' इति द्वितीयकारिकांशेन ज्ञायते। ''अनद्यतने लङ्[9]'' इति सूत्राच्च अनद्यतनभूतार्थः बोध्यते। अतः अद्यतनभिन्नभूतेऽर्थे लङ्लकारः इति।

लिङर्थः - प्रेरणादाविति द्वितीयकारिकांशेन लिङर्थ अवबुध्यते। ''विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्[10]'' इति सूत्राच्च विध्यादयः लिङर्थाः इति। **लुङर्थः -** लुङः 'भूतमात्रे' इति द्वितीयकारिकांशेन अर्थः उच्यते। भूतसामान्ये लुङ् इत्यर्थः अवगन्तव्यः। 'भूते' इत्यधिकारे 'लुङ्' इति सूत्रात्।

लृङर्थः - लृङर्थः 'सत्यां क्रियातिपत्ताविति' द्वितीयकारिकोत्तरार्धभागेन उच्यते। 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्' इति सूत्रनिर्दिष्टं हेतुहेतुमद्भावादिलिङ्निमित्तं भवति, तस्मिन् लिङ्निमित्ते सति अनिष्पन्नक्रियायां गम्यमानायां सत्यां भूते भाविनि च विवक्षिते कार्यकारणभावापन्नयोः क्रिययोः ''लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ[11]'' इति सूत्रात् लृङ् भवति।

प्रस्तावना- संस्कृतस्य सम्यकप्रयोगो लकारज्ञानपूर्वकमेव भवितुमर्हति। विना लकारज्ञानं न तु संस्कृतसम्भाषणं युज्यते न च संस्कृतग्रन्थाध्ययनमेव। पाणिनिव्याकरणदृष्ट्या लट्-लिट्-लुट्-लृट्-लेट्-लोट्-लङ्-लिङ्-लृङ्-भेदेन दशलकाराः भवन्ति। एषु पञ्चमो लेट्लकारः छन्दोमात्रगोचरः, अतः वैदिकप्रयोगार्हः। अन्ये सर्वेऽपि लौकिकाः लोकप्रयोगार्हाः भवन्ति। एषु लडादयः टितः षट्, लङादयश्च ङितः चत्वारस्सन्ति। तत्र ङिल्लकारेष्वपि लिङ्लकारः विधिनिमन्त्रणादिषु आशिषि च प्रयुक्तत्वात् विधिलिङ्-आशीर्लिङ् इति भेदेन विभज्यते।

भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्याः तृतीयाध्याये लकार-लकारार्थसम्बद्धसूत्राणामुपदेशः कृतः। तत्र ''लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः[12] इति लकारशक्तिबोधकसूत्रद्वारा लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्तीति प्रतिपादितम्। तत्रापि, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि, अकर्मकेभ्यश्च धातुभ्यः कर्तरि भावे च लकाराः भवन्ति इति ज्ञायते।

लकाराणां सम्बन्धः क्रियया सह भवति यतोहि ''वर्तमाने लट्[13]'' इत्यादीनि सर्वाणि लकारविधायकानि सूत्राणि ''धातोः[14]'' इति सूत्रनिर्दिष्टधात्वधिकारे पठितानि सन्ति। येन सूत्रेण यस्य लकारस्य विधानं क्रियते तेनैव सूत्रेण तस्य लकारस्यार्थो ज्ञातुं शक्यते सामान्यतः।

''उच्चारितः शब्दः प्रत्यायको नानुच्चारितः'' इति भाष्यकथनात् लौकिकानुभवाच्च उच्चारितशब्दस्यैव अर्थप्रत्यायकत्वमर्थबोधकत्वञ्च स्वीकृत्य लकारस्थाने विहितानां तिङामेवार्थविचारः अत्र तर्कसङ्गतः प्रतीयते। शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहाय स्थानित्वेन कल्पिते लकारे तिबादिनिष्ठबोधजनकतां शक्तिञ्च प्रकल्प्य लकाराणां विधानं सङ्गच्छते। किञ्च, लकारस्य प्रयोगघटकतयाऽनुच्चारितत्वेन तिबादीनामेव उच्चारितत्वेन च तिबादिशक्तिबोधने एव सूत्रतात्पर्यमिति बोध्यम्। नागेशानुसारन्तु ''सङ्ख्याविशेष-कालविशेष-कारकविशेष-भावाः लादेशमात्रस्यार्थाः'' इति। अर्थात् एकत्वद्वित्वादिसंख्याविशेषः, वर्तमान-भूत-भविष्यदिति कालविशेषः, कर्तृ-कर्मेति कारकविशेषः भावविशेषश्च लादेशमात्रस्य तिङ्मात्रस्य सामान्यार्थो भवति। तथाहि - लडादेशस्य तिङः वर्तमानकालः, शबादिसमभिव्याहारे कर्ता, यक्चिण्समभिव्याहारे भावकर्म्मणी, तिङ्शबिति उभयसमभिव्याहारे एकत्वादिसंख्या चार्थ इति।

तदुक्तं कौण्डभट्टेन[15] -

फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः
व्यापारे शप्श्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्।। इति।

फलव्यापारौ इति धातोरर्थौ स्तः, तत्र फले तङ्यक्चिणादयः फलाश्रयान्वयं तिङर्थस्य कर्मणः अन्वयं द्योतयन्ति बोधयन्तीति। व्यापारे च शप्श्नमादयः व्यापाराश्रयान्वयम् अर्थात् तिङर्थस्य कर्तुः अन्वयं बोधयन्ति इति कारिकासामान्यावबोधः। तत्र तिङ्समभिव्याहारे तिङ अर्थ एकत्वादिसंख्या, तस्यैव तिङः कर्तृकर्मादिकारकं विशेषणं भवति। किञ्च कालस्तु धात्वर्थभूतव्यापारे विशेषणं भवति। यथाह्युक्तं कौण्डभट्टेन[16] -

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्।।

फलव्यापारयोरर्थयोः धातुशक्तिः, अतः फलव्यापारनिरूपितवाचकतावान् धातुः इत्यभिधीयते। आश्रये (फलाश्रये कर्मणि, व्यापाराश्रये कर्तरि अर्थे) तु तिङः स्मृताः अर्थात् आश्रयनिरूपितवाचकतावन्तश्च तिङः स्मृताः। फलापेक्षया व्यापारः प्रधानम्। एवमेव तिङर्थाः (कर्तृ-कर्म-संख्या-काल-भावादयः) अपि व्यापारे विशेषणतया प्रतीयन्ते इति बोध्यम्। तिङर्थः कर्ता व्यापारे, तिङर्थः कर्म च फले विशेषणं भवति। तिङर्थसंख्या कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे कर्तरि, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे च कर्मणि विशेषणम्। ''भावप्रधानमाख्यातम्'' इति यास्कवचनात् क्रियाप्राधान्यबोधकं ''भूवादयो धातवः'' इति सूत्रस्थभाष्याच्च क्रियापदं क्रियते यया सा क्रियेति करणव्युत्पत्त्या व्यापारपरं, क्रियते या सा क्रियेति कर्मव्युत्पत्त्या फलपरं भवति। एवञ्च सर्वत्र व्यापारस्यैव प्राधान्यम्। एतेन नागेशमते कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधः, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारे च फलमुख्यविशेष्यकबोधो ज्ञायते। एवं नागेशमते फलव्यापारयोः द्वयोरपि लक्ष्यानुसारं मुख्यविशेषतासिद्धौ ''चैत्रः ग्रामं गच्छति'' इत्यत्र ग्रामाभिन्न-चैत्राभिन्नाश्रयको वर्तमानकालिको व्यापारः इति व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधो भवति। ''मैत्रेण ग्रामः गम्यते'' इत्यत्र मैत्राश्रयकोवर्तमानकालिकव्यापारजन्यग्रामाऽभिन्नकर्मनिष्ठसंयोगानुकूलो व्यापार इति फलमुख्यविशेष्यकशाब्दबोध उच्यते।

लकाराणां तिङादिषु शक्तिं निरूप्य प्रत्येकं लडादिदशलकाराणामर्थं निरूपयितुं कौण्डभट्टः कारिकाद्वयमुपस्थापयति[17] -

वर्तमाने परोक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया लडादयः।।
ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः।
सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लृङ् स्मृतः।। इति।

एतयोः कारिकयोः क्रमेण लडादीनां दशलकाराणां पाणिनिविहितस्यार्थस्य सङ्केतरूपेणोल्लेखमात्रं विद्यते। तत्र आदिम उक्तः **लट्लकारस्य** अर्थः वर्तमान इति। ''वर्तमाने लट्[18]'' इति पाणिनीसूत्राच्च वर्तमानार्थः ज्ञायते। वर्तमानत्वलक्षणमुक्तं कौण्डभट्टेन - ''प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा वर्तमानत्वम्'' इति। तत्रैव नागेशमतमस्ति - ''वर्तमानकालत्वं प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितत्वम्'' इति। वस्तुतः प्रारब्धा अपरिसमाप्ता च या क्रिया, तादृशक्रियोपलक्षितकालत्वं वर्तमानत्वम्। अर्थात् तद्तद्- धातुवाच्याऽद्यक्रियामादाय चरमक्रियापर्यन्ताधिकरणीभूतः कालो वर्तमानत्वेन व्यवह्रियते पचति-गच्छतीत्यादिप्रयोगदर्शनात्। यथाहि पचतीत्यत्र तण्डुलस्थाल्यादेः पात्रस्य चुल्ल्युपरिस्थापनात्-प्रभृति अधःश्रयणान्तं ततो नीचैः स्थापनं यावद् मध्ये तद्-वर्तमानत्वमस्ति, तत्रार्थे लट्प्रयोगो भवति। एवम् अधिश्रयणादिरधःश्रयणपर्यन्त ओदनफलावच्छिन्नो व्यापारसमूहः पच्धातोरर्थः। 'आत्माऽस्ति', 'पर्वताः सन्ति' इत्यादौ भूत-भविष्यद्-वर्तमानकालिकानां राज्ञां क्रियायाः तिष्ठतेरधिकरणम् इति भाष्यात्, तत्तत्कालिकानां राज्ञां क्रियाया अनित्यत्वात् तादृशाऽनित्यत्वविशिष्टोत्पत्त्यादिकमादाय तेषां वर्तमानत्वादिकल्पनेन वर्तमानादिकालत्वं सङ्गच्छते। लडादिप्रत्ययमाध्यमेन वर्तमानत्वादि द्योत्यते, क्रियासामान्यवाचकस्य वर्तमानत्वादिविशिष्टक्रियायां लक्षणायां लडादेस्तत्तदर्थतात्पर्यग्राहकत्वेन उपयोगात्।

लिड्लकारः परोक्षेऽर्थे भवतीति प्रथमकारिकांशेन ज्ञायते, ''परोक्षे लिट्[19]'' इति सूत्राच्च। कालस्तावद्

द्विविध अद्यतनऽनद्यतनभेदात्। द्विविधोऽपि भूताद्यतन-भविष्यदद्यतनेति भूतानद्यतन-भविष्यदनद्यतनेति च । तत्रानद्यतने भूते परोक्षेऽर्थे लिडित्यर्थः सङ्गच्छते। अद्यतने भूते, अनद्यतने भविष्यति, अद्यतने भविष्यति च न लिट्प्रयोगः। भूतेऽपि अपरोक्षे न लिट्प्रयोगः। परोक्षत्वञ्च 'साक्षात्करोमि' इत्येतादृशविषयताशालिज्ञानाऽविषयत्वमिति बोध्यम्। भूतानद्यतनत्वञ्च अद्यतनाष्टप्रहरीव्यतिरिक्तत्वे सति भूतत्वम् इति नागेशमतम्। परोक्षत्वञ्चेदं कर्तृकर्मेति कारके विशेषणम्, न तु क्रियायाम्, तस्या अतीन्द्रियत्वेन ''परोक्षे लिट्'' इति सूत्रे भाष्ये प्रतिपादनात् व्यभिचाराऽभावात्, मूर्तभूतायाः प्रदर्शयितुमशक्यत्वेपि अवयवशः पचतीत्यादौ फूत्काराधःसन्तापनादीनां प्रत्येकमवयवभूतक्रियायाः 'साक्षात्करोमि' इति प्रतीतिविषयत्वात्। अन्यथा 'पश्य मृगो धावति' इत्यादौ तस्याः उत्कटधावनक्रियाविशेषभूतायाः दर्शनक्रियायाः कर्मता न स्यादिति।

लुडर्थः 'श्वो भाविनीति' प्रथमकारिकांशेन अनागते अह्नि भाविनि अर्थे लुट्लकारः ज्ञेयः। ''अनद्यतने लुट्[20]'' इति सूत्राच्च। उदाहरति - 'श्वो भविता' इत्यादौ अनागते अह्नि अव्यवहितपरदिने लुट्लकारस्य प्रयोगः। श्वः इति पदं क्रियायाः अद्यतनभिन्नकालिकत्वं सूचयति। एवमेव नागेशमते भविष्यदनद्यतनार्थोऽधिकः लुटः। अत्रापि लड्वत् संख्याकारकं (एकत्वादिसंख्या कर्तृकर्मादिकारकं) भवति। भविष्यत्वस्य लक्षणम् - वर्तमानप्रागभावप्रतियोगिक्रियोपलक्षिततत्वम् अर्थात् यस्याः क्रियायाः प्रागभावः वर्तमानः तत्क्रियायाः अधिकरणकालः भविष्यत्।

लृडर्थः - भविष्यतीति प्रथमकारिकांशेन भविष्यत्सामान्येऽर्थे लृड्लकारः भवतीति ज्ञायते। 'लृट् शेषे च'[21] इति सूत्रस्यापि तदेवाभिप्रायः। भविष्यत् सामान्यमिति अद्यतनानद्यतनसाधारणमित्यर्थः। किन्तु अद्यतनत्वविवक्षायां लुटा बाधात् न लृट्। अतः अनद्यतनभविष्यदर्थः लृटः। भूषणानुसारं तु - वर्तमानप्रागभावप्रतियोगिसमयोत्पत्तिमत्त्वं भविष्यत्त्वम्। अतः प्रागभावप्रतियोगिसमयोत्पत्तिमान् भविष्यत्कालो भवति। यद्यपि कालः नित्यः तस्य प्रागभावप्रतियोगित्वं नास्ति तथापि उपाधिविशिष्टस्य तस्य कालस्य प्रागभावादिप्रतियोगित्वं स्वीकर्तव्यं भवति, तदैव व्यवहारे भूतभविष्यद्वर्तमानकालिकप्रयोगाः सम्भवन्ति। उदाहरणं हि ''घटो भविष्यति'' इत्यत्र वर्तमानप्रागभावप्रतियोग्युत्पत्त्यनुकूलो घटाश्रयको व्यापारः इति बोधो जायते।

लेडर्थः - विध्यादाविति प्रथमकारिकांशेन विध्यादिरर्थः लेटः। ''लिङर्थे लेट्[22]'' इति सूत्राच्च ज्ञायते। विध्यादिः लिङर्थः ''विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्[23]'' इति सूत्रात् लभ्यते। तेषु विध्यादिषु अर्थेषु लेट्लकारो भवति। लट्प्रक्रियातो ''लेटोऽडाटौ[24]'' इति विशेषः 'भवति- भवाति' इति प्रयोगदर्शनात्।

लोडर्थः - ''विध्यादौ प्रार्थनादौ'' इति प्रथमकारिकांशेन लोडर्थः ज्ञायते। वस्तुतः विधिनिमन्त्रणेति सूत्रानन्तरं ''लोट् च[25]'' इति सूत्रं विद्यते। अतः पूर्वसूत्रात् विधिनिमन्त्रणाद्यर्थाः अनुवर्तन्ते। कारिकायां प्रार्थनादौ इत्युक्त्या आदिना आशिषि अपि लोड्विधानं सूच्यते 'लोट् च', 'आशिषि लिङ्लोटौ[26]' इति सूत्राभ्यामपि ज्ञायते। यथा आशिषि अर्थे लोटः उदाहरणम् - ''भवतु ते शिवप्रसादः'' इति। अत्र हितविषयकमदिच्छाविषयत्वसम्बन्धि-शिवप्रसादकर्तृकं भवनमिति बोधो भवति। एवं विध्यादिषु अन्येष्वपि अर्थेषु लोट्प्रयोगः दृश्यते।

लङर्थः - लङर्थस्तु ''ह्यो भूते'' इति द्वितीयकारिकांशेन ज्ञायते। ''अनद्यतने लङ्[27]'' इति सूत्राच्च अनद्यतनभूतार्थः बोध्यते। अतः अद्यतनभिन्नभूतेऽर्थे लङ्लकारः इति। नागेशानुसारन्तु लङादेशस्य

भूतानद्यतनत्वमधिकोऽर्थः। शेषं संख्याकारकञ्च लङ्वत् भवति। उदाहरणं हि ''अस्य पुत्रोऽभवत्'' इति। अत्र सन्निकृष्टव्यक्तिनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावत्-पुत्रनिष्ठानद्यतनभूतकालवृत्त्युत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इति व्यापारमुख्यविशेष्यताकः शाब्दबोधः।

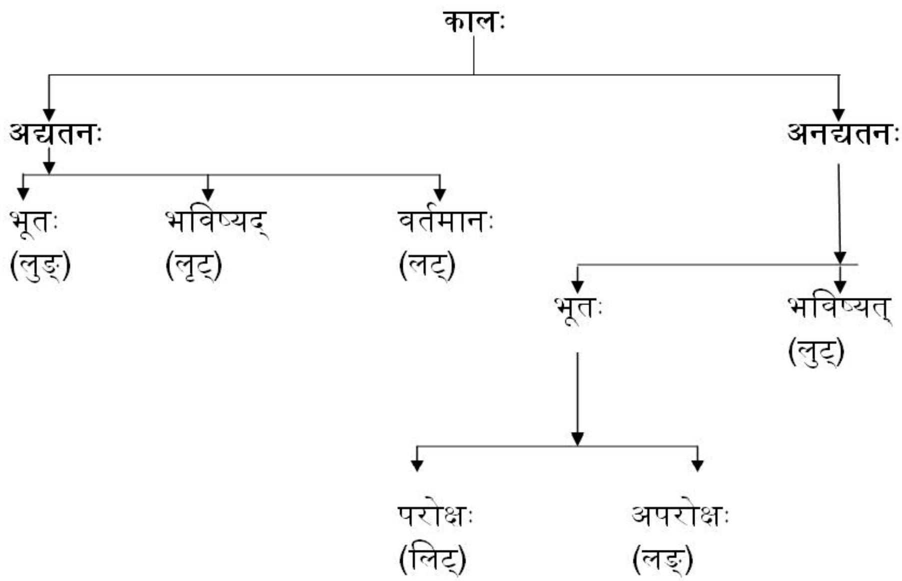
लिङर्थः – प्रेरणादाविति द्वितीयकारिकांशेन लिङर्थ अवबुध्यते। ''विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्[28]'' इति सूत्राच्च विध्यादयः लिङर्थाः इति। तत्र विधिः प्रेरणम्, भृत्यादेः निकृष्टस्य प्रवर्तनम्। निमन्त्रणं नियोगकरणम्, आवश्यकप्रेरणेत्यर्थः। आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा, यथेष्टं कर्तुं स्वातन्त्र्यम्। अधीष्टः सत्कारपूर्वको व्यापारः, सम्प्रश्नः संप्रधारणमनुमतिर्वा। अत्र विध्यादि-अधीष्ट-पर्यन्तचतुष्टयस्य प्रवर्तनायामनुगतत्वेन 'प्रवर्तनासम्प्रश्नप्रार्थने लिङ्'' इति सुवचं लाघवात्। भर्तृहरिणाऽपि तथैव समर्थितम् -

अस्ति प्रवर्तनारूपमनुस्यूतं चतुर्ष्वपि।
तत्रैव लिङ्विधातव्यं किं भेदस्य विवक्षया।।
न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा।
विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम्।। इति।।

किन्नाम प्रवर्तनात्वमिति जिज्ञासायामुच्यते - प्रवर्तनात्वञ्च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्। तच्च इष्टसाधनत्वस्यास्तीति तदेव लिङर्थः। नैयायिकाभिमतकृतिसाध्यत्वं तु न लिङर्थः वैयाकरणसम्मतम् कृतिसाध्यत्वस्य यागादौ लोकत एव लाभात्, अन्यलभ्यत्वात्। 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति नियमः। न च बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं लिङर्थः युज्यते द्वेषाऽभावेन अन्यथासिद्धत्वात्। एवम् आस्तिककामुकस्य नरकसाधनताज्ञानदशायामपि उत्कटेच्छया द्वेषाऽभावदशायां प्रवृत्तेः व्यभिचाराच्च। अतः तस्मादिष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तना। प्रेरणादाविति द्वितीयकारिकायां पठितेन आदिना 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्[29]'' आशिषि लिङ्लोटौ' इत्यादिसूत्रोक्ताः लिङः हेतु-हेतुमद्भावाः आशीरादयः चार्थाः गृह्यन्ते। उदाहरणं हि - 'यो ब्राह्मणायावगुरेत् तं शतेन यातयेदिति'। अत्र ब्राह्मणाय अवगुरणं शतं वर्षाणां यातनाया हेतुरिति हेतुहेतुमद्भावादिह लिङ्।

लुङर्थः – लुङः 'भूतमात्रे' इति द्वितीयकारिकांशेन अर्थः उच्यते। भूतसामान्ये लुङ् इत्यर्थः अवगन्तव्यः। 'भूते' इत्यधिकारे 'लुङ्' इति सूत्रात्। विद्यमानध्वंसप्रतियोगित्वमिति भूतत्वलक्षणं भूषणसारे उच्यते। तच्च भूतत्वं क्रियायामन्वेति धातोरिति अधिकारात्। अतः कर्तुः घटस्य विद्यमानत्वेऽपि तत्क्रियायाः अस्थायितया तत्र ध्वंसप्रतियोगित्वमक्षतमेवेत्यर्थः। क्रियायां भूतत्वं निर्बाधमिति हेतोः कर्तृभूते घटे विद्यमानेऽपि तदीयोत्पत्त्यनुकूलक्रियाया विनष्टत्वात् 'घटोऽभूत्' इति प्रयोगः उपपद्यते। विद्यमानध्वंसप्रतियोगी घटाभिन्नाश्रय उत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इति बोधः।

यथाप्रसङ्गं कालोऽपि अत्र विचार्यते - कालो द्विविधः, अद्यतनोऽनद्यतनश्च। आद्यस्त्रिविधः - भूतभविष्यद्वर्तमानभेदात्। अन्त्यो द्विविधः - भूतो, भविष्यच्च। तत्र वर्तमाने लट्। भूतत्वमात्रे लुङ्। भविष्यत्तामात्रे लृट्। हेतुहेतुमद्भावाद्यधिकार्थविवक्षायाम् अनयोर्लृङ्। अनद्यतने भूतत्वेन विवक्षिते लङ्, तत्रैव परोक्षत्वविवक्षायां लिट्। तादृशे भविष्यति लुडिति। एतत्सर्वं तालिकायामेवं प्रदर्शयितुं शक्यते -



➢ यद्यपि लोट्-लिङ्-लृङ्लकाराः अपि काले अन्तर्भवन्ति तथापि अद्यतनानद्यतनसीमानमतिक्रम्य तत्तदुक्तेषु विशिष्टेष्वर्थेषु ते विधीयन्ते।

लृङर्थः - लृङर्थः 'सत्यां क्रियातिपत्ताविति' द्वितीयकारिकोत्तरार्धभागेन उच्यते। 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्' इति सूत्रनिर्दिष्टं हेतुहेतुमद्भावादिलिङ्निमित्तं भवति, तस्मिन् लिङ्निमित्ते सति अनिष्पन्नक्रियायां गम्यमानायां सत्यां भूते भाविनि च विवक्षिते कार्यकारणभावापन्नयोः क्रिययोः ''लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ[30]'' इति सूत्रात् लृङ् भवति। भविष्यदर्थस्योदाहरणं - सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् सुभिक्षमभविष्यत् इति। अत्र सुभिक्षभवने सुवृष्टिभवनं हेतुरस्ति। एवञ्च हेतुहेतुमद्भावे क्रियाया असिद्धौ धातोः लृङ्विधानं सङ्गच्छते।

नागेशस्तु लृङः भूतत्वं क्रियातिपत्तिश्चार्थः इति स्वीकरोति। अत्र अतिपत्तिः अनिष्पत्तिः असिद्धिः, आपादनारूपा च। सा च आपादना तर्कः। तर्कत्वं च मानसत्वव्याप्यजातिविशेषः अर्थात् मनसि व्याप्तस्य विचारविशेषस्य धर्मः तर्कः। यथा निर्वह्निः स्यात् निर्धूमःस्यादिति। वह्न्यभावकल्पनया धूमाऽभावः कल्प्यते इति भावः। अग्रे, नागेशः भविष्यति क्रियापतिपादनेऽपि लृङर्थं स्वीकरोति।

उपसंहारः- एवंप्रकारेण सर्वेऽपि लकारार्थाः विचारिताः। किन्तु वर्तमानत्वादयो मुख्यार्थाः लडादीनामिति कृत्वा ''वर्तमाने परोक्षे'' ''ह्यो भूतेः इत्यादिभिः तेषां लडादीनामर्थाः प्रतिपादिताः। प्रसिद्धत्वात् एष्वेवार्थेषु लोके प्रयोगोऽपि दृश्यते। किन्तु वर्तमानत्वादिषु अर्थेषु शक्तिः सङ्केतरूपा, अन्यत्र पृष्टप्रतिवचनाभिज्ञावचनाद्यर्थे लक्षणेति मतान्तररीत्या बोधकत्वमेव शक्तिरिति इत्युक्तम्। वस्तुतः एतेषां लडादीनामर्थान्तरेऽपि बहुशो विधानदर्शनात् एतेषामन्येऽपि अर्थाः अत्रोल्लेखनीयाः। यथा ''लट् स्मे[31]'', ''अपरोक्षे च[32]'', ''ननौ पृष्टप्रतिवचन[33]'', ''नन्वोर्विभाषा[34]'', ''पुरि लुङ् चास्मे[35]'' इत्यादिसूत्रैः भूतार्थेऽपि लड्विधानं प्रतिपाद्यते। एवमेव अन्येषामपि लकाराणां लृडादीनां भविष्यदतिरिक्तान्यत्रापि विधानं दृश्यते - ''अभिज्ञावचने लृट्[36]'' इति। एवमेव ''प्रश्ने चासन्नकाले[37]'' इत्यनेन भूतभिन्नेऽपि लिड्विधानं दृश्यते। एवमेव अन्येषामपि प्रतिपादितम्। एतेषां लडादीनां

क्रमनिर्धारकः अ इ उ इति अनुबन्धक्रम एव ज्ञातव्यः। अत एव पञ्चमो लकारः वेदाद्यर्थविचारकैः मीमांसकैः लेट् इति व्यवह्रियते। अनुबन्धक्रमेण लेट एव पञ्चमः क्रम इति लकारार्थाः।।

सन्दर्भाः-

1. वैयाकरणभूषणसारः-लकारार्थनिर्णय-कारिका 22-23
2. पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 3.2.123
3. पा. अ. सू. 3.2.115
4. पा. अ. सू. 3.3.15
5. पा. अ. सू. 3.3.13
6. पा. अ. सू. 3.4.7
7. पा. अ. सू. 3.3.169
8. पा. अ. सू. 3.3.162
9. पा. अ. सू. 3.2.111
10. पा. अ. सू. 3.3.169
11. पा. अ. सू. 3.3.139
12. पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 3.4.69
13. पा. अ. सू. 3.2.123
14. पा. अ. सू. 3.2.91
15. वैयाकरणभूषणसारः - धात्वर्थनिर्णयः - कारिका 3
16. वैयाकरणभूषणसारः - धात्वर्थनिर्णयः - कारिका 2
17. वैयाकरणभूषणसारः - लकारार्थनिर्णयः - कारिका 22-23
18. पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः 3.2.123
19. पा. अ. सू. 3.2.115
20. पा. अ. सू. 3.3.15
21. पा. अ. सू. 3.3.13
22. पा. अ. सू. 3.4.7
23. पा. अ. सू. 3.3.169
24. पा. अ. सू. 3.4.64
25. पा. अ. सू. 3.3.162
26. पा. अ. सू. 3.3.171
27. पा. अ. सू. 3.2.111
28. पा. अ. सू. 3.3.169
29. पा. अ. सू. 3.3.156
30. पा. अ. सू. 3.3.139
31. पा. अ. सू. 3.2.118
32. पा. अ. सू. 3.2.119
33. पा. अ. सू. 3.2.120
34. पा. अ. सू. 3.2.121
35. पा. अ. सू. 3.2.122
36. पा. अ. सू. 3.2.112
37. पा. अ. सू. 3.2.117

सहायकग्रन्थसूची -

1. पाणिनीयः अष्टाध्यायीसूत्रपाठः - पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु
2. वैयाकरणभूषणसारः - पं. कालीकान्त झा।
3. परमलघुमञ्जुषा - डॉ. जयशङ्करलाल त्रिपाठी।

सहा. आ. (व्याकरणम्)

के.सं.वि. जयपुरपरिसरः

शिवराजविजये साम्प्रतिकसमस्यासमाधानोपायाः

डॉ. शैलेशकुमारजैमनः

शिवराजविजयस्य रचना ग्रन्थकारेण विशिष्टोद्देश्यपूर्तये कृता। प्रकृतग्रन्थे बहुषु वर्णनेषु आधुनिकसमस्यैव पुरातनकालिकसमस्याः जाताः। समस्या नास्ति चेत्तथापि ग्रन्थः नैकान् भावान् पोषयति। शिवराजविजये सामान्यकर्तव्यानां वर्णनं द्रष्टुं शक्यते। यैः वर्णनैः सर्वे जना उपदेशं गृह्णन्ति। येन केन प्रकारेण ग्रन्थात् जनाः स्वोत्तरदायित्त्वं, स्वधर्मं च ज्ञात्वा कर्त्तव्यपरायणाः भवेयुः, इत्येव ग्रन्थस्योद्देश्यम्।

शिवराजविजयस्य मूलभावना राष्ट्रीयभावना कथितुं शक्यते। सर्वे जनाः कर्त्तव्यनिष्ठाः सन् मातृभूमेः रक्षणमकुर्वन्, अनेन ग्रन्थकारः पाठयति यत् मातृभूमिरक्षणसमये एकतायामेव देशहितं सन्निहितम्। एकीभूय स्वसंस्कृतेः मातृभूम्याश्च रक्षणमेव परमकर्त्तव्यम्। परतन्त्रता इव कोऽपि नर्कः न भवेत्। अतः 'जीवनपर्यन्तं स्वतन्त्रतार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु' इति देशजनेभ्यः कवेरुपदेशः प्रतीयते ।

'राष्ट्रीयभावना एव मुख्योद्देश्यम्' किमर्थं ? इति प्रश्नो भवति । ग्रन्थकारोऽन्यग्रन्थनिर्माणेऽपि सक्षम आसीत, तर्हि किमर्थं शिवराजविजयमेव ग्रन्थः तेन रचितः ? प्रश्नोत्तरे - अम्बिकादत्तव्याससमये भारते आङ्ग्लशासनमासीत्, आङ्ग्लशासनात् पूर्व मुगलशासनमपि भारतदेशोपरि रराज। मुगलसमयेऽपि भारतीयाः भारते एव न्यवसन्, आङ्ग्लशासनकालेऽपि अत्रैव उषित्वा परतन्त्रतामन्वभवन्। किमर्थमिदम् परतन्त्रतानुभवम् ? तस्मिन् कालिकी देशदुर्दशां दृष्ट्वा कवेः हृदयं खिन्नमभवत्, अतः जनानां मनसि राष्ट्रभावनासञ्चाराय, देशभक्तिभावनाया उन्नत्यै, एकतायै, संस्कृतिरक्षणाय, देशहिताय च ग्रन्थकारेण शिववीरस्य दशवर्षपर्यन्तं जीवनकालमवलम्ब्य राष्ट्रभावनायुक्तग्रन्थः 'शिवराजविजयम्' रचितम् ।

ग्रन्थप्रणयनस्योद्देश्य एवं कथाकथनस्य भावः सामान्यतयैव अनुमीयते, 'यद् ग्रन्थस्यावश्यकता आधुनिकयुगे भविष्यति वा न भविष्यति? परन्तु तस्मिन् समये राष्ट्रभावनायुक्तस्य ग्रन्थस्य रचनाया आवश्यकता अनिवार्यरूपेणाभवत्'।

आधुनिकयुगे अनन्योपयोगितायुक्तोऽयं ग्रन्थः, आधुनिककालस्य समस्यासमाधानोपायानां विषये चर्चाया औचित्यं तु विद्यतैव, परन्तु पुरातनकालिकसमस्यायाः समाधानञ्च उपायरूपेण ग्रन्थस्य रचनावर्णनमप्यावश्यकमेव। शिवराजविजये मुख्यतया राष्ट्रभावनासञ्चारम्, देशभक्तिजागरणमेव प्रतिपादितम्, यया भावनया परजनेभ्यः देशद्रोहिजनेभ्यश्च देशरक्षा भविष्यति। 'अम्बिकादत्तव्यासकालं भारतदेशाय समस्यायुक्तमासीत्, अतः उपायरूपेण तेन 'शिवराजविजयम्' रचितम्'। शिवराजविजयं न तु मात्रग्रन्थ एव, अपितु देशहिताय कृतः उपायः। आधुनिकयुगेऽपि एतादृशी समस्या भवति, तथा अग्रेऽपि भविष्यति एव। प्राचीनकाले भिन्न-भिन्नशासनानि देशे सर्वानप्यत्याचारानाचरयित्वा भारतीयसंस्कृतिमनश्यन्। अधुनापि एतादृशमेव आचरणं भवति, सम्पूर्णविश्वस्य ज्वलन्ता समस्या 'आतङ्कवादः' वर्तते। अस्मिन समुदाये हिंसकाः जनाः, सर्वानपि जनान् नन्ति, ताडयन्ति, शोषयन्ति च। अन्यदेशान् विहाय भारतदेशोपरि तेषामधिकारुचिः दृश्यते। पुराकाले एषैव रुचिः भारतदेशे तान् आनयत्।

बहवः वीरराजानः देशहितायकार्यमकुर्वन, परन्तु परतन्त्रतापश्चाद्। यदि प्रागेव देशहितायप्रयत्न: भविष्यति चेत् नास्ति समस्या। एकताभावेन भारतदेशे देशद्रोहिजना: बहुवर्षं यावत् अराजन्। अस्मिन् समये भारतदेशे राजादीनां प्रथा तु विलुप्ता, अधुना लोकतन्त्रराजः। लोकतान्त्रिकदेशे एक: जन: सम्पूर्णदेशस्योत्तरदायित्त्वं निर्वहति। अस्मिन् बहवः, शक्तिसम्पन्नानि: दलानि भवन्ति। यथा - 'भारतीयजनतापार्टी', 'राष्ट्रीयकांग्रेसपार्टी', 'आमआदमीपार्टी', 'समाजवादीपार्टी' इत्यादीनि। सर्वेषु दलेषु कानिचन दलानि एव देशहितमाचरन्ति। अन्यानि दलानि देशं शोषयन्ति। सत्ताप्राप्त्यये ते जना: विद्रोहीणां पक्षमेव गृध्यन्ति। परिणामत: देशद्रोहिण: सशक्ता: सन् प्राचीनकालवदेव बलात्काराः, मन्दिरध्वंसनम्, गोवधम्, गोमांसभक्षणम्, हिन्दूनां शोषणम्, हिन्दूवधमित्यादीनि निन्दनीयकृत्यानि अधुनापि आचरन्ति। अधुना मुख्यदलमेव भारतीयहितानाचरन्ति। भारतीयसंस्कृतिरक्षणमेवास्माकं कर्त्तव्यम्। एकीभूयसंस्कृतिरक्षणं सदैवकरणीयमिति भारतीयानां परमं कर्त्तव्यञ्च। 'ये देशसंस्कृति नश्यन्ति' तेभ्य: धर्मयुक्तरीत्या देशरक्षणं प्रत्येकभारतीयानां मुख्योद्देश्यं भवेत्। अनेन प्रकारेण अस्मिन् ग्रन्थे जातिविशेषद्वेषं नास्ति। ग्रन्थोऽयमुपदिशति यत् 'जाति-धर्म विहाय एकीभूय देशद्रोहिभ्य: देशरक्षणं कुर्वन्तु'। अत्र समुदायविशेषजनानामुल्लेख: नास्ति। केवल देशद्रोहिजनानामेव। अनेन प्रकारेण पूर्वकथनानुसारं अम्बिकादत्तव्यासकृत - 'शिवराजविजयस्य मुख्योद्देश्य राष्ट्रभावनायाः सञ्चारमेव। ग्रन्थः भेदभावं समुदायविशेषेषु द्वेषभावं न सञ्चारयति अपितु एकताया उपदेशं प्रदाय राष्ट्ररक्षणं, राष्ट्रभावना च सञ्चारयति'। अत: प्रकृतग्रन्थस्य मुख्योपयोगिता आधुनिकयुगे दृश्यते।

ग्रन्थेऽस्मिन् राष्ट्रभावनायाः उपदेशेन सह धर्म:, शिक्षा, मर्यादा, राजनीतिः, संस्कारः, संस्कृतिमहत्त्वम्, कलामहत्त्वम्, आतिथ्यभावमित्यादय: भिन्न-भिन्नविषया: समाहिता: सन्ति। परन्तु अत्र वार्ता तादृशी एव यद् ग्रहणकर्तुः सामर्थ्य कीदृशम् ? यथा- सामर्थ्य स: ग्रहीष्यति। भारतप्रतिष्ठाविषये संस्कृते कथ्यते यत् 'भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा' संस्कृतं संस्कृतिश्च भारतदेशस्य प्रतिष्ठे वर्तते। कोऽपि ग्रन्थः जन्मभूमिमहत्त्वम्, संस्कृतिमहत्त्वम्, संस्कृतमहत्त्वञ्च पाठयति तर्हि तस्यावश्यकता पुरातनकाले बभूव, वर्तमानकाले भवति एवं भविष्यकाले भविष्यति एव इति निश्चितम्।

संस्कृतिमहत्त्वं तु ग्रन्थे प्रतिपादितमेव। संस्कृताय ग्रन्थे किमपि नास्ति ? इति प्रश्ने सति, वेदकालाद् गद्यसाहित्यपरम्पराप्रचलिता जाता, परन्तु समये-समये कदा सा समृद्धा जाता कदा सा जीर्णा जाता। अस्मिन्नैव प्रवाहे समयान्तरे 'शिवराजविजयस्य' रचना जाता। अनया रचनया पाठकानां मनसि आनन्दप्राप्तिः भवत्येव, राष्ट्रभावनासञ्चारम्, देशसंस्कृतिरक्षणम्, स्वकर्तव्यबोधश्च भवन्ति, ततोऽप्यधिकं संस्कृतक्षेत्रे गद्यकाव्यपरम्परायां उपन्याससाहित्यस्य 'श्रीगणेश:' शिवराजविजयेन एव जात। हिन्दी, बांग्लेत्याद्यां भाषायां उपन्याससाहित्यं प्राप्यते, परन्तु संस्कृतभाषायां उपन्यासविभागमेव नाभवत्। शिवराजविजयेन उपन्यासविधा अपि पुष्टा जाता। संस्कृति संस्कृतयोः वर्धने शिवराजविजयस्य महदवदानं वर्तते इति तु स्पष्टमेव। अत: यदि एतादृशाः अन्या: ग्रन्थाः भविष्यन्ति व भवन्ति तर्हि भारतीयजनेभ्य: भारतदेशाय च महदुपकारकाः। संस्कृतभाषायां एतादृशाः ग्रन्थाः भविष्यन्ति चेत् धर्मस्य, नीते, संस्काराणाञ्च सिञ्चनमवश्यमेव कारयन्ति। '**धर्मो रक्षति रक्षितः**[1]' इत्यनुसारं यदि कोऽपि ग्रन्थः 'धर्मशिक्षणम्' प्रददाति चेत् अवश्यमेव तस्यावश्यकता। शास्त्राण्यपि धर्मादिसंस्कारान् एव पाठयन्ति। अनेन प्रकारेण शिवराजविजयसदृशाणां ग्रन्थानां उपयोगिता वर्तते।

शिवराजविजयग्रन्थस्योपयोगितायां निम्नबिन्दवः सम्मिलिता: सन्ति यथा -

पूज्यानामागमने आतिथ्यसत्कार:

'अतिथिदेवो भव[2]' शास्त्रेषु सर्वत्र दृश्यते । मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इत्यादीनि वचनानि सन्ति परन्तु आधुनिकयुगे हिन्दूसभ्यतायां आतिथ्यसम्मानमित्यादयः नैके संस्काराः विलुप्ताः । शिवराजविजये संस्काराणां दर्शनं शिववीरस्य चरित्रे दृश्यते । गोपीनाथपण्डित: शिववीरपार्श्वेऽगमत् । तदा शिववीर: तस्य सम्मानमकरोत् । गोपीनाथपण्डितसाहाय्येन युद्धमजयत् । तदनन्तरं राघवाचार्य: संन्यासिवेशे शिववीरसाहाय्ये आगच्छत् । तदा संन्यासिवेशमेव दृष्ट्वा शिववीरः तस्य सम्पूर्णसम्मानमकरोत् । गुरुजनानां अतिथिजनानां वागमने उत्तिष्ठः सन् जना: प्रणमन्ति स्म । पत्न्यः प्रेमिका: वा स्वामीनामागमने अनेन प्रकारेण उत्तिष्ठन्ति स्म । ग्रन्थे केषामादर: केन प्रकारेण करणीय च इति उपदेशं मिलति । आधुनिकसमये प्रविधियुगे बहवः जनाः सभ्यतां विस्मृतवन्त: । बहुषु उच्चस्तरीय अभियान्त्रिक, विज्ञान, वाणिज्यशिक्षा, इत्यादिविषयानां विद्यालयेषु सभ्यताया: दर्शनं न भवति । इति तु समस्या एव वर्तते । आधुनिकसमये जना: जातिवादमाचरन्ति । पण्डितानां गुरुजनानां द्रोहं कुर्वन्ति, अतिथिजनान् न वाञ्छन्ति। एतादृशीनां सर्वासां समस्यानां मूलकारणं सभ्यतायाः संस्काराणां लोप एव । अत: शिवराजविजय सदृशाः ग्रन्थाः सभ्यतां पाठयन्ति ।

प्राणभयेऽपि दासताया अस्वीकारम् -

शिवराजविजये राष्ट्रभावनासञ्चारदृश्यानि बहुषु स्थलेषु दृश्यन्ते । अस्मिन् पराधीनताया: मूलकारणं भयमेव प्रतिपादितम् । जना: भयभीता: सन् दासतां स्वीकुर्वन्ति, तस्य परिणाम सर्वे जनाः भुञ्जन्ति । पुरातनकाले नैके राजपुतराजान: प्राणभयेन स्वसर्वस्वं शक्तिशालीशासनाय अर्पितवन्तः । शनै-शनैः तेषां भयं देशद्रोहिणां शक्तिरभवत्। समयान्तरे सम्पूर्णेऽपि भारते देशद्रोहिणां शासनं जातम् । येन शासनेन हिन्दूधर्मस्य, हिन्दूसंस्कृतेः, मन्दिराणां तीर्थस्थानानां ध्वंसनं कृतम् । जनानामपि बलात्कार, हत्या लुण्ठनमित्यादिभिः प्रकारैः शोषणं कृतम् । परिणामत: सम्पूर्णदेश: पराधीनतानर्कम-पश्यत् । सर्वे जनाः प्राणत्यागे तत्पराः सन् दास्तां स्व्यकुर्वन् चेत् देशदुर्दशा नाभवत् । अत: शिवराजविजये ग्रन्थकारेण वीरोचितशैल्या स्वाधीनताया: महत्त्वं प्रतिपादितम् । परन्तु अधुना समयं परिवर्तितं जातम् । अधुना भारतदेश: स्वतन्त्रदेश: वर्तते । देशे नैके जना: बलिदानं ददति । परन्तु अत्र बहवः जनाः स्वार्थसिद्धर्थं देशं शोषयन्ति । ग्रन्थे प्रतिपादितं यत् प्राणत्यागेऽपि दासताया अस्वीकारम् अर्थात् सर्वस्वमपि देशहितायसमर्पयतु। यथा - शिवराजविजये शिववीर: गौरसिंहः, यशस्विसिंहः, रघुवीरसिंहेत्यादयः जनाः सर्वस्वमपित्यक्त्वा देशहिताय कार्यम कुर्वन् । तद्वदत्रापिइदमेवोपदेशं यत् यत्किमपि करणीयं देशहिताय एव करणीयम् । शिक्षा ग्रहणादाराभ्य राजनीति कूटनीति रक्षानीति क्रयविक्रय धनसञ्चयम् दानम् प्राणत्यागपर्यन्तं सर्वाण्यपि कार्याणि देशहिताय एव आचरन्तु । जनानां मनसि राष्ट्रभावना तू विद्यते परं ते जना: हत्या, लुण्ठनं, शोषणं, बलात्कारेत्यादीनि कृत्यानि आचरन्ति । एतादृशी राष्ट्रभावना 'राष्ट्रभावना' न कथ्यते । प्राणत्यागेऽपि ये जना: देशहितमेव आचरन्ति ते एव जना: राष्ट्रसेवका: कथ्यन्ते । इति ग्रन्थकारस्य भावः । अत्र दासताया अस्वीकारस्य भावना विद्यते । परमाधुनिक युगे भारतदेशे न दासता विद्यते न प्राणभयम् । तर्हि लक्षणया अनुमातुं शक्यते यत् जीवनपर्यन्तेषु सर्वेष्वपि कार्येषु देशहितमनिवार्यत्वेन भवेत् ।

स्वामिभक्तिः

स्वामिभक्तिरपि सद्गुणः वर्तते । रामायणादिषु ग्रन्थेषु स्वामिभक्तिसन्देशं मिलति । रामायणे यथा - हनुमान् स्वामीरामस्य निरन्तरसेवामकरोत्, स्वामीभक्तिरेव हनुमतः परमकर्त्तव्यम् । तद्वद् अत्रापि स्वामीभक्तिसन्देशं प्राप्नोति। स्वामीभक्तेरर्थं भवति यत् स्वामीनाकथितं कार्यं निःस्वार्थबुद्ध्या करणीयमेव । शिवराजविजये अनन्यस्वामीभक्तिदर्शनं भवति । अनया एव भक्त्या शिववीरः सम्पूर्णमहाराष्ट्रप्रान्ते अधिकारप्राप्तौ सक्षमः जातः । गौरसिंहः, रघुवीरसिंहः, माल्यश्रीकः, भूषणकविः, इत्यादयः जनाः स्वामीभक्तियुक्ताः अभवन् । तेषां चरित्रे निःस्वार्थता, निष्कपटता, भक्तिनिष्ठता च दृश्यते । शिववीरसाम्राज्ये दौवारिकोऽपि स्वामीभक्तिः निरवहत् । यदा गौरसिंहः वेशं परिवर्त्य दौवारिकं परीक्षति स्म तदा सामान्यदौवारिकेऽपि स्वामिभक्तिभावं द्रष्टुं शक्यते । स्वामिभक्ति अर्थात् अपमानयुक्तवचनैः यदा स्वामी निष्कासयति तदापि तस्य अहितं न विचारणीयम् । स्वकार्यैः स्वामीभक्तिं प्रकटयित्वा स्वामीहृदयपरिवर्तनमेव सेवकस्य कर्त्तव्यम् । आधुनिकयुगे स्वामीभक्ति सर्वत्र न दृश्यते । स्वामीभक्ति अर्थात् स्वामीचरित्रमिव स्वचरित्रं भवेत् । आधुनिकयुगे सर्वत्र भ्रष्टाचारः राजते । सर्वे जनाः स्वपोषणे रताः । सर्वकारस्य सामान्याधिकारिजनाऽपि भ्रष्टाचारमाचरन्ति । परन्तु शिवराजविजये दौवारिकप्रसङ्गः निस्वार्थभावनां पाठयति, भारतदेशः धनधान्यसंपन्नः समृद्धश्चास्ति ।

तथापि जनाः आत्मनिर्भराः न भवन्ति । तस्य मुख्यकारणमस्ति यत् स्वामिना (सर्वकारेण) नियुक्ताः जना स्वोदरमेव स्वगृहमेव पूरयन्ति । ते जनाः सामान्यजनानां चिन्तनं न कृत्वा देशरुप्यकाणि अन्यदेशेषु संचयन्ति। शिववीरकाले देशभक्तियुक्ताः जनाः राजतन्त्रं निरवहन् । सर्वस्वमपि त्यक्त्वा सामान्यजनानां रक्षणं पालनञ्च अकुर्वन्। परन्तु अधुना नैके जनाः मात्र धनसञ्चयार्थमेव राजनीती गच्छन्ति । मिथ्या वचनैः जनान् प्रलोभ्य तान् शोषयन्ति । अत्र अन्यस्मिन् विषये चर्चा विहाय, कथनस्य तात्पर्यमेतदेव यत् स्वकर्तव्यमेव सर्वोच्चकर्तव्यं ज्ञात्वा कार्यभारं निरवहन् । अनेन प्रकारेण समृद्धराष्ट्रनिर्माणाय, स्वाधीनराष्ट्रनिर्माणाय च स्वामीभक्तिः परमावश्यका वर्तते । इति शिवराजविजये प्रतिपादितम् ।

धर्मरक्षणम् -

''वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये, महार्णवे पर्वतमस्तके वा।
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि[3]।।''
''धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो माँ नो धर्मो हतोऽवधीत्[4] ।।

अर्थात् यः धर्म रक्षति धर्मः तं रक्षति । शास्त्रेषु धर्मस्य महत्त्वमधिकं वर्तते । तदनुसारं ग्रन्थकारेणापि शास्त्राणामेवानुसरणं कृतम् । ग्रन्थेऽस्मिन् प्रत्येकस्थले धर्मचर्चा न कृता । केन प्रकारेण धर्महानिरभवत् ? केन प्रकारेण मुगलशासनेन मन्दिराणां ध्वंसनमभवत् ? केन प्रकारेण वधबलात्कारेत्यादीनि कृत्यानि अभवन् ? अर्थात् सर्वाण्यपि कार्याणि अधर्मयुक्तानिनि एव । तस्मिन् समये शिववीरः रघुवीरसदृशाश्च जनाः धर्मरक्षणाय तत्पराः अभवन् । तस्मिन् तेषां कोऽपि स्वार्थः नासीत्, परं ते जनाः अधर्म न सेवन्ति । धर्मरक्षणाय शिववीरेण मन्दिराणि स्थापितानि । प्रत्येके कोशद्वये आश्रमनिर्माणमपि कृतम् । मुगलत्रासेभ्यः हिन्दूजनान् अरक्षन् अनेन प्रकारेण ग्रन्थकारेण ग्रन्थेऽस्मिन्

धर्मरक्षणमपि प्रतिपादितम् । आधुनिकयुगस्य ज्वलन्तासमस्या जातिवादमस्ति । जातिवादेन सशक्ताः जनाः सामान्यजनान् शोषन्ति । परस्परं भेदभावमाचरन्ति । आधुनिकबहुषु स्थलेषु धर्माडम्बर: दृश्यते, विना विचार्य जना इच्छानुसारं धर्म परिवर्तयन्ति । केचन जना: इस्लामधर्म स्वीकुर्वन्ति, केचन ईसाईधर्म स्वीकुर्वन्ति, येषां यस्मिन् रूचि: ते जना: तस्मिन्-तस्मिन् धर्म स्वीकुर्वन्ति । केचनजना: साधुवेषमवधृत्य धर्माडम्बरं रचयन्ति । धर्मोपरि सर्वकारः चलति, धर्मेण जना: परस्परं लुण्ठन्ति । आधुनिक समये धर्माडम्बर:, धर्मपरिवर्तनम्, धर्महननञ्च दृष्ट्वा ग्रन्थोऽयं धर्ममुपदिशति । यथा शास्त्रे प्रतिपादितं 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' अनेन प्रकारेण शिववीरादयः वीराः स्वधर्मरक्षणाय प्राणानत्यजन् । धर्महतकानां वधं तैः कृतम् । अर्थात् ग्रन्थ: स्वधर्मसेवनस्य, स्वधर्मरक्षणस्य चोपदेशं प्रददाति । धर्मरक्षणेत्यादिनां विषयानां शिक्षणं ग्रन्थोपयोगितां सिद्धति । भारते यदा परधर्मिणामाक्रमणमभविष्यत् तदा तदा धर्मस्य हानिरभवत् । अत: आधुनिकयुगे धर्मपरिवर्तनस्य धर्माडम्बरस्य च समस्यां दृष्ट्वा स्वधर्मेव पालनीयं सेवनीयञ्च इति ग्रन्थे प्रतिपादितम् । 'धर्मरक्षणाय सर्वमपि त्यक्त्वा निर्भयतया कष्टं सहनीयम्' इत्यपि ग्रन्थे वर्णितम् । आधुनिकयुगे जनाः धर्मस्य व्यापारं कुर्वन्ति । कष्टसहनस्य तु का वार्ता ? जनाः स्वोपभोगस्य साधनान्यपि धर्मव्यापारेणैव प्राप्नुवन्ति, तर्हि एतादृश्यां परिस्थित्यां कः जनः धर्मार्थं कष्टसहनं करिष्यति । परं शिववीरः, रघुवीरः, गौरसिंहः, यशस्विसिंहादयः जनाः सर्वमपि त्यक्त्वा धर्मरक्षणमकरोत् । शिववीरादिनां सर्वेषां वीराणां पार्श्वे उपभोगस्य नैकानि साधनान्यभवन् । परं धर्मरक्षणाय वेषं परिवर्त्य यत्र तत्र अभ्रमन् , एवमधुना धर्मेण एव उपभोगं कुर्वन्ति । धर्मेण धनमागमिष्यतीति मत्वा निरन्तरं धर्महननं, धर्माडम्बरं च आचरन्ति । अत एतादृशानां सद्रन्थानां आवश्यकता वर्तते - ये ग्रन्थाः धर्मायजीवनं, धर्मायैव मरणमिति पाठं पाठयन्ति । एतादृशानां धर्मप्रतिपादकग्रन्थानां उपयोगिता कदापि समाप्ता न भविष्यति । यावत्पर्यन्तं धर्मस्यास्तित्त्वं भविष्यति तावत् पर्यन्तमेतादृशा: ग्रन्थाः धर्ममार्गं द्रक्ष्यन्ति ।

शठे शाठ्यं समाचरेत्[5] -

ग्रन्थस्योपयोगिता विभिन्नप्रकारैः सिद्धा भवति । ग्रन्थवैशिष्ट्यमस्ति यत् ग्रन्थोऽयं देशभक्तिः, राष्ट्ररक्षणम्, धर्मरक्षणम्, धर्मस्थापनमित्यपि प्रतिपादितम् । अर्थात् साम-दाम-दण्ड-भेद कयापि रीत्या व्यवहृत्य तेषां विनाशमाचरेत् । पुरातनकाले अर्थात् मुगलशासने मुगला: हिन्दूजनानामुपर्यत्याचारमकुर्वन् । ते जना: यत्र कुत्रापि स्त्रीं दृष्ट्वा भोगनभुञ्जन् । आधुनिकयुगेऽपि एतादृशीरेव स्थिति: । आधुनिकयुगे बहवः जनाः निन्दनीयकृत्यानि आचरन्ति । तदृष्ट्वा एतादृशानां ग्रन्थोपदेशानां स्मरणं जायते । ग्रन्थे प्रतिपादितं यत् मुगलसैनिक: विप्रकन्यामपहरत् । परन्तु कन्याया: रुदनस्वरं श्रुत्वा गौरसिंहदय: तत्र गत्वा कन्यारक्षणमकुर्वन् । गौरसिंह: स्वखड्गेनैव तस्य शिरं चिच्छेद । अपजलखानषड्यन्त्रं ज्ञात्वा शिववीर: तमपि मिलित्वा अहन् ।

अनेन प्रकारेण शास्तिखान:, चान्द्रखान:, क्रूरसिंहेत्यादिनधर्मसेवकान् दृष्ट्वा तत्रैव तै: मारितम् । अधुनापि एतादृशमेवात्याचारा: भवन्ति । केचनजना: देशं विलुण्ठ्य परदेशे गच्छन्ति, केचन अत्रैव स्थित्वा देशद्रोहिणां साहाय्यं कुर्वन्ति । केचनजना: चौर्यलुण्ठनादिनी कार्याणि सम्पादयित्वा जनानां वधमाचरन्ति । अधुना तादृशमेव वातावरणं सञ्जायते, यादृशं वातावरणं देशद्रोहि- साम्राज्येऽभवत् । अत: ग्रन्थकार: सावधानत्या चेतयति यत् 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' । भारतदेशे प्राचीनकालादेव स्त्रीणां शोषणं प्रचलितमस्ति, मुगलकालादेव गोवधम्,

गोमांसभक्षणमित्यादिनी कृत्यानि मुगला आचरन्ति । परन्तु अधुना ते जना: स्वतन्त्रतया विचरन्ति, गोमांसव्यापारं कुर्वन्ति । प्रतिदिनं हिन्दूजनन्या: गोमातु: वधं भवन्ति । परन्तु भ्रष्टाः जनाः स्वार्थसिद्ध्यर्थं किमपि कर्तुं शक्नोति । शनैः शनैरैतादृशानि कार्याणि वर्धन्ति । अत: 'शठे शाठ्यं समाचरेत्' इति भावना उचितैव । ग्रन्थकारस्य उद्देश्य मात्र ग्रन्थप्रतिपादनमेव न, परन्तु ग्रन्थेनानेन भविष्यकालेऽपि जना: लाभान्विताः भवेयुः इति भावना विद्यते । शिवराजविजयग्रन्थे राजनीतिः, धर्मः, शिक्षा, लोकाचारः, शिष्टाचारः, कला, दुर्गः, सेना, अस्त्रशस्त्रविद्या, गुप्तचरयोजना, निर्भयतेत्यादयः नैका: विषया: वर्तन्ते । इतोऽप्यधिका: विषया: भवन्ति, पुरातनकालिकघटनामाश्रित्य ग्रन्थकारा: ग्रन्थरचना: कुर्वन्ति, ते ग्रन्थाः तस्मिन् समयस्य दर्शनं कारयन्ति । तस्मिन् समये जनानां का त्रुटि: ? का शक्ति: ? कीदृशी नीति ? कीदृशं साहसम् ? इत्यादीन् सर्वानपि विषयानवलम्ब्य सा घटना वा तद् ग्रन्थं सम्पूर्णतां लभते । ग्रन्थे किं भविष्यति चेत् किं करणीयमित्यादयोपदेशाः समाहिताः सन्ति । अत: ते ग्रन्थाः सर्वमपि पाठयन्ति । शिवराजविजयग्रन्थः बलं, बुद्धिः, अस्त्रशस्त्रं, शास्त्रं, कला सङ्गीतादयः सर्वे विषया: पाठयित्वा देशरक्षणाय राष्ट्रभावनां सञ्चारयति । शठे शाठ्यं समाचर्य्य शिववीरसैनिका: सम्पूर्णमहाराष्ट्रप्रान्ते स्वाधीनतामप्राप्नुवन्। अनेन प्रकारेण तस्मिन् समये ग्रन्थस्य आवश्यकता अभवत् । एवामधुनाऽपि एतादृशानां ग्रन्थानामावश्यकता भवति।

सन्दर्भाः-

1. मनुस्मृति- 8/15
2. तैत्तिरीयोपनिषद, शिक्षावल्ली
3. नीतिशतकम्
4. मनुस्मृति-8/15
5. महाभारत, विदुरनीतिः

सन्दर्भग्रन्थ:

1.. शिवराजविजय:- 'अर्चना' डॉ.रमाशङ्कर मिश्र, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी 2018

2.. मनुस्मृति: - चौखम्भा-संस्कृत-संस्थानम्, वाराणसी - 1970

3. तैत्तिरीयोपनिषद् - www.sanskritdocuments.org

4. नीतिशतकम् - http://sanskritdocuments. org

5. महाभारतम्, पं.श्रीपाद दामोदर सालवलेकर, स्वाध्याय मण्डन, पारडी, 1973

6. विदुरनीतिः- www.sanskritdocuments.org

सहायकाचार्यः, साहित्यविभागः,

राजकीय-महाराज-आचार्य-संस्कृतमहाविद्यालयः,

जयपुरम्

महाकविकालिदासविरचिते रघुवंशे लोकाभ्युदयाय राज्ञो दिलीपस्य कर्माणि

सुपर्णा सेनः

महाकविकालिदासस्य साहित्यसृष्टेरन्यतममेकमुद्देश्यमस्ति लोककल्याणम्। मानवानां जीवने याः समस्याः सन्ति, तासां सर्वासां समस्यानां समाधानं महाकविना कालिदासेन स्वरचनासु प्रतिपादितम्। महाकविना कालिदासेन सप्तकाव्यानि विरचितानि। तेषु सप्तकाव्येषु मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयमभिज्ञानशाकुन्तलं चेति त्रीणि दृश्यकाव्यानि सन्ति, ऋतुसंहारं रघुवंशं कुमारसम्भवं मेघदूतं चेति चत्वारि श्रव्यकाव्यानि सन्ति। एतेषु सप्तकाव्येषु जगतः कल्याणस्य कृते ये सिद्धान्ताः सन्ति, ते सिद्धान्ताः साम्प्रतिके काले भविष्ये समये चातीवावश्यकाः। सप्तकाव्येषु लोककल्याणविषयकभावनासंयुक्तं रघुवंशमन्यतममस्ति। दिलीपपुत्रस्य रघोर्नाम्ना समग्र एव सूर्यवंशो रघुवंशो बभूव। नामकरणस्यास्य कारणरूपेण महाकविकालिदास उक्तवान्यत्

ततः समानीय समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः।
वंशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे॥[1]

महाकविरस्मिन्महाकाव्ये प्रजायै गृहमेधिनां दिलीपरध्वजदुष्यन्तादीनां राज्ञां वर्णनं कृतवान्। भारतवर्षेण सह समस्तस्य जगतः जनाः प्रजाः प्रति एतेषां राज्ञां सहजस्नेहं राष्ट्रं प्रति समर्पणभावं चावलोक्य विस्मिता भवन्ति। लोकाभ्युदयाय राज्ञो दिलीपस्य कर्माणि शोधपत्रेऽस्मिन्नालोच्यते। अनेन विवेचनेन लाभो भवति यत्, लोककल्याणार्थं केन सह कथं व्यवहर्त्तव्यम्? महाकविना कालिदासेन कथितानां लोकसङ्ग्रहविषयकसिद्धान्तानां परिपालनं कथं करणीयम्? इत्यादिविषयान्मनुष्याः सम्यक्प्रकारेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। येन सम्प्रेरितास्ते सदैव कर्तव्यनिष्ठया तेषां सिद्धान्तानां कर्त्तव्यानां च पालनं कृत्वा देशं प्रत्युपकारिणो नागरिका भवेयुः।

'लोककल्याणम्' इत्यत्र 'लोकः' 'कल्याणम्' चेति पदद्वयं विद्यमानमस्ति। शास्त्रेभ्यो लोकशब्देन त्रिलोकादयोऽर्था लभ्यन्ते । लोकस्य कल्याणाय मानवैः स्वस्वभावनाः परित्यज्य निष्कामकर्माणि क्रियन्ते। सम्पूर्ण रघुवंशं लोककल्याणभावनया परिपूर्णमस्ति।

काव्यस्य ये नायका भवन्ति ते चरित्रवन्तः शुद्धिमन्तश्च भवेयुरिति सर्वे कवय इच्छन्ति। कारणमस्ति सच्चरित्रयुक्तान्नायकान्दृष्ट्वा जना: समाजकल्याणस्य कृते शिक्षालाभं कुर्वन्ति। लोके प्रसिद्धोऽस्ति यत्, समाजस्य श्रेष्ठा जना यानि कार्याणि कुर्वन्तीतरे जनास्तेषां कार्याणामनुकरणं कुर्वन्ति। अस्मिन्विषये गीतायां श्रीकृष्णोऽप्यर्जुनं प्रत्युवाद यत्,

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥[2]

एवं वैवस्वतवंशे जातस्य शुद्धिमत्तरस्य राज्ञो दिलीपस्य वर्णना कालिदासेन प्रथमे सर्गे क्रियते -

तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः ।
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ।।[3]

महाकविः रघुवंशे प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण चास्मान्दर्शयामास यल्लोककल्याणस्य कृते के के गुणा नृपेषु भवेयुरिति। तत्र लोकाभ्युदयाय राज्यस्य परिचालनार्थं सामर्थ्यं, राजनीतेर्ज्ञानं, नैतिकता, शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिः, दया, त्यागः, तीक्ष्णा प्रज्ञा, सदाचारः, धर्मस्य सम्यग्ज्ञानम्, भीमकान्तादिगुणाः, सत्सङ्गः, समयस्य सम्यग्ज्ञानमित्यादीनि नृपेषु स्युरिति महाकवेराशयो वर्तते। रघुवंश-महाकाव्यस्य प्रथमे द्वितीये तृतीये च सर्गत्रये राज्ञो दिलीपस्य लोककल्याणस्य विषये चिन्तनान्युपलभ्यन्ते। प्रजानां कल्याणायादर्शेषु नृपेषु यानि यानि वैशिष्टान्यावश्यकानि तानि तानि वैशिष्टानि दिलीपरध्वजदुष्यन्तादिनृपेषु विद्यमानानि बभूवुः। रघुवंशमहाकाव्यस्य विविधेषु स्थानेषु महाकविः कालिदासः पाठकांस्तांस्तान्गुणान्दर्शयाञ्चकार। रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे यथा -

सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् ।
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ।।
यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम् ।
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनाम् ।।
त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् ।।
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम् ।
वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।।[4]

यावत्पर्यन्तं फलस्य प्राप्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं रघुवंशीय-नृपास्तेषामारम्भाणि कर्माण्याचरितवन्तः। एवमाफलोदयकर्मभिर्रघुभिरिव मानवैर्लोककल्याणार्थमालस्यं त्यक्त्वा सर्वदा कर्म सम्पादनीयम्। रघुवंशस्य प्रथमस्य सर्गस्योनत्रिंशत्तमे श्लोके महाकविकालिदास उक्तवान्यत् -

तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना ।
तथा हि सर्वे तस्यासन्परार्थैकफला गुणाः ।।[5]

अर्थात्प्रजापतिर्नूनं महाभूतसमाधिना राजानं दिलीपं ससर्ज, यतो हि तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफला बभूवुः।

अर्चितार्थिनां प्रजानामभिलाषा रघुवंशीयैर्नृपैर्यथा पूरयाञ्चक्रिरे तथा दोषिनां कृते समुचितदण्डव्यवस्थाया उद्भवोऽपि तैर्नृपैर्वृतः। वैदिककालात्प्रभृति दण्डस्य प्रयोजनं समाजे प्रवह्यमानमस्ति। यस्मिन्समाजे दण्डस्य सम्यग्प्रकारेण प्रयोगो न भवति तस्मिन्समाजे मानविकावक्षयो भवत्येव।। यथोक्तं मनुसंहितायाम् -

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः ।
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः ।।
अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा ।
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ।।
सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ।।[6]

अतोऽपराधनिवृत्त्यै धर्मरक्षायै च दण्डव्यवस्थायाः परिपालनं राज्ञावश्यमेव कर्तव्यम्। महाकवेः कालिदासस्य दृष्ट्यां जगति धर्मस्य स्थितिमक्षुण्णकरणार्थं दोषिभ्यो दण्डप्रदानमवश्यमेव भवितव्यम्। प्रयासोऽयं यथापराधदण्डेषु रघुषु नृपेषु दृश्यते। यथोक्तं रघुवंशे कालिदासेन -

यथापराधदण्डानाम्।[7]

अपि च

स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः।
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः॥

अपराधसदृशो दण्डप्रयोगः करणीयः। अनेन विना जगतः स्थितिरूपो धर्मो न भवत्यतो लोकस्थित्यै केवलमेव नृपो दिलीपो दण्ड्यान्दण्डयाञ्चकार न त्वर्थलोभेन, सन्तानार्थं स केवलं परिनिनाय न तु कामवशात्। एवं रूपेण राज्ञो दिलीपस्यार्थकामौ धर्म एव बभूवतुः -

स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्परिणेतुः प्रसूतये।
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनिषीणः॥[9]

रघुवंश-महाकाव्ये स्वस्थशरीरयुक्तानां क्षत्रियाणां नृपाणां वर्णना प्राप्यते। रघुवंशमहाकाव्यस्य विविधेषु सर्गेषु कालिदासः क्षत्रीयपदस्य तात्पर्यं निरूपयाञ्चकार। कालिदासस्य मतेन ते क्षत्रिया नृपा भवन्ति ये जनानां रक्षणं कुर्वन्ति। विषयेऽस्मिन् रघुवंशस्य द्वितीये सर्गे तेनोक्तम् -

क्षत्रात्किल त्रायत इत्युदनः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः।
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा॥[10]

दुष्टानां दमने यथा क्षत्रिय-नृपाणां भूमिका तिष्ठति तथैव शिष्टानां पालनेऽपि। लोककल्याणकारिणो बलवन्तो नृपाः सर्वदा आत्मनोऽन्येषां च रक्षणादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे स्वयं क्षात्रो धर्मो जगतो रक्षणाय व्यूढोरस्कस्य वृषस्कन्धस्य शालप्रांशोरिव महाबाहोस्तस्य राज्ञो दिलीपस्य स्वव्यापारानुरूपं विपन्नत्राणादिसमर्थं देहमाश्रितवान्। आशयोऽस्ति स्वयं वीरधर्मो वैवस्वतवंशे जातस्यातीव पवित्रस्य दिलीपस्य रूपं कृत्वा ववृते -

व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुर्महाभुजः।
आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः॥[11]

जनकल्याणभावनया प्रेरितो राजा यथा प्रजानां पिता भवति तथा पुत्रोऽपि भवति। एक आदर्शः पिता यथा सन्तानं कुमार्गात्सन्मार्गं गमयति तथा रघुवंशे महाकाव्ये सन्तानस्य पितृवत् श्रीरामः प्रजाः सन्मार्गं गमयाञ्चकार। अपि च पितुः पुत्ररिव श्रीरामो विपदि प्रजानां रक्षणं चकार -

तेनार्थवाँल्लोभपराङ्मुखेन तेन घ्नता विघ्नभयं क्रियावान्।
तेनास लोकः पितृमान्विनेत्रा तेनैव शोकापनुदेन पुत्री॥[12]

पितरः स्वसन्तानानां नियन्त्रणं कुर्वन्ति, तेषां परिपालनादिकं कुर्वन्ति, तेषां संरक्षणाय स्वकीयं जीवनं तुच्छरूपेण स्वीकुर्वन्ति। एवं सर्वातिरिक्तसारः सर्वतेजोऽभिभावी सर्वोन्नतशरीरधारी स राजा दिलीपोऽपि प्रजाः

स्वसन्तानानुरूपं ददर्श, तेषां रक्षणं चकार। एतदर्थं महाकविः कालिदासः प्रजानुरञ्जकं लोकपालकं राजानं दिलीपं प्रजानां वास्तविकपितारूपेण प्रतिपादितवान् -

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि।
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥[13]

मनुष्येतरेषु प्राणिष्वपि राज्ञो दिलीपस्य स्वाभाविकी प्रियता बभूव। रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीये सर्गे यथा राजा दिलीपो नन्दिन्याः रक्षणाय प्रागेव सिंहं प्रत्यागतवान्।

केवलं नृपा न रघुवंशे महाकाव्ये नृपाणां पत्न्योऽपि लोककल्याणभावनासंयुक्ता दयादाक्षिण्यगुणसंपन्नाश्च बभूवुः। यथा राज्ञो दिलीपस्य दाक्षिण्यरूढेन आख्यानेनातिनिर्मला मगधवंशजा भार्या सुदक्षिणा यज्ञस्य दक्षिणाख्या पत्नीव बभूव -

तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा।
पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥[14]

एवं रघुवंशनृपाणां लोककल्याणभावनायुक्ता दयादानदाक्षिण्यादयो गुणा आदर्शभूताः सर्वेषां मानवानां कृते।

समाजे जटिलता न भवेत्, एतदर्थं कालिदासस्य रचनासु नृपास्तथा चान्येऽपि जना निष्ठया सह वर्णाश्रमधर्मस्य पालनं कृतवन्तः। विद्याश्चतुर्दशेति शास्त्रकारैः स्वीकृताः -

अङ्गानि वेदाश्चत्वारोमीमांसा न्यायविस्तरः।
पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥

रघुकुलोद्भवा नृपाः शैशवे एतासां सर्वासां विद्यानामध्ययनं कृतवन्तः। यौवने ते नृपा धर्मशास्त्रस्यानुसारेण विषयभोगं चक्रुः। एवं वृद्धवयसि ऋषिव्रतमाश्रयणयादनन्तरमन्तकाले ते योगेन देहं त्यक्त्वा मुक्तिं लब्धवन्तः -

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।
वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥[15]

एवं रघुवंशस्य तृतीयस्य सर्गस्यान्तिमे श्लोके दृश्यते यत्विषयव्यावृत्तात्मा स राजा दिलीपः सुयोग्याय पुत्राय रघवे यथाविधि साम्राज्यस्य दायित्वं दत्वा पत्न्या सह वनं जगाम -

अत स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम् ॥
मुतिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम् ॥[16]

एवं लोककल्याणस्य सिद्धान्तयुक्तानि बहून्यदाहरणानि रघवंशे प्राप्यन्ते। रघवंशमहाकाव्यस्य प्रथम-सर्गस्याष्टादशे श्लोके यथा -

प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलीमग्रहीत्।
सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः ॥[17]

महाकविना कालिदासेनानेन श्लोकेन राज्ञो दिलीपस्य प्रजानां हितार्थं प्रयुक्तं कर्मोल्लिखितम् । राजा दिलीपः

प्रजानामेव कल्याणार्थं ताभ्यो मृदुकरं जग्राहेति श्लोकस्यास्याशयो वर्तते। मनुना प्रवर्तितेन नीत्यनुसारेण राजा दिलीपः प्रजानां कल्याणायैव राज्यस्य शासनं करस्य ग्रहणश्च कृतवान्। रविवत्प्रजानामुन्नतये तेन करस्य सम्यग्रूपेण व्यवहारोऽपि कृतः। रवेसाकर्षणमिव राज्ञो दिलीपस्य करस्य ग्रहणमिति महाकविना प्रतिपादितम्। सूर्यस्य किरणेन पृथिव्या जलं वाष्पो भवति, तदनन्तरं मेघो भवति, मेघावृष्टिः, वृष्ट्या पृथिवी शस्यपूर्णा भवति। अनेन प्रकारेण सूर्यस्तस्य प्रखरेण किरणेन पृथिव्या जलस्य ग्रहणं कृत्वा जलानां सहस्रगुणं पृथिव्यै पुनः ददाति। एवं रूपेण सूर्य इव नृपो दिलीपोऽपि करस्य ग्रहणं कृत्वा लोककल्याणाय प्रजानां कृते तस्य करस्य सदुपयोगं कृतवान्।

सम्यक्तया राज्यस्य परिचालनाय केचन नियमा भवन्ति। राज्यस्य कल्याणभावनासंयुक्ताः सूर्यवंशीया नृपास्तेषां स्वसन्तानतुल्याः प्रजाश्च सर्वदा नियमानां पालनं कृत्वा सुखिनो बभूवुः, अनेन तेषां राज्यं दृढमपि बभूव। एवं नियन्तुर्नेमिवृत्तय इवादिलीपाद्राज्यस्य प्रजा अपि मनुना प्रवर्तितेन नियमानां सम्यग्रूपेण पालनं चक्रुः -

रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परम्।
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनेमिवृत्तयः॥[18]

रघुवंशे राजनीतेः केन्द्रबिन्दुरेव राजा। आदर्शराजनैतिक-परिवेशस्य निर्माणाय तेषां नृपाणां प्रयासः प्रशंसनीयः। नृपो रामः पत्न्यां सीतायां अतीव सिष्णेह परन्तु लोककल्याणायैव स प्राणप्रियां सीतां त्यक्तवान् -

तस्यापनोदाय फलप्रवृत्तावुपस्थितायामपि निर्व्यपेक्षः।
त्यक्ष्यामि वैदेहसुतां पुरस्तात्समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव॥[19]

रघुवंशस्य प्रथमे सर्गे राजानं दिलीपं दृष्टा वशिष्ठमुनिरपि राज्यस्य स्थितेर्विषये चिन्तितवानासीत्। अतः स मुनिरातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमं राज्याश्रममुनिं तं दिलीपं राज्यस्य कुशलं पप्रच्छ -

तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम्।
पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनि मुनिः॥[20]

नन्दिन्या आशीर्वादादनन्तरं राज्ञो दिलीपस्य पुत्रो रघोरपि जन्म लोकाभ्युदयायैव बभूव -

दिशः प्रसेदर्मरुतो वः सुखाः प्रदक्षिणार्चिर्हविरग्निराददे।
बभूव सर्वं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्॥[21]

एवं धर्मस्वरूपेण जनकल्याणभावनायाः प्रस्तुतिकरणं रघुवंशमहाकाव्यस्य विशिष्टं वैशिष्ट्यमस्ति। रघुवंशे लोकाभ्युदयाय राज्ञो दिलीपस्य कर्माण्याधुनिकराजकीयकार्येषु प्रेरणास्पदं भवितुमर्हन्ति। इदानीमपि बहूनां देशानां राजकीयक्षेत्रे भोगवादिसंस्कृतेः साम्राज्यं वर्तते। बहुषु स्थानेषु नैतिकतायाः प्रदूषणमवलोक्यते। बहवः मन्त्रिणो धर्मानुसारेणाचरणमकृत्वा केवलं स्वसमृद्धि प्राप्त्यर्थं स्वमन्त्रित्वं स्वराजत्वं च सुवर्णावसाररूपेण स्वीकुर्वन्ति। राजनैतिकक्षेत्रे एवंभूतस्य प्रदूषणस्य निवारणाय रघवंशे प्रबोधितं राज्ञो दिलीपस्य चरितं लोकाभ्युदयाय तस्य नृपस्य कर्माणि च निदानभूतानि निदर्शनानीति। रघवंशेऽग्निवर्णो नृपोऽनैतिकमार्गेण चलितवान्नतः तस्य विनाशो बभूव। ये तु धर्मस्य आश्रयं नीतवन्तः, ते तु जयं लब्धवन्तः। लेखेऽस्मिन्पाठका लोकाभ्युदयाय राज्ञो दिलीपस्य कर्माणि दृष्ट्वा सुष्ठरूपेण तासां नीतिनां प्रयोगमाध्यमेन राष्ट्रनिर्माणाय स्वकीयस्य योगदानं दास्यन्तीति मन्ये।

सन्दर्भाः -

1. रघुवंशम्, द्वितीयः सर्गः, श्लो. 64
2. श्रीमद्भगवद्गीता, तृतीयोऽध्यायः, श्लो. 21
3. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 12
4. रघुवंशम् ,प्रथमः सर्गः, श्लो. 5-8
5. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 29
6. मनुसंहिता, सप्तमोऽध्यायः, 20-22
7. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 6
8. रघुवंशम्, चतुर्थः सर्गः, श्लो. 8
9. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 25
10. रघुवंशम्, द्वितीयः सर्गः, श्लो. 53
11. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 13
12. रघुवंशम्, चतुर्दशः सर्गः, श्लो. 23
13. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 24
14. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 31
15. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 8
16. रघुवंशम्, तृतीयः सर्गः, श्लो. 70
17. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 18
18. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 17
19. रघुवंशम्, चतुर्दशः सर्गः, श्लो. 39
20. रघुवंशम्, प्रथमः सर्गः, श्लो. 58
21. रघुवंशम्, तृतीयः सर्गः, श्लो. 14

सन्दर्भग्रन्थाः -

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदासः, राघवभट्टः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, 2016
2. कालिदासग्रन्थावली, कालिदासः, ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, पण्डितः रामतेजशास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, 2019
3. मेघदूतं, कालिदासः, डा. दयाशङ्करशास्त्री, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्, वाराणसी, 2017
4. अभिज्ञानशाकुन्तलं- कालिदासः, डॉ. कपिलदेवद्विवेदी, साहित्यसंस्थानप्रकाशनम्, वाराणसी, 1976
5. विक्रमोर्वशीयम् - महाकविकालिदासः, टीकाकार आचार्यः चुन्नीलालशुक्लः, साहित्यभण्डारः, सुभाषबाजार, मेरठ, 1978
6. रघुवंशम् - महाकविकालिदासः, नारायणरामाचार्यः, चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसी, 1987
7. मेघदूतम् - महाकविकालिदासः, डॉ. दयाशंकरः शास्त्री, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनं, वाराणसी, 2012
8. ऋतुसंहारम्- महाकविकालिदासः, शिवप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनं, वाराणसी, 2012
9. मेघदूतं - कालिदासः, मोतीलालबनारसीदासः, वाराणसी, 1919

10. कालिदास ग्रन्थावली - सीतारामचतुर्वेदी, भारतप्रकाशनमन्दिरम्, अलीगढ़म्, तृतीयसंस्करणम्, संवत् 2019
11. कालिदासग्रन्थावली - ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, चौखम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, 2009
12. ऋग्वेद, नागपब्लिशर्स, जवाहरनगरम्, दिल्ली, 1978
13. श्रीमद्भगवद्गीता, श्री स्वामी शिवानंद-सरस्वती, अनु.- श्रीमती गुलशन-सचदेवः, दिव्य-जीवन-संघ-प्रकाशनम्, प्रथम-हिन्दी-संस्करणम्, उत्तरांचलम्, 2005ई.
14. श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्यम् , (प्रथमो भागः), श्रीशङ्कराचार्येण विरचितम्, के.उ.वि.शि.संस्थानम्, सारनाथः, वाराणसी
15. गीता-प्रवचन, आचार्यः बिनोवा भावे, अनु0- हरिभाऊ उपाध्यायः, सस्ता-साहित्य-मण्डल- प्रकाशनं, नई दिल्ली, 1947ई.
16. महाकवि कालिदास - डॉ. रमाशंकरतिवारी, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, 1993
17. संस्कृत साहित्य का इतिहास- डॉ उमाशङ्करशर्मा, चौखम्भा भारती अकादमी, वाराणसी, 2010
18. कालिदास का चिन्तन एवं अनुभूतियाँ, डॉ. अच्युतानन्द घिल्डियालः, भारतीय प्राच्य विद्या शोध संस्थानं, वाराणसी
19. संस्कृत साहित्य का इतिहास - प्रो. हरेकृष्णशतपथी, किताबमहल:, कटकः, 1998
20. History of Sanskrit Poetics, S.K.De, Bancharam Akrur Lane, Calcutta, 1960
21. History of Sanskrit Poetics, P.V. Kane, Motilal Banarasidass, Delhi, 1987
22. The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory and Practice, A.B. Keith, Motilal Banarasidass Publishers, Delhi, 2015

कोशग्रन्थाः

1. अमरकोषः , श्रीमन्नालाल: 'अभिमन्युः', चौखम्बा विद्या भवनम्, वाराणसी, 2008
2. वाचस्पत्यं, तारानाथभट्टाचार्यः , राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, 2004
3. शब्दकल्पद्रुमः, राधाकान्तदेवः, राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् , नवदेहली, 2002
4. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामनशिवराम-आप्टे, नागप्रकाशनं, देहली, 1998

शोधच्छात्रा, संस्कृतविभागः,
महात्मागान्धीकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः,
मोतिहारी, बिहार

संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षणे गुणाधानम्

डॉ विनोदकुमारशर्मा

संस्कृतं संस्कृतेर्मूलं ज्ञान-विज्ञानवारिधिः।
वेदतत्त्वार्थसंजुष्टं लोकालोककरं शिवम् ।।
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।। इति।

अस्माकं भारतदेशस्य विश्वासः वर्तते यत् सृष्टिकर्तुः ब्रह्मणः मुखात् दिव्या संस्कृतवाणी प्रकटिता इति । भारतीयसंस्कृतिः संस्कृताश्रया एव सुरक्षिता पल्लविता तत्रदौ कपिलेनापि उक्तम् ।

संस्कृतशिक्षकशिक्षायां गुणस्तरसंवर्धनम् इति विषयमाधारीकृत्य आकलनमूल्याङ्कनदृष्ट्या गुणस्तरसंवर्धनम्, शास्त्रशिक्षणपद्धतीनां गुणस्तरसंवर्धनम्, शिक्षामनोविज्ञानदृष्ट्या गुणस्तरसंवर्धनम्, भाषाशिक्षणदृष्ट्यागुणस्तरसंवर्धनम्, शैक्षिकानुसन्धानदृष्ट्या गुणस्तरसंवर्धनम्, शिक्षणप्रविधिदृष्ट्या गुणस्तरसंवर्धनम्, शैक्षिकप्रौद्योगिकीदृष्ट्या गुणस्तरसंवर्धनम्, शिक्षणाभ्यासप्रशिक्षुतादृष्ट्यागुणस्तर- संवर्धनम् जातं भविष्यति च ।

साम्प्रतिके युगे शिक्षा मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या शैक्षिकानुन्धानदृष्ट्या च बहुचिन्तनं भवति क्रियते च । नव्येष्वाधुनिकविज्ञानेष्वपि नव्यतममिदं शास्त्रं यन्मनोविज्ञानं नाम । यद्यपि भारतीयशास्त्रेषु मनः अधिकृत्य विचारः कृतः, तथापि स सर्वोऽप्रसङ्गात् कृतो वर्तते । मनः केवलं विषयीकृत्य प्रवृत्तं, मनोविज्ञानं तु आधुनिकं भवति । संस्कृतेतरभाषासु बह्वो ग्रन्था विरचिता मनोनिरूपणाय । संस्कृतेऽपि वर्तन्ते सामान्यमनोविज्ञानप्रतिपादनपरा द्वित्राः ग्रन्थाः । शिक्षामनोविज्ञाने ये बुद्धेरसाधारणधर्माः केचन वर्ण्यन्ते तान् धर्मान् संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षकः आत्मसात्कृत्वा संस्कृते शिक्षायां गुणस्तरसंवर्धनं कर्तुम् अर्हति यथा-

1. जाग्रता अथवा स्फूर्तिः (Alertness) - संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षकः सदा परितः स्थितं सर्वं विषयं जानीयात् । बा'यं प्रेरकं प्रति सर्वदा जागरकः स्यात् । इन्द्रियाणि तस्य अप्रतिहतानि वर्तेरन्। येषां जाग्रता न वर्तते ते परैः सकृदुक्तं नावगच्छन्तिए पुनरपि तदेव कथितं वाञ्छन्ति।

2. धारणम् आत्मीयताकरणं च (Retention and assimilation) - संस्कृतशिक्षकशिक्षायां गुणस्तरसंवर्धानाय संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षक स्पष्टेनापि संस्कारेण परं मनसि अधृतेन आत्मीयतामप्रापितेन अनुभवजन्यं ज्ञानं न प्राप्नुयात् । धारणमपि बुद्धिकार्यमेव । धारणशक्त्यैव बुद्धिमन्तः सर्वत्र जयं विन्दन्ति । यथा भुक्तम् अन्नं जीर्णं सत् शरीरं पोषयति बलं चोत्पादयति एवमेव लब्धं ज्ञानमपि यदि संस्कृताध्यापकेन स्वकीयत्वमापाद्यते तर्हि एव तत् फलदायि भवेत् । स्वकीयत्वबुद्धिरेवात्मप्रत्ययं जनयति । अनेन आत्मप्रत्ययेन शिक्षणस्तरं गुणवत्तापूर्णं भवति ।

3. भावानां प्रयोगः (Manipulation of ideas) - सङ्कटकाले चतुरया कल्पनाशक्त्या त्वरिततरान् भावान् उपयुज्य कार्यकरणमपि बुद्धिधर्मः । केचित् अतर्कितोपमतायाम् आपदिए समुद्रे निमग्ना इव शोचन्ति ।

संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षकः नैव शोचेत् । बहून् परिहारोपायान् मनसि सन्तोल्योचितमुपायं सद्यो गृ'णीयात् । प्रतिदिनं क्रियमाणेष्वपि कार्येषु किं लघुः कश्चन मार्गो वर्तत इति विचिन्तयेत् । पाकादिष्वपि नूतनप्रक्रियाः बुद्धिमन्तः एव पश्यन्ति । चिरं अनादिसिद्धया एकयैव प्रक्रियया कृते कृषिकर्मणि इदानीं नूतनपद्धतिराविष्क्रियते ।

4. अन्तर्दृष्टिः (Insight) - संस्कृताध्यापकः उपायचिन्तनाय बहुं कालं न व्ययीकुर्यात्। अनुचितमुपायमनुष्ठाय क्लेशमपि न प्राप्नुयात् । अनेन गुणस्तरसवर्धनं न सम्भवति । अस्य कार्यस्य अयमेवोपायः इति सन्दर्भानुगुणं सहसा विचिन्त्य अन्तः प्रज्ञया जानीयात् । अन्तर्दृष्ट्या संस्कृताध्यापकः युक्तिपूर्णः भवति ।

5. स्वकार्यतोलनम् (Self-criticism) - संस्कृतशिक्षायां गुणस्तरसंवर्धनाय संस्कृताध्यापकः स्वकृतकार्यस्य गुणं दोषं वा स्वयमेव जानीयात् । मन्दमतिस्तु स्वकार्येणाल्पेनापि तुष्येत् । पराङ्गीकाराय परमुखं ईक्षेत । परैः दोषोद्धाटने कृते विषीदेत् कुप्येद्वा । संस्कृताध्यापकः एवं न स्यात् । अत एव रामः ''स्वदोषपरदोषवित्'' इति स्तूयते वाल्मीकिना । विद्वान् विपश्चित् दोषज्ञः इति अमरकारेण आत्मदोषज्ञत्वं पण्डितलक्षणमुक्तम् ।

6. आत्मप्रत्ययः (Self-confidence) - संस्कृताध्यापकः निराबाधं आत्मना तदा-तदा कृतानि कर्माणि दृष्ट्वा आत्मनि प्रत्ययं कुर्यात् । केचन मन्दमतयः किमप्यकृतवन्तोऽपि आत्मप्रत्ययं वहन्ति । केषांचित् सर्वदा आत्मप्रत्ययः नैव भवति । एते सदा परकृतं साहाय्यमपेक्षन्ते । युक्तः आत्मप्रत्ययः बुद्धेः असाधारणो धर्मो भवति । अनेन संस्कृताध्यापकानां गुणस्तरं अभिजानाति ।

7. स्थिरमुद्देश्यम् (Strong-motivation) - संस्कृतशिक्षक जीवने यत् यत् स्वप्राप्यं चिन्तयति तत्र स्थिरां बुद्धिं कुर्यात् । पतघ्गग्रहणाय प्रवृत्ताः बालाः यथा पूर्वानुद्रुतं पतघ्गं विहाय अन्यमन्यमनुधावन्ति एवं मन्दमतयः स्वोद्देश्यं प्रतिदिनं परिवर्तयन्ति । संस्कृतशिक्षकः स्थिरं किमपि विचिन्त्य तत्प्राप्त्यै प्रयतेत आफलोदयकर्मा स्यात् । कार्येषु स्थिरभिरूचिः भवेत् । अनेन विद्वान् दीर्घकालं कर्तुं प्रभवति ।

8. संवेगानुपहतिः (Not being affected by Emotion) - संस्कृतशिक्षकशिक्षायां गुणस्तरसंवर्धनाय संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षकः संवेगवंशवदो न भवेत्। तस्य बुद्धिरचश्चला स्यात् । ''ननु प्रवातेक्ष्प्यप्रकम्प्याः गिरयः'' इति वदन् कालिदासः शोकानुपहतत्त्वं प्रशंसति।

''शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः''।। इति।

अनुसन्धानदृष्ट्या संस्कृतशिक्षकशिक्षायां गुणस्तरसंवर्धनाय अस्माभिः "Report to unesco of the international commission on Education for the twenty-first century-Learning : The Treasure Within" अस्य अध्ययनं कर्त्तव्यम् । अत्र ये अध्यायाः सन्ति-

तेषु -

1. From the local community to a world society .
2. From social cohesion to democratic participation.
3. From economic growth to human development.
4. The four pillars of Education.

5. Learning throughout life.
6. From basic Education to university.
7. Teachers in search of new perspectives.
8. Choices for Education : the political factor.
9. International co-operation : Educating the global village.

अत्र चतुर्थेऽध्याये -

1. Learning to know (P.No. 86)
2. Learning to do (P.No. 88)
3. Learning to live together, Learning to live with others (P.No. 91)
4. Learning to be (P.No. 94)

सर्वैः संस्कृतशिक्षकप्रशिक्षकैः दृष्टव्यम्, पठितव्यम्। जानन्ति केचन प्रसङ्गेऽस्मिन्।

यदि वयं अस्य अन्ताराष्ट्रियक्षक्ष्योगस्य स्वाध्यायधिगमं विधाय संस्कृतशिक्षणे प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अत्र नैकाः विद्वासः अस्मान् विभिन्नोपायात् शिक्षणस्तरं उन्नेतुम् बोधितवन्तः।

यस्य कस्यापि राष्ट्रस्य जीवातुभूतं तत्त्वं भवति तदीया संस्कृतिः। Culture is lifeblood of the nation इति उच्यते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति वचनानुसारं संस्कृतं नाम भारतस्य सांस्कृतिको दायःए तदीयं पैतृकं रिक्थमिति परिण्गयते सर्वैः प्राच्य-प्रतीच्यविद्वद्भिः।

यथा जवहारलालनेहरुः अभिप्रैति -

If I was asked what is the greatest treasure which India possessed and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly, it is Sanskrit Language and its literature and all that contains. This is a magnificent inheritance and so long as this endures and influence the life of our people, so long the basic genius of India will continue (of Nehru)

अत्र विश्वविश्रुतः विदेशी विद्वान् Sir William James वदति - The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure. More perfect than the Greek more copious than the Latin but more equitably refined than the either. (Inauguration Asiatic Society of India in 1786)

किं नाम संस्कृतम्? संस्कृतं नाम राराज्यमाना भाषा सत्यम्, संस्कृतं नाम विश्ववाङ्मये अतिप्राचीनं समृद्धिसम्पन्नं साहित्यम्। आम्, संस्कृतं नाम ज्ञानविज्ञानस्याकरभूतं विश्वकोशायमानं रत्नमञ्जूषायमानं शास्त्रवाङ्मयम्।

संस्कृतस्येदं मुखत्रयम् (3 Dimensions) तदीयमध्यापनमनुशीलनं वा कथं कार्यमिति प्रकृतो विषयः। यस्य कस्यापि विषयानुशीलने त्रयः अंशा विचारणामर्हन्ति। ते च - विषयः अथवा प्रमेयः (what) प्रयोजनं कीदृशं वा (why) पद्धतिः अथवा प्रमाणं वा (How) इति प्रकृतसन्दर्भे संस्कृतं नाम भाषा वा उत साहित्यमुत शास्त्रम्? वस्तुतः संस्कृतविधाया इमान्यङ्गानि परस्परसम्बद्धानि पूरकानि च। वागर्थाविव संपृक्तानि तानि। स्तरानुगुणं तत्र प्रमाणभेद एव।

का नाम भाषा ? भाष्यति इति व्युत्पत्तया भाषमाणत्वेन भाषायाः प्रथमं रूपम् । आङ्गलेय्यामपि "Tongue" इति पदं Mother Tongue, other tongue इत्यादिपदानि भाषाया वाचिकरूपस्यैव प्राधान्यं निर्दिशन्ति । भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यां तत्र तत्र **''भाषायां छन्दसि''** इति निदेशः कृतो वर्तते । तत्रभवान् पतञ्जलिरपि **''वैदिकानां लौकिकानां शब्दानामनुशासनम्''** इति वदन् संस्कृतवाण्या लोकव्यवहारसिद्धत्वं प्रतिपादयति । एवमेव नागेशः कैयटव्याख्याने भाषा नाम **''प्रयोज्यप्रयोजकव्यवहारः''** इति निर्दिशति। इति प्रयुक्तानामिदमन्वाख्यानमिति वदन्तः संस्कृतवैयाकरणाः, लोकप्रयुक्तशब्दाः एव व्याकरणस्यावलम्बनमिति ज्ञापयन्तो भाषितसंस्कृतस्यैव विश्लेषणं कुर्वन्तीति न तिरोहितं विदुषाम् ।

किं नाम अध्यायपनम्? छात्रं प्रति विषयसम्प्रेषणं सङ्क्रामणं वा । नायमेकगामी मार्गः अपि तु उभयगामी (Two way traffic and not one way) । सम्यगेवोक्तं उपनिषदि **''आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम्, विद्यासन्धिः प्रवचनं सन्धानम्''।** अनुबन्धचतुष्टयमिति तन्नात्र विषयः। अधिकारिप्रयोजनसम्बन्धाः इति शास्त्रे यदुच्यते तदत्रापि संस्कृतशिक्षणेऽन्वेति । विविधस्तरेषु विद्यालयेषु प्राथमिकस्तरे उच्चस्तरे वा महाविद्यालयेषु वा किं भाषाध्ययनम् अथवा साहित्याध्ययनम् अथवा शास्त्रध्ययनम् ? वस्तुतः कः स्यात् संस्कृतपण्डितः ? संस्कृताध्यापके कीदृशी योग्यता अपेक्षिता ? स भाषाप्रयोग निपुणो भवेत् वा ? साहित्यविमर्शनविचक्षणो वा ? शास्त्रे शास्त्रेषु वा व्युत्पन्नो वा ? वस्तुतः अस्मन्मते सामान्यभाषणकौशलं साहित्यादि-रसास्वादनशक्तिः, सामान्यतया शास्त्रे व्युत्पत्तिः अथवा सामान्यपरिचयो वा इति एम्-ए- (संस्कृतं) अथवा आचार्य इति उपाधिधारिषु संस्कृतपण्डितेषु त्रयाणामप्यंशानां, सामान्यावगतिः आवश्यकी एव । शास्त्रकक्ष्यायां आचार्यत्तरस्तरे (Post M.A.) महाभाष्यं, परिभाषेन्दुशेखरः खण्डनखण्डखाद्यम् इत्यादीनां मूलग्रन्थानामध्ययनं शास्त्रे च निर्दुष्टं पाण्डित्यार्जनमपेक्षितं स्यात्। न तु सर्वेषां पण्डितानां कृते। प्रकृते सामान्यपण्डितानां विषये विचारः क्रियते ।

1 छात्रणां कुतूहलजागरणं (Arising Curiosity) तथा तेषां अभिप्रेरणम् ।

2 भिन्नप्रवृत्तियोग्यताभाजां कृतेक्ष्पि विपुलावकाशाः ।

3 संस्कृतभाषामर्यादावर्धनम् ।

4 बालकेन्द्रितशिक्षणतत्वानुष्ठानम् ।

समासतः एवं वक्तुं शक्यते यत् गीवार्णभारत्यां भाषणकौशलसम्पादनेन तद्गतविशालवाङ्मये कियद्भाववैविध्यं, कियान् रसप्रकर्षः, कियद्वर्णमाधुर्यम्, कियान् पदवाक्यपाकः, कियद्वा रीतिवैचित्र्यमस्तीति ज्ञायते। टीकाग्रन्थवाचने उत्तरोत्तरं कुतूहलमुत्पाद्य छात्रान् स्वयमेव अर्थनिर्धारणक्षमान्, पूर्वतनशास्त्रिशिष्यानिव विदधाति खण्डान्वयपद्धतिरियमित्यनुभवैकगम्योऽयं विषयः । वस्तुतः प्रारम्भिकस्तरेषु इयं पद्धतिः संवादपद्धतिप्रश्नोत्तरपद्धतिनाम्ना अवतरति । अनन्तरं प्रौढच्छात्रस्तरेषु काव्याध्यापने शास्त्रध्यापने च इयं पद्धतिः खण्डान्वयपद्धतिः अथवा आकाङ्क्षापद्धतिः इति नाम्ना प्रथते । व्याख्यानैकप्रधाना कथपरिपाटिः सर्वथा त्याज्या इति न । इतरपद्धतीनां ग्राह्यांशास्सर्वे यथायोग्यं यथाप्रसङ्गमनुष्ठेयाः । तासां शोभनसमन्वयः कार्यः यया इयं पद्धतिः सर्वसारग्राहिणी (Electric Method) रूपेण पर्यवस्येत् । रामस्येकपत्नीव्रतत्ववत् नास्माभिः एकान्ततया

एकप्रणालीवर्तिभिर्भाव्यम्। प्राचीनकालादारभ्य पातञ्जलशाबरादिभाष्यशैल्यनुरोधेन परिवृद्धिङ्गता इयं प्रश्नोत्तरपद्धतिः खण्डान्वयरूपेण उत्तरोत्तरं टीकासु समवतीर्णा । व्यवहारसहकृता एषा प्रतीच्यानां संवादपद्धतेः (Dialogue) सुतरां साधर्म्यमापन्ना बालप्रौढानामध्यापने अद्यत्वेऽपि परमहितकारिणी अनुसरणयोग्या चेति पाश्चात्यविद्वद्वचनोद्धरणेन उपसंहाररूपेण प्रदर्श्यते । ततः पूर्वं कालिदासस्य वचनद्वयं - **''पुराणमित्येव न साधु सर्वमिति । यस्योभयं साधु स शिक्षकाणामिति।''** सुश्रुतस्य - **''यस्तूभयज्ञो मतिमान् समर्थः द्विचक्रस्यंदनो यथा''** इति संस्मरणीयं भवेत् । उपसंह्रियते लघुनिबन्धोऽयमेभिः दीप्तिमत्च्छब्दैः (Sparkling Words) Harold Palmee Redman प्रणीतात् This language learning business (pp336) इति ग्रन्थादुधृतैः - Question and answer work is most effective of all the language learning exercises ever devised . In its various forms and grades it initiates, develops and utilizes the natural language learning forces with which we are endowed . It is the shortest cut to writing and it may be adopted for purposes so diverse as the teaching of conversation of abstract grammar of composition and pronunciation.

संस्कृतं वर्धतां नित्यं संस्कृतश्रीः समेधताम् ।

सन्दर्भग्रन्थाः -

1. संस्कृतशिक्षणम् - डॉ- रामशकलपाण्डेयः ।
2. पुरातनी शिक्षा - प्रो लोकमान्यमिश्रः ।
3. संस्कृतशिक्षणम् - डॉ- कम्भम्पाटि साम्बशिवमूर्तिः ।
4. शिक्षामनोविज्ञान - डॉ- एस्- एस्- माथुर ।
5. शिक्षायाः दार्शनिकाधाराः - डॉ- सोमनाथसाहुः ।
6. संस्कृतशिक्षणसंदर्शिका - डॉ- राधामोहन पुरोहित एवं वासुदेवशास्त्री (सम्पादक) ।
7. भाषाशास्त्र एवं भाषाविज्ञान - डॉ- कपिलदेव द्विवेदी ।
8. काव्यप्रकाशः - मम्मटाचार्यः ।
9. संस्कृतशिक्षणम् - डॉ- उदयशंकर झा ।
10. राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतितः प्रकाशिताः पत्रिकाः ।

सहायकाचार्यः, शिक्षाशास्त्रविद्याशाखाः

केन्द्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः जयपुरपरिसरः।

एकविंशशताब्द्यां उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानानि भविष्योन्मुखी दृष्टिः शिक्षा च

डॉ. विजयकुमारदाधीचः

शोधसारांशः -

प्राचीनकालादारभ्य वर्तमानकालपर्यन्तम् उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे बहु परिवर्तनानि अभवन्। परन्तु अद्यापि अस्मिन् परिष्कारापेक्षा परिलक्ष्यते। 21 तमी शताब्द्याम् उच्चशिक्षायाः समक्षे अनेकानि प्रत्याह्वानानि सन्ति। तेभ्यः संघर्षः अत्यन्तावश्यकः वर्तते। एतत्कृते अस्मान् भविष्यं स्मरणे कृत्वा नियोजिताः शिक्षानीतीः एवं कार्यक्रमान् व्यावहारिकधरातले स्थाप्य कार्यक्रमः दात्तव्यः। एकत्र यत्र उच्चशिक्षायाः वर्धमानावश्यकतायाः पूर्त्यर्थं उच्चशिक्षासंस्थानानां संख्यायां वृद्धिः अपेक्षिता वर्तते तत्रैव अन्यत्र अस्मिन् गुणात्मकसंशोधनस्य एवं अस्याः आवश्यकाधारितनिर्माणस्य आवश्यकता वर्तते। प्रस्तुतलेखेऽस्मिन् उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानानां प्रतिकारायं भविष्ये भारते उच्चशिक्षास्वरूपे विश्लेषणात्मकटिप्पणी कृता वर्तते।

कूटशब्दाः -

प्रत्याह्वानानि, अनुसन्धानम्, नवाचारसंरचना, भविष्योन्मुखी-दृष्टिः।

सभ्यतायाः उद्भवकालात् शिक्षायाः अस्तित्वं प्रवर्तमानं वर्तते। शिक्षाया : उद्देश्ये **''सा विद्या या विमुक्तये''** इति अर्थात् विद्या मुक्ते मार्गः वर्तते। एतादृशी अवधारणा आसीत्। एषा मानवजीवनस्य प्रमुखमङ्गं वर्तते। शिक्षा मनुष्यस्य जन्मजातशक्तीनां स्वाभाविके सामञ्जस्यपूर्णे च विकासे साहाय्यं करोति। तस्य व्यक्तित्वस्य पूर्णं विकासं करोति। तस्य स्वकीयवातावरणेन सामञ्जस्यस्थापने साहाय्यं करोति। तं जीवननागरिकतयोः कर्त्तव्यदायित्वयोः कृते सिद्धं करोति। तथा तस्य विचारव्यवहारदृष्टिकोणेषु इत्थं परिवर्तयति यत् समाजस्य, देशस्य विश्वस्य कृते च हितकरं भवति।

एडम्स महोदयानुसारम् - ''शिक्षा एका एतादृशी सुनियोजिता प्रक्रिया वर्ततेयस्याम् एकस्य व्यक्तित्वस्य विकासाय तदुपरि अपरव्यक्तित्वस्य प्रभावः आयाति।''

व्यापकार्थेषु यदि शिक्षां परिभाषामहे चेत् एषा एका एतादृशी प्रक्रिया वर्तते, या जीवनपर्यन्तं चलति। एषा मात्रं शैक्षणिकसंस्थानेन उत पाठ्यक्रमेण सम्बन्धिता नास्ति अपितु जीवनस्य प्रतिक्षणस्य अनुभवो वर्तते। येन व्यक्तिः अवगच्छति।।

प्राचीनकालादारभ्य अद्यावधि प्रारम्भिक शिक्षायाः उच्चशिक्षायाः विभिन्नेषु विषयेशु विविधशैक्षिक संवादाः आयोज्यमानाः सन्ति। तथा च परिणामस्वरूपाणि अस्मिन् क्षेत्रे क्रान्तिकारपरिवर्तनानि अपि जातानि। अद्य शिक्षायाः क्षेत्रं व्यापकेन सहैव बहुआयामी अपि अभवत्। यदि विशेषरूपेण उच्चशिक्षायाः सन्दर्भे दृष्टिपातः क्रियते चेत् एषा कस्यचित् क्षेत्रस्य एतादृशी कणिका वर्तते यस्याः अभावे कस्मिंश्चित् क्षेत्रे समुचितविकासस्य समीचीनानि सोपानानि

न रचयितुं शक्यन्ते। यद्यपि स्वतन्त्रतायाः प्राप्तेः अनन्तरं सर्वकारैः शिक्षाविदैः शैक्षिकप्रशासकैः नीतिनिर्मातृभिः एवं शैक्षिकबुद्धिजीविभिश्चः एतारु विकीर्णमानाः कारिकाः सरलीकर्तुं बहवः प्रयासाः क्रियमाणाः सन्ति। परन्तु अद्यापि परिष्कारावसरः वर्तते। राष्ट्रिया शिक्षानीतिः 1978 इत्यस्याः अनुच्छेदेषु इदमुक्तम्। यत् -

''शिक्षा इदानीं भारतदेशे चतुष्पथे स्थिता वर्तते। न क्षैतीज विस्तारः न तु परिष्कारस्य वर्तमानगतः प्रकृते स्थितेः च अपेक्षानुया वर्तते। 24 वर्षेषु व्यतीतेष्वपि उपर्युक्तं वाक्यम् अद्यतनीय परिस्थित्यनुगुणं एव वर्तते।''

ज्ञानं 21 तमी शताब्द्याः प्रमुखा प्रेरकशक्तिरूपेण स्वीकृतम्। वैश्विकस्तरे प्रतियोगित्वेन उत्थानस्य कस्यश्चित् देशस्य क्षमता मूलतः ज्ञान संसाधनेषु एव आश्रिता भविष्यति। क्रमिकविकासं प्रोत्साहनार्थं एकं एतादृशं परिवर्तनं अपेक्षितं वर्तते। यत् सम्पूर्ण ज्ञानक्षेत्रस्य समस्यां प्रति ध्यानं दद्यात्। ज्ञानस्य सौलभ्यतायाः वृद्धिः। अनुसन्धानं विकासं नवाचारसंरचनाश्च नूतनरूपप्रदानम्। उत्तमोत्तमाः सेवाः उत्पन्नाय ज्ञानानुप्रयोगानां लाभग्रहणम्।

''भविष्योन्मुखी दृष्टिः उच्चशिक्षा च''

इदानीं 21 तमी शताब्द्यां उच्चशिक्षायाः समक्षे अनेकानि प्रत्याह्वानानि सन्ति। तेभ्यः अनिवृत्ताः वयं भाविनीभिः सन्ततीभिः सह न्यायं कर्तुं न शक्नुमः। एवं आगामिन्यः सन्ततयः अस्य कृते अस्मानेव उत्तरदायिनः सिद्धयिष्यति।

अद्य सम्पूर्णे विश्वे शिक्षा् अनिवार्या एवं सशक्तीकरणाय नित्य-प्रति नवीनाः प्रयोगाः भवन्तः सन्ति। शिक्षायाः प्रणाली एवं तस्याः स्वरूपे परिवर्तनानि क्रियमाणानि सन्ति। भूमण्डलीकृते विश्वे विकसितदेशैः च आर्थिकनीतिः दृष्टिगताः कृत्वा शिक्षायाः क्षेत्रे अनेकानि मानकरूपाणि स्थापितानि। परन्तु वैश्विकप्रतिस्पर्धायाः पृथक् अद्यावधिः पर्यन्तं बहु प्रयासान्सरं अपि अस्माकं भारतीया शिक्षा विशेषरूपेण उच्चशिक्षा तत्स्थानं न प्राप्तवती, यदद्य अपेक्षितं वर्तते। भारतीया उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानानां समाधानोद्देश्येन बहुशः चर्चा भवति। यत् शिक्षायाः क्षेत्रे नूतनानां विचाराणां क्रियान्वयनस्य उत विचाराणां स्तरे जायमानानि परिवर्तनानि यथार्थरूपेण शैक्षिकसंस्थानेषु दृष्टिगोचराय तत्र मात्रं एकैव माध्यमं श्रवणपथमायाति, यत् शैक्षिकसंवादानां, ख् संगोष्ठीनां परिसम्वादानां आयोजनं स्यात्। परन्तु परिवर्तनं कुत्रापि दृष्टिगोचरं आयाति। कस्यांश्चित् एकैव प्रकारिकाख्यां व्यवस्थायां तिष्ठन् तथा पुरातनपरम्परायां चलन् एका जडत्वस्य स्थितिः आगच्छति। यस्याः वयं बहिः आगन्तुं न इच्छामः। परिवर्तनरूपी वायुः प्रवहति, बाह्यबलत्वेन नूतन-नूतन विचाराः प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतस्मात् जडत्वात् मुक्तेः परन्तु एषः व्यवस्थायाः दोषः वदामः उत अभिप्रेरणायाः अभावः यत् परम्परायाः पृथक् नूतन-सृजनकार्यं प्रभावयति। भारते उच्चशिक्षायाः इतिहासः अतिप्राचीनः वर्तते। वैदिककालादारभ्य मुगलकालपर्यन्तं राजपदधारकैः शिक्षा एकं विशिष्टवर्गं यावत् संकुश्चितं कृता आसीत्। औपनिवेशिके काले आधुनिकशिक्षायाः प्रयासान्तर्गत 1857 तमे वर्षे बम्बई कलकत्ता एवं मद्रास नगरे विश्वविद्यालयाः स्थापिताः कृताः। स्वतन्त्रतायाः समयं यावत् भारते विश्वविद्यालयानां आहत्य विंशतिः (20) तथा महाविद्यालयानां पञ्चशतं (50) संख्या आसीत्। अद्य एषा संख्या वर्द्धमाना जाता यस्याः आनुमानिकं स्वरूपं एवं प्रकारकं वर्तते। राष्ट्रियमहत्त्वस्य संस्थानानां संख्यामाहत्य विश्वविद्यालयानां संख्या सप्तषष्ठ्योत्तरत्रिंशतम् (367) तथा महाविद्यालयानां संख्या चतुषष्ठयोत्तर अष्टदशसहस्रं (18064) वर्तते। येषु आहत्य नामङ्कनानि सम्भवतः दशलक्षोत्तर एककोटिः (1.10) वर्तन्ते। दूरस्थ शिक्षाप्रणाल्यान्तर्गतानां स्थापितानां

पचमहिलाविश्वविद्यालयैः सह मुक्तविश्वविद्यालयानां संख्या एकादश वर्तते। उच्चशिक्षायां नामाङ्कन वृद्धिदरः 6.7 प्रतिशत वर्तते। विधिसंस्थानानां संख्या पञ्चाशतोत्तरसप्तशतम् (50) वर्तते। येषु आहत्य षट्त्रिंशत्सहस्रोत्तरत्रिलक्षं (3.36) वर्तते। चिकित्साशिक्षायाः द्विनवतित्युत्तरद्विसहस्रं संस्थानानि सन्ति। येषं त्रिलक्ष अष्टचत्वारिंशतसहस्र चतुश्शतपञ्चाशीति (38448) नामाङ्कानि सन्ति। अभियान्त्रिकस्यद्वादशोत्तरपचशशतं (1512) संस्थानानि वर्तन्ते। येषु सम्पूर्णमिलित्वा सप्तलक्षपञ्चनवतिः (7.95) नामाङ्कानि वर्तन्ते। देशे प्रबन्धनस्य एकादशशतम् (1100) संस्थानानि वर्तन्ते, तेषां नामाङ्कनक्षमता द्विनवतिसहस्रं वर्तते। उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे कार्यरतानां अध्यापकानां संख्या चतुः लक्ष अष्टाशीतिसहस्रं (4.88) वर्तते। तत्रैव छात्राध्यापकयोः अनुपातः (18.1) वर्तते। स्वतन्त्रतायाः प्राप्तेरनन्तरम् अद्यावधि पर्यन्तं उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे यद्यपि उल्लेखनीयाः परिष्काराः जाताः, परन्तु एतदेव सत्यं वर्तते यत् भारते शिक्षायाः कथा कथनीकरणी इत्यनयोः मध्ये कामनाकर्मणोः मध्ये प्रयासपरिणामयोर्मध्ये बहु।

''उच्चशिक्षायाः स्वरूपं कीदृशं स्यात्?''

21 तमी शताब्द्यां उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानैः संघर्षाय अस्मान् भविष्यं दृष्टिपथं कृत्वा नियोजिताः शिक्षानितिः एवं अन्यान् कार्यक्रमान् व्यावहारिकै धरातले कृत्वा कार्यरूपेण स्थापनं कर्त्तव्यम्। वयं यस्य प्रकारस्य समाजस्य निर्माणं कर्तुम् इच्छामः तदनुगुणं अस्माकं शिक्षाप्रणाली अपि स्यात्। एवं वक्तुं शक्यते यत् स एव देशः जीवितो भवितुं शक्यते, यस्य दृष्टिः भविष्ये टंकिता भवति; अस्माकं भावीशिक्षामानवसमाजस्य कृते शिक्षानिर्देशनाय योग्यतमान् नायकान् जन्मदातुं शक्नुयात् एतदेव अस्माकं शिक्षायाः लक्ष्यं भविष्योन्मुखीदृष्टिश्च स्यात्। यद्यपि भारतीयायाः शिक्षायाः महल्लक्ष्यानि वर्तन्ते, परन्तु तेषां साधनानां लधुता अस्ति। एतेषां लक्ष्यानां महानतायाः साधनानां बहुतायाः क्रीड़ा विगतेभ्यः कतिपयपञ्चवर्षीयायोजनाभ्यः दृष्टिपथमायाति। अद्यतनीयायां उच्चशिक्षायां मौलिकपरिष्काराणां नितान्त आवश्यकतां वयं निषेधयितुं न शक्नुमः।

अस्माकं शिक्षाव्यवस्था इमं परिष्कारं तु अनुभवति परन्तु अस्माकं गतिविधयः प्रभावपूर्णाः कथं न भवितुं शक्नुवन्ति। एतद् शोधस्य विषयः वर्तते। एकः एतादृशः समयः यदा शिक्षा केवलम् उत्तमसामाजिकन्यायस्यैव वार्ता नास्ति अपितु आर्थिक विकासस्य कृते एवं सम्पदासृजनाय महत्त्वपूर्णा अभवत्। वयं विलम्ब्य स्थगनस्य असमञ्जस्य च स्थितिं यथावत् न स्थातुं शक्नुमः। परिस्थितेः आवश्यकता वर्तते स्पष्ट दिशानिर्देशस्य संकल्पयुक्त कार्यस्य च। विगतेषु दशकेशु उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे एकं स्वाभावकं परिवर्तनं जातं यत् शिक्षायाः आवश्यकता या सर्वदा आसीत्, सा इदानीं आकांक्षात्वेन परिवर्तिता जाता। अस्यां प्रक्रियायां सा भौतिकसामग्र्याः इव भूत्वा अभवत्, परन्तु प्रायः एतदृश्यते यत् इमां उपलब्धकारयितुं उत्तरदायित्वं अस्ति। तत् केवलं कृत्रिम स्वरूप आवेदनविषयवस्त्वोः एवं संकुञ्चितं जातम्। अद्य जनसामान्यस्याकांक्षा वर्तते, यत् उच्चशिक्षाया उपलब्धता सहजा एवं गुणवत्तोत्तमा स्यात्। अधुना भारतस्य एकः वर्गः विश्वस्य सुशिक्षितस्य व्यक्तेः उत्तमः अस्ति, परन्तु मध्यमनिम्नवर्गयोः च जनाः एवं द्रुतगत्या आधुनिकजायमानात् विश्वस्मात् पृष्ठे वर्तन्ते। इदानीं महत्त्वपूर्णं कार्यं वर्तते यत् समाजे एतादृशीं क्षमतां उत्पद्येत, यया सहाय्येन शिक्षाप्रक्रियायां परिकारमानेतुं शक्नुयात्। अस्माभिः दृष्टव्यम् यत् शिक्षाव्यवस्थया समाजे विषमता न वर्द्धेत।

''भविष्येन्मुखीदृष्टिकोणस्य एवम् उच्चशिक्षायाः सन्दर्भे बिन्दुशः चर्चा''

उच्चशिक्षायाः वर्द्धमानायाः आकांक्षायाः पूर्त्तये अधुना शैक्षिकसंस्थासु वृद्धेः आवश्यकता वर्तते यद्यपि स्वतन्त्रताप्राप्तेरनन्तरं शासकीयानां अशासकीयानां च उच्चशैक्षिकसंस्थानानां संरचनायाः तथा नामाङ्कनस्य अनुपाते पर्याप्ता वृद्धिः जाता, परन्तु मानवीयकौशलस्य एवं व्यवसायाधारितानां अंकपत्राणां कारणात् शैक्षिकावसराणां आवश्यकतापूर्त्तये एतद् अपर्याप्तम्। एतद्दृष्ट्या वैदेशिकानां विश्वविद्यालयानां एवं नैजानां विश्वविद्यालयानां आगमनस्य एवं स्थापनया स्वीकृतिं प्रदाय भारतस्य विविधक्षेत्रेषु तेषां प्रसाराय व्यवस्थापनम् कर्त्तव्यम्।

भारतीयउच्चशिक्षायाः नीतीनां एवं कार्ययोजनायाः अन्तर्गते वृहत्तरावृद्धिः, समानवृद्धिः, गुणवत्ताश्रेष्ठताश्च, प्रासङ्गिकता, मूल्याधारिताशिक्षा, सदृशानि पञ्चलक्ष्यानि सम्मिलितानि सन्ति। भविष्यस्य प्रत्याह्वानैः संघर्षकरणाय, मानवयोग्यतायाः वृद्धये, विद्यार्थिनः सर्जनात्मकाः एवं परिवर्तनकारिणश्च निर्माणाय उच्चशिक्षायाः गुणवत्तायां परिष्कारः अपेक्षितः वर्तते।

शैक्षिक संस्थानानां गुणवत्तायाः स्तरे एव शैक्षिकोत्कर्षस्य उद्देश्यं सुनिश्चितं भवति, अर्थात् शैक्षिक उपभोक्तृणानां यथा विद्यार्थीनां अभिभावकसमुदायस्य, नियोक्तुः आदीनां पूर्णसन्तुष्टेः स्वरूपमेव शैक्षिकसंस्थानानां गुणवत्तायाः द्योतकं वर्तते। शैक्षिकोत्पादानां उत्कृष्टतैव राष्ट्रस्य अन्योत्पादानां उत्कृष्टतायाः आधारभूतः घटकः वर्तते। अतः राष्ट्रस्य शैक्षिकव्ययं ''निवेशस्य'' संज्ञा अदत्त।

प्रो. ब्लाक मार्क महोदयेन स्वकीय पुस्तके लिखितम् यत् शिक्षायाः क्षेत्रे प्रयुक्तं धनं राष्ट्राय बहुआयामी प्रतिपफलं प्रदेति। शिक्षायां सम्पूर्णगुणवत्ता प्रबन्धनस्य अवधारणायाः प्रचलनं वर्द्धितम्। अद्य तदेव शिक्षणसंस्थानं सार्थकं प्रासङ्गिकं च वर्तते, यत् तथ्यात्मकानां प्रतयाह्वानानां सामुख्यं अपेक्षाः पूरयित्वा तेभ्यः स्वकीयाभिः सेवाभिः उच्चस्तरीयं सन्तोषं प्रदानं करोति। गुणवत्ताप्रबन्धनस्य प्रक्रियायां गुणवत्तासुनिश्चितकरणं एकं प्रमुखं सोपानं एवं तथ्यपरकं कार्यं भवति यस्मिन् चलित्वैव शिक्षायां सम्पूर्ण गुणवत्ताप्रबन्धनस्य धारणां साकारं रूपं दातुं शक्नुवन्ति। एतस्मात् उद्देश्यात् शैक्षिकसेवाक्षेत्रे गुणवत्तसुनिश्चितिकरणस्य आवश्यकानां वैधानिकानां संसाधनानां स्थापना कृता। उदाहरणार्थं - भारते उच्चशिक्षायाः गुणवत्तायाः दृष्टेः ''राष्ट्रिय मूल्याङ्कन एवं प्रत्यायन परिषद् दूरस्थ-शिक्षायाः दृष्टेः शिक्षापरिषद् प्रौद्योगिकीशिक्षायाः क्षेत्रे ''ए.आई.सी.टी.ई'' अध्यापकशिक्षायाः क्षेत्रे ''एन.सी.टी.ई.'' आदीनि अनेकसंस्थानानि उच्चशिक्षायाः नियामकत्वेन वक्तुं शक्यन्ते। एतानि संस्थानानि स्वकीयेन गुणवत्तनियामकेन एवं प्रमाणकर्तृकस्वाभावेन सम्भवतः प्रायः गुणवत्ता सुनिश्चितीकरणं कुर्वन्ति। एतेभ्यः अपरं अन्ताराष्ट्रियस्तरे ''आई.एस.ओ.'' इति मानकसंस्थानमपि शैक्षिकसंस्थानानां संसाधनीयगुणवत्तायाः सम्बन्धे आश्वासनं प्रदाय गुणवत्तासुनिश्चितीकरणस्य प्रक्रियायै सफलतां प्रदेति। शैक्षिकसंस्थासु गुणवत्तायाः आधारे श्रेणी निर्धारणप्रणात्याः (रैकिंग प्रणाली) विकासो अभवत्। भविष्ये यदि एतैः संसाधनैः वैश्विकायामान् राष्ट्रिया शिक्षानीतिः, क्षेत्रीयान् आयामान् एवं आपणिकी पृष्ठभूमिः मनसि निधाय गुणवत्तासुनिश्चितीकरणस्य अवधारणां स्वीकारं क्रियते। अतः निश्चितरूपेण 21 तमीशताब्द्यां उच्चशिक्षायाः प्रत्याह्वानेषु विजयप्राप्तिः कर्तुं शक्यते। अस्याः अधुना महतीं आवश्यकता अपि वर्तते। एतेन सहैव उच्चशिक्षण संस्थानानि स्वकीय पुष्टेः आश्वासनस्य एवं शिक्षायाः गुणवत्तायाः ''आन्तरिकयन्त्ररचनामपि स्थापनाय प्रेरितव्यानि। बाह्य गुणवत्तायाः निर्धारणं आन्तरिकगुणवत्तायाः आधारे

करणस्यावश्यकता अस्ति। विगतेषु दिनेषु एतासु नियामकसंस्थासु उच्चस्तरीयाः भ्रष्टाचाराः प्रकाशे आगच्छन्तिस्म। भविष्ये एतादृशीसु गतिविधिषु नियन्त्रणाय विशिष्टप्रतिनिधित्वस्य निर्माणं एतासां पारदर्शिताद्रष्टुमुद्देश्येन कर्त्तव्यम्। विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च परिणामात्मकरूपेण भौतिकविशिष्टताभिः आधारभूतशैक्षिकसंस्थयाभिः, एवं मानवीयसंसाधनैः उच्चस्तरीयं साक्ष्यं मिलति। आवश्यकता वर्तते आधारभूतासु शैक्षिकसंरचनासु एवं मानवीयसंसाधनेषु निवेशं कृत्वा अपेक्षितपरिष्कारस्य। वर्तमानः सर्वकारः अपि उच्चिशिक्षाया प्रत्याह्वानानि स्वीकृत्य शिक्षायाः क्षेत्रे पुरा तुलनायां अधिकाधिकं निवेशं कुर्वन् अस्ति। 10 तमी पञ्चवर्षीयायां योजनायां केन्द्रसर्वकारः सम्पूर्णनिर्धारितधनस्य 7.7 प्रतिशत भागं शिक्षायां व्ययं कृतवान्। तत्रैव एकादशम्यां पञ्चवर्षीयायां योजनायां एषा राशिः 11 प्रतिशत अभवत्। विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य सीमा क्षेत्रे अधिकाधिकविश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां निवेशं कृत्वा तान् आधारभूताः संस्थाः यथा सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकीं महत्त्व प्रदान नीतिः, भवनानां निर्माण, उपकरणानां क्रयम् छात्रावासः, पुस्तकालः दैनिकवस्तूनां उपलब्धता आदीनां व्यवस्थाद्वारा शिक्षायाः गुणवत्तायां निश्चेतुं शक्यते। अस्य कृते विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य अनुदान राशिः एवं राजय सर्वकारैः वित्तीय सहायता।

उच्चशिक्षायाः क्षेत्रे शिक्षणम् एव दक्षतासंवर्धनाय व्यापकस्तरे वैद्युतकीयानां साधनानाम् उपयोगवर्द्धनं आवश्यकं वर्तते।

सूचना सम्प्रेषण प्रोद्योगिकी स्थानकालसमयानां बन्धनानि उच्छेद्य अत्यन्तद्रुतगत्या अस्माकं आवश्यकतानां पूर्तिः कुर्वती अस्ति। दूरभाष, जङ्गमदूरभाष, अन्तर्जालम्, ध्वनिसन्देशः, ई-सन्देशः, प्राक्षेपित उपग्रहः दूरदर्शनं इत्यादीनाम् उपयोगेन भूमण्डलीयं परिदृश्यं संकुञ्चितं जातम्। सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन सुदूरवर्तिषु स्थाने अपि स्वकीयां वार्तां सरलतया प्रेषितुं शक्यते। एतासां प्रौद्योगिकीनां प्रयोगः शिक्षायाः सर्वेषु स्तरेषु कर्तुं शक्यते। अन्तर्जालविस्तारः (नेटवर्क) संसाधनानि, अन्तर्जालमाध्यमेन शिक्षणम् लेखानां वैद्युतिकरणम्, मल्टीमीडिया इत्यस्य शोधकेन्द्रम्, तथा दृश्यश्रव्यकेन्द्राणां स्थापनायाः विकासात् एव एतेषां प्रसारात् भारतीयां शिक्षाम् अन्ताराष्ट्रियया प्रणाल्या सम्बद्धा कृत्वा गुणवत्तापूर्णा कर्तुं शक्यते।

सहायकाचार्यः,
शिक्षाशास्त्रविद्याशाखाः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,
जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

प्राकृतभाषायाः समसामयिकता ओडिआभाषासन्दर्भे

डॉ. प्रभातकुमारदासः

प्रवेशवाक् -

आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।[1]

आत्मा बुद्धया अर्थानां ज्ञानं कृत्वा विवक्षया मनः प्रेरयति । मनः शरीरस्य अग्निशक्तिमुपरि बलं ददाति, ततश्च सा अग्निशक्तिरुदरस्थं वायुं प्रेरयति। सा प्रेरणा मुखादिभिरङ्गसंस्थाभिः विविधवर्णानां संयोजनरूपेण वाचं प्रकटयति, यच् छब्दवागिति जानीमः ।

अतः आत्मा बुद्धि-मनः-अग्नि-वायुभिः यस्य उद्गमो भवति तत् प्रकृतिजन्या वाग् अर्थात् प्राकृतवागिति कथ्यते तथ्यमिदं सर्वे स्वीकुर्वन्ति च। एतद्भिन्ना अन्या काचिद्विवक्षा दीयेत चेत् तर्हिः तत्र एतेषां तथ्यानामुपस्थितिरपरिहार्या एव ।

अतः अत्र प्रतिपाद्यं 'प्राकृतवाङ्मयस्य समसामयिकता' इति कथनमात्रेण संसारस्य समग्रं वाङ्मयं प्राकृतमिति प्रथमदृष्ट्या बोधो जायत एव, एतच्छर्वं प्रकृतेः जातत्वात्। मन्मते तु न केवलं प्रथमदृष्ट्या अपितु अन्तिमदृष्ट्याऽपि तदेवास्ति । अत्र अनुभूयते यत् केवलं भाषाणां संज्ञायै भेदाः परिकल्पिताः सन्तीति।

संज्ञाप्रदानेन परिवारस्य उत्पत्तिरपि भवति, तस्मात् विद्वद्भिः विश्वस्य भाषाः विशेषतया द्वादशपरिवारैः विभज्य तदुपरि स्व-स्वविचारान् व्यक्तीकर्तुं चेष्टाः प्रारभन्त इति। अत्र प्रारम्भशब्दस्य याथार्थ्यमस्ति -यतो वाक्/ वाणी परा-पश्यन्ति-वैखरीरूपेण यद्यपि त्रिधा ज्ञायते तथापि साधारणमानवस्तथा च अद्यतनीयो विद्वत्समाजो बहुशस्तस्याः वैखर्याः लेशांशस्य सम्यज्ज्ञानेऽपि न शक्ताः, उपयुक्ताचरणस्य अभाव एव तत्र कारणम् । तादृशस्य आचरणस्य परिज्ञानस्य अपि च तदनुरूपस्य प्रशिक्षणस्य परमावश्यकताविद्यते ।

उपर्युक्तेषु परिवारेषु प्राकृतभाषायाः सम्बन्धः आदिपरिवारेण (भारोपीय-परिवारेण) सह एवास्ति। सोऽपि परिवाररष्टाभिः उपभाषापरिवारैर्विभक्तः । तत्रापि पञ्चमेनोपपरिवारेण (भारत, ईरानी अथवा आर्यपरिवारेण) सह प्राकृतभाषा सम्बद्धाऽस्ति। एवं तस्यापि तिस्रः शाखाः सन्ति यासु प्राकृतभाषायाः सम्बन्धः साक्षात् भारतीयार्यशाखापरिवारेण सह एवास्ति।

प्राकृतभाषा सम्पूर्णे भारतीयसाहित्ये द्रविता त्वात् एतस्याः वाङ्मयं सुविशालमेवास्ति। यतो मनीषयरामनन्ति प्रकृतिः संस्कृतम्, तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्। संस्कृतानन्तरं प्राकृतमधिक्रियते। संस्कृतानन्तरं च प्राकृतस्यानुशासनं सिद्धसाध्यमानभेदसंस्कृतयोनेरेव तस्य लक्षणं न तु देश्यस्य इति ज्ञापनार्थम् ।[2] मार्कण्डेयेनापि मतमेनं समर्थयन्नुक्तं यत् -प्रकृतिः संस्कृतम्। तत्र भवं प्राकृतमुच्यते। दशरूपकस्य टीकाकारो धनिको वदति यत् -प्रकृतेः आगतं प्राकृतम् । प्रकृतिः संस्कृतम्।[3] एतस्य मतस्य पूर्णसमर्थनं कर्पूरमञ्जर्य्याः टीकाकारेण वासुदेवेन, षड्भाषाचन्द्रिकायाः रचयित्रा लक्ष्मीधरेण, वाग्भटालङ्कारस्य टीकाकारेण सिंहदेवगणिना प्राकृतशब्ददीपिकायाः

रचयित्रा नरसिंहेन, गीतगोविन्दस्य रसिकसर्वस्वटीकायाः कर्त्रा नारायणेन अपि च शाकुन्तलस्य टीकाकारेण शङ्करेण कृतमस्ति । एते सर्वे एकस्वरेण प्राकृतस्य उत्पत्तिस्थलं संस्कृतमिति मणन्ति ।

परन्तु मन्मतानुसारेण तत्र 'प्रकृतिः संस्कृतम्' इति कथनेन एतद् बोध्यते यत्- यतो समाजे भावसम्प्रेषणाय भाषा सहायिका भवति ततो एकस्मिन्नेव समाजे कारकविभक्तीनां भिन्नता न सम्भवति। तस्मादेव कारणादत्र शब्दानां भिन्नतायामपि कारकविभक्त्यादीनां समानताकारणात् अर्थात् संस्कृते कारकविभक्त्यादीनां कृते यो नियमो निर्धारितोऽस्ति तदत्रापि अनुसर्तव्य इति ।

तथापि ध्यातव्यं यत् पूर्वाग्रहशून्यः सन् यदि कश्चिद् एतस्य कथनस्य व्याखां करोति तर्हिः समो वा न्यायोचितव्यवहारो सम्भवति, तदतिरिक्तं तु न न्याय इति मे विश्वासो। मन्मते तु पूर्वकाले पाणिनिना भाषायाः परिसीमनार्थं व्याकरनियमानि प्रतिपादितानीति।

यतो पुरा भाषा अतिस्वच्छन्दतायाः कारणान्नदी इव प्रवहमाना आसीत् । तथा सति समग्रमानवजातेः कल्याणकारिणी सन्ती कथञ्चित् समुद्ररूपा भूत्वा स्वस्य अनन्तरूपस्य कारणाद् बोधपरा न भूयादिति आशंका आपतिता। यथा समुद्रस्य जले तत्त्वानामुचितानुपाताभावकारणात् पेयत्वं नास्ति तथैव भाषायाः बहुस्वाच्छन्द्यकारणादपि च तत्र कारकविभक्त्यादीनां नियमनस्याभावकारणान्न सा व्यवहारयोग्या भवेदिति। ततो उचितव्याख्यायाः स्वेच्छया व्याख्याकारणात् प्राकृतभाषायाः तत्रत्यस्य साहित्यस्य च विषये भिन्ना धारणा परिपालिता अस्ति। एतदतिरिक्तं प्राकृतभाषा अद्यापि भारतस्य सर्वासु भाषासु स्वस्य विस्तृतेः स्थापनायां सफला अस्ति। तथ्यमेनं न कोऽपि खण्डयितुं क्षमो। यदि कोऽपि एतत्कर्तुं प्रभवति तदा तस्य व्यक्तेः मातृभाषायां विद्यमानाः प्राकृतांशाः तं वाधन्ते । एतत्प्रमाणयति यत् प्राकृतभाषा कथं प्रवहमाना अस्तीति ।

भाषायाः परिचयः -

केवलं वन्योपजानामाधारेण जीविकोपार्जनं विहाय मनुष्यो यदा कर्षणक्रियामारभते तदा क्रियानुरूपानां शब्दानामुत्पत्तिकारणात् विश्वस्य भाषासु बहुपरिवर्तनं जातम् । अद्यापि एतत्परिलक्ष्यते यत् मानवानां भाषाः आर्थिकपरिवर्तनकारणाद्वा आर्थिक- संकटकारणाद् भवत्येव । अत्र परिलक्ष्यते यत् -सम्प्रति मनुष्याणां गतिविधयः कृत्रिमेन बुद्धिना सर्वाधिक्येन प्रभाविता अस्ति। सैव कृत्रिमबुद्धि मानवमस्तिष्कम् एवं च भाषाव्यवहारकौशलमुपरि सर्वाधिक्येन आधारितो भवत्येव ।[4]

मस्तिष्कस्य स्नायविकं मनोवैज्ञानिकं च विकासमाधारीकृत्य अपि च तमादर्शरूपेण स्वीकृत्य तदाधारेण विविधानि यन्त्राणि निर्मितानि सन्ति । भाषाऽऽधारितकौशलानि खलु सम्प्रति मानवजातेः संगठने प्रधानभूमिकां भजन्ति । तेनैव कारणेन भाषाः नवीनस्वरूपं प्राप्नुवन्ति अपि च तासां भाषाणामर्थतत्त्वं मानवसमाजम् एकसूत्रे बध्नाति। भाषायाः सत्यमेतत् यदि दार्शनिकदृशा वा सामाजिकदृशा वा अन्यदृष्ट्या परिभाषयामः तर्हिः सर्वत्र भाषायाः स्वरूपमेतत् मानवस्य जीवनशैलीं प्रभावयत्येव। किन्त्वत्र ध्यातव्यं यदनेन जनानां जीवनशैली प्रतिदिनं प्रभावितोऽपि तज्जन्यं कथोपकथनं प्रचारो वा लोके न श्रूयते। यतो तद्बोधने ये समाजे मनोरञ्जनस्य साधनानि साहित्यस्याङ्गानि सन्ति तेषां सृजने नवीनरूपाणां प्रयोगं कुत्रापि न प्राप्नुमः। आधुनिकयुगस्य अतिप्रसिद्धनाट्यरूपेण प्रचलिते चलचित्रजगति तस्य सद्रूपस्य प्रयोगं तु न प्राप्नुमः, कदाचित्तस्य असत्प्रयोगेण सामाजिकानामशिक्षावृद्धिं पश्यामः।

भाषा लेखनव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं न करोति चेत् तर्हिः विकासरोधीरूपेण ज्ञायते अपितु तन्निहितं ज्ञानमपि हेयं भवति। तेन कारणेन समाजे तस्यावहेलनं भवति पश्चात् पतति वा। प्राकृतभाषा अपि स्वतन्त्रलेखनव्यवस्थायारभावादद्य अवहेलिता। लेखनव्यवस्थाकृते तस्याः अन्यभाषाऽऽश्रितत्वं खलु तत्र अन्यत् कारणमस्ति।

लोकभाषा प्राकृतं च पण्डितभाषा संस्कृतम् -

भाषा आदौ वाग्व्यवहारे प्राप्यते, यदा बृहज्जनसमूहो तस्याः व्यवहारं करोति तदा संस्कृतौ सा विस्तारं प्राप्नोति। तदा सा काव्य-कवितासु, सिद्धान्तादिषु गृह्यते। लोके बहुत्र प्रयोगकारणाद् विद्वांसस्तस्याः स्वतन्त्रस्वभावादर्थज्ञाने काठिन्यमनुभवन्ति। तदेवानुभवस्तदा व्याकरणं सृजति तेन भाषा सर्वजनबोध्या च सर्वजनप्रयोज्या जायते । ईदृशीं व्यवस्थां विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रायः पश्यामः ।

यथा प्राकृतभाषायाः सन्दर्भे अद्य पश्यामः कदाचित् देववाण्या सह तथैव घटिता। छान्दस्-भाषायाः आश्रयेण यदा स्व-स्वानुभवस्याधारेण ऋषयः रचनाः कुर्वन्तः आसन् तदा तासु रचनासु वैभिन्यमपि परिदृष्टा इति आशास्महे। तस्माद् वैदिकव्याकरणस्योत्पत्तिरिति कल्पयामि। कालान्तरे मानवीये मनो-बुद्धि-विचार-व्यवहारेषु परिवर्तने जाते ऋषिरपि तात्कालिकानां सामाजिकानां भाव-बोधानुरूपं सर्जनं करोति। यथा - वाल्मीकीयं रामायणम् । भाषायां भावानुरूपं एतत्परिवर्तनं तदाप्रभृति अद्यापि मनुष्यान् एकसूत्रेण बध्नाति। अत्र भाषायां परिवर्तनाय यद्यपि बहुप्रयासाः कृताः, विविधभाषाः अपि आविष्कृताः, तथा स्थिते सति कदाचित् मूलभाषायाः आत्यन्तिके विनाशे समुत्पादिते प्राकृतभाषा तत्क्षतिं स्व-स्वभावगुणेनाबिलम्बं पूरयति। तेन संस्कृत-प्राकृतयोः बन्धनदाढर्यं प्रकटितं भवति।

तथैव प्राकृतभाषया सह यदा इतरमनोभावपूर्णव्यवहारः जायते तदा संस्कृत-प्राकृतभाषयोः अङ्गाङ्गीकता तं नियन्त्रयतीति पश्यामः । शास्त्रीयभाषात्वात् तथा उच्चवर्गस्य भाषाकारणात् संस्कृतभाषा ताबत्कालं लोकभाषापदे स्थिता यावद्राजशासने तस्यारनिवार्यता स्यादिति।

तदैव विभिधस्थानीयाः जनाः नित्यव्यवहारभाषारूपेण स्वच्छन्द-सरलव्यवहारार्थं प्राकृतभाषायाः प्रयोगमादिकालादेव कुर्वन्ति। भिन्नस्थानीयाः जनाः प्राकृतभाषां स्व-स्वभावकारणात् परिवर्त्य व्यवहारं प्रारभन्ते चेत् तस्याः साहित्ये अपि परिवर्तनाङ्काः सुस्पष्टाः जायन्ते। यद्यपि भिन्नस्थानाख्याभिः प्राकृतं बहुसञ्ज्ञकं तथापि प्राकृतनाम्ना तेषु ऐक्यमस्ति। परन्तु प्राकृतस्य विविधगुणकारणात् प्राकृतं नाम्ना व्यस्तमपि अस्ति। भाषारूपेण प्रतिष्ठिता प्राकृतभाषा भारतस्य **'बसुधैवकुटुम्बकं'** भावं धारयन्ती **'इयं निजा वा इयं परा भाषा'** इति भावं न कदापि धारयति। **कालस्य प्रभावेण यथा अद्य समाजे बहुसन्ततिवती जननी अवहेलिता तथैव बहुभाषापोषकवती प्राकृतभाषा अपि अवहेलिता दृश्यते ।**

या खलु प्राकृतभाषा मध्यभारोपीयार्यभाषारूपेण गृहीताऽस्ति सा मूलतः व्यवहारस्य प्रयोगे नीयमाना प्राकृतभाषा नास्ति। इतिहासकाराणां मते प्रायः ई.पू.1000तः ईस्वी500 वर्षस्य मध्ये प्राकृतभाषा लिखितरूपेण प्राप्ता अस्ति। तदेव कारणमस्ति यत् एषा लिखितप्राकृतभाषा संस्कृतभाषायाः परवर्ती अस्ति।

साधारणजनानां व्यवहारकारणात् प्राकृतभाषायाः लेखने विलम्बो जातः । यतो लेखनस्य आदिकाले लेखनक्रिया उच्चवर्गीयानां वा शिष्टजनानां व्यवहारभाषामाध्यमेन अर्थात् संस्कृतभाषामाध्यमेन प्रारब्धा एव ।

प्रारम्भस्यैव विकासो जायते, ततरपरेषामिति। अद्यापि सामाजिकव्यवस्था स्वतः तथैवास्ति यथा उक्तभाषयोः सम्बन्धे दृश्यते । कतिपयवर्षेषु सर्वकारीया पृष्ठपोषकता यद्यपि उक्तभाषाभ्यां सह अपरभाषाणां कृते परिवर्धिता तथापि कदाचित् व्यवहारसाम्यमद्यापि अभावपदे स्थिताऽस्ति ।

ओडिआभाषायारुद्गमः -

विकासक्षेत्रभेदेन प्राकृतभाषा मुख्यतया पञ्चधा विभक्ता - 1) महाराष्ट्री, 2) शौरसेनी, 3) मागधी, 4) पैशाची, 5) अर्ध-मागधी। मागधी अपि द्विधा 1- पूर्वी-मागधी 2- पश्चिमी-मागधी आख्याभ्यां विभक्ता। पूर्वी-मागधीप्राकृतात् उद्भूता अपभ्रंशभाषा ओडिआभाषायारुत्पत्तिमूलमिति जानीमः। तस्मादेव कारणात् ओड़िआभाषायां पूर्वी मागधीप्राकृतभाषायाः सर्वाधिकं लक्षणं प्राप्यते।

ओड़िआभाषा प्राकृतभाषारूपेणापि ज्ञाता आसीत्। तेन कारणेन अनेकशः ओडिआकवयस्तां प्राकृतनाम्ना सम्बोधनं कुर्वन्तः सन्ति । यतो तत्र उत्तर-अर्वाचीनयुगो वा आपभ्रंशयुगः (ईसवीय 600 तः ई.1200 तमं यावत्) इत्यस्मिन्काले विभिन्नानां प्रादेशिकप्राकृतभाषाणामुत्पत्तिरभवत् ।

एसा खलु प्राकृतभाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीद्यद् व्यवहारे प्रयुक्ता आसीत्। बहवः संस्कृतवैयाकरणारासन् ये संस्कृतभाषायाः मूलं प्राकृतमिति वदन्ति स्म। परन्तु अद्य तेषां तथ्यानां समर्थने तादृशानां वक्तृवृन्दानामभावेन सह तन्मतमपि दुर्बलं जातम्।

ईसायाः षोडशशताब्दीं यावत् ओडिआभाषा प्राकृतभाषानाम्ना ज्ञाता। ओडिआसाहित्ये ओडिआभागवतस्य रचनाकारेण अतिबड़ि-जगन्नाथदासेन तत्र भागवते संस्कृतेतररचनारूपेण यदा तां रचनां पूरयति तदा सः भाषां प्रति स्वान्तःभावानां रोधने अक्षमः लिखति यत् -

प्राकृत बन्धे भागवत।
कहिला दास जगन्नाथ।।

अत्र प्राकृतबन्धे अर्थात् ओडिआभाषायां क्षत्रीयशैल्यां च जगन्नाथदासोऽत्र भागवतकथां प्रोक्तवान्निति। अनेन ओडिआभाषायाः मूलनाम प्राकृतमासीदिति सूच्यते। यतो प्राकृतं साधारणजनानां भाषा आसीत् तस्मादस्याः प्राकृतनाम अपि यथार्थम् ।

प्राकृतस्य जीवितत्वम् - मन्मते सैव भाषा जीविताऽस्ति या स्वां विसर्ज्यापि स्वस्यपरिवर्तिते रूपे भिन्नसंज्ञावती सन्ती समाजनिर्माणे सर्वाग्रे स्थिता। सम्प्रति ओडिआभाषायां या सांस्कृतिकभाषा व्यवह्रीयते सैव ओडिआभाषायाः यथार्थं रूपमिति वक्तुं न पारयामः। यतः पूर्व-मागध्युद्भूतापभ्रंशतः यस्याः ओडिआभाषायारूत्पत्तिर्जाता, सा अपभ्रंशभाषा सम्प्रति अवहेलिता एव।

ओड़िआभाषया सह संस्कृत-प्राकृतभाषयोः सादृश्यस्य कानिचिदुद्धरणानि -

संस्कृतं	**प्राकृतं**	**ओडिआ**
अदस्तात्	चहट्ट	चहठ
वृन्तः	वेण्टो	वेण्ट
गभीरः	गहीरो	गहीर

मुकुटः	मउडो	मउड़
पल्यङ्कः	पल्लंको	पलङ्क
दधि	दहि	दहि
श्मशान	मसाणो	मसाणि
स्तम्भः	खम्बो	खम्ब
शृगालः	सिआलो	सिआल
मधु	महु	महु
किम्	काइँ	किस
वप्ता	वप्पा	वापा
भगिनी	बहिणी	भउणी
करका	करआ	कुला (पत्थर)

एवं प्रकारेण कानिचिदुद्धरणानि अत्र मया प्रदत्तानि, परन्तु तथ्यतः पश्यामश्चेत् बहुनि खलु उद्धरणानि सन्ति।

निष्कर्षरूपेण एवं वक्तुं पारयाम यत्- यथा जीवनस्य मार्गे बह्व्यः समस्याः अस्मान् व्यथयन्ति तथैव प्राकृतभाषायाः तथा तस्याः साहित्यरचनायामपि समानस्थितिरस्ति। तत्र वैशिष्ट्यमस्ति यत् यदि शासकः औदार्यं वहति तदा भाषा-साहित्ययोः परिपोषणं सम्बर्धनं वा भवति। परन्तु समाजे विशेषावस्थाऽऽकृतिं विना समुचितसाहित्यस्य उत्पत्तेरभावः प्रायः परिलक्ष्यते। अपि च कदाचित् शासकस्य पिपासा वा व्यक्तिविशेषस्य भावसंग्रहाधिक्यं साहित्यस्य प्रकटने महत्कारणरूपेण प्रकटते। तथापि ईदृशानामवहेलितानां भाषा-साहित्यानां समुत्थाने शासकीयं प्रोत्साहनं परमकारणं भवत्विति जिज्ञासया सम्राट् खारवेल इव तथा सम्राट अशोक इव साम्प्रतिकाः शासकाः आचरन्तु इति आशासे।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. पाणिनीय शिक्षा
2. सिद्धहैमशब्दानुशासन 8/11-अथ प्राकृतम्
3. धनिककृत दशरूपक टीका, 2/60 व्याख्या
4. भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण (PLSI) - ओडिआ भाषा समूह, खण्ड 22, भाग 3, ISBN 978-81-2506-29-1-2
5. वाल्मीकिकृत रामायण, बालकाण्ड
6. प्राकृतभाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
7. अतिबड़ि जगन्नाथ दास कृत ओड़िआ भागवत

पीडीएफ, प्राकृत केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
जयपुरपरिसरः जयपुरम्, राजस्थानम्

वाक्यपदीये अपादानविमर्शः

डॉ. सुभाषचन्द्रमीणा

सारांशः -

शब्दशास्त्रविषये व्याकरणे अनेकानि मतानि सन्ति। तत्र भर्तृहरेः मतं किञ्चित् विशिष्टम् । अधिकारेऽस्मिन् अपादानस्य विवेचनं सम्प्राप्तः । भर्तृहरिः विभक्त्यनुक्रमेण सम्प्रदानं विविच्य विश्लेष्य वा अपादानम् आरभते इति तट्टीकाकारौ व्यक्तः । ध्रुवमपायेऽपादानम् ''इत्यत्र पाणिनिसूत्रे ध्रुवम्, अपाये च इति द्वयं संज्ञिदलम् , अपादानम् च संज्ञादलम् । कारकसंज्ञासूत्रेषु ध्रुवत्वात् प्रथमम् अपादानम् संज्ञासूत्रम् सम्प्राप्तम् । अनन्तरम् अध्रुवत्त्वात् तदेतरसंज्ञासूत्राणि । न अपादानस्य अवकाशः । वार्तिकेनापि प्रमाणितम् ' अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते । अपायो विश्लेषार्थे विभागार्थे वा प्रयुज्यते । भर्तृहरिः त्रिविधम् अपादानम् अङ्गीकृतम् ।

कूटशब्दाः -

साधनम (कारकम्), अपायः, ध्रुवम् , अध्रुवम् , चलाचलौ , संरब्ध - उदासीनौ , गतिः, निर्दिष्टविषयं, उपात्तविषयं, अपेक्षितक्रियश्च ।

प्रस्तावना :

सर्ववेदपरिषद हीदं व्याकरणशास्त्रमिति महाभाष्यकृद्भिः भाष्ये प्रोक्तम् । व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकनिदर्शनं कारिकामयवाक्यपदीये विशदीक्रियते भर्तृहरिणा । त्रिकाण्डात्मके वाक्यपदीये तृतीये पदकाण्डे चतुर्दशसमुद्देशाः वर्तन्ते । तत्र क्रमशः जातिसमुद्देशः, द्रव्यसमुद्देशः, सम्बन्धसमुद्देशः, भूयोद्रव्यसमुद्देशः, गुणसमुद्देशः, दिक्समुद्देशः, साधनसमुद्देशः, क्रियासमुद्देशः, कालसमुद्देशः, पुरुषसमुद्देशः, संख्यासमुद्देशः, उपग्रहसमुद्देशः, लिङ्गसमुद्देशः, वृतिसमुद्देशश्चेति विकीर्णा बहवः समुद्देशाः विलसन्ति । तत्र क्रमप्राप्ते सप्तमे साधनसमुद्देशे कर्म - कर्तृ - करण - हेतु - सम्प्रदानापादानाधिकरण - शेषाणामाधिकारा निरूपिताः सन्ति।

समुद्देशस्तु सम्यक्तया वस्तुस्थिते बोधविषयस्य वा कथनम् एव समुद्देशः वर्तते । न्यायमार्गे तु 'नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनमुद्देशः' । इति संकीर्तितम् । अतः अत्र शब्दानुशासनस्य गूढविषयाणां ऋजुतया प्रत्याख्यानमेव उद्देशः इति उचितम् । भर्तृहरिणा चतुर्दशसमुद्देशेषु निहिताः चत्वारः पदार्थाः -दिक् साधन -1 न क्रिया - कालाः इति शक्तिसमूहे ग्रहिताः । दिक् एका शक्तिः वर्तते, एवमेव साधनमपि शक्तिः इत्यत्र न कोऽपि संशयः ।

साधनं नाम कारकं इति पाणिनिना विरचितं 'कारके'[2] इति सूत्रस्य भाष्यव्याख्याने सिद्धम् । पतञ्जलिभर्तृहरिमते साधनशब्दः कारकार्थे प्रयुक्तः, यतोहि क्रियानिष्पत्तौ कर्ताप्रभृतयः साधनानि एव भवन्ति । तात्पर्यं वर्तते यत् क्रियानिष्पत्तेः सामर्थ्य शक्तिः वा यस्मिन् वर्तते तदेव साधनं । पतञ्जलिः 'सप्तमीपञ्चमौ कारकमध्ये' इति सूत्रस्य व्याख्याने साधनं शक्तिपरम् अनुगृह्णाति ॥ बनमाली विस्वालः ब्रवीति - कारकशब्दः तम् सामर्थ्य अथवा ताम् क्षमता दर्शयति यस्मिन् यस्यां वा किमपिवस्तु क्रियासमुत्पादने प्रधानभूमिकां प्रतिपादयति । सा कदाचित् भावनारूपेण अनुभूयते । यद्यपि सा शक्तिः प्रधानतया एकैव कर्तृत्वशक्तिः वर्तते । परञ्च सैव

अवान्तरव्यापारविवक्षया कर्तृ - कर्मादिषड् रूपेषु विभज्यते । एवमेव व्याकरणपरंपरायां षट्कारकाणि स्वीक्रियन्ते। भर्तृहरिरपि इमामेव परम्पराम् अनुसरति । तत्र कर्तृ - कर्मन्- करण - सम्प्रदान - अपादान - अधिकरणानि नाम 3 । एतानि कारकाणि प्रथमा द्वितीया - तृतीया - चतुर्थी - पञ्चमी - सम्बोधनेभ्यः ज्ञायते । तेषां विभक्तीनामर्थोऽपि वाच्यः ।

भर्तृहरिः । सामर्थ्य साधनम् इति विविच्य स्वौजसमौट ... सूत्रस्थविभक्तिविधानक्रमेण कारकं समारभते। अष्टाध्याय्यां स्वादिविधिविधानं येन क्रमेण उपस्थाप्यते , तेनैवक्रमेण इह वाक्यपदीये कारकाणि विविच्यन्ते ।

वाक्यपदीयस्य साधनसमुद्देशे । 'स्वौजसमौट'[4] इति सूत्रनिर्दिष्टविभक्त्यनुक्रमानुसारेण कर्मादिकारकनिर्देशः प्रतिपादितः । परञ्च अष्टाध्याय्यां । विप्रतिषेधे परं कार्यम् । इति नियमसूत्रेण अनुरुध्य अपादानादिक्रमेण पाणिनिः उक्तः । भाष्येऽपि उक्तं 'अपादानसंज्ञामुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते यथा- 'धनुषा विध्यति', 'कंसपात्र्यां भुक्तेत्यादयः'। 'धनुषा विध्यत' इति अपाययुक्तत्वात् । 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' इति अपादानसंज्ञा प्राप्नोति , 'साधकतमं करणम्' इति च करणसंज्ञा । सा परा भवति । तत्र विभक्तयः स्वौजसमित्यादयः वर्तन्ते । कारकमभिहितमनभिहितं च भवति । तत्र अभिहितकारकविभक्तिः प्रथमा । सा प्रतिपादकार्थमात्रे एव विधीयते । द्वितीयादयश्च सर्वाः विभक्तयः अनभिहिते कारके भवन्ति । अतो हेतो विप्रतिषेधसूत्रानुसारेण पाणिनिग्रन्थे । 'स्वौजसमौट.' इति द्वितीयादिनिर्देशस्य च विहितस्यापादानादिकारकविशेषनिर्देशस्यानेकप्रक्रमत्वात् एकप्रक्रमत्वात् द्वितीयाद्यर्थानुसारेणेव इह कारकक्रम आरभते ।

विषयेऽस्मिन दार्शनिकानां मध्ये बहवः विप्रतिपत्तयः अनुभूयन्ते । एतेषां विप्रतिपत्तीनां मूलं वाक्यपदीयम्। अतो हेतो वाक्यपदीय अन्वेषणीयम् ।

शोधपत्रस्य विषयः वर्तते ''वाक्यपदीये अपादानविमर्शः ''। अधिकारेऽस्मिन् अपादानस्य विवेचनं सम्प्राप्तः। भर्तृहरिः विभक्त्यनुक्रमेण सम्प्रदानं विविच्य विश्लेष्य वा अपादनं आरभते इति तट्टीकाकारौ व्यङ्क्तः । ''ध्रुवमपायेऽपादानम्''[5] इत्यत्र पाणिनिसूत्रे ध्रुवम्, अपाये च इति द्वयं संज्ञिदलम्, अपादानम् च संज्ञादलम् । कारकसंज्ञासूत्रेषु ध्रुवत्वात् प्रथमं अपादानम् संज्ञासूत्रम् सम्प्राप्तम् । अनन्तरं अध्रुवत्त्वात् तदेतरसंज्ञासूत्राणि । तत्र न अपादानस्य अवकाशः । वार्तिकेनापि प्रमाणितम् अपा अपादानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते ''ध्रुवमपायेऽपादानम्'' इति अपादानसंज्ञकसूत्रे यत् विश्लेषजनकक्रियायां यदवधिभूतं अर्थ तस्यापादानसंज्ञा वर्तते । अर्थात् विश्लेषे यः ध्रुवत्वेन निश्चलत्वेन विवक्षितः, तस्य अपादानसंज्ञा भवति । यथा ग्रामात् आगच्छति इत्यत्र ग्रामात् पार्थक्यभावो अपायः वर्तते । अपायो विश्लेषे विभागार्थे वा प्रयुज्यते । आगमनक्रियायां ग्रामस्य ध्रुवत्त्वात् स्थिरत्वात् तस्य अपादानसंज्ञा अभूत् । ''अपादाने पञ्चमी[6]'' इति विधिसूत्रात् पञ्चमी विभक्तिः प्रयोज्या ।

अपाये ध्रुवपदस्यार्थः -

ध्रुवत्वविषये वैयाकरणानां मतभेदः जातः । 'ध्रु' धातुः 'गतिस्थैर्ययोः' इति अर्थद्वये प्रयुक्तः । ध्रुवम् इति अवधिभूतम् । द्वयोः संयुक्तपदार्थयोः एकस्य चलनक्रियायाः विश्लेषस्य स्थितिः जायते । अत्र एतादृशचलनक्रियायां यत् अनाश्रयभूतं तत्ध्रुवत्वम् । भाष्यकारदृशि[7] ''ग्रामात् आगच्छति शकटेन'' इत्यत्र अपाये शकटस्यापि साधनत्वेन अपादानसंज्ञा प्रसज्येत । अतः शकटस्यापादानत्वविरहे 'ध्रुवम्' इति पदम् अर्हम् ।

भर्तृहरिं प्रमाणरूपेण विचिन्त्य कौण्डभट्टः ध्रुवपदं लक्षयति - ''प्रकृतधात्वर्थप्रधानीभूत[8]'' त्वे सति तज्जन्यविभागाश्रयत्वं ध्रुवत्वम् इति प्रस्तूय भर्तृहरेः कारिका द्योतयति।

प्रश्नः समुद्यते यत् गतियुक्तेषु पदार्थेषु अपायः सम्भवति वा न वा ?

भर्तृहरिः ध्रुवपदस्य का गतिः ? इत्यत्र ''संयोगिभेदात् भिन्नात्मा, गमिरेव भ्रमिर्यथा इति कारिकातः आरभ्य गतिविना तु अवधिना नापाय इति गम्यते''[9] इति कारिकापर्यन्तम् गतियुक्तध्रुवत्वम् प्रतिपादितम् -अत्र गतियुक्तेष्वपि अपादानं भर्तृहरेरभिमतम्। येन प्रकारेण दिग्विशेषावच्छिन्न यो गमनकर्तुः संयोगो विभागो वा यथा-गमिः अर्थात् गमनम् एव भ्रमणम् इति उच्यते तथैव ध्रुवावधिः अर्थात् ध्रुवमचलमवधिः यस्य सः ध्रुवावधिकः अध्रुवे अर्थात् चले समवेतो गतिविशिष्ट अपाय अस्मिन्शास्त्रे व्यवह्रियते[10]।

अपाये गतिस्थैर्यभावौ तट्टीकाकारौ भाष्यमनुरुध्य विश्लेषयतः यथा गमनक्रिया उत्तरदेशसंयोगो उत्पद्यते तथैव पूर्वदेशविभागोऽपि। अत्र वैशिष्ट्यः वर्तते यत् संयोगो गम् - धातोरर्थः वर्तते। परञ्च विभागो अवाच्योऽपि संयोगानुपपत्या आक्षिप्यते। अतः गम्यर्थसंयोगेन सह साहचर्यात् सामानाधिकरण्यात् विभागेऽपि अवधिः स्वीकृतः। तेन दिग्विशेषावच्छिन्नसंयोगविभागरूपकार्य गमनमेव यथा भ्रमणम् इति व्यपदिश्यते। अपि च गमनग्रहणात् भ्रमणरेचनस्यन्दनादयो स्वीक्रियन्ते। एवम्प्रकारेण ध्रुवमचलमनाश्रितमवधिर्यस्य स तथाभूतः अध्रुवे - चले समवेतः गतिविशेष एव अपायाख्यो बोद्धव्यः। लोके ध्रुवपदं स्थिरार्थे अचलार्थे प्रसिद्धम्। लोकार्थमनमोदनाय एव कात्यायनेन वार्तिकं प्रणीतम् - ''गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा न उपपद्यते, अध्रुवत्त्वात् ''[11]। धावतो अश्वात् पतितः, गच्छतः, सार्थाद् हीनः, इत्यादौ गतियुक्तेष्वपादानसंशिषु ध्रुवत्त्वस्य स्थिरत्वस्य अभावात् अपादानसंज्ञा न प्रसज्येत। परञ्च शास्त्रदृशा वार्तिकम् पुनः प्रणीतम्- ''न वाऽध्रौव्यस्याविवक्षितत्त्वात्''[12]। अर्थात् चलेऽपि अध्रुवस्य अविवक्षया ध्रुवत्वं निश्चितम्।

तात्पर्यं वर्तते यत् सतोऽप्यविवक्षा स्यात्। यथा अनुदरा कन्या अलोमिका एडका। अत्र लोमोदर्योः भावे अपि तयोः अविवक्षा स्यात्। एवमेव असतः विवक्षा दृश्यते यथा समुद्रः कुण्डिका, विन्ध्यो वर्धितकम् इत्यादौ। अतस्मात् सतोऽपि अध्रौव्यस्याविवक्षितत्त्वेन अश्वसार्थयोः ध्रुवत्वविवक्षया अपादानत्वं स्यात् इति भाष्यानुमोदितं भर्तृहरेर्मतम्।

अपादानविषये चलाचलस्थितिः अथवा संरब्धोदासीनभावः -

शास्त्रे अनुमोदितं ध्रुवं, कूटस्थं निष्क्रियम् द्रव्यस्वभावप्राप्तं यत् ध्रौव्यं तद् ध्रुवमपायेऽपादानम् इति पाणिनिसूत्रे न ग्राह्यः चलनस्य असंसर्गी अत्र ध्रुवपदस्यार्थः स्यात्। अतस्मात् अपाये साध्ये यद् ध्रुवम् अपायेनासंस्पृष्टम् तदपादानम् स्यात्। अतो हेतो 'धावतोऽश्वात् पतितः' इत्यत्र अश्वस्य धावनाश्रयत्वेऽपि पातक्रियायाम् अश्वस्य अकर्तृत्वं वर्तते। पातस्य कर्तृत्वं अश्वनिष्ठवेगे भवति। अतस्मात् अत्र अश्वस्य ध्रुवत्वमस्ति।

संरब्धोदासीनोभयकर्तृकः सर्वत्र अपायः भवति। 'धावतोऽश्वात् पतति' इत्यत्र पाते अश्व उदासीनः स्यात्। अपायाश्रयस्तु संरब्धः (चलः) अर्थात् (चलः) अर्थात् अश्वनिष्ठवेगवत्तरः। आशुगामित्वमित्यर्थः। अध्रौव्यस्याविवक्षितत्वात् इति वार्तिकेन आशगामित्वमत्र अविवक्षितः। अतस्मात् अश्वस्यापादानत्वं सिद्धम्।

अन्यत्रापि हरिकारिका इति नाम्ना प्रस्तुतोऽयं विषय :

''अपाये यदुदासीनं चलं वा यदिवाञ्चलम्। ध्रुवमेवातदावेशात् तदपादानमुच्यते''[13]।

भावार्थः वर्तते, अचलं यदि वा चलं यत् कारकं अपाये अर्थात् विश्लेषहेतुक्रियायाम् उदासीनम् अर्थात् अनाश्रयत्वेन तिष्ठति, तद् क्रियानाश्रयत्वात् धुवम् , अतः तद्दपादानमिष्यते। कौण्डभट्टः ध्रुवस्य लक्षणं परिष्करोति- ''विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं ध्रुवत्वम्'' तन्मते एतत् अवधिभूतं ध्रुवम् सक्रियनिष्क्रियभेदेन वैविध्यं प्राप्नोति। धावतोऽश्वात् पतति इत्यत्र चलम् अश्वादिकम्, ग्रामात् आयाति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति इत्यत्र अचलम् ग्रामवृक्षादिकम्।

प्रसंगेऽस्मिन् शंका आविर्भवति यत् 'कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति चैत्रः' इति वाक्येऽस्मिन् विश्लेषहेतुपतनक्रियायाः आश्रयत्वे अश्वस्य अवधित्वं न सिद्ध्यति, अत्र अपादानस्यावकाशः भवितुं शक्ष्यति। परश्चात्र शंका निवारिता- ध्रुवत्वे विश्लेषसामान्यं न अपेक्षितम् अपितु तद्व्यक्तित्वेन विश्लेषः अभीष्टः। अत एव कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति चैत्रः इत्यस्मिन् स्थले चैत्रनिष्ठपतनक्रियानिरूपितं अवधित्वम् अश्वे अस्ति, अपि च पतनक्रियायाः चैत्रनिष्ठत्वात् अश्वे तदनाश्रयत्वमपि वर्तते। एवमेव अश्वनिष्ठपतनक्रियायाः अवधित्वं कुड्ये स्यात्। अतो हेतो अत्र अश्वकुड्योः ध्रुवत्वम् निर्विवादम् इति कारिकायां[14] स्पष्टम्।

समीक्षा -

भर्तृहरेः टीकाकारौ संरब्धोदासीनेति साधनद्वयसाध्यं अपादानमुच्यते। (इत्यादिपदेन महाभाष्यस्य उद्योतटीका वर्तते, तत्रापि इयमेव कारिका एतस्मिन्प्रसंगे उद्धृता)। अत्र संरब्धः अर्थात् चलः अश्वादिः अपि च उदासीनः अचलः ग्रामादिः इत्यर्थः। परञ्च भूषणसारेत्यादौ[15] अपाये उदासीनभावस्यैव स्थितिद्वयं चलं वा अचलं वा इति स्वीकृतः। वाक्यपदीयस्य व्याख्यानद्वये उदासीने न द्वयोः चलाचलयोः अन्तर्भावः क्रियते। तत्र तु संरब्धोदासीनोभयकर्तृकः अपायः अङ्गीकृतः इति विशेषः।

धावतोऽश्वात् पतितः इत्यत्र तु क्रियायाः अनावेशात् अश्वस्य ध्रुवत्वम् उक्तम्। परञ्च ''परस्परात् युध्यतो मेषौ अपसरतः'' इत्यत्र मेषद्वयक्रियाजन्ये अपाये उभौ अपि मेषौ कर्तृत्वेन अध्रुवौ स्तः। अतस्मात् अत्र अपादानत्वं न विवक्षितम्।

किञ्च अत्रापि अपादानत्वं स्यात्। एकस्मिन्नेव अपाये तदविभागजनकक्रिया व्यक्तिभेदात् भिन्ना प्रतीयते। अतएव एतन्मेषनिष्ठक्रियायाः अपरमेषे अभावात् अनाश्रयत्वात् वा उभयोः मेषयोः अपादानत्वं ग्राह्यम्।

प्रोक्तं च वाक्यपदीये - ''मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक्-पृथक्। मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक्-पृथक्''[16]।

अर्थात् इतरमेषक्रियायां इतरमेषस्यानावेशात् इतरमेषापसरणक्रियायां इतरस्य ध्रौव्यम्। स्वक्रियायां तु द्वयोः मेषयोः कर्तृत्वं पृथक् पृथक् आचक्षते। द्वयोः मेषयोः परस्परं एकस्यापेक्षया अपरस्य अवधित्वं पुनः अपरस्य अपेक्षया तस्यापि ध्रुवत्वम् निश्चितम्। परञ्च यदा मेषयोः परस्परं अवधिभावो न विवक्ष्यते, तदा अन्यो पर्वतादिः अवधित्वं न तु मेषयो :। तत्र तु पर्वतात् मेषौ अपसरतः इति अपादानसंज्ञा।

एवम्प्रकारेण अपायो द्विविधः विवक्षितः। अन्यतरकर्मजः उभयकर्मजश्च। स्थाणो श्येनो अपसर्पति इत्यत्र अन्यतरकर्मजे विभागे अपायजनकक्रियायाः आश्रयविरहात् उदासीनत्वात् वा स्थाणोः ध्रुवत्वम् अक्षुण्णम्।

परस्परान्मेषौ अपसरतः इत्यत्र उभयक्रियाजन्यापाये यद्यपि उभौ अपि मेषौ अपायाश्रयत्वात् अध्रूवौ स्तः । तथापि अपसर्पतो मेषात् मेषो अपसरति इत्यत्र कर्तृभेदात् भिन्न एव अपायरूपे क्रिये इतरापायेन इतरस्यानावेशात् द्वयोः मेषयोः ध्रुवत्वम् अपि च अवधित्वम् ग्राह्यम् । एवं अपादानत्वं सिद्धम् ।

अपादानस्य प्रसंगे अवधिं विहाय गतिमात्रेण अपायो न भवति। उच्यतेऽपि ''विभागजसंयोगानुकूलोऽवधिसाकांक्षो गतिविशेषः अपाय: ''[17] । अत एव अवधिना विना गतिः अपायः न स्वीक्रियते । प्रदीपे कैयटः ख्यापयति- ''सति ह्यवधौ गतिरपायो भवति, नान्यथा गतिविशेषत्त्वात् अपायस्य इति''। गतौ अवधेः अपरिहार्यत्त्वात् 'वृक्षात् पर्ण पतति' इत्यत्र पत्रस्य पतनक्रियायां यदि वृक्षः अवधित्वेन विवक्षितः तर्हि 'वृक्षात् पर्णं पतति' इति षष्ठी प्रयुक्तः ।

भर्तृहरिः आह - ''गतिविना तु अवधिना न अपाय इति कथ्यते । वृक्षस्य पर्ण पतति इत्येवं भाष्ये निदर्शितम्''[17] तात्पर्य वर्तते, वक्षसम्बन्धिनः पर्णस्य पातोऽत्र वाक्यार्थी विवक्षितः , न त्वत्र वृक्षस्य अवधित्वविवक्षा वर्तते । अतः अत्र अपायो न भवति । वार्तिकेऽप्युक्तम् ''न वाऽपायस्याविवक्षितत्त्वात्''[18] । यदि अपायो अत्र विवक्ष्यते तदा वृक्षस्यावधित्त्वात् 'वृक्षात् पर्णं पतति' इति भवति । तत्र न बोध्यते कस्य सम्बन्धिपर्ण ककस्य वा कुररस्य वा इत्यर्थः ।

अध्रूवत्त्वात् गतियुक्तेष्वपादानसंज्ञा न उत्पद्यते । अचलं ध्रुवं एकरूपं चेति परिस्पन्दे ध्रुवता न भवितुं शक्यते । यथा - अश्वत्रस्तादिति । अत्र त्रासपूर्वके परिस्पन्देऽनेका र्थत्वात् धातूनां त्रसिर्वर्तते । त्रस्तश्चाश्वः पातस्य निमित्तम् भवति । अतस्मात् पूर्वमश्वस्य त्रस्तत्वेन सह सम्बन्धः, अनन्तरं पतित इत अनेन । अतः ध्रुवताऽत्र अश्वस्य नास्ति ।

भर्तृहरेर्मते अपादानस्य भेदत्रयम्, तल्लक्षणं च -

भर्तृहरिः विभक्तिविधानक्रमेण सम्प्रदानम् विविच्य क्रमप्राप्त अपादानम् व्यनक्ति । अत्र त्रिविधं अपादानम् व्याख्यातम्-[19]।

अपाये साध्ये यद् ध्रुवम् एकरूपम् तद् साधनम् अपादानम् स्यात्। अवधिविशेषापेक्षत्वात् चलाचलोभयकर्तृकोऽपाय: अपादानस्य विषयः सः निर्दिष्टः स्वशब्देनोपात्तः लभ्यः वा तद् प्रथमं अपादानम् । यथा- चैत्रः ग्रामात् आगच्छति, पर्वतात् अवरोहति । इत्यत्र अपायस्य विभागरूपस्य विष्ठत्वात् ग्रामचैत्रौ पर्वतचैत्रौ च उभौ अपाये कर्तारौ स्तः । तत्र ग्रामोऽचलः चैत्रस्तु चलः एवमेव पर्वतोऽपि अचलः । अत्रागमनम् अवरोहणं च स्वरूपेण जन्यजनकयोरभेदमादाय वाऽपायः । स चात्र साक्षात् धातुना निर्दिष्टत्वात् निर्दिष्टविषयं अपादानं वर्तते ।

द्वितीयम् अपादानम् वर्तते उपात्तविषयं। यत्र गुणभावेन प्रधानभावेन अथवा धात्वर्थेन स्वान्तर्गृहीतोऽपायलक्षणो विषयो येन तदुपात्तविषयम् । यथा बलाहकात् विद्योतते विद्युत् इत्यत्र बलाहकात् निःसृत्य ज्योतिः विद्योतते अथवा बलाहकात् विद्योतनं निःसरति इत्यर्थः । अत्र निःसरणागे विद्योतने , विद्योतनाङ्गे निःसरणे वा विद्युतिः वर्तते । अत्र निःसरणरुपोऽपायो धात्वर्थविद्योतनेन गुणतया प्राधान्येन वा उपात्तः इति उपात्तविषयम् अपादानम् । अन्यत्रापि यथा कुसूलात् पचति, ब्राह्मणाच्छंसी इति । प्रथमं तावत् आदानाङ्गे पाके पचिः वर्तते । कुसूलात् आदाय पचति इत्यर्थः । अपरे ग्रहणाङ्गे शंसने शशिर्वर्तते । ब्राह्मणग्रन्थात् गृहीत्वा शंसति इत्यर्थः ।

अपेक्षितक्रियम् अपादानम् तत्र वर्तते यत्र अपायरूपा क्रिया अपेक्षिता वर्तते । यथा पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः । 'अत्र प्रकर्षार्थकतरप्प्रत्ययसामर्थ्यात् विभागहेतुः अनुमीयमानापकर्षक्रिया अपायलक्षणे अपेक्षिता क्रिया असौ अत्र, अपेक्षितक्रियं अपादानम् ।

निष्कर्षतः निर्दिष्टविषयं उपात्तविषयं अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिविधम् अपादानम् शब्दशास्त्रे सम्मतम् । एवमेव त्रिविधमेवापादानं ध्रुवमपायेऽपादानम् इत्येकेनैव सूत्रेण भासितम् । तथापि "भीत्रार्थानां भयहेतुः"[20] इत्यादिसूत्रात् लक्षितं अपादानं बालानां सुखबोधाय विरच्यते इति भर्तृहरिमते । इत्यलम् ।'

सन्दर्भग्रन्थसूची :

1. तर्कसंग्रह ।
2. वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी ।
3. वाक्यपदीयम् प्रथमो भागः ।
4. अष्टाध्यायी ।
5. वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी ।
6. अष्टाध्यायी ।
7. वाक्यपदीयम् द्वितीयो भागः ।
8. वाक्यपदीयम् तृतीयो भागः ।
9. वाक्यपदियम् प्रथमो भागः ।
10. व्याकरणमहाभाष्यम् ।
11. वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी ।
12. अष्टाध्यायी।
13. वाक्यपदीयम् द्वितीयो भागः ।
14. वाक्यपदीयम् प्रथमो भागः ।
15. वैयाकरणभूषणसारे ।
16. वाक्यपदीयम् तृतीयो भागः ।
17. व्याकरणमहाभाष्यम् ।
18. अष्टाध्यायी ।
19. वाक्यपदीयम् द्वितीयो भागः ।
20. सिद्धान्तकौमुदी कारकप्रकरणे ।

सहायकाचार्यः, व्याकरणविद्याशाखा

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्वतन्त्रतासंग्रामे योगस्य योगदानम्

डॉ. हरिराममीणा

योगः भारतीयसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णः भागः वर्तते। यस्य चर्चा वेदे उपनिषदि, रामायणे, महाभारते, गीतायां तथा च भारतस्य सर्वेषु आध्यात्मिकक्षेत्रेषु प्राप्यते। योगज्ञानेन अस्माभिः सर्वासाम् आधुनिकसमस्यानां समाधानं कर्तव्यम् अस्ति। योगः अस्माकं जीवने रोग, निराशां च परिहारयति।

आदर्शसमाजस्य निर्माणमनेन योगेनैव सम्भाव्यते। योगःअस्मभ्यं वसुधैव कुटुम्बकम्[1] इत्यस्य ज्ञानं ददाति। इत्युक्ते राष्ट्रियसमायोजनस्य भावनां प्रति नयति। तस्य अयं प्रभावः यत् भारतीयस्वतंत्रासंग्रामे अनेके आन्दोलनकर्तारः राष्ट्रभक्ताः योगिनः सन्तः राष्ट्रहिताय स्वप्राणानामाहूतिं दत्तवन्तः। तस्मिन्नेव प्रकरणे स्वातन्त्र्यसघर्षस्य बहूनां योद्धृणां योगेन सह गहनं सम्बन्धः आसीत्। यथा-महात्मागान्धीः, बालः, पालः, लालः, विवेकानन्दः स्वामिदयानन्दसरस्वती, स्वामिश्रद्धानन्दः महर्षिएनीबेसेटमहोदया, भगतसिंहः, खुदीरामबोसः इत्यादयः। गीताज्ञानमत्यन्तम् उत्कृष्टं मन्यते अद्य पश्चिमजनैः। गीतायाः अनेके अनुवादाः पाश्चात्यभाषासु प्राप्यन्ते, तावन्तः अनुवादाः बाइबिलम् विहाय अन्येषु केष्वपि धार्मिकग्रन्थेषु नैव प्राप्स्यन्ते। जर्मनीदेशस्य दर्शनशास्त्रस्य प्राध्यापकः शोपेनहारःपुस्तकालये गीतायाः अनुवादं पठित्वा हर्षेण नृत्यं कर्तुम् आरब्धवान्। प्रजाभिः पृष्टः सन् उक्तवान् यत् एतादृशं महत् ज्ञानं तदपि रणक्षेत्रे वक्तुं शक्यते, अहं तत् विश्वसितुम् अपि न शक्नोमि।

एतस्य सर्वस्य आन्दोलनस्य जीवनं योगेन प्रभावितम् अस्ति। तेषां दैनन्दिनजीवने दृश्यते। योगः भगवद्गीतायां स्पष्टतरः व्याख्यातः अस्ति। यथा-

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥[1]

अर्थात् योगः कर्मसु कौशलम् इति योगस्य लक्षणं अस्ति। अनेकविषयाः अत्र समुपलभ्यन्ते तद्यथा-ज्ञानयोगः, कर्मयोगः, भक्तियोगः, इत्यादि। अतः वयं भगवद्गीतायां योगस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य त्रीन् भागान् द्रष्टुं शक्नुमः। महात्मागान्धिमहोदयः नेचुरोपैथी तथा योगःअयम् उभयत्रापि अत्यन्तं विश्वसिति स्म। न केवलं एतत् अपितु सः स्वस्यापि परिवारजनानामुपरि प्राकृतिकरोगस्य विधानं स्वीकुर्वन् आसीत्। सः स्वपरिवारस्य अतिरिक्तं प्रख्यातस्य उद्योगपतिनः घनश्यामदासबिरलाइत्यस्य प्राकृतिकरोगचिकित्सकः अपि आसीत्। तस्य मतेन सः बहुधा शीतलतां प्राप्नोति स्म। गान्धिमहोदयः तस्मै आहारसम्बद्धान निर्देशान् दत्त्वा स्वास्थ्यं प्राप्तुं साहाय्यं करोति स्म। यः कोऽपि गान्धिमहोदयस्य सम्पर्कं प्राप्तवान् सः तस्मै तस्य स्वास्थ्यसमस्यायाः विषये अवदत्।

गान्धिमहोदयः यदा अफ्रिकादेशे आसीत्तदा सः कब्जरोगेण पीडितः आसीत्। रोग दूरीकर्तुं तस्य किञ्चित् चूर्णं वा औषधं वा सेवनीयम् आसीत्। यदा सः कब्जरोगेण अत्यधिकः पीडितः अभवत् तदा तस्य निवारणार्थं औषधानि च सेवन् आसीत् तदा सः आफ्रिकादेशे एकस्य आङ्ग्लमित्रस्य परामर्शं कृतवान्। सःप्राकृतिकरोगस्य जनकस्य लुईस् कून इत्यस्य 'द न्यू साइंस आफ् हीलिंग' इति पुस्तकं, जस्ट् इत्यस्य 'रिटर्न टु नेचर' इति पुस्तकं

पठितुं निर्दिष्टवान्। एतयोः पुस्तकयोः अध्ययनानन्तरं स्वास्थ्यसम्बद्धेषु स्वाभाविकतर्केषु गान्धिमहोदयः प्रभावितःअभवत्। सः पुस्तके वर्णितैः प्राकृतिकचिकित्साविधिभिः शीतघर्षणम्, स्लिटस्नानम्, मेहेनस्नानं तथा श्रोणिमृत्तिकापट्टिका इत्यादीन् - लघु-लघु प्रयोगान् स्वयमेव कर्तुं आरब्धवान्। कालान्तरे गान्धिमहोदयः प्राकृतिकचिकित्साविशेषज्ञः भूत्वा अस्य औषधस्य प्रचारस्य महत्त्वं बोधयति स्म। अनेन कारणेन महात्मागान्धिनः जन्मदिवसे अक्तूबरमासस्य द्वितीये दिनाङ्के प्राकृतिकदिवसः अपि आचर्यते। गीताविषये तेन यानि मतानि प्रकटितानि तानि चिकित्सा मतानि सर्वाभ्यः भाषाभ्यः अधिकं प्रभावशालीनि मन्यन्ते। हिन्दुधर्मस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छन् प्रत्येकस्य हिन्दोः कृते गान्धी वदति यत्, 'इदं सुलभं पुस्तकम् अस्ति।' जीवने तस्य उपयोगः कथं करणीयः इति व्याख्यातुं पर्याप्तम्। गीतायां कस्यापि धर्मस्य प्रति द्वेषः नास्ति। एतत् वक्तुं महती प्रसन्नता भवति यत् बाइबिल-कुरान-जादव्स्ता इत्यादीनामपेक्षया विश्वस्य जनाः श्रद्धापूर्वकं गीतां पठन्ति। एतेन पठनेन मम गीताकामना सुदृढा अभवत्। अहं हिन्दुः इति गर्वम् अनुभवामि गान्धिमहोदयः लन्दननगरे गीतायाः परिचयं कारितवान्। एकस्मिन् दिने सः स्वामिविवेकानन्दस्य चमत्कारिकभाषणानां विषये वृत्तपत्रे पठित्वा स्वस्य लन्दननिवासस्थाने मेलितुं गतः। सः तस्मिन् समये विश्रामं कुर्वन् आसीत्। सः स्वस्य एकेन पाश्चात्यशिष्येण सह वार्तालापं कर्तुं आरब्धवान्। सः गीताज्ञानेन बहु प्रभावितः अभवत् तथा च तस्मिन् गीताध्ययनस्य भावना उत्पन्ना। अस्माकं सनातनधर्मस्य महतः ग्रन्थस्य महाभारतस्य मध्यभागे अमूल्यविश्वकोशः संगृहीतः अस्ति। जीवनस्य कला तथा नरस्य नारायणे परिवर्तनस्य मार्गदर्शनं गीतायां वर्तते। अत एव अनेकैः महापुरुषैः कर्तव्यज्ञानकोशः अद्भुतः इति उक्तम्। गीता पूर्वं 'गीता मैया' इति उच्यते स्म । गान्धी एकस्मिन् स्थाने लिखति - मम माता बाल्यकाले एव मृता आसीत्। मातुः अभावे मया प्रेम स्नेहः, संसारस्य ज्ञानं मार्गदर्शनं च गीतायाः प्राप्तम्। श्रीकृष्णः पुरुषोत्तमः यः उपनिषद्गावः दुहति। तस्य भारतीयदर्शनस्य सारः तासां गवां दुग्धम्। तस्मिन् समये गीतायाः धैर्यवान् गम्भीरः शब्दः अस्मान् चेतयन् इव अस्माकं हृदयेषु एवं प्रतिध्वनति स्म।

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।।[3]

क्लैब्यं तव न शोभते।। हे पुरुष सिंह ! लक्ष्यस्य बाधकानि क्लेशानि अतितर्तुं भवतः स्वभावः एव। हृदयस्य क्षुद्रदुर्बलभावेषु विजयी भूत्वा त्वं प्रतिबद्धो भव। गीता आत्मनः अमृतत्वम् अखण्डतां च प्रतिपादयति, देहसङ्गात् लक्ष्यसाधने ये विक्षिप्ताः तेभ्यः जीवनसङ्घर्षे योद्धृभ्यः निर्भयस्य सन्देशं च ददाति। आत्मविश्वासं जागरय्य व्यक्तौ निर्भयतामानेतुम् इदं पुस्तकम् अस्ति। अहं न केवलं शरीरं, अपितु शरीरं केवलं मम आवरणम् अस्ति। अहं नित्यः व्याप्तः आत्मा यः कदापि न म्रियमाणः। स आत्मा यः शस्त्रेण नष्टं नैव भवति, अग्निः तं न दहति, जलं आर्द्रं कर्तुं न शक्नोति, वायुः शोषितुं न शक्नोति।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न् शोषयति मारुतः ।।[4]

एतेन प्रवचनेन भारतस्य इतिहासः कियान् प्रभावितः अभवत् इति इतिहासस्य पृष्ठेषु ज्ञायते। अस्माभिः

दृष्टं यत् अस्माकं राष्ट्रस्य क्रान्तिकारिणः अस्य प्रकाशमानस्य उपदेशस्य विनोदे फाँसीपाशं चुम्बितवन्तः तथा च अत्याचाराणाम् अनन्तरम् अपि अत्याचारिणः तेषां मुखात् स्मितं मार्जयितुं न शक्तवन्तः।

सरदारभगतसिंहः

चरथावलः इत्यत्र जनितः सफलयोगी अभयदेवः तथा च सरदारभगतसिंहेन सह व्यतीताः क्षणाः तस्य साहित्यस्य महत्त्वपूर्णः भागः वर्तते। मुजफ्फरनगरस्य चार्थवलग्रामस्य अरविन्दनिकेतनाश्रमे अभयदेवस्य जीवनपत्रेषु शहीद-ए-आजमस्य देशभक्तिभावः उल्लिखितः अस्ति। भगतसिंहः, सुखदेवः, राजगुरुः च लाहौर षड्यंत्रप्रकरणे 23 मार्च 1931 तमे वर्षे ब्रिटिश-सर्वकारेण फाँसीपाशदण्डं प्राप्तवन्तः, तेषां सहभागिने बटुकेश्वरदत्ताय च आजीवनकारावासस्य दण्डः दत्तः। अरविन्दनिकेतनस्य संस्थापकः वेदमनीषी स्वतंत्रतासेनानी-आचार्य-अभयदेवेन सह शहीदभगतसिंहस्य आत्मीयता आसीत्। 1967 तमे वर्षे अभयदेवस्य कृतिः एक योगयात्री इत्यस्य पाण्डुलिपयः भगतसिंहस्य विशेषवस्तुषु उल्लिखिताः सन्ति।

1928 तमवर्षस्य शिशिरस्य घटनायाः किञ्चन उल्लेखः कृतः अस्ति। अहं स्वामिश्रद्धानन्दस्य समाने विशाले कक्षे निवसन् आसम्। एकान्तेन मां मेलितुम् इच्छन् कश्चित् पगडीधारियुवकः सम्भाषणं प्रारब्धवान् सः 'अहं भगतसिंह' इति अवदत् । तस्य प्रथमसमागमस्य अनन्तरं परस्परं स्नेहः वर्धितः। लाहौर-नगरे ब्रिटिश-पुलिस-अधिकारिणः सौण्डर्स-इत्यस्य वधस्य अनन्तरम् एतस्य समागमः अभवत् । भगतसिंहः पठनप्रियः आसीत्। मया वारद्वयं तस्य युतकस्य कोषे Gutka Size French Revolution इति पुस्तकं दृष्टम्। एकदा सः माम् अवदत् यत् भवतः योगविज्ञानं मम कृते किमपि उपयोगं न करोति, परन्तु अहं निश्चितरूपेण योगं ज्ञातुम् इच्छामि। एतादृशं योगाभ्यासं कथयतु, येन आङ्ग्लाः मम किमपि कर्तुं नैव शक्नुयुः। शान्तं सम्मोहितं च कृत्वा अपि मम मनसः रहस्यानि बहिः आगन्तुं न शक्नुयुः। अभयदेवः तस्मै एतादृशानां बहूनां नामानि दत्तवान्, ये भगतसिंहस्य क्रान्तिकारिसङ्घठने मित्राणि भवितुम अर्हन्ति स्म।

खुदीरामबोसः

खुदीरामबोसः एकः युवाक्रान्तिकारी तथा देशभक्तः आसीत्। पश्चिमबङ्गदेशस्य मिदनापुरमण्डले बहुवैनीनामके ग्रामे 3 डिसेम्बर् 1889 तमे वर्षे अस्य जन्म अभवत्। खुदीरामबोसस्य मातुः नाम लक्ष्मीप्रियादेवी आसीत्। देशाय स्वतन्त्रतां दातुं भावना तस्मिन् एतावती आसीत् यत् सः नवमकक्षायाः अध्ययनं त्यक्त्वा क्रान्तिकारिणाम् आन्दोलने संलग्नः। केवलं 19 वर्षे एव सः भारते शासनं कुर्वन्तं ब्रिटिशसर्वकारं स्फोटप्रक्षेपेण आक्रमणं कृतवान् अतः तेन मृत्युदण्डः प्राप्तः। अन्तिमेषु क्षणेषु अपि सः भगवद्गीतां हस्ते स्थापितवान् आसीत्।

मुनीनां सन्त-जनानां च योगदानम् -

स्वतन्त्रतासंग्रामे सन्तजनानां योगदानस्य विषये अल्पं लिखितम् अस्ति। अस्य कारणम् अस्ति यत् येषां हस्तेषु सत्ता गता आसीत् तेषु अधिकाः हिन्दुविरोधिनः आसन्। बङ्गालदेशे आन्दोलनप्रकरणे संन्यासीनामान्दोलनस्य अपि प्रमुखतया चर्चा कृता अस्ति। बङ्गालदेशे हिन्दुजनानाम् उपरि अत्यधिकमत्याचारः कृतः आसीत्। आङ्ग्लैः हिन्दुजनानां तीर्थस्थानं प्रति गमनं निषिद्धम्, यस्मात् कारणात् शान्ततपस्विषु असन्तुष्टिः आसीत्। बङ्गालदेशे हिन्दुधर्मान्तरणं महता वेगेन भवति स्म। दरिद्रजनस्य दुःखानि श्रोतुं कोऽपि नासीत्।

1763 तः 1773 पर्यन्तं आङ्ग्लानां विरुद्धं संन्यासीनाम् आन्दोलनं सर्वाधिकः प्रसिद्धः आसीत्। एतस्य विद्रोहस्य निवारणाय वारेन हेस्टिङ्ग्स् इत्यनेन कठोरकार्याणि कृतानि। सः संन्यासीनां हिन्दुजनानाञ्च निर्दयतापूर्वकं वधं कृतवान्। एतस्य आन्दोलनस्य अनन्तरं देशस्य संन्यासिनः जागृताः।

देशं स्वतन्त्रं कर्तुं, अत्र धर्म, संस्कृति, सभ्यतां च पुनः जागरयितुं देशे परिभ्रमतां जनानां जागरणाय भारतीयसन्तजनैः महत् कार्यं कृतम् आसीत्। देशस्य जनान् एकीकर्तुं सर्वप्रथमं देशस्य जनानां विचाराः धार्मिक सांस्कृतिक-आधारेण समानाः भवेयुः।

दयानन्दसरस्वती -

यदा वयम् अस्य समग्रं जीवनं पश्यामः तदा प्रमुखानि तथ्यानि ज्ञातुं शक्नुमः। सः सिद्धयोगी वैदिकमहात्मा तथा च ज्ञानसम्पन्नः आसीत्। अन्येऽपि बहवः गुणाः लक्षणानि तस्य जीवने आसन्। सत्यशिवज्ञानप्राप्तिमृत्युविजयं च स्वजीवनस्य लक्ष्यं कृतवान् आसीत्। अत एव वयं पश्यामः यत् गृहात् निर्गत्य सः देशस्य सर्वेषु सम्भाव्यस्थानेषु ज्ञानैः योगैः च युक्तो भूत्वा यावत् ज्ञानप्राप्तिप्रवीणतां न प्राप्नोत् तावत् अन्वेषणं कुर्वन् आसीत्। तस्य गुणः आसीत् यत् सः स्वलक्ष्यसिद्धिसम्बद्ध यत्किमपि ज्ञानं प्राप्नोति स्म, तस्मात् परं अन्येषु सम्भाव्यस्थानेषु गच्छति स्म। दयानन्दः जीवनलक्ष्यस्य पूर्तये सहायतार्थं ब्रह्मचर्यस्य प्रारम्भिकदीक्षां तथा संन्यासं च गृहीतवान् आसीत्। तेन प्रवीणगुरुणां मार्गदर्शनेन योगाभ्यासः अपि सफलतया कृतः आसीत्। अनन्तरम् अहमदाबाद-अबू-पर्वतयोः दर्शनं कृत्वा अपि योगाभ्यासः कृतः तथा च अत्रापि योगशिक्षणस्य ज्ञानं प्राप्तवान्। सः स्वगृहे एव स्थित्वा 21 वर्षपर्यन्तं अनेकेषां संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनं कृतवान् आसीत्। अतः यात्राकाले यत्र-यत्र पुस्तकं लभते स्म तत्र तत्र तत् प्राप्य अध्ययनं करोति स्म। ज्ञानसंशोधनार्थं सः योगिभिः महात्मभिः सह मिलितवान् तथा च साहित्यसंशोधनं प्रति तस्य बुद्धिः अतीव प्रबला आसीत्। पुस्तकेषु यत् लिखितं तत् सत्यं प्रामाणिकं वा न वा इति परीक्षते स्म। तस्य केचन तन्त्रग्रन्थाः आसन्। सः एकदा अवसरं प्राप्य शरीरस्य अन्तः चक्राणां वर्णनं कर्तुम् इष्टवान् नद्यां प्रवहमानं मृतशरीरं बहिः निष्कास्य छूरेण खण्डयित्वा पुस्तकवर्णनेन सह सङ्गतं कृतवान्। यदा तत् वर्णनं सम्यक् न लब्धं तदा तेन मृतशरीरं नद्यां क्षिप्तम्। एतेन सत्यानुसन्धानं प्रति तस्य दृढनिश्चयः दर्शितः। परन्तु तेषां ज्ञानप्राप्त्यर्थं अग्रे यात्रा अद्यापि आगच्छति। अत्र वयम् एतदपि पश्यामः यत् कोऽपि सफलः योगी लौकिकज्ञानेन, विज्ञानेन, वेदज्ञानेन च सम्पन्नः न भवति। अतः योगसिद्धिप्राप्तेऽपि तस्य ज्ञानतृष्णाशमनार्थं प्रयत्नाः निरन्तरं कर्तव्याः। एतदर्थं तेन गुजरातस्य धार्मिकं तीर्थस्थानं नर्मदातटं तस्य उत्पत्तिं राजस्थानस्य अबूपर्वतस्य च सम्यक् अन्वेषणं कृतम् आसीत्। अत्र शोधं कृत्वा सः बहु दुःखं प्राप्नोत् किञ्च सफलतां न प्राप्तवान्। किञ्चित्कालानन्तरं 1857 तमे वर्षे प्रथमेन स्वतन्त्रतासङ्घर्षेण सह समग्रः देशः केनचित् प्रकारेण वा अन्येन वा संघर्ष कृतवान्। दासमुक्तिसमाधानं सर्वभारतीयानां समानचिन्तनं भवेत् सर्वे च वेदाधारिताः भवेयुः इत्येवम् अस्य चिन्तनम् आसीत्। अयं हि आर्यसमाजस्य संस्थापकः देशभक्तः स्वामिदयानन्दः आसीत्। तस्य मूलनाम मूलशङ्करः आसीत्। यः 1857 तमे वर्षे देशस्य स्वातन्त्र्यान्दोलनस्य क्रान्तिं प्रति महत्त्वपूर्ण योगदानं दत्तवान्। स्वामिविवेकानन्दस्य 20-25 वर्षपूर्वमपि स्वतन्त्रता-आन्दोलनस्य क्रान्तिः आरब्धा आसीत्। भगतसिंहः, आजादः

अपि तेन प्रेरिताः आसन्। लोकमान्यतिलकः अपि तं स्वराजस्य प्रथमदूतम् इति आह्वयति स्म।

स्वामी श्रद्धानन्दः

तस्य मूलनाम मुन्शीरामः आसीत्। भारतस्य महान् देशभक्तमुनिषु सःअग्रगामी आसीत्। स्वामी श्रद्धानन्दः देशं आङ्ग्लानां दासत्वात् मुक्तिं कर्तुं दलितानाम् अधिकारान् प्राप्तुं च अनेकानि कार्याणि अकरोत्। सः पाश्चात्यशिक्षणस्य स्थाने वैदिकशिक्षाव्यवस्थायां बलं दत्तवान्। तस्य गुरुः स्वामिदयानन्दः आसीत्। तस्मात् प्रेरणां गृहीत्वा अयं स्वतन्त्रतायाः वैदिकप्रचारस्य च महत् आन्दोलनं प्रारब्धवान् आसीत्, यस्य कारणेन सः गोलिकाभिः मारितः। 1922 तमे वर्षे लेखकः पुनः मियावाली-कारागारे अयं स्वामिमहोदयेन सह मिलितवान्, यस्य दण्डाः कतिचन दिवसानां कृते एव अवशिष्टाः आसन्। अयं कारागारेऽपि गीतायाः, रामायणस्य, दर्शनविषयस्य च प्रवचनं ददाति स्म। प्रेमिणां मण्डलं प्रतिदिनं समागच्छति स्म। मौलाना-असफअली गीतां रुचिपूर्वकं पठति स्म तथा च यदा-यदा कोऽपि संशयः भवति स्म तदा-तदा स्वामिमहोदयः अतीव आनन्देन तस्य समाधानं करोति स्म। कदाचित् राजनीतिविषये, कदाचित् दर्शनविषये, कदाचित् फारसीसाहित्यविषये च चर्चा भवति स्म। 1901 तमे वर्षे आङ्ग्लैः निर्गतशिक्षाव्यवस्थायाः स्थाने वैदिकधर्मस्य भारतीयत्वस्य च शिक्षाप्रदा संस्था 'गुरुकुलम्' इति संस्थायाः स्थापना कृता। हरिद्वारस्य काङ्ग्रीग्रामे 'गुरुकुलविद्यालयः' उद्घाटितः।

स्वामिविवेकानन्दः

स्वामी विवेकानन्दः 1892 तमे वर्षे भारतभ्रमणकाले ज्ञातवान् यत् दासदेशात् कोऽपि राष्ट्रः शिक्षा प्राप्तुं न शक्नोति, अतः 'भारतस्य स्वतन्त्रता' भारतस्य कृते दैवेन निर्धारिता। मानवीयभूमिकां पूर्ण कर्तुम् आवश्यकता अस्ति, परन्तु तत् स्वतन्त्रतां विना नैव सम्भाव्यते।

अयं भारतभ्रमणकाले अपि ज्ञातवान् यत् आङ्ग्लशासनस्य शोषणनीतीनां कारणेन अस्माकं देशस्य कृषकाणां व्यापारिणां च स्थितिः कष्टप्रदा जाता अस्ति।

वामपक्षस्य तथा तथाकथितधर्मनिरपेक्षविचारधाराणां कारणेन भारतं विनम्रतां प्राप्य पुनः गर्ते पतितम्। हिन्दुनां भिन्न-भिन्न-सम्प्रदाय भेदाः निराशाजनक-विरोधी इव भासते स्म। 1897 तमे वर्षे स्वामीजी अवदत् - ''आगामिषु 50 वर्षेषु अस्माकं एकमेव लक्ष्यं भवेत् - अस्माकं भारतमाता'' इति। तथा च पञ्चाशत् वर्षाणाम् अनन्तरम् भारतेन स्वातन्त्र्यं प्राप्तम्। एतेन देशस्य नागरिकाः सर्वेषु स्तरेषु स्वातन्त्र्यं प्राप्तुं प्रेरिताः। सः सर्वं दौबर्बल्यं त्यक्तुम् उपदेशं कृतवान् यत् जनान् दुर्बलं करोति, यथा जातिवादः, प्रान्तवादः, भाषावादः, दलराजनीतिः इत्यादयः। सर्वे काले वेदं प्रतिगच्छेयुः, अन्यथा देशस्य खण्डितत्वे कालः न स्यात्। तस्य दृष्ट्या व्यवहारे च योगविद्यायाः बहुआयामी समन्वयः अस्ति। ज्ञानकर्मभक्तित्रिवेणीज्ञाने तस्य व्यक्तित्वस्य माध्यमेन तेजः प्रवहति तस्य राजयोगस्य पराकाष्ठा तस्य जीवनं सूर्यवत् दीप्तं करोति। तेन योगविषये प्रकटितानि मतानि एकप्रकारेण योगज्ञानस्य आधुनिकभाष्यम् अस्ति। योगस्य बहव्यः धाराः सन्ति।

महर्षिः अरविन्दः

बङ्गालस्य महान् क्रान्तिकारिषु अन्यतमः महर्षिअरविन्दः देशस्य आध्यात्मिकक्रान्तेः प्रथमः द्योतकःआसीत्।तस्य आह्वानेन सहस्रशः बङ्गालयुवकाः देशस्वतन्त्रतायै हसित्वा फाँसीपाशान् चुम्बितवन्तः आसन्।

सः सशस्त्रक्रान्तेः पृष्ठतः प्रेरणादायी आसीत् । अरविन्दः उक्तवान् आसीत् यत् सर्वकारेण क्रान्तिकारिणां कारागारं दातव्यं पीडनीयं वा, परन्तु एतत् सर्वं वयं नैव सहामहे, एतत् स्वतन्त्रता-आन्दोलनं कदापि न स्थगितम्। एकः दिवसः अवश्यमेव आगमिष्यति यदा आङ्ग्लाः भारतं त्यक्ष्यन्ति। भारतेन स्वातन्त्र्यं अगस्तमासस्य 15 दिनाङ्के प्राप्तम्, अस्मिन् दिने तस्य जन्मदिवसः आचर्यते इति न संयोगः। अयं प्रथमः क्रान्तिकारीआसीत् किन्तु पश्चात् सः अध्यात्म प्रति मुखं कृतवान्, यतः सः अवागच्छत् यत् आध्यात्मिकोन्नतिं विना भारतस्वातन्त्र्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति, अतः एव सः भारतं विश्वे आध्यात्मिकरूपेण एकीकरणाय भारतीयज्ञानस्य ध्वजम् उन्नीतवान्। गौरवभावं विना स्वातन्त्र्यस्य भावनायाः उत्तेजनं कठिनम् आसीत्। अस्माभिः स्वधर्मे ज्ञाने च गर्वः कर्तव्यः। वेद-उपनिषद्-गीता-पाठे गौरव-भावः भवति।

अस्य क्रान्तिकारिणः जन्म 15 अगस्त 1872 तमे वर्षे कोलकातानगरे अभवत्।

तस्य पिता के.डी.घोषः वैद्यः आङ्ग्लानां प्रशंसकः च आसीत्। पिता आङ्ग्लानां प्रशंसाम् अकरोत् किन्तु तस्य चत्वारः पुत्राः आङ्ग्लानां कृते शिरोवेदना अभवन्। 1906 तमे वर्षे यदा विघटन-आन्दोलनं प्रचलति स्म तदा सः बरोडा-नगरात् कलकत्ता-नगरं गतः। 'वन्देमातरम्' इत्यत्र प्रकाशितभाषणैः लेखैःसः ब्रिटिशसर्वकारस्य दमननीतेः घोरनिन्दां कृतवान् आसीत्। अरविन्दः महान् योगी दार्शनिकः च आसीत्। सम्पूर्ण विश्वे दर्शनशास्त्रे तस्य महान् प्रभावः अभवत्। वेदे उपनिषदि अपि अनेन भाष्यं लिखितम्। विशेषतः डार्विन इत्यादिजीवविज्ञानानां सिद्धान्तात् पूर्वं चेतनाविकासस्य कथां लिखित्वा पृथिव्यां जीवनस्य विकासः कथं भवति इति व्याख्यातवान्। अस्याः प्रमुखाः कृतयः सन्ति - लेटर्स ऑन योग, सावित्री, योगसमन्वयः, दिव्यजीवनम्, भविष्यकविता, द मदर इति।

॥ इति शम् ॥

सन्दर्भाः -

1. महोपनिषद् 4/71
2. भगवद्गीता 2/50
3. भगवद्गीता 2/3
2. भगवद्गीता 2/23

पूर्वशोधच्छात्रः,

दर्शनविद्याशाखाः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः,

जयपुरपरिसरः, जयपुरम्

स्वातन्त्र्य समर की योद्धा - पण्डिता रमाबाई सरस्वती

प्रो. लीना सक्करवाल

सारांश - पण्डिता रमाबाई सरस्वती, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसने नारी अस्मिता के संरक्षण में अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद अपनी जड़े जमा रहा था तब भारत में क्रांतिकारी नेताओं का अंग्रेजों भारत छोड़ो' की मुहिम का बिगुल पुरज़ोर पर था। जहाँ एक ओर स्वातन्त्र्य समर की तैयारियों में जुटा भारत विभिन्न आंदोलनों में व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर भारत में विविध बाह्य-आन्तरिक कारणों से निम्नतर होती हुई भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में पुरुष-महिला समाजसुधारकों का भी शंखनाद हो चला था। तत्कालीन समय में स्त्रियों को अपना अधिकार दिलाने में जिन समाजसुधारकों ने अथक प्रयास किये उनमें पण्डिता रमाबाई सरस्वती का नाम प्रमुख था। पण्डिता रमाबाई इतिहास की एक ऐसी शख्सियत थीं जो न केवल संस्कृत की एक महान् विदूषी थीं अपितु एक ऐसी निर्भीक वात्सल्यपूर्ण स्त्री थीं, जिन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान, अधिकारों तथा न्याय की बात को तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज में बहुत ही बेबाक तरीके से रखा। रमाबाई का जीवन चरित एक ऐसी सशक्त, स्वतन्त्र व निडर महिला का है जिन्होंने आजीवन व्यक्तिगत दुःखों को सहन करते हुए भी महिलाओं के हक के लिए सदा युद्ध किया। वास्तव में वह स्वातन्त्र्य समर की एक ऐसी योद्धा थीं जिन्होंने स्वातन्त्र्योत्तरकाल के भारत की कल्पना करते हुए देश के भीतर पनप रही रूढ़िवादिता, कुरीतियों, सामाजिक पारम्परिक मानदण्डों से झूझती हुयी महिलाओं की स्वतन्त्रता के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किये। प्रस्तुत शोधपत्र पण्डिता रमाबाई सरस्वती के जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए, भारतीय समाज में वास्तविक रूप से महिलाओं के आत्मनिर्भर तथा स्वतन्त्र होने में उनके योगदान को प्रतिपादित करता है।

'जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं'।[1] स्वर्णिम विचारधारा वाली इस भारतभूमि पर प्राचीन काल में नारियाँ सम्मानित तथा पूजित थीं। वैदिककालीन स्त्रियों का समाज में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान था, वे उन सभी कार्यों की अधिकारिणी थीं, जिन्हें तत्कालीन समाज के पुरुष किया करते थे वैदिक ऋचाओं का उच्चारण, सृजन यज्ञ यागादि। उत्तरवैदिक काल तक स्त्रियों को समाज में ऊँचा तथा सम्मानीय दर्जा हासिल था, परन्तु जैसे जैसे हम वैदिक काल से मध्य और आधुनिक काल की ओर दृष्टिपात करते हैं, हम यह पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति अनेक बाह्य-आन्तरिक कारणों से निम्न से निम्नतर होती चली गयी। भारतीय समाज में महिलाओं की इस दुर्दम दयनीय स्थिति के लिए कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक आदर्शों की जटिल संरचना उत्तरदायी रही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में महिलाओं की परिस्थितियों और समस्याओं ने समाज सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरु किया। जहाँ देश में एक तरफ स्वातन्त्र्य समर का बिगुल बजना प्रारम्भ हो गया था वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में फैली हुयी रूढ़िवादिताओं, संकुचितमानसिकताओं, पितृसत्तात्मक समाज से उत्पन्न शोषण के विरुद्ध और इन सभी से स्वतन्त्रता प्राप्त करने

का डंका उस समय के समाजसुधारकों ने भी बजाना प्रारम्भ कर दिया था। स्वतन्त्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन का भारत को छोड़कर चले जाने से ही नहीं था, बल्कि देश के भीतर पनप रही कुरीतियों, रूढ़िवादिताओं, अंधविश्वासों तथा संकुचित धार्मिक सामाजिक परम्पराओं से तिलांजलि पाने के अर्थ में भी था। क्योंकि ये सब देश को भीतर ही भीतर खोखला और नष्ट कर रही थीं। भारत में फैली इन कुरीतियों के कारण सबसे ज्यादा महिलाएँ पीड़ित थी। महिलाओं के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरोध में तत्कालीन समय के प्रमुख पुरुष समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, एम. जी. रानडे इत्यादि थे। पुरुषसमाज सुधारकों के साथ महिलाओं के जीवन के उद्धार हेतु तत्कालीन महिला समाज सुधारकों जैसे पण्डिता रमाबाई, सरला देवी चौधरी, मुक्ताबाई, ताराबाई, सरोजिनी नायडू इत्यादि महिलाएँ सम्मिलित थी जिनमें प्रमुख रुप से पण्डिता रमाबाई सरस्वती का नाम लिया जाता है। जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की शोषण से मुक्ति, उनके अधिकारों तथा आत्मनिर्भरता की बात को निडरता से सभी के समक्ष रखा । तत्कालीन पुरुषसमाज में धर्म, नियम, कानूनों पर तार्किक सवाल करने वाली पण्डिता रमाबाई ऐसी प्रतीत होती थीं जैसे वैदिक काल से सीधे आधुनिक युग में गार्गी उपस्थित होकर पुरुषों के बनाये सामाजिक मानदण्डों तथा परम्पराओं को चुनौती दे रही हो। महिला संबंधी कार्यों के कारण पण्डिता रमाबाई को जीवनभर आलोचनाएँ सहनी पड़ी किन्तु तब भी वे अपने पथ पर अडिग रहीं।

अपने इन्हीं गुणों के कारण देश की नारीवादी महिला कही जाने वाली पण्डिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 में कर्नाटक के गंगमाल के जंगलों में एक उच्चजाति के हिन्दू चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनन्त शास्त्री डोंगरे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान तथा शिक्षक थे। तत्कालीन समाज के विरोध करने पर भी उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई सहित दोनों बेटियों को संस्कृत सिखायी। और इसी कारण से गाँव के सभी ब्राह्मणों ने उन्हें गाँव से निकाला, और उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। और वहीं पण्डिता रमाबाई का जन्म हुआ। रमाबाई एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थीं जिसने भ्रमण करते करते भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा की तथा कथाओं का पाठ करके जीविका का प्रबन्धन किया। रमाबाई को उनके पिता से संस्कृत की इतनी अच्छी शिक्षा मिली थी कि 20 साल की उम्र तक आते आते उन्हें 20 हजार श्लोक तथा भागवदपुराण अर्थ सहित कण्ठस्थ थे। 1877 में अकाल के कारण भूख, गरीबी तथा बिमारी की वजह से उनके माता-पिता तथा बड़ी बहन का निधन हो गया। तब वह अपने भाई श्रीनिवास के साथ 1878 में कोलकाता पहुँची। रमाबाई को कन्नड, मराठी, बांग्ला हिन्दी जैसी सात भाषाओं का ज्ञान तथा संस्कृत भाषा में तो बेहद सधी हई कमान हासिल थी। उनके इसी असाधारण ज्ञान ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में मंच पर बैठे प्रोफेसर टोने, प्रोफेसर गाँ और पण्डित महेशचन्द्रन्यायरत्न को आश्चर्य से भर दिया । जब प्रो. टोने ने रमाबाई की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें देवी के रुप में संबोधित करते हुए एक संस्कृत श्लोक कहा - जिसका अर्थ यह था कि हम पण्डित लोग आपके ज्ञान से इस तरह चकित है कि लगता है साक्षात सरस्वती उपस्थिति है।[2]

तब इस श्लोक का उत्तर उन्होंने श्लोक द्वारा ही दिया वह कहती हैं कि -

नाहं सरस्वती साक्षात् मन्यध्वे मां न शारदाम् ।
किन्तु तस्याः सभामध्ये एकाहं परिचारिका ।।[3]

उनके इस सधे हुए अंदाज में संस्कृत भाषा में धाराप्रवाह उत्तर देने पर वहाँ बैठे विद्वान बहुत प्रभावित हुए और थियोसोफिकल सोसायटी के केशवचन्द्रसेन ने उन्हें **पण्डिता** तथा **सरस्वती** की उपाधि दी।

पण्डिता रमाबाई का जीवन अपने पिता के दिये संस्कारों से बहुत प्रभावित था। जिस तरह उनके पिता ने तत्कालीन समाज की परम्पराओं के विरुद्ध जाकर संस्कृत का ज्ञान अपनी पत्नी तथा पुत्री को दिया और उसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सही। उसी प्रकार अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए पण्डिता रमाबाई ने समाज के उन सभी नियमों परम्पराओं को चुनौती दी, जो एक स्त्री को केवल देह तथा निर्जीव वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। रमाबाई ने अपने व्यक्तिगत जीवन में तथाकथित हिन्दूधर्म में लिखित स्त्रीविरुद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए, समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न अङ्कित किया।

पण्डिता रमाबाई ने बंगाल के गैर जातीय बाबू बिपिन बिहारी मेधवी से विवाह किया। पण्डिता रमाबाई का यह विवाह अन्तर्जातीय था। दोनों की रजामन्दी से हुआ यह विवाह उस समय के समाज के गले नहीं उतरा। दोनों के ही समाजवालों ने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। बिपिन बिहारी मेधवी अत्यन्त प्रतिभाशाली वकील होने के साथ कवि और संगीततज्ञ भी थे। रमाबाई ने उनकी विद्वत्ता तथा विचारों से प्रभावित होकर उनसे विवाह किया। गुणों को ध्यान मे रखकर किया गया विवाह तत्कालीन रूढ़िवादी कट्टर समाज को कभी स्वीकृत नहीं हुआ। रमाबाई का व्यक्तिगत जीवन का यह निर्णय उनकी स्वतन्त्र तथा निडर सोच का परिचायक है। दुर्भाग्यवश उनका विवाह कुछ डेढ़ वर्ष ही रहा उनके पति की हैजे से मौत हो गयी। रमाबाई बताती है कि किस प्रकार विधवा जीवन की भयावहता को अपने निजी जीवन में उन्होंने महसूस किया। इसी कारण से विधवाओं की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने बाल विवाह, विधवाओं की शिक्षा, पुनर्विवाह पर महत्त्वपूर्ण कार्य किये। रमाबाई अपने वैधव्य तथा भाग्य को कोसने की बजाय अपने जीवन को व्यर्थ न जाते हुए इस चिन्तन से उठ खड़ी हुयी कि वह भारत की स्त्रियों को उनका न्यायोचित स्थान दिलाने हेतु क्षमतानुसार हर सम्भव प्रयास करेंगी।

पति की मृत्यु के बाद भी रमाबाई ने जिंदगी से हार नहीं मानी। पुणे आकर उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। बाद में वे मिशनरी गतिविधियों में भी शामिल हुई। उनका ईसाई धर्म में विश्वास अधिक बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। 1882 में भारत सरकार ने शिक्षा में जाँच के लिए एक आयोग गठित किया था, तब रमाबाई ने उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शिक्षिकाओं के होने की माँग की। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की माँग की। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी परेशानियाँ महिलाओं को होती है जिनके लिए महिला डॉक्टर का होना जरूरी है। और उनकी ये बातें इंग्लैण्ड की रानी विक्टोरिया तक पहुँची।[4]

रमाबाई ने बचपन से ही ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को झेला था, इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आगे के सालों में इस लड़ाई से वे जूझती रही, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ओर तो युद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ पुरज़ोर पर वहीं दूसरी ओर स्त्रियों को न्याय दिलाने का युद्ध देश के भीतर रमाबाई द्वारा संचालित था। देश-विदेश में महिला हक की लड़ाई के उद्देश्य से भ्रमण करती हुई ब्रिटेन में उन्होंने 'The High caste Hindu Woman' पुस्तक लिखी जो मूलतः मराठी में थी, बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया।

1887 में लिखी गई यह पुस्तक रमाबाई की महत्त्वपूर्ण कृति थी। जो हिन्दू विधवाओं की दुर्दशा पर केन्द्रित थी। उन्होंने विधवापन को सबसे भयानक और खराब अवधि कहा।[5] इस पुस्तक में आठ अध्याय हैं जिसमें उन्होंने उच्चजाति की ब्राह्मण वर्ण की महिलाओं के बचपन, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक अधिकार, वैधव्य इत्यादि का तार्किक विश्लेषण किया है।

यह पुस्तक पण्डिता रमाबाई ने तत्कालीन ब्रिटिश व अमरिकी जनता का ध्यान भारतीय स्त्रियों की दशा की ओर आकर्षित कर संसाधन जुटाने के इरादे से लिखी थी । संस्कृत की विदूषी होने के बावजूद वे एक ऐसी निष्पक्ष तार्किक विचारधारा वाली महिला थी जिन्होंने हिन्दूधर्म का अंधानुकरण न करते हुए हिन्दूधर्म ग्रन्थ मनुस्मृति के कुछ अंशों की इतनी तीखी आलोचना की है जो उस युग में उनके मानसिक स्वतन्त्रता, निर्भयता का परिचायक है। मनुस्मृति के कुछ अंश स्त्री विरोधी बातों को कहते है जिसकी भरसर निन्दा स्वयं संस्कृत की विदूषी पण्डिता रमाबाई करती है। जैसे मनुस्मृति के 9वे अध्याय के 80-81 श्लोक में कहा गया है कि -

संतानहीन स्त्री की आठवें वर्ष में, मृत संतान वाली स्त्री की दसवें वर्ष में, कन्या को ही जन्म देनेवाली स्त्री की 11वें वर्ष में और अप्रियवादिनी की तत्काल उपेक्षा कर उसके जीवित रहने पर भी पति दूसरा विवाह कर ले ।[6]

इसी प्रकार पति के किसी बुरी आदत से ग्रस्त होने या शराबी होने या रोगी होने की वजह से पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा नहीं रखती है तो वह पति उससे गहने व अन्य आवश्यक सामग्री लेकर उसे त्याग दे ।[7]

इस पुस्तक के चौथे अध्याय में बहुत सी ऐसी कहावतों को पण्डिता रमाबाई उजागर करती है जिसमें स्त्री के अपमान में बाते कही गयी हैं। जैसे प्रश्नोत्तर के रुप यह बाते प्राप्त होती है।[8]

प्र. **क्रूरता क्या है ?**

उ. **धोखेबाज का हृदय ।**

प्र. **उससे भी ज्यादा क्रूर कौन है ?**

उ. **एक स्त्री का हृदय ।**

प्र. **सबसे ज्यादा क्रूरता किसमें होती है ?**

उ. **पुत्रविहीन विधवा का हृदय सबसे अधिक क्रूर होता है ।**

और भी इस तरह की कहावतें महिला अस्मिता को चोट पहुँचाने वाली हिन्दूधर्म की पुस्तकों में लिखित बातों का संग्रह पण्डिता रमाबाई ने अपनी इस पुस्तक में संकलित कर भारतीय नारियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

पण्डिता रमाबाई के जीवन काल में ऐसा भी समय आया था जब उनके एसोसिएशन के सदस्यों तथा विवेकानन्द के समर्थकों के बीच जमकर भिड़त हुई थी । सन् 1893 में जब विवेकानन्द शिकागो में हिन्दूधर्म के महान पक्ष को दिखाते हुए व्याख्यान दे रहे थे। तब रमाबाई ने लिखा कि - **मैं अपनी पश्चिम की बहनों से गुजारिश करती हूँ कि बाहरी खूबसूरती से सन्तुष्ट न हों। महान् दर्शन की बाहरी खूबसूरती पढ़े लिखे**

पुरुषों के भौतिक विमर्श और भव्य प्राचीन प्रतीकों के नीचे काली गहरी कोठरियाँ हैं और इनमें तमाम महिलाएँ और नीची जातियों का शोषण चलता रहता है। विवेकानन्द ने जब अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत में दमनकारी प्रथाओं के प्रचलन से इंकार किया तथा आर्यजाति को केन्द्र में रखकर स्त्रीत्व के आदर्शों की व्याख्या की, मातृत्व के आदर्शों का गुणगान किया। उन्होंने भारतीय स्त्रियों के सम्पत्ति के अधिकार की बात की, जब कि हकीकत यह थी कि तत्कालीन भारतीय समाज की पत्नी पूरी तरह पति की मोहताज थी और विधवाओं को सबसे पहले सम्पत्ति से बेदखल किया जाता था। विवेकानन्द के अनुसार विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार हिन्दू समाज में आम नही था, केवल छिटपुट ऐसी घटनाएँ थी। जबकि हकीकत उससे उलट थी। और इसी कारण से रमाबाई के समर्थकों तथा विवेकानन्द के समर्थकों के बीच बहुत बार बहस हुयीं।[9]

पण्डिता रमाबाई के जीवन में विभिन्न स्थलों की यात्रा से, विभिन्न लोगों के सम्पर्क में आने से जीवन के अनुभवों से उनके भीतर हिन्दू कर्मकाण्डों को लेकर एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हुई। पण्डिता रमाबाई अपनी पुस्तक **The Pandita Ramabai story in her own words**[10] में कहती है कि एक बार उन्हें ईसाइयों की सभा में जाने का निमन्त्रण मिला। विदा लेते समय ईसाइयों ने उन्हें संस्कृत में अनूदित बाइबल पढ़ने को दी, जिसका अध्ययन कर उनके मन में धर्मान्तरण की कामना जागी। रमाबाई एक तार्किक आलोचनात्मक विदुषी थी जो किसी भी धर्म का अंधानुकरण करने से बचती थी। वे अपने मन में उपजे सवालों, शंकाओं का समाधान प्रत्येक धर्म में ढूंढती थी। शायद यही कारण था कि वह हिन्दू धर्म के साथ साथ ब्रह्मोधर्म को भी जाना और अब वह ईसाई धर्म को भी जानने की इच्छुक थी । ईसाई धर्म को जानने की इच्छा तथा उस ओर उनके झुकाव और फिर धर्मांतरण में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति फादर गोरे से ईसाई धर्म पर हुई लंबी बातचीत का योगदान था। **फादर गोरे** ने पूना से रमाबाई को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा था कि - **ईसाई मानते हैं कि प्रभु के** एक ही तत्त्व में तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा । मैं तुमसे यह याद करने की प्रार्थना करता हूँ कि जब हम व्यक्ति या पुरुष या आदमी जैसे शब्दों का प्रयोग प्रभु तत्त्व में समाहित व्यक्तियों के लिए करते हैं तब हम उसी क्षण यह स्वीकार भी करते है कि ऐसे सभी शब्द दैविक सृष्टि के रहस्य को अभिव्यक्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। प्रिय रमाबाई यह पत्र तुम्हारे लिये लिखा गया है और प्रभु ने तुम्हें इस पत्र में प्रस्तुत तर्कों को समझने में समर्थ बनने के लिए पर्याप्त बुद्धि दी है। प्रभु किसी के ऊपर उसकी सहन करने की क्षमता से ज्यादा भार नहीं डालता, पर जब वह किसी के ऊपर कोई बोझ डालता है, तब उस व्यक्ति का यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उसे उठाए।[11]

रमाबाई के धर्मान्तरण में फादर गोरे की भूमिका बहुत अहं रही। फादर गोरे द्वारा लिखित किताब में रमाबाई को अपने लगभग सारे सवालों के जवाब मिले, और वह बौद्धिक रुप से ईसाई धर्म से सहमत हो गयीं। 29 सितंबर 1883 को उन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। वे जानती थीं की उनके इस धर्मपरिवर्तन की घटना से उनके देशवासी नाखुश होंगे, परन्तु उन्हें कभी किसी काम का पछतावा नहीं था। धर्मान्तरण की तीखी प्रक्रिया होने लगी उनको देशद्रोही तक कहा जाने लगा। उस समय के महाराष्ट्र के अखबार **इंदुप्रकाश** में उन पर बहुत सी टिप्पणियाँ की गयी। लोगों की नजर में धर्म और सत्य की तलाश मजाक बनकर रह गयी। **प्रार्थना**

समाज की सुबोध पत्रिका जो उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे अब उनको अज्ञानी कहने लगे। सभी जगह जमकर निंदा हुई एक स्त्री का स्वयं के धर्म परिवर्तन का निर्णय समाज में किसी को भी हजम नहीं हो रहा था किन्तु रमाबाई तब भी अडिग थी। उस समय के प्रचलित अखबार **केसरी** के संपादक **बाल गंगाधर तिलक** ने उन पर निमर्मतापूर्वक प्रहार किए। इस कठिन समय में एक **ज्योतिबा फुले** ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अखबारों के संपादक को आड़े हाथों लेते हुए अपनी **सत्सार पत्रिका में यह साफ-साफ लिखा कि दरअसल पुरुष लेखक एक स्त्री की पुख्ता आवाज से विचलित हो गए हैं। उनका मानना था कि रमाबाई ने सही मायने में पढ़ाई-लिखाई की है और शास्त्रों के अध्ययन के बाद खुद जाना कि नीची जातियों की स्त्रियों के साथ कितना दोरंगा व्यवहार किया जाता है।** इंग्लैण्ड की यात्रा ने हिन्दूधर्म और ईसाई धर्म में तुलना करने का मौका देकर उनके हिन्दू धर्म के तर्कहीन भेदभाव को शिद्दत से महसूस करवा दिया।

पण्डिता रमाबाई के सतत प्रयासों से **1 मई 1887 में बॉस्टन की एक सभा में रमाबाई एसोसिएशन** बना। इसके द्वारा **ईसाई पंथो के लोगों ने अपनी धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानवता के नाम पर उन्होंने भारतीय स्त्रियों की मदद करने का निश्चय किया।** विधवा आश्रम खोलने की योजना बनी धर्मनिरपेक्ष विद्यालय खोला जाएगा, आगामी 10 वर्षों के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। एसोसिएशन के कामों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। कई शाखाएँ स्थापित की। अपने देश भारत लौटकर उन्होंने 11 मार्च 1889 को मुम्बई में शारदा सदन का शुभारंभ कर के विधवा महिलाओं की सहायता प्रारम्भ की। बाद में वह सदन पूना लाया गया।

स्त्रियों की बदहाली किसी से न छुपी थी लेकिन उनको सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आया। शारदा सदन के माध्यम से रमाबाई ने मथुरा और वृंदावन में पंडे-पुजारियों द्वारा लड़कियो और विधवाओं का जो शोषण किया जाता था उनको वहाँ से निकालने की ठानी। रमाबाई ने अपनी आँखो से बंगाल और देश के अनेक हिस्सों से आयी विधवाओं को देखा जो पुजारियों के चंगुल में फंसी थी। पुजारियों के कुकर्म और ढोंग का पर्दाफाश करते हुए जब उन्होंने अपना **वृंदावन यात्रा संस्मरण** अखबार में छपवाया । तो हाय तौबा मच गया । धर्माचार्यो को लगा कि रमाबाई ने मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों का अपमान किया है। यहाँ तक कि **केसरी अखबार में यह लिखा गया कि रमाबाई का आक्रोश बावले कुत्ते के भौंकने के समान है।** रमाबाई एक बार अपनी पूना की यात्रा में कोढ़ियों की बीच गयी और उन्हें मुक्ति व शांति की राह दिखाने बाईबल का पाठ किया। **प्रो. उमा चक्रवर्ती** अपनी पुस्तक - **'Rewriting History: The Life and times of Pandita Ramabai'** लिखा कि **उनकी पृष्ठभूमि, उनके जीवन के विकल्प, उनके व्यक्तित्त्व और उनके करियर ने उन्हें जनता की नजरों में ला दिया। जिससे वह अपने समय की सबसे विवादास्पद महिला बन गयी (1998)**

सन 1896 एक बार फिर भयंकर अकाल का प्रकोप आया जिसमें लोग पैसों के लिए अपनी बेटियों को बेचने लगे, लोग इंसानियत भूल गये। जवान लड़कियों, विधवाओं पर बुरी नजर डालनेवाले लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे दुर्दिन समय में रमाबाई 60 विधवाओं को शारदा सदन, पूना में लायी और सुसंस्कृत बनाने का

बड़ा जिम्मा उठाया। इसके अतिरिक्त भी अनेकों अकालपीड़ित बाल बच्चियों, बाल विधवाओं की जान उस भयंकर अकाल के समय बचाई। रमाबाई ने दूरदराज के गाँवों में बैलगाड़ी में घूम-घूम कर लगभग 200 औरतों व बच्चों की जान बचायी। उन लोगों के लिए शारदा सदन के साथ मुक्ति सदन की स्थापना की। शारदा सदन के साथ साथ मुक्ति मिशन के विद्यालयों में महिलाओं के पढ़ने लिखने का काम प्रारम्भ किया।

रमाबाई ने महिलाओं के कल्याण की योजना के तहत पथभ्रष्ट मानी जानेवाली महिलाओं के लिए उद्धार गृह शुरु किया जिसका नाम कृपा सदन रखा। कृपा सदन की बगल में एक मातृगृह बनवाया। नवजात बच्चों की माँओं को उसमें रखा गया। नेत्रहीन लड़कियों की भी पढ़ने की व्यवस्था की। लड़को के लिए भी स्कूल तथा अनाथाश्रम खोला। जिसका नाम सदानंद रखा। सन् 1900 तक इन संस्थाओं में कुलमिलाकर लगभग 1500 स्त्रियों की प्रारम्भिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसमें उनकी रुचियों का ध्यान रख उसके मुताबिक अलग अलग पेशों का कौशल सिखाने की व्यवस्था की। रमाबाई चाहती थी कि ये महिलायें अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर न रहे। खुद काम करके कमा खा सकें। बेकरी, कपड़ो की धुलाई का काम, सिलाई बनाई, बागवानी, बढ़ईगिरी, पाककला, टाइपिंग छपाई, नर्सिंग, अध्यापन खेती का काम इत्यादि हर लड़की को सिखाया जाता, जिसका नतीजा यह रहा कि स्कूल शिक्षक, नर्स, औद्योगिक कामगार आदि के पेशों में बहुत सारी लड़कियाँ गई।

सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें **कैसर-ए-हिन्द के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।** अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक रमाबाई अपने काम में जुटी रहीं। 1922 में जब उनका देहान्त हुआ तब पावन देह को उनकी कर्मभूमि मुक्ति सदन के प्राङ्गण में ही दफनाया गया। पण्डिता रमाबाई के स्मृति में अमरीका के **एपिकोपाल चर्च में 5 अप्रैल दावत दिवस** के रूप में मनाया जाता है। **और 30 अप्रैल को चर्च ऑफ इंग्लैण्ड में लिटिर्जिकल कैलेण्डर में एक स्मरणोत्सव के रुप में मनाया जाता है।** 26 दिसम्बर 1989 को भारतीय महिलाओं की उन्नति के लिए उनके योगदान को मान्यता देते हुए भारत ने एक स्मारक टिकट जारी किया। आज भारतीय नारी को समाज में जो सम्माननीय स्थान प्राप्त है उसमें पण्डिता रमाबाई जैसे समर्पित लोगों का बहुत बड़ा योगदान है तथा जिनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। पण्डिता रमाबाई के चरित की विशेषता का उल्लेख करते हुए **सेंट लुईस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर शेफाली चंद्रा कहती है** कि यहाँ एक महिला थी जिसने 19 वीं शताब्दी में दुनिया की परिक्रमा की, विदेशों में समुदाय का निर्माण किया और आहार, पोशाक, भाषासंबंधी चुनौतियों पर विजय पायी।

निष्कर्ष -

इस प्रकार हम उनके जीवन चरित का विश्लेषण कर यह पाते हैं कि पण्डिता रमाबाई के स्त्री संबंधी विचार उनकी असाधारणता को खुले तरीके से सबके सामने लाते है। आज से लगभग डेढ़ सदी पूर्व स्त्री के स्वतन्त्र व्यक्तिगत निर्माण की नींव को वह शिक्षा के जरिए देख पा रही थी, स्त्री के लिए अपने एक खुले आसमाँ की जरुरत को महसूस करते हुये उन्होंने समकालीन पुरुष सुधारकों से भी बढ़कर स्त्रियों की अस्मिता के लिए सोचा। स्त्रियों के प्रति यह दूरगामी दृष्टि, उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। महिलाओं के विधवा

विवाह तथा पुनर्विवाह के विरोध में वह नहीं थी, किन्तु उन्होंने केवल विवाह को ही महिला उत्थान का एकमात्र रास्ता कभी नहीं कहा। महिला शिक्षा पर उनका अधिक बल था और वह शिक्षा को सशक्तीकरण के एक साधन के रुप में देखती थी। और इसी कारण से उन्होंने **हण्टर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय में अपने मत प्रस्तुत किये** जिससे प्रभावित होकर हण्टर साहब ने उनके मराठी में कहे गये मतों का तुरन्त अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। निःसंदेह यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि रमाबाई जैसा व्यक्तित्व सदी का एक ही होता है जो समाज द्वारा बनायी गयी परम्पराओं व मानदण्डों पर फिर से विचार करने की हिम्मत दिखाता है जो बदलाव के लिए समाज की तीखी आलोचना को भी सहन करने की शक्ति रखता है। आज की नारी समाज में शिक्षित और आत्मनिर्भर होकर अस्मिता से जी रही है उसकी नींव डेढ़ सदी पूर्व पण्डिता रमाबाई सरस्वती जैसे महान समाजसुधारकों द्वारा ही रखी गयी है जिसे हम आज काफी दृढ़ पल्लिवित व पुष्पित होता देख पा रहे हैं। ईसाई धर्म अपनाने के कारण तत्कालीन समाज ने उन्हें सम्मान का वह दर्जा नहीं दिया जिनकी वे हकदार थी। विविध धर्म को समझने की उनकी आलोचनात्मक दृष्टि उस सदी के लोगों को हजम नहीं हुयी, किन्तु आज वर्तमान समय में इतिहास के उन पृष्ठों को पलट कर देखा जाए, जिसमें रमाबाई कितनी अग्रिम सोच के साथ महिलाओं के लिए कार्य कर रहीं थी। महिलाओं की स्वतन्त्रता के मायने उन्होंने एक दूरगामी दृष्टि रखते हुए बताये जिसमें एक स्वतन्त्र भारत की सशक्त महिला की कल्पना थी, वे जानती थी देश के समाज के सशक्तीकरण का आधार महिलायें हैं, वे आत्मनिर्भर बनेंगी तभी समाज भी आत्मनिर्भर होगा । पण्डिता रमाबाई सरस्वती सही मायने में स्वातन्त्र्य समर की योद्धा थी जिनके महिलासंबंधी विस्तृत कार्यों के प्रति आज की पीढ़ी की महिलायें, बालिकाएँ उनको शत शत नमन और वंदन करती हैं।

सन्दर्भः -

1. 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' । मनुस्मृतिः 3/56
2. यया भवत्या चकिताः पण्डिता ईदृशाः वयम् ।
   ततो भव्यामहे साक्षात् वर्ततेऽत्र सरस्वती ।। पृष्ठ 49, नई पहचान तीसरा अध्याय, भय नाहि खेद नाहि - पण्डिता रमाबाई
3. मैं साक्षात् सरस्वती नहीं हूँ, न ही अपने को शारदा मानती हूँ। बल्कि उसकी सभा में उपस्थित मैं एक सेविका हूँ । पृष्ठ 49, नई पहचान तीसरा अध्याय, भय नाहि खेद नाहि - पण्डिता रमाबाई।
4. शख्सियत - पण्डिता रमाबाई, पितृसत्ता से थी लड़ाई। जनसत्ता, April 22, 2018, 4:10am
5. अनदेखी अब और नहीं - पण्डिता रमाबाई, भारतीय विद्वान, नारीवादी और शिक्षक. आयशा खान, The Newyork times Nov 14, 2018
6. मनुस्मृति - 9वां अध्याय, श्लोक संख्या 80-81
7. मनुस्मृति - 9वां अध्याय श्लोक संख्या 77-78
8. Page. 55 - The High Cast Hindu woman, Pandita Ramabai
   Q. What is cruel ? Ans. The heart of a viper.

Q. What is more cruel than that ? Ans. The heart of a woman.

Q. What is the cruelest of all ? Ans. The heart of a sonless, penniless widow.

9. पृष्ठ 148 - भय नाही खेद नाही - पंडिता रमाबाई- मैं एक शिक्षिका आलेख से....
10. पृष्ठ 114 - The Pandita Ramabai story in her own words, Mukti mission US.
11. पृष्ठ 84 - भय नहीं खेद नहीं - पण्डिता रमाबाई, खुलते झरोखे।
12. पण्डिता रमाबाई - विकीपीडिया
13. अनदेखी अब और नहीं - पण्डिता रमाबाई, भारतीय विद्वान नारीवादी और शिक्षक - आयशा खान The New york times, Nov 14, 2018.

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1) पण्डिता रमाबाई, भय नाही खेद नाही, निरंतर, प्रथम संस्करण, अप्रैल 2014, बंगलुरू
2) परमार शुभ्रा, भारतीय शासन, संवैधानिक लोकतन्त्र और राजनीतिक प्रक्रिया
3) गो. प. नेने, पण्डिता रमाबाई, नीलाभ प्रकाशन, 1977, इलाहाबाद
4) Chakravarti Uma, Rewriting History The Life and times of Pandita Ramabai, First Edition 2013, New Delhi
5) Pandita Ramabai Saraswati, The High caste Hindu woman, Kindle Edition
6) The Pandita Ramabai story, In her own words, Mukti Mission US, 2018. 7) मनुस्मृतिः नवम अध्याय
8) मनुस्मृतिः तृतीय अध्याय

अन्तर्जालीय सामग्री

- पण्डिता रमाबाई विकीपीडिया
- अनदेखी अब और नहीं - पण्डिता रमाबाई, भारतीय विद्वान, नारीवादी और शिक्षक - आयशा खान, The New york times Nov 14, 2018
- पंडिता रमाबाई द आइरन लेडी, humtak 2017.blogspot.com May17, 2018
- NCERT CIET पंडिता रमाबाई श्रवण सामग्री
- रमाबाई - देश की पहली फेमिनिस्ट महिला, hindi.scoopwhoop.com

शिक्षाशास्त्र विभाग
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय
जयपुर परिसर, जयपुर

भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं के योगदान की पहचान एवं महत्त्व

डॉ. सीमा अग्रवाल

सारांश

इस पत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों जैसे, 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, कॉन्ग्रेस संगठन, गांधी के अहिंसक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा आजाद हिंद फौज इत्यादि में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अपनी भूमिका निर्वहन करने वाली महिलाओं के योगदान को रेखांकत एवं व्याख्यायित करने का प्रयास है। जिन महिलाओं ने आजादी की लड़ाई को अपने साहस से धार दी, उन महिलाओं के संघर्ष की गाथा उजागर करना आवश्यक है। यह पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनाम नायिकाओं की अदृश्य भूमिकाओं की पहचान करने का प्रयास करता है।

परिचय

पितृसत्तात्मक भेदभावपूर्ण नियम एवं धारणाएं, जो समाज में आज भी प्रचलित हैं महिलाओं की भूमिका, उनके अस्तित्व एवं उनकी पहचान तथा उनके महत्वपूर्ण योगदान को या तो अदृश्य रखते हैं या समाप्त कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की तरह ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है एवं करती है। महिलाएं कृषक के रूप में भी कार्य करती है परन्तु आज भी किसान भाइयों तो सुनाई देता है लेकिन किसान बहनें ना सुनाई देती हैं ना दिखाई देती हैं यानी कृषक तो पुरुषों को ही माना जाता है। महिलाएं सड़क निर्माण में काम करती है मगर बोर्ड पर लिखा होता है 'Men at Work' इसी तरह के बहुत सारे मुश्किल कार्यो में महिलाएं बराबर की भागीदार रहती है इसके बावजूद यह कहा जाता है कि महिलाएं खतरे के कार्य नहीं कर सकती है। विविध देशों के मुक्ति संग्राम में एवं सैन्य संघर्षों में भी महिलाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष महत्वपूर्ण भूमिका रही है लेकिन उनकी भूमिका का उचित रेखांकन नहीं होता है। वो घर के निर्माण में काम करती है, वो घर से बाहर जा कर भी काम करने लगी है, मगर अभी तक सार्थक पहचान से वचित है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली बहुत सारी महिलाएं भी इस पहचान से वचित रही है तथा अदृश्य रही हैं। वास्तव में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय के रूढिवादी हिंदू समाज में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का सड़कों पर आना एवं आंदोलनों में भाग लेना एक बेहद ही प्रगतिशील एवं अनूठी घटना थी। संपूर्ण विश्व के इतिहास में उस समय महिलाओं की ऐसी सक्रियता के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं उस समय पश्चिमी जगत में महिलाएं अपने मताधिकार एवं अन्य राजनीतिक आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहीं थीं। पश्चिम के नारीवादी महिला संगठनों को इन स्वतंत्रताओं के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा जिसमें वह पुरुष के समान अधिकार प्राप्त कर सकें। लेकिन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं को स्वत ही ऐसे अधिकार मिल

गए जिसमें वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई एवं देश की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। गाँधीजी ने कहा था कि हमारी माँओं-बहनों के सहयोग के बिना यह संघर्ष संभव ही नहीं था।

भारत को परतंत्रता से गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता तथा महिलाओं की स्वयं की मुक्ति के लिए संघर्ष यह दोनों घटनाएं साथ-साथ हो रही थीं लेकिन यहां एक बार ध्यान देने योग्य है कि भारत में महिला मुक्ति का आंदोलन पश्चिम के महिला आंदोलन की अवधारणा से भिन्न था। स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी सक्रिय भागीदारी से महिलाओं ने समाज में पहचान एवं विश्वास अर्जित किया। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की अभूतपूर्व योगदान एवं उनकी सहभागिता ने महिलाओं के बारे में प्रचलित परंपरागत धारणा में परिवर्तन किया तथा उन्हें परंपरागत रूढ़ियों और मान्यताओं से मुक्त करने में भी सहायता प्रदान की।

सन् 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतत्रत्रता के लिए किया गया पहला ऐसा संघर्ष था, जिसकी नायक एक महिला थी जिसने अद्भुत वीरता, पराक्रम और साहस का परिचय दिया। रामगढ़ की रानी ने जहाँ रणक्षेत्र में लड़ते-लड़ते प्राण दे दिये वहीं बेगम हजरत महल अंग्रेजों के समक्ष आत्म समर्पण कर अपमानित होने के बजाए नेपाल चली गई, जहाँ वनवास में उनकी मृत्यु हुई और जीनत महल को बर्मा में निर्वासित कैदी के रूप में जीवन व्यतीत करना पड़ा। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल के अतिरिक्त अवतिका बाई लोधी, ईश्वर कुमारी, तुकलाई सुल्तान जमानी बेगम, नर्तकी अजीजन, कुमारी मैना, महारानी तपस्विनी इत्यादि वीरांगनाओं का योगदान उल्लेखनीय था। इस प्रथम मुक्ति संग्राम में देश के विभित्र भागों से अनेकों महिलाओं ने भाग लिया था किंतु दुर्भाग्य से आज हम उनमें से कुछ को छोड़कर अन्य के नाम तक नहीं जानते हैं।

1857 की क्रांति के बाद हिंदुस्तान की धरती पर हो रहे परिवर्तनों ने जहाँ एक ओर नवजागरण की जमीन तैयार की, वहीं विभिन्न सुधार आंदोलनों और आधुनिक मूल्यों की रोशनी में रूढिवादी मूल्य टूट रहे थे, हिंदू समाज के बंधन ढीले पड़ रहे थे और स्त्रियों की दुनिया घर से बाहर नए आकाश में विस्तार पा रही थी।। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। इसकी स्थापना के कुछ वर्षों बाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भारतीय महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए आने लगीं। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में महिला उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी देवी और ब्रिटिश साम्राज्य की पहली महिला स्नातक श्रीमती कादम्बिनी गांगुली ने भाग लिया। श्रीमती गांगुली प्रथम महिला थीं जिन्होनें राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से अपना पहला भाषण दिया। यह सम्भवतः भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश का शुभारम्भ था और इसके बाद तो मातृभूमि की खातिर राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढती ही चली गयी। कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों में महिलाएं प्रतिनिधियों के रूप में शामिल तो हुई किंतु उनमें अधिकांश महिलाएं स्वयंसेवकों के रूप में उपस्थित थे और कुछ ही महिलाएं विचार विमर्श मे सहभागिता करती थी तथा ऊँचे पदों पर तो नाममात्र की ही महिलाएं पहुंच पाई। 1890 में रमाबाई पडिता और स्वर्ण कुमारी देवी के प्रयत्नों से लगभग 100 महिलाओं ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। श्रीमती ज्योतिर्मयी गांगुली ने 1900 में प्रथम बार कांग्रेस मंच से वदे मातरम का गायन किया तथा उनके नेतृत्व

में लड़कियों का एक सेवादल भी कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था संभालने पहुंचा था। बाद के दिनों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई तथा उन्होंने महत्वपूर्ण पद भी संभाले। डॉ. एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, इसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उस समय के हिसाब से यह एक बड़ी प्रगतिशील घटना थी कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सबसे बड़े संगठन की अध्यक्षता एक महिला करें।

भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब समाज सुधार और परिवर्तनों का क्रम प्रारंभ हुआ तो उन परिवर्तनों ने महिलाओं की जीवन में भी बदलाव किए। संपूर्ण देश में समाज सुधारकों के प्रयासों से कुछ प्रगतिशील कानून जैसे सती निषेध अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विवाह की निर्धारित आयु से संबंधित अधिनियम पारित हुए साथ ही महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग भी प्रारंभ हुई। महिलाओं के लिए उठने वाली कुछ साहसी आवाजों ने स्थापित प्रतिमानों को चुनौती प्रस्तुत की। महिलाओं की स्थिति में सुधार, समानता, महिला शिक्षा एवं महिला अधिकारों की रक्षा के प्रयास किए जाने लगे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दुर्गा राम जी मेहता, बैहराम मालाबारी, डी के कारवे, एमजी रानाडे, ज्योतिबा राव फुले, गोपाल गणेश आगरकर इत्यादि ने समानता के दृष्टिकोण से महिला प्रगतिशीलता एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए।

नवजागरण काल में भारतीय स्त्रियों का नेतृत्व एवं सहभागिता का कार्य सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक सभी स्तरों पर साथ साथ चल रहे थे। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन में जहां एक और स्त्री संस्थाओं एवं महिला पत्रिकाओं की शैक्षणिक भूमिका रही वहीं दूसरी ओर महिला नेत्रियों की राजनीति, समाज सुधार शिक्षा आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पडिता रमाबाई, भगिनी निवेदिता, पडिता क्षमा देवी, सीता देवी, फ्रांसिना सोराबजी, अवतिकाबाई गोखले, यशोदाबाई अगरकर, सत्यभामां तिलक, सावित्रीबाई फुले, शांता तिलक, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, लेडी सदाशिव अय्यर, श्रीमती चंद्रशेखर अय्यर, माधवी अय्यर, बेगम शाहनवाज, स्वर्ण कुमारी देवी, चारु लता मुखर्जी, सरला देवी चौधरी, हीराबाई टाटा, जानकीबाई भट्ट, रानी चिमन भाई गायकवाड, बेगम हसरत मोहानी, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, श्रीमती मानिक लाल प्रेमचंद, मार्गरेट कजिंस, लेडी अब्दुल कादिर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट इत्यादि महिलाएं न केवल समाज सुधार कार्य कर रहे थे बल्कि शैक्षणिक जागृति लाने में भी सक्रिय थीं इनमें से अनेक महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय थी। ये महिलाएं जहां एक और अपने अधिकारों के लिए दृढ़ता से संघर्ष कर रही थी वही वे अत्यंत उत्साह एवं वचनबद्धता से स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ले रही थी। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने महिलाओं में विश्वास एवं समाज में उनकी पहचान को स्थापित किया।

गांधी युग में राष्ट्रीय आन्दोलन जन आदोलन में परिवर्तित हो गया। इस युग में सभी धर्मों व सम्प्रदायों के अनुयायियों तथा जनता के प्रत्येक वर्ग ने बढ़-चढ कर भाग लिया। इस कार्य में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं ने अधिकाधिक सहभागिता प्रदर्शित की गांधीजी ने परंपरागत

प्रतीकों एवं आदर्श को महिलाओं के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोतों में बदल दिया अब महिलाएं अपने घरों से निकलकर मीटिंग और जुलूस आयोजित कर रही थीं, खादी बेच रही थीं और स्वदेशी के सदेश को फैला रही थी। वे शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दे रही थी साथ ही साथ स्वाधीनता आदोलन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए अपने आभूषणों एवं अन्य बहुमूल्य चीजों को भी दे रहीं थीं। देशी रियासतों से भी महिलाएं आजादी के इस संघर्ष में सक्रियता दिखा रहीं थीं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से अनेक महिलाओं जैसे हंसा मेहता, अवतिकाबाई गोखले, प्रेम भाई कंटक, पार्वती देवी, लाडो रानी जोशी एवं उनकी तीनों पुत्रियों मन मोहिनी, श्यामा और जानकी, सत्यवती देवी ,एस अंबुजा , रुकमणी, दुर्गाबाई, लक्ष्मीपति, बसंती देवी, उर्मिला देवी, सरला देवी, और मालती चौधरी, मणि वेन वल्लभभाई पटेल, नली सेनगुप्ता ,शामदेवी, बसंती देवी, पार्वती देवी सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि ने नेतृत्व का कार्य भी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया।

गांधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी के पूर्ण पक्षधर थे। इन महिलाओं को उत्साहित कर एवं उन्हे संगठित कर एक लक्ष्य महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आन्दोलन चलाकर दिया। इससे महिलाओं को न केवल एक उद्देश्य मिला अपितु उन्हे एक नयी दिशा भी मिली। शिक्षित और उदार परिवारों की महिलाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी महात्मा गांधी के साथ उनके असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरला देवी चौधुरानी, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर और अरुणा आसफ अली, मीरा बेन कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अहिंसक आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। लाडो रानी जुत्शी और उनकी बेटियों ने लाहौर में आंदोलन का नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आदोलन में शामिल होने वाली भारतीय महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों, सभी जातियों, धर्मों और समुदायों से थीं। आजादी के इस स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं ने न केवल सहभागिता की अपितु बहुत सारी महिलाएं राष्ट्रवादी गतिविधियों के सुचारू संचालन में भी सहयोग कर रही थीं। महिलाओं ने ब्रिटिश कानून के तहत अपराधी घोषित किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय देने, उनको छुपाने, उनको सुरक्षित बाहर निकालने, बच्चों की मन में आजादी एवं राष्ट्रीय चेतना के विचारों को भरने तथा परिवार के पुरुष सदस्यों को आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित करने संबंधी सभी कार्य किये।

1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा में महिलाओं को साथ में नही ले जाने के उनके निर्णय ने महिलाओं को निराश किया। महिलाओं और उनके कई संगठनों ने इस निर्णय का इस आधार पर प्रतिरोध किया कि एक अहिंसक संघर्ष में लिंग के आधार पर भेदभाव अप्राकृतिक था और यह महिलाओं की निष्ठा एवं कुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगाने का कार्य करेगा। महिलाओं की निष्ठा एवं उत्साह को देखते हुए अंततः गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी करने की अनुमति दी। गांधीजी ने अब्बास तैयब जी के बाद सरोजिनी नायडू को अपना दूसरा उत्तराधिकारी माना और अपने मिशन को एक विशेष तरीके से पूरा किया। गांधीजी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी, बीसवीं सदी के प्रारभिक वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लेकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। महिलाओं ने प्रत्येक घर को कानून तोड़ने वालों के अभयारण्य में परिवर्तित कर दिया।

अपनी भावनात्मक शुद्धता के द्वारा उन्होंने अपने कार्यों के लिए एक स्वीकार्यता प्राप्त कर ली। स्वदेशी प्रचार के पक्ष में वातावरण बनाने के लिये विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। शराब की दुकानें धरना देकर बंद कराई जाने लगी। महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के दमन का सामना किया, गालियां सुनी, लाठीचार्ज का सामना किया और बंदी भी बनाई गई। 1930 में भारतीय महिलाओं के इन महान कार्यों के लिए कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित करके उन्हें महान श्रद्धांजलि प्रदान की। 1930 के बाद राजनीति में महिलाओं के प्रवेश का प्रश्न अब वादविवाद का विषय नहीं था एवं इस विषय पर महिला और पुरुष के बीच कोई विरोध भी उत्पत्र नहीं हुआ। जिस मताधिकार एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए पश्चिमी देशों में महिलाओं को मुक्ति आंदोलन एवं कठिन संघर्ष करने पड़े वहीं भारतीय महिलाओं की अटूट निष्ठा एवं समर्पण तथा आजादी के संघर्ष में उनकी आहुति ने इस कार्य को सहर्ष आसान कर दिया था।

1940 में गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी महिलाएं पीछे नहीं रही। सुचेता कृपलानी इस व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली व्यक्ति थीं। श्रीदेवी मुसद्दी, प्रभा दीक्षित, शांति आचार्य राजकुमारी अमृत कौर खुर्शीद नौरोजी इत्यादि महिलाओं ने विभिन्न प्रकार से अपनी सक्रियता का परिचय दिया। स्वतंत्रता संघर्ष के रचनात्मक कार्यों में विशेष रूप से महिलाओं की और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विदेशी सामानों का बहिष्कार करने और बंगाल के क्षेत्र में उत्पादित केवल उन्हीं सामानों को खरीदने का संकल्प लेकर महिलाएं पुरुषों के साथ जुड़ गईं। महिलाओं ने परंपरागत भारतीय सामाजिक मान्यताओं की परवाह न करते हुए आयातित कांच से निर्मित चूड़ियां तोड़ी एवं अपने आयातित कपड़े भी जलाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के आव्हान को पूरा किया।

1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में तो हजारों की संख्या में महिलायें घरों से बाहर निकल आई। उन्होंने तन-मन से इस आन्दोलन में सहयोग दिया। इस बार महिलाओं की गतिविधियां जुलूस और प्रदर्शनों और धरना तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उनके लिए जगह-जगह प्रशिक्षण कैंप भी खुल गए थे जहां महिलाओं और लड़कियों को घायलों की सेवा सुश्रुषा के लिए प्राथमिक चिकित्सा, होम नर्सिंग प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उन्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए लाठी चलाने गुप्त कार्यवाही ओं का संचालन करने तथा भूमिगत रहकर आदोलन में भाग लेने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इस आंदोलन में अनेक महिलाएं जेल गई तथा कभी तो जेल में उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी गए। उन्होंने संगठित रूप से कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर और अनेक यातनाओं को सहते हुए उस समय राजनीतिक गतिविधियों की बागडोर सम्भाली जब अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने सींखचों में जकड़कर रखा था। इनमें मिदनापुर जिले की विद्युत वाहिनी सैना की महिलाएं, मातगिनी हजरा, कनक लता, तारा रानी श्रीवास्तव, उषा मेहता, मेनका देवी, डॉक्टर सुशीला नैयर, अम्मू स्वामीनाथन, श्रीमती सरोजनी नायडू, अरूणा आसिफ अली, श्रीमती सुचेता कृपलानी, कमला देवी चटोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पडित, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, एनी बेसेंट, हन्सा मेहता तथा राजकुमारी अमृता कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान को इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर पायेगा।

गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से लेकर भारत की स्वाधीनता तक महिलाओं का राष्ट्रीय

आंदोलन में जो योगदान था, वह भारतीय परिवेश में उनकी जागरूकता एवं परिवर्तनों को दर्शाता है। महिलाओं में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति को गांधीजी के दर्शन ने बदल दिया था। उनकी भीरुता का स्थान साहस ने ले लिया, उनके अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के स्थान पर जागरूकता दिखाई देने लगी एवं उनमें राजनीति परिपक्वता का बोध होने लगा। कुल मिलाकर भारतीय महिलाओं के उत्थान का यह स्वर्णिम काल था।

राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर महिलाओं ने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की बल्कि गिरफ्तारिया भी दीं। कुल मिलाकर महिलाओं के अंदर इस समय जो राष्ट्रचेतना उत्पत्र हुई थी उसने यह सिद्ध कर दिया कि वे एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति है जो राष्ट्र की स्वाधीनता और अधिकारों के लिए सभी बंधनों से उन्मुक्त होकर लड़ सकती है। इस समय जिन स्त्रियों ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था उनमें एक पंक्ति उनकी भी थी जो गांधी जी के अहिंसावादी नीति का अनुसरण कर रही थीं और दूसरी पंक्ति उनकी थी जिन्होंने क्रांति का मार्ग चुना था।

स्वतंत्रता संघर्ष के आरंभ से लेकरअंत तक महिलाओं ने न केवल शतिपूर्ण आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया अपितु वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं। यद्यपि गांधीजी के अहिंसक संघर्ष के मार्ग को चुनने वाली महिलाओं की संख्या अधिक थी परंतु बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी थी जो क्रांतिकारियों के रूप में कार्य कर रहीं थीं।

बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों से विभिन्न सशस्त्र क्रांतियों में महिलाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। बहुत सारी महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरा सहयोग दिया। इन क्रांतिकारी महिलाओं में मैडम भीकाजी कामा, भगिनी निवेदिता, सरला देवी चौधरी, नैनी बाला देवी, कुमारी प्रीति लता वाडेदर, कल्पना दत्त, वीना दास,सुहासिनी गांगुली, शांति घोष, सुनीति चौधरी, उज्जवला मजूमदार, चारुशिला देवी, बेला मित्र, दुर्गा भाभी, मृदालिनी देवी, लज्जावती, शत्रो देवी इत्यादि महत्वपूर्ण नाम है जबकि अनेकों महिलाओं के नाम भी अज्ञात है। इन महिलाओं की गतिविधियों में सरकारी दफ्तरों पर छापा, हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, सदेशों को पहुंचाना, फरार क्रांतिकारियों को शरण देना, बम बनाना और ब्रिटिश अधिकारियों को भयभीत करना भी शामिल था। मैडम भीकाजी कामा ने अभिनव भारत सोसायटी में काम किया तथा उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने भारतीय झडे को फहराया और स्वराज के लिए कार्य करती रही। ये क्रांतिकारी महिलाएं दल के लिए धन एकत्रित करती थी, क्रांति से संबन्धित सामग्री बाँटती थी, घर पर आए क्रांतिकारियों का सत्कार, सेवा एवम आश्रय प्रदान करने का कार्य करती थी। इन महिलाओं में दुर्गा भाभी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है।

भगत सिंह और काकोरी ट्रेन षडयंत्र मामले में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना लतिका घोष ने वर्ष 1928 में की थी। वीणा दास जिन्होंने बंगाल के राज्यपाल पर गोली चलाई थी, और कमला दास गुप्ता और कल्याणी दास सभी संबंधित क्रांतिकारी समूहों के भीतर सक्रिय थे। महिलाओं ने साहसपूर्वक भारतीय स्वतंत्रता के हिंसक और अहिंसक आदोलनों में भाग लिया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने वक्ताओं, मार्चर्स, प्रचारकों और अथक स्वयंसेवकों के रूप

में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित जुलूसों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे हमेशा हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए लड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान वास्तव में उल्लेखनीय है।

आजाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई थी, इस महान देशभक्त के सक्षम और उल्लेखनीय नेतृत्व में भारतीय पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए गए सबसे वास्तविक और निडर आदोलनों में से एक था। 9 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस एक विशाल जनसभा में महिलाओं को भी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए आमत्रित किया और उनकी प्रेरणा ने महिलाओं को संगठित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इतिहास में पहली बार महिलाओं का सैन्य दल स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से झासी रानी रेजिमेंट के लिए लगभग 1000 महिलाओं की भर्ती की। डॉ. लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो पेशे से एक चिकित्सा व्यवसायी थीं, ने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया। कैप्टन भारती सहाय, मलाया की श्रीमती गुरदयाल कौर, सरीना रमण जैसी अनेकों अज्ञात युवा महिलाएं इस रानी झांसी में रेजिमेंट में शामिल थीं। इस महिला रेजीमेंट के सिंगापुर, मलाया और बर्मा के अनेक भागों में कैंप लगे एवं इन कैंपों में महिलाओं को चिकित्सा, नर्सिंग, ड्रिल, नक्शे देखना, सामान्य युद्ध तकनीक, शस्त्र चालन, राइफल एवं मशीन गन चलाना आदि सेना के सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। यह सभी महिलाएं सैन्य वेश में कई मील तक मार्च करती थी तथा दैनिक परेड में भारत की आजादी के लिए शपथ लेती थीं। प्रशिक्षण के बाद यह रानी झांसी रेजीमेंट पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार थी। रेजिमेंट में महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तरह ही प्रशिक्षण दिया गया था। यहां तक कि उनकी वर्दी भी पुरुष सैनिकों के समान थी।

नेताजी की मृत्यु के बाद आईएनए का वास्तविक प्रभाव भले ही सैन्य दृष्टि से नहीं रहा हो, लेकिन भारत की महिलाओं पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार एवं प्रशिक्षित इन महिलाओं ने थोड़े समय में ही अपना जो रिकॉर्ड बनाया वह न केवल भारतीय महिलाओं अपितु वैश्विक स्तर पर भी अकित करने योग्य है क्योंकि उस समय महिलाओं की सेना या सैन्य बलों में महिलाओं की उपस्थिति एक क्रांतिकारी घटना थी।

वर्तमान समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं है, जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न की हो। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनकर उच्च पदों पर पहुंची और रोजगार के विविध क्षेत्रों में सक्रिय हुई है। महिलाओं ने आइटी, प्रशासन, शिक्षा और विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर पहचान बनाई है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में अपने आप को महिलाओं ने विविध आयामों के साथ प्रस्तुत किया है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में पुरुषों और महिलाओं ने समान रूप से भाग लिया। भारतीय महिलाओं का योगदान इसमें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका सामाजिक उत्थान हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। घर हो या राजनीति का क्षेत्र, महिलाओं ने जिस साहस, सहिष्णुता और वीरता से स्वतंत्रता आदोलन में अपनी भूमिका निभाई, वह इतिहास की धरोहर और वर्तमान की प्रेरणा है। महिलाओं ने देश के स्वतंत्रता समर की

प्रत्येक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्त्रियों के द्वारा अपने लिए मताधिकार की मांग को लेकर लड़ना हो या देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात हो, स्त्रियों ने सभी क्षेत्रों में पूरी तत्परता के साथ काम किया। असंख्य महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता ने न केवल देश के लिए साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी नए युग का सूत्रपात किया इसीलिए स्वतंत्र भारत के संविधान में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. https://www.examrace.com/Hindi-Study-Material/History/Modern-India/Role-of-Women-in-National-Movement.html
2. https://m-hindi.webdunia.com/independence-day-2007/%
3. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/women-at arms
4. विपिन चन्द्र, भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष
5. नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर, भारतीय समाज में महिलाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत 2017
6. विश्व प्रकाश गुप्ता, मोहिनी गुप्त, स्वतंत्रता संग्राम और महिलाएं,
7. डॉ. एस. एल. नागोरी, कान्ता नागोरी, भारतीय वीरांगनाएं
8. आशारानी व्होरा - महिलाएं और स्वराज्य, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 1999
9. विजय एग्गू - वीमने इन इण्डियन पालिटिक्स
10. Women's History Month: Pandita Ramabai. Women's History Network. 11 March 2011.
11. Ramabai Sarasvati (Pandita); Pandita Ramabai (2003). Pandita Ramabai's American Encounter: The Peoples of the United States (1889). Indiana University Press. pp. 29-30. ISBN 0-253-21571-4.
12. आजाद हिन्द फौज के गुमनाम सैनिक, मन्मथनाथ गुप्त, हिन्द पाकेट बुक्स, संस्करण 1968
13. https://www-merirai-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.merirai.com/amp/swatantrata-senani-dampati-sitadevi-chabildas/?
14. https://amritmahotsav-nic in.translate.goog/blogdetail.htm?24&x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_ x_tr_pto=tc,sc
15. आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, सम्पादक डॉ.जगन्नाथ पाठक, उ.प्र. संस्कृत संस्थान प्रकाशन, लखनऊ, संस्करण 2000 ई. पृष्ठ संख्या 32,33

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

भवानी भारती- भारतीय स्वाधीनता संग्राम का क्रान्ति गीत

डॉ. राधावल्लभ शर्मा

शोध सारांश -

भवानी भारती भारतीयों के अदम्य शौर्य एवं वीर्य की एक ऐसी रचना है जिसमें अनगिनत बलिदानों, अभूतपूर्व देशप्रेम तथा अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलन्द करने का स्वर रूपामित है। महर्षि अरविन्द द्वारा प्रणीत यह क्रान्तिकारी रचना भारत-माता के उदार चरित को बखूबी प्रस्तुत करती है। कवि का विद्रोही दृष्टिकोण काव्य में पाठकों के सामने दृग्गोचर होता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ इस रचना ने स्वतन्त्रता का बिगुल बजाकर असंख्य क्रान्तिवीरों को न केवल प्रोत्साहित किया प्रत्युत उनमें नवचेतना का सञ्चार भी किया जिससे भारतीयों में एकता एवं अखण्डता का सूत्रपात हुआ। इन्हीं सभी विषयों को प्रस्तुत शोध-लेख में लेखनी का विषय बनाया गया है।

कूट शब्द -

अस्मिता, अदम्य, शौर्य, अवन्त्या, चौलाः, म्लेच्छस्य, चवनाः, सनातनानाम्, माताऽस्मि, पुत्रक, नरास्थिमासाम्, आलेलकेशैः।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम असंख्य बलिदानों की वीर गाथा है। भारतीयों के अगणित पराक्रम, प्रखर विचार शक्ति तथा देश के लिए मर मिटने का जूनून ही स्वतन्त्रता प्राप्ति का सोपान बना। इस आन्दोलन में प्रत्येक भारतीय ने अपना सर्वस्व समर्पण किया। देश की आन-बान तथा शान के लिए भारतीय समाज दृढप्रतिज्ञ होकर इस संग्राम में कूद पड़ा। संस्कृत भी इस बात से अछूती नहीं रही। भारत के गौरव की कहानी को कहने वाली यह भाषा भारतीयों के आत्माभिव्यक्ति का प्रबल स्वाभिमान है। स्वाधीनता की यज्ञवेदी पर संस्कृत की कविताएँ मन्त्र बनकर आहुत की जाती रही हैं। **इदं राष्ट्राय इदं न मम** का भाव भारतीय का ही हो सकता है, किसी अन्य का नहीं। अन्य भाषा के कवियों ने भी विचारों को प्रकट करने के लिए संस्कृत का ही वरण किया, यह इस बात को दर्शाता है कि संस्कृत में वह अलौकिक शक्ति है जो प्राचीन के साथ-साथ नवीन घटनाओं को भी बयाँ करने में सर्वसमर्थ है, इसलिए इस भाषा का कोई सानी नहीं है।

भारतीय रणबाँकुरों ने भी इस भाषा को अपनी छाती से लगा लिया और इसमें की गई रचनाओं के माध्यम से जन मानस को भारतीयता के लिए प्रेरित किया तथा गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए उनमें उत्साह शक्ति का संचार किया। संस्कृत के अनेक छात्र इस स्वाधीनता संग्राम यज्ञ के मुख्य यजमान बने जिनमें भगवदाचार्य, उमापति शर्मा द्विवेदी, चन्द्रशेखर आजाद, महर्षि अरविन्द तथा गंगाधर शास्त्री अग्रगण्य हैं। ये सभी उद्भट कवि भी थे और इन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों में देशप्रेम तथा स्फूर्ति का शंखनाद किया। 1857 की क्रान्ति के विफल हो जाने के बाद संस्कृत-कवियों ने अदम्य उत्साह से पुनः अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया, जिनमें रामराज वर्मा, रामनाथ तर्करत्न, रामाचार्य गलगली तथा पण्डिता क्षमाराव

आदि उल्लेखनीय हैं। अप्पाशास्त्री राशिवडेकर ने संस्कृत चन्द्रिका तथा सुनृतवादिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण का सूत्रपात किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इन्हीं स्वातन्त्र्य-मनीषियों में महर्षि अरविन्द जाना माना नाम है। ये संस्कृत के सशक्त हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी कलम की पैनी धार से अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुडा दिये। महर्षि अरविन्द साधक, योगी एवं महान् क्रान्तिकारी थे। अंग्रेजों द्वारा बडौदा जेल में बन्द किये जाने पर इन्होंने वहीं से भवानी-भारती नामक संस्कृत-कविता के माध्यम से आजादी का बिगुल बजाया। बचपन से ही बालक अरविन्द कुशाग्र बुद्धि थे। उनकी नस-नस में भारतीयता का खून उबाले ले रहा था। ब्रिटिशराज की तानाशाही नीति के पुरजोर विरोध में वे खडे हो गए। बंगाल की पवित्र धरा उस समय गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा बंकिमचन्द्र चटर्जी के राष्ट्र गीत तथा वन्दे-मातरम् से गूँज रही थी। इसी समय अरविन्द भी अपनी सारस्वत साधना के बलबूते भारत की स्वतन्त्रता की आधारशिला को स्थापित करने में दत्तचित्त थे। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे महर्षि अरविन्द मात्र 7 वर्ष की आयु में ही इंग्लैण्ड चले गए। वहाँ उन्होंने 18 वर्ष की आयु में I.C.S की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच तथा जर्मन आदि भाषाओं मे निपुणता प्राप्त कर ली। भारत आकर 1896 से 1905 तक बडौदा रियासत में **राजस्व अधिकारी** (Revenue officer) के रूप में कार्य करते हुए सेना में क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करने लगे। विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना के सूत्रधार के रूप में कार्य करते हुए **लार्ड कर्जन के बंग-भंग** की योजना में विरोध के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। किशोरगंज(वर्तमान में बांग्लादेश में) स्वदेशी आन्दोलन प्रारम्भ कर **बन्दे-मातरम्** पत्र का प्रकाशन कार्य आरम्भ किया। बन्दे-मातरम् पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र था तथा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। 1906 में प्रकाशित इस पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के तहत अंग्रेजों की दुर्नीति का खुलकर विरोध किया गया। अंग्रेजों द्वारा योगी अरविन्द को बडौदा कारागार में वन्द कर दिया गया। इसी जेल में अरविन्द को स्वप्नावस्था में भारतमाता के विकराल स्वरूप के दर्शन हुए और उसे इन्होंने भवानी-भारती नामक काव्य में स्थापित कर दिया। मई, 1908 में कलकत्ता पुलिस ने इसकी एकमात्र पाण्डुलिपि को जब्त कर लिया। भारत माता का विकराल स्वरूप इस काव्य में यूँ प्रदर्शित हुआ है-

नरास्थिमालां नृकपालकाञ्चीं वृकोदराक्षीं क्षुधितां दरिद्राम्।
पृष्ठे व्रणाङ्कामसुरप्रतोदैः सिंहीं नदन्तीमिव हन्तुकामाम्।।
क्रूरैः क्षुधार्तैर्नयनैर्ज्वलद्भिर्विद्योतयन्तीं भुवनानि विश्वा।
हुङ्काररूपेण कटुस्वरेण विदारयन्ती हृदयं सुराणाम्।।
आपूर्य विश्वं पशुवद्विरावैर्लेलिह्यमाना च हनू कराले।
क्रूराञ्च नग्नां तमसीव चक्षुर्हिंस्रस्य जन्तोर्जननीं ददर्श।।
आलोलकेशैः शिखरान्निगृह्य करालदंष्ट्रैश्च विसार्य सिन्धून्।
श्वासेन दुद्राव नभो विदीर्णं न्यासेन पादस्य च भूश्चकम्पे।।[1]

भारतमाता काली के रूप में परिवर्तित होकर महर्षि अरविन्द के समक्ष प्रकट होती है, अरविन्द के पूछने पर वह कहती है- भारतीयों! जागो, मैं तुम्हें जगाने आयी हूँ, आग बन जाओ, जला दो दुश्मन को, फाड़ दो

उसका सीना-

माताऽस्मि भोः पुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदशप्रियाणाम्।
शक्तो न यान् पुत्र विधिर्विपक्षः कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा।।[2]

हे पुत्र! मैं भारतीयों की माँ हूँ, जो सनातन हैं, देवताओं के प्रिय हैं, जिनका अमित पराक्रम विशुद्ध ब्रह्मचर्य से सना हुआ है, जिनको न विपरीत विधि मार सकता है और न ही साक्षात् यमराज-

उत्तिष्ठ भो जागृहि सर्जयाग्नीन्साक्षाद्धि तेजोऽसि परस्य शौरेः।
वक्षः स्थितेनैव सनातनेन शत्रून् हुताशनेन दहन्नटस्व।।[3]

राष्ट्रीय जागरण की गीता है भवानी-भारती, भारतीयों के गौरव का गान है भवानी-भारती, रणबाँकुरों के अदम्य साहस की रामायण है भवानी-भारती, देश की संप्रभुता, अखण्डता एवं ओजस्विता का नैवेद्य है भवानी-भारती। स्वतन्त्रता-संग्राम के इस पुनीत एवं महनीय कार्य में भवानी-भारती की भूमिका को कौन नजर-अन्दाज करेगा। कवि अरविन्द समानता के पोषक है। सभी को साथ लेकर चलने में ही उनका प्रबल विश्वास है। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग एवं भाषा के भेद में उनका कतई विश्वास नहीं है। सभी भारतीय आपस में भाई है, चाहे वह किसी भी मज़हब का हो। कवि अरविन्द की उदात्त भावना इस काव्य के माध्यम से प्रकट हुई है। सच भी है, युगद्रष्टा ऋषि समान आँखों से ही देखते हैं-

भो भो अवन्त्या मगधाश्च बङ्गा अङ्गाः कलिङ्गाः कुरवश्च सिन्धोः।
भो दाक्षिणात्याः शृणुतान्ध्रचौला वसन्ति ये पञ्चनदेषु धीराः।।
ये के त्रिमूर्तिं भजतैकमीशं ये चैकमूर्तिं यवना मदीयाः।
माताह्वये वस्तनयान् हि सर्वान्निद्रां विमुञ्चध्वमये शृणुध्वम्।।[4]

भारत-माता के मुख से जयचन्दों को फटकारते हुए कवि अरविन्द बेबाक शब्दों में अपनी बात को कहते हैं। चाटुकारिता का चन्दन इन्हें पसन्द नहीं है। भ्रष्ट अंग्रेजों का चरणचुम्बन करने वाले भारतीय सच्चे भारतीय है ही नहीं। धिक्कार है ऐसे भारतीयों पर-

म्लेच्छस्य पूतश्चरणामृतेन गर्वं द्विजोऽस्मीति करोति कोऽयम्।
शूद्रादनार्यतरोऽसि शूद्रो व्रतैः किमेतैर्नरकस्य पान्थे।।[5]

कवि अरविन्द की कविता उत्तम भावबोध के साथ-साथ अनन्य देशप्रेम, स्वाभिमान एवं देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की भावना को सिखाती है। संस्कृत साहित्य का अनर्घ रत्न भवानी-भारती एक सञ्जीवनी है। सोये हुए भारतीयों को जगाने के लिए यह अमृत की वर्षा है।

भारतीयों की प्रशंसा भारतमाता के मुख से कवि अरविन्द करते हैं। कहते हैं- सभी भारतीय अतुल्य पराक्रम से युक्त हैं, राष्ट्र-भावना इनमें कूट-कूट कर भरी हुई हैं। ज्ञान, शक्ति, साहस तथा बुद्धि में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हजार सूर्यो के समान चमकने वाले हैं। इनका तेज असहनीय है-

ते ब्रह्मचर्येण विशुद्धवीर्या ज्ञानेन ते भीमतपोभिरार्याः।
सहस्रसूर्या इव भासूरास्ते समृद्धिमत्यां शुशुभुर्धरित्र्याम्।।

शूराः प्रगल्भाश्च हि शात्रवाणां स्पर्धालवं सोढुममर्षणास्ते।

पूजां जनन्या रिपुभिः समाप्य रेजू रणान्ते रुधिराक्तदेहाः।।[6]

कवि अरविन्द भारतीयों में जोश जगा रहें हैं, कब तक अपमान का घूँट पीते रहोगे, शान्ति और धन को ये अंग्रेज गौरे लूट रहे है, इनका सामना करो, उठो और भिड़ जाओ इनसे-

क्लीबाः कियन्त्येवमसून्दिनानि धरिष्यथार्ताः प्रहृता वृथैव।

हसन्त्यमित्रा अपमानराशिं क्रीणीय शान्त्या धनशोषणश्च।।[7]

कवि अंग्रेजो को म्लेच्छ कहते हैं। इन म्लेच्छों के सामने झुको मत, तुम्हारें पास भी अस्त्र-शस्त्र है। अपने आप को दीन-हीन मत समझो, अपनी जाति की रक्षा करो, उठो, आर्य बन जाओ। वीर रस की ये कविता सोये हुए को जगाती है-

अस्त्येव लोहं निशितश्च खड्गः क्रूरा शतध्नी नदतीह मत्ता।

कथं निरस्त्रोऽसि मृतोऽसि शेषे रक्ष स्वजातिं परहा भवार्यः।।[8]

भारत माता के रौद्र स्वरूप का वर्णन प्रत्येक व्यक्ति में जोश भरने वाला है-

देहि क्रतून्देहि पिपासुरस्मि जानीहि दृष्ट्वा भज शक्तिमाद्याम्।

शिरांसि राज्ञां महतां तनूश्च भोक्तुं नदन्ती चरतीह काली।।[9]

इस काली को शत्रुओं का सिर एवं शरीर चाहिए। यह काली अर्थात् भारताम्बा सोये हुए भारतीय शेरों को जगा रही है, जागो! जागो! मेरे बच्चों! उठो-

सनातनान्याह्वय भारतानां कुलानि युद्धाय जयोऽस्तु मा भैः।

भो जागृतास्मि क्व धनुः क्व खड्ग उत्तिष्ठितोत्तिष्ठत सुप्तसिंहाः।।[10]

अंग्रेजों द्वारा की गई भारत की दुर्दशा को देखकर भारतमाता के विलाप को कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से करुण रस के द्वारा प्रवाहित किया है-

सान्द्रं तमिस्रावृतमार्तमन्धं ददर्श तद्भारतमार्यखण्डम्।

गूढा रजन्यामरिभिर्विनष्टा माता भृशं क्रन्दति भारतानाम्।।[11]

असुर और काली के मध्य हुए भीषण युद्ध के फलस्वरूप सम्पूर्ण पृथ्वी खून से लाल हो गई, आकाश से खून की वर्षा होने लगी।

रक्ताक्तमेघा नभसीव तेपुः पपात चोर्व्यां रुधिरोग्रवृष्टिः।

रक्तोदधौ रेजिर अद्रिसंघा वसुन्धरा रक्तमया बभासे।।[12]

पर्वत के पर्वत रक्त के समुद्र मे डूब गए, चारों तरफ रक्त ही रक्त हो गया। यहाँ असुर अग्रेंज को माना गया है। कवि इस वर्णन के माध्यम से रौद्र रस का वर्णन कर रहे हैं।

भगवती काली के इस रूप को देखकर तथा युद्ध में असुर को मार गिरा देने के बाद हिमाद्रि पर्वत पर तपस्या करने वाले योगियों के द्वारा भगवती काली अर्थात् भारत माँ की इस प्रकार वन्दना की गई है-

तुभ्यं नमो देवि विशालशक्त्यै नमामि भीमां बलिनीं कृपालुम्।
त्वमेव वै तारयसीह जातीरूर्जस्वलायै नम आदिदेव्यै।।
व्यूहास्तवकस्माज्जितदैवतानां भयेन ते पाण्डुरवक्रकान्त्यः।
वारिप्रपाता इव पर्वतेभ्यो धावन्त्यधो वेगपराः सशब्दाः।।
तुभ्यं नमो देवि विशालशक्त्यै भीमव्रते तारिणि कष्टसाध्ये।
त्वं भारती राजसि भारतानां त्वमीश्वरी भासि चराचरस्य।।[13]

शिव की काशी नगरी में जो लोग रहते हैं, वे हमेशा के लिए मुक्त होकर परमधाम में निवास करते हैं परन्तु देवी के पुण्य पदार्पण से यह सम्पूर्ण संसार ही काशी वन गया है, संसार के सभी प्राणी भारत-माता की अहैतुकी कृपा से भवसागर को पार कर जाते हैं। कवि भारत-माता के माहात्म्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं-

शिवस्य काश्यां निवसन्ति ये के स्पर्शेन ते तस्य भवन्ति मुक्ताः।
देव्यास्तु पुण्येन पदार्पणेन सर्वार्यभूमिर्जगतोऽपि काशी।।[14]

कवि भारत- माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे भारतीयों के मन में प्रीति, दया, धैर्य, शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा तथा विविध-विद्याओं को भर दे जिससे वे सर्वसमर्थ होकर पूर्ण बलशाली बन जायें-

प्रीतिर्दया धैर्यमदम्यशौर्यं श्रद्धा तितिक्षा विविधाश्च विद्याः।
अनन्तरूपे त्वमपि प्रसीद चिरं वसार्ये हृदि भारतानाम्।।[15]

इस प्रकार यह भवानी-भारती स्वतन्त्रता संग्राम का क्रान्ति गीत है, राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद है, अदम्य शौर्य की गाथा है, संस्कृत-साहित्य का मौक्तिक है, भारतीयों के अशेषोत्साह का गान है, कवि अरविन्द की कारयित्री एवं भावयित्री प्रतिभा का दिग्दर्शन है, राष्ट्रदेवता के लिए समर्पित महामन्त्र है। धन्य है, महर्षि अरविन्द की कवित्व शक्ति एवं राष्ट्रचिन्तन-

सर्वेषां भारतीयानां भवानीभारती सदा।
क्रान्तिगीतमिदं भूयादरविन्दमहामुनेः।।[16]

सन्दर्भ :

1. भवानी भारती, श्लोक-संख्या- 5-8
2. वहीं, श्लोक-संख्या-12
3. वहीं, श्लोक-संख्या-18
4. वहीं, श्लोक-संख्या- 23-24
5. वहीं, श्लोक-संख्या-17
6. वहीं, श्लोक-संख्या-13-14
7. वहीं, श्लोक-संख्या-16
8. वहीं, श्लोक-संख्या-20
9. वहीं, श्लोक-संख्या-26
10. वहीं, श्लोक-संख्या-31

11. वहीं, श्लोक-संख्या-33

12. वहीं, श्लोक-संख्या-46

13. वहीं, श्लोक-संख्या-54/62/73

14. वहीं, श्लोक-संख्या-97

15. वहीं, श्लोक-संख्या-98

16. वहीं, श्लोक-संख्या-लेखक द्वारा रचित

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. भवानीभारती, महर्षि अरविन्द, अरविन्दाश्रम, पाण्डिचेरी।
2. संस्कृत का समाजशास्त्र, हीरालाल शुक्ल, भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी, 1998
3. विंशशताब्दीसंस्कृतकाव्यामृतम्, अभिराज राजेन्द्र मिश्र, दिल्ली संस्कृत अकादेमी, 2000
4. संस्कृत साहित्य- वींसवी शताब्दी, राधावल्लभत्रिपाठी, राष्ट्रिय-संस्कृत संस्थान-1999
5. संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, चतुर्थ खण्ड, राधावल्लभ त्रिपाठी, न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली, 2018

सहायकाचार्य, साहित्य-विभाग,
हरियाणा-संस्कृत-विद्यापीठ,
बघौला, पलवल, हरियाणा

मथुरा प्रसाद दीक्षित के प्रतिबंधित नाटक भारतविजय में वस्तु-विन्यास

डॉ. अजय कुमार मिश्रा

कथानक का स्रोत एवं ऐतिहासिकता

आधुनिक संस्कृत नाट्य विधा की पावनभूमि पर पण्डित मथुरा प्रसाद जी की लेखनी एक ऐसी गङ्गाधारा है जिससे समग्र आधुनिक संस्कृत साहित्य प्रक्षालित हुआ है जहाँ राष्ट्रीय भावना की प्रखरता के साथ जनसाधारण की करुणा तथा हास-विलास जैसी भावनाएँ भी तङ्गायित हैं। भारतविजय नाटक में ऑपनिवेशिक उत्पीड़न, अत्याचार तथा शोषण के बोझ को उखाड फेंकने का शङ्खनाद है।

वस्तुतः इस नाटक का कथाबिम्ब स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीयता के ताने-बाने के आसपास ही सिमट कर सफलीभूत होता है। इसका कारण स्पष्ट है-देश हमारा था लेकिन इस पर अंग्रेजों का शासन था। भारतमाता के गौरवांचल में जो सुख-शान्ति तथा समृद्धि की घनी छाया थी उसे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिज्ञता तथा लोलुपतावश सदा के लिए उजाड़ दिया। फलतः भारतीय जनता के बीच रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी हो गयी, जबकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस हाहाकार की स्थिति में जनसाधारण की भावना को राष्ट्रीयोन्मुख करना दीक्षित जी के लिए स्वाभाविक हो गया। नाटककार इसके कथानक के रूप में स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु किये जाने वाले तीव्र संघर्ष के दिनों का चित्रण उपस्थित करता है। अतः प्रस्तुत नाटक के हृदय स्थल में राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति और भारतीय जनता की दुर्दशा का बड़ा ही सम्यक् वर्णन है।

भारतविजय नाटक में दीक्षित जी ने ऐतिहासिक तथ्यों का निर्वाह कहाँ तक किया है तथा कथानक के कथाप्रवाह को बनाये रखने के लिए काल्पनिकता का कहाँ तक सहारा लिया है। इन तथ्यों को जानने के लिए इतिहास तथा साहित्य के विषय को जान लेना भी उचित होगा। इतिहास को जब मञ्चनीयता प्रदान की जाती है तो उस इतिहास में रोचकता का प्रवाह बनाए रखने के लिए नाट्य साहित्य परम्परा के कुछ नाटकीय तत्त्वों को भी समाविष्ट किया जाता है जिससे ऐतिहासिकता में कुछ परिवर्तन तो अवश्य देखने को मिलते हैं। लेकिन 'कान्तासम्मिततयोपदेश' की भावपेशलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति में इति शब्द प्रत्यक्ष निर्देश को बताता है। ह शब्द आगम या परम्परोपदेश की सूचना देता है और आस का अर्थ है आसन अथवा प्रतिष्ठा।

इतिहास चेतना की जागृति का एक महत्त्वपूर्ण कुरुक्षेत्र भारतीय संग्राम या जहाँ एक तरफ औपनिवेशिक सैन्य बल भारतीयों की अनवरत अवमानना करता आया था, तो दूसरी ओर भारतीय बौद्धिक विचारों के शस्त्रास्त्र जुटा रहे थे। अल्पशब्दों में यह नाटक इतिहास की परस्पर विरोधी विवेचनाओं में संस्कृत साहित्य द्वारा किया गया एक अहम हस्तक्षेप है। जैसा कि स्वाभाविक था, चरित्रों के श्वेत-श्याम अङ्कन (Black and White Portrayal) एवं ऐतिहासिक घटनाओं के एकरैखिक (Unililnear) प्रतिचित्रण के सहारे अंग्रेजों की

विशुद्ध कपटी, छल छद्म-लैश, कुटिल खलनायकों तथा भारतमाता के बिम्ब से व्यञ्जित भारतीयता को त्याग, तपस्या और भोलेपन की प्रतिमूर्ति के रूप में ढाला गया है। एक भोलापन जो दुष्ट शासकों की बेड़ियों तथा साजिशों से आक्रान्त है, पर बेड़ियों के चरमचराने का इतिहास भी उतना ही पुराना है जिसमें सिराजुद्दौला से लेकर महात्मा गाँधी तक अपने-अपने सन्दर्भ और परिप्रेक्ष्य से सतत प्रयत्नशील रहें। स्वतन्त्रतापूर्व रचित यह नाटक स्वतन्प्त्रता प्राप्ति की आशावादी भविष्यवाणी के उद्घोष के साथ समाप्त होता है।

संघर्ष की प्रेरणा के उपादान एक गौरवशाली अतीत (विशेषकर प्राचीन कालीन भारतीय राजा तथा महाराजा) से जुटाए गये हैं। इसके अलावा कई छोटी बड़ी घटनाओं को नाटकीय स्वरूप प्रदान किये गये हैं। अंग्रेजों के वितण्डावाद का करारा जवाब देते हुए नाटकार मानता है कि भारतीय वैज्ञानिक उतने ही प्रबल और सुयोग्य थे जितने कि अंग्रेज।[1] मथुरा प्रसाद दीक्षित के इतिहास दर्शन के अनुसार पूर्व मध्यकालीन तथा उत्तर मध्यकालीन (750-1707 ई. लगभग) कालखण्ड मुस्लिम समय है तथा सिक्ख आर्य हैं।[2] कांग्रेस की स्थापना (1885), अंग्रेजों ने अपने सेफ्टी बल्व थियोरी (Safety Valve Theory) की भावना से प्रेरित होकर की थी।[3] साम्प्रदायिकता अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो (Divide and Rule) की कुनीति का प्रतिफल है।[4] मिला जुला कर यह इतिहास गाँधीवादी राष्ट्रवादी इतिहास है जिसमें मुसलमान भारतमाता के चित्र के आगे मूर्तिपूजा करते नजर आते हैं जिसका उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम समन्वय का रेखाङ्कन है। स्वतन्त्रता संग्राम के केन्द्र में कांग्रेस है और क्रान्तिकारी आतंकवाद का दर्शन भी लगभग मिलता है। राष्ट्रवाद की विविध घटनाएँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पावन गङ्गा में समाहित नजर आती हैं। अंग्रेज द्वारा शोषण के हर आयाम में स्थान दिया गया है।[5] परन्तु न तो कलकत्ता की ब्लैक होल (Black Hole) घटना की चर्चा है[6] और न ही चौरा चोरी (1821) की कष्टदायक घटना को उचित तरह से स्मरण किया गया है क्योंकि इस घटना के विषय में भारत माता का कहना कि 'चोरीचौरागत उपद्रवस्तु अशिक्षितानामेव'[7] सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता है। चौराचोरी की घटना अशिक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि अत्युत्कट राष्ट्रीय उन्माद का परिणाम थी। वामपन्थी इतिहासकार गाँधी-इरविन समझौता (1931 सन्) को भी काल तथा परिस्थिति के अनुकूल उचित नहीं ठहराते। लेकिन उनके इस आरोप से आंशिकरूपेण ही सहमत हुआ जा सकता है। दीक्षित जी ने इस नाटक में गाँधीवादी परिप्रेक्ष्य को उचित ठहराने का दार्शनिक प्रयास किया है।

कई प्रसिद्ध या अति साधारण, काल्पनिक अथवा सत्य घटनाओं को ऐतिहासिकता से महिमा मण्डित किया गया है। इनमें से कुछ न केवल ऐतिहासिक तौर पर महत्त्वहीन हैं बल्कि उन्हें केन्द्र में रखना ऐतिहासिकता के साथ सही न्याय नहीं माना जा सकता। यथा-चिकित्साशास्त्र में श्रेष्ठता के बल पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनमानस और भूखण्ड पर अधिकार स्थापित किया जाना। इतिहास का विकास इतना सरल नहीं होता, यह तो कई घटनाओं, प्रयासों, युद्धों, विचारधाराओं तथा व्यक्तियों के योगदानों का समुच्चय होता है।

भारतमाता तथा उनकी सहेली नेपाली सखी को नाटक में चित्रित कर भारत तथा नेपाल की आम जनता के सद्भाव, सुख-दुःख तथा जागृति को जहाँ प्रदर्शित किया गया है, वहीं क्लाइव तथा अमीचन्द के बीच जिन मुद्दों पर सन्धि की गयी है उसका कोई प्रामाणिक आधार रजत कान्त राय के शोधात्मक लेख (Colonial Penetration and the Initial Resistance)[8] के अनुसार नहीं मिलता।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दीक्षित जी ने इस नाटक में कथाप्रवाह को बनाए रखने के लिए कुछ काल्पनिकता का सहारा लिया है, जिससे ऐतिहासिकता के यथार्थ पर ज्यादा प्रभाव नहीं परिलक्षित होता है लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के दृष्टिकोण से अभिजात्यवाद का प्रभाव अवश्य है क्योंकि नाट्य साहित्य परम्परा के अनुसार यह मानकर चला गया है कि नौकर अवहट्ट ही बोलेगा, भले ही यूरोपीय लोग शुद्ध संस्कृत बोलें। क्या मथुराप्रसाद जी अंग्रेजों या विदेशियों की श्रेष्ठता (Superiority) के विषय में उतना ही आश्वस्त हैं जितना कि खुद के ?

कथानक के प्रकार

सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है। अतः उनमें कोई भेद दिखायी नहीं देता। फिर भी वस्तु, नेता तथा रस के भेदों के कारण कुछ भेद समुपस्थित होते हैं। इनमें वस्तु भेद दो तरह के होते हैं। इनमें मुख्यवस्तु आधिकारिक कथावस्तु तथा अङ्ग रूपवस्तु प्रासङ्गिक कथावस्तु कहलाती है।[9]

आधिकारिक कथावस्तु

फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है तथा उस फल का स्वामी अधिकारी। उस फल या फलभोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित वृत या कथा आधिकारिक वस्तु कहलाती है।[10] इस नाटक की विषयवस्तु राष्ट्रीयता की भावना को उजागर कर भारतमाता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकना है जो कथावस्तु आदि से अन्त तक चलती रहती है। अतः इस नाटक की आधिकारिक कथावस्तु भारत वर्ष को आजाद कराना है।

प्रासङ्कित कथावस्तु

जो कथा या वृत्त दूसरे (आधिकारिक) प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसङ्ग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध जो जाता है, वही प्रासङ्गिक कथावस्तु कहलाती है। प्रासङ्गिक इतिवृत्त का प्रमुख ध्येय आधिकारिक वृत्त के फल निर्वहण में सहायता प्रदान करना है। किन्तु प्रसङ्गतः उसका स्वयं का भी फल होता है।[11] अगर इस परिप्रेक्ष्य में भारतविजय नाटक की समीक्षा की जाय तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जवानों, वीराङ्गनाओं ने जो देश की आजादी के लिए मिलजुल कर आत्मबलिदान[12] किया, जगह-जगह पर अपनी कुर्बानियाँ, आत्मोत्सर्ग का उपहार भारतमाता के आँचल में अर्पित किया जिससे स्वतन्त्रता संग्राम की धारा अबाध गति से अति प्रवहमान हो गयी उन्हें प्रासङ्गिक कथावस्तु के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

सन्धि, सन्ध्यङ्ग तथा अर्थप्रकृति के सन्दर्भ में नाटक का विश्लेषण

सन्धि

जिस प्रकार बिखरे प्रसूनों को धागे में पिरोकर माला को तैयार किया जाता है उसी प्रकार पृथक-पृथक कथाभागों को धागे में बाँधने का कार्य सन्धियाँ करती हैं। सभी साहित्याचार्यों ने भरत नाट्य परम्परा को मानते हुए सन्धियों की संख्या पाँच बतायी है।[13] दीक्षित जी ने पाँच प्रकार की अर्थपकृतियों और कार्यावस्थाओं के संयोग से बनी सन्धियों[14] का यथास्थान विधान कर नाट्य परम्परा का पालन किया है। इन्होंने कथाप्रवाह बनाये रखने के लिए मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहण सन्धियों को प्रस्तुत नाटक में यथास्थान समायोजित किया है।

मुख सन्धि

जहाँ नाना अर्थ एवं रस उत्पन्न करने वाली बीज नामक प्रथम अर्थ प्रकृति की उत्पत्ति हो वहाँ **बीज** (अर्थप्रकृति) और **आरम्भ** नामक कार्यावस्था के समन्वय से बनी हुई मुखसन्धि होती है।[15] भारतमाता की स्वतन्त्रता तथा रक्षा के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं को भूलकर भारतीय जनमानस का समरभूमि में कूदना[16] तथा भारतमाता को नेपाली सखी के द्वारा आजादी प्राप्ति के लिए सम्भावना व्यक्त करना[17] प्रस्तुत नाटक की मुख सन्धि है।

प्रकार

उपक्षेप

रूपक के आरम्भिक अंश में जब कवि बीज का न्यास करता है, तो उसे उपक्षेप कहते हैं।[18] नेपाली सखी द्वारा भारतमाता को आजादी के लिए सान्त्वना देते हुए कहना कि आपने ही रघु, नहुष, सगर, तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाला, अब्दुलकलाम, खुदीराम[19] आदि को जन्म दिया है। अतः भारतवर्ष निकट भविष्य में ही आजाद हो जाएगा। इन महापुरुषों की चर्चा उपक्षेप माना जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं नेताओं ने आगे चलकर यहाँ के जनसाधारण की सहायता से भारतवर्ष को आजाद किया।

परिकर

जब बीज न्यास का बाहुल्य पाया जाय तो उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं।[20] जगह-जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाया जाना,[21] खुदीराम द्वारा अंग्रेज पर बम फेंका जाना[22] तथा चौराचोरी घटना आदि को परिकर माना जा सकता है।

विलोपन

जब (फल से सम्बन्धित किसी वस्तु के) गुणों का वर्णन किया जाय, तो उसे विलोपन कहते हैं।[23] गाँधी जी तथा अंग्रेज के बीच जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा ज्ञान-विज्ञान के श्रेष्ठता विषयक कथोपकथन[24] को दर्शाया गया है । उस वार्तालाप को विलोपन कहा जा सकता है क्योंकि गांधी जी भारतवर्ष की आजादी प्राप्त करने के लिए अपने देश की क्षमता की उद्घोषणा करते हैं।

युक्ति

जहाँ अर्थों का (पात्र के अभीष्ट तथ्यों का) अवधारण या समर्थन किया जाय वहीं युक्ति होती है।[25] अंग्रेज के इस्तमरारी पट्टे के द्वारा कृषकों के शोषण तथा उत्पीडन को भारतमाता के द्वारा भर्त्सना किये जाने पर[26] बालगङ्गाधर तिलक का उनका समर्थन करते हुए कहना कि धन की अभिलाषा से सन्तप्त पुरुषों के लिए कौन सा कार्य निन्दनीय है?[27] ऐसा समर्थन ही युक्ति है।

आगम

जहाँ (फल की प्राप्ति की आशा में) सुख का आगम हो वहाँ प्राप्ति नामक मुखाङ्ग होता है।[28] तिलक द्वारा भारतमाता की प्रसन्नता का कारण[29] पूछे जाने पर उनका कहना कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना से मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि देश देशान्तर के रहने वाले भारतवासी इसके माध्यम से भारतवर्ष में हो रहे अंग्रेजी अत्याचार का पर्दाफाश कर देश को आजाद करेंगें।[30] अतः देश की आजादी के लिए सुखद कामना का अनुभव आगम है।

प्रतिमुख सन्धि

जब मुख सन्धि में दिखाये गये बीज का कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य रीति से उद्‌भेद हो और साथ में बिन्दु, अर्थ प्रकृति और यत्न कार्यावस्था संयुक्त होकर कार्य शृंखला को अग्रसर करे तो वह प्रतिमुख सन्धि कहलाती है।[31] भारतमाता के उत्पीड़न के त्राणार्थ बङ्गाल में सिराजुद्दौला के प्रार्दुभाव[32] से आजादी की एक नयी उम्मीद का जगना, लेकिन उनके पतन से उस आशा का धूमिल होना। उसी प्रकार अवध के शासक तथा वहाँ की जनता की एकता[33] के कारण अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के लिए बाध्य होने जैसी घटनाओं को प्रतिमुख सन्धि के कथा प्रवाह से जोड़ा जा सकता है।

प्रकार

इनके तेरह प्रकार हैं।[34] लेकिन दीक्षित जी ने इसमें से कुछ को ही इस नाटक में समाविष्ट किया है।

परिसर्प

जब बीज एक बार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखायी देकर नष्ट हो जाय और उसकी खोज की जाय तो यह परिसर्प कहलाती है।[35] सिराजुद्दौला तथा मीर कासिम आदि के पतन के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा कुछ मन्थर सी हो गयी तथा उत्साह भी लगभग नष्ट प्राय हो गया था। इसी बीच मङ्गल पाण्डेय तथा बाजपेयी आदि वीरों की सैनिक बगावत ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को पुनर्जीवित कर दिया।[36]

नर्मद्युति

धैर्य की स्थिति नर्मद्युति कहलाती है।[37] इसके अन्तर्गत पात्र में धैर्य का सञ्चार पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में कभी चौराचोरी, तो कभी जालियावाला बाग काण्ड जैसी दुर्घटनाएँ घटी, ऐसा लगने लगा कि अब हम लोग अंग्रेजों के उत्पीड़न तथा गुलामी के बोझ से हमेशा ही दबे रहेंगें। लेकिन इन सब हादसों के बावजूद महात्मा गाँधी का चित्त विचलित नहीं हुआ और इसी धैर्य का परिणाम था कि अन्ततः देश उनके नेतृत्व में आजाद हुआ।

प्रगमन

जहाँ पात्रों मे ंपरस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जाते हैं(जिसमें बीज का साहय्य प्रतिपादित हों) वहाँ प्रगमन होता है।[38] जर्मनी युद्ध के बाद भारतीय जनता द्वारा देश की आजादी तथा संग्राम में मरे उत्तराधिकारियों की पेंशन की माँग[39] आदि के प्रत्युत्तर में अंग्रेज का कहना कि उन्हें जो इनाम देना था, दे दिया गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा जैसी बातों पर गाँधी जी द्वारा क्रुद्ध होते हुए यह कह कर प्रतिकार करना कि प्राण की बाजी लगाकर भी रोलट एक्ट को समाप्त करवाऊँगा,[40] इस कथनोपकथन को प्रगमन कहा जा सकता है।

वज्र

जहाँ नायकादि के प्रति कोई पात्र प्रत्यक्ष रूप में निष्ठुर वचन का प्रयोग करे, वह (वज्र के समान तीक्ष्ण व मर्मभेदी) वाक्य वज्र कहलाता है।[41] मालवीय जी द्वारा अंग्रेज से यह पूछे जाने पर कि जालियावाला बाग काण्ड में तुम लोगों के पास और गोली होती तो क्या करते[42], जिसके प्रत्युत्तर में उसका यह जवाब देना कि यदि तोप में जाने वाली और भी गोलियाँ होतीं तो, उन सभी मरे हुओं पर पुनः चलायी जाती।[43] वस्तुतः गाँधीजी तथा भारतीयता के प्रति यह हृदय विदारक प्रत्युत्तर है।

गर्भ सन्धि

पूर्व सन्धियों में कुछ प्रकट हुए और कुछ छिपे बीज का पुनः अन्वेषण किया जाय, तो वहाँ गर्भ सन्धि होती है।[44] यह गर्भ सन्धि बारह अङ्गों वाली होती है। वैसे इसमें पताका (अर्थप्रकृति) तथा प्राप्ति सम्भव (अवस्था) का मिश्रण होता है। लेकिन पताका का होना अनिवार्य नहीं है, वह हो भी सकती है नहीं भी। किन्तु प्राप्ति सम्भव का होना बहुत जरूरी है। देश की आजादी के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह करना और कुछ समय के लिए लगना कि आजादी मिल जाएगी। लेकिन उसका विफल होना और आजादी की लड़ाई के तीसरे चरण में गाँधीजी द्वारा अहिंसा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नया मोड़ देकर देश को स्वतन्त्रोन्मुख करना[45] गर्भ सन्धि माना जा सकता है।

प्रकार

अभूताहरण

जहाँ छल या कपट हो वहाँ अभूताहरण होता है। क्लाईव बङ्गाल पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अमीचन्द से तीस लाख रूपये की झूठी सन्धि करता है[46] तथा बङ्गाल विजयोपरान्त बिना हस्ताक्षर किये हुए उस सन्धिपत्र को दिखाकर उसे ठग लेता है। यही अभूताहरण है।

अनुमान

जहाँ किन्हीं हेतुओं (लिङ्गों) के आधार पर नायकादि के द्वारा तर्क किया जाए, वहाँ अनुमा या अनुमान होता है।[47] अंग्रेज के द्वारा भारतमाता को यह झूठी सान्त्वना देना कि मैं तुम्हें सम्पूर्ण दुःखों से छुटकारा दिला दूँगा[48], जिसके प्रत्युत्तर में नेपाली सखी का कहना कि यदि (अंग्रेज) अपनी नीति की निपुणता से तुम्हें दुःखी करेगा तो दूसरा कौन तुम्हें दुःखों से छुटकारा दिलाएगा?[49] यही अनुमान गर्भ सन्धि है।

तोटक

क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता है।[50] जलियावाला बाग काण्ड के विषय में मालवीय जी द्वारा अंग्रेज को रोषपूर्ण होकर कहना कि- अरे कठोर हृदयवाले, बालक की हत्या करने वाले अपने इस कर्म के फल का अनुभव करोगे।[51] यह तोटक का उदाहरण है।

उद्वेग

शत्रुओं के द्वारा किया गया भय उद्वेग होता है।[52] दिल्ली सम्राट बहादुरशाह निरन्तर तीन दिनों की तृषा से व्याकुल है, एक अंग्रेज के द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर पानी की जगह उसके पुत्र के खून को ही उसे पिलाने के लिए लाया जाता है।[53] उसी प्रकार लाहौर में अंग्रेजों द्वारा बच्चों पर बेंत चलवाया जाना[54] आदि घटनाओं को उद्वेग कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि, भारत की जनता आतंकित होकर स्वतन्त्रता संग्राम में भाग न ले सकें।

अवमर्श सन्धि

जहाँ क्रोध से, व्यसन से या विलोभन(लोभ) से फल की प्राप्ति के विषय में विचार या पर्यालोचन किया जाय तथा गर्भ सन्धि के द्वारा बीज को प्रकट (फोड़) कर दिया गया हो, वहाँ अवमर्श सन्धि होती है।[55] विश्वयुद्ध

के समय अंग्रेजों ने भारतवासी से जर्मनी के विरूद्ध सहायता माँगी और वायदा किया कि विजयोपरान्त हम भारत को आजाद कर देंगें। लेकिन ऐसा न कर रॉलट एक्ट लगा कर भारतवासियों की भावना से खिलवाड़ किया। अतः इसके प्रतिकार के रूप में पूर्ण आजादी की माँग तथा अंग्रेजों के साथ प्रत्येक मुद्दे पर असहयोग की भावना[56] जगाना आदि को अवमर्श सन्धि के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

प्रकार

अपवाद

जहाँ किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया जाय, वहाँ अपवाद होता है।[57] सिराजुद्दौला को गुप्तचर द्वारा यह सूचना मिलना कि मीर मदन अंग्रेजों को जीत रहा है। मोहनलाल भी उसका सहायक बनकर अंग्रेजों पर अपना पराक्रम दिखा रहा है। लेकिन मीर जाफर, दुर्लभराय और लतीफा चित्रवत स्थित हैं।[58] यदि ये दोनों थोड़ी भी बहादुरी दिखाते, तो न जाने क्लाईव सेना सहित कहाँ होते? यहाँ पर मीर जाफर, दुर्लभराय तथा लतीफ आदि की देशद्रोह विषयक निन्दा अपवाद अवमर्श सन्धि का द्योतक है।

संफेट

रोष से युक्त वार्तालाप (रोषभाषण) संफेट नामक अवमर्श सन्धि होती है।[59] मीर कासिम द्वारा भारतमाता के बन्धन को ढीला करने पर अंग्रेज द्वारा उन्हें नीच तथा चोर आदि जैसी तिरस्कारपूर्ण बातें कहे जाने पर कासिम का भी प्रतिकार रूप में कहना कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया है? संफेट अवमर्श सन्धि है।

विद्रव

किसी पात्र का मारा जाना, बँध जाना(बन्दी होना) तथा भय आदि से पलायन करना आदि विद्रव कहलाता है।[60] भारतमाता को बेडियों में जकड़ कर बाँधना[61], अंग्रेजों के अत्याचार एवं उत्पीडन के कारण वस्त्र मजदूरों का पलायन[62] आदि घटनाओं को विद्रव माना जा सकता है।

द्रव

जहाँ बड़े व्यक्तियों (गुरुओं) का तिरस्कार हो, वहाँ द्रव नामक सन्ध्यङ्ग होता है।[63] गाँधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध करने तथा जर्मनी युद्धोपरान्त भारत को आजाद करने की उनकी माँग पर अंग्रेज द्वारा उनका तिरस्कार[64] द्रव सन्ध्यङ्ग है।

छलन

जहाँ कोई पात्र किसी दूसरे की अवज्ञा (अवमानना) करे उसे छलन कहते हैं।[65] कालीचरण अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी स्वतन्त्रता संग्राम को अग्रसर करने के लिए अपने आभूषणों तक को बेच देती है। अंग्रेज कालीचरण पर इस बात का दबाव डालते हैं कि वह अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोके, जिसके जवाब में कालीचरण कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं।[66] अतः यह छलन का उदाहरण है।

व्यवसाय

जहाँ कोई पात्र अपने सामर्थ्य के विषय में कहे (जहाँ स्वशक्त्युक्ति पायी जाय) वहाँ व्यवसाय नामक

अवमर्शाङ्ग होता है।[67] जर्मनी युद्ध में विजय के बाद भी अंग्रेजों ने अपने वचन के अनुसार भारत को आजाद नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार भारतीयों में उस समय प्रशासन करने की क्षमता नहीं आयी थी। उसके प्रत्युत्तर में महात्मा गाँधी का यह कहना कि यदि तुम हमें योग्य नहीं बना सकते हो, तो भारतभूमि से निकल जाओ, हम स्वयं ही योग्य हो जायेंगें।[68] गांधी जी का देश पर अपना शासन करने का आत्मविश्वास व्यवसाय है।

निर्वहण सन्धि

रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो अब तक इधर उधर बिखरे होते हैं और जब उनको अर्थ के लिए एक साथ समेटा जाता है या एकत्र किया जाता है, तो वह निर्वहण सन्धि होती है।[69] भारतविजय नाटक का कथाबिम्ब राष्ट्रीय भावना को उजागर कर देश से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना है। भारतीयों के सहस्र बलिदानों के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाते समय कहते हैं कि तुम अपने अधिकार का उपभोगा करो और मुझे हृदय से क्षमा करो।[70] स्वतन्त्रता आन्दोलन के इस अन्तिम पड़ाव को निर्वहण सन्धि के अन्तर्गत रखा जा सकता है क्योंकि इस नाटक का बिम्ब राष्ट्रीय आन्दोलन को समग्ररूपेण प्रतिबिम्बित करना है तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति इसका फल है।

अर्थ प्रकृतियाँ

भारतीय दर्शन में न केवल भौतिकता के प्रति रूझान है, बल्कि उस पर आध्यात्मिकता का भी लेप चढ़ा हुआ है। यही कारण है कि भारतभूमि की सम्पूर्ण धरोहर में धर्म, अर्थ तथा काम का सम्यक् समायोजन है।[71] इसी समायोजन की प्राप्ति के लिए किये गये उपाय को अर्थ प्रकृति के नाम से जाना जाता है।[72]

आचार्य भरत एवं परवर्ती सभी आचार्यों ने बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य के रूप में पाँच प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ मानी है। दीक्षित जी ने भी भारतीय नाट्यशास्त्रीय परम्परा का पालन करते हुए इन अर्थ प्रकृतियों को भारतविजय नाटक में समुचित स्थान दिया है। प्रस्तुत नाटक के इतिवृत्त का प्रयोजना या उद्देश्य भारतीय जनमानस द्वारा अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ फेंकना है।

बीज

किसी नाटक के इतिवृत्त का प्रारम्भिक अंश बीज ही होता है जिसमें उस घटना की अन्तिम परिणति फल के रूप में समाविष्ट होती है।[73] गुलामी की जंजीरों से उत्पीड़ित भारतमाता को नेपाली सखी द्वारा यह समझाया जाना कि आप बङ्गाल विभाजन के लिए अपनी छाती को मत पीटें क्योंकि आपने ही रघु, नहुष, सगर, तिलक, मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, अब्दुलकलाम तथा भगतसिंह आदि को जन्म दिया है।[74] अतः ये वीर जवान न केवल बङ्गाल विभाजन को समाप्त करेंगें, बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष से अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगें और अन्ततः ऐसा ही हुआ। अतः इस स्थल को बीज माना जा सकता है।

बिन्दु

प्रयोजन के विच्छिन्न होने पर प्रधान प्रयोजन के अविच्छेद का निमित्त बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति होती है।[75] भारतमाता की आजादी के लिए सिराजुद्दौला का उत्थान[76] तथा अपने ही लोगों के द्वारा धोखा दिये जाने के कारण उनकी हत्या[77] और इसी बीच मीर जाफर का बङ्गाल का शासक बनना, स्वतन्त्रता आन्दोलन की गति

पर वज्राघात था। लेकिन पुनः बङ्गाल में कासिम के अंग्रेज के विरूद्ध बगावत के स्वर ने स्वतन्त्रतोन्मुख भावना को प्रेरित किया।[78] राष्ट्रीय आन्दोलन में आये ऐसे उतार-चढ़ाव के स्थलों को बिन्दु कहा जा सकता है।

पताका एवं प्रकरी

जो प्रासङ्गिक कथा अनुबन्धसहित होती है तथा रूपक में दूर तक चलती रहती है, वह पताका कहलाता है तथा जो कथा केवल एक ही प्रदेश (भाग) तक सीमित रहती है वह प्रकरी कहलाती है।[79] अमीचन्द मीर जाफर, गङ्गा सिंह के काले कारनामों को पताका कहा जा सकता है जिनका परम उद्देश्य शासक बनना और पैसा कमाना था। नन्द कुमार पर चोरी का मिथ्या अभियोग लगाकर तथा खुदीराम को देशद्रोही घोषित कर फाँसी की सजा दिया जाना, नरेन्द्र को अंग्रेज के मुखबिर होने के कारण उसे कन्हैया द्वारा जेल में ही गोली से मार दिये जाने जैसी घटनाएँ[80] प्रकरी है।

कार्य

नाटककार दीक्षित जी द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह का बिगुल बजाकर तथा राष्ट्रीयता की भावना जगाकर भारतवासियों को स्वतन्त्रता के लिए प्रेरित करना प्रस्तुत नाटक का कार्य है।

कार्यावस्थाएँ

नाटक के मुख्य फल की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। उस फल की प्राप्ति के लिए जिन कार्यव्यापारों का प्रसार किया जाता है, उन्हें ही क्रमशः प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम कहा जाता है।

प्रारम्भ

मुख्य फल की प्राप्ति के लिए जहाँ केवल उत्कण्ठा ही होती है उसे प्रारम्भ कहते हैं।[81] रोती हुई भारतमाता का यह कहना कि अंग्रेजों ने अपने शोषण से मेरी सभी सन्तानों को मृतप्रायः बना दिया है तथा कायरप्रसविनी की तरह मैं जीवित हूँ।[82] यहाँ कायर प्रसविनी से ध्वनित होता है कि भारतमाता अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उद्यत हैं।

प्रयत्न

फल की प्राप्ति न होने पर अत्यन्त शीघ्रता के साथ जो कार्य किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं।[83] कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 का विद्रोह असंगठित नेतृत्व के कारण असफल हो गया। यदि उनके इस विचार को माना जाय तो इस विद्रोह को प्रयत्न कार्यावस्था के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए क्योंकि 1857 के प्रथम स्वतन्ता संग्राम में जैसा विद्रोह का स्वरूप था अगर उस उबाल को सही समय तथा नियोजित ढंग से सम्पादित किया जाता तो सम्भवतः अंग्रेजों को भारतभूमि से खदेड़ दिया गया होता। दुर्भाग्यवश, जल्दबाजी में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के प्रयास के कारण यह राष्ट्रीय विप्लव पूर्णतः सफल न हो सका। लेकिन इस संग्राम ने स्वतन्त्रतोन्मुखी भावना को प्रज्ज्वलित अवश्य किया।

प्राप्त्याशा

जहाँ फल की प्राप्ति आशा, उपाय तथा अपाय आदि आशङ्काओं से घिरी हो, किन्तु उसमें प्राप्ति की

सम्भावना भी हो, उसे आचार्यों ने प्राप्त्याशा कहा है।[84] जर्मनी युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों द्वारा भारतवर्ष को आजाद करने का आश्वासन दिया जाना, लेकिन बाद में उस वादे से मुँह मोड़ कर यहाँ के जनमानस पर रॉलट एक्ट लगाये जाने के विरोध में यहाँ के जनमानस द्वारा अंग्रेजों के घनघोर विरोध में स्वतन्त्रता प्राप्ति की आशा-निराशा प्राप्त्याशा है।

नियताप्ति

अपाय के न होने के कारण जब फल प्राप्ति पूर्णरूपेण निश्चित हो जाती है, तो उसे नियताप्ति अवस्था कहते हैं।[85] भारतमाता का यह कहना कि अपकार के करने वाले एवं उपकार को न मानने वाले तुमको (अंग्रेज को) थप्पड़ के आघात से यमराज के घर भेज देती हूँ। इससे स्पष्ट है कि भारतभूमि पर से अंग्रेजों के दिन लद गये हैं और आजादी का मिलना अब निश्चित प्रायः हो गया है। स्वतन्त्रता संग्राम की वेला में एक ऐसी भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी जब भारतमाता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दी गयी थी। अब वही भारतमाता अंग्रेजों को धिक्कारती हुई ललकारती भी हैं।

फलागम

नायक को जब पूर्णरूपेण अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे फलयोग या फलागम कहते हैं।[86] अंग्रेज द्वारा गाँधी जी से कहना कि तुम अपने अधिकार का उपभोग करो और मुझे हृदय से क्षमा करो[87] फलागम कार्यावस्था का बडा ही सटीक उदाहरण है।

निष्कर्ष- निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारतविजयनाटक के कलेवर को इनके नाट्यशास्त्रीय तकनीक शब्दावली के जरिये विशेषकर उन पाठकों/अध्येताओं के पास पहुँचाया जाय जिन्हें संस्कृत के आधुनिक रचनाधर्मिता की ऊर्जस्विता का ज्ञान नहीं है। साथ ही उनको इसका अंदाज लग सके कि आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र अपने शास्त्रीय लेखन परंपरा के साथ जीवंत है। इस नाटक में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम तथाा संस्कृत साहित्य के साथ-साथ बड़ा ही नजदीकी रिश्ता बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। अतः संस्कृत अतीत की ही नहीं, अपितु आज की तथा भविष्य की भाषा है। तभी तो इस नाटक की अंग्रेजी हुकूमत के दबाव के कारण सोलन नरेश श्री दुर्गा सिंह द्वारा पाण्डुलिपि की में ही कई सालों तक जब्त रखना पड़ा था। और आजादी मिलने के दस साल बाद इसका प्रकाशन संभव हो सका क्योंकि म.म. मथुराप्रसाद दीक्षित जी ने यह भविष्यवाणी 1937 ई. में ही कर दी थी, देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद होगा।

सन्दर्भ :

1. महात्मा गाँधी- पूर्ण तन्त्रीशून्य (वायरलैस) यन्त्रादिक विना कथं कुरूक्षेत्रे जायमानस्य भारतयुद्धस्य ज्ञानभवत्? - भा. वि., अ., पृ. 161
2. द्वितीय से.- ते तु यवनसमये सैनिकतया पृथगभूताः परमयोद्धारः आर्या एव। - वही प.अ., पृ. 120
3. ह्यूम - मन्ये विवर्द्धमानया तया पुनरपि महान् विद्रोह स्यात्। अतः समूलं तामुन्मूलयिष्यामि। - वही. ष.अ.,पृ. 140
4. युरू (मनसि) एतानेव यवनानात्मपक्षीयान्विधाय स्वातन्त्र्यविरोधिनोविधास्ये। - भा.वि.स.अ.,पृ. 170
5. भा. माता - युक्तमेव संभावितम्। विधीयते विविध देशदेशान्तर्गतानामस्मदीयानां सुतानामेकत्र सङ्घीभूय स्वदुःखमोचनोपायविचारायराष्ट्रीयसंसत्। - वही, अ. पृ.143

6. इसके लिए सिराजुद्दौला को उत्तरदायी माना जाता है। 20 जून 1757 को उसने 18 फुट लम्बे तथा 14 फुट 10 इंच चौडे कक्ष में 146 अंग्रेज बन्दियों को बंद कर दिया गया। इस हादसे में मात्र जे. जैड हॉलवेल बच पाये थे।

- राय चौधरी एवं दत्ता, आधुनिक भारत पृ. 27

7. भा. वि., ष. अ., पृ. 166

8. The Mughal ruling class the English East India and the struggle for Bengal 1756-1800, Indian His torical Review, Vol. XII Numbers 1-2 (July 1985 to Jan 1986)

9. तत्राधिकरिकं मुख्यङ्गं प्रासाङ्गिक विदुः। द. रु. 1/11

10. अधिकारः फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः।

तन्निर्वृत्तमभिव्यापि वृत्तं स्यादाधिकारिकाम्।। वही, 1/12।

11. प्रासाङ्गिक परार्थस्य स्वार्थोयस्य प्रसङ्गतः। वही, 1/13।

12. सखी-भारतमातः। पश्य पश्य। एषा सखी प्रज्ज्वलितुं प्रयाति। हा सखि! भारतविना, प.अ. पृ.134

13. खुदी-अनुगृहितोऽस्मि । वन्दे मातरम्। - भा.वि., ष. अ., पृ. 152

14. मुख प्रति मुखं चैव गर्भे विमर्श एव च। तथा निर्वहण चेति नाटकं पञ्चसन्धयः।। - ना. शा. (गा. ओ. सी.) भाग 3

15. अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्थासमन्विता। - द. रू. 1/22

यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्याः पञ्चसधयः।। - वही, 1/23

16. शिरा - इदानीं भारतमातृरक्षार्थमुद्यञ्जानः समस्तविलासपराङ्मुख एवं संवृत्त। - भा.वि., प्र. अ., पृ. 21।

17. ने. सं. - सन्तापमनपनयसमयः प्रतीक्षितव्यः। स्वल्पेनेव समयेतोन्मुक्ता भविष्यति। - वही, च. अ., पृ. 94

18. काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरूपक्षेप इति स्मृता। - सा. द. 6/83

19. ने. सं. - उत्पादयिष्यन्ते च तिलकमालवीयलाजपतिराय गाँधीजवाहरलालप्रभृतयः। - भा. वि. प्र. अ., पृ. 17

20. समुत्पसन्नार्थबाहुल्यं ज्ञेय परिकरः पुनः। - सा. द. 6/83

21. मालवीयः- पथ्य, इङ्गलैण्डैः सहासन्तुष्टैरसहयोगदृढैस्ते सूनुभिर्वैदेशिकानि वस्त्राणि दाह्यन्ते। - भा. वि., ष. अ., पृ. 166

22. खुदी - मया स तु भ्रमाद् हतः, नाहं तं हन्तुमैच्छम्। - वही, पृ. 150

23. गुणाख्यानं विलोभनम्। - द. रू. 1/27

24. महात्म गाँधी - वयं स्वयमेव योग्या भविष्यामः। - भा. वि., ष. अ., पृ. 160

यूरु - न किञ्चिदपि नवीनमाविष्क्रियते।

महात्मा गांधी-अत्रास्माक पराधीनतैव कारणम्। - वही

25. संप्रधणरणमर्थानां युक्ति। - द. रू. 1/28

26. भा. वि., ष. अ., पृ. 144

27. तिलकः- धनलिप्साभिभूतानां कि नामाकरणीयम्। - भा. वि., ष. अ.,पृ. 144

28. प्राप्ति सुखसामयः। - द. रू., पृ. 21

29. तिलकः (प्रणम्योपविश्य च) मातः। किमपि चिन्तयन्ती सुप्रसन्नेव प्रतिभासि? - भा. वि., ष. अ. पृ. 143

30. भा. मा. ङ्क मन्वे तत्र नीतिनिपुणा बह्वो विद्वासो गत्वाऽस्मदीयाभिलषितं साधयिष्यन्ति। - भा. वि., ष. अ. पृ. 143

31. लक्ष्यालक्ष्यइवोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्। बिन्दुप्रयत्नानुगमाद्ङ्गन्यस्यत्रयोदशः।। - द.रू. 1/30

32. शिराः - तथापि यवनगौरवं प्रतिपालयं इदं मातामहप्रदत्तं मुकुटं च रक्ष। -भा. वि., द्वि. अ., पृ. 48

33. इदं तु सत्यमेव, परं तस्य विजयोऽतिदुष्करः। - वही, च. अ., पृ. 112

34. विलासः परिसर्पश्च विधूतं शमनर्मणी
नर्मद्युतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्। द.ख., 1/31
वज्रं पुष्पमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि। - द. रू., 1/31
35. दृष्टनष्टानुसर्पणम्। - द.रू. 1/32
36. पाण्डेय-रे रे जागृत! जागृत!!
क्षितिभृत शौर्य समाश्रीयतां, गौराङ्गा धनलोलुपा भृशमिमे लुण्ठन्ति सर्वात्मना ॥ - भा. वि., प. अ., पृ. 126
37. धृतिस्तज्या द्युतिर्मता - द.रू. 1/33
38. उत्तरा वाक्यप्रगमनम् - द. रू. पृ. 33
39. अनु.-संग्रामे मृतानां दायादाः वृत्तिं, केचिच्च पुरस्कारमपरे माननीया गांधी प्रभृतयः स्वराज्यमभिकाङ्क्षन्ति।
- भा. वि., ष. अ., पृ. 159
40. यूरू. - सर्वानपनय, कथयस्व च यद्दातव्यं पुरस्कारादिकं तद्दत्तमेव नातः परं किञ्चिद्दास्यामः। - वही
41. वज्रं प्रत्यक्षनिष्ठुरम् - द. रू. 1/35
42. मा. - यद्यपरा अभविष्यन् ? - भा. वि., ष. अ., पृ. 164
43. युरू. - अपरा अभविष्यंश्चेद् गुलिकास्तुपकानुगाः।
तदाऽहं सकला एतावैरयिष्यंमृतेष्वपि॥16॥ - वही
44. गर्मस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणं मुहूः। द्वादशाङः पताकास्यान्न वा स्यात प्राप्तिसंभव॥ 1/56॥ द.ख.
45. महात्मा गाँधी सक्रोध निष्क्रामन् अहिंसया युद्धाय आह्वयते। - भा. वि., ष. अ., पृ. 162
46. क्लाइव अस्त्वेवम् (ततो वाट्सनेन सहान्तर्गृहं गत्वा
सन्धिपत्रद्वयं लिखित्वा जाफरमाहूय हस्ताक्षरं कारयति।
47. अभ्यूहो लिङ्गतोऽनुमा। - द. रू. 1/40
48. चै. - अहं त्वां सर्वदुःखेभ्योमोचयिष्ये शुचं त्यज। - भा. वि., प्र. अ., पृ. 5
49. ने. सं. - यदि स्वनीतिनैपुण्येन त्वामेव दुःखिनीं करिष्यति तदा खलु त्वां को नाम दुःखेभ्य उन्मोचयिष्यति? - वही।
50. सरब्धं तोटकं वचः ॥ 40 ॥ - द. रू.
51. माल. (सक्रोधम्) रे रे कठोरहृदय । बालघातिन्?
अनुभविष्यस्येतत्कृत्यफलम् (इति वदन्निष्क्रामति)। - भा. वि., ष. अ., पृ. 165
52. उद्वेगोऽरिकृता भीतिः - द. रू. 1/42
53. आ किमिदं मम पुत्रस्य रूधिरम् ? हा मृतोऽस्मि (इति मुमूर्षर्मूर्च्छति): - भा. वि. प्र. अ., पृ. 133
54. माल- लाभपुरे पञ्चषैरेव निचुलैर्मृतस्य बालस्योपरिपुनर्निचुलानां पातनं किं युज्यते॥ - वही, ष. अ., पृ. 165
55. क्रोधेनावमृशेद्यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात्।
गर्भनिर्भिन्नबीजार्थः सोऽवमर्श इति स्मृतः॥ - द. रू. 1/43
56. म. गां. - सर्वैरपि राष्ट्रियसभासद्भिः प्रबन्धकतयास्त्यागपत्रं दीयताम्। - भा. वि., ष. अ., पृ. 168
57. दोषप्रख्यापवादः स्यात्। - द. रू. 1/47
58. चरः - परन्तु मीरजाफरदुर्लभरायलतीफाश्चित्रवत्स्थिता एव। - भा. वि., द्वि. अ., पृ. 53
59. संफेटो रोषभाषणम्। - द. रू. 1/84
60. विद्रवो वधबन्धादिः। - द. रू., पृ. 1/45
61. भारतमाताः - सखि ! अनेन निगडेन पीडयेते मे चरणौ, इति किञ्चित् शिथिलय। - भा. वि. तृ. अ., पृ. 73

62. (सर्वेषु स्वस्वमङ्गुष्ठं कर्तयन्ति) यथा युष्माकं प्रत्ययः स्यात्तथैव विधास्यामः, अतः परं कश्रष्यामः। -वही, प्र.अ., पृ. 95

63. द्रवो गुरुतिरस्कृतिः। - द. रू. 1/4

64. युरू.- गच्छ, निःसर, नाधिकं किमपि वक्तव्यम्। युष्माकं योयतासमनन्तरं द्रक्ष्यामः। - भा. वि., ष. अ., पृ. 160

65. छलनं चावमानम्। - द. रू. 1/46

66. कालीचरणः - सत्यमेत्तं, अहमनुचरः, न मे पत्नी। - भा. वि., ष. अ., पृ. 149

67. व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिः। - द. रू. 1/47

68. म. गांधी-यद्यस्मान् योयान्विधातुं न प्रभुस्तदा निःसर।
वयं स्वयमेव योग्या भविष्यामः। - भा. वि., ष. अ., पृ. 160

69. बीजवन्तो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा यथायथम्।
ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्॥ - द. रू. 1/48

70. उपभुङ्क्ष्वस्वाधिकारं हृदयेन क्षमस्व माम्। - भा. वि., स. अ., पृ. 179

71. धर्मकामार्थसम्बन्धः फलायोगस्तु कथ्यते। - ना. शा. 19/7 (भा. ओ. सी.) भाग - 3

72. अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः। -सा. द., परिच्छेद - 6, पृ. 182

73. स्वल्पमात्रं समुत्कृष्टं बहुधा यदिसर्पति।
फलावसानं यच्चैव बीजं तदमिधीयते॥ ना.शा. 19/22 भाग-3

74. उत्पादयस्यिन्ते च तिलकमालवीयलाजपतिराय गांधी जवाहरलाल प्रभृतयः। ...इहैव दासखुदीरामसुभाषाजादप्रभृतयो पीरास्तव सुपुत्रा भविष्यन्ति। -भा.वि.प्र.अ. पृ. 17

75. प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेदकारणम्।
यावत्समाप्रिर्षन्धस्य स बिन्दुः परिकीर्तितः॥ -ना.शा. 19/23 भाग 3

76. शिरा. नाहं पलायितुं समुत्सेह।
स्वयं सेनां सचालयिष्ये। भा.वि., द्वि.अ., पृ. 57

77. भा.मा. त्वं शिराज। ....घातितः कथं प्रत्ययात्स्वजनमित्रवान्धवैः। भा.वि. तृ.अ., पृ. 72

78. कासिम- हा, माता! दृढं निषद्धा (इति किञ्चित् शिशिलयति) भा.विं., तृ.अ., पृ. 72

79. सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्। द.स. 1/13

80. कन्हैया-स्वकर्मफलमुपभुज्यताम्।
इत्युक्त्वा ताड् ताड् इति चे गुलिके चालयति, पिस्तौलं प्रक्षिप्य स्वस्थाने गत्वाशेति। -भा.वि., ष.अ., पृ. 155

81. औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे। -द.ख. 1/20

82. सर्वे द्रा प्रलयं गताः मम सुताः वीरविदीनास्म्यहम्॥2॥ - भा. वि., प्रे.अ., पृ. 16

83. पयत्नस्तु तदप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः। -द.ख. 1/20

84. उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः। -द.ख., 1/21

85. अपायाभावत प्राप्तिर्नियताप्तिः सुनिश्चिता। -द.ख., 1/21

86. समग्रफलसम्पत्ति फलयोगे यथोदितः। द.ख., 1/22

87. यूरू- उपङ्भुक्ष्व स्वाध्धिकारं हृदयेन क्षमस्व माम॥ - भा.वि., स.अ., पृय 179

सहायकाचार्य, साहित्य
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

‘शिवराज विजय’ में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना: यथार्थवादी चिंतन

डॉ. सुरेश सिंह राठौड़

शोध सार :- राष्ट्रियता की भावना भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। साहित्य और राष्ट्रीयता का सम्बन्ध घनिष्ठ है। राष्ट्रीयता या राष्ट्र एक ऐसा गुण है जो हर युग के साहित्य में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन उसके कारक और उसकी अभिव्यक्ति के तरीकों में कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता न केवल अभिव्यक्त होती ही, अपितु विकसित भी होती है। राष्ट्रीयता केवल शौर्य का गुणगान ही नहीं है, अपितु देश की नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों और रीति-रिवाजों से प्रेम कर उनके बारे में भिन्न दृष्टिकोणों से लिखना भी राष्ट्रीयता ही है। भारतीयजन मानस सदैव से मातृभूमि की वंदना करता रहा है। ‘‘**जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी**’’ तथा ‘**माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्याः**’’ इसी बात के स्पष्ट उदाहरण हैं। संस्कृत साहित्य में राष्ट्र चिन्तन की भावना वैदिक काल से ही अनेक रूपों में दृष्टिगत होती है। लौकिक संस्कृत साहित्य भी राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत है। कालिदास रचित ऋतुसंहार, रघुवंश आदि में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत केवल महाकाव्यों का ही सृजन नहीं हुआ अपितु कई नाटकों एवं उपन्यासों की भी रचना की गयी। अम्बिका दत्त व्यास कृत सामवतम् नाटक के मूल में राष्ट्रीय भावना ही है। इसी प्रकार ‘छ्रपति साम्राज्यम्’, ‘प्रताप विजयम’ एवं ‘संयोगिता स्वयंवर’, ‘शिवाजी चरितम्’, प्रभृति नाटकों में राष्ट्रीयता का जयघोष सुनाई देता है। राजस्थान के प्रख्यात संस्कृतविद अम्बिकादत्त व्यास रचित ‘शिवराजविजय’ उपन्यास में राष्ट्रीय चेतना का दिग्दर्शन होता है।

बीज शब्द :- राष्ट्र, राष्ट्रीयता, साहित्य, राष्ट्रीय चेतना, कृतज्ञता

राष्ट्रियता की भावना भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। राष्ट्रीय भावना अर्थात् अपने राष्ट्र, अपने देश अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम की भावना, आदर की भावना ही राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम एक ऐसा गुण है जो हर युग के साहित्य में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। लेकिन उसके कारक और अभिव्यक्ति के तरीकों में कुछ न कुछ बदलाव आता रहता है। राष्ट्रीयता केवल शौर्य का गुणगान ही नहीं है, अपितु देश की नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों और रीति-रिवाजों से प्रेम करना, उनके बारे में भिन्न दृष्टिकोणों से लिखना भी राष्ट्रीयता ही है। यही कारण है कि साहित्यकारों ने भारत की मिट्टी, वनस्पति, पहाड़ों एवं नदियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया है। राष्ट्र के अणु-अणु से जुड़े रहने का भाव राष्ट्रीयता की साधना का चरम है। राष्ट्रीयता की भावना व्यक्ति में अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली, उच्चतम स्तर बनाए रखने और उसे गौरव की दृष्टि से देखने की तीव्र अभिलाषा रखती है। जिस राष्ट्र में व्यक्ति जन्म लेता है, अपने अधिकारों को प्राप्त करता है स्वयं का भरण पोषण करते हुए वह सभी समृद्धियों को प्राप्त करता है, यश अर्जित

करता हैं उस राष्ट्र के प्रति उत्पन्न भावना ही राष्ट्रीय भावना है। भारतीय चिंतन परम्परा के मूल में राष्ट्र या मातृभूमि सदैव से विद्यमान रहे हैं। **''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी''** का यह सिद्धान्त इसी बात का संकेत है। वेदों में भी मातृभूमि की महता को इंगित करते हुए कहा है- **'माता भूमि पुत्रोऽह पृथिव्याः'**। ''अपने देश की धरती के प्रति प्रेम, समर्पण का भाव और अनन्य आस्था राष्ट्रीयता का प्रथम तत्व है।''[1] इस प्रकार संस्कृत साहित्य में राष्ट्र को मां की ही उपमा से उपमित किया जाता रहा है। यही कारण है कि भारतीयजन मानस सदैव से मातृभूमि की वंदना करता रहा है। यहाँ मातृभूमि को माँ से बढकर सम्मान दिया गया है क्योंकि यह मातृभूमि ही है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेद बुद्धि के प्राणिमात्र का भरण पोषण करती है, सबका कल्याण करती है। यह मातृभूमि ही है जो प्राणिमात्र के जीवन काल में ही नहीं अपितु मृत्यु के उपरांत भी उसे अपनी पवित्र गोद में स्थान देकर चिरशांति प्रदान करती है। अत: मातृभूमि अथवा राष्ट्र के इसी महत्व को दृष्टि में रखकर सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत है, जिसे राष्ट्रीय सदर्भ में समझना आवश्यक है और यही इस शोधालेख के लेखन का अभिप्रेत भी है।

मानव और साहित्य को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अत: मानव और साहित्य की अपृथकत्व की अवस्था और दशा में साहित्य समाज सापेक्ष होता है। ऐसे में साहित्य के अमल पटल पर देश-काल के परिप्रेक्ष्य में समाज की यथार्थ झलक मिलती है। समाज के युग सत्य को रूपायित करना साहित्य का गुणधर्म है। अत: साहित्य जीवन की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसी बात को इंगित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं ''प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।'' साहित्य की सत्ता मूलतः अखण्ड और अविच्छेद्य सत्ता है। वह जीवन और जीवनेतर सब कुछ को अपने दायरे में समाहित कर लेता हैं। यही कारण है कि उसे किसी एक सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। जैसा कि पहले ही इसे अभिव्यक्त किया जा चुका है कि साहित्य और समाज का परस्पर गहरा संबंध होता है। साहित्यकार समाज में रहकर समाज की पीड़ाओं को अनुभूत करता है और अपनी संवेदना के आधार पर उसे शब्दबद्ध कर पाठक तक पहुंचाता है। अत: साहित्य में साहित्यकार के अनुभवों का अंश होता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति के कारण आदिकाल से ही समाज को मार्गदर्शन दिखाता रहा है क्योंकि साहित्य का उद्देश्य शिवेत्तर से मुक्त कर शिवेत की रक्षा करना है। रचना प्रक्रिया का आरम्भ दूसरों की पीड़ा को देखकर ही होता है अर्थात् पीड़ा के अनुभवों से ही रचना का आरम्भ होता है। इसीलिए कहा भी गया है **वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान...।** रचनाकार का आंतरिक संवेगात्मक आधार पर बना हुआ जो शोक भावनात्मक, मानसिक, या दुःख होता है, वह रचनाकार की अभिव्यक्ति लेकर फूटता है। अत: मानस शास्त्र हमारी रचना का आधार है।

साहित्य में मूलतः तीन विशेषताएं होती हैं - साहित्य अतीत से प्रेरणा लेता है, वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार साहित्यकार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता है यही कारण कि समाज की पीड़ाओं को अनुभूत कर अपने अनुभवों के आधार पर उनका चित्रण करता है। साहित्य के उद्देश्य को इंगित करते हुए डॉ. श्यामसुन्दर दास ने कहा है- ''सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता है, उसके संचित भंडार का नाम साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा

है ''साहित्यकार को मनुष्यता का उन्नायक होना चाहिए। जब तक वह मानव मात्र के मंगल के लिए नहीं लिखता, तब तक वह अपने दायित्व से पलायन करता है।'' इस आधार पर साहित्यकार का परम दायित्व बन जाता है कि वह समाज में होने वाले घात-प्रतिघातों का सम्यक वर्णन करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य के उद्देश्य को सामाजिक सरोकारों और समाज दर्शन से जोड़ते हुए कहा है ''मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखकातर तथा संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है।'' इस प्रकार साहित्यकार का मुख्य ध्येय यह है कि वह समाज को नवीन दिशा दे, अपने साहित्य के माध्यम से समाज में दया, करुणा और त्याग की भावना जागृत करे।

साहित्य और राष्ट्रीयता का सम्बन्ध घनिष्ठ है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता अभिव्यक्त होती ही, विकसित होती है। ''राष्ट्रीयता के विकास और जागृति में साहित्य का महत्वपूर्ण अवदान होता है। राष्ट्रीयता साहित्य में भी अभिव्यक्ति पाती है। राष्ट्रीयता के उद्भव तथा विकास के दौरान उसे विशदता प्रदान करने के लिए और राष्ट्र पर जब-जब संकट आता है तो उसकी प्रतिक्रया में राष्ट्रीयता के उद्दीपन के लिए साहित्य का अभिन्न योगदान रहता है।[2] राष्ट्रीयता या राष्ट्र एक ऐसा गुण है जो हर युग के साहित्य में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन उसके कारक और उसकी अभिव्यक्ति के तरीकों में कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। ''परम्परा और युगीन वातावरण के अन्तर्विरोध से उत्पन्न द्वंद्व ही साहित्य के विभिन्न आन्दोलनों, उसकी धाराओं, और प्रवृतियों को गति देता हुआ साहित्य की विकास प्रक्रिया को संचालित करता है।''[3] संस्कृत में रचित चाहे वह वेद हो, पुराण हो, उपनिषद् हो, काव्य हो, नाटक हो या उपन्यास हो सभी में राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना गया है। संस्कृत साहित्य में अभिव्यक्त ''वसुधैव कुटुम्बकम'' की भावना इसकी परिचायक है।

संस्कृत में राष्ट्र चिन्तन की भावना वैदिक काल से ही अनेक रूपों में दृष्टिगत होती है। तत्कालीन राष्ट्रीयता के प्रमुख लक्षण थे - जनजागृति और जनजीवन में सुधार। राष्ट्र एक जीव्यमान सत्ता है जिसके शब्द रूप में और व्यवहारगतत: प्रयोग के प्रमाण विश्व के प्राचीनतम आर्ष ग्रन्थ ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें राजा के राज्याभिषेक के उपरान्त राजा से उसके कल्याण एवं राष्ट्र के नष्ट न होने की कामना की गई गई -

आ त्वाहार्षमन्त्रेधि ध्रुवास्तिष्ठा विचायलिः।
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु त्वद्राष्ट्रमधि भृशत।।[4]

प्रजा राजा से पर्वत तुल्य अचल और इन्द्र सदृश अविचल होकर राष्ट्र की रक्षा करने की कामना करती है-

इहैवेधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवा विचायलिः।
इन्द्रा इवेह ध्रुवस्तिष्ठेः राष्ट्र मुधारय।[5]

अथर्ववेद में अखंड भारत का उद्घोष किया है। भारतीय जनमानस प्राचीन काल से प्रकृति उपासक रहा है और यह उपासना उस प्रकृति को सम्मान देने के हितार्थ ही की गई है। यही कारण है कि 'अथर्ववेद' में अपनी रश्मियों से भूमंडल को आलोकित और ऋतुओं का निर्माण करने वाले सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि एवं अन्य दैवी शक्तियों से सुखद जीवनयापन तथा सुखपूर्वक निवास करने हेतु एक विशाल राष्ट्र प्रदान करने की प्रार्थना मिलती है-

आयातु मित्र ऋतृभिः कल्पमानः संवेश्यन पृथिवीमुस्त्रीयाभिः।
आयास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्वृध्द राष्ट्र संवेश्य वधातु।।[6]

'वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता' (ऋग्वेद 9/23) जैसे मन्त्र राष्ट्रीयता की ही अभिव्यक्ति है। अथर्ववेद के भूमिसूक्त तथा ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की विभिन्न ऋचाओं में राष्ट्र की वन्दना दृष्टिगोचर होती है। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त रामायण एवं महाभारत में राष्ट्रप्रेम के अनेक प्रसंग सोदाहरण देखे जा सकते हैं। रामायण में श्री राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानते हैं। वनगमन के समय वे अपनी मातृभूमि अयोध्या की रज अपने साथ लेकर जाते हैं और प्रतिदिन देव सदृश्य उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लंका विजय के उपरान्त भी राम का मन अयोध्या के लिए ही व्याकुल रहता है। वे स्वर्णमयी लंका का परित्याग कर अपनी मातृभूमि की गोद में लौटने के लिए लालायित रहते हैं। वे लक्ष्मण से कहते भी हैं -

अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।

रामायण में रचनाकार ने मर्यादापुरुषोतम श्रीराम के चरित्र द्वारा महान आदर्शों की स्थापना की है। राम न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम हैं अपितु वे अपने बाहुबल से आसुरी शक्तियों का विनाश कर सम्पूर्ण धरा को आतंकहीन करते हैं। वे बाली, ताड़का, खर-दूषण, मेघनाद कुम्भकर्ण, रावण जैसी आसुरी शक्तियों का संहार करते हुए सुदूर दक्षिण श्रीलंका में विजय पताका फहरा देते हैं। मनुष्य अपनी राष्ट्र भूमि को असीम और अगाध श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। ''श्रद्धा और सम्मान इसी भावना के कारण हम अपनी राष्ट्र भूमि को मातृभूमि कहते हैं।''[7]

लौकिक संस्कृत साहित्य भी राष्ट्रिय भावना से ओत प्रोत है। कवियों ने अपने साहित्य में नाना रूपों में राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त किया है। कालिदास ने अपनी काव्य रचना ऋतुसंहार में प्रकृति के माध्यम से स्वतंत्रता का सन्देश दिया है। ध्यातव्य है कि भारतीय प्राचीन काल से ही प्रकृति पूजक रहें हैं जिसके मूल में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव समाहित है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'रघुवंश' में नायक रघु के माध्यम से राष्ट्रीयता का दिग्दर्शन करवाया है। इस महाकाव्य में कालिदास ने रघु के अश्वमेध यज्ञ के ब्याज से दिग्विजय का उल्लेख किया है। कवि ने इस दिग्विजय के माध्यम से विदेशी आक्रान्ताओं यवनों को भारतीय राजाओं के बल, पराक्रम और राष्ट्रीय गौरव का सीधा संदेश दिया है। महाकाव्यकार ने महाराज रघु को अतुल बलशाली एवं राष्ट्र प्रेमी घोषित करते हुए उसे आधिपत्य स्थापित करते हुए दिखाया है।

राजस्थान के प्रख्यात संस्कृतविद अम्बिकादत्त व्यास रचित 'शिवराजविजय' उपन्यास में राष्ट्रीय चेतना का दिग्दर्शन होता है। ''संस्कृत वांग्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य शिवराज विजय को प्राप्त है। जो अनुपम वाक्य विन्यास एवं अलंकरण एवं शब्द श्लेष की दृष्टि से कादम्बरी से प्रभावित, शिल्प की दृष्टि से बंग उपन्यासों के निकट है।''[8] शिवाजी के जीवनचरित को आधार बनाकर लिखे गए इस उपन्यास के सभी पात्र राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत हैं। वे राष्ट्रहित में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि समीक्षकों ने इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा दी है। ''व्यास जी के शिवराज विजय में इतिहास और कल्पना, आदर्श और यथार्थ, अनुभव और कल्पना का सुन्दर समन्वय है। उनके सभी पात्र अपने चरित्र

निर्वाह में पूरी तरह से खरे उतरते हैं।''[9] रचनाकार ने इस उपन्यास में तत्कालीन समाज एवं परिस्थितियों का यथार्थवादी चिंतन किया है। उस समय नाना प्रकार की सामाजिक समस्याएँ समाज में व्याप्त थीं तथा विदेशी आक्रान्ताओं के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। रचनाकार ने मुगलकालीन समाज का यथार्थवादी चित्रण किया है।

रचनाकार ने आमजन में राष्ट्रीयता की भावना को इंगित करने के लिए वीरत्व युक्त नायक शिवाजी को उपन्यास का मुक्य नायक बनाया है जो अपने देश, जाति और धर्म की रक्षार्थ सदैव तत्पर रहता हैं। विदेशी आक्रान्ताओं से पद दलित भारतीय प्रजा शिवराज की चिंता का मुख्य विषय है। उपन्यासकार ने उस काल की वास्तविक स्थिति का अंकन करते हुए कहा है कि उस काल के राजा अकर्मण्य और विलासी हो गए थे, सजातीय बंधुओं से विद्वेष रखते थे। हिन्दू समाज मुसलमान शासकों के अत्याचारों से पीड़ित था। हिन्दुओं पर उनका अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उनके अत्याचारो का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं-

''क्वचिद्दारा अपह्रियन्ते क्वचिद्धनानि लुण्ट्यन्ते, क्वचिदार्तनादा, क्वचिद्रुधिरघारा, क्वचिदग्निदाह, क्वचिद्गृहनिपात, श्रयते श्रवलोक्यते च परित।''[10]

मुसलमान शासक इतने मदान्वित और बिलासी प्रवृत्ति के हो चुके थे कि अफजल खाँ भी, वीर शिवा जी जैसे शक्तिशाली और सर्व समर्थ राजा को पराजित करने की प्रतिज्ञा विजयपुर नरेश के सामने करके आया था, सदैव भोग विलास और नशे में चूर रहता था। जिसका वर्णन करते हुये व्यास जी कहते हैं- ''स प्रौढि विजयपुराधीश महासभाया प्रतिज्ञाय समायातोऽपि शिवप्रतापश्च'' ऐसी विषम परिस्थितियों में शिवाजी ने अपने शौर्य, पराक्रम और सदाचरण द्वारा आमजन की रक्षा की। शिवाजी ने अपने आदर्श चरित्र द्वारा आमजन देशभक्ति, आत्मविश्वास और मातृभूमि की सेवा का भाव क संचार किया। शिववीर मे अपने देश के प्रति प्रेम था, गर्व था। उसकी रक्षा के लिये प्राणार्पण से सन्नद्ध रहते थे। इस भावना का प्रत्यन्त सुन्दर चित्रण व्यास जी ने किया है - ''शिववीर - भारतवर्षीया यूयम्, तत्रापि महोच्चकुल जाता, भ्रस्ति चेद भारतवर्षम् भवति च स्वाभाविक एवानुराग सर्वस्यापि स्वदेशे, पवित्रतमश्च यौष्माकीण सनातनो धर्म, तमेते जाल्मा समूलमुच्छिन्दन्ति, अस्ति च - ''प्राणा यान्तु न च धर्म'' इत्यार्याणा दृढ सिद्धान्त[12] आलोचकों के अनुसार - ''भारतीयता के विरोधी बर्बर आक्रान्ता मुगल सम्राट औरंगजेब तथा उसके अधीनस्थ मुगल सेनापति अफजल खां शाइस्ताखा जैसे यवन अत्याचारियों के घोर अत्याचारों एवं आतंक से पीड़ित भारतीय जनता की रक्षा करने में अपने प्राणों की भी चिन्ता नहीं करने वाले महावीर शिवाजी ने अपने देश भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति तथा अपनी सभ्यता के लिए जो अथक, निरन्तर और भागीरथी प्रयत्न किए हैं तथा भारत के इतिहास में जो सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है, उनमें से अधिकांश कार्यकलाप का इस उपन्यास में अतीव रोचक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन हुआ है।'' इस प्रकार आलोच्य उपन्यास में उपन्यासकार ने देशभक्ति तथा राष्ट्रिय भावना से भरपूर महाराज शिवाजी के राष्ट्रकल्याणपरक राजनैतिक कार्यकलापों का अति सजीव वर्णन है।

आलोच्य उपन्यास में न केवल शिवाजी अपितु रघुवीर सिंह, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रहमचारी गुरु वीरेन्द्र सिह, माल्यत्रिक, क्रूर सिंह, देवशर्मा एवं मुरेश्वर आदि सभी पात्रों की वीरता के दिग्दर्शन भी होते हैं। आलोच्य उपन्यास में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत संवाद दिखाई देते हैं। यथा- मुकुटम दक्षिणदेशो

हि पर्वतबहुलोऽस्तिश्ररप्यानीसहकुलश्चास्तीतिचिरोद्योगेनापिनायमशकन्महाराष्ट्रकेशरिणोहस्तयितुम्। साम्प्रतमस्यैवाऽऽत्मीयोदक्षिणदेणशाशकत्वेन- ''शास्तिखान'' गामा प्रेष्यत इति श्रयते। महाराष्ट्रदेशरत्नम्, यवन-शोणित-पिपासाऽऽकुलकृपाण, वीरता-सीमन्तिनी-सीमन्त-सुन्दर-सान्द्र-सिन्दूर दान देदीप्यमान-दोदण्डंणिर्महाराष्ट्राणाम, भूपण भटाना, निधिनीर्नीतानाम्, कुलभवनम कौश लानाम पारावार परमोत्साहानाम् कश्चन प्रात स्मरणीय स्वधर्माऽग्रह गृह-गृहिल, शिव इव घृतावतार शिववीरश्चास्मिन् पुण्यनगरान्नेदीयस्येव सिंहदुर्गेससेनो निवसति। विजयपुराधीश्वरेण साम्प्रतमस्य प्रवृद्ध वैरम्। ''कार्यं वा साघयेय देह वा पातयेयम'' इत्यस्य सारगर्भा महती प्रतिज्ञा। मतीनाम, सताम, त्रैवीर्णकस्य प्रायंकूलस्य धर्मस्य, भारतवर्षस्य च आशा।[13] इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर रचनाकार ने उपन्यास के प्रमुख पात्र के माध्यम भारतवर्ष के अतीत के गौरव का बखान करते हुए धर्म की रक्षार्थ आह्वान किया गया है। बहुत अच्छा, ऐसा क्यो न हो ? तुम लोग भारतीय हो, उसमे भी उच्च कुल मे पैदा हुए हो, यह भारतवर्ष है, अपने देश के प्रति सभी का स्वाभाविक ही अनुराग होता है, आप का सनातन धर्म सबसे पवित्र है, उसको ये जालिम जड़ से उखाड रहे हैं और ''प्राण जायें, किन्तु धर्म न जाये'' यह आर्यों का दृढ सिद्धान्त है। महापुरुष धर्म के लिये लुट जाते हैं, मार दिये जाते हैं, धर्म नहीं छोडते हैं किन्तु धर्म की रक्षा के लिये सभी सुख को भी छोड़कर, अर्द्धरात्रि मे भी, वर्षा मे भी, ग्रीष्म की धूप मे भी, महान् जंगलों ने पर्वतों की गुफाओं में भी, सूर्य समूह मे भी, सिंह के झुण्डो में भी, हाथियों के झुण्डो में भी और तलवारो को चमत्कृति में भी निर्भय विचरण करते हैं। इसलिये तुम लोग धन्य हो और वस्तुत: भारतवर्षीय तथा भारत के सपूत हो।

''इत्यार्याणा दृढ सिद्धान्त। महान्तो हि धर्मस्य कृते लुण्ठ्यन्ते, पात्यन्ते, हन्यन्ते, न धर्मं त्यजन्ति, किन्तु धर्मस्य रक्षायं सर्वसुखान्यपि त्यक्तवा, निशीथेष्वपि, वर्ष स्वपि, ग्रीष्म- धर्मेप्वपि, महारण्येष्वपि, कन्दरिकन्दरे ष्वपि व्यालवृन्देष्वपि, सिंह-सङ्घ स्वपि, वारण-वारेप्वपि, चन्द्रहास- चमत्कारेष्वपि च निर्भया विचरन्ति। तद् धन्या स्थ यूय वस्तुत आर्य वशीया वस्तुतश्च भारतवर्षीया।''[14] इस प्रकार आलोच्य उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थवादी चिंतन दृष्टिगत होता है।

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत केवल उपन्यास एवं महाकाव्यों का ही सृजन नहीं हुआ अपितु कई नाटकों की भी रचना की गयी। इन नाटकों के माध्यम से जन समान्य में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर उनके हृदय में राष्ट्रीय प्रेम को भी जगाया। अम्बिका दत्त व्यास कृत 'सामवतम्' नाटक के मूल में राष्ट्रीय भावना ही है। इसी प्रकार 'छप्रपति साम्राज्यम्', 'प्रताप विजयम्' एवं 'संयोगिता स्वयंवर, 'शिवाजी चरितम्, प्रभृति नाटकों में राष्ट्रीयता का जयघोष सुनाई देता है।

अत: निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि साहित्य और राष्ट्रीयता का सम्बन्ध घनिष्ठ है। साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीयता की अभिव्यक्त होती है। राष्ट्रीयता के विकास और जागृति में साहित्य का महत्वपूर्ण अवदान होता है। भारत में राष्ट्रीय चेतना अपने आरंभिक काल से ही रही है और प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त होती रही है। संस्कृत साहित्य में वेदों में ही इसके अक्ष को देखा जा सकता है। आरम्भ में यह राजशक्ति एवं सामन्तो के अत्याचारों और कुशासन के विरुद्ध अभियान था। तत्पश्चत यह सामाजिक बुराइयों के विरोध के रूप में सामने आया। लौकिक साहित्य में भी राष्ट्रीयता की भावना के दिग्दर्शन होते हैं। अम्बिकादत्त

व्यास रचित 'शिवराज विजय' उपन्यास में शिवाजी के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज का यथार्थवादी चित्रण हुआ है।

सन्दर्भ :

1. राहुल अवस्थी, डॉ. ब्रजेन्द्र अवस्थी के काव्य में युगबोध, पृ,115
2. डॉ. सुदर्शन पंडा, राष्ट्रीयता का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, पृ.सं 12
3. डॉ. नगेन्द्र (सं) हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ.सं 25
4. ऋग्वेद 10/173/1
5. ऋग्वेद 10/173/2
6. अथर्ववेद 3/8 / 1
7. डॉ. राहुल अवस्थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा संवेदना और शिल्प, पृ.सं 10
8. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजय, भूमिका, पृ.सं 14
9. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजय, भूमिका, पृ.सं 17
10. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजय- प्रथम निश्वास, पृ.सं 119
11. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजय- प्रथम निश्वास, पृ.सं 127
12. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजय- प्रथम निश्वास, पृ.सं 185
13. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजयम, द्वितीय निश्वास, पृ.सं 188
14. देवनारायण मिश्र, व्याख्याकार, शिवराज विजयम, द्वितीय निश्वास, पृ.सं 201

सहायक आचार्य,

हिंदी विभाग राजस्थान

केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिंदरी, किशनगढ़

स्वतन्त्रासेनानियों का गढ :
स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी

डॉ. राकेश कुमार जैन

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारम्भ 1857 ई. की जनक्रान्ति से माना जाता है। 1857 से 1947 ई. के मध्य के 90 वर्षों में न जाने कितने शहीदों ने अपनी शहादत देकर आजादी के वृक्ष को सींचा, न जाने कितने क्रान्तिकारियों ने अपने रक्त से क्रान्तिज्वाला को प्रज्वलित रखा और न जाने कितने स्वातंत्र्य-प्रेमियों ने जेलों की सीखचों में बन्द रहकर दारुण यातनायें सहीं। ऐसे व्यक्तियों के अवदान को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए जिन्होंने जेल से बाहर रहकर भी स्वतंत्रता के वृक्ष की जड़ों को मजबूती प्रदान की। आजादी के बाद कुछ का ही इतिहास लिखा जा सका। बहुसंख्य देशप्रेमी ऐसे हैं, जिनके सन्दर्भ में कहीं कोई चर्चा तक नहीं है। आजादी के आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक देशप्रेमी की अपनी अलग कहानी है, अलग गाथा है। पुरानी स्मृतियां हैं, दु:खद अनुभव हैं, परिवार की बर्बादी है और शरीर पर आजादी की इबारतें हैं। किन्हीं के चेहरे पर, किन्हीं की पीठ पर, किन्हीं के पेट पर तो किन्हीं के पैरों पर इन इबारतों के निशान हैं। कोई परिवार से छूटा तो कोई शिक्षा से। कितने ही देशप्रेमी कितने ही दिन भूखे पेट रहे, जेल में कंकर-पत्थर मिली रोटियां खाई वह भी अशुद्ध। किसी ने खाई तो बीमार पड़ गया, कोई बिना खाये ही दो-दो दिन भूखा रहा। किसी ने प्रतिवाद किया तो कोड़े खाये, किसी को गुनहखाने में डाल दिया गया। पर आजादी के ये दीवाने झुके नहीं।

आजादी के आन्दोलन में न जाति-पांति का भेद था न छोटे-बड़े का। न गरीब-अमीर की भावना थी न ऊँच-नीच का भाव था। सभी का एक ही लक्ष्य था- 'हमें देश को आजाद कराना है, हमें आजादी चाहिए, मर जायेंगे, मिट जायेंगे पर आजादी लेकर ही रहेंगे।' फांसी के फन्दे और गोलियों की बौछार उन्हें भयभीत नहीं कर सकी, जेल की दीवारें उन्हें रोक नहीं सकीं, जंजीरें बांध नहीं सकीं, डंडे कुचल नहीं सके और परिवार की बर्बादी उन्हें अपने गन्तव्य से विचलित नहीं कर सकी।

आजादी के इस महाभियान में भारत के कई नगरों महानगरों के कई लोगों ने तथा कई संस्थाओं ने अपने-अपने सामर्थ्य से अपना बहुत कुछ सहयोग प्रदान किया। बाबा विश्ववाथ के नाम से प्रथित व भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के गर्भ, जन्म और तप इन तीन कल्याणकों से पवित्र बनारस नगरी भी स्वतन्त्र सेनानियों का प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहा है। उस समय बनारस में तीन स्थान स्वतन्त्र सेनानियों के गढ़ माने जाते थे - बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और गंगा के भदैनी घाट पर स्थित स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय । इस विद्यालय की स्थापना जैन समाज के प्रसिद्ध संत क्षुल्लकश्री गणेशप्रसाद जी वर्णी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से तथा समाज के विशेष सहयोग से की गयी थी। इस महाविद्यालय में परम्परागत रूप से व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि प्रमुख विषयों का अध्ययन-अध्यापन हुआ करता था। यहाँ शास्त्रज्ञान के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति के संस्कारों का भी बीजारोपण होता था। यह परिसर जहाँ एक ओर शास्त्रपाठ के पवित्र वर्गणाओं से ओतप्रोत रहता था वहीं

दूसरी ओर 'भारत माता की जय' के नारों से भी गुंजायमान रहता था। यहाँ पर देशप्रेम का भाव न केवल छात्रों में था बल्कि प्राध्यापकों एवं प्रशासकों में भी कूट कूट कर भरा हुआ था। फलतः बनारस में जब भी स्वतन्त्र सेनानियों की कोई गुप्त मीटिंग रखनी होती या हथियारों को छुपा कर रखना होता तो यह विद्यालय सबसे सही एवं सुरक्षित स्थान माना जाता था। इस विद्यालय के परिसर में ही एक जैन छात्रावास भी बना हुआ है, इसका संचालन भी जैन समाज के भामाशाहों के विशेष सहयोग से होता था। दिन में जहाँ यह विद्यालय शास्त्र ज्ञान का मन्दिर माना जाता था वहीं रात को विद्यालय एवं छात्रावास का परिसर स्वतन्त्र सेनानियों का विचार केन्द्र बन जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता आन्दोलन तथा प्रसिद्ध शहीदों/सेनानियों पर बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जैन संस्कृत अध्येताओं के योगदान पर प्रायः कुछ नहीं लिखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में जैन धर्मावलम्बियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। अनेक जैन शहीदों ने अपना बलिदान देकर आजादी के मार्ग को प्रशस्त किया तो अनेकों ने जेल की दारुण यातनायें सहीं। अनेक माताओं की गोदें सूनी हो गई तो अनेक बहिनों के माथे का सिन्दूर पुंछ गया। ऐसे लोगों का भी बहुत योगदान रहा जिन्होंने बाहर से आन्दोलन को सशक्त बनाया, जेल गये व्यक्तियों के परिवारों के भरण-पोषण की व्यवस्था की। जैन समाज धनिक समाज रहा है, अत: जितना आर्थिक अवदान इस समाज ने दिया, शायद ही किसी समाज ने दिया हो। भारत के संविधान निर्माण और आजाद हिन्द फौज में भी जैनों ने महती भूमिका निभाई थी। जैन पत्र-पत्रिकाओं ने भी इस आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। इस आलेख के माध्यम से उन जैन स्वन्त्र सेनानियों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययन करते हुए स्वतन्त्रता के आदोन्दल में महती भूमिका निभाई है।

1. पण्डित अमृतलाल जी शास्त्री

संस्कृत-साहित्य एवं जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान्, सुकविपण्डित अमृत लाल जी शास्त्री पुत्र श्री बुद्धिसेन जैन का जन्म 7जुलाई, 1919 को बमराना, जिला-झाँसी (उ.प्र.) में हुआ। अल्पवय में ही आपको मातृ-पितृ वियोग सहना पड़ा। आपने ललितपुर, साढूमल, बरुआसागर आदिस्थानों पर शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के स्याद्वाद महाविद्यालय पहुंचे, जहाँ से आपने न्यायतीर्थ और जैनदर्शनाचार्य की परीक्षायें उत्तीर्ण की। स्याद्वाद महाविद्यालय 1942 में क्रान्तिकारियों का गढ़ था। विद्यालय के सभी छात्र आजादी के आन्दोलन में शरीक हुए थे और अधिकांश ने गिरफ्तार होकर जेल की दारुण यातनायें सही थीं। शास्त्री जी ने अपने 21-9-1994 के पत्र में स्वयं लिखा है- 'सन् 1942 के राष्ट्रीय आन्दोलन में स्याद्वाद महाविद्यालय के छोटे-बड़े सभी छात्रों ने सक्रिय भाग लिया था। सभी को भिन्न-भिन्न काम सौंपे गये थे। पिस्तौलों की रक्षा तथा आगन्तुक नेताओं का व्यवस्था का भार मुझे सौंपा गया था।' सौभाग्य का विषय है कि जिस स्याद्वाद महाविद्यालय में आपने अध्ययन किया और क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लिया, उसी विद्यालय में आप 1944 में अध्यापन कार्य करने लगे तथा 1959 तक कार्य किया। 1960 से 1980 तक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1981 से 1988 तथा 1993 से 1996 तक आपने जैन विश्वभारती (सम्प्रति

मान्य विश्वविद्यालय), लाडनूं (राजस्थान) में अध्यापन कार्य किया। 1989 से 1992 तक आप प्राच्य प्राकृत संस्कृत विद्यापीठ, अहमदनगर (महाराष्ट्र) में रहे। जैन संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट विद्वान् पंडितजी ने द्रव्यसंग्रह, चन्द्रप्रभचरितम्, तत्त्वसंसिद्धि जैसे दुरूह ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया है। अनेक अनुसन्धानपरक शोध-लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। अस्सी वर्ष की उम्र में भी आप साहित्य-साधना में संलग्न थे। आपको 'श्रुत संवर्धन ट्रस्ट' द्वारा इकतीस हजार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिनांक 25-5-97 को वाराणसी में भगवान् पार्श्वनाथ के जन्म स्थान भेलूपुर जैन धर्मशाला में वयोवृद्ध और कृशकाय पूज्य पण्डित जी से 'स्वतन्त्र संग्राम में जैन' नामक पुस्तक के लेखक डॉ. कपूर चन्द जैन खतौली वालों द्वारा प्रश्न करने पर कि- 'आप स्वतंत्रता आन्दोलन में कैसे कूद पडे' श्रद्धेय पण्डित जी ने बताया कि 1942 के आन्दोलन में स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी के शत-प्रतिशत छात्र आंदोलन में सक्रिय थे। मैं स्याद्वाद महाविद्यालय का सबसे सीधा-साधा छात्र था। मैं बाहर बहुत कम जाता था इसलिए मुझे ऐसे काम सौंपे जाते थे जो विद्यालय परिसर के अन्दर रहकर ही करने पड़ें। मैं सीधा और भोला भाला था, अतः पुलिस मुझ पर क्रान्तिकारी होने का विश्वास नहीं करते थी । एक बार मुझे छह पिस्तौलें सुरक्षा के लिए सौंपी गई और कहा गया कि छेदीलाल के मंदिर (यह मंदिर आज भी भदैनी घाट, वाराणसी में एकदम गंगा के किनारे है। गंगा की लहरें बरसात में इसकी दीवारों को छती जाती हैं) में छिपा आओ। मैं लेकर गया, भोला-भाला होने से सी. आई. डी. के आदमियों तक ने मुझ पर शंका नहीं की, पर मैं उन्हें देखकर डर गया, फलतः मंदिर के पास से ही मैंने पिस्तौलें गंगा में फेंक दी। सी.आई.डी. के लोगों ने पहले मुझे गालियां दीं, फिर रात नौ बजे पुलिस आई और मुझे व अन्य 15-20 छात्रों को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। मुहल्ले के लोग मेरे समर्थन में बाहर निकल आये। सभी ने कहा यह लड़का बड़ा भोला है, यह तो बाहर भी नहीं निकलता। पर पुलिस नहीं मानी। इक्कीस दिन तक हम तीनों (शास्त्री जी, श्री घनश्यामदास व श्री गुलाब चंद) हवालात में बंद रखा । पण्डित जी ने अपने जेल जीवन के कुछ संस्मरण सुनाते हुए कहने लगे कि 'हवालात में बी.एच.यू. के अशोक, जो 16 वर्ष के थे। और बी. एस.सी. के छात्र थे, हमारे साथ ही बन्द हुए थे प्रातः उनके पिता आये और उनका तथा 4 अन्य हम लोगों का भोजन लाये। उस दिन तो शान्ति से भोजन किया। बाद में जेल में वैसा भोजन नसीब नहीं हुआ।' पण्डित जी कुछ द्रवित से होकर बोले- 'भैय्या! जेल तो जेल है, दु:ख ही दुःख था उन दिनों जेलों में। आज की जेलें तो सुनते हैं बहुत अच्छी हैं। उन दिनों राजनैतिक कैदियों तक को मार खानी पड़ती थी। मैं तो एक समय भोजन करता था। कम्बल ऐसे थे कि पहली रात जो दो कम्बल मिले थे उनमें एक बिछाया दूसरा ओढ़ा। जब लेटा तो लगा कि आलपिनें चुभ रहीं हैं।' पं. जी ने आगे कहा- 'बाद में हमें श्री हरिश्चन्द्र वकील, श्री गणेशदास जैन रहोस व एक बैरिस्टर छुड़ाने गये थे। अन्त में डॉ. कपूरचन्द जी ने प्रश्न किया कि आपके साथ पं. खुशाल चंद गोरावाला जी भी थे, जो बाद में सम्पूर्णानन्द जी के खास व्यक्ति रहे, राजनैतिक क्षेत्र में उनकी लम्बी पहुँच भी थी, फिर आपने पेंशन लेना क्यों स्वीकार नहीं किया।' निस्पृही पं. जी बोले- 'वह तो आज भी हो सकता है। पर न तब पेंशन लेने की इच्छा हुई थी और न आज भी है। देश को किया सो किया, उसे क्या भुनाना?' ऐसे निस्पृही व्यक्तित्व अत्यन्त प्रशंसनीय एवं वन्दनीय हैं। सन् 2003 में आपका निधन हो गया।

2. प्रो. खुशालचंद गोरावाला

परतंत्र भारत में विवाह न करने की प्रतिज्ञा करने वाले, क्षु. गणेश प्रसाद जी वर्णी के अत्यन्तप्रिय पात्र, हिन्दी भाषा को 'भारती' नाम देने के पक्षधर प्रो. खुशालचंद गोरावाला का जन्म 22 सितम्बर, 1917 को मडावरा, जिला ललितपुर(उ. प्र.) में हुआ। आपके पिता श्री फुन्दीलाल गोरावाला जमींदार व जागीरदार हुआ करते थे। गोरावाला जी को सात वर्ष की अवस्था में मातृ-वियोग सहन करना पड़ा। साढूमल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्तकर 1928 में उन्होंने वाराणसी के स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यहीं उन्होंने पूज्य वर्णी जी, पं. कैलाश चंद शास्त्री और पं.राजेन्द्र कुमार के सान्निध्य में 1937 में बी.एच.यू. से बी.ए. और गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) से साहित्याचार्य की उपाधियाँ एक साथ प्राप्त की। वे जैन समाज के सम्भवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने दो उपाधियाँ एक साथ प्राप्त की। आपके पूर्वजों में श्री चिन्तामणी शाह को 'गोरा' जागीर से मड़ावरा में रहने का आग्रह किया गया था और वे आग्रह को स्वीकार कर मड़ावरा आ गये थे। इसीलिये चिन्तामणी शाह का परिवार गोरावाला के नाम से विख्यात हो गया। 1857 की गदर के बाद यह परिवार ब्रिटिश बर्बरता का शिकार हुआ। इस प्रकार चिन्तामणी शाह के वंशधर उमराव शाह जागीरदार से साधारण साहूकार रह गये। इस वंश में जन्में गोरावाला जी में क्रांति की भावना जन्मजात होना स्वाभाविक ही था। 1930 में गोरावाला जी सत्याग्रही स्वयंसेवक बने। 1932 में विलिंगडन शाही के दमन के समय वाराणसी के टाउनहाल में एल. ओवेन द्वारा किये गये गोलीकांड के समयआपको मृत समझ लिया गया था, क्योंकि पास ही में खड़े श्री योगेश्वर प्रसाद को गोली लगी थी। स्वतन्त्रता आंदोलन के समय आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित रहे। 1941-42 के आंदोलनों में आपकी जेलयात्रा के संबंध में 'जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक (जनवरी 1947)' लिखता है कि ....28 वर्ष का यह युवक सन् 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में तूफान की तरह प्रसिद्धि में आया और आते ही प्रान्तीय नेताओं की अगली पंक्ति में जा पहुँचा। आपने उस समय कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन के मुख्य संचालक और युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में जो प्रान्त की राष्ट्रीय सेवा की, वह प्रान्त के इतिहास में एक मिसाल बन गई है। जिस वेग और योग्यता से आपने आंदोलन का संगठन किया, कांग्रेस को अवांछनीय तत्त्वों से मुक्त किया, उससे प्रान्त का रिकार्ड शानदार हो गया। ऐसे अवसर पर देश को जिनकी आवश्यकता होती है, सरकार को भी उनकी आवश्यकता होती है। पुलिस की आंखों में बराबर धूल झोंकते हुए भी आप जुलाई सन् 41 में पकड़े गये। दफा 129 में दो माह नजरबंद रखकर दफा 39 में चार माह की सजा हुई। उसके पश्चात् सन् 42 के आंदोलन में नेताओं की गिरफ्तारी के समय आप भी गिरफ्तार कर लिए गये और कई वर्षों तक आप सरकार के मेहमान रहे। वहाँ से निकलने के बाद भी आप कांग्रेस में सक्रियकार्य करते आ रहे हैं। ......कुछ समय के लिए आप आरा के जैन कालेज में भी प्रोफेसर हो गये थे, लेकिन एक दिन वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा राष्ट्रीय नेताओं की शान में कुछ अपशब्द कहने पर आपने तत्काल कॉलेज छोड़ दिया। इस पर कालेज के सारे विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। तीन दिन तक अधिकारियों के अनवरत प्रयत्नों के बाबजूद भी जब हड़ताल न खुली तो आपने ही विद्यार्थियों

को समझाकर संस्था के हितकी दृष्टि से हडताल खुलवाई। आरा से आकर यू.पी. के शिक्षामंत्री बा. सम्पूर्णानन्द जी आदि के कहने पर आप पुनः विद्यापीठ में अध्यापन कार्य करने लगे हैं।

महापुरुषों का जेल जाना भी लोककल्याण के लिए होता है। जेल के दिनों में आपने 'वरांग चरित' ग्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद किया। आपका विचार था कि हिन्दी का नाम हिन्दी न होकर 'भारती' होना चाहिए। यह आपका मौलिक चिन्तन कहा जाना चाहिए। आपके ही शब्दों में उत्तर भारत की भाषा का 'हिन्दी' नाम भ्रामक है। इस नाम का प्रयोग उन्होंने (विदेशी यात्री-मुस्लिम विजेता) किया है जो इस देश तथा इसकी संस्कृति और भाषा से अपरिचित थे। उन्होंने अज्ञान में एक प्रान्त सिन्ध (हिन्द) का नाम देश पर लाद दिया तो विश्वमान्य प्रथा के अनुसार यहां के वासियों को हिन्दू तथा उनकी भाषा को हिन्दी कह दिया। यह राष्ट्र 'भारत' है तो राष्ट्रभाषा भी 'भारती' ही होनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रेंच, इंग्लैण्ड की इंगलिश, रूस की रशियन आदि भाषाएं हैं। सांगोपांग-विवेचन के लिए द्रष्टव्य लेखक का लेख। (जनवाणी '49)

'वरांग चरित' की भूमिका में 'अनुवाद-गत' शीर्षक से आपने लिखा है कि 'सन् 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन करते हुए जेल में विराम मिला तो पुनः अपने जीवनव्यापी व्यवसाय की स्मृति आयी। फलतः जेल के अधिकारियों से चर्चा करके मैंने पूज्य भाई पं. कैलाशचन्द्र जी को लिखा कि वे कतिपय पुस्तकों के साथ मेरे महानिबन्ध प्राचीन भारत में भूस्वामित्व के लिए शोध की गयी सामग्री तथा वरांग-चरित के प्रारब्ध अनुवाद को भी जमा करा देवें। क्योंकि जब भाई ने इसकी भूमिका के अनुवाद के विषय में मुझसे कुछ पूछा था तभी से मेरे मन में इसका भारती में रूपान्तर करने की भावना हो गयी थी तथा सन् 40 की गर्मियों में सद्यः समागत संघ के प्रधान कार्यालय चौरासी, मथुरा में इसका मंगलाचरण भी किया था, किन्तु इसके बाद ही राष्ट्रपिता गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की चर्चा जोर से प्रारम्भ कर दी थी और वर्षा समाप्त होते-होते ही वह आरम्भ भी हो गया था । फलतः विद्यापीठ की नीति के अनुसार हम पीठ अध्यापक तथा छात्र इसके संगठन में लग गये और मूलवरांगचरित के समान उसकी अनुवाद कल्पना को भी तिरोहित होना पड़ा। जब उक्त पुस्तक-पत्रादि जेल द्वार पर पहुंचे तो अधिकारियों ने उन सबको महीनों रोके रखा और बार-बार कहने पर अन्त में मुझे प्रथम गुच्छक और वरांगचरित पूजा-पाठ की संस्कृत पुस्तकें समझकर दे दिये, क्योंकि उन्हें आशा थी कि इनको पढ़कर मेरी राजद्रोह की प्रवृत्ति बढेगी नहीं। यतः कागज सुलभ नहीं था। अतः एक बार पुरा ग्रन्थ पढ़ गया। पढ़ जाने के बाद फिर समय काटने का प्रश्न हुआ और काफी प्रयत्न करने पर अपने लिए जमा हुयी कोरी कापियों में से दो-तीन पा सका। तीन-चार सर्ग लिख पाया था कि मेरे ऊपर राजद्रोह उभारने के लिए मुकदमा चलने लगा औरदूसरे-चौथे रोज होने वाली पेशियों के कारण अनुवाद का कार्य स्थगित हो गया। बाद में मुझे सजा भी हो गयी और केन्द्रीय जेल में भेज दिया गया। फलत: इस जेल द्वार पर वरांगचरित और गुच्छक भी मुझसे बिछुड़ गये। यहां पर भी काफी संघर्ष के बाद 42 की जनवरी के अन्त में मुझे वरांगचरित और कापियां मिली। फिर कार्य प्रारम्भ किया और चार-पांच सर्ग लिखने के बाद जेल मुक्त हो गया। बाहर आने पर इसकी जेल से भी बुरी हालत हुई। क्योंकि यह महान राजनैतिक तनाव का समय था। प्रयाग की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, उसके बाद आगामी आन्दोलन की तैयारी आदि ऐसे कार्य थे कि मैं वरागचरपित को छू भी न

सका। वरांगचरित की शुभ घडी तब आयी जब सन् 1942 में पुनः नजरबन्द हुआ और 43 के अन्त में जब नजरबन्दों को कुटुम्बियों से मिलने तथा पत्र-व्यवहार की सुविधा मिली। अबकी बार ज्यों ही पुस्तक और कागज हाथ लगे त्यों ही इसमें लग गया और लगभग 1 मास में अनुवाद को समाप्त कर डाला'।

1942 के आन्दोलन में आपकी जन्मपत्री व प्रमाण-पत्र आदि जब्त कर लिये गये थे, जो 1945 में जेल से छुटने पर मिले। आपने एम.वी. कालेज, फिरोजाबाद में अध्यापन कार्य किया, किन्तु महात्मा गांधी के आह्वान पर वहाँ की सवैतनिक नौकरी छोड़कर काशी विद्यापीठ में अवैतनिक कार्य करने आ गये। वहीं 1946 में प्रोफेसर इन्चार्ज, लाइब्रेरी बने। गोरावाला जी अपनी स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। 1961 में काशी विद्यापीठ के मान्य विश्वविद्यालय हो जाने पर विद्यापीठ में भाई-भतीजावाद काफी बढ़ गया। गोरावाला जी ने इसका खुलकर विरोध किया। वे कहा करते थे 'एक कम योग्यता वाले व्यक्ति को कहीं भी कोई पद दिया जाना एक योग्य व्यक्ति के हक को मारना है।' यही कारण है कि विद्यापीठ में जहाँ उनके साथ के तमाम लोगों के पुत्र-पुत्रियां आदि विभिन्न पदों पर आसीन हैं, आपने अपने किसी पुत्र-पुत्री या रिश्तेदार को कहीं नहीं लगाया। यही कारण था कि आप अनेक बार उस संस्था के कुलपति होते-होते रह गये।डॉ0 सम्पूर्णानन्द के अत्यन्त प्रिय व्यक्तियों में रहे गोरावाला जी ने 1952 में उ.प्र.कांग्रेस महासचिव पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वे कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। 1947 में देश के आजाद हो जाने के बाद ही 1950 में उन्होंने सरला देवी से विवाह किया। वह भी मित्रों के भारी जोर देने पर। स्याद्वाद महाविद्यालय की स्थिति से गोरावाला जी काफी चिन्तित रहा करते थे, क्योंकि इस विद्यालय की स्थापना उनके पूज्य गुरु गणेशप्रसाद जी वर्णी ने की थी। जैन समाज और साहित्य की जो सेवा के साथ जो देश सेवा गोरावाला जी ने की वह इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर लिखी जाएगी। वे भा.दि. जैन संघ मथुरा, अ.भा.दि. जैन विद्वत्परिषद्, गणेशवर्णी जैन ग्रन्थमाला, सन्मति जैन निकेतन, नरिया, वाराणसी आदि संस्थानों से सदैव जुड़े रहे। 'जैन-सन्देश' का सम्पादन और प्रकाशन भी उन्होंने अनेक वर्षों तक किया था।10 जनवरी, 1999 को गोरावाला जी शांतभाव से चिरनिद्रा में लीन हो गये।[2]

3. डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी

जैन विद्याओं के सुप्रसिद्ध अध्येता डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी का जन्म 2 अक्टू.1915 को ग्राम-सिलौंडी, जिला जबलपुर (म.प्र.) में हुआ। बचपन में ही आपका एक पैर खराब हो गया था। आपने कटनी तथा वाराणसी की सुप्रसिद्ध जैन शिक्षण संस्थाओं में न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ, व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्न तथा एम.ए. आदि उपाधियाँ प्राप्त की। 1954 में आप पी.एच.डी. की उपाधि से अलंकृत हुए।भारतीय इतिहास पर आपने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'पालिटिकल हिस्ट्री आफ नार्दन इण्डिया फ्राम जैना सोर्सेज' सबसे महत्त्वपूर्ण है। चौधरी जी ने नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि में उच्च शैक्षणिक पदों पर रहकर अध्यापन कार्य किया तथा अनेक शोधार्थियों का पथ प्रदर्शन किया। अन्त में प्राकृत एवं अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली से सेवानिवृत हुए। आप संस्कृत के साथ-साथ पालि-प्राकृत के विश्वविश्रुत विद्वान् थे। वाराणसी के स्याद्वाद महाविद्यालय में रहते हुए आपने 1942 के आन्दोलन में सक्रिय योगदान दियाऔर जेलयात्रा की। इस सन्दर्भ में जैन सन्देश राष्ट्रिय अंक

लिखता है- 'सबसे संगीन घटना वह है, जब काशी के सी.आई.डी. स्टाफ ने एक दिन खतरनाक हथियार छिपाने के सन्दर्भ में विद्यालय की तलाशी ली। पर उसे कोई चीज नहीं मिली। उसे यह भी पता चला कि हथियार गंगा में फेंक दिये गये हैं। फलतः मल्लाह बुलाये गये। पर चढ़ी हुई गंगा में भी खोज हुई। पर निष्फल पर छेदीलाल जी के मंदिर की तलाशी होने पर एक भरी हुई पिस्तौल और कुछ तोड़फोड़ का सामान मिल गया। सामान जब्त कर तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये थे गुलाबचंद्र जी एम.ए., अमृतलाल जी दर्शनाचार्य और घनश्यामदास जी ।।[3]

4. श्री दयाचंद जैन (बागड़ी)

श्री दयाचंद जैन, पुत्रश्री जनूलाल जैन का जन्म 22 जून 1923 को टीकमगढ़ (म.प्र.) में हुआ। आपकी आरम्भिक शिक्षा मध्यप्रदेश में हुई। 17 वर्ष की अवस्था में आप बनारस के प्रसिद्ध श्री स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय में अध्ययनार्थ गये। वहाँ दो वर्ष ही अध्ययन कर पाये थे कि 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हो गया और आप आन्दोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार हुए और धारा 38 D.I.R. तथा 39 D.I.R. में दो-दो वर्ष, कुल चार वर्ष सजा हुई। आप बनारस जिला जेल और बनारस सेन्ट्रल जेल में रहे। सी और बी दोनों क्लासों की जेलों में आपको रखा गया। एक वर्ष की सजा काटने पर ही आपको छोड दिया गया, किन्तु बनारस जिले से आप निष्कासित कर दिये गये, यह निष्कासन देश की आजादी के बाद ही समाप्त हुआ।[4]

5. श्री धन्यकुमार जैन

इस सदी के जैन दर्शन और न्याय के विख्यात विद्वान् स्व. डॉ. महेन्द्र कुमार जैन न्यायाचार्य के अनुज श्री धन्यकुमार जैन, पुत्रश्री जवाहर लाल जैन का जन्म 15 जुलाई, 1924 को खुरई, जिला-सागर (म.प्र.) में हुआ। 8-9 वर्ष की अवस्थामें ही आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में जंगल कानून तोडने वाले सत्याग्रहियों के साथ मीलों 'महात्मा गांधी की जय' बोलते जाते थे। कक्षा 8 पास करने के बाद आप वाराणसी के प्रसिद्ध स्याद्वाद महाविद्यालय में संस्कृत पढ़ने के लिये बड़े भाई डॉ. महेन्द्र कुमार न्यायाचार्य के पास आ गये। यहीं राष्ट्रीयता का खुला वातावरण पाकर आजीवन खादी पहिनने एवं देश को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा ली।।

अगस्त, 1942 की जनक्रान्ति में दमनचक्र अपनी चरम सीमा पर था। अखबार बन्द कर दिये गये थे। 16 अगस्त के 'सोनारपुरा गोलीकांड', जिसमें स्याद्वाद महाविद्यालय के सभी छात्र मौजूद थे, के उपरान्त सभी कार्यकर्ता अलग-अलग जिम्मेदारी लेकर गाँवों में फैल गये। क्रान्ति का अलख जगाने के लिये हाथ के प्रेस द्वारा 'रणभेरी', 'शंखनाद' जैसे परचे छापने एवं वितरण करने की जिम्मेदारी आपने अपने साथियों के साथ ली। जन्माष्टमी के दिन 3 सितम्बर, 1942 को रात्रि में निशात सिनेमा हाल, गोदौलिया में एकत्रित जनसमूह का आपने लाभ उठाया, फलतः परचे बांटते समय अनेक साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। आपको 3 सितम्बर, 1942 से 7 अक्टूबर, 1942 तक अन्डर ट्रायल, 8 अक्टूबर, 1942 से 6 फरवरी, 1943 तक सश्रम कारावास की सजा हुई। एक संवाददाता से चर्चा करते हुए आपने बताया कि- 'फरवरी, 1943 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित एम.जी. ऑफिस को बम से उड़ाने के बाद, साथियों से शस्त्रास्त्र एवं

अप्रयुक्त सामान लेकर उन्हें सामने गंगाघाट की बालू में छिपाने का कार्य मैंने व अन्य साथियों ने सफलतापूर्वक किया था। स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय से संघर्ष जारी रखने की खबर सरकार को निरन्तर मिलती रही। जब 1944 में आन्दोलन समाप्तप्रायः था तब श्री टीकाराम डी.आई.जी. (गुप्तचर) लखनऊ के नेतृत्व में जैन विद्यालय एवं निकटस्थ जैन मंदिर में छापा मारा गया। बड़ी संख्या में गंगा जी को भेंट चढ़ाने के बावजूद भारी मात्रा में शस्त्र बरामद हुये। तीन साथी अमृतलाल जैन, गुलाबचन्द जैन और घनश्यामदास गिरफ्तार हुये। मैं व अन्य साथी वहाँ से हटकर भूमिगत हो गये। आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्वींस कालेज, वाराणसी से मेरा पृथक्करण पहले ही हो चुका था।[5]

6. डॉ. बालचंद जैन

राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाने वाले श्री बालचंद जैनका जन्म 15 अक्टूबर, 1919 को सागर (म.प्र.) में हुआ। आपके पिता का नाम श्री कुन्दनलाल जैन था। आपने पीएच. डी. की उपाधि प्राप्त की थी तथा अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया था। आपने राजनैतिक जीवन कापरिचय देते हुये आप स्मृतियों में खो जाते थे । आपने लिखा है - पूरा देश देश-प्रेम की भावना से उमड़ रहा था। 'मेरा रंग दे बसन्ती चोला मां............' के उद्घोष से पूरा देश गुंजायमान हो रहा था। इस देश की सदियों की दासता से सुप्त पड़ी रागिनी के तार पुनः झंकृत हो रहे थे। स्वदेशी आन्दोलन ने पुरे देश को झकझोर दिया था। विलायती चीजों, विशेषत: वस्त्रों की होली गांव-गांव तक फैल गई थी। तब मैं गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उसी समय से देश-प्रेम के बीज अंकुरित हुए। प्राइमरी की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिये बनारस भेज दिया गया। उस समय गांव से बाहर जाना एक अद्भुत तथा निराली घटना मानी जाती थी। बनारस ने मेरे सामने अध्ययन (पूर्वीयऔर पाश्चात्य दोनों) के कपाट खोल दिये। यह एक नक्षत्र ही नहीं, एक समूचा आकाश था। पश्चिमीकरणऔर पुनर्जागरण की दोनों विचाराधाराओं ने मुझे प्रभावित किया। यह इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के संगम का युग था। प्रारंभ में मुझे बनारस के भदैनी मुहल्ला में स्थित स्याद्वाद जैन विद्यालय में स्थान मिला। जैन धर्म-दर्शन के अध्ययन के लिये ही मुझे बनारस भेजा गया था। लेकिन वहां रहते हुए ज्ञान-विज्ञान की अन्य विद्याओं के द्वार खुल गये। फलत: मैंने जैनधर्म दर्शन के अध्ययन के अतिरिक्त संस्कृत के व्याकरण और साहित्य के साथ अंग्रेजी के पढ़ने का पूरा लाभ उठाया। मैट्रिक पास करने के बाद मैंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कला विषय में प्रवेश लिया। वहीं से स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ा। वहां के मेरे समकालीन साथियों में श्री राजनारायण भी थे। छात्र-आन्दोलन के माध्यम से ही मैं बनारस में पं. कमलापति त्रिपाठी, डॉ. सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव जी, श्री श्रीप्रकाश जी आदि के सम्पर्क में आया। इन्हीं दिनों मेरे पड़ोस में पं. जयचंद जी विद्यालंकार रहते थे, जो लाहौर के नेशनल कॉलेज में अमर शहीद भगतसिंह के गुरु रहे थे। इन्हीं की प्रेरणा से मैं तभी से क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गया। सन् 1942 की अगस्त क्रान्ति के समय पं. जयचन्द जी के आदेशानुसार संदेशों का आदान-प्रदान और उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बर्मा फ्रन्ट से शस्त्रास्त्र लाना तथा उनको संग्रहीत कर उनके उपयोग के समय आदान-प्रदान करने का कार्य मेरी जिम्मेदारी थी। संग्रहीत करने का कार्य भदैनी स्थित एक जैन मन्दिर (छेदी लाल का मंदिर) का तलघर था। हमारे एक कार्यकर्ता की

कमजोरी के कारण पुलिस को पता चल गया। इस प्रकार एक वर्ष तक अगस्त, 1942 से अगस्त, 1943 तक मैं अन्डर ग्राऊण्ड की गतिविधियों में संलग्न रहा था। 1943 में मैं गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के समय मेरे पास से मात्र एक बड़ा चाकू बरामद हुआ था। गिरफ्तार कर मुझे बनारस की चौक में स्थित कोतवालीपुलिस थाना के लॉक-अप में अगस्त सितम्बर1943 के दो महीनों के बाद, 4-10-1943 को शस्त्र-अधिनियम के तहत बनारस की जिला जेल भेज दिया गया प्रारंभ में विचाराधीन कैदी के रूप में मुझे अन्य कैदियों से अलग एक कोठरी में रखा गया, जहां हथकड़ी और बेड़ियां ही मेरी साथिन थीं। विचाराधीन कैदी के रूप में दो माह तक अलग कोठरी में रखने के बाद पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण मुझे अन्य नजरबन्द कैदियों के साथ बैरक में भेज दिया गया। इस बैरक में हम सभी काशी विश्वविद्यालय के छात्र थे। बैरक के भीतर ही एक अलग लाल-कोठरी थी जिसमें फांसी के सजायाफ्ता कैदी रखे जाते थे। आठ माह बाद मुझे जिला जेल से बनारस के केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया। यहाँ मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री खुशालचन्द जी गोरावाला भी थे। विद्यालय के अन्य कनिष्ठ साथियों में श्री रतन पहाडी भी थे। बनारस के अन्य क्रान्तिकारी भी यहीं रखे गये थे। इसी जेल में विशुद्ध गांधीवादी और सर्वोदयी भी थे। यही मैंने श्री राजनारायण को बैरक के बाहर एक चबूतरे पर रामायण का सस्वर पाठ करते सुना था। यहां समय-समय पर कविता-पाठ, वाद-विवाद, समूह-चिन्तन आदि भी हुआ करते थे। मैं अपने स्वभाव के अनुसार यहां भी एकान्त पसन्द करता था, जिसके कारण लोग मुझे क्रान्तिकारी समझते थे। उपरोक्त कारागार से एक वर्ष बाद मुझे नैनी (इलाहाबाद) के केन्द्रीय कारागार में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस जेल में काकोरी कांड के बंदी भी एक पिंजरे जैसी कोठरी में कैद थे। यहां मुझे नजरबंद कैदियों की बैरक में रखा गया। इस बैरक में श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री राजाराम शास्त्री आदि नजरबंद थे। यहीं पं. जवाहर लाल नेहरू एक दिन के लिये रफी साहब के साथ ही अन्य नेताओं से परामर्श के लिये रुके थोनैनी की केन्द्रीय जेल से 1945 में रिहा होने के बाद हम सब सेनानियों का इलाहाबाद में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन की अध्यक्षता में स्वागत किया गया। इधर मुझे पता चला कि मुझे बनारस से जिला-बदर कर दिया गया है, फिर भी मैंने किसी तरह बनारस में ही रहकर अपना अध्ययन पूर्ण किया। मध्यप्रदेश के एक महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत डॉ. साहब का कहना है- 'आज तो हम अपने देश के इतिहास की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां स्वर्ग से वे लोग हमारे करम-धरम पर हंस रहे हैं, मानों क्रान्ति हमसे रूठकर हमें छोड़कर चली गई है। हम राह छोड़कर अंधेरे में भटक रहे हैं। तूफानी और अंधेरी रात में इस नैय्या पार लगाने के लिये अब और एक गांधी की जरूरत है।[6]

7. श्री शीतलप्रसाद जैन

क्रान्तिकारियों का गढ़ रहा श्री स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी के स्नातक श्री शीतलप्रसादका जन्म ग्राम-बड़ागांव, जिला-मेरठ (उ.प्र.) में 5 अगस्त, 1918 को हुआ। आरम्भिक शिक्षा के बाद आप उच्च शिक्षार्थ वाराणसी के स्याद्वाद महाविद्यालय में1934 में प्रविष्ट हुए। आपने एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी) एल.एल.बी. आदि परीक्षायें पास की। डॉ. कपूरचन्द जैन खतौली द्वारा लिये एक साक्षात्कार में आपने बताया 'बनारस जाते ही मैं स्वाधीनता आन्दोलन में सक्रिय हो गया था, विद्यालय की परम्परा भी यही थी। हमने

छात्रावास में ही वीर सैनिक संघ (V.S.S.) की स्थापना की थी, जिसमें छात्रों को सैनिक वर्दी में सैनिक शिक्षण की व्यवस्था थी। विभिन्न सार्वजनिक समारोहों में भी हम सेवा कार्य करते थे। 1942 के आन्दोलन में संघ के सदस्यों ने खुलकर भूमिगत रहते हुए कार्य किया। छात्रावास में लीथो प्रेस तैयार करके, उसमें हजारों की संख्या में क्रान्तिकारी पैम्पलेट छापे गये, जिनमें विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया गया था। 8-10 छात्रों की टोलियाँ प्रात: निकल पड़तीं और देर रात लौटतीं। डाकखानों, रेलवे स्टेशनों, विद्युत कार्यालयों आदि को ठप्प करने के साहसिक कार्य हमने किये। अनेक अवसरों पर मरने से बाल-बाल बचे। 24 अगस्त, 1942 को सारनाथ मेले में जाते हुए सी.आई.डी. के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर मैदागिन टाउन हाल में जज के सामने प्रस्तुत किया। मेरे पास जो पैम्पलेट थे, उनके आधार पर 2 साल का कठोर कारावास तथा 50/- रु0 जुर्माना की सजा दी गई जिला जेल में अस्वच्छ वस्त्र और गन्दे भोजन के विरोध में 2 बार 4-4 दिन की भूख हड़ताल की। मांगें तो मान ली गईं, पर अन्यों के साथ मुझे भी सजा के बतौर केन्द्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ कातिल, डकैत जैसे अपराधी रखे जाते थे। वहाँ बैठने की अव्यवस्था का विरोध करने पर मेरी असह्य पिटाई हुई और हथकड़ी के साथ पैरों में बेड़ी पहनाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। मुलाकातों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। जुलाई, 1943 में सरकार व कांग्रेस में समझौता होनेके कारण भोगी गई सजा को पर्याप्त मानकर मुक्त कर दिया गया पर बनारस मण्डल से निष्कासित कर दिया। एम.ए. अन्तिम वर्ष की परीक्षा देने की अनुमति तक शासन से नहीं मिली। यह निष्कासन प्रतिबन्ध आजादी के बाद ही समाप्त हुआ।

8. डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन

साहित्य की सर्वोच्च उपाधि 'महामहोपाध्याय' से अलंकृत, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत, सरल हृदय, सुयोग्य शिक्षक, कर्मठ समाज सुधारक, आजादी के दीवाने डॉ. हरीन्द्रभूषण जैन का जन्म 16 अगस्त 1921 को नरयावली, जिला-सागर (म.प्र.) में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री छोटेलाल था। वे नाम से जरूर छोटे थे, पर आपके जन्म के समय मालगुजार थे। नरयावली, रामछापरी एवं कन्हैरा गांव उनकी मालगुजारी में थे। जब आप 14-15 वर्ष के ही थे, तब आपके पिता जी को पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी की सत्संगति से संसार के प्रति विरक्ति हो गई और वे घर-बार छोड़कर ब्रह्मचारी बन गये। माता जी का निधन पहले ही हो गया था। आपने सागर में प्रारम्भिक शिक्षा पाई बाद में आप स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी में प्रविष्ट हुए। यह विद्यालय उन दिनों जैन क्रान्तिकारियों का गढ़ था। विद्यालय के लगभग सभी छात्र क्रान्तिकारी गतिविधियों में संलग्न थे। आपने सिद्धान्त शास्त्री, व्याकरण शास्त्री आदि परीक्षायें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। साथ ही काशी हिन्दु विश्वविद्यालय से बी.ए. भी किया। 1939 से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय हो गये थे और विद्यालय के छात्रों के नेता भी। बम बनाना आदि भी आपने सीख लिया था। 1942 के आन्दोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रशासन ने आपको गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चला और 8-10-1942 से 7-1-1943 तक आप बनारस जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद आप एक 'बम षडयन्त्र' में सम्मिलित हो गये। इस षडयंत्र का पता चल गया और इस कारण आपको बनारस छोड़कर

भाग आना पड़ा। आप तीन वर्ष भूमिगत रहे, पुलिस ढूंढती रही पर गिरफ्तार नहीं कर सकी। 1947 में देश की आजादी के बाद आप पुनः बनारस गये और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे।शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने सागर विश्वविद्यालय सागर, वर्णी जैन इन्टर कॉलेज ललितपुर, एम.एल. डिग्री कालेज बलरामपुर में अध्यापन किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संस्कृत विभागाध्यक्ष पद से आप सेवानिवृत हुए। आपने पीएच.डी. की उपाधि 'जैन अंगशास्त्र' पर सागर वि.वि. से प्राप्त की। अनेक पुस्तकों के रचयिता डॉ. जैन के लगभग 60 शोध निबन्ध स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। चित्रकला भी आपका रुचिपूर्ण विषय था। आपके निर्देशन मेंदशाधिक शोध छात्र पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं, इनमें अधिकांश शोध जैन विषयों पर हुए हैं। सेवानिवृति के पश्चात् कुछ वर्षों तक आप अनेकान्त शोधपीठ, बाहुबली (कोल्हापुर) के निदेशक भी रहे। आप अनेक वर्षों तक अ.भा.दि. जैन विद्वत्परिषद् के मंत्री रहे थे। 1977 में दरभंगा से आपे महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से सम्मानित हुए। अनेक शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक, पदाधिकारी डॉ. जैन प्रथम मिलन में ही सबको अपना बना लेते थे। 17 अक्टूबर, 1989 को आपका निधन हो गया।[8]

9. पं. बंशीधर व्याकरणाचार्य

जैन दर्शन के उद्भट विद्वान् पं. बंशीधर जी का जन्म भाद्र शुक्ला 7, वि.सं. 1962 (सन् 1905) में हुआ। पिता का नाम श्री पं. मुकुन्दीलालऔर माता का नाम श्रीमती राधादेवी था। पिताजी उस क्षेत्र के माने हुए विद्वान्, पंडित, शास्त्र प्रति लेखक और प्रतिष्ठाचार्य थे। समाज में जहाँ-कहीं जल-यात्रा, सिद्धचक्र विधान, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि धार्मिक कार्य होते थे उनमें उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाता था। दशलक्षण (पर्युषण) पर्व में भी शास्त्र-वचनिका के लिए वे समाज के आमंत्रणपर जाते थे। उनके हाथ के लिखे हुए शास्त्र आज भी कई मंदिरों में उपलब्ध हैं। बंशीधर जी जब तीन माह के थे, पिताजी को दैव ने उनसे छीन लिया। जैसे-तैसे माता जी शिशुका पालन-पोषण कर रही थीं, किन्तु 12 वर्ष की अवस्था में उनका भी साया पं. जी पर से उठ गया। वे अभावों में पले-पुसे और आगे बढ़े।पंडित बंशीधर जी का जन्मस्थान सोरई है, जो बहुत पहले गढ़ाकोटा (सागर) म.प्र. की जागीर थी और अब उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले का एक प्रख्यात ग्राम है। यह ग्राम 'जैन जगत् के गांधी' नाम से विख्यात प्रसिद्ध संत श्री गणेशप्रसाद वर्णी (मुनि श्री 108 गणेशकीर्ति) की जन्मभूमि हंसेरा ग्राम (ललितपुर) से दो किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है। यह ग्राम है तो छोटा, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह प्राच्य विद्या, प्राकृत और संस्कृत विद्वानों की खान है। व्याकरणाचार्य जी पं. शोभारामजी महोपदेशक, विद्याभूषण पं. रामलाल जी प्रतिष्ठारत्न अशोकनगर, पं. परमानन्द जी साहित्याचार्य बालाविश्राम आरा, पं. बालचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री (सिद्धान्त ग्रन्थों के सम्पादक-अनुवादक) हैदराबाद, पं. पद्मचन्द्रजी शास्त्री बड़ा मलहरा, डॉ. पं. दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य, पं. गुलझारीलाल जी न्यायतीर्थ सागर, पं. दुलीचन्द्र शास्त्री बीना आदि विद्वान् यहीं की देन हैं।पंडित जी की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय प्राईमरी स्कूल में कक्षा 4 तक हुई। चौथी कक्षा पास कर आपको पूज्य पं. गणेशप्रसाद जी वर्णी अपने साथ वाराणसी ले गये। वहाँ स्याद्वाद जैन संस्कृत महाविद्यालय में उनकी छत्र-छाया में 11 वर्ष तक व्याकरण, साहित्य, दर्शन

और सिद्धान्त का उच्च अध्ययन किया। आपने प्रथम श्रेणी में ही सभी विषयों में उत्तीर्णता प्राप्त की है। व्याकरणाचार्य परीक्षा में तो प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।1928 में आपका विवाह बीना में शाह मौजीलाल जी की सुपुत्री लक्ष्मीबाई के साथ सम्पन्न हुआ। पण्डित जी की धर्मपत्नी स्वभावत: उनकी समान-गुणधर्मा थीं। उनमें गाम्भीर्य, सहज स्नेह, वात्सल्य, उदारता, दयालुता, सहनशीलता, अक्रोध, अमान, अलोभ जैसे गुण विद्यमान थे। अस्वस्थ होने पर भी वे पण्डित जी की दिनचर्या और आतिथ्य में कभी शैथिल्य नहीं करती थीं। कुटुम्बियों और रिश्तेदारों के प्रति उनके हृदय में अगाध स्नेह एवं आदर रहा। यह दैव की विडम्बना है कि वे 58 वर्ष की आयु में ही कालकवलित हो गयीं। अपने पीछे वे तीन सुयोग्य पुत्रों तथा तीन सुयोग्य पुत्रियों के भरे पर परिवार को छोड़ गई।

स्वाधीनता संग्राम में पं. जी का योगदान अविस्मरणीय है। जवानी की तरुणाई अभी प्रस्फटित हो ही रही थी कि भारत माता के मुक्ति-संग्राम का बिगुल पूरे जोर से बज उठा। गृहस्थी के जिस आकर्षण से वह बनारस का अध्ययन छोड़ बीना आ गये थे, मातृभूमि पुकार के सामने वह आकर्षण भी अशक्त ही सिद्ध हुआ। पच्चीस-छब्बीस साल की युवावस्था में अपनों की सारी चिन्ता छोड़कर बंशीधर जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देश की चिन्ता अपनी सारी चिन्ताओं से ऊपर हो गई और मातृभूमि की पुकार के सामने घर गृहस्थी की सारी मनहार बिखर कर रह गई। चाहे 1931 का आन्दोलन हो या 1937 के एसेम्बली के चुनाव हों, 1947 व्यक्तिगत सत्याग्रह हो या 1942 का भारत आन्दोलन हो, बंशीधर जी ने तन, मन और धन कुछ उस महायज्ञ में होम करते समय कोई संकोच नहीं किया। जैसी निष्ठा और समर्पण के साथ ज्ञान की आराधना की थी, वैसी ही निष्ठा समर्पण के साथ मातृभूमि की सेवा में भी उन्होंने अपने आप को नियोजित कर दिया।नगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता से लेकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता तक उन्हें जब जहाँ, जो काम सौंपा गया उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से परे, एक अनोखी गरिमा के साथ निभाया।1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में पंडित बंशीधरजी की भूमिका इतनी स्पष्ट रही, उनका योगदान ऐसा अनुकरणीय रहा और उनका सेवा-संकल्प इतना दृढ़ रहा कि अपने ही साथियों में उदाहरण बनते चले गए। कितनों ने उन विषम परिस्थितियों में उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कितने घरों में उनकी सहायता से मनोबल के दीप जलते रहे, इसकी कोई सूची न कभी बनी, और न बन सकेगी। जहाँ सेवक ही मौन-व्रती हो वहाँ सेवा-कार्यों का लेखा-जोखा हो भी कैसे सकता है। तथापि इस आन्दोलन में अपने म.प्र. स्व. सै. के अनुसार 10 माह का कारावास भोगा था।आज तो रिवाज बदल गए हैं। देशसेवा एक लाभजनक व्यापार बनकर रह गई है। परन्तु 16 से 1946 तक के पच्चीस साल स्वाधीनता संग्राम के ऐसे साल थे, जब इस यज्ञ में आहुतियाँ तो थीं परन्तु जयकारे नहीं थे। समर्पित करने के लिए तो बहुत कुछ था, परन्तु उसके बदले में आत्म-संताप ही एक मात्र उपलब्धि मानी जाती थी। सागर और नागपुर की जेलों में बिताया गया बंदी जीवन हो या अमरावती जेल में सही गई दुर्दम यातनाएँ, पंडित जी का अपराजेय व्यक्तित्व कहीं तनिक भी झुका नहीं। जेल की इन यात्राओं ने उन्हें 'बसुधैव कुटुम्बकम्' के नये पाठ पढाये, छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जूझने का साहस और संकल्प प्रदान किया। यहीं से उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार प्रारम्भ हुआ।श्रद्धेय पं.जी के जीवन का एक चमकदार पहलू यह भी है कि उन्होंने स्वाधीनता

संग्राम की अपनी सेवाओं को भुनाने का कभी विचार तक नहीं है किया। उस योगदान के उपलक्ष्य में किसी प्रतिफल के लिये वे अपने प्रमाण पत्र हाथ में लेकर कभी सत्ताधीशों के द्वार पर दण्डवत् करने नहीं गये। उन्होंने यह मान लिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही वह लडाई समाप्त हो गई है, और यही सोचकर उन्होंने अपने आपको सेवा के दूसरे कार्यों में नियोजित कर लिया। पूज्य पं. जी की जैन साहित्य/ समाज सेवा - अनकरणीय है। भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् के इतिहास में पंडित बंशीधर जी की अध्यक्षता का काल गरिमा के साथ अंकित है। गुरु गोपालदास बरैया का शताब्दी समारोह उसी बीच आयोजित हुआ और उसकी सफलता में पंडित जी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला के मंत्री के नाते उन्होंने उस संस्था को निरन्तर आगे बढ़ाने का प्रयास किया।पं. जी की मौलिक कृतियां उनके गहन चिन्तन को प्रकट करती हैं। बीसवीं सदी के विद्वानों में पं. जी का स्थान अग्रगण्य है। 'खानिया तत्त्व चर्चा और उसकी समीक्षा' लिखकर उन्होंने आगम का विशुद्ध पक्ष सामने रखा है। 'जैन समाज में निश्चयऔर व्यवहार' उनकी बहुचर्चित कृति है। पं. जी की अन्य पुस्तकें हैं- 'जैन दर्शन में कार्यकारणभाव और कारक व्यवस्था', 'पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी,' 'भाग्य और पुरुषार्थः एक नया अनुचिन्तन,' 'जैन तत्त्वमीमांसा की मीमांसा' आदि। 1990 में आपकी विशिष्ट सेवाओं का अभिनन्दन करने हेतु सागर (म.प्र.) में एक वृहत् अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर आपको सम्मानित किया गया था। जीवन का अधिकांश भाग संस्कृत साहित्य एवं जैन शासन की सेवा में लगाने के बाद 11 दिसम्बर, 1996 को रात्रि 9-10 बजे बीना में शान्त परिणामों के साथ आपका निधन हो गया।[9]

10. श्री पं. शीलचंद जैन शास्त्री

'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' व्यक्तित्व के धनी, प्रखरवक्ता, संघर्षशील परिवेश मेंजीने वाले पं. शीलचंद जैन शास्त्री जैन समाज की उन विभूतियों में से एक थे, जिन पर हम सबको गर्व है। उनके हृदय में राष्ट्रोन्नायक व्यक्तित्व और जीवन की प्रगति में अखण्ड विश्वास रखने वाले सजहगुणों का रत्नाकर विद्यमान था। समाज हित और समाज सुधार की दृष्टि से वे नई पीढ़ी के आदर्श थे। पंडित जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बड़ौत के निकट ग्राम विजबाड़ा के धार्मिक प्रवृत्ति के व्यवसायी श्री कुन्दनलाल जैन के घर दिनांक 15 अक्टूबर 1915 को हुआ था। युवावस्था से ही होनहार, कुशाग्र बुद्धिपरक होने के कारण तथा आसपास विद्या का कोई क्षेत्र न होने से परिवार ने प्रारम्भिक शिक्षा के उपरान्त आपको स्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी में प्रवेश दिलाया, जहां से आपने न्यायतीर्थ और सिद्धांत शास्त्री की उपाधियां प्राप्त की। 1936 में आप श्री कुंदकुंद जैन विद्यालय, खतौली में अध्यापक के पद पर कार्यरत हुये। 1937 में हस्तिनापुर मेले में 'दस्सों को श्रीपूजा का अधिकार है' विषय पर भाषण देने के कारण आपको खतौली विद्यालय की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। 1939 में अ.भा.दि. जैन परिषद् के मुख्य पत्र 'वीर' के सहसंपादन का कार्य सम्भाला और राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस का साथ देते हुये नमक सत्याग्रह और भारत छोडो आन्दोलन में आपने भाग लिया और जेल यात्रा की।1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में पुलिस बराबर आपके पीछे लगी रही मगर अपने बुद्धि चातुर्य से आप उसके पंजे में नहीं आये। प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव में आपने अपना सब कुछ कांग्रेस के प्रचार में लगा दिया। आप मवाना तहसील कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता रहे थे। पत्रकारिता के

क्षेत्र में 'वीर' का सम्पादन, 'विश्व-मित्र' का सहसंपादन तथा 'कुन्दनशील' के संस्थापक-संरक्षक आप रहे। 1946 में आप मवाना नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुये। यह पद संभालने पर आपने यहां विद्यमान सभी बूचड़खानों को बन्द करवा दिया और अहिंसा की अखंड ज्योति जलाई। 1950 में हुए अ.भा.दि. जैन परिषद् के अधिवेशन में हरिजन मंदिर प्रवेश के प्रस्ताव के कारण आपने लोगों के आक्रोश को सहा तथा आपको अपमानित भी होना पड़ा। फिर भी आप परिषद् के महामंत्री चुने गये। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का मवाना में नागरिक अभिनंदन व स्वागत आपके सान्निध्य में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी के नाते ही मवाना में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद सरकार द्वारा आपको दिया गया जो 4 वर्ष तक रहा। देश की अनेक शिक्षा संस्थाओं से संबद्ध रहते हुये आप लगभग 16 वर्ष तक ए.एस. इंटर कॉलेज के अध्यक्ष रहे तथा वहां डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई। आप उसके संस्थापकों में से हैं। 1986 में रामजानकी रथ के भ्रमण पर जिले में प्रतिबंध होते हुये भी आपने जबरदस्ती मवाना में भ्रमण कराया तथा जेल यात्रा की। 1990 में जिला कारसेवक अध्यक्ष के रूप में जेलयात्रा की। हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र कमेटी के वरिष्ठ सदस्य तथा मेला कमेटी के संरक्षक आप रहारहन-सहन में भारी सादगी और निर्भीक विचारों से संपन्न पं. जी समाज के उन बहुमुखी व्यक्तियों में से थे, जो जैन जगत् और मानव कल्याण के कार्य में लगे रहे। वे आत्मप्रशंसा से मुक्त, निष्कलुष व्यक्तित्व से संपन्न महापुरुष थे। आपने समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान एवं समान अधिकार दिलाने के लिये सदैव पहल की। गंभीर चिंतक, ओजस्वी और स्पष्टवक्ता, जिनवाणी विशेषज्ञ, शास्त्रों के मर्मज्ञ, कट्टर हिन्दुत्व की भावना से ओतप्रोत, अहिंसा पुजारी, निडर एवं साहसिक व्यक्तित्व के धनी पं. जी का 77 वर्ष की आयु में 8 अगस्त, 1992 को निधन हो गया। आपके परिवार ने आपके नाम पर एक ट्रस्ट बनाया है, जो साहित्य सेवा में संलग्न है। मवाना में उनके नाम पर एक बाजार व सड़क है। प्रस्ताव है कि मवाना में किसी चौराहे पर आपकी मूर्ति लगायी जाये। यह जानकारी आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री सुरेशचंद (जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं) ने मेरठ में एक मुलाकात में दी।

सन्दर्भ -

1. (1) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947, (2) विद्वत् अभिनन्द ग्रन्थ, पृष्ठ 183 , (3) साक्षात्कार 25-5-1997 (4) स्वप्रेषित परिचय (स्वतन्त्र संग्राम में जैन पुस्तक के लेखक डा. कपूरचन्द जैन एवं डा. ज्योति जैन के विशेष अनुरोध पर स्वयं माननीय स्वतन्त्रता सेनानी अथवा सम्बन्धी मित्रों हितेषियों द्वारा प्रेषित परिचय)
2. (1) विद्वत् अभिनन्द ग्रन्थ, पृष्ठ 168 (2) परवार जैन समाज का इतिहास पृ.- 265, (3) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947(4) वरांग-चरित (5) जैन-सन्देश, 17 मार्च 1999 (6) रजतनीराजना, पृ.-77
3. (1) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947(2) विद्वत् अभिनन्द ग्रन्थ
4. (1) मध्यप्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक, भाग-2, पृष्ठ-128 (2) स्वप्रेषित परिचय (स्वतन्त्र संग्राम में जैन पुस्तक के लेखक डा. कपूरचन्द जैन एवं डा. ज्योति जैन के विशेष अनुरोध पर स्वयं माननीय स्वतन्त्रता सेनानी अथवा सम्बन्धी मित्रों हितेषियों द्वारा प्रेषित परिचय)
5. (1) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947 (2) स्वप्रेषित परिचय (स्वतन्त्र संग्राम में जैन पुस्तक के लेखक डा. कपूरचन्द जैन एवं डा. ज्योति जैन के विशेष अनुरोध पर स्वयं माननीय स्वतन्त्रता सेनानी अथवा सम्बन्धी मित्रों हितेषियों द्वारा प्रेषित परिचय)

6. (1) मध्यप्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक, भाग-3, पृष्ठ-186(2) परवार जैन समाज का इतिहास पृष्ठ-525 (3) स्वप्रेषित परिचय (स्वतन्त्र संग्राम में जैन पुस्तक के लेखक डा. कपूरचन्द जैन एवं डा. ज्योति जैन के विशेष अनुरोध पर स्वयं माननीय स्वतन्त्रता सेनानी अथवा सम्बन्धी मित्रों हितेषियों द्वारा प्रेषित परिचय)(4) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947
7. (1) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947 (2) साक्षात्कार 20-9-1995(3) भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, मुजफ्फरनगर का योगदान, पृ0-238 एवं अन्य
8. (1) मध्यप्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक,भाग-4, पृष्ठ-178 (2) विद्वत् अभिनन्द ग्रन्थ, पृष्ठ-539 (3) परवार जैन समाज का इतिहास पृष्ठ-262
9. (1) मध्यप्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक, भाग-2, पृष्ठ-44(2) आजादी के दीवाने, सागर के स्वतन्त्रता सेनानी, पृ.-62 (3) पं. जी के सुपुत्र श्री विभवकुमारद्वारा प्रेषित परिचय (4) बुकलेट, अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण समारोह, सागर, 19-3-1990 (5) परवार जैन समाज का इतिहास, पृ.-527
10. (1) जैन सन्देश, राष्ट्रीय अंक 23 जनवरी 1947 (2) विद्वत् अभिनन्द ग्रन्थ, पृष्ठ-520 (3) दि. जैन महासमिति पत्रिका 15-9-92 (4) पुत्र श्री सुरेश जी द्वारा प्रदत्त परिचय विशेष आभार डॉ.कपूरचन्द जैन और डॉ.ज्योति जैन द्वारा लिखित स्वतन्त्रता संग्राम में जैन का।

सहायकाचार्य,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

युगद्रष्टा एवं संस्कृतज्ञ डॉ. अम्बेडकर का स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान

डॉ. दरियाव सिंह

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न ही नहीं अपितु एक विश्व-रत्न तुल्य हैं, क्योंकि कोई भी युग दृष्टा महापुरुष, जो भविष्य को पढ़ लेता है और उस भविष्य को स्वर्णिम बनाने के स्वप्न देखता है तो वह विश्व रत्न के समान अथवा विश्व विभूति जैसा ही माना जाना चाहिए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, व्यक्तित्व और कार्यक्षेत्र भारत के उपेक्षित एवं शोषित वर्ग के लिए समर्पित था। उनकी सामाजिक नवचेतना और शोषित वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान का दर्शन और उनके लिए बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में अपना प्रभाव छोड़ा है। बाबा साहब को मुख्यतः आधुनिक भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी जाना-पहचाना जाता है, किन्तु यह उनके द्वारा किए गए कार्यों में से एक था, जो आज हमारी राष्ट्रीय विरासत है।

वास्तव में विश्व में गरीब, पिछड़े, उपेक्षित और शोषित वर्गों के प्रति मानव अधिकारों के लिए उन्होंने जो मार्गदर्शन और प्रेरणा दी वह बहुमूल्य है एवं विश्व विरासत है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में रूढ़िवादी सोच, मान्यताओं और अमानवीय विचारों एवं व्यवहारों तथा अनैतिक कर्तव्यों को उन्होंने अमान्य करते हुए भारत में प्रचलित जातिप्रथा का विरोध किया तथा इसके साथ ही भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कायम की जिससे समाज में व्याप्त भेदभाव और उपेक्षितों को मानवाधिकार, महिलाओं को शोषण से मुक्ति, धार्मिक मूढ-मान्यताओं, मानसिक दासता से मुक्ति दिलाने तथा सामाजिक न्याय व दलितों का उत्थान करने की पूरी भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक अछूत, शोषित, उपेक्षित एवं निर्धन भारतीय समाज के परिवार में 14 अप्रैल, 1891 को इन्दौर के पास महू छावनी में हुआ था जो मूलतः एक मराठा परिवार से सम्बन्ध रखते थे, यह जगह आज आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम श्री रामजीसकपाल तथा माता का नाम अमिती भीमाबाई था। यद्यपि महार जाति अछूत मानी जाती थी परन्तु ये लोग जितने बलवान थे, उतने ही लड़ाकू और बहादुर भी हुआ करते थे लेकिन महार जाति के लोग भारतीय समाज में भेदभाव और शौषण के शिकार थे। डॉ. अम्बेडकर का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। इसलिए इनके पिताजी ने कबीर पंथ को अपनाया हुआ था जो जाति प्रथा का प्रबल विरोधी था। अतः बाबा साहब का सम्पूर्ण जीवन ही मानों कांटो का ताज था। उन्हें बचपन से ही कष्ट, घृणा ओर अपमान झेलना पड़ा। उनके पिताजी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। परिवार में भीमराव अम्बेडकर सबसे छोटे थे और इन्हीं सब कष्टों के बीच उनके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा, जब उनको माँ की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वह भी उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार

गई तथा बालक भीमराव उस समय केवल छः वर्ष की आयु में ही थे। अतः जिस महापुरुष ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज को नई दिशा और दर्शन, उसके लिए चिन्तन, फिर उसे मूर्त रूप देने में लगा दिया हो तो बचपन से लेकर अन्त तक उनका जीवन हम सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायक है अर्थात् डॉ. अम्बेडकर की जीवन यात्रा, प्रारम्भिक शिक्षा एवं संघर्ष, पिछडे वर्गों के दमन, शोषण एवं उत्थान के लिए उनके संघर्ष की जानकारी है, जिसमें समानता, स्वतन्त्रता और विश्व बन्धुत्व पर उनके विचारों को समझते हुए समाज में व्याप्त कुरुतियों, अन्धविश्वासों तथा अन्याय के विरुद्ध एकमत होकर हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना को मजबूती प्रदान करने में लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे अर्थात् डॉ. भीमराव अम्बेड़कर का व्यक्तित्व, विचार और लेखन कार्य भारतवासियों को नहीं अपितु समस्त विश्व की नई सोच ओर दृष्टि प्रदान करने में सहायक होगा। इसी दृष्टि से इनके जन्मदिन 14 अप्रैल को वर्तमान में पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा यहाँ तक कि इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े गणराज्य कोलारडो ने डॉ. अम्बेडकर जयन्ती को समानता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया क्योंकि उनकी नजर में सामाजिक समानता हेतु ये विश्व विभूति हैं।

प्राथमिक शिक्षा और छुआछूत के संदर्भ में स्कूल के दिनों में विद्यालय के अध्यापक, अन्य कर्मचारी तथा छात्र उनसे स्थानीय दूरी बनाकर रखते थे। यहाँ तक की उनको घर से लाई हुई टाट पट्टी पर ही अलग से एक कोने में बैठना पड़ता था एवं अध्यापक उनकी किताब-कॉपी तक छूना भी अधर्म मानते थे। परन्तु विषम परिस्थितियों एवं अपमानित तथा असमानता युक्त व्यवहार के कारण भी कठिन परिश्रम करते-करते यह छात्र हाई स्कूल तक पहुँच गया लेकिन संस्कृत के शिक्षक ने इन्हें पढाने से मना कर दिया, क्योंकि उन दिनों भारतीय समाज में यह कुप्रथा प्रचलित थी कि संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने पर एक वर्ग और जाति विशेष का अधिकार है। अतः मजबूरन उन्हें फारसी भाषा पढ़नी पड़ी, परन्तु अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने बाद में अपने स्तर पर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा उसके आधार पर ही मानवाधिकारों के प्रति अवैध परम्पराओं, प्रथाओं एवं रीति-रिवाजों का विरोध करते हुए सामाजिक समानताओं की प्राप्ति के लिए आजीवन संघर्ष किया तथा यहाँ तक कि स्वतन्त्र भारत की संसद में स्वयं संस्कृत भाषा में स्वयं अच्छा भाषण भी दिया अर्थात् वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में एक ओर जहाँ सामाजिक समानता एवं मानवाधिकारों के लिए आन्दोलनरत थे तो दूसरी तरफ संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ भी तथा संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा बनाने के भी प्रबल समर्थक थे।

छुआछूत के विरुद्ध अभियान के दौरान उनके जीवन में दो मील के पत्थर हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि मनुष्य का जीवन निर्माण जन्म से नहीं अपितु कर्म से होता है। कोलाबा जिले (महाराष्ट्र) में एक तालाब से दलित वर्ग के लोग पानी नहीं ले सकते थे। अतः उन्होंने इस अमानवीय व्यवहार एवं भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने कालाराम मन्दिर में दलितों के प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया तथा मानवाधिकारों के लिए सफलता प्राप्त की। डॉ. भीमराव अम्बेडकर अपने प्रशंसकों ओर अनुयायियों में बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। यह प्यार और आदर सूचक शब्द उसी व्यक्तित्व पर अच्छा लगता है जो डॉ.

भीमराव अम्बेडकर जैसा है तथा जिसने अपना बचपन ओर जवानी अभावों में काटी हो परन्तु कभी हार न मानी हो। उनका सम्पूर्ण जीवन पिछडों, गरीबों, दलितों, वंचितों के दमन शोषण एवं अन्याय के लिए समर्पित रहा। यह महज अपने हितों की लड़ाई नहीं अपितु एक अनवरत संघर्ष की शौर्य गाथा है। धर्म निरपेक्षता से उनका तात्पर्य यह है कि सरकार नागरिकों को कोई धर्म विशेष मानने के लिए बाध्य न करे। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक संवेदनशील, सहनशील तथा विलक्षण प्रतिभा के धनी विद्वान थे, जिनकी रग-रग में समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के सिद्धान्त समाहित थे। उन्हें दलितों का मसिहा भी माना जाता है।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि वीर एवं दृढ़ निश्चयी महापुरुषों का साथ ईश्वर भी देता है और जहाँ चाह है वहाँ पर राह भी है। अर्थात् तत्कालीन बडौदा के महाराजा गायकवाड जो कि एक प्रगतिशील और उदारहृदयी महाराजा थे। उन्होंने घोषणा की कि उदीयमान छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अतः भीमराव अम्बेडकर जी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी परन्तु 1912 में इस छात्रवृत्ति का पाकर उन्होंने एलिफिन्सटन महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसी बीच दिनांक 2/2/1913 ई. को इनके पिताजी का देहान्त हो गया। फिर भी 1913 से 1915 ई. के बीच इन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते रहे। उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर शोध पत्र कार्य किया जिसकी काफी प्रशंसा हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. परीक्षा उत्तीण की तथा उसके बाद प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो. सेलिगमैन के मार्गदर्शन में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

डॉ. अम्बेडकर जी ने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान ही सभी नागरिकों के लिए 1932 ई. में शिक्षा एवं वोट का अधिकार ब्रिटिश सरकार से स्वीकार करवाया था। उन्होंने दलितों के साथ-साथ मजदूरों आदिवासियों, युवाओं, बेरोजगारों तथा महिलाओं की भी चिन्ता थी अर्थात् उन्हें भारत के भविष्य की भी चिन्ता थी। उन्होंने एक सन्त जैसा रास्ता चुना, जो निःस्वार्थ सेवा में विश्वास करता है। वे भारत में प्रचलित उन कुप्रथाओं, अन्यायी व्यवस्थाओं ओर रूढ़ियों के विरुद्ध हो गए जिनके कारण उन्हें अपमानित व्यवहार सहन करना पड़ा था। अतः विभिन्न महापुरुषों से प्रभावित विद्वता से परिपूर्ण ओर दिमाग के धनी डॉ. अम्बेडकर जी ने सामाजिक समानता, स्वतन्त्रता तथा विश्व बन्धुत्व के सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय समाज को ढालने हेतु संघर्ष शुरु किया और काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली अर्थात् उनकी मानवीय सोच और चिन्तन को बल मिला एवं उन्हीं बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के अभाव में राजनैतिक स्वतन्त्रता का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। वे जाति प्रथा के विरुद्ध थे न कि किसी वर्ग विशेष के। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रगति हो, मानसिक विकास हो, आत्मनिर्भरता आए अर्थात् सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अतः बाबा साहब एक सच्चे समाजसेवी तथा राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता सेनानी थे, अतः उस युगदृष्टा महापुरुष एवं विश्वविभूति के प्रति सभी भारतीय नतमस्तक है जो हमारे बीच से 6 दिसम्बर, 1956 को अन्तिम रूप से विदा हो गए।

संदर्भ ग्रन्थ-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली-3
2. भारत संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुजन बुक स्टोर, रिवाडी
3. दलितों के मसीहा-डॉ. अम्बेडकर, डॉ. रामभक्त लांग्यान, रोहतक (हरि.)
4. डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण वाङ्मय, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली
5. मानवीय मूल्यों का पैगाम-बी.एन बाघ, नई दिल्ली

सहायक प्रोफेसर,
शिक्षा
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

मंगल पांडे आजादी के अग्रदूत : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.विनी शर्मा

शोधसारांश:

मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34 वीं बंगाल इंफेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आजादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुँह से काटने से मना कर दिया गया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मारो फिरंगी को ये प्रसिद्ध नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले कंटकारी मंगल पांडे को 1857 की क्रांति में मिला था। भारत क्रांति का आगाज 31 में 1857 को होना तय हुआ था,परंतु यह दो माह पूर्व 29 मार्च 1857 को ही आरंभ हो गया मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश जो उस समय देश को गुलाम बनाए हुए थे, को क्रांतिकारी व भारतीयों द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था।गुलाम जनता तथा सैनिकों के हृदय में क्रांति की जल रही आग को धमकाने के लिए वे लड़कर आजादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए ये नारा मंगल पांडे द्वारा गुंजाया गया था। वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महत् कार्य के लिए अपनी रक्त जला देना भी अपना पावन कर्तव्य समझते हुए मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली छोड़ दी गोली छाती से सीधी न जाती हुई पसली की तरफ फीसल गई और मंगल पांडे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरसक प्रयत्न किया कि वे मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उसके साथियों के नाम पते पूछ सके पर वह मंगल पांडे थे जिनका मुँह अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं और भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वहीं उस दिन की याद में भारत सरकार ने बैरकपुर में शहीद मंगलपांडे के नाम से उसी जगह पर उद्यान बनवाया।भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन् 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया।

कुञ्जिका शब्द –

अग्रदूत, क्रान्ति, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, मंगल पाण्डे, हितैषी, तलवार, घुड़सवार।

प्रस्तावना :

18 वीं शताब्दी के बाद भारत में एक ऐसा निष्पापी पैदा हुआ जिसने 100 वर्षों से भारत पर अनाधिकृत अधिकार जमाए, उसका रक्त चूसकर उसे खोखला कर रहे, खेती-बारी और काम-धन्धे चौपट कर रहे, पापी अंग्रेजों पर पहला पत्थर चलाया। यह निष्पाप व्यक्ति था मंगल पांडे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम

शहीद सेनानी। जैसा कि इतिहासकार मेड्ले ने लिखा है 'जमीन के नीचे जो विस्फोटक मसाला अनेक कारणों से बहुत दिनों से तैयार हो रहा था, उस पर मंगल पांडे ने पहली चिंगारी डाली फिर तो आग भड़क उठी, जिसमें मंगल पांडे तो शहीद हो गया, पर वह भड़की हुई शहीदाना आग आनन फानन में मेरठ पहुंची, फिर दिल्ली, फिर अंबाला, फिर अलीगढ़, फिर नसीराबाद, फिर रुहेलखंड, फिर बनारस और इलाहाबाद, फिर कानपुर, फिर झांसी और अवैध फिर तमाम राज्यों में जहाँ तक वह पहुँच सकती थी, पहुंची। मंगल पांडे ने क्रांति का जो रक्त बीज बोया वह देखते ही देखते एक विशालकाय अग्नि वट बन गया। अप्रैल में लखनऊ, मेरठ और अंबाला में अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी गई। अफसरों ने इन आकस्मिक घटनाओं के अपराधियों का पता लगाने का भरसक प्रयत्न किया परंतु पुलिस भी क्रांतिकारियों से मिली हुई थी, इसलिए कुछ भी पता नहीं चल सका। यह बात पहले ही तय की जा चुकी थी कि क्रांति की शुरुआत अंग्रेजों के बंगलों और बैरकों को आग के हवाले करके की जाएगी। अंग्रेजों को अभी तक क्रांति की भनक नहीं थी। उनकी जानकारी 10 मई को मेरठ विप्लव के बाद हुई।यह स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे कौन था? जानते हैं:

आजादी की लड़ाई का पहली बार शंखनाद करने वाले मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 28जनवरी1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दिवाकर पांडे था। दिवाकर जी फैज़ाबाद जिले की सदर तहसील के दुगवां रहीमपुर नामक ग्राम के रहने वाले थे और अपने ननिहाल की संपत्ति के उत्तराधिकारी होकर सुरहपुर गांव जाकर बस गए थे। वहीं पर उनकी पत्नी अभयरानी देवी ने मंगल पांडे को जन्म दिया। दिवाकर पांडे एक पंडित थे, उन्हें संस्कृत का अथाह ज्ञान था। अत: वे पूजा-पाठ करवाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। माताजी अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल प्रेम पूर्वक रखती थी ।[1] गांव में ही प्राथमिक शिक्षा और परिवार से धार्मिक शिक्षा प्राप्तकर जब मंगल जवान हुए तो उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं था। मंगल पांडे की घर की स्तिथि उच्च शिक्षा प्राप्त करवाने की नहीं थी। परिवार से ही संस्कृत और धार्मिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारे काम धंधों को अंग्रेजों ने चौपट कर रखा था। नौजवानों के लिए सेना के दरवाजे खोल रखे थे। रोज़ी-रोटी कमाने के लिए मंगल पांडे सेना में भर्ती हो गए। सिपाही के रूप में आर्मी की नेटिव इन्फेंट्री, यानी देशी पदाति सेना की रेजिडेंट नंबर 34, कंपनी नंबर 5 में तैनात हुए। उनका नंबर 1446 था। इस रेजिडेंट में कुल 1089 सदस्य थे जिसमें से 335 ब्राह्मण, 237 क्षत्रिय, 200 मुसलमान और निम्न जाति के हिंदू तथा शेष 75 सिख और 12 इसाई थे।[2]

1857 के विद्रोह का आरंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाहियों को 1853 में एनफील्ड बंदूक दी गई थी[3], जो कि 0.577 कैलिबर की बन्दूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारुद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे नमी अर्थात पानी की सीलन से

बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। अंग्रेज अफसरों ने इसे अफवाह बताया और सुझाव दिया कि सिपाही नए कारतूस बनाएँ जिसमें बकरे और मधुमक्खी की चर्बी प्रयोग की जाए। इस सुझाव ने सिपाहियों के बीच फैली इस अफवाह को और मजबूत कर दिया। दूसरा सुझाव यह दिया गया कि सिपाही कारतूस को दांतों से काटने की बजाय हाथों से खोले। परंतु सिपाहियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तत्कालीन अंग्रेज अफसर जॉनसन ने अपने अफसरों की सलाह को दरकिनार कर दिया। वहीं नई बंदूक से उत्पन्न हुई समस्या को सुलझाने से मना कर दिया। 29 मार्च सन् 1857 को नई कारतूस का प्रयोग करवाया गया। मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से मना कर दिया और धोखे से धर्म और हिन्दू संस्कृति को भ्रष्ट करने की कोशिश के खिलाफ़ उन्हें भला बुरा कहा। इस पर अंग्रेज अफसर ने सेना को हुक्म दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। सेना ने हुक्म नहीं माना। पलटन के सार्जेंट हडसन स्वयं मंगल पांडे को पकडने आगे बढ़ा तो पांडे ने उसे गोली मार दी तब लेफ्टिनेंट बल आगे बढ़ा और तो उसे भी पांडे ने गोली मार दी घटनास्थल पर मौजूद अन्य अंग्रेज सिपाहियों ने मंगल पांडे को घायल कर पकड़ लिया उन्होंने अपने अन्य साथियों से उनका साथ देने का आह्वान किया किंतु उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। उन पर मुकदमा कोर्ट मार्शल चलाकर 6 अप्रैल 1857 को मौत की सजा सुना दी गई। फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुना दिया गया। 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडेय की पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से चार जल्लाद बुलाए गए 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे की बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर मंगल पांडेय के पवित्र प्राण- हव्य को पाकर स्वतंत्र यज्ञ की लपटें भड़क उठीं क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को ले जाने के लिए चारों ओर फैलने लगी।[4]

फांसी के तख्ते पर खड़े हुए मंगल पांडे के क्या भाव रहे होंगे इसकी कल्पना **कवि प्रभात** ने इस प्रकार की है

हाँ लाओ डोरी लाओ मत करो देर तुम पल भर,
चढ़ने को फांसी पर है ये अपराधी तैयार।
स्वागत है भय या विस्मय से आंखें में मिचूंगा,
अपने रक्त बिंदु से माँ के आंचल को सिंचूँगा।

-'चाँद' फांसी अंक-नवंबर, 1928

मंगल पांडे की फांसी के बाद सरकार के कान खड़े हो गए और उसने अधिक सावधानी अख्तियार की साथ ही साथ सख्ती बढ़ गई। उसी रेजिमेंट के एक सूबेदार को इस कारण फांसी दे दी गई कि उसके यहाँ विद्रोहियों की सभा हुआ करती थी चार्ल्स वाल और लॉर्ड रॉबर्ट दोनों लिखते हैं उसी दिन से 1857 के समस्त

क्रांतिकारी सिपाहियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा उस समय मंगल पांडे को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती थी।

स्वतंत्रता सेनानी जगदम्बा प्रसाद **'हितैषी'** (मृत्यु 15 मार्च 1957) ने इससे भी बढ़कर श्रद्धांजलि की कामना की है:

'इलाही वह दिन भी होगा जब अपना राज़ देखेंगे,
जब अपनी जमीं होगी और अपना आसमां होगा,
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरनेवालों का यही बाकी निशां होगा।'

इतिहासकार किम ए वैगनर ने अपनी किताब 'द ग्रेट फेयर ऑफ 1857रमूयर्स, कॉन्सपिरेंसी एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन अप्राइजिंग में 29 मार्च की घटना को सिलसिलेवार अंदाज में बयां किया है। वैगनर लिखते हैं सिपाहियों के मन में बैठे डर को जानते हुए मेजर जनरल जेबी हिअरसी ने यूरोपीय सैनिकों के हिंदुस्तानी सिपाहियों पर हमला बोलने की बात को अफवाह करार दिया, लेकिन ये संभव है कि हिअरसी ने सिपाहियों तक पहुँच चुकी इन अफवाहों की पुष्टि करते हुए स्थिती को बिगाड़ दिया। मेजर जनरल के इस भाषण से आतंकित होने वाले सिपाही 34 वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे भी थे।

खून से रंगी 29 मार्च की शाम

वैगनर लिखते है,29 मार्च को शाम 4:00 बजे मंगल पांडे अपने तंबू में बंदूक साफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें यूरोपीय सैनिकों के बारे में पता चला सिपाहियों के बीच बेचैनी और भांग के नशे से प्रभावित मंगल पांडे को घबराहट ने जकड़ लिया। अपनी आधिकारिक जैकेट, टोपी और धोती पहने मंगल पांडेय अपनी तलवार और बंदूक लेकर कार्टर गार्ड बिल्डिंग के करीब परेड ग्राउंड की ओर दौड़ पडे। ब्रितानी इतिहास का रोजी लिलवेलनजॉनस ने अपनी किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया 1857-58 अनटोल्ड स्टोरीज, इंडियन एंड ब्रिटिश में मंगल पांडे के दो ब्रितानी सैन्य अधिकारियों पर हमला बोलने की घटना को बयां किया हैं।

जोन्स लिखती हैं, 'तलवार और अपनी बंदूक से लैस मंगल पांडे ने कार्टर गार्ड (बिल्डिंग) के सामने घूमते हुए अपनी रेजिमेंट को भड़काना शुरू कर दिया। वह रेजिमेंट के सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों द्वारा उनके खात्मे की बात कहकर भड़का रहे थे। सार्जेंट मेजर जेम्स हिवसन इस सब के बारे में जानने के लिए पैदल ही बाहर निकले और इस पूरी घटना के चश्मदीद गवाह हवलदार शेख पल्टू के मुताबिक पांडे ने हिवसन पर गोली चलाई । लेकिन ये गोली हिवसन को नहीं लगी।[5]

फिर लहराई मंगल पांडे की तलवार

जोन्स लिखती हैं, 'जब अड़ज्युटेंट लेफ्टिनेंट बैंपदे बाग को इस बारे में बताया गया तो वे अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुंचे और पांडे को अपनी बंदूक लोड करते हुए देखा। मंगल पांडे ने फिर एक बार गोली चलाई और फिर एक बार निशाना चूक गया, बाग ने भी अपनी पिस्तौल से पांडे पर निशाना साधा लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी'। मंगल पांडे के बाद एक और सिपाही ईश्वर प्रसाद पांडे को फांसी दी गई थी।

इतिहासकार किम ए वैगनर इस सिपाही के बारे में लिखते हैं जब सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने ईश्वरी पांडे से मंगल पांडे को पकडने को कहा तो ईश्वरी प्रसाद ने जवाब दिया- 'मैं क्या कर सकता हूँ मेरे नायक एडज्युएन्ट के पास गए है, हवलदार फील्ड ऑफिसर के पास गए है, क्या मैं अकेले ही उस पर काबू पाऊँ?'

जॉन इस संघर्ष के बारे में आगे लिखती हैं, मंगल पांडे ने अपनी तलवार से सार्जेंट मेजर और एजेंट पर हमला बोल दिया और दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया इस दौरान सिर्फ एक हिन्दुस्तानी अधिकारी शेख पलटू ने आकर ब्रितानी सैन्य अधिकारियों का बचाव करने की कोशिश की और पांडे से वार नहीं करने को कहा। लेकिन पांडे ने पलटू पर भी वार किया।

जोंस के मुताबिक पलटू ने बताया, 'इसके बाद मंगल पांडे को मैंने कमर से पकड़ लिया। जोंस लिखती हैं, लेकिन इसके बाद जब पलटू ने जमादार ईश्वरी पांडे को मंगल पांडे को पकड़ने के लिए चार सैनिकों को भेजने को कहा तो ईश्वरी प्रसाद ने पलटू को बंदूक दिखाते हुए कहा कि अगर पांडे को भागने नहीं देंगे तो वह गोली चला देगा। 'घायल होने के कारण मैंने उसे जाने दिया।'[6]

फिर मंगल पांडे ने चलाई अपनी आखिरी गोली

जॉन लिखती है, 'इसके बाद मंगल पांडे ने अपने साथियों को गालियां देते हुए कहा तुम लोगो ने मुझे भड़का दिया और अब तुम........ मेरे साथ नहीं हो' जॉन्स आगे बताती हैं, 'घुड़सवार और कई पैदल सैनिकों ने मंगल पांडे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और यह देखकर मंगल पांडे ने बंदूक की नाल को अपने सीने से लगाया पैर के अंगूठे से ट्रिगर दबाया, गोली से उनकी जैकेट और कपड़े जलने लगे वह घायल होकर जमीन पर गिर पडे।'

मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की चिंगारी बुझी नहीं एक महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आई यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया जिसने अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना समझ रहे थे इसके बाद हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सकें।

संभल संभल कर पांव रखे
तनिक भनक न हो गोरों की ।
पीछे से यूं घात करो । पता चला जो मंगल को,
हो जाएगा अमंगल
जरा हटके वार करो ।
सहम गई धरती सारी उसने जब संग्राम किया।
बलिया के उस लाल ने जब अकेले उन पर वार किया।
लड़ते लड़ते अंतिम सांस तक भारत मां की रक्षा की।

विद्रोह का शंख फूंक के, उसने अपनी आहुति दी।
प्राण दिए अपने, सौगात रखी गोरों के जाने की
चिंगारी रखी जा के, गोरों के पलटन में यूं आग लगी।
है नमन उस वीर को, जिसने अपने प्राण दिए
मंगल पांडे नाम था उसका, जिसने गोरों से संग्राम किए। -आज़ाद मिश्र (ए यू)

निष्कर्ष :- भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। अत: ऐसे ही एक वीर योद्धा थे जिनका नाम मंगल पांडे था। आज भी लोग इनके नाम को बड़े ही आदर से लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के जाने माने सेनानी मंगल पांडे जिन्होंने भारत देश को स्वतंत्र कराने और देश की धार्मिक संस्कृति को बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे 1857 के इस विद्रोह में भले ही सफल नहीं हुए लेकिन इन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी संस्कृति के बीज बो दिए। इस घटना के बाद पूरा भारतीय समाज अपनी धार्मिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक जुट हो गया और साथ ही ब्रिटिश सरकार को देशहीत के प्रति अपनी नीति को मनवाने पर मजबूर कर दिया।

सन्दर्भ :

1. https://bit.ly/3M3Tsg1
2. सुगंध, पत्रिका, अप्रैल -जून 2017, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की ग्रह पत्रिका।
3. https://bit.ly/32IXTdo
4. https://bit.ly/3p-ZFqJ
5. https://bit.ly/3IY6RV-
6. https://bbc.in/3mG9MIL
7. https://bit.ly/3mEmjMS
8. https://bit.ly/3qy36xt

सहायक पुस्तक

1. मंगल पांडे (ऐतिहासिक उपन्यास), डॉ- श्याम सुंदरलाल दीक्षित, लोकायन मोती मस्जिद, भोपाल सांस्कतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक साहित्य के प्रकाशक, 31 मई 1957

सहायकाचार्या
राजनीति विज्ञान, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिषशास्त्र

डॉ. रामेश्वर दयाल शर्मा

सारांश

महान् स्वतंत्रता सेनानी और खगोलविद् के रूप में 'ORION' नामक ज्योतिषशास्त्र ग्रन्थ के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इस ग्रन्थ मे ऋग्वेद के सूक्तों और अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधार पर इस बात का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 'Orion' (मृग) अथवा मृगशिरा नक्षत्रपुञ्ज में वसन्तसम्पात था अर्थात् शकपूर्व 4000 वर्ष के लगभग ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना हुई थी। लोकमान्य तिलक ने भगवद्गीता की 'गीता रहस्य' नामक टीका और 'ब्रह्मसूत्रवृत्ति:' ग्रन्थ की भी रचना की।

परिचय

लोकमान्य बाल गंगाधर का जन्म 23 जुलाई 1856, आषाढ कृष्णपक्ष 6 बुधवार, कर्क लग्न को गाँव चिलखी, रत्नागिरी जनपद, महाराष्ट्र मे हुआ,और मृत्यु 01 अगस्त 1920 को मुम्बई मे हुई। इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। जब वो 16 वर्ष के थे तो उनके पिता गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, उनके पिता पेशे से एक शिक्षक थे। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, लेखक, समाज सुधारक, वकील, स्वतन्त्रता सेनानी और दैवज्ञ थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के प्रथम लोकप्रिय नेता हुए, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें 'भारतीय अशान्ति के पिता' कहते थे। लोगों के द्वारा नायक के रूप में स्वीकृत होने के कारण ही उन्हें 'लोकमान्य' नामक आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ। उनके द्वारा मराठी भाषा दिया गया नारा 'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिलवणारच' (स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा) बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये आधुनिक कालेज शिक्षा पाने वाली पहली भारतीय पीढ़ी में से एक थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कालेजों में गणित पढ़ाया। ये फर्ग्युसन कॉलेज में बहुत दिनो तक गणित, ज्योतिष इत्यादि विषयो के मुख्य अध्यापक थे। इनके वैदुष्य की भारत में ही नहीं अपितु विदेश मे भी बहुत प्रसिद्धि थी।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन् 1893 (शक् 1815) मे आंग्लभाषा में 'Orion' नामक ज्योतिष शास्त्रीय ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में ऋग्वेद के सूक्तो और अन्य श्रुत्यादि प्रमाणो के आधार पर इस बात का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है कि जिस समय 'Orion' (मृग) अथवा मृगशिरा नक्षत्रपुञ्ज मे वसन्तसम्पात था अर्थात् शकपूर्व 4000 वर्ष के लगभग ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना हुई थी। इस सबके बावजूद अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा सोसायटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा व मराठी में केसरी नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किये जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की।

लोकमान्य तिलक ने यूँ तो अनेक पुस्तकें लिखीं किन्तु श्रीमद्भगवद्गीता की व्याख्या को लेकर मांडले जेल में लिखी गयी गीता-रहस्य सर्वोत्कृष्ट है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि यदि हिन्दू विचारधारा और भावनाओं को मिला दिया जाए तो स्वतन्त्रता का यह आंदोलन अधिक सफल होगा। हिन्दू ग्रन्थ 'रामायण' और 'भगवद् गीता' से प्रभावित होकर तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को 'कर्मयोग' कहा, जिसका अर्थ है क्रिया का योग। उनकी लिखी हुई सभी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है -

- 'द ओरिओन' (The Orion)
- द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज (The Arctic Home in the Vedas, (1903))
- श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य (माण्डले जेल में)
- The Hindu philosophy of life, ethics and religion (1887 में प्रकाशित)
- Vedic Chronology Vedang Jyotish (वेदों का काल और वेदांग ज्योतिष)
- टिळक पंचांग पद्धती (इसका कुछ स्थानों पर उपयोग होता है, विशेषतः कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आदि)
- श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं अन्य को लिखे लोकमान्य तिलक के पत्र (एम.डी. विद्वांस यांनी संपादित)
- Selected documents of Lokamanya Bal Gangadhar Tilak, 1880-1920, (रवीन्द्र कुमार द्वारा संपादित)

उनकी समस्त पुस्तकें मराठी अंग्रेजी और हिन्दी में लोकमान्य तिलक मन्दिर, नारायण पैठ, पुणे से सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। बाद में उन्हें अन्य प्रकाशकों ने भी छापा।

श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी 'ओरिओन' (The ORION) नामक पुस्तक में बताया है कि भारत का 'नक्षत्र ज्ञान' जिसका कि वेदो में वर्णन आता है, ईस्वी सन् से कम से कम पाँच हजार वर्ष पूर्व का है। भारतीय नक्षत्र विद्या मे अत्यन्त पारंगत थे।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 'गीता रहस्य' लिखने से पूर्व 'ब्रह्मसूत्रवृत्तिः' नामक ग्रन्थ लिखा गया जो सन् 1957 मे महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से प्रकाशित हुआ है। 'ब्रह्मसूत्रवृत्तिः' ग्रन्थ के प्रास्ताविक मे यह वर्णित है कि - 'यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तमानन्दति नन्दति नन्दत्येव'।

उपसंहार -

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय काल गणना के सिद्धान्त पर कार्य किया है इनके द्वारा ज्योतिष शास्त्रीय ग्रन्थ 'The Orion', भगवद्गीता पर 'गीता रहस्य' लिखने से पूर्व आद्योपान्त 'ब्रह्मसूत्रवृत्ति' पर गहन अध्ययन कर लेखन कार्य किया। धन्य है ये महापुरुष जो इतने बड़े राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी इतना अध्ययन करते थे और संस्कृत तथा भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे।

सन्दर्भ-विकिपीडिया

1. D. V. Tahmankar (1956). Lokamany Tilak: Father of Indian Unrest and Maker of Modern India. John Murray; Ist Edition (1956). मूल से 9 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 फरवरी 2013.

2. लोकमान्य टिळक ने ही गणेश उत्सव की शुरुआत की। *'पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने वाले लोकमान्य टिळक का जन्म दिन है आज*. पत्रिका समाचार समूह. 1 अगस्त 2014. मूल से 8 अगस्त 2014 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 1 अगस्त 2014.
3. *Rai, Avinash. Bal Gangadhar Tilak Birth Anniversary:* स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, जानें महान नेता के लोकमान्य बनने की कहानी. India News, Breaking News, Entertainment News & India.com. अभिगमन तिथि 2020-07-23.
4. Bal Gangadhar Tilak- आज ही के दिन जन्में थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले''. Dainik Jagran. मूल से 24 जुलाई 2019 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 2020-07-23.
5. Donald Mackenzie BrownThe Congress. The Nationalist Movement: Indian šššš Political Thought from Ranade to Bhave (1961): 34
6. ब्यूरो, सत्याग्रह. बाल गंगाधर तिलक पर दर्ज एक ऐतिहासिक मुकदमे का आंखों देखा हाल''. Satyagrah. मूल से 19 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-07-23.
7. Bal Gangadhar Tilak Jayanti Hindi : आखिरी सांस तक रहे जनहित में समर्पित''. SA NEWS (अंग्रेज़ी में)। 2020-07-23. मूल से 23 जुलाई 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-07-23.
8. ''होमरूल आन्दोलन''. Jagranjosh.com. 2015-12-03. मूल से 23 अगस्त 2017 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 2020-07-23.
9. WD. Bal Gangadhar Tilak in Hindi -लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। hindi.webdunia.com. मूल से 21 जुलाई 2019 को पुरालेखित। अभिगमन तिथि 2020-07-24.
10. Literature in English/Ch-7.pdf A Standard Character for Indian Languages
11. हिन्दी भाषा की परम्परा, प्रयोग और सम्भावनाएँ (पृष्ठ 92)
12. क्रान्ति (2006). स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी साहित्य का इतिहास। 2 (1 संस्करण). नई दिल्ली: प्रवीण प्रकाशन, पृ. 369-375. आईएसबीएन 81-7783-119-4. मूल से 14 अक्तूबर 2013 को पुरालेखित।

सहायक आचार्य, ज्योतिष विद्याशाखा,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर

स्वन्त्रता आन्दोलन में राजस्थान की संस्कृत चेतना

डॉ. ललित किशोर शर्मा

साधारणतया भारत में स्वतन्त्रता संग्राम की कहानी सन् 1857 ई. के विद्रोह से प्रारम्भ हुई और 15 अगस्त, 1947 की मध्यरात्रि पर समाप्त हो गई, जबकि देश ब्रिटिश-शासन के चंगुल से मुक्त हुआ था। यद्यपि रियासती भारतवर्ष में स्वतन्त्रता संग्राम थोड़े लम्बे तक चला। वास्तव में इस संग्राम का अन्तिम पटाक्षेप राजा-महाराजाओं और नवाबों की वंश परम्परागत संस्था की समाप्ति पर हुआ। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, स्वतन्त्रता-संग्राम की समाप्ति की तिथि 07 अप्रैल, 1949 मानी जानी चाहिये जबकि वृहत् राजस्थान की निर्माण हुआ और प्रदेश में राजा महाराजाओं के निरंकुश शासन के स्थान पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई।

सन् 1857 से 1949 के कालखण्ड में राजस्थान की रियासतों की जनता द्वारा देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में दिये गये योगदान का विवरण यत्र-तत्र देखने को मिलता है। श्री नाथूराम खड़गावत ने अपनी पुस्तक 'राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल ऑफ 1857' में स्वतन्त्रता के प्रथम युद्ध में राजस्थान की भूमिका पर तथा राजस्थान के पूर्व मुख्यमन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा 'प्रत्यक्ष जीवनशास्त्र' में जयपुर राज्य में नागरिक अधिकार और उत्तरदायी सरकार की मांग को लेकर हुये जन आन्दोलनों का आभास स्पष्ट ज्ञात होता है।

आजादी के पूर्व राजस्थान में छोटी-बड़ी 20 रियासतें थी इनमें लावा जैसी रियासत भी थी जिसका क्षेत्रफल केवल 30 वर्ग कि.मी. था तो जोधपुर जैसी बड़ी रियासत भी थी, जिसका क्षेत्रफल 60,000 वर्ग कि.मी. था। इन सभी रियासतों में स्वतन्त्रता सेनानियों के माध्यम से अलग-अलग प्रकार से संघर्ष करते हुए आजादी हेतु अपना अवदान देने का वर्णन यत्र-तत्र प्राप्त होता है। देश की अखण्डता और सम्प्रभुता बनाये रखने के लिए न केवल राजस्थान के अपितु भारतवर्ष के विभिन्न संस्कृतज्ञों ने भी अपना योगदान प्रदान किया है।

अखण्ड भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति की चेतना जो स्वतन्त्रता आन्दोलन में जगी और व्यापक होती चली गई वह वेदों की इस पंक्ति में निहित है

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ।[1]

मातृ भूमि की परिकल्पना और राष्ट्रियता की भावना वैदिककाल में ही समुपलब्ध होती है। तब आर्यों की संप्रभुता सम्पूर्ण विश्व में सुप्रतिष्ठित, सुशोभित थी। कालक्रम गति से भारतदेश अनेक छोटे राज्यों में संविभक्त होता चला गया। आपसी वैमनस्य बढ़ने से उन राज्यों को शत्रुओं द्वारा अपने सैन्य बल से पराजित किया। फलतः सम्पूर्ण भारत में यवन राज्य का प्रसार हो गया। मुगल शासन को समाप्त करने के लिए जनसाधारण में जो चेतना पैदा हुई थी, उससे उस काल में वैसी 'स्वातन्त्र्य चेतना नहीं जग सकी, जैसी कि अंग्रेजी शासन की दासता की बेड़ियों से मुक्ति की ओर ले जानी वाली - 'स्वतन्त्रता आन्दोलन की उत्कट अभिलाषा व जागृति।' इसी चेतना से समग्र भारतवर्ष एकसूत्र में बंधा। इसी के प्रभाव से 75 वर्ष पूर्व जो आजादी मिली, उस चेतना के

प्रसारक-प्रचारक बलिदानी, स्वतन्त्रता सेनानी, संस्कृत विद्वान् हुए उनका योगदान सर्वदा स्मरणीय माना जाता रहा है।

काल एक अखण्ड इकाई है जिसे व्यावहारिक जगत की सिद्धि के लिये वर्तमान भूत और भविष्य में विभाजित किया गया है। वर्तमान काल की घटना भविष्य के लिये इतिहास बन जाती है जो राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तन के लिये प्रेरणा का स्रोत तथा अतीत की भूलों से सीख लेकर पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसी चेतावनी भी देती है, यही इतिहास चेतना कहलाती है जो इतिहास प्रमुख का लक्ष्य है। अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली कड़ी ऐतिहासिक साधन है जिनमें काव्य कथा तथा प्रसिद्ध चरित्र नायक है जो समाज और राष्ट्र के लिये ही जीते हैं तथा उसकी रक्षा के हित प्राणार्पण तक कर देते हैं, जिसका प्रभाव उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। किसी भी राष्ट्र व समाज की सर्वमान्य भाषा के प्रति हार्दिक श्रद्धा होती है जिसमें प्रतिपादित ज्ञान-विज्ञान व चरित्र नायकों का प्रभाव उस राष्ट्र के जन-जीवन में स्थायी रूप से होता है।

भारत के सन्दर्भ में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने यह गौरव संस्कृत भाषा को देते हुए कहा है - 'भारत ने एक श्रेष्ठ भाषा संस्कृत का विकास किया है जिसने भारत के साथ-साथ सुदूर देशों को भी गौरवपूर्ण सन्देश दिया। इसने उपनिषद् गीता और बुद्ध दिये हैं। भारत के इतिहास को संस्कृत भाषा ने सर्वाधिक प्रभावित किया है, यह भारत को एकता सूत्र में बाँधने का तत्त्व है उन्होंने कहा है कि यदि हमारा राष्ट्र उपनिषद् गीता रामायण तथा महाभारत को भूल जाय तो यह राष्ट्र निर्मूल हो जायेगा, इसकी आधारभूत विशेषताएँ ही समाप्त हो जायेगी तथा भारत, भारत नहीं रह पायेगा।'

पण्डित नेहरू का उपर्युक्त विश्लेषण अक्षरशः सत्य है क्योंकि भारतीय जनमानस में वेद, उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत तथा कथा साहित्य व ज्ञान-विज्ञान का तात्त्विक संस्कार है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अतः भारत की अन्यान्य भाषाओं की जीवनधारा भी संस्कृत ही है। राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाने वाला **'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः'**[2] मन्त्र आज भी उतना ही प्रासङ्गिक है, जितना की तत्कालीन समय पर था। भारत पर आने वाली राष्ट्रीय आपदाओं का निराकरण भी संस्कृत की चित्र चेतना से ही सम्भव हुआ है चाहे वे विदेशी आक्रमण हो अथवा प्राकृतिक विभीषिका। इतिहास के झरोखे से यदि दृष्टिपात करें तो विदेशी आक्रान्ताओं की दासता से भी हम मुक्त इसलिये हो सके, कि हमारे वैचारिक रक्त को बन्धन स्वीकार्य नहीं है, हम तो **'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः'**[3] के साधक हैं।

संस्कृत भाषा के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, चारित्रिक व राष्ट्रीय जागरण मूलक साहित्य की ही चित्त चेतना है कि हमने बाहरी आक्रमणों से मुकाबला किया तथा आज स्वतन्त्रः सम्प्रभुता के साथ भारत स्वाभिमान से खड़ा है। मातृभूमि की सम्प्रभुता की सुरक्षा में हमारे हजारों लाखों वीरों ने अपना बलिदान कर भारत राष्ट्र का पुनः अक्षुण्ण रूप स्थापित किया। यह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संस्कृत की सांस्कृतिक विचारदीप्ति का ही सुफल है।

'यूनान मिस्र रोमाँ सब मिट गये जहाँ से ।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।।'[4]

यदि अंग्रेज शासन के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में संस्कृत चेतना की ऐतिहासिक समीक्षा करें तो एक और महाराणा प्रताप तो दूसरी और छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, साथ में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की तेजस्विता के साथ जनमानस को आन्दोलन कर ही रहा था कि मंगल पाण्डे द्वारा चमड़े को मुँह से काटकर हथियार चलाने का विरोध करना हमारी आध्यात्मिक व धार्मिक चेतना का दीप्त प्रकाश था, वही विद्रोह 1857 में मूर्त रूप लेकर सम्पूर्ण भारत व्यापी हुआ जिसमें राजस्थान भी अग्रणी था।

देश की स्वाधीनता की आज संस्कृत भाषा की पाठशालाओं में प्रदीप्त हुई जहाँ चन्द्रशेखर आजाद जैसे व्यक्तित्व संस्कारित हुए। स्वामी विवेकानन्द, महर्षि दयानन्द, श्री अरविन्द घोष तथा लाल, पाल के साथ बाल गंगाधर तिलक की संघर्ष गाथाओं ने सम्पूर्ण देश को आन्दोलित कर दिया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, बंकिम चन्द्र चटर्जी का **'वन्दे मातरम्'**[5] गीत, चापेकर बन्धु, बिस्मिल और महात्मा गाँधी जैसे स्वतन्त्र चित्त चेतना के धनी व्यक्तित्व संस्कृत भाषानिष्ठ वैचारिक ज्वाला की ही देन है।

इसी का प्रभाव प्रादेशिक भाषाओं सहित हिन्दी से फूटकर बाहर निकला तथा राजस्थान का भी सोया हुआ शौर्य जाग उठा, जिसका जीवन्त आन्दोलन संस्कृत संस्थाओं, संस्कृत स्नातकों तथा छात्रों और विद्वानों में हुंकार कर खड़ा हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति में संस्कृत विद्वानों का बड़ा योगदान रहा है। इनमें कतिपय विद्वान् साहित्य सर्जन के रूप में, क्रान्तिकारी लेखों के द्वारा पत्रकार, संपादक, स्वतन्त्रविचारक आदि के माध्यम से क्रांतिवीरों को शक्ति व ऊर्जा प्रदान करते थे और स्वतन्त्रता संघर्ष की ज्वाला को जगाए रखते थे। इन संस्कृतज्ञ क्रान्तिकारियों ने अनेक बार जेल यातना भी भोगी। प्रमुख रूप से इनमें, कवयित्री क्षमाराव, श्री भगवदाचार्य देवकीनन्दन शर्मा, विधुशेखर भट्टाचार्य, महादेव शास्त्रि, गोपालशास्त्रि, नारायणशास्त्रि, रावभट्टाचार्य आदि परिगणनीय हैं।

सत्याग्रह गीता (क्षमाराव), स्वराज्य विजय, उत्तर सत्याग्रह गीता संस्कृत चेतना के अविस्मरणीय अध्याय हैं। देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने जयपुरीय विद्वानों की रचनाओं को स्वतन्त्रता आन्दोलन में बड़ी भूमिका प्रदान करने वाली बताया है। देवकी नन्दन शर्मा ने (जयपुरीय) **'राष्ट्रभक्त पञ्चक'** लिखा है। वीर सावरकर ने अपने संस्कृत गीत की पंक्ति में स्वातन्त्र्य भाव पिरोए हैं -

स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे ।
जयोऽस्तु ते श्रीमहन्मंगले शिवास्पदे शुभदे ।।[6]

स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे पाकर ही रहेंगे, के उद्घोषक पं. बालगंगाधर तिलक संस्कृत के अद्भुत अध्येता रहे। स्वतन्त्रता संघर्ष को चेतना देने वालों में पं.गोपीकृष्ण व्यास नव्य व्याकरण से आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण थे। इन्होंने 'अंग्रेज भारत छोड़ो', आन्दोलन में जेल यातना भोगी थी। पं. मदनमोहन मालवीय, वैदिक विद्वान् सातवलेकर तथा अन्य विद्वानों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को क्रान्तिकारी बनाया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने पं.मालवीय को फलस्वरूप जेल में सात वर्ष तक डाल दिया गया। 1942 ई. वर्ष में श्री मोहनलाल आजाद के क्रान्तिकारी नेतृत्व में जयपुर के महाराज संस्कृत कॉलेज के छात्रों ने सर्वप्रथम स्वतन्त्रता संघर्ष का प्रभावी शुभारम्भ किया।

अनेक संस्कृतज्ञ, शिक्षक, साहित्यकार, उपदेशक इसमें प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सम्मिलित रहे। इनमें श्रीरामदवे (जोधपुर) ने अनेक लेखों द्वारा आन्दोलनकार संस्कृत छात्रों के संगठन को प्रेरणा शक्ति प्रदान की। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद-वाराणसी संन्यासी संस्कृत महाविद्यालय के छात्र रहे थे। सरदारशहर (चूरू) के पं. छगन लाल शास्त्री का सक्रिय योगदान रहा था। स्वातन्त्र्योत्तर राजस्थान जयपुर के पं. नवल किशोर कांकर (राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान्) ने 'राष्ट्रवेद' की रचना कर राष्ट्रधर्म शिक्षा हेतु अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है।

वेदों एवं पुराओं में राष्ट्र भक्ति भावना, मातृभूमि की परिकल्पना, अखण्ड राष्ट्ररक्षा आदि विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। दिल्ली केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य रमेश चन्द्र चतुर्वेदी (जयपुरीय) ने 'प्रबन्धपञ्चक' की तथा इस रचना के द्वारा संस्कृत विद्वानों के स्वतन्त्रतान्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट किया है। शेखावाटी क्षेत्र के पं.नटवर लाल जोशी, डॉ.कुंजबिहारी पाण्डेय, डॉ.फतेहसिंह पं.शिवसागर त्रिपाठी का नाम स्वतन्त्रतान्दोलन में (साहित्य सर्जना के द्वारा) समर्पित सेनानियों को स्मरणाञ्जलि देने वाले संस्कृत विद्वानों में उल्लेखनीय है।

संस्कृत छात्रों का योगदान (महाराज संस्कृत कॉलेज, जयपुर) -

राजस्थान में भी स्वतन्त्रता संग्राम के युवा अग्रदूत जयपुर में पं. मोहन लाल आजाद नामक छात्र से हुआ। महाराज संस्कृत कॉलेज के छात्र नेता मोहनलाल आजाद ने अपने नेतृत्व में समस्त संस्कृत छात्रसमूह के सहयोग से आन्दोलन को जोर-शोर से शुरु किया। राजस्थान में विशेषतः जयपुर में स्वतन्त्रता आन्दोलन का श्रीगणेश संस्कृत कॉलेज के छात्रों से ही शुरु हुआ। सम्पूर्ण भारत में जब स्वतन्त्रता आन्दोलन में छात्र संगठन हुए तब भी क्षत्रियवर्ग के द्वारा शासित इस राजपुताना नाम से प्रसिद्ध प्रदेश में प्रेरणा के अभाववश छात्रों में उदासीनता व्याप्त थी। अन्य प्रदेशों में आन्दोलन तीव्र हुआ वैसे वैसे उल्लास यहाँ भी बढ़ा। 1941-42 ई. वर्ष में महाराज संस्कृत महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ते थे उसमें यू.पी., बिहार, पंजाब आदि प्रान्तों से आए छात्र भी अध्ययनरत थे। यह कॉलेज संस्कृत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध संस्थान है तथा यहाँ विभिन्न शास्त्रों के पारंगत, प्रौढ़, मूर्धन्य विद्वानों द्वारा अध्यापन करवाया जाता रहा है।

आंग्ल शासन के विरुद्ध प्रचलित आन्दोलन को लेकर तत्कालीन शिक्षा निदेशक जो अंग्रेज थे, ओवन्स महोदय ने पत्र भेजकर प्राचार्य से आन्दोलन में छात्रों की सहभागिता के बारे में पूछा। तत्कालीन प्राचार्य पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने ऐसी किसी भी संभावना से इंकार कर शिक्षण व्यवस्था सुचारु रहने की स्थिती बताई। दूसरे ही दिन छात्रों के समूह 'मोहन लाल आजाद' के नेतृत्व में 'वन्दे मातरम्'[7] 'इंकलाब जिन्दाबाद'[8] 'अंग्रेज-भारत छोड़ो'[9] 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।'[10] इत्यादि नारों से जयपुर गूंज उठा तथा बाजार व संस्थाएँ बंद कराने निकल पड़े। स्वामी ईश्वरदास जयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय के युवा प्राध्यापक ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। 'बागड़ा' नाम से जाने वाले 'विश्रुत मिश्र' मिश्रराजाजी के रास्ते के रहने वाले वैद्य भी संस्कृत कॉलेज के छात्र थे जो इस आन्दोलन के अग्रणी रहे।

हरिनारायण दादूपंथी नारों के उच्च स्वर के उद्घोषी प्रमुख थे। दौसा निवासी राजस्थान के सिंह कहे जाने

वाले पं.रामकरण जोशी (जो स्वतन्त्र राजस्थान के गृहमन्त्री भी बने) इस आन्दोलन में सक्रिय रहे थे। इनके बड़े भाई पं. हर्षनारायण निरन्तर कक्षाओं में छात्रों को उत्प्रेरित करते थे। छात्रों में इन्होंने एक निरन्तर ज्योति प्रज्वलित की। यह कॉलेज व संस्कृत समूह उसका प्रमुख केन्द्र रहा। अनेक छात्र-नेताओं को कारागार में डालकर निर्मम रूप से प्रताड़ित किया गया। आन्दोलन बहुत दिनों तक चला। यहाँ अन्य प्रान्तों से गुप्त रूप से आकर एवं सन्देश आदन-प्रदान द्वारा लगातार यह आन्दोलन आगे बढता रहा। सरकार के द्वारा किसी भी स्थिति में दमन के सामने छात्रों को रोकने में सफलता न मिलने पर मोहन लाल आदि को राज्य सीमा से बाहर करने का राज्य सरकार को निर्णय लेना पड़ा।

यह ध्यातव्य है कि उस समय इस संस्कृत कॉलेज के छात्र एवं शिक्षा भी आन्दोलन के प्रेरणास्रोत रहे थे जिन्होंने समय-समय पर छात्रों को प्रेरित किया। उनमें पं.हर्षनारायण जोशी जैसे संस्कृत छात्र प्रमुख थे। पं. चन्द्रशेखर आजाद भी जयपुर में गुप्त रूप से आकर आन्दोलन को चेतना प्रदान की थी।

पन्नालाल जोशी (1895)

पन्नालाल जोशी का जन्म - खान्दू ग्राम, बांसवाड़ा में हुआ जो कि (माही नदी) के तट पर स्थित है। इनके पिता - शोभाराम (ज्योतिर्विद) तथा माता- नर्मदा बाई थी। जब ये 3 वर्ष के थे तब माँ का और 10 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो गया था। इनका विवाह भी अल्पवायु अर्थात् 15 वर्ष में ही हो चुका था। विवाहोपरान्त 02 वर्ष बाद इनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम हरिदेव जोशी था, जो कि बाद में राजस्थान के मुख्यमन्त्री रहे। इनका शिक्षाक्षेत्र - महाराष्ट्र एवं गुजरात रहा।। इन्होंने लगभग 16 वर्ष तक राजकीय सेवा में अध्यापन कार्य किया तदुपरान्त संघर्ष के द्वारा भारत की स्वतन्त्रता के लिए जन-जागरण, अनाथों की सेवा, आदिवासी क्षेत्रों में स्वतन्त्रता का अलख जगाने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य किए। बापूजी नाम से विख्यात जोशी जी का संस्कृत प्रचार मण्डल की स्थापना में पूर्ण योगदान रहा। बाद में जोशी जी विश्वहिन्दू परिषद् के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने बाबा मुक्तानन्द, स्वामी सत्य मित्रानन्द, श्री डोंगरे महाराज, महात्मा गाँधी, महर्षि अरविन्द आदि मनीषियों के सम्पर्क में रहकर साधना करते हुए हरिद्वार-ऋषिकेश (स्वामी शिवानन्द का सान्निध्य) हिमालय में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। ये महात्मा गाँधी, स्वामी दयानन्द के भक्त इत्यादि की सन्निधि में स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गए। ये साबरमती आश्रम में 6 माह रहकर स्वतन्त्रता समर में समर्पित हुए। इन्होंने ही पुत्र हरिदेव जोशी को स्वतन्त्रता के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने महर्षि दयानन्द, श्री अरविन्द की प्रेरणा स्वरूप स्वतन्त्रता हेतु चेतना जागृत की। इन्होंने वृद्धावस्था में मुख्यमन्त्री आवास में न रहकर धर्म संस्कृत संस्कृति की सेवा में संलग्न रहे। सन् 1992 ई. में इनका देहावसान हो गया।

यो देशभक्तः सेवासक्तो दलितोद्धारे यश्चिन्तितः।
अरविन्दभक्तो यो गान्धिभक्तो यस्तद्विचार-प्रचारे रतः ।।
कथं न भवेत् स लोकाभिवन्द्यो जनरञ्जनश्च सरलो हृदा ।

श्री लादूराम जोशी

श्री लादूराम जोशी का जन्म वि.सं. 1951 में शेखावाटी अंचल के वर्तमान सीकर जिले के मूंढवा ग्राम

में हुआ। इनके पिता श्री गोविन्दराम जोशी भी स्वाधीनता सेनानियों में अग्रणी भूमिका रहे। इनका अध्ययन श्री गोयनका संस्कृत विद्यालय, डूंडलोद में गुरु रामधारी शास्त्री से व्याकरणशास्त्र के साथ हुआ। इन्होंने संस्कृत अध्यापक के रूप में चिराणा (झुंझुनूं) में अपना अध्यापन कार्य किया। बाद में ये वैदिक रूप में सुप्रसिद्ध समाजसेवी हरिराम गोयनका द्वारा कलकत्ता में सम्मानित हुए। 1920 में महात्मा गाँधी के दक्षिण अफ्रीका से कलकत्ता आने पर राष्ट्रभावना जागृत होने पर इन्होंने गंगा में अपने वस्त्र विसर्जन कर खादी धारण की। पुनः राजपुताना आकर गांधी से प्रेरित होकर जमना लाल बजाज के सम्पर्क से स्वतन्त्रता सेनानी बने। 1921 ई. में इन्होंने बाल विधवा रमा देवी से विवाह किया। इनकी पत्नी भी 1930 ई. प्रजामण्डल के आन्दोलन 'सत्याग्रह' में अजमेर-जयपुर में जेल गई। पत्नी रमादेवी 1954 में दिवंगत हो गई तदुपरान्त इन्होंने चिराणा सेवा समिति गठित कर राष्ट्र सेवा प्रारम्भ की। 1930-1944 तक के आन्दोलन के दौरान ये 7 वर्ष से अधिक जेल भी में रहे। ये बिजोलिया (मेवाड़) किसान सत्याग्रह में शामिल रहे तथा बेगूं ग्राम के आन्दोलन में यातना भी सही। जयपुर में सत्याग्रह में अपनी भूमिका निभाई। 'राजस्थान सेवा संघ' के माध्यम से माणिक्य लाल वर्मा, चौधरी रामनारायण, कप्तान दुर्गाप्रसाद, बाबा नृसिंहदास, हरिभाऊ उपाध्याय के साथ रहे। जन आन्दोलन में अग्रणी भूमिका के लिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी से 1984 ई. में विशिष्ट सम्मान से अलंकृत भी हुए। हीरालाल शास्त्री के अन्तरंग मित्र होने के नाते इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में भी भूमिका का निर्वहन किया। हटूंडी (अजमेर) महिला शिक्षा संस्था के निर्माण संचालन में भी इनका योगदान रहा। 27 मई 1964 ई. पं.श्री जवाहर लाल नेहरू के दिवंगत हो जाने से अपना शेष जीवन सामाजिक सेवा में समर्पित कर दिया। इन्होंने प्रजामण्डल द्वारा अनेक आयुर्वेदिक औषधालयों का निर्माण करवाया तथा सीकर में कल्याण संस्कृत कॉलेज की स्थापना तथा संस्कृत संरक्षणार्थ ही अपना सम्पूर्ण शेष जीवन समर्पित करते हुए 2 मई 1993 ई. को परमधाम को प्राप्त हो गए।

धूल जी भावसार - श्रीमती विजया बेन भावसार (बा)

धूल जी भावासर का जन्म - 16 दिसम्बर 1907 ई. को अरथूना (बांसवाड़ा) के निर्धन परिवार में हुआ। इनकी माता चम्पा देवी तथा पिता थावर चन्द थे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने ग्राम में सम्पन्न हुई। 25 वर्ष की आयु में ये महात्मा गाँधी से प्रेरित होकर उनके साबरमती आश्रम में चले गए तथा वहाँ जाकर चरखा चलाना, खादी धारण का नियम लिया। तदुपरान्त ये गुजरात ज्योति संघ में खादी शिक्षक बने। 1942 ई. में अगस्त क्रान्ति में 'करो या मरो'[12] आह्वान में सक्रिय रहे। बाद में चरखा कताई केन्द्र का बांसवाड़ा में उद्घाटन भी किया। 1945 ई. ये बांसवाड़ा में 'प्रजामण्डल के संस्थापक मन्त्री बने। रियासत में अन्न व्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन में सपत्नीक जेल गए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ये बांसवाड़ा कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बने। ये 1952 ई. में राज्य की प्रथम और स्वतन्त्र विधानसभा में बांसवाड़ा से 5 वर्ष के लिए प्रतिनिधि विधायक बने। इस अवधि में बांसवाड़ा के आदिवासी एवं विकलांगों के लिए सेवा एवं कार्य किया। इनकी संस्कृत भाषा के प्रति गहन रुचि थी जिसके कारण से इन्होंने गीता श्लोकों का उच्चारण एवं पारायण करना

प्रारम्भ किया। इनकी पत्नी नगरपालिका पार्षद चुनी गई। 5 नवम्बर 1988 ई. को जौलाना ग्राम में शराबबंदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिवंगत हुए किन्तु पति के 10 वें दिन वो दिवंगत हो गई।

कवि पं. विष्णुदत्त शुक्ल - संस्कृतज्ञ

इनका जन्म उत्तरप्रदेश राज्य के उन्नाव जनपद के कर्नाईपुर ग्राम में हुआ। इनकी माता शिवरानी तथा पिता पं. मिश्री लाल शुक्ल थे। इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। ये आचार्य जे.पी. कृपलानी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु जीवनभर लगे रहे। ये संस्कृत एवं हिन्दी पत्रकारिता को समर्पित रहे तथा इनको सुभाष चन्द्र बोस, महात्मा गाँधी का सान्निध्य मिला। इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के सान्निध्य में 'दैनिक प्रताप' समाचार पत्र के संपादकीय विभाग का कार्य किया। स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रियता से भागग्रहण करने के उपरान्त इन्होंने 1958 ई. में 'सुलोचना सत्याः सौलोचनीयम्' शीर्षक से संस्कृत काव्यानुवाद किया। 1964 ई. में 'गंगा सागरीयम्' लिखा। प्रभावी हिन्दी पत्रकारिता, राष्ट्रिय विचारधारानुप्राणित जीवन-संस्कृत काव्यरचना जगत में श्रेष्ठ योगदान दिया। डॉ. बदरी प्रसाद मिश्र, बाबूराम पाण्डेय, रामजी उपाध्याय आदि साहित्य मनीषी गण, श्री शुक्ल के प्रभावी व्यक्तित्व दिव्य कृतित्व के प्रशंसक रहे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

उपाध्याय जी का जन्म - 9 मार्च 1893 ई. को भोरासा ग्राम, मालवा प्रान्त, ग्वालियर में हुआ। इन्होंने पं. सिद्धनाथ उपाध्याय से अध्ययन किया तथा अपनी कर्मभूमि के रूप में राजस्थान की धरती को चुना। आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में पहचाने जाने वाले उपाध्याय जी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के उपासक रहे तथा भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के वीर सेनानियों की परम्परा की गणना में इनका नाम प्रमुखता से गिना जाता है। कृषक वर्ग में जन्मलब्ध होने के कारण तत्कालीन मेवाड़ के राज्य के 'बिजोलिया' सत्याग्रह में इनका प्रभाव अत्यधिक रहा। इनको 1966 ई. गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा पद्मभूषण सम्मान प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। इनको शाहपुरा राज्य प्रजामण्डल के प्रथम अधिवेशन में आहूत किया तथा प्रभावी भाषण, अकाट्य तर्कों से शाहपुराधीश ने उत्तरदायी शासन की घोषणी की, जिसके फलस्वरूप 'जनशासन' का आरम्भ हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के उदय के लिए, अनेक समाजोद्धारक कार्य, अस्पृश्योद्धार आदि विशेष कार्य किए। खादी ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, श्रमिक आन्दोलन, राष्ट्रिय शिक्षा विकास के अलावा, सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा साहित्य सेवा के साथ राष्ट्र चेतना का जागरण किया। इन्होंने हटूण्डी (अजमेर) में गाँधी आश्रम की स्थापना की। 1 अगस्त 1927 ई. को 'गाँधी सेवा संघ' बनाने के पश्चात् हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष का दायित्व भी वहन किया। इन्होंने ही अमरसर (शाहपुरा) खादी उद्योग का प्रमुख केन्द्र बनाया। नमक-आन्दोलन (अजमेर) इनके नेतृत्व में ब्यावर नगर में शुरु हुआ। 1930 में जेल में रहकर गीता, भागवत, चैतन्य चरितावली आदि ग्रन्थबंदियों को सुनाते थे तथा वहीं हिन्दी में गीता की रचना की।

महाकवि पं.गोपीकृष्ण व्यास (ओम् बाबा महाराज)

पं. गोपीकृष्ण व्यास का जन्म 8 अगस्त 1915 पोकरण (परमाणु परीक्षण स्थल के पास) में हुआ। ये

पिता पं.अम्बालाल व्यास के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पोकरण में प्राप्त की तदुपरान्त शास्त्री (व्याकरण) वाराणसी में करने के बाद 1942 ई. में उदयपुर में चले आए। महाराणा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर में नव्य व्याकरण का अध्ययन कर परीक्षा में सफलता पाई तथा संस्कृत-अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा प्रारम्भ की। 1942 ई. में भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल की यातना सही तथा 1943 ई. चोरी छिपे लाहौर के लिए पलायन कर भूमिगत रहे, उसके बाद स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रबल भागीदारी निभाई। 1947 ई. में पुनः भारत आए तथा स्वामी नृसिंह गिरिस्वामी से संन्यास प्रदानार्थ प्रार्थना की, किन्तु उनके मना करने पर जोधपुर आकर गृहस्थाश्रम अपनाया। 31 अगस्त 1975 को जोधपुर से सेवानिवृत्त।

पं. देवीशंकर तिवारी

इनका जन्म 8 अक्टूबर 1903 को लखनऊ में पिता चम्पालाल तिवारी के घर में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा - लखनऊ वि.वि. में हुई जहाँ पर इन्होंने 1933 में LLB की। तदुपरान्त राजस्थान एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जयपुर में बहुत कार्य किया। इनके पुत्र शंभुराम तिवारी जो कि कारागार अधीक्षक, फर्रुखाबाद में रहे। इनके पिता चम्पालाल तिवारी स्वातन्त्र्य सैनिकों हेतु कारागार में श्री भगवद्गीता, रामायण, पुराणादि के प्रवचन आयोजित करते थे तथा मृत्युदण्ड सजा प्राप्त कैदियों को अपने घर से भोजन उपलब्ध कराते थे। वाराणसी, लखनऊ, उत्तरप्रदेश में क्रान्तिकारियों के केन्द्र रहे। ब्रिटिशशासन कठोरतापूर्वक इन क्रान्तिकारियों को पीड़ा देते थे। किन्तु इनके पिता तिवारी चंपालाल अपनी सेवा द्वारा इन कैदियों का ध्यान रखते थे। 1925 ई. में राज्यकोष हरदोई से लखनऊ से जाने वाले रेलगाड़ी को क्रान्तिकारियों नवयुवकों द्वारा लूटा गया तथा नवयुवकों का समूह 2 भागों में बंट गया। रामप्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख सूत्रधार थे तथा फाँसी की सजा सुनाई गई। पं.चंपालाल तिवारी ने दुग्ध आदि सेवा द्वारा अनशनकारियों का मदद की। मृत्यु से 2 दिन पूर्व रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में चम्पालाल तिवारी के पितृतुल्य स्नेह व्यवहार का उल्लेख किया है तथा वे कारागार से भागना चाहते थे। गोरखपुर में पं.बिस्मिल को फाँसी दी गई थी। पं. देवीशंकर तिवारी में सारे गुण, अपने पिता चम्पालाल जी से प्राप्त हुए। ये शिक्षा मन्त्री रहे। जौहरी बाजार, देवड़ी जी का मन्दिर-प्रजामण्डल का कार्यालय रहा। आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना तिवारी देवीशंकर जी के माध्यम से की गई। वैदिक विद्या एवं संस्कृत साहित्य के संवर्द्धन में आपकी विशेष रुचि तथा योगदान रहा। राजस्थान की महनीय सर्वाधिक पठनीय संस्कृत भारती पत्रिका में भी आपका अविस्मरणीय योगदान रहा।

स्वतन्त्रता के उद्गाता बाल गंगाधर तिलक

राष्ट्रियता के कर्णधार बाल गंगाधर तिलक (भारतीयता के समाराधक) स्वतन्त्रता के आन्दोलन में प्रथम गणनीय माने जाते हैं, इनकी प्रत्येक श्वांस में देशभावना का प्रचण्ड झंझावात होता रहा। इनकी ओजस्वी वाणी, संस्कृत का दिव्य तेज और देदीप्यमान स्वरूप निरन्तर देश को आजादी दिलाने की गर्जना सिद्ध होती रही। परतन्त्रता की बेड़ियों को काटने का कठोर प्रयत्न तो महारानी लक्ष्मी बाई ने (झांसी की रानी) शुरू कर दिया था, किन्तु अंग्रेज शासकों से डरे 'राजा'शब्द को कलंकित करने वालों की उदासीनता से इसमें सफलता नहीं मिली। इस देश की पहचान 'जगद्गुरु' के रूप में थी, जिसे महाकवि कालिदास ने **'पूर्वापरौ तोयनिधि**

वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः'[13] कहकर प्रमाणित किया था। यवनों के शासन से आहत ये देश आंग्लदेशीयों के कुटिल पंजों में चला गया। अंग्रेजों ने यवनों की तरह यहाँ की संस्कृति, संस्कृत, वेद, मन्दिर, शास्त्रमर्यादा को तो प्रत्यक्षतया खण्डित नहीं किया किन्तु छद्मनीति एवं कुटिलयोजना द्वारा ऊपर से उदारता दिखाकर अपने चाटुकार लोगों द्वारा शासन पर पकड़ रखी तथा देश को बहुत लूटा। शिक्षा का अंग्रेजी करण शनैः शनैः होता चला गया। ऐसे भयङ्कर प्रतिकूल विषम समय में, अंग्रेज शासकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की पराकाष्ठा के चलते 'बाल गंगाधर तिलक' संस्कृत के नीतिशास्त्र के, कर्मयोग के कुशल विद्वान् प्रकट हुए। ये निश्चित रूप से राष्ट्रिय एकता के कर्णधार और भारतीयता के समाराधक सिद्ध हुए।

भारत देश के कुशल नायक 'बाल गंगाधर तिलक' की सिंह गर्जना को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत एवं मानो उन्मत्त की तरह हो जाते थे। यह समय क्रूरतम कलियुग की कुटिलता का कराल स्वरूप देखने का था। धर्म का विध्वंस, मर्यादाओं का हनन, मनस्विता वाणी की स्वतन्त्रता आदि होने पर भी हिन्दुत्व के संयोजक, वैदिक परम्परा के प्रस्तोता एवं धैर्यशाली महाराष्ट्र के मुकुटमणि पं. तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ई. में रत्नगिरि में हुआ। पिता गंगाधर तिलक देवभाषा के प्रकाण्ड पण्डित, आदर्श शिक्षक थे। देश प्रेम का पाठ पिता से ही तिलक जी को प्राप्त हुआ। अपने पिता के सान्निध्य से ही संस्कृत का गम्भीर ज्ञान मिला जिससे इनका विशिष्ट व्यक्तित्व सामने उभरकर, देश सेवा के लिए समर्पित हुआ।

'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है' के द्वारा हृदय में निरन्तर आजाद भारत हेतु लहरें उठती रहीं। 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसे लेकर ही रहूँगा' ग्राम-ग्राम, नगर-नगर में, शहर में जन-जन में गूंजने लगे। इस तरह राष्ट्र जागरण के अग्रदूत, स्वराज्य के उद्गाता, राष्ट्रिय शिक्षा के पुरोधा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कर्ता, संस्कृत विद्वानों के अग्रगण्य, कर्मयोग के व्याख्याता, वैदिक मर्यादा के संयोजक, अखण्ड राष्ट्र गर्व के धारक, सदैव हमारे स्मारणीय वन्दनीय है। कक्षा में स्वयं के निरपराध होने पर भी शिक्षक द्वारा दण्ड दिए जाने के विरुद्ध प्रबल विरोध करने पर चकित शिक्षक ने अपनी भूल स्वीकारी। इन्हें देशभक्ति के संस्कार अपने दादा से मिले। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी स्वतन्त्रता यज्ञ में आत्माहुति देने वाले क्रान्ति वीरों की गाथा से इनका जीवन सिंचित था। कैसे नगर, ग्राम, राज्य और राष्ट्र में भी पुन: भारतीय संस्कृति की विजयपताका पहरे यह अहर्निशं ज्वाला हृदय में प्रज्वलित कर, आन्दोलनरत रहे। मराठा पत्र प्रकाशन के माध्यम से जनान्दोलन शुरु। अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। फलस्वरूप 1881 ई. में 'शांतिभंग' 'नियम भंग' 'विद्रोह भड़काने' आदि अभियोग लगाकर 17 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया पर विचलित नहीं हुए। अनन्तर गणपति उत्सव द्वारा संस्कृति रक्षण की शुरुआत की तथा धर्म एवं राजनीति परस्पर सम्पूरक, अन्योन्याश्रय हैं इस भावना के साथ नवयुवकों को अपने साथ जोड़ा।

इन्होंने महामन्त्र के रूप में स्वदेशी, स्वराज्य, अंग्रेजी बहिष्कार, राष्ट्रिय शिक्षा का सन्देश दिया। दुर्भाग्य से 1896 97 में प्लेग रोग का आक्रमण हुआ। जनता भूखे मरने लगीं। अंग्रेजी शासन की बर्बरता पूर्ण नीति, निन्दनीय प्रजा व्यवहार के खिलाफ की तिलक ने कठोर निन्दा की। जनभावना को उत्तेजित करने के आरोप में 18 माह की जेल यातना हुई। यह जेल की सजा श्री तिलक के लिए वरदान साबित हुई तथा इससे अत्यन्त

लोकप्रिय हो गए। जेल में आर्यनिवास नामक निबन्ध लिखा जिससे अंग्रेज शासन भयभीत हो गया तथा इस लेख को पढ़कर मैक्समूलर अत्यन्त प्रभावित हुए। जेल से शीघ्रमुक्ति के लिए प्रयत्न किया और समय से पहले ही उन्हें मुक्त किया।

'केसरी पत्र' में 'देश का दुर्भाग्य' तथा 'ये उपाय स्थायी नहीं' इत्यादि लेख प्रकाशित हुए। 6 वर्ष के लिए देश से निष्कासन 'ब्रह्मदेश' की माण्डल जेल में प्रेषित। जेल में तपस्वी जीवन बिताते हुए 'गीता रहस्य' गीता भाष्य लिखा। जो अद्वितीय संस्कृत ज्ञान का परिचायक एवं विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ हुआ। जेल से छूटकर आने के उपरान्त दुगुने उत्साह से इन्होंने देश सेवा की प्रतिज्ञा की।

स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसके उद्घोषक सर्वप्रथम पं. मदन मोहन मालवीय थे। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति में योगदान का शुभारम्भ ही संस्कृत के विद्वान् पण्डितों के माध्यम से हुआ। सम्पूर्ण भारत में अनेक संस्कृत विद्वान् स्वतन्त्रता आन्दोलन में संलग्न रहे। इन विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से चाहे कथा, उपन्यास, काव्यलेखन, समाचार पत्र, उपदेश इत्यादि विभिन्न विधाओं के द्वारा जनमानस में चेतना जागृत करते हुए निरन्तर स्वतन्त्रता आन्दोलन में अपनी भूमिका निभाई।

ॐअहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।

॥ वन्दे मातरम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम् ॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम, बी.एल.पानगड़िया, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1985
2. स्वातन्त्र्य-सहयोगिनः, प्यारेमोहनशर्मा मोहनलाल शर्मा पाण्डेय, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर, 1998
3. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति (तृ.सं.1967 ई.), आचार्यबलदेव-उपाध्यायः, शारदामन्दिर, काशी
4. भारतीय दर्शन, डॉ.जगदीशचन्द्र मिश्र, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्र.सं.2010
5. महाराणाप्रतापचरितम्, सुभाषवेदालङ्कारः, अलङ्कारप्रकाशनम्, जयपुरम्
6. राजस्थान का इतिहास, कर्नलटाड, हिन्दी संस्करण आदर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबाद, 1962
7. संस्कृत साहित्य बीसवीं शताब्दी, प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी, राष्ट्रिय संस्कृतसंस्थानम्, नई दिल्ली
8. देवीभागवतम्, दौलतरामगौड, ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स बुकसेलर्स राजा दरवाजा, वाराणसी
9. राजस्थानगौरवम्, डॉ.गङ्गाधर भट्ट प्यारेमोहनशर्मा मोहनलाल शर्मा पाण्डेय, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर
10. भारत वर्ष का इतिहास, भगवद्दत्त, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1995
11. क्रान्तिवीर: भगतसिङ्गः, नयनतारादेसाई, मानसी खळदकर, संस्कृतभारती, नई दिल्ली, 2011
12. अथर्ववेदम्, पं.श्रीपाददामोदर-सातवलेकरः, स्वाध्यायमण्डलपारडी, गुजरात, चतुर्थ संस्करणम्
13. कुमारसम्भवम्, डॉ.श्रीकृष्णमणित्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारतीप्रकाशनम्, वाराणसी, 2003
14. संस्कृतसाहित्य का बृहद् इतिहास, डॉ.बलदेव-उपाध्यायः, उत्तरप्रदेशसंस्कृत-अकादमी, लखनऊ, 2000

सन्दर्भ -

1. अथर्ववेद - 12/1/12 2
2. यजुर्वेद - 9/13 3
3. श्रीमद्भगवद्गीता - 2.51 4
4. मुहम्मद इकबाल का प्रसिद्ध उद्‌घोष
5. बंकिमचन्द्र चटर्जी - आनन्दमठ
6. विनायक दामोदर सावरकर का प्रसिद्ध उद्‌घोष
7. बंकिम चन्द्र चटर्जी - आनन्दमठ
8. भगतसिंह का प्रसिद्ध उद्‌घोष
9. महात्मा गाँधी का प्रसिद्ध उद्‌घोष
10. स्वतन्त्रता सेनानी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक
11. पन्नालालो जोशी वन्द्यः, मनीषा शास्त्री, स्वातन्त्र्य-सहयोगिनः, पृ.सं. 95
12. महात्मा गाँधी का प्रसिद्ध उद्‌घोष
13. कुमारसम्भवम् - 1/1 14
14. ऋग्वेदोक्त-देवीसूक्तम् - श्लोकसंख्या - 3

सहायक आचार्य, साहित्य विद्याशाखा
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

पण्डित मदन मोहन मालवीय : संस्कृत और स्वतन्त्रता संग्राम

डॉ. अञ्जू चौधरी

शोध सारांश –

मदनमोहन मालवीय राष्ट्र के सक्रिय राजनेता और संस्कृतज्ञ थे। इन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भी सक्रिय भागीदारी निभायी थी। सर्वप्रथम राजनेता के रूप में ये दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लिया था। अधिवेशन में इनके भाषण को सुनकर महाराज श्री रामपालसिंह ने इनको 'हिन्दुस्तान' नामक समाचार पत्र का सम्पादक और प्रबन्धन की जिम्मेदारी देने की पेशकश की। इन्होंने ओजस्वी पत्रकार के रूप में 'अभ्युदय' साप्ताहिक पत्र और 'मर्यादा' मासिक पत्रिका की शुरुआत की, जिससे स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला प्राप्त हुई। ये एक सफल समाज सुधारक थे जिन्होंने उत्तरप्रदेश 'इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य के रूप में कार्य किया।

अस्पृश्यता निवारण और हिन्दू मुस्लिम एकता बनाए रखने की दिशा में भी इन्होंने प्रयास किया। गिरगिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करके दास प्रथा का उन्मूलन किया। इनके पिता ब्रजनाथ चतुर्वेदी द्वारा लिखे गये ग्रन्थ 'सिद्धान्त दर्पण' को इन्होंने मुद्रण रूप दिया। अतः मदनमोहन मालवीय भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और संस्कृत शिक्षा दोनों में ही अत्यन्त सक्रिय थे।

कूट शब्द – अधिवेशन, पेशकश, ऐलान, अभ्युदय, लेजिस्लेटिव, निर्भीक, अस्पृश्यता, सद्भाव, पितृसत्ता, स्वदेशाभिमान, आविर्भाव, प्रतिष्ठित।

पण्डित मदनमोहन मालवीय का जन्म 25 दिसम्बर 1861 में उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अपने माता-पिता से उत्पन्न सात भाई-बहनों में पाँचवे पुत्र थे। इनके पिता ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृतभाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे। ब्रजनाथ चतुर्वेदी भागवत कथा सुनाकर अपने परिवार का जीवनयापन करते थे, इसलिए ही मालवीय जी अलौकिक वाग्मी थे। इनकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास था। अतः ये अपनी ओजस्विनी वक्तृता के द्वारा जनसमूह को अनायास ही प्रभावित कर देते थे। इनके जीवन की सफलता में उनकी वाणी का प्रचुर योगदान था। इनके पूर्वज मालवदेश से आकर प्रयाग में रहने लगे थे, इस कारण ये 'मालवीय' कहलाये। पं. मालवीय की शिक्षा प्रयाग की एक 'संस्कृत पाठशाला' में हुई थी। संस्कृत के अध्ययन से इनके हृदय में देश के प्रति प्रेम व भारतीय आदर्श-चरित्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बाद में इनकी शिक्षा राजकीय हाईस्कूल तथा 'क्योर सेण्ट्रल कॉलेज' (हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय) में हुई। पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया और कुछ समय पश्चात एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च न्यायालय प्रयाग में वकालत प्रारम्भ कर दी।

एक राजनेता और स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में मालवीय जी -

एक राजनेता और स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में मदनमोहन मालवीय के जीवन की शुरुआत वर्ष 1886

में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के साथ हुई। इस शुरुआती अधिवेशन में इनके द्वारा दिये गये भाषण की वहाँ उपस्थित लोगों ने काफी सराहना की। इस भाषण से प्रभावित होकर महाराज श्री रामपाल सिंह ने इन्हें साप्ताहिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' का सम्पादक बनने और उसका प्रबंधन सम्भालने की पेशकश की। सम्पादक पद की जिम्मेदारी सम्भालने के बाद वे एल.एल.बी. की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद वापस चले गये। 1891 में इन्होंने एल.एल.बी. की पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रेक्टिस शुरु कर दी। एक वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता चौरी-चौरा काण्ड के नायकों को फाँसी से बचा लेने की थी। चौरी-चौरा काण्ड में 170 भारतीयों को 'सजा-ए-मौत' देने का एलान किया था, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धिमता, योग्यता ओर तर्क से 151 लोगों को फाँसी से बचाया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन काल में एक ओजस्वी पत्रकार के रूप में इन्होंने वर्ष 1907 में एक हिन्दी साप्ताहिक 'अभ्युदय' की शुरुआत की, जिसे वर्ष 1915 में दैनिक बना दिया गया, इसके अलावा इन्होंने 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका 'मर्यादा' भी शुरु की थी।

वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। जिन्होंने 11 वर्ष (1909-1920) उत्तरप्रदेश 'इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य के रूप में कार्य किया ओर बाद में 'सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य चुने गए। ये ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक के रूप में थे। उन्होंने पंजाब दमननीति की अत्यन्त आलोचना की जिसकी अन्तिम परिणति जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड में हुई।

पण्डित मालवीय हिन्दू होने के साथ ही अस्पृश्यता निवारण में विश्वास रखते थे। वे तीन बार हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चुने गये। इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इन्हें साम्प्रदायिक सद्भाव से संबंधित विषयों पर भाषण देने के जिए जाना जाता था। जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए इन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया था।

मदनमोहन मालवीय की 'गिरमिटिया मजदूरी प्रथा' को समाप्त करने में अहम भूमिका थी। 'गिरमिटिया मजदूरी प्रथा' बंधुआ मजदूरी प्रथा का ही एक रूप है जिसे वर्ष 1833 में 'दास प्रथा' के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था। 'गिरमिटिया मजदूरों' को वेस्टइंडीज, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बागानों और रेल निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता था।

इनको गोपालकृष्ण गोखले और बालगंगाधर तिलक दोनों का ही अनुयायी होने के कारण इन्हें स्वतन्त्रता संग्राम में क्रमशः उदारवारी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी और गरमपंथी दोनों की विचारधारा का नेता माना जाता था। वर्ष 1930 में जब महात्मागांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरु किया, तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया ओर गिरफ्तार भी हुए। इन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेकर 35 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा की। इन्हें सन् 1909, 1918, 1930 ओर 1932 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

अतः इनको एक समाज सुधारक के रूप में ओर स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय नेता के रूप में पहचाना जाता है।

शिक्षा व संस्कृत के क्षेत्र में पं. मालवीय का योगदान-

18 वीं शताब्दी के समय भारत पराधीनता के साथ साथ निर्धन एवं काफी दरिद्र स्थिति में था। ये देश को निर्धनता से नहीं, दरिद्रता से मुक्त कराना चाहते थे क्योंकि निर्धनता तो अर्थाभाव मात्र को सूचित करती है परंतु दरिद्रता मनुष्यों को नैतिकता की दृष्टि से खोखला कर देती है। उससे स्वदेशाभिमान आत्मगौरव, आशा, राष्ट्रीयता, एकता, उत्साह जैसी प्रवृतियां समाप्त हो जाती है। इनके आविर्भाव के लिए पंडित मालवीय ने धार्मिक एवं शैक्षिक क्रांति को उचित माना। धार्मिकता के लिए भी संस्कृत भाषा की आवश्यकता थी। और शैक्षिक मार्ग के लिए भी उन्होंने संस्कृत को ही चुना। इनके पिता बृजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत के मर्मज्ञ विद्वान थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका प्रकाशन वे अपनी रुग्णता के कारण नहीं करवा सके। पंडित मालवीय ने उस ग्रंथ के मुद्रण के लिए दिन रात एक कर दिया और स्वयं प्रूफ करके ग्रंथ को संवारा करते थे। अंततः 'सिद्धांत दर्पण' नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। अतः ये संस्कृत के प्रति सक्रिय थे।

ये अपने पिता से प्रेरित होकर ही प्रारंभिक शिक्षा 'संस्कृत पाठशाला' से ग्रहण की। संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में महामना का सबसे बड़ा योगदान 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय' के रूप में दुनिया के सामने आया। उन्होंने एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने का विचार किया था जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं को कायम रखते हुए देश दुनिया में हो रही तकनीकी प्रगति की भी शिक्षा दी जाए और 1916 में भारत को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में एक अनमोल उपहार मिला। मालवीय देश से निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा के व्यापक प्रसार को देश की उन्नति के लिए आधारशिला मानते थे, अतः उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (हाल में, बनारस हिन्दू विश्वविद्यावलय) आज भी भारत के विश्वविद्यालयों में प्रमुख है। जितने विषयों के अध्ययन की यहाँ व्यवस्था है उतनी शायद ही कहीं हो।

वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के भी प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना हिन्दी के ज्ञान के देश की उन्नति सम्भव नहीं है। उस समय हिन्दी प्रदेश की भाषा थी परन्तु मालवीय उसे राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए चिन्तित थे। उन्होंने 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' का प्रारूप प्रस्तुत किया तथा सन् 1910 में काशी में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे शिक्षा से ही देश की उन्नति चाहते थे। पं. मालवीय ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य किया, उनके लिए शिक्षा सर्वोपरि साधन था।

पुरस्कार एवं सम्मान -

महात्मा गाँधी ने उन्हें 'महामना' की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें 'कर्मयोगी' का दर्जा दिया था।

वर्ष 2014 में उन्हें मरणोपरान्त देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था।

वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी-नई दिल्ली 'महामना एक्सप्रेस' शुरु की थी। महामना की मृत्यु 12 नवम्बर 1946 को 84 वर्ष की आयु में हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. उपाध्याय, आचार्य बलदेव-काशी की पाण्डित्य परम्परा, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, तृतीय संस्करण-2016।
2. चन्द्र विपिन (2010)- भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
3. लाल प्रो. मुकुट बिहारी (1978)- महामना मदन मोहन मालवीय : युग एवं नेतृत्व, मालवीय अध्ययन संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
4. पाठ्यपुस्तक- कक्षा-10, यू.पी. बोड, गद्य-भारती
5. https//www.shrinaradmedia.com
6. https//hi.m.widipedia.org

सहायकाचार्य
शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

संस्कृत जगत् में स्वतंत्रता संग्राम की विभूति चंदाबाई जैन की भूमिका

डॉ. दर्शना जैन

सार-संक्षेप – भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपूर्व था। इस स्वतंत्रता ने विश्व को यह सीख दी कि बिना शस्त्र उठाये शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है। राजनीति में शत्रु को हराने के लिये जब साम, दाम, दण्ड एवं भेद नीति विफल हो जाती है, तब अन्तिम विकल्प के रूप शस्त्रों से युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है, परन्तु भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शस्त्रों को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार न करके शत्रु के मनोबल को कमजोर करने तथा अपने लोगों के मनोबल को बढाने का कार्य आवश्यक रूप से किया। इसी के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं एवं शिक्षा का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं एवं शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। पंडिता चन्दाबाई जैन ने **संस्कृत शिक्षा** के माध्यम से स्वदेश प्रेम को जागृत करते हुये स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के अतुलनीय योगदान को संचालित किया। हजारों की संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं को सज्ज किया।

कूट शब्द – साम, मनोबल, बहिष्कार, संवर्धन, संहार, दिव्य, ओज, धर्मनिष्ठ, सशक्तिकरण, वाहिका, संग्राम, दाम, नीति, स्वतंत्रता, स्वदेशी, अतुलनीय।

विश्व में अनेक संस्कृति एवं उनकी वाहिनी अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। विश्व का प्रत्येक प्राणी अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परिवार, देश की रक्षार्थ सदैव तत्पर रहता है। जब उपरोक्त में से किसी एक पर भी अन्य के द्वारा आघात किया जाता है, तो मन का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। मन की इस व्यथा को समाप्त करने के लिये वह विरोध का मार्ग अपनाता है। जो आन्दोलन तक का रूप धारण कर सकता है।

ऐसी ही परिस्थिति भारत वर्ष में भारतवासियों के समक्ष 8 वीं, 9वीं शताब्दी के पश्चात् से अनेकों बार उपस्थित हुई। उनका सामना प्राण देकर अथवा प्राण लेकर किया गया। हमारा भारतवर्ष दो प्रकार के आतताइयों से सदैव व्यथित रहा है। प्रथम मुगलों से, द्वितीय अंग्रेजों से।

इन संग्रामों में जहाँ देश के पुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वहीं देश की बेटियाँ, महिलाएँ भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने परिवार का दायित्व निर्वाह करने के साथ-साथ समाज एवं देश की सुरक्षा का दायित्व भी कुशलता के साथ निर्वाह किया। देश की महिलाओं ने जहाँ अपने सपूतों को शत्रु के समक्ष शत्रु के संहार के लिये भेजा, वहीं सपूतों के अभाव में स्वयं शत्रु के संहार के लिये भी रणभूमि में चंडी का रूप रखने वाली महिलाएँ स्तुत्य रहीं हैं। रण में शस्त्र संचालन की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रण में आर्थिक सहयोग, मनोबल संवर्धन, युद्धसज्जा, युद्धयोजना आदि की भी होती है।

भारत वर्ष में रणभूमि के अतिरिक्त आन्दोलनों का भी प्रमुख प्रभाव रहा है, जहाँ युद्धभूमि में प्राण देकर भी शत्रु के मनोबल को तोड़ना सरल नहीं होता, वहीं शस्त्र से रहित, अहिंसक जीवन शैली से जनसमुदाय के साथ आन्दोलन करने पर पराक्रमी शत्रु का भी मनोबल तोड़ा जा सकता है।

ये दोनों ही प्रयोग वर्ष 1857 की क्रांति के पश्चात् प्रारम्भ हो गये थे। जहाँ शस्त्रों के बल पर रानी अहिल्यादेवी, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई आदि अनेक क्षत्रिय महिलाओं ने अंग्रेजों का मुँहतोड़ जबाब दिया, वहीं गांधी जी के साथ आन्दोलनों में सम्मिलित होकर अनेकों महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की नींव हिला दी। उन्हीं विभूतियों में चंदाबाई जैन स्वतंत्रता संग्राम की अद्वितीय विभूति थी, जिन्होंने संस्कृत शिक्षा से प्रभावित होते हुये स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

जन्म एवं लालन-पालन- सुश्री चन्दाबाई, आरा (1889-1977) -चंदाबाई जी का जन्म मथुरा के वृन्दावन में अग्रवाल (वैष्णव) परिवार में नारायणदास अग्रवाल एवं माताश्री राधिका देवी की कुक्षि से सन् 1889 में हुआ।[1] उस समय समस्त नारी समाज रूढ़िग्रस्त था, कन्या माँ-बाप के लिए एक बोझ थी। एक निरीह पशु की तरह उसका शोषण हो रहा था और तभी राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और रामकृष्ण परमहंस जैसे ज्ञान सूर्यों का उदय हुआ। ऐसे ही समय एक महिमामयी नारी की मूक साधना लोक-कल्याणकारी ब्रह्मचारिणी पंडिता चन्दाबाई की सेवा से समाज धन्य हुआ। चंदाबाई जी का बचपन राधाकृष्ण की रसमयी भक्तिधारा में अवगाहन करते बीता। सौन्दर्य और दिव्य ओज तो वह भगवान से लेकर पैदा हुई थी। माँ से श्रद्धा और पिता से कर्मठता बच्ची को उपहार में मिले थे।

विवाह एवं वैधव्य- इस प्रकार माता-पिता के द्वारा लालन-पालन के पश्चात् सामाजिक रीत्यानुसार मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह सुप्रसिद्ध गोयल गोत्रीय रईस खानदान में पण्डित प्रभुदासजी के पौत्र एवं चन्द्रकुमारजी के कनिष्ठ पुत्र श्री धर्मकुमार से हुआ। वे जैन धर्मावलम्बी थे। सभी खुश थे। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष बाद ही धर्मकुमार का स्वर्गवास हो गया और मात्र 12 वर्ष की उम्र में चन्दा बाई सौभाग्य सुख से सदा के लिए वंचित हो गई।[1]

शिक्षा- वैधव्य नारी के जीवन में अत्यधिक दुःख उत्पन्न करने वाला महासागर है। जहाँ अपने पिता के परिवार को छोड़कर अपने पति के सहारे एक नये घर में प्रवेश करती है। सुख-दुःख को बांटते हुये जीवन व्यतीत करती है। ऐसे सपनों को संजोकर जब कोई कन्या अपने ससुराल जाती है और यदि कुछ समय के पश्चात् उसके जीवनसंगी का वियोग हो जाए, तो कन्या असहाय अनुभव करती है। ऐसे समय में जब चंदाबाई पूरी तरह से अंतरंग से टूट चुकी थी, तभी धर्मकुमार के अग्रज श्री देवकुमार, छोटे भाई की अकाल मृत्यु से चन्दाबाई पर आई इस विपत्ति से अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने चंदाबाई को अपने अनुज की पत्नी न समझ कर अपनी छोटी बहिन मानकर उन्हें इस दुःख की घड़ी को विस्मृत करने हेतु अध्ययन का सुझाव दिया। देवकुमारजी धर्मनिष्ठ, परोपकारी जीव थे। उनकी साहित्य, शिक्षा एवं दर्शन के क्षेत्र में विशेष रुचि थे। उनकी प्रेरणा से चंदाबाई जी ने ज्ञानार्जन का संकल्प लिया। अज्ञान एवं कुरीतियों की जंजीरों से मुक्त होकर चंदाबाई जी ने काशी से 'पंडिता' की परीक्षा उत्तीर्ण की।[3]

शिक्षा के क्षेत्र में योगदान- पंडिता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चंदाबाई ने नारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार का विशेष लक्ष्य बनाया। फलस्वरूप आरा (बिहार) में वर्ष 1907 मे एक कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया, जो आज तक निरन्तर चल रहा है। जिसमें वर्तमान में 3000 कन्याएँ अध्ययनरत है। इस पाठशाला का

प्रारम्भ शांतिनाथ भगवान के मंदिर की एक ओरडी (कमरा) में दो अध्यापिकाओं की सहायता से शिक्षण प्रारम्भ किया। पाठशाला के साथ ही अनेक प्रकार के नारी उपयोगी प्रवृत्तियों का संचालन भी चंदाबाई जी ने समय-समय पर किया। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन रत कन्याओं के निवास हेतु चंदाबाई जी ने वर्ष 1921 में धर्मपुरा (बिहार) में 'जैन बालाश्रम' की नींव रखी। तरुण तपस्विनी चंदाबाई के सद्प्रयासों से यह संस्था देश के विशिष्ट संस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा, जो उनकी लोककल्याणकारी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसी जैन बालाश्रम में कुछ समय के लिये गांधीजी का प्रवास भी हुआ और गांधी जी इस जैन बालाश्रम की व्यवस्था को देखकर आनन्दित हुये थे।[4] यह संस्था जैन समाज की शिक्षण संस्थाओं में यह अद्वितीय स्थान रखती थी। यहाँ न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न, शास्त्री आदि की परीक्षा पाठ्यक्रम संचालित था।

पंडिता चंदाबाई जी ने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। वे एक सफल लेखिका एवं सम्पादिका के रूप में भी समाज में प्रतिष्ठित थी। उन्होंने वर्ष 1921 में 'जैन महिलोदय' नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तथा कुछ वर्षों तक उसकी कुशल सम्पादिका रहीं। पत्रिका के सम्पादन के साथ-साथ चंदाबाई जी ने महिलोपयोगी अनेक पुस्तकों की रचना की।[5]

स्वतंत्रता संग्राम में पंडिता चंदाबाई जी की भूमिका- कहने के लिये पंडिता चंदाबाई जी एक नारी थी, चंदाबाई जी के साथ नारियों की टोली थी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण करने एवं स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की महनीय भूमिका स्थापित करने के लिये पाठशाला एवं जैन बालाश्रम के माध्यम से अनेक नारियों को शिक्षित किया। यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम में नारियों की भूमिका का निर्वाह करने के लिये पहले से ही नारियों के समूहों का गठन कर लिया था। पंडिता चंदाबाई जी साबरमती आश्रम में कुछ दिनों गांधी जी के पास भी रही तथा 1930 के नमक आंदोलन (अविनय अवज्ञा आंदोलन) में भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। पंडिता चंदाबाई जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन (1920) में भी महिलाओं की ओर से अद्वितीय भूमिका का निर्वाह किया था।

चंदाबाई का अपार स्नेह वनिता आश्रम (जैन बालाश्रम), आरा के विद्यार्थियों पर रहा, वे उनके सुख दुःखों में सदैव अपने परिजनों की भाँति परवाह करती थी। उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। अहिंसा और सत्य की साधना करते हुये वृद्धावस्था में प्रवेश किया और वर्ष 1977 में एक दिन शांतिपूर्वक स्वर्गावरोहण किया।

सन्दर्भ -

1. जैन विभूतियाँ, पृष्ठ-364
2. जैन विभूतियाँ, पृष्ठ-364
3. जैन विभूतियाँ, पृष्ठ-365
4. जैन विभूतियाँ, पृष्ठ-365
5. जैन विभूतियाँ, पृष्ठ-365-366

प्राकृत-अध्ययन-शोध-केन्द्र
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
त्रिवेणी नगर, जयपुर

स्वतन्त्रता के अग्रदूत श्रीपादसातवलेकर

प्रकाश रंजन मिश्र

शोधसार –

प्रस्तुत आलेख वेद के विद्वान् श्रीपादसातवलेकर का जीवन चरित्र भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आदर्श था। प्रकृत आलेख में स्वतन्त्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया है। श्रीपादसातवलेकर ने जितनी महती श्रद्धा से वेदाध्ययन किया, उतनी ही महती श्रद्धा से उन्होंने राष्ट्रदेवता की समर्चना भी की थी। उनका जीवन वैदिक राष्ट्रवाद की मुखर भावना से सुदीप्त था। उन्होंने वेदार्थ विचार एवं प्रकाशन के द्वारा जहाँ राष्ट्र के सांस्कृतिक अधिष्ठान को प्रतिष्ठित किया वहीं भारतवर्ष के स्वतन्त्रता संग्राम के विविध आन्दोलनों में प्रत्यक्ष सहभाग भी लिया।

कूट शब्द –

तेजस्विता, चित्रकारी, शाला, सावंतवाडी, बाल्काल, पद्मभूषण रियासत, कोलगांव, रत्नागिरि, मालवणकर, मेयो पदक, देउसकर, विवेकवर्धिनी, ओतप्रोत, निजाम, ज्ञानोपासना, संलग्न, पारडी, स्वाध्याय, संघर्ष पुरुषार्थ, विमुख, सान्दर्भिक, विद्यामार्तंड, महामहोपाध्याय, वेदमहर्षि, वेदमूर्ति, अग्रदूत, आदर्श, इत्यादि।

प्रस्तावना –

19 सितंबर 1867 - 31 जुलाई 1968 वेदों का गहन अध्ययन करनेवाले शीर्षस्थ विद्वानों में से एक **श्रीपाद दामोदर सातवलेकर** थे। आचार्य सातवलेकर महोदय बाल्यकाल से ही संस्कृत सम्भाषण करते थे। उन्हें 'साहित्य एवं शिक्षा' के क्षेत्र में सन् 1968 में भारत सरकार द्वारा **पद्म भूषण** सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया। सह्याद्रि पर्वत-शृंखला के दक्षिणी छोर पर सावंतवाड़ी रियासत (महाराष्ट्र) के एक छोटे से गांव 'कोलगांव' (रत्नागिरि जिला) में 19 सितम्बर 1867 को श्रीपाद सातवलेकर का जन्म हुआ। इनके पिता श्री दामोदर भट्ट, पितामह श्री अनंत भट्ट और प्रपितामह श्री कृष्ण भट्ट सभी ऋग्वेदी वैदिक परंपरा के मूर्धन्य विद्वान रहे। बचपन से ही बालक श्रीपाद को वेदों का अध्ययन कराया गया था। वैसे भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण सातवलेकर के परिवार की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। आठ वर्ष की आयु में श्रीपाद की विद्यालयीय शिक्षा शुरू हुई। आचार्य श्री चिंतामणि शास्त्री केलकर ने उन्हें संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी।1887 में एक अंग्रेज अधिकारी वेस्ट्राप ने सावंतवाड़ी में चित्रकला-शाला की शुरूवात की। वहां गुरु मालवणकर की चित्रकारी ने श्रीपाद का मन मोह लिया। उन्होंने इस कला को सीखने का प्रण लिया। उनके पिता श्री दामोदर भट्ट भी चित्रकला में प्रवीण थे। अत: घर की दीवारों पर श्रीपाद की चित्रकारी निखरने लगी। मूर्तिकला में भी उनका कोई सामना करने वाला नहीं था। उन्होंने **'जे.जे स्कूल ऑफ आर्टस'** में शिक्षा प्राप्त कर हैदराबाद में चित्रशाला स्थापित की। अपने व्यवसाय के साथ-साथ उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी उत्साहपूर्वक भाग लेना आरंभ किया। वेदों के आधार पर लिखित श्रीपाद के लेख **'तेजस्विता'** को राजद्रोहात्मक समझा गया जिसके कारण

इनको तीन वर्ष तक कैद की सजा सुनाई गई।[1] अवसर की तलाश में 23 वर्ष की आयु में श्रीपाद मुम्बई जा पहुंचे। हालांकि 22वें वर्ष में उनका विवाह साधले परिवार की पुत्री श्रीमती सरस्वती बाई के साथ हुआ। इस बीच चित्रकारी से जो समय मिला उसमें श्रीपाद संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने में लगाया। **चित्रकारी और शिल्पकला में सर्वोत्तम पुरस्कार 'मेयो पदक' उन्हें दो बार मिला। 1893 में मुम्बई के प्रसिद्ध जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में उनकी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई।**[3] सन् 1900 में श्रीपाद मुम्बई छोड़कर हैदराबाद आ गए। 13 वर्ष वे वहाँ रहे। प्रसिद्ध चित्रकार श्री देउस्कर की सहायता से उन्होंने वहां एक स्टूडियो बनाया। वे आर्य समाज के संपर्क में आए। वेदांत की चर्चाओं में भाग लेने लगे। प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और समाज में वे पंडितजी के नाम से पहचाने जाने लगे। उन्होंने 'सत्यार्थ प्रकाश', 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका व योग तत्वादर्श' का मराठी अनुवाद किया। 1918 में आर्यसमाज से कुछ मतभेद हुआ। वेदों के अर्थ और आशय का जितना गंभीर अध्ययन और मनन सातवलेकर जी ने किया उतना कदाचित् ही किसी अन्य भारतीय में होगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नही है। वैदिक साहित्य के संबंध में उन्होंने अनेक लेख लिखे और हैदराबाद में **विवेकवर्धिनी** नामक शिक्षासंस्था की स्थापना की। राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत श्रीपाद सातवलेकर जी का ज्ञानोपासना **निज़ाम** को पसन्द नही आई, अत: इनको शीघ्र ही हैदराबाद छोड़ देना पड़ा। हरिद्वार, लाहौर आदि में कुछ समय बिताने के बाद सन् 1918 मे आन्ध्र में बस गए और वहीं पर स्वाध्याय मण्डल की स्थापना कर साहित्यसेवा में निरत रहने लगे। गांधी हत्याकांड के बाद उन्हें वहाँ से हट जाना पड़ा। वहाँ से आने के बाद श्रीपाद सातवलेकर **गुजरात के पारडी नामक गाँव** को अपना निवासस्थान बनाया और स्वाध्याय मंडल की पुन: स्थापना कर वेदादि प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के परिष्कार एवं प्रचार-प्रसार के पुनीत कार्य में और भी अधिक दृढ़ता से संलग्न हो गये। हैदराबाद में ही पंडितजी स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े। लोकमान्य तिलक से निकटता उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर ले गयी। उन्होंने स्वदेशी पर व्याख्यान देने शुरू किये। स्वतंत्रता संग्राम में श्रीपाद पूरे मनोयोग से लग गये थे। 1919 में उन्होंने पुन: आन्ध्र में स्वाध्याय मण्डल की स्थापना की। **ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद** का अनुवाद करना शुरू किया। वह प्रकाशित भी हुआ। 1919 में ही उन्होंने हिन्दी में **'वैदिक धर्म'** मासिक और 1924 में मराठी **'पुरुषार्थ'** इन पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया। श्रीपाद सातवलेकर ने छात्रों तथा सामान्य पाठकों के लिए वेदों की भाषा को सरलतापूर्वक समझ सकने योग्य बनने हेतु **'संस्कृत स्वयं शिक्षक'** पुस्तकमाला का लेखन किया। जो अत्यन्त सरल तथा व्यवहारोपयोगी है।**1936 में श्रीपाद सातवलेकर ने सतारा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। आन्ध्र रियासत के संघचालक के रूप में उन्होंने नयी शाखाएं आरम्भ की। 16 वर्ष तक उन्होंने संघ का कार्य किया। 1942 के स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभायी।** अथक परिश्रम के कारण उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी थी। वे अस्वस्थ भी रहने लगे थे। 9 जून 1968 को उन्हें पक्षाघात हुआ। 101 वर्ष की आयु में वे 31 जुलाई 1968 को इस संसार शिवसायुज्य को प्राप्त हो गये।[4]

सातवलेकर जी ने लगभग 409 ग्रंथों की रचना की। इनमें सर्वाधिक प्रतिष्ठा उनके वेद-भाष्यों को मिली है। आचार्य सायण के वेद-भाष्य(संस्कृत) के बाद इन्हीं का वेद-भाष्य (हिन्दी) अपेक्षाकृत सर्वाधिक

प्रमाणभूत माना जाता है। इनके द्वारा संकलित **'वैदिक राष्ट्रगीत'** एक अद्भुत ग्रंथ है। यह एक साथ ही मराठी तथा हिंदी भाषा में मुम्बई और इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। राष्ट्रशत्रु का विनाश करने में सक्षम वैदिक मंत्रों के इस संग्रह से विदेशी शासन हिल उठा और उसने इसकी सभी प्रतियाँ जब्त कर नष्ट कर डालने का आदेश दे दिया[15] इससे भी श्रीपाद जी नही डगमगाये तथा अपने कार्य से कभी भी विमुख नहीं हुए। और अन्त में वो इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त की।

प्रमुख कृतियाँ -:

वेद-भाष्य

ऋग्वेद का सुबोध भाष्य (चार खण्डों में; स्वाध्याय मंडल, पारडी से प्रकाशित)
यजुर्वेद का सुबोध भाष्य (दो खण्डों में)
सामवेद का सुबोध अनुवाद
अथर्ववेद का सुबोध भाष्य (चार खण्डों में)

वैदिक-संहिता -:

ऋग्वेद मूल संहिता
यजुर्वेद मूल संहिता
सामवेद मूल संहिता
अथर्ववेद मूल संहिता
यजुर्वेदीय काठक संहिता
यजुर्वेदीय मैत्रायणी संहिता
यजुर्वेदीय काण्व संहिता
कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता

इन प्रमुख वैदिक कृत्तियों के अतिरिक्त भी इनका प्रमुख ग्रन्थ है। यथा -:

वैदिक व्याख्यानमाला

गो-ज्ञान कोश (वेदों में गाय एवं बैल के अवध्य होने का प्रमाण, तत्सम्बन्धी मन्त्रों का सही सान्दर्भिक अर्थ एवं गाय सम्बन्धी मन्त्रों का विवेचन सहित संकलन) इत्यादि ग्रन्थों का सम्पादन श्रीपाद जी के द्वारा किया गया।

वैदिक यज्ञ संस्था
मानवी आयुष्य
दीर्घ जीवन और आरोग्य
वेद में कृषि विद्या
वैदिक सर्प-विद्या (रामचंद्र काशिनाथ किरलोस्कर के सहयोग से)इसका सम्पादन हो सका।

वेद-परिचय (छात्रों एवं सामान्य पाठकों के सरलतापूर्वक वैदिक मन्त्राभ्यास हेतु)इस ग्रन्थ का सम्पादन किया। **महाभारत-गीतादि ग्रन्थों पर भी इन्होंने अथक परिश्रम किया है।**

महाभारत (सटीक) - 18 भागों में (भण्डारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे द्वारा प्रकाशित आलोचनात्मक संस्करण के पाठ का हिन्दी अनुवाद)

श्रीमद्भगवद्गीता (पुरुषार्थबोधिनी हिन्दी टीका)

महाभारत की समालोचना (महाभारत के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण एवं विवेचन) समाज के लिए प्राप्त होता है,जो अत्यन्त उपादेय है।

संस्कृत पाठमाला

संस्कृत स्वयंशिक्षक (दो भागों में) - राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली से प्रकाशित है।

अन्तिम को छोड़कर उपरोक्त सभी पुस्तकें स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जिला-वलसाड) गुजरात से प्रकाशित हैं तथा 'विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द', नयी सड़क, दिल्ली-6 तथा चौखम्बा प्रकाशनों में उपलब्ध हैं। ग्रन्थों की रचना(सम्पादन)करने के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से स्म्मानित किया गया, उनमें प्रमुख सम्मान है- देश के स्वतंत्र होने पर सन् 1959 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के विशिष्ट विद्वान के रूप में पुरस्कृत किया और 26 जनवरी 1968 को **पद्मभूषण** की उपाधि द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसके पूर्व वे **विद्यामार्तंड, महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, वेदमहर्षि, वेदमूर्ति** आदि उपाधियों से सम्मानित किया गया।

फलितांश –

इस प्रकार सातवलेकर जी के जीवन वृत्त को देखा जाए तो इनका **'सादा जीवन उच्च विचार'** को दर्शाता है। जो आज के समाज के लिए अत्यन्त अनुकरणीय है। इनका जीवन वेदोक्त संस्कारों आदर्शों से सदा ओत-प्रोत है। जो सदा ही अनुकरणीय है। ये स्वतन्त्रता के अग्रणीदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी कठिनाईयों के बाद भी संस्कृत तथा संस्कृति दोनों की रक्षा की, जिसके लिए इन्हें बहुत बार दण्डित भी होना पड़ा। फिर भी इन्होंने वेदों को नहीं छोड़ा तथा जनसामान्य के लिए संस्कृत क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्णकार्य सम्पादित किये। साथ ही स्वतन्त्रता संग्राम में भी बढ़-चढ़कर भाग ग्रहण किया। इस तरह से श्रीपाद सातवलेकर वास्तव में स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

संदर्भ-

1. हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-11, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी, संस्करण-1969, पृ.152
2. श्रीश्रुतिदेव शास्त्री, 'पण्डित-श्री श्रीपाददामोदरसातवलेकरमहोदयानां जीवनवृत्तम्', संस्कृत-शिक्षांजलिः, भाग-4, बी.टी.सी.पटना, संस्करण-2000, पृ.72
3. विकिपिडिया.
4. श्रीश्रुतिदेव शास्त्री, 'पण्डित-श्री श्रीपाददामोदरसातवलेकरमहोदयानां जीवनवृत्तम्', संस्कृत-शिक्षांजलिः, भाग-4, बी.टी.सी.पटना, संस्करण-2000, पृ.72
5. हिन्दी विश्वकोश, खण्ड-11, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, संस्करण-1969, पृ.152

सहायक प्राध्यापक, वेद विद्याशाखा

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर परिसर, जयपुर

देशभक्तिपरक संस्कृत वाङ्मय

डॉ. आरती मीणा

देश के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना ही देशभक्ति है। देशभक्ति स्वाभाविक और भावात्मक होती है जब देशभक्ति भावात्मकता से आगे बढकर सक्रिय रुप में प्रकट होने लगती है तो वह देशवासियों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील होती है और उसके जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े रहने का प्रयत्न करती है। यह सक्रिय देशभक्ति ही राष्ट्रीयता है कहा भी है कि -

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।'

भारत देश का मूलमन्त्र है कि ''वसुधैव कुटुम्बकम्''। भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना के उदय और उत्थान, राष्ट्रीय आन्दोलन के संगठन और विकास में साहित्य का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता ''आध्यात्मिकता'' है जिसका दिग्दर्शन हमें संस्कृत साहित्य में मिलता है भारत देश के प्रति मैक्समूलर ने कहा है कि -

''यदि हमें इस समस्त जगती तल में किसी ऐसे देश की खोज करनी है, जहाँ प्रकृति ने धन, शक्ति और सौन्दर्य का दान मुक्त हस्त होकर किया हो या दूसरे शब्दो में जिसे प्रकृति ने बनाया ही इसलिए हो कि उसे देखकर स्वर्ग की कल्पना साकार की जा सके तो मैं बिना किसी संशय के भारत का नाम लूँगा।''[1]

संस्कृत वाङ्मय पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, लौकिक संस्कृत साहित्य में देशभक्तिपरक तत्त्व विद्यमान थे।

वेदों में देशभक्ति - संस्कृत वाङ्मय का श्रीगणेश वेदों के आविर्भाव के साथ ही हो जाता है। हमारे ऋषियों ने वेदों में मानव जीवन के विविध पहलुओं की पर्याप्त मीमांसा प्रस्तुत की है। उनकी दृष्टि केवल मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का ही मूल्यांकन नहीं करती, अपितु स्वदेशभक्ति, स्वदेशप्रेम, स्वराष्ट्रप्रेम के भावों को भी उजागर करती है। अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहकर सम्बोधित करने की शिक्षा भी हमें वेदों से ही मिलती है। हम सबके हृदय में अपनी जन्मभूमि भारतभूमि के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की दृष्टि से ऋषियों ने वेदों में जहाँ एक ओर इसे ऐश्वर्यदायिनी[2] बताकर लोगों के हृदय में इसकी आराधना करने की प्रेरणा भरी है, वहीं दूसरी ओर इसे सुखकारिणी[3], सुखदायिनी, अभयदायिनी, निवासदायिनी, कल्याणकारिणी तथा आनन्ददायिनी और अभीष्ट अन्न-जल, घी-दूध से परिपूर्ण कहकर[4] इसके प्रति रागात्मक आत्मीयता की भी भावना को उकसाया है।

वैदिक ऋषि अपनी मातृभूमि के प्रति बड़े ही भावुक रहे हैं। उनकी दृष्टि में उनकी मातृभूमि ही सर्वस्व है। वे इसे ही स्वर्ग और अन्तरिक्ष मानते हैं, माता और पिता मानते हैं, देवता समझते है, समाज के पाँचों वर्गों में इसी का रूप देखते है, तथा इसे ही अपना अतीत और भविष्य मानते हैं। वे इसके प्रति कृतज्ञ होकर इसका गुणगान करते हैं। यह उनकी कल्याणकारिणी माता है, निश्चित एवं पवित्र नियमों का पालन करने वाली है,

विपुलशक्तिदायिनी है, नित्य नूतन है, विशाल है, सुखद है, योमक्षेमकारिणी है और भोजनदायिनी है। उनका विश्वास है कि सुदृढ एवं सुरक्षित नौका पर चढकर लोग जिस प्रकार दुर्गम नदी को निर्विघ्न पार कर लेते हैं, उसी प्रकार वे अपनी सर्वसुखसम्पन्न मातृभूमि मे रहकर अपनी जीवनसरिता को आराम से पार कर लेंगे। वे अपनी मातृभूमि से भरपूर भोजन सामग्री की आशा में इसके यशोगीत गाते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी मातृभूमि उनका त्रिविध कल्याण करेगी।

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।
विश्वेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ।।
महीमू षु मातरं सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशर्माणेमदितिं सुप्रणीतिम् ।।
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम् ।
दैवीं नाव स्वरित्रामनागसो अस्त्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ।।
वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदितिं नाम वचसा करामहे ।
यस्या उपस्थ उर्वन्तरिक्षं सा नः शम्र त्रितरूथं नियच्छात् ।।[5]

वेदों में राष्ट्र की भी परिकल्पना उपलब्ध होती है। हमारे ऋषिजन यज्ञ करते समय राष्ट्रप्राप्ति की कामना से विभिन्न देवताओं को आहुतियाँ दिया करते थे। यह उनका राष्ट्रप्राप्ति यज्ञ कहा जाता है। वे अपने अभीष्ट देवताओं से अपने नायक की संरक्षकता में अपने राष्ट्र की आशंसा किया करते थे । अपने नायक के मस्तक पर राष्ट्रतिलक करते समय भी वे अपने राष्ट्रलाभ की हार्दिक कामनाएँ करते थे -

इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते
ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ।
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष
वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राज्ञा ।।[6]

आज राष्ट्रिय विकास हेतु शिक्षा, सम्पर्क, दायित्व, विचारविमर्श, अधिकार, उद्देश्य आदि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में देश के सभी वर्गों को समान भाव से विकसित करने की बात जो बात कही जाती है, वह हमारे वैदिक ऋषियों को भी अभीष्ट थी। क्योंकि हम देखते है कि उन्होंने भी अपने सभी देशवासियों को उपदेश दिया था कि वे आपस में मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलजुल कर ही ज्ञान प्राप्त करें, परस्पर सम्पर्क में रहें, सौमनस्य बनाएँ, यथायोग्य दायित्व भाग ले, मिलकर मन्त्रणा करें, समितियों में समान अधिकार समझें, उद्देश्य में हार्दिक समानता रखें, सब साथ-साथ काम करें।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।।
समानो मन्त्रः समितिः, समानी समान मनः सह चित्तमेषाम् ।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ।।

समानी वा आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ।।[7]

वैदिक ऋषियों ने नगरों के प्रति स्वाभिमान, नदियों के प्रति समादर, पर्वतों से प्रेम, स्वराज्य भावना, राष्ट्र रक्षा की भावना, मातृभाषा के प्रति आदर, गोकामना, राष्ट्रमङ्गलकामना, अन्ताराष्ट्रियमङ्गलकामना आदि पर भी प्रकाश डाला है और विश्व में सभी मानव सभी मानवों को मित्र की दृष्टि से देखें - यह कामना व्यक्त की है।

पुराणों में देशभक्ति - पुराण हमारी भारतीय संस्कृति के कोषागार है। भारतीय शास्त्रों का मनोरम सार सर्वस्व है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पावन संगम है, बुद्धि का सम्बल है, हृदय का उच्छवास है, अध्यात्मवाद का हृद्यानवद्य रुप है। पुराणों में भारतराष्ट्र के प्रति अभिनिवेश की भी अभिव्यंजना हुई है। अपने देश की अखण्डता को सौभाग्य माना गया है और देशभंग को अपना दुर्भाग्य समझा गया है। कुल के विनाश को, परपुरुष से प्यार करने वाली पत्नी को तथा दुर्व्यसनों से ग्रसित पुत्र को देखकर जो दुःख होता है ठीक वैसे ही दुःख का अनुभव अपने देश की छिन्न-भिन्नता की स्थिति में किया गया है -

धन्यास्ते ये न पश्यन्ति देशभंग कुलक्षयम् ।
परचितगतान्दारान् पुत्रं कुव्यसने स्थितम् ।।[8]

स्वाधीनता को जीवन की सफलता माना गया है और पराधीनता को जीवन्मृत्यु की संज्ञा दी गई है -

स्वाधीनतावृत्तः साफल्यं न पराधीनवृत्तिता ।
ये पराधीनकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ।।[9]

शत्रुकृत अपमान से रहित होकर ही यश और कीर्ति को अखण्डित माना गया है तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्रता माध्यम अपनाने की प्रेरणा दी गई है।[10] अपने राज्य की आन्तरिक व्यवस्था तथा शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने की दृष्टि से सुदृढ और सर्वविध सैन्य व्यवस्था तथा उसकी रणदीक्षा का भी उपदेश दिया गया है तथा साम, दाम, दण्ड और भेद की नीति को भी अपनाने की मन्त्रणा दी गई है।[11]

भविष्यपुराण में कलियुगीन म्लेच्छों तथा म्लेच्छ राजाओं की उत्पत्ति और सम्पत्ति का वर्णन करके और उनकी भारतीयता विरोधी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालकर देशभक्त भारतीय नरेशों द्वारा उन पर विजय प्राप्त करने की कथाएँ कही गई है। इस प्रकरण में अशोक, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, भोज, पृथ्वीराज, क्षत्रपति शिवाजी आदि भारतभक्त नरेशों के राष्ट्रोपयोगी कार्यकलापों का उल्लेख विशेष रुप से उल्लेखनीय है।

रामायण और महाभारत में देशभक्ति - महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास - दोनों ही आदिकवियों की यह भावना रही है कि अपने देश की समृद्धि और रक्षा हेतु राजा को सदैव जागरुक रहना चाहिए। राज्यव्यवस्था हेतु अमात्यमण्डल एवं मन्त्रिमण्डल में राष्ट्रभक्त, सत्यनिष्ठ, निर्लोभ, कुलीन, सदाचारपरायण और स्वाध्यायशील मनीषियों की नियुक्ति करनी चाहिए, मन्त्रणा की गोपनीयता पर ध्यान देना चाहिए, जो कि वर्तमान समय की राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। वर्तमान समय में रामायण को आधार मानकर ही राम राज्य के स्वर्णिम युग की कल्पना की गई है।

आधुनिक संस्कृत साहित्य में **शिवराजविजय** (महाराज शिवाजी के राष्ट्रकल्याणपरक राजनैतिक

कार्यकलापों का सजीव चित्रण), **पृथ्वीराजचौहानचरितम्** (दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र), **प्रतापविजयम्** (मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिंह की शौर्यकथा का वर्णन), **छत्रपतिसाम्राज्यम्** (छत्रपतिशिवाजी द्वारा संस्थापित किए गए स्वतन्त्रता साम्राज्य की कथा का वर्णन), **सत्याग्रहगीता** (भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति हेतु महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन की रोमांचक कथावस्तु का वर्णन), **स्वराज्यविजय** (भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु महात्मा गाँधी द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन), **सम्राटचरितम्** (ब्रिटिश सम्राट् महामहिम जार्ज पंचम के जीवन चरित का वर्णन), **भारतविजयनाटकम्** (भारतीय राजनीति के इतिहास का वर्णन), **गान्धीविजयनाटकम्** (ब्रिटिश शासकों की भारत, भारतीयता तथा भारतीय जनता के प्रति दुर्णीति तथा उससे मुक्ति पाने हेतु तिलक, गान्धी, मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद आदि भारतीय स्वतन्त्रताप्रेमी नेताओं के अथक प्रयत्नों का वर्णन), **दयानन्ददिग्विजयम्** (आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवनचरित का अतीव सरस वर्णन), **स्वतन्त्रभारतम्** (भारतवर्ष के उत्थान, पतन और पुनःउत्थान की कथा का रोमांचक वर्णन), **स्वातन्त्र्यज्योति** (पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि राष्ट्रभक्त महापुरुषों के भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के प्रसंगों पर आधारित राष्ट्रिय कार्यकलापों के वर्णन), **अपूर्वः शान्तिसंग्राम** (इसकी कथा महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक कानून को अहिंसा तथा सत्याग्रहपूर्वक तोड़ने के लिए की गई 'दाण्डी यात्रा' के आस-पास घूमती रहती है), **श्रीसुभाषचरितम्** (नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस के जीवनचरित पर आधारित), **हैदराबादविजयम्** (स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय शासन तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य हुए सैन्य संघर्ष की कथा का वर्णन), **विवेकानन्दविजयम्** (विवेकानन्द का जीवनचरित), **झाँसीश्वरीचरितम्** (झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित की शौर्यसम्पन्न कथा का चित्रण), **भारतराजेन्द्रम्** (भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद का नायक के रूप में चित्रण), **भास्करोदयम्** (रवीन्द्र नाथ टैगोर के जीवनचरित पर आधारित), **केसरिचक्रम्** (पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के जीवन चरित का वर्णन) आदि देशभक्तिपरक रचनाएँ प्रमुख है।

इस प्रकार कहा जा सकता है न केवल प्राचीन ग्रन्थों में अपितु आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी राष्ट्रिय एकता, सद्भावना, सौमनस्य के भाव विद्यमान है। स्वतन्त्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता में समानता और एकता की जो बात कही गई है उसका दिग्दर्शन वेद, पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। देशभक्ति न केवल आधुनिक समय में अपितु वैदिककालीन, रामायणकालीन व महाभारतकालीन संस्कृति में भी राजा, राज्य का स्वरूप आदि में देखने को मिलती है।

सन्दर्भ –

1. 'हम भारत से क्या सीखें' मैक्समूलर, पृष्ठ सं. - 23 (मूल - 'India what can it teach us' अनुवादक - श्रीकमलाकर तिवारी और रमेश तिवारी)
2. ऋग्वेद, 1/188/8
3. ऋग्वेद, 5/5/8
4. (क) ऋग्वेद, 1/22/15 (ख) यजुर्वेद, 1/27 (ग) अथर्ववेद, 12/1/17,56
5. अथर्ववेद, 7/6/1-4
6. यजुर्वेद, 9/40

7. ऋग्वेद, 10/191/2-4
8. गरुडपुराण, पूर्वखण्ड, 115/3
9. गरुडपुराण, पूर्वखण्ड, 115/37
10. (क) अखण्डितशोवीर्यो यः परैनपिमानितः ।। (मार्कण्डेयपराण, 124/27)
    (ख) स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वमवाप्यते ।। (ब्रह्मपुराण, 245/30)
11. (क) अग्निपुराण, अध्याय 218-242 (ख) मत्स्यपुराण, अध्याय 214/226

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. बीसवीं शताब्दी के नवोद्बोध की पृष्ठभूमि में विरचित संस्कृत महाकाव्यों में राष्ट्रियचेतना - डॉ. महराजदीन पाण्डेय, प्रकाशक - संस्कृत विभाग, आचार्यनरेन्द्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बभनान, गोण्डा, उ.प्र., प्रथम सं.,1990।
2. राष्ट्रीयता एवं भारतीय साहित्य - डॉ. शशि तिवारी, विद्यानिधि प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007।
3. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रिय भावना - डॉ. हरिनारायण दीक्षित, देववाणी प्रकाशन, वाणी विहार, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1983।
4. संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास (सप्तम खण्ड) - पद्मभूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय, डॉ. जगन्नाथ पाठक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, प्रथम संस्करण, 2000।

सहायक आचार्य,
साहित्य विद्याशाखा,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत साहित्य

डॉ. निशा

शोधसारांश – प्रस्तुत शोधपत्र का विषय 'स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत साहित्य' है। जिसमें मेरे द्वारा आरम्भ में संस्कृत भाषा के साहित्य की स्थिति को दर्शाया गया है। जो कुछ अमानवीय जन संस्कृत को मृतभाषा, देवभाषा कहकर त्याज्य समझते हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि संस्कृत भाषा मृतभाषा नहीं है अपितु वह तो वो गङ्गा नदी है जिसमें स्नान मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, लेकिन उसमें स्नान करने का सौभाग्य प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार संस्कृत भाषा के ग्रन्थों को पढ़ने का अधिकार कुछेक पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, जिन्हें प्राप्त होता है वे अमर हो जाते हैं, एवं जिन्हें प्राप्त नहीं होता वे इसे मृतभाषा कहते हैं। यह सत्य है कि हमारी संस्कृत भाषा अति प्राचीन है किन्तू इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं हो सकता की प्राचीन काल में ही इसका उपयोग था, या यज्ञादि पूजा पाठ आदि तक करना करवाना इसका दायरा है। अरे! यह तो वो भाषा है जो अनादि काल से ही लोगों में जनजाग्रति लानें, उनके अन्दर के आत्मतत्व को जगाने, मातृभूमि के प्रति कर्त्तव्यों को याद दिलाने, वीरोचित कार्य करने की प्रेरणा देती आई है। इस भाषा के साहित्य ने स्वतन्त्रता संग्राम में भी प्रधान भूमिका निभाई है। चन्द्रशेखर आजाद जैसे अनेकों सेनानियों ने संस्कृत के बल पर ही विजय को प्राप्त किया। गांधीजी, भगतसिंह, विवेकानन्द प्रभृति सेनानियों के जीवन-चरित्र पर श्रीमद्भगवद्गीता का प्रभाव भी किसी से छिपा नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम के समय आततायियों को भगाने में हमारे संस्कृत साहित्य ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें सत्याग्रह गीता, उत्तरसत्याग्रहगीता, भगतसिंहचरितम्, अलिविलासि संलाप भारतविजयम् जैसे अनेकानेक काव्यों महाकाव्यों की रचना हुई, जो तात्कालिक परिस्थिति का वर्णन करने में सर्वथा समर्थ है। अन्त में आप सभी के दृष्टिपथ में लाना चाहूंगी कि विश्व में जो कुछ है, जो होगा, जो हो चुका है उन सबका सम्बन्ध संस्कृत साहित्यों में वर्णित हो चुका हे। अतः संस्कृत ग्रन्थों से अलग यह विश्व नहीं, तो स्वतंत्रता संग्राम पर ही नहीं सम्पूर्ण विश्व पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव है।

प्रस्तावना –

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य संस्कृत साहित्यों का महत्व प्रतिपादन करना है एवं उनका प्रभाव हमारे स्वतंन्त्रता संग्राम एवं स्वतन्त्रता सेनानियों पर क्या रहा यह दर्शाना है।

स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत साहित्य

संस्कृत भाषा केवल देवताओं की भाषा नहीं है, मात्र तन्त्र-मन्त्र, पूजा-पाठ यज्ञादि ही करना इसका उद्देश्य नहीं है। वैदिककालीन भाषा होते हुए भी अनवरत इस भाषा का प्रवाह बना हुआ है इसका कारण है इसकी मौलिकता। क्योंकि संस्कृत भाषा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, अपितु संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और जो कुछ असमाजिक तत्व संस्कृत को मृत् भाषा घोषित करना चाहते हैं, उनको मैं अवगत करा

देना चाहती हूँ की संस्कृत भाषा वह गङ्गा नदी है, जिससे सभी नदियों का अस्तित्व है, उसको कोई नहीं मिटा सकता लेकिन हाँ उसमें स्नान करने का सौभाग्य प्रत्येक को नहीं मिलता, बडे पुण्यों से प्राप्त होता है, वैसे ही संस्कृत भाषा एवं साहित्यों को पढ़ने का अधिकार प्रत्येक को नहीं है, किसी प्रकृष्ट भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा का कार्य प्राचीनकाल से ही गहनतम रहा है।

समाज में से कुरीतियों को मिटाने, अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने में संस्कृत का योगदान अविस्मरणीय है। संस्कृत केवल भाषा नहीं है वह पहचान है हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता की तभी तो इस संसार में न जाने कितनी सभ्यताएं उदित होती है और अस्त हो जाती है जिनका पता भी नहीं चलता वे लेकिन इसके विपरीत संस्कृत भाषा हमारी सनातन सभ्यता, संस्कृति को आज भी अक्षुण्ण बनाये हुए हैं। प्राचीन भाषा होने का तात्पर्य यह नहीं कि यह प्राचीन समय में ही प्रयुक्त होती थी, जब-जब हमारी संस्कृति सभ्यता पर किसी भी राक्षस ने आक्रमण किया है तब-तब संस्कृत कवियेां ने अपनी लेखनी के शस्त्र से ओजस्वी पद्यों, कविताओं की रचना कर उन्हें परास्त किया है। वैसे ही स्वतंन्त्रता संग्राम के समय शत्रुओं द्वारा संस्कृत भाषा एवं साहित्य को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया क्योंकि वे जानते थे कि भारत को मिटाने के लिए पहले भारतीय संस्कृति को मिटाना होगा एवं भारतीय संस्कृति तब तक नहीं मिट सकती जब तक संस्कृत साहित्य जीवित है। संस्कृत साहित्यों की जीवंतता को स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बनाये रखा है, जिसमें प्रमुख रहे चन्द्रशेखर आजाद। इन्होंने 15 वर्ष की अल्पायु में ही संस्कृत भाषा में अध्ययन-अध्यापन करते हुए 'असहयोगी संस्कृत छात्र समिति' के माध्यम से बहिष्कार आन्दोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के असयोग आन्दोलन में सहयोग के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जलियाँवाला बाग काण्ड से उद्विग्न होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन किया ओर पहली बार पकडे गये। गिरफ्तारी के पश्चात् पुलिस न्यायाधीश के सम्मुख बालक चन्द्रशेखर को उपस्थित करती है तब न्यायाधीश पूछता है –

क्व ते गृहं, का च तवाऽस्ति माता।
कस्ते पिता किं च तवाऽभिधानम्।।
के ते सहायाः व्यसनं कित्ते।
क्रान्तौ किमिच्छन् समभूः प्रवृत्तः।।[1]

आजाद ने ओजस्वी वाणी में उत्तर दिया –

काश मेऽस्ति गृहं च भारतमही माता मनोज्ञा मम।
श्रीरामोऽस्ति पिता समद्म्यजरिपून्नाजाऽनामास्म्यतः।।
त्वन्नाशो व्यसनं खलोद्धृतिरतौ बाहू सहायीकृतौ।
क्रान्तिर्नोऽवनिमिप्सुकैरहरहो युष्माभिराकल्पिता।।[2]

चन्द्रशेखर के इस उत्तर को सुनकर न्यायाधीश क्रोधित हो गया और सिपाहियों के द्वारा उस नन्हें बालक के कोमल अंगों पर कोडे बरसाये, जिसकी कल्पना करके संस्कृत का कवि रो पड़ा –

अहो दुरन्तो च परिस्थितिं तो स्मृत्वा विदीर्वा वसुधा कंपनो
निर्दोषबालं च यदाप्रहर्तुं प्रसह्य पापा निगडैर्बबन्धुः।।[3]

इस प्रकार चन्द्रशेखर आजाद की अमरगाथा को गाते हुए संस्कृत कवियों ने विपुल लेखन किया एवं आज भी कर ही रहे हैं। मदनलाल वर्मा द्वारा ''आजादचन्द्रशेखरो वीरवरः'' नामक नाटक की रचना की, स्वामी रामभद्राचार्य ने खण्डकाव्यविधा में 'आजादचन्द्रशेखरचरित' अयोध्या निवासी देवी सहायदीप ने 'चन्द्रशेखर महाकाव्य' की रचना 11 खण्डों में की, इस प्रकार चन्द्रशेखर आजाद का गुणगान मुक्तस्वर में संस्कृत कवियों द्वारा कियाा गया। इस घटना से आक्रान्त होकर लाडै मैकाले ने भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया एवं संस्कृत की पारम्परिक शिक्षा को अवैध घोषित किया जिसके कारण पूरे देश में संस्कृत के गुरुकुल बन्द होने लगे। जिसमें विल्सन को श्लोकबद्ध एक पत्र भेजा गया –

अस्मिन् संस्कृतपाठसहसरसि त्वत्स्थापिता ये सुधी
हसाः कालवशेन पक्षरहिता दूरं गते ते त्वयि।[4]
तत्तीरे निवसन्ति सम्प्रति पुनर्व्याथस्तदुच्छित्तये
तेभ्यस्त्वं यदि पासि पालक तदा कीर्तिश्चिरं स्थास्यति।।[5]

यह पद्य जयगोपाल तर्कालङ्कार जो विल्सन के अनन्य मित्र थे उनके द्वारा लिखा गया। 'पालक' 'रक्षक' जैसे सम्बोधन का प्रयोग कर संस्कृत रक्षा की गुहार लगाई। इसके उत्तर में विल्सन ने जो लिखाा मात्र बहाना था–

विधाता विश्वनिर्माता हंसस्तप्रियवाहनः।
अतः प्रियतरत्वेन रक्षिष्यति स एव तान्।।[6]
अमृतं मधुरं सम्यन् संस्कृतं हिततोऽधिकम्।
देवभोग्यमिदं यस्माद् देवभाषेति कथ्यते।।
न जाने विधते किं तन्माधुर्ममेव संस्कृते।
सर्वदैव मथून्मला येन वैदेशिका वयम्।।
यावद् भारतवर्षं स्याद् यावत् विन्ध्यहिमालयौ।
यावद् गङ्गा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्।।[7]

इस प्रकार न केवल तर्कालङ्कार ने ही अपितु अनेकानेक संस्कृत विद्वानों ने विल्सन को संस्कृत की रक्षा के लिए पत्र प्रेषित किये पर सबका उत्तर लगभग नकारात्मक ही रहा। तब संस्कृत की उपेक्षा से संस्कृत विद्वान खिन्न हो गये और इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना भी मुम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की। अंग्रेजों का अत्याचार इस सीमा तक बढ गया कि उन्होंने संस्कृतचन्द्रिका, सून्ततवादिनी, ज्योतिषमती जैसे संस्कत पत्रिकाओं को बन्द करा दिया और संस्कृत विद्वानों को कारागार में डाल दिया। किन्तु ''कार्यं साधयेयं देहं वा पातयेयम्'' का सिद्धान्त लेकर संस्कृत विद्वान अंग्रेजों के उत्पीडन से भयभीत नहीं हुए।

वन्दे मातरम् जैसे महनीय अनेकानेक गीतों पद्यों की रचनाएं संस्कृत में हुई। भप्पा शास्त्री राशिवडेकर ने भी 'पञ्जरबद्धः शुकः' कविता लिखी एवं अन्योक्ति से परतन्त्र भारत की वेदना व्यक्त की –

शुक सुवर्णमयस्तव पञ्जरो
न खलु पञ्जर एष विभाव्यताम्।
मुखमिदं ननु हेमशलाकिका-
रदनशालिमृततेइतिभीषणम्।।[5]

इसी प्रकार महर्षि अरविन्द ने भवानी भारती नामक काव्य लिखा जिसमें भारतमाता की तात्कालिक स्थिति का बडा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वही पण्डिता क्षमाराव ने श्रीमद्भगवद्गीता को आश्रित करके अठारह सर्गों में सत्याग्रहगीता काव्य का लेखन किया। इसमें गांधी जी के जीवन को गीतानुसार चित्रित किया है। क्षमाराव कहती हैं –

गम्भीरो विषयः कोऽयं श्रेष्ठः सत्याग्रहात्म
कृत्स्ने जगति विख्यातः क्व मे लघुतमा मतिः
शब्दगौरवहीनाऽहं युद्धस्यैतस्य गौरवम्
व्याख्यातुमसमर्थाऽस्मि गुणैर्दिव्यैविभूषितम्।।
तथापि देशभक्त्याऽहं जाताऽस्मि विवशीकृता।
अत एवाऽस्मि ततुमुधता गन्दधीरपि।।
दुहिता शरस्याहं पण्डितस्य
अक्षमाऽपि कवेर्मार्गे श्रोतव्या वस्तुगौरवात्।।[6]

अंग्रेजों के द्वारा किये गये अत्याचारों के खिलाफ इस महाकाव्य में आवाज उठाई गई थी इसलिए कोई भी प्रकाशक इसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। बडे प्रयास के बाद इसका प्रकाशन 1932 में पेरिस में हुआ। प्रकाशित होते ही यह काव्य इतना लोकप्रिय हो गया कि 1958 तक इसके 4 संस्करण निकल गये। सत्याग्रहगीता के लोकप्रिय होने के पश्चात् क्षमाराव ने उत्तरसत्याग्रहगीता एक और महाकाव्य लिखा जो स्वतन्त्रता संग्राम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थ है।

इस प्रकार स्वतन्त्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन संस्कृत साहित्य में अनवरत हो रहा है। भगतसिंहचरतम्, अलिविलासिसंलाप, भारतविजयम् जैसे अनेकानेक काव्यों-महाकाव्यों की रचना की गई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों का बडा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया।

इसलिए कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वतंत्रता संग्राम को अंजाम तक पहुंचाने में संस्कृत साहित्य का ही अभूतपूर्व योगदान है। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी 'अहिंसा परमोधर्म' के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा को ही शस्त्र बनाकर स्वतंत्रता का युद्ध लडा जिसकी शिक्षा उन्होंने भागवत् से प्राप्त की। स्वामी विवेकानन्द एक ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोडी। उसका भी कारण एकमात्र हमारे संस्कृत साहित्यों, ग्रन्थों का अध्ययन अध्यापन था। श्रीमद्भागवद्गीता

को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होने की निरन्तर प्रेरणा हमारे संस्कृत साहित्य से ही प्राप्त हुई। साथ ही आम जनता में फैलाने में भी योगदान संस्कृत कवियों का ही रहा। अतः स्वतंत्रता संग्राम में सफलता का पूर्ण श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो संस्कृत साहित्य ही अग्रगण्य है।

सन्दर्भ –

1. आजादचरितम्, पृ.सं. 121
2. आजादचरितम्, पृ.सं. 126
3. आजादचरितम्, पृ.सं. 129
5. राधावल्लभ त्रिपाठी, संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, चतुर्थ खण्ड, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 2018, पृ. 171
6. राधावल्लभ त्रिपाठी, संस्कृत साहित्य : बीसवीं शताब्दी रा.सं.सं., नई दिल्ली, 1999, पृ. 77
7. पण्डिता क्षमाराव, सत्याग्रहगीता, चतुर्थ संस्करण, मुम्बई, 1956 (1.1-4)
8. संस्कृत पत्रकारिता का इतिहास, रामगोपाल मिश्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली

सहायक प्राचार्य, साहित्य विभाग,
म.अ.रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालय,
दरभंगा, विहार

बंकिम चन्द्र चटर्जी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रैगर

भूमिका -

भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि से प्रभावित होकर अनेक आक्रमण भारत में हुए, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव के चलते या तो निष्क्रिय हो गए या फिर भारत ने उन आक्रमणकारियों को अपने में समाहित कर लिया। भारत ने अपनी संस्कृति को न केवल भारत में अक्षुण्ण रखा बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। उसी के परिणामस्वरूप भारत पर विदेशियों ने आक्रमण की श्रृंखला प्रारम्भ की। 1757 ई. का प्लासी युद्ध भी इसी श्रृंखला का एक भाग है। इस युद्ध के बाद जो दुर्दमनीय व्यवहार अंग्रेजों ने भारतीयों पर किया, उसने सम्पूर्ण मानवता को कलंकित कर दिया। 1769-70 ई. मे बंगाल मे अकाल के कारण लगभग एक करोड़ लोग काल के ग्रास बने। फिर भी अंग्रेजी सत्ता शोषण करती रही। परिणामस्वरूप अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इनमे से एक संन्यासी विद्रोह भी था। यही संन्यासी आगे चलकर प्रखर राष्ट्रवादी लेखक बंकिम चन्द्र चटर्जी की अमरकृति आनन्दमठ की विषयवस्तु बना।

जीवन परिचय -

बंकिम चन्द्र चटर्जी भारत के महान उपन्यासकारों और कवियों में से एक थे। उनका जन्म 27 जून 1838 को उत्तर 24 परगना, नैहाटी, वर्तमान पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गाँव मे हुआ था। 1857 ई. में इष्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के खिलाफ एक मजबूत विद्रोह हुआ, परन्तु बंकिम चन्द्र चटर्जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1859 ई, मे बी.ए. की परीक्षा पास की। कलकत्ता के उपराज्यपाल ने उसी वर्ष बंकिम चन्द्र चटर्जी को डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया। लगभग 32 वर्षो तक सरकारी सेवा में रहते हुए भरतीय इतिहास से सम्बन्धित साहित्य का सृजन करते रहे। आपने अनेक उत्कृष्ट कोटि की सांस्कृतिक रचनाएं की,परन्तु कालजयी कृति आनन्दमठ से ही उन्हें प्रसिद्धि मिली।

1773 ई. में उत्तरी बंगाल में संन्यासी विद्रोह से अभिप्रेरित होकर उन्होने इस उपन्यास में समाज संस्कृति और सत्ता के मध्य अद्भुत समन्वय बनाने की कोशिश की। फलस्वरूप आनन्दमठ देशभक्ति का पर्याय बन गया और उसने बंगाल को **वन्दे मातरम्** गीत दिया जो राष्ट्रीयता का मन्त्र बन गया। आनन्दमठ ने जहां एक और कांग्रेस के आन्दोलन को प्रेरणा दी, वहीं दूसरी और नवयुवकों को सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। आनन्दमठ में लिखे हुए वन्दे मातरम् गीत ने नवयुवकों को ही नहीं अपितु बाल वृद्ध-नारी तक मे रक्तसंचार को तेज कर दिया। साथ ही वह भारत के उन अनपढ़, मजदूर, किसान और समस्त जनता की चेतना शक्ति थी, जिन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी के 63 श्लोकों को न तो पढ़ा ही था और न ही समझा था। उन सबने इस गीत के माध्यम से स्वयं को एकात्म कर लिया था।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम मे योगदान -

बंकिम चन्द्र चटर्जी का स्वन्त्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा। उनका महाकाव्य उपन्यास आनन्दमठ, सन्यासी विद्रोह (1770-1882) की पृष्टभूमि से प्रभावित था। उन्होने अपने साहित्यिक अभियान के माध्यम से बंगाल के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रेरित किया।भारत को अपना राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् आनन्दमठ से मिला। उन्होने वर्ष 1872 में एक मासिक साहित्यिक पत्रिका 'बंग दर्शन' की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से बंकिम चन्द्र को एक बंगाली पहचान और राष्ट्रवाद के उद्भव को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है। बंगाल विभाजन (1905) के दौरान पत्रिका ने विरोध और असन्तोष की आवाज को एक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर का **अमार सोनार बांग्ला** बांग्लादेश का राष्ट्रगान पहली बार बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ था।

कवि बंकिम चन्द्र चटर्जी का **वन्दे मातरम्** गीत की व्याख्या सन्यासी भावानन्द ने करते हुए कहा कि हम किसी अन्य मां को नहीं मानते। **''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी''**[1] हमारी माता और जन्मभूमि ही हमारी जननी है। हमारे न तो माता, पिता, भाई, बहिन और स्त्री है, न मकान ही है।अगर कोई है तो वही सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरम्। विष्णु पुराण में भी वर्णन है कि -

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्ष तद्धारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥[2]

जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहलाता है। उसमे भारत की सन्तान निवास करती है। इस भाव को वेदों ने **माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः** के रूप मे सिद्ध कर दिया किजो भारत भूमि है, यह मेरी माता है और इसका पुत्र हूँ। प्रथम चरण में भारतमाता का मूल स्वरूप कैसा है, का वर्णन किया गया है-

वन्दे मातरम्
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामलां मातरम्
शुभज्योत्सनां पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभनीम्
सुहासिनी सुमधुरभाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम्॥ वन्दे मातरम्....

दूसरे चरण में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों और दमनकारी व्यवहार ने भारतीयों की जो दुर्दशा की थी, उसने पीड़ित होकर भारतमाता से जो विनती की, वह इसमें परिलक्षित होती है। यद्यपि यह गीत बंगाल के सन्दर्भ में ही गाया गया था, परन्तु भाव और पीड़ा सम्पूर्ण भारत की समाहित थी।

सप्तकोटिकण्ठ-कलकल निनाद कराले,
द्विसप्तकोटि भुजैतखरकरवाले,

अवलाकेनो माँ तुमि एतो वले।
बहुबलीधारिणी मातरम्।। वन्दे मातरम्...

तीसरे चरण में माता के सन्मुख पुत्र के दीन भाव का वर्णन है। पुत्र जब अक्षम होता है तो कैसी दया की याचना करता है, का वर्णन किया गया है -

तुमि विद्या, तुमि धर्म,
तुमि हृदि, तुमि कर्म,
त्वं हि प्राणः शरीरे।
बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदय तुमि माँ भक्ति
तोमाराई प्रतिमा गढ़ी मन्दिरे मन्दिरे।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला-कमल-दल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां,
नमामि कमलां, अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्॥
श्यामलां सरलां सस्मितां भूषिताम्,
धरणी भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्....

इस प्रकार आनन्दमठ ने न केवल क्रान्तिकारियों के लिए एक वैचारिक धरातल प्रदान किया अपितु उनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावभूमि के लिए भी तैयार किया गया, जिसे वे अपने सम्बन्धों को भारत भूमि के साथ जोड़कर विश्लेषण कर निर्वहन कर सकें। 19 वीं सदी के अन्त में लिखे गये इस परम यशस्वी गीत ने भारत की भावी पीढी को लम्बे समय तक प्रभावित किया।

अन्य साहित्यिक योगदान -

चटर्जी संस्कृत में बहुत रुचि रखते थे परन्तु बाद में बंगाली भाषा को जनता की भाषा बनाने की जिम्मेदारी ली। हालांकि उनका पहला उपन्यास अंग्रेजी में था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों मे कृपालकण्डला, देवी चौधरानी, विशाब्रीक्षा, चन्द्रशेखर, राजमोहन की पत्नी और कृष्ण कान्तर विल शामिल है।

उपसंहार -

यद्यपि बंकिम चन्द्र चटर्जी के अध्ययन के दौरान ही 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, परन्तु उन्होंने अपने अध्ययन को पूर्ण किया। सरकारी सेवा के अनुभव और संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने उन्हें विश्लेष्णात्मक दृष्टि प्रदान की। परिणामस्वरूप 1882 में उन्होने अपने भावों को आनन्दमठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह उपन्यास सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक,एवं राजनीतिक दृष्टि से मील का पत्थर सिद्ध हुआ। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में इन्होने अनेकानेक महापुरुषों को प्रेरित किया। 8 अप्रेल

1894 ई. में बंकिम चन्द्र चटर्जी नश्वर शरीर को त्यागकर हमेशा के लिए भारत माता की गोद मे समा गए। ऐसे महान औजस्वी कवि को सम्पूर्ण भारत नमन करता है।

सन्दर्भ -

1. वाल्मीकि रामायण-6/124/17
2. महर्षि वेदव्यास, विष्णु पुराण, द्वितीय अध्याय, प्रथम श्लोक।
3. अथर्ववेद, 12/1/12
4. बंकिम चन्द्र चटर्जी, आनन्दमठ।

सन्दर्भ ग्रन्थ -

1 राधाकुमुद मुखर्जी, भारत की आधारभूत एकता, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. कल्याण हिन्दू संस्कृति अंक, चौबीसवें वर्ष का विशेषांक, गीताप्रेस गोरखपुर, उत्तरप्रदेश।

3. भारतरत्न वी. पी काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, उत्तरप्रदेश।

4. महर्षि वेदव्यास, विष्णु पुराण, गीताप्रेस गोरखपुर, उत्तरप्रदेश।

5. वाल्मीकि रामायण, 6/124/17।

6. अथर्ववेद, 12/1/121

सहायकाचार्य, संविदा

शिक्षाशास्त्र विभाग,

जगद्गुरुरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

जयपुर

पाराशरीयदशापद्धति : फलित विश्लेषण

डॉ. सुभाष चन्द्र मिश्र

शोध-सारांश-

योगों के फल की अपेक्षा दशा-फल अधिक उपयोगी होता है। संचित कर्म परस्पर विरोधी होते है इसलिए उनके फल के सूचक योग भी परस्पर विरोधी होते है। क्योंकि संचित कर्म एवं ग्रहयोग में कार्य कारण सम्बन्ध है। यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य यह है कि, जिस प्रकार समस्त कर्मों का फल मनुष्य को वर्तमान जीवन में ही नहीं भोगना पड़ता,अपितु उन्हें भोगने के लिए जीव को अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार समस्त योगों का फल भी मनुष्य को वर्तमान जीवन में नहीं मिलता, अपितु योगों के समस्त फल को भोगने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। अतः समस्त योगों का फल मनुष्य को उसके जीवन काल में नहीं मिलता। समस्त योगो में से केवल उन्हीं योगों का फल मनुष्य को अपने जीवन में मिलता है जिनकी दशा उसके जीवन काल में आती है। इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों को उसकी कुण्डली के समस्त योगों का फल नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन के घटनाचक्र का पूर्वानुमान करने में योगों के फल की अपेक्षा दशा-फल अधिक उपयोगी होता है।

कूटशब्द -

त्रिविध कर्म संचित,प्रारब्ध, क्रियमाण। आत्म-भावानुरूपीअर्थात् स्वाभाविक फल। त्रिषडायाधीश - 3,6,11 भावों के स्वामी ग्रह ।सधर्मी ग्रह - जिनके गुण समान हों।

दशाफल विचार -

भारतीय ज्योतिष शास्त्र में फल शब्द कर्मफल का वाचक एवं बोधक है। क्योंकि कर्मफल वर्तमान जीवन में उसके घटनाचक्र के रूप में घटित होते है, अतः जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को अथवा जीवन के घटनाचक्र को भी फल कहते हैं। कर्मफल जन्म जन्मान्तरों में अर्जित कर्मों का फल होता है, जिसे यह शास्त्र ठीक उसी प्रकार अभिव्यक्ति देता है जैसे दीपक अन्धकार में रखे हुए पदार्थों का स्पष्ट रूप से बोध करा देता है। कर्मवाद के सिद्धान्तानुसार जन्म-जन्मान्तरों में अर्जित कर्म तीन प्रकार के होते हैं - 1. संचित, 2. प्रारब्ध एवं 3. क्रियमाण। इन त्रिविध कर्मों के फल को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक महर्षियों ने तीन पद्धतियों का अविष्कार एवं विकास किया है - जिन्हें होराशास्त्र में 1. योग. 2. दशा एवं 3. गोचर कहा जाता है।

जैसा कि आप जानते हैं कि, कर्मफल का विचार मुख्यतः तीन प्रकार से कि जाता है क्यों कर्मफल भी तीन ही प्रकार का ही होता है।

1. संचित कर्म का फल- संचित कर्म के फल का विचार ग्रहयोग के द्वारा किया जाता है।
2. प्रारब्ध कर्म का फल- प्रारब्ध कर्म के फल का विचार तत्कालीन ग्रह की महादशा के द्वारा किया जाता है।
3. क्रियमाण कर्म का फल- क्रियमाण कर्म के फल का विचार तत्कालीन ग्रह गोचर द्वारा किया जाता है।

अतः कह सकते हैं कि ग्रहयोग, ग्रह महादशा एवं ग्रह गोचर, ये तीनों भविष्य फल कथन के मूल स्तम्भ हैं। संचित कर्म परस्पर विरोधी होते है इसलिए उनके फल के सूचक योग भी परस्पर विरोधी होते है। क्योंकि संचित कर्म एवं ग्रहयोग में कार्य कारण सम्बन्ध है। यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य यह है कि, जिस प्रकार समस्त कर्मों का फल मनुष्य को वर्तमान जीवन में ही नहीं भोगना पड़ता,अपितु उन्हें भोगने के लिए जीव को अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार समस्त योगों का फल भी मनुष्य को वर्तमान जीवन में नहीं मिलता, अपितु योगों के समस्त फल को भोगने के लिए कई जन्म लग जाते हैं। अतः समस्त योगों का फल मनुष्य को उसके जीवन काल में नहीं मिलता। समस्त योगो में से केवल उन्हीं योगों का फल मनुष्य को अपने जीवन में मिलता है जिनकी दशा उसके जीवन काल में आती है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों को उसकी कुण्डली के समस्त योगों का फल नहीं मिल पाता। इसलिए जीवन के घटनाचक्र का पूर्वानुमान करने में योगों के फल की अपेक्षा दशा-फल अधिक उपयोगी होता है। दशाफल के निम्न भेद हैं। जातक ग्रन्थों के दशाफल तीन प्रकार के है। 1. सामान्यफल, 2. योगफल एवं 3. स्वाभाविकफल।

सामान्यफल -

विभिन्न ग्रहों के दशाकाल में जो फल उनकी स्थिति,युति, दृष्टि, बल एवं अवस्था आदि के अनुसार सभी जातकों को मिलता है। वह सामान्यफल कहलाता है। यह सामान्यफल विविध चालीस आधारों पर निर्णीत होने के कारण 40 प्रकार का होता है। जिनके निर्णय के मुख्य आधार निम्न हैं। यथा -

1. परमोच्च 2. उच्च 3. आरोही 4 अवरोही 5. परमनीच 6. नीच 7. मूलत्रिकोण 8. स्वगृही 9. अतिमित्र गृही 10. मित्रगृही 11. समगृही 12. शत्रुगृही, 13. अतिशत्रु गृही, 14. उच्चनवांशस्थ 15. नीचनवांशस्थ 16. वर्गोत्तमस्थ, 17. शत्रुनवांशस्थ 18. शुभषष्ट्यंशस्थ 19. पापषष्ट्यंश 20 परिजातादिवर्गस्थ योग 21. शुभ द्रेषकाणस्थ 22. क्रूररेषकाणस्थ 23. उच्चस्थ के साथ 24. शुभग्रह के साथ 25.पापग्रह के साथ 26. नीचस्थग्रह के साथ 27. शुभदृष्ट 28 पापदृष्ट, 29 स्थानबली 30. दिग्बली, 31. कालबली, 32. चेष्टावली 33. नैसर्गिकबली, 34. क्रूराक्रान्त, 35. बलहीन, 36. मार्गी, 37. वक्री दशा 38.अवस्थानुसार 39. राशि में स्थिति के अनुसार 40. भाव में स्थिति के अनुसार।

योगफल -

होरा ग्रन्थों में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। सर्वेषां च फलस्वपाके- इस नियम के अनुसार सब योगों का फल उन योगकारक ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा में मिलता है। यह योगफल विशेष फल है। क्योंकि जिस जातक की कुण्डली में जो-जो योग होते है। उनका फल उस व्यक्ति को उन-उन ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा में मिलता है।

होरा ग्रन्थों में प्रतिपादित समस्त योगों की संख्या और उनके भेदोपभेदों का कहीं भी एक स्थान पर संकलन उपलब्ध नहीं है। परन्तु कुछ प्रमुख योगों की संख्या 832 मिलती है। संख्या में द्विग्रह आदि योग, अरिष्टयोग, अरिष्टभंग योग, आयुयोग, षोडशवर्ग योग, संन्यास योग और स्त्री योगों का समावेश नहीं है।

832 योगों से अवशिष्टयोगों को निम्नलिखित 22वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 1. प्रमुख योग

(लगभग 832) 2. द्विग्रह योग 3. त्रिग्रह योग 4. चतुर्ग्रह योग 5. पञ्चग्रह योग 6. षड्ग्रह योग 7. सप्तग्रह 8. अष्टग्रह योग 9. अरिष्टयोग 10. अरिष्टभंग योग 11. षोडशवर्ग योग 12. राजयोग 14. रोगयोग 15. अल्प-मध्य-दीर्घायु योग 16. धन योग पापग्रह के साथ17. दरिद्रीभिक्षरेका योग 18 व्यवसाययोगशुभदृष्ट 19. कारकांश योग 20. स्वांशयोग 21 पदयोग एवं 22. उपपद्योग इन 22 प्रकार के योगों के ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में इनका योगफल मिलता है।

(3) स्वाभाविक फल -

ग्रहों के आत्म-भावानुरूपी फल को स्वाभाविक फल कहते हैं। यह फल मुख्य रूप से भाव सम्बन्ध एवं सधर्म पर आधारित होता है। दशाफल में सामन्य एवं योगफल की तुलना में स्वभाविक फल निर्णायक होता है।

क्योंकि ग्रहों का सामान्यफल एवं योगफल इन दोनों बहुधा विरोधाभास लगा रहता है; जैसे कोई भी ग्रह में उच्च राशि में होने पर नीच आदि के नवांश में तथा नीच राशि में होने पर उच्च आदि के नवांश में हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी ग्रह केन्द्र में स्थितिवशात् पंच महापुरुष योग बनाने के साथ रेका योग या मारक योग बना सकता है अथवा मालिका योग के साथ-साथ कालसर्प योग बना सकता है। सम्भवत: इन्हीं कारणों से लघुपाराशरी में ग्रहों के सामान्य एवं योगफल का विचार नहीं किया गया। इन सब विरोधाभासों को ध्यान में रखकर इससे बचने तथा फल में एकरूपता रखने के लिए ही लघुपाराशरी में विंशोत्तरी दशा के आधार पर ग्रहों के स्वाभाविक फल का प्रतिपादन किया गया है। ग्रहों के स्वाभाविक फल की यह प्रमुख विशेषता है कि इनमें परिवर्तन होता तो है किन्तु वह सकारण होता है और उसकी तर्कपूर्ण व्याख्या की जा सकती है। ग्रहों के सामान्य एवं योगफल में विरोधाभास जितना सांयोगिक है ग्रहों के स्वाभाविक फल में विरोधाभास उतना सांयोगिक नहीं है। क्योंकि स्वाभाविक फल में विरोधाभास लगता है पर होता नहीं है - जैसे योगकारक ग्रहों से सम्बध होने पर पापी ग्रह भी अपनी अन्तर्दशा में योगज फल देते हैं।

प्रथम दृष्ट्या लगता है कि योगकारक ग्रह की दशा में पापी ग्रह की अन्तर्दशा में योगफल की प्राप्ति एक विरोधाभास है। क्योंकि योगकारक एवं पापी ग्रह आपस में विरुद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। परन्तु वास्तविकता में इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इस विरोधाभास को दूर करने में सक्षम है। कारण यह है कि कोई भी ग्रह अपना आत्मभावानुरूपी फल अपनी दशा और अपने सम्बन्धी या सधर्मी ग्रह की अन्तर्दशा में देता है। इस नियम के अनुसार योगकारक ग्रह का योगफल उसकी दशा में उसके सम्बन्धी (पाप या शुभ ग्रह की अन्तर्दशा में मिलना नियम, तर्क एवं युक्तिसंगत है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि स्वाभाविक फल में विरोधाभास लगता है, पर होता नहीं है।

ग्रहों का स्वाभाविक फल -

ग्रहों का आत्मभावानुरूप या स्वाभाविक फल यह है जो कि ग्रहों के भाव- स्वामित्व, उनके आपसी सम्बन्ध एवं सधर्म आदि पर आधारित होता है। जैसे समय एवं परिस्थितियों के दबाववश व्यक्ति की मानसिकता में कभी-कभी कुछ अन्तर दिखलाई देने पर भी उसके स्वभाव में अन्तर नहीं पड़ता। लगभग उसी प्रकार ग्रहों के स्वाभाविक फल में बहुधा कोई अन्तर नहीं पड़ता। एक बात अवश्य है कि इस स्वाभाविक फल का निर्णय करने

की प्रक्रिया में कभी-कभी कुछ अन्तर अवश्य दिखलाई देता है, जैसे केन्द्राधिपत्य दोष, सदोष केन्द्र त्रिकोणेश एवं पापी ग्रह जिनका स्वाभाविक फल शुभ नहीं होता- त्रिकोणेश से सम्बन्ध होने पर परम शुभफलदायक हो जाते है, अथवा मारक ग्रहों से त्रिषडायाधीश शनि का सम्बन्ध होने पर मारक ग्रह भी अमारक हो जाते हैं[6]।

(क) ग्रहों के स्वाभाविक फल के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं -

1. स्वभाव, 2. अन्यभाव, 3. योगज, 4 सधर्म, 5. दृष्टि एवं 6. युति। इन छः कसौटियों पर नियम एवं उपनियमों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद निर्णीत फल स्वाभाविक फल कहलाता है। इस फल का नाम स्वाभाविक इसलिए है कि इसके निर्णय के उक्त आधारों में सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख आधार स्वभाव है। यहाँ स्वभाव का अर्थ अपना भाव है न कि ग्रह की प्रकृति । इसलिए स्वभाव अर्थात् अपने भाव आदि उक्त छः तत्त्वों पर आधारित फल को स्वाभाविक फल कहा जाता है।

स्वभाव -

ग्रह के अपने भाव को जिसका यह स्वामी है स्वभाव या अपना भाव कहते हैं। इस भाव का गुणधर्म ग्रह के शुभाशुभ फल का निर्धारक होता है। जैसे- सभी ग्रह त्रिकोण के स्वामी होने पर शुभ फल और त्रिषडाय के स्वामी होने पर पाप फलदायक होते हैं[7], तथा भाग्य भाव से बारहवें भाव का स्वामी होने से अष्टमेशशुभफल नहीं देता[8]।

अन्यभाव -

ग्रह के फलनिर्णय का दूसरा आधार उसका दूसरा भाव है। जैसे एक भाव उसके शुभाशुभ फल का निर्णायक होता है उसी प्रकार दूसरा भाव भी निर्णायक होता है[9]। जैसे यदि अष्टमेश लग्न का भी स्वामी हो तो शुभ फल देता है[10] । द्वार्द्वादशेश अपने अन्य भाव के गुण धर्मानुसार शुभाशुभफल देते हैं[11]। नैसर्गिक क्रूर ग्रह केन्द्रेश के साथ-साथ त्रिकोणेश हो तो शुभफल देते हैं[12] । तथा केन्द्रेश एवं त्रिकोणेश यदि अष्टमेश एवं लग्नेश हो तो उनके सम्बन्धमात्र से योगजफल नहीं मिलता[13]।

योगज - केन्द्र एवं त्रिकोण के स्वामियों में आपसी सम्बन्ध तो दोषयुक्त होने पर भी वे योगकारक हो जाते हैं। इस प्रकार दोषयुक्त होने पर भी परम शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु एवं केतु नवम(त्रिकोण) या दशम (केन्द्र) सम्बन्ध होने पर भी योग कारक हो जाते हैं।

सधर्मी- एक समान गुण धर्म वाले ग्रह परस्पर सधर्मी होते हैं। जैसे त्रिकोणश-त्रिकोणशों का,केन्द्रेश केन्द्रेशों का त्रिषडायाधीश-त्रिषडायाधीशों का द्विद्वादशेश-द्विद्वादशेशों का कारक - कारकों का तथा मारक-मारकों का सधर्मी होता है। यह सधर्मी ग्रह भी फलनिर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह भी स्वभाविक फल का एक आधार माना जाता है, जैसे केन्द्रपति अपनी दशा एवं त्रिकोणेश को भुक्ति में शुभफल देता है। ''राहु एवं केतु नवम या दशम में हो होने पर भी योग कारक की दशा में योगकारक होते हैं। मारक ग्रह स्वयं मे सम्बन्ध न होने पर भी पाप ग्रह की अन्तर्दशा में मारता है।'' यहाँ सम्बन्ध होते हुए भी सधर्मता के प्रभाववश फल मिल रहा है।

दृष्टि विचार

फलित विचार में ग्रहों की परस्पर दृष्टि भी एक महत्त्वपूर्ण आधार है जो सम्बन्ध या अन्यतर दृष्टि सम्बन्ध द्वारा ग्रहों के फल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर देती है। अतः दृष्टि को दशाफल का प्रमुख आधार माना जाता है। ''यदि राहु या केतु केन्द्र अथवा त्रिकोण में स्थित हों और वे यथा क्रमेण त्रिकोणेश या केन्द्रेश से युत तथा दृष्ट हों तो योगकारक होते हैं[14]। जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्विध सम्बन्धों में दो सम्बन्ध दृष्टि सम्बन्ध या अन्यतर दृष्टि सम्बन्धदृष्टि पर आधारित हैं। अतः दृष्टि भीदशाफल का एक महत्त्वपूर्ण आधार है।

युति सम्बन्ध

ग्रहों की आपसी युतिदशाफल का निर्णायक आधार है। क्योंकि इसकी ग्रहों के शुभाशुभ फल का निर्धारण करने में निर्णायक भूमिका होती है। यथा- ''द्वितीयेश एवं द्वादशेश अन्य ग्रहों के साहचर्य (युति) के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं। '' राहु एवं केतु जिस भावेश से युत हो, उसके अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं। इसके अलावा चतुर्विध सम्बन्धों में ग्रहों की मुख्यतः छः प्रकार प्रकृति होती है -

1. शुभ 2. योगकारक 3.पापी 4.मारक 5.सम 6.मिश्रित।

शुभग्रह भी दो प्रकार के हैं -

1.शुभ 2. अतिशुभ

शुभग्रह- जो ग्रह लग्नेश,पंचमेश या नवमेश हो किन्तु त्रिषडायाधीश न हो वह शुभफलदायक होने के कारण शुभ कहलाता है। जैसे मेष लग्न में- मंगल, सूर्य, गुरु।

अतिशुभ- केन्द्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी ग्रह कारक होने के कारण स्वतः अतिशुभ माना जाता है। जैसे- वृष एवं तुला लग्न शनि, कर्क एवं सिंह लग्न में मंगल तथा मकर एवं कुम्भ लग्न में शुक्र अति शुभ होता है।

पापी ग्रह भी तीन प्रकार के होते हैं 1.पापी 2. केवल पापी 3. परमपापी

पापी- तृतीय, षष्ठ एवं एकादश भावों के स्वामी तथा मारकग्रह पापी कहलाते हैं । जैसे मेष लग्न में शनि एवं शुक्र।

केवल पापी- जिस ग्रह की दोनों राशियों त्रिषडाय में हो या जिस की एक राशि त्रिषडाय एवं दूसरी द्विर्द्वादश हो वह केवल पापी कहलाता है। जिस ग्रह के पास केवल पापस्थान का स्वामित्व होता है, वह केवल पापी । जैसे मेष लग्न में बुध, बृष लग्न में चन्द्रमा, मिथुन लग्न में सूर्य, तुला लग्न में गुरु, धनु लग्न में शनि, कुम्भ लग्न गुरु इत्यादि।

परमपापी - जिस ग्रह की एक राशि अष्टम में तथा दूसरी राशि त्रिषडाय में हो वह परमपापी कहलाता है। जैसे बृष लग्न में गुरु, कन्या लग्न में मंगल, वृश्चिक लग्न में बुध, मीन लग्न में शुक्र।

कारक - जिन दो केन्द्रेश त्रिकोणेशो में सम्बन्ध हो और उनमें से कोई अष्टम या एकादश भाव स्वामी न हो वे केन्द्रेश एवं त्रिकोणेश कारक कहलाते है। केन्द्र स्थित राहु या केतु का त्रिकोणेश से सम्बन्ध अथवा त्रिकोण में स्थित राहु या केतु केन्द्रेश से सम्बन्ध हो, तो भी कारक हो जाते हैं।

मारक

द्वितीयेशएवं सप्तमेष,द्वितीय या सप्तम में स्थित त्रिषडायाधीश और द्वितीयेश या सप्तमेश से युक्त त्रिषडायाधीश प्रमुख मारकेश होते है। इसके अलावा विशेष स्थिति व्ययेश, व्ययेश से सम्बन्धित ग्रह अष्टमेश एवं केवल पापी भी मारकेश हो जाते है।

सम

जो ग्रह शुभ या अशुभ दोनों प्रकार का फल नहीं देते ये सम कहलाते है। उदाहरण के लिए मिथुन एवं सिंह लग्न में स्वराशिस्थ चन्द्रमा, कर्क एवं कन्या लग्न में स्वराशिस्थ सूर्य और द्वितीय या द्वादश में स्थित अकेला राहु या केतु भी ऐसे ही फल देते हैं।

मिश्रित-

जिस ग्रह की एक राशि त्रिकोण में और दूसरी राशि त्रिषडाय या अष्टम में हो वह मिश्रित कहलाता है। क्योंकि यह दोनों भावों का मिलाजुला फल देता है। अत: उसकी संज्ञा मिश्रित होती है, जैसे मिथुन एवं कन्या लग्न में शनि,कर्क एवं सिंह लग्न में गुरु,मकर एवं कुम्भ लग्न में बुध।

इस प्रकार उक्त छ: आधारों की कसौटी पर भली-भाँति जाँच परखकर अन्तिम परिणाम के अनुसार यह निर्णय होता है कि ग्रह शुभ कारक, पापी, मारक, सम या मिश्रित है। इस अन्तिम निर्णय के आधार पर उसका आत्मभावानुरूप या स्वाभाविक फल निश्चित हो जाता है।

ग्रहों की अपनी दशा एवं अन्तर्दशा में स्वाभाविक फल नहीं मिलता -

लघुपाराशरी के श्लोक संख्या 29 में एक सामान्य नियम का निर्देश दिया गया है कि सभी ग्रह अपनी दशा एवं अपनी ही अन्तर्दशा के समय में अपना आत्मभावानुरूपी या स्वाभाविक फल नहीं देतेहै[15]। तात्पर्य यह है कि किसी ग्रह की दशा में उसकी अन्तर्दशा के समय में उस ग्रह का स्वाभाविक फल नहीं मिलता। कारण यह है कि फल यौगिक होता है, जैसे हाइड्रोजन एवं आक्सीजन के मिलने से जल बनता है। उसी प्रकार सम्बन्धी या सघर्मी के मिलने से फल बनता है। इसलिए एक ही ग्रह की दशा में उसी की अन्तर्दशा में उस ग्रह के स्वाभाविक फल का निषेध किया गया है। महर्षि पराशर ने अपने बृहत्पाराशरहोरा में इस ओर संकेत देते हुए कहा है ''स्वदशायां स्वभुक्तौ च नराणां मरणं नहि।'' अर्थात् अपनी दशा एवं अपनी ही भुक्ति में मारक ग्रह मनुष्यों को नहीं मारता। लघुपाराशरी की विषय-वस्तु में दशाफल उसका मुख्य प्रतिपाद्य है और लघुपाराशरीकार ने दशाफल का प्रतिपादन नियम एवं उपनियमों के आधार पर इस प्रकार से किया है कि उसमें सर्वत्र नियमितता एवं तर्कसंगति दिखलाई देती है। क्योंकि सामान्य होरा ग्रन्थों में सामान्य एवं योगफल के आधार पर दशाफल बतलाया गया है जो भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार का होने के कारण अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ पैदा करता है। वैसी कठिनाई इस ग्रन्थ के दशाफल में नहीं है। यहाँ ग्रह का स्वाभाविक फल निर्धारित करने की प्रक्रिया अवश्य लम्बी है और इसीलिए इस ग्रन्थ के प्रारम्भिक तीन अध्यायों में ग्रहों के स्वाभाविक फल के निर्णयार्थ आधारभूत सिद्धान्तों की विवेचना की गयी है।

परिणाम(Outcome)

लघुपाराशरी की विषय-वस्तु में दशाफल उसका मुख्य प्रतिपाद्य है और लघुपाराशरीकार ने दशाफल का प्रतिपादन नियम एवं उपनियमों के आधार पर इस प्रकार से किया है कि उसमें सर्वत्र नियमितता एवं तर्कसंगति दिखलाई देती है। क्योंकि सामान्य होरा ग्रन्थों में सामान्य एवं योगफल के आधार पर दशाफल बतलाया गया है। यद्यपि होरा ग्रन्थों में अनेक प्रकार के योगों का वर्णन मिलता है। परन्तु सर्वेषां च फलस्वपाके- इस नियम के अनुसार सब योगों का फल उन योगकारक ग्रहों की दशा अन्तर्दशा में मिलता है। यह योगफल विशेष फल है। क्योंकि जिस जातक की कुण्डली में जो-जो योग होते है। उनका फल उस व्यक्ति को उन-उन ग्रहों की दशा-अन्तर्दशा में मिलता है।

सन्दर्भ -

1. ''सदुपचितमन्यजन्मनिशुभाशुभंतस्यकर्मणः पंक्तिम्। व्यञ्जयतिशास्त्रमेतत्तमसिद्रव्याणि दीप इव''।
2. लघुपाराशरी श्लोक-3
3. लघुपाराशरी श्लोक-19
4. लघुपाराशरी श्लोक-20
5. लघुपाराशरी श्लोक-15,19
6. लघुपाराशरी श्लोक-28
7. लघुपाराशरी श्लोक-6
8. लघुपाराशरी श्लोक-9
9. लघुपाराशरीउद्योतटीका श्लोक-4
10. लघुपाराशरी श्लोक-9
11. लघुपाराशरी श्लोक-8
12. लघुपाराशरी श्लोक-12
13. लघुपाराशरी श्लोक-22
14. वृहतपाराशरहोराशास्त्र- अध्याय-35, श्लोक-17
15. न दिशेयुर्ग्रहाःसर्वेस्वदशासुस्वभुक्तिषु। शुभाशुभफलंनृणांआत्भावानुरूपतः।।

सहायकाचार्य, ज्योतिषविद्याशाखा,

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,

जयपुरपरिसर, जयपुर

श्रीमद्भागवतमहापुराण में वर्णित भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व

डॉ. आशा सिंह रावत

संस्कृत वाङ्मय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत देश का आत्मस्वरूप है और संस्कृत वाङ्मय में भी संस्कृत का पौराणिक साहित्य भारतीय मनीषा की बहुआयामी सर्जकता की प्रौढ़ परिणति है। एक हजार वर्षों से अधिक की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का वह ऐसा जीता जागता और समृद्ध शिलालेख है कि उसे छोड़कर अपने अतीत का ही नहीं, वर्तमान का भी समीचीन ज्ञान असंभव है। यद्यपि अष्टादश पुराण किसी न किसी रूप में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है परन्तु प्रेम, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी के प्रवाहित होने के साथ-साथ मानवीय जीवन मूल्यों की दृष्टि से भी पुराणों में श्रीमद्भागवतपुराण की जितनी उपादेयता है, अन्य पुराणों में वह दुर्लभ है। अतएव विषयवस्तु और अभिव्यंजना दोनों ही दृष्टियों से भागवत के वैशिष्ट्य को आधार बनाकर यह उक्ति प्रसिद्ध हो गयी -

'विद्यावतां भागवते परीक्षा'

अर्थात भागवत में ही विद्वानों की परीक्षा होती है। वस्तुतः भागवतपुराण ने ऐतिहासिक परम्पराओं, धार्मिक स्रोतों और दार्शनिक धाराओं का सामञ्जस्य प्रस्तुत कर अत्यन्त महनीय कार्य किया है। यह वैष्णव मत का तो प्रमुख उत्स है ही। साथ ही हिन्दी साहित्य की सगुणभक्ति धारा इसी से रस ग्रहण कर भारतीय संस्कृति एवं समाज को सींचती एवं पल्लवित करती रही है क्योंकि भागवतकार ने कृष्णभक्ति के प्रेम सिद्धान्त का उज्ज्वल रूप में वर्णन किया है और सामाजिकों को आध्यात्मिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी दी है।

साहित्य समाज का दर्पण है - यह उक्ति श्रीमद्भागवतपुराण पर स्पष्ट घटित होती है क्योंकि भागवतपुराण में तत्कालीन समाज और संस्कृति सम्यक् प्रतिबिम्बित हुई है। भागवतपुराण के सम्यक् अनुशीलन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था प्रचलित थी, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और समाज का महत्त्वपूर्ण अंग थी। वस्तुतः वर्णाश्रम व्यवस्था भागवतकालीन जीवन की एक आदर्श व्यवस्था थी। भागवतपुराण में चारों वर्गों की उत्पत्ति विराट् पुरूष के विभिन्न अंगों से मानी गयी है।

'विप्रक्षत्रियविट्शूद्रा मुखबाहूरूपादजाः ।
वैराजात् पुरूषाज्जाता य आत्माचारलक्षणः ॥[1]'

वर्णव्यवस्था का मूलाधार गुण और कर्म ही था अतएव भगवान् श्रीकृष्ण ने चारों वर्गों की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हुए गीता में अर्जुन से कहा है -

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥[2]

भागवतकाल में चारों ब्राह्मण आदि वर्गों के लोग स्वधर्मपालन में तत्पर रहते थे। श्रीमद्भागवत में चारों आश्रमों की उत्पत्ति विराट् पुरूष से ही कही गयी है -

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम।
वक्षःस्थानाद् वनेवासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः॥

भागवतकालीन ऋषि कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, कर्दम आदि गृहस्थ धर्म का भलीभांति परिपालन करते थे, अतः ये गृहस्थ धर्म के आदर्शभूत थे। भागवतकालीन समाज में पारिवारिक संगठन प्रायः सुखमय चित्रित किया गया है, परन्तु मनुष्यों, राजाओं, ऋषियों की विलास प्रिय कामुक मनोवृत्ति ने जो बहुविवाह की प्रथा अपना कर परिवार के सुखमय जीवन में जो विष घोला, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। महर्षि कश्यप की दो पत्नियाँ दिति और अदिति थीं। उनके अपने-अपने पुत्रों के अधिकार प्राप्ति के कारण देवासुर संग्राम हुआ, फिर भी पत्नी का स्थान सम्मानीय था। तत्कालीन समय में नारी अपने पातिव्रत्य धर्म, आदर्श और सदाचार के कारण अत्यन्त पूजनीय थी। माता देवहूति की पावनता से ही भगवान् कपिल का जन्म हुआ -

भूयाद्गरीयसी गुणः प्रसवः सतीनाम्।[4]

मनुपुत्री देवहूति एकाग्र भाव से पति की सेवा करती थी। मैत्रेयजी विदुरजी से देवहूति की पति सेवा का वर्णन करते है। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण की पत्नियाँ स्वयं प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करती थी। भागवतकाल में स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता था। तत्कालीन नारी ज्ञान-विज्ञान में, ब्रह्मज्ञान में पुरूषों से किसी प्रकार न्यून नहीं थी। निम्नलिखित उद्धरण से उनके ज्ञान-विज्ञान में पारंगत होने का प्रमाण मिलता है -

तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वायुनां धारिणीं स्वधा।
उभेते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे॥[7]

अर्थात् दक्ष प्रजापति की कन्या स्वधा के पितरों से महाविदुषी धरणी और वायुना नाम की कन्यायें उत्पन्न हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। वस्तुतः भागवतकालीन नारी ने अपने गृहस्थ जीवन में परिवार के दायित्वों का, जिस निष्ठा, त्याग, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सहिष्णुता से वहन किया, वह वर्तमानकालीन समाज के लिए एक आदर्श का उदाहरण है। भागवतकाल में मनुष्य आत्मकल्याण एवं विश्वकल्याण हेतु बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठान करते थे। ये यज्ञ प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व थे। भागवत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि महाराज पृथु ने ब्रह्मवर्त क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली थी -

अथादीक्षत राजा तु ह्यमेधशतेन सः।
ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती॥[8]

भागवतकालीन राजा सदा प्रजा का सम्यक् पालन करते थे। राजागण स्वयं धर्मपरायण एवं सदाचरणशील थे। राजा और प्रजा का सम्बन्ध पिता-पुत्र की तरह था। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्राणी को त्रिविध क्लेश न थे।[9] भगवान श्रीकृष्ण की प्रजा भी राजा के रूप में उन्हें अत्यधिक स्नेह करती हुई उन्हें सर्वस्व मानती थी। जब भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवों के राज्यारोहरण के पश्चात् द्वारका जाते हैं तो प्रजा उनका अत्यधिक स्वागत करती है - भवाय नस्तवं विश्वभावन ...रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत।[10]

श्रीकृष्ण के मतानुसार राजा को राजनीतिवेत्ताओं से राजधर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शुक्रनीति का अध्ययन किया था। भगवान् श्रीकृष्ण उद्धव जी से भी राजनीति के विषय में उचित परामर्श लेते हैं।[12] विष्णु भगवान् महाराजा पृथु को राजा का कर्तव्य बतलाते हैं -

श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्यपराये सुकृतात् षष्ठमंशम्।
हर्तान्यया हृतपुण्यः प्रजानामरक्षिता करहारोऽधमत्ति ।।[13]

महाराज परीक्षित ने स्वयं राजा का धर्म बतलाते हुए कहा है -

राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम्।
शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रमनापद्युत्पथानिह ।।[14]

इस प्रकार भागवतकाल में राजनैतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु राजा और प्रजा का सम्बन्ध था। अनुचित कार्य करने वालों अथवा अपराधियों को राजा दण्ड भी देता था। चारों वर्गों के लिए पृथक्-पृथक् दण्ड विधान था। ब्राह्मण को अन्य तीन वर्गों की अपेक्षा कम दण्ड दिया जाता था। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांच पुत्रों का वध कर दिया, तब भगवान श्रीकृष्ण ने कहा -

ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः।
मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम् ।।[15]

अर्थात् पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आततायी को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। स्वयं श्रीकृष्ण ने देश में आतंक मचाने वाले पौण्ड्रक, जरासंध, शिशुपाल, कालयवन आदि को दण्ड दिया, तत्फलस्वरूप उनका विनाश किया था। वे साम, दाम से वश में न होने वाले शत्रु को दण्ड से वश में करने की बात कहते हैं। भागवतकाल में राजा सभा, समिति और प्रजा-पुरोहितों की सहमति द्वारा ही नियुक्त होता था और उनके सहयोग से ही समुचित न्याय भी प्रदान करता था। दुष्टों से प्रजा और सज्जनों की रक्षा करता था।[17] यद्यपि तत्कालीन समय में राजतन्त्र था परन्तु वह व्यावहारिक दृष्टि से प्रजातन्त्र ही था। राजा पर ब्राह्मणों, विद्वानों, पुरोहितों के पूर्ण अंकुश होते थे। भागवतकालीन राजा राज्य संचालनार्थ स्व प्रजा से नियमपूर्वक कर ग्रहण करते थे। वे प्रजा को बिना कष्ट दिये उसकी आय का छठा भाग कर रूप में ग्रहण करते थे परन्तु राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजापालन पहले है। कर-ग्रहण करना उसके बाद का द्वितीय कार्य बताया गया है।[18] श्रीकृष्ण के व्यवहारानुसार राजाओं को चहिये कि वह, जिन शत्रुओं को जीत लिया गया है अथवा जिनका वध कर दिया गया है उनकी सम्पत्ति को प्राप्त करें और सम्पत्ति से अपना कोष समृद्ध करें और प्रजा को समृद्ध बनायें। श्रीकृष्ण की दृष्टि में राजाओं को विवाह, यज्ञ, जन्मदिवस आदि के अवसर पर अन्य उपस्थित राजाओं से मिलने वाले उपहार भी कोषवृद्धि में सहायक होते है।[19]

तत्कालीन समाज में आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, उद्यान, व्यापार, एवं उद्योग-धन्धे थे। भागवतकाल में कृषि कर्म मुख्य व्यवसाय था। वैश्यों की वृत्ति के अन्तर्गत कृषि की भी गणना की गई थी।

कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते।
वार्ता चतुर्विद्या तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम् ।।[20]

सिंचाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि अधिकतर कृषि उस समय वर्षा पर ही निर्भर होती थी। इन्द्र के द्वारा की गई वर्षा पर ही कृषि के निर्भर होने के उल्लेख मिलते हैं।[21] पशुपालन के अंतर्गत प्रमुख गोपालन ही था। गौ की सेवा एवं पूजा भी होती थी। तत्कालीन समय में गोधन प्रचुर था। राजागण यज्ञों एवं विवाह आदि के अवसर पर गायों का दान किया करते थे। दहेज प्रथा भी प्रचलित थी।[22] दूध की प्रप्ति हेतु भी गोपालन व्यवसाय रूप में था। गोप लोग अपने पशुओं की खाद्य सामग्री की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। वस्तु विनिमय का आधार प्रायः गायें होती थीं, अतः गायों को गोधन माना जाता था। अनाज के बदले में फल विक्रय होता था।[23] वेतन द्वारा सेवा विनिमय का भी भागवत में वर्णन मिलता है।[24] भागवतकाल में व्यापार पूर्णविकसित एवं उन्नत था। भागवत में विभिन्न उद्योग-धन्धों के उल्लेख प्राप्त होते थे। रंगकार नायक मालाकार आदि के व्यवसाय सम्यक् प्रचलित थे। व्यापार-वाणिज्य के अन्तर्गत कुसीदवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है।[28] आय व्यवस्था में कर के अतिरिक्त आर्थिक दण्ड द्वारा भी राजा को आर्थिक आय होती थी।

तत्कालीन युग पूर्णत धार्मिक था। भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व-त्याग, तपस्या और तपोवन-जनमानस में रच बस गये थे। भागवतकालीन लोग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या में निरत थे। उनकी तपस्या का मुख्य लक्ष्य तत्वज्ञान था। तत्कालीन ऋषियों का व्यक्तित्व उदात्त और समुज्ज्वल था। वे तपः परायण थे। भागवत में भक्ति की पराकाष्ठा के स्थान-स्थान पर दर्शन होते हैं। तत्कालीन जन ब्रह्मम, जीव और जगत् से भलीभांति परिचित थे। उनकी धर्म और अध्यात्म में गहन रुचि थी। भागवत में स्थान-स्थान पर मानव धर्म की चर्चा हुई हैं -

यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान्नानाविद्याञ्छुभान् ।
नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ।।[29]

भागवत में रन्तिदेव की उदारता में त्याग की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर हुई है। मानव प्राणिमात्र के प्रति उदार होना चाहिए। उदारता ही परम धर्म है -

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ।।[30]

परमात्मा का नाम सत् है और उसी के साथ नित्य संग करना सत्संग कहलाता है। भागवत में सतसंग की महिमा के विषय में कहा है -

भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै ।।
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ।।[31]

तपोधर्म के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वयं भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं -

सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः।
विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः ।।[32]

अर्थात् मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ। तपस्या से ही इसका धारण-पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी दुर्लङ्घ्य शक्ति है।

भागवतकालीन लोग भक्ति से सम्पन्न थे। भागवत में भक्ति की महिमा का गान करते हुए उसे मुक्तिप्रद बताया गया है।[33] कुन्ती के कथन से भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति अनन्यभक्ति भाव का परिचय मिलता है -

तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम् .... भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ।[34]

भागवतकालीन मानव का जीवन संस्कार होता था। वसुदेव जी ने बलराम और श्रीकृष्ण का विधिपूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया था-

अथ शूरसुतो राजन् पुत्रयो समकारयत् ।
पुरोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद् द्विजसंस्कृतिम् ।।[35]

हमारे भागवतकालीन ऋषिगण विश्वबन्धुत्व के सफल एवं सजग प्रहरी थे। वे सर्वदा विश्व कल्याण में ही निरत रहते थे। देवताओं की प्रार्थना पर ऋषि दधीचि ने नश्वर शरीर को, जिससे लोग इतना प्रेम करते हैं, क्षणभर में ही त्याग दिया था। ऋषि दधीचि की इस शरीर त्याग की भावना में लोककल्याण एवं विश्वबन्धुत्व और लोककल्याण की पराकाष्ठा का परिचय मिलता है-

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परामष्टर्द्धियुक्तामपुनर्भवं वा ।
आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहाभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ।।[37]

भागवतकालीन लोग सूर्य[38] कात्यायनी[39] आदि देवी-देवताओं की भी पूजा अर्चना करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं सद्गुणसम्पन्न थे। वे मातृ-पितृ-गुरु के सेवक, उत्कट प्रेमी, कृतज्ञी, परमविनम्र, सदाचारी, परोपकारी, त्यागी और धर्मप्रेमी थे। प्रायः सभी लोग पुरुषार्थ चतुष्ट्य की प्रप्ति में संलग्न रहते थे। वसुदेव जी पुरुषार्थचतुष्टय के महत्व का वर्णन करते हैं

पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः ।
न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते ।।[40]

राजा भरत त्याग एवं वैराग्य का अनुपम उदाहरण थे।[41] भागवत में अध्यात्मसाधना करने वाले को आत्मज्ञानी बताया गया है।[42] भागवतकालीन लोग संयम-नियम का पालन करते थे। भागवत में नर-नारायण के संयम की स्तुति की गई हैं।[43] तत्कालीन लोग जन्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते थे, अतः भागवत में भगवान श्रीकृष्ण नंदबाबा से कहते हैं कि पिताजी! प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है -

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते ।
सुखं दुखं भयं क्षेयं कर्मणैवाभिपद्यते ।।[44]

अतः मानव को निष्काम कर्म करते हुए तत्वज्ञान प्राप्त कर परमात्मा को कर्म अर्पित कर देना चाहिए। तत्कालीन समाज में अतिथि सत्कार एवं गो सेवा भी प्रचलित थी। तत्कालीन समाज में प्रचलित सास्कृतिक जीवन मूल्यों के अन्तर्गत शान्ति[45] गम्भीरता[46] सहिष्णुता[47] सत्यपरायणता[48] दया[49] त्याग[50] और परोपकार[51]

आदि के भागवत में स्थान-स्थान पर दर्शन होते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के वर्णन प्रसंग में स्त्री-पुरूषों द्वारा विविध प्रकार से शरीर सज्जा करने, सुगन्धित विलेप लगाने, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण धारण करने की सूचना मिलती है।[52]

संक्षेप में, भागवतपुराणकालीन समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था सम्यक् प्रचलित थी। सभी लोग स्वगुणकर्मानुसार अपने-अपने धर्मपालन में निरत थे। तत्कालीन समाज में नारी अपने पतिव्रत्य धर्म, आदर्श और सदाचार के कारण अत्यन्त पूजनीय थी। पत्नी पति की एकाग्र भाव से सेवा करती थी। नारी शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं थी। वह अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ गृहस्थ जीवन के पारिवारिक दायित्वों को भी निष्ठा से पूर्ण करती थी, परन्तु तत्कालीन समाज में प्रचलित बहुविवाह प्रथा या बहुपत्नीप्रथा से सुखमय जीवन भी कष्टमय हो जाता था। तत्कालीन लोग आत्मकल्याण एवं विश्वकल्याण के लिए बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठान करते थे। उस समय यद्यपि राजतंत्र था तथापि वह व्यावहारिक दृष्टि से लोकतंत्र ही था क्योंकि राजाओं पर ऋषियों और ब्राह्मणों के सदा अंकुश रहते थे। राजा धर्मपरायण एवं सदाचारवान थे। वे प्रजा की सम्यक् रक्षा करते हुए उससे आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण करते थे। राजा अनुचित कार्य करने वाले अपराधियों और शत्रुओं को दण्ड भी देता था परन्तु तीनों वर्गों की अपेक्षा ब्राह्मण को न्यून दण्ड मिलता था। राजा कर के अतिरिक्त उपहार, यज्ञ, जन्मदिवस और शत्रु से प्राप्त हुए धन से भी कोष समृद्ध करता था। समाज में आजीविका का मुख्य साधन कृषि, गोपालन, व्यापारादि थे। उस समय व्यापार पूर्ण विकसित तथा उन्नत था। लोग कुसीद से भी आजीविका चलाते थे। गोधन भी प्रमुख धन माना जाता था। गोदान भी होता था और दहेज प्रथा प्रचलित थे। स्त्री और पुरुष सुगन्धित द्रव्यों और विविध आभूषणों से अपने आपको अलंकृत भी करते थे। अतिथि सत्कार एवं गो सेवा का अत्यन्त महत्त्व था। तत्कालीन लोगों के प्रायः धार्मिक होने के कारण त्याग, तपस्या और तपोवन जनमानस में रच बस गये थे। लोगों की धर्म, भक्ति दर्शन और अध्यात्म में अद्भुत रुचि थी। तत्कालीन ऋषियों का जीवन उदात्त और समुज्ज्वल था। वे तपः परायण थे, जिनमें त्याग, उदारता आदि सद्गुण स्पष्ट परिलक्षित होते थे। भागवतकालीन लोग सूर्य, कात्यायनी आदि की भी उपासना करते थे। ऋषिगण, देवपरायण, विश्वबंधुत्व और लोककल्याण की भावना से ओतप्रोत रहते हुए समाज और राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। तत्कालीन लोग पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांत में अटूट आस्था रखते थे। समाज में शान्ति, गम्भीरता, सहिष्णुता, दया, ईमानदारी, त्याग, परोपकार आदि मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक तत्वों का महनीय स्थान था। ये मूल्य जन-जन में विद्यमान थे।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों की दृष्टि से भागवतकालीन समाज सभ्य सुसंस्कृत एवं समुन्नत था। वर्तमान कलियुग में भी अपनी प्राचीन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए श्रीमद्भागवतपुराण का श्रवण, पठन-पाठन और सत्संग करना चाहिये और यह भी यथार्थ ही है कि श्रीमद्भागवतपुराण के प्रमुख पात्रों के चरित्रों का अनुसरण करके ही हमारा समाज और राष्ट्र सतत् सर्वांगीण विकास कर सकता हैं।

सन्दर्भ :

1. श्रीमद्भागतपुराण 11/17/13
2. श्रीमद्भागतगीता 4/13
3. वहीं 11/17/14
4. वहीं 3/23/10
5. 3/23/1-3
6. वहीं 10/59/45
7. वहीं 4/1/64
8. वहीं 4/19/1
9. वहीं 1/10/4-6
10. वहीं 1/11/7-9
11. महाभारत, उद्योगपर्व 29/50
12. श्रीमद्भागवतपुराण 10/70/45-47, 10/71/1-10
13. वहीं 4/20/14
14. वहीं 1/17/16
15. वहीं 1/7/53
16. वहीं 10/50/46,48,49 एवं 10/74/30,43,48
17. वहीं 4/14/15-17
18. वहीं 4/20/14
19. वहीं 10/58/50-52
20. वहीं 10/24/21
21. 10/24/8-9
22. वहीं 10/24/32-33
23. वहीं 10/11/10
24. वहीं 5/9/11
25. वहीं 10/41/32
26. वहीं 10/41/40
27. वहीं 10/41/43
28. वहीं 10/24/21
29. वहीं 3/22/38
30. वहीं 9/21/12
31. भा.मा.अ. 2
32. श्रीमद्भागवतपुराण 2/9/23
33. भा.मा.अ. 2/16-21
34. श्रीमद्भागवतपुराण 1/8/20-25
35. वहीं 10/45/26
36. वहीं 6/10/8-10
37. वहीं 9/21/12
38. वहीं 12/11/30
39. वहीं 10/22/1-6
40. वहीं 10/5/28
41. वहीं 5/14/42-44
42. वहीं 9/19/20
43. वहीं 8/16/61
44. वहीं 10/24/13
45. वहीं 9/19/14
46. वहीं 8/21/28
47. वहीं 1/18/50
48. वहीं 9/7/24
49. वहीं 6/10/8
50. वहीं 8/1/10
51. वहीं 6/10/05
52. वहीं 10/75/14

इति शुभम्

सहायकाचार्य,

संस्कृत शासकीय के.आर.जी.पी.जी. महाविद्यालय

ग्वालियर (म.प्र.)

अश्वघोष का वैदुष्य

डॉ. बाबूलाल मीना

शोध सारांश-

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

स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो

धाः कथाश्च रमणीयतरत्वमीयुः ।[1]

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

कूट शब्द-

अश्वघोष, सौन्दरनन्द, बुद्धचरित, विविधशास्त्रीय ज्ञान, लिट् लकार, निर्वाण, बाध, प्रशम, सिद्धार्थ, प्रज्ञा, शील।

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

अहो बताश्चर्यमिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिति ।

अश्वघोष अनेक शास्त्रों और विषयों के महापण्डित थे। उन्होंने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, व्याकरण, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शनशास्त्र, कामशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन, मनन और चिंतन किया था। अब यहाँ संक्षेप में उनके विविधशास्त्रीय ज्ञान को प्रस्तुत किया जा रहा है -

1. श्रुतिविषयक ज्ञान -

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

2. पुराणेतिहासविषयक ज्ञान -

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

3. व्याकरणविषयक ज्ञान -

बुद्धचरितम् और सौन्दरनन्द के अध्ययन से विदित होता है कि वे व्याकरणशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने सौन्दरनन्द के सर्ग एक और दो में भट्टिकाव्य जैसी व्याकरण की छटा प्रस्तुत की है, मानों काव्य के बहाने व्याकरण की शिक्षा दी जा रही हो यह बात वे धातुरूपों और लकारों के प्रयोग से सिद्ध करते है। लिट्लकार के प्रति उनका अद्भुत आकर्षण है। यथा सौन्दरनन्द में वे अकेले लिट्लकार का 460 बार प्रयोग करते हैं। सुन्दरी के विलाप से सम्बद्ध एक ही पद्य में लिट्लकार के 12 प्रयोग द्रष्टव्य हैं -

रुरोद मम्लौ विरुराव जग्लौ बभ्राम तस्थौ विललाप दध्यौ ।
चकार रोषं विचकार माल्यं चकर्त वक्त्रं विचकर्ष वस्त्रम् ॥[14]

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

प्रणताननुजग्राह विजग्राह कुलद्विषः ।
आपन्नान् परिजग्राह निजग्राहास्थितान् पथि ॥[15]

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

यत्र स्म मीयते ब्रह्म कैश्चित्कश्चिन्न मीयते ।
काले निमीयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥[16]

अर्थात् कपिल वस्तु में ब्रह्म का चिन्तन (मीयते, मा धातु-मापना) होता था। किसी के द्वारा कोई मारा नहीं जाता था (मीयते, मी = हिंसा)। समय-समय पर सोम को निचोड़ा जाता था (निमीयते, नि+मि-निचोड़ना, प्रस्तुति)। कोई असमय में मरता नहीं था (प्रमीयते, प्र+मीङ् =प्राणत्याग)। इसी तरह सौन्दरनन्द में लुङ्लकार का 118 बार और लङ्लकार का 38 बार प्रयोग हुआ है। सन्नन्तों के रूपों का प्रयोग[17] भी उनके व्याकरण ज्ञान की विलक्षणता को प्रकट करता है। इस प्रकार व्याकरण के विविध नियमों का विशिष्टता के साथ प्रयोग अश्वघोष को एक श्रेष्ठ वैयाकरण के पद पर प्रतिष्ठित करता है।

4. दर्शनविषयक ज्ञान -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

बौद्ध दर्शन के बहुत से पदार्थ जैसे विवेक, शील, इन्द्रिय-संयम, वितर्क-प्रहाण, आर्यसत्य, मोक्ष आदि विषय एक-एक सर्ग में कथावाचक के समान विभिन्न उपमाओं के द्वारा समझाये गये हैं। बौद्ध सम्मत निर्वाण का दीपक के दृष्टान्त से क्या ही सरल रूप में वर्णन है। निर्वाण का अर्थ है-क्लेश क्षय। निर्वाण के बाद आवागमन

नहीं होता। निर्वाण को समझाते हुए अश्वघोष कहते है कि जैसे निर्वाण प्राप्त (बुझा हुआ) दीपक न पृथ्वी पर रहता है, न आकाश में जाता है और न किसी दिशा-विदिशा में जाता है, अपितु तेल समाप्त होने पर शांति प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त पुरुष पृथ्वी, आकाश या दिशा-विदिशा में नहीं जाता है, क्लेशों का नाश हो जाने से वह केवल शांति प्राप्त करता है -

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

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

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

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

इसी प्रकार बाध, प्रशम, निःशरण और त्राण के रूप में चार आर्य सत्यों को समझाया गया है।[25] कहीं कहीं दार्शनिक भावों को कूट शैली में व्यक्त किया गया है।[25] उसका भावग्रहण पाठक की योग्यता पर निर्भर है। अश्वघोष ने तो अपना उद्देश्य बतलाते हुए अन्त में कहा भी है कि बुद्ध के प्रति अनुराग से मैंने यह काव्य लिखा है, न कि अपनी काव्य कला प्रदर्शित करने के लिए -

बुद्धानुरागादनुगम्य .... कोविदत्वम् ।।[27]

5. काव्यशास्त्रीय ज्ञान -

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

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

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

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

बौद्ध धर्म के सुन्दर नैतिक उपदेशों के प्रतिपादन में शान्तरस की उत्कृष्टता का अवलोकन किया जा सकता है।[31] तपस्या के लिए सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प में शान्तरस की यह उद्भावना दर्शनीय है -

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

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

6. आयुर्वेदविषयक ज्ञान -

महाकवि अश्वघोष का पाण्डित्य सबसे अधिक आयुर्वेदशास्त्र का मालुम पड़ता है। बौद्धदर्शन को सरलतम ढंग से समझाने के लिए उन्होंने आयुर्वेद के दृष्टान्तों का सहारा लिया है। रस और विपाक की चर्चा उन्होंने की है। चरक ने लिखा है कि पिप्पली का रस कटु होता है लेकिन उसक विपाक मधुर और प्रीतिकर होता है-इसी आशय का स्पष्टीकरण अश्वघोष ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है

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

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

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

यथा भिषक् पित्तकफानिलानां य एवं कोपं समुपैति दोषः।
शमाय तस्यैव विधिं विधत्ते व्यधत्त दोषेषु तथैव बुद्धः ।।[48]

अर्थात जैसे चिकित्सक कफ-पित्त-वायु में से जिस दोष के प्रकोप से रोग होता है, उसी की शान्ति की चेष्टा करता है, उसी प्रकार बुद्ध ने भी राग-द्वेष आदि दोषों के शमन के उपाय बताये। इसी प्रकार अन्य भी आयुर्वेदविषयक ज्ञान के उदाहरण प्राप्त होते है।[49] जिनसे ज्ञात होता है कि अश्वघोष को आयुर्वेद का सूक्ष्म एवं प्रौढ़ ज्ञान था। वे सम्भवतः कवि, दार्शनिक और बौद्ध भिक्षु के अतिरिक्त एक सफल चिकित्सक भी रहे होंगे।

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

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

सन्दर्भ -

1. जातकमाला, 1/4
2. सौन्दरनन्द, 18/58
3. बुद्धचरितम्, 9/9
4. बुद्धचरितम्, 12/30
5. सौ. 16/17
6. सौ. सप्तम सर्ग, बु. 4/16-20
7. सौ. 1/59
8. बु., 11/13-16
9. बु., 8/79
10. सौ., 13/30

11. श्रीमद्भगवद्गीता, 2/58, 68
12. सौ, 17/19
13. सौ., 16/20 14
14. सौ., 4/34
15. सौ. 2/10
16. सौ. 1/15
17. सौ. 10/1
18. बु. 12/18
19. सौ. 16/83
20. सौ. 16/49
21. सौ. 9/28
22. सौ. 16/28
23. सौ. 16/29
24. बु. 1/71
25. सौ. 16/4
26. बु. 2/41
27. बु. 28/78
28. बु. 2/52
29. सौ. 17/67
30. सौ. 18/64
31. सौ. 16/4
32. बु. 5/19
33. सौ. 5/11
34. सौ. 6/26
35. बु. 8/57, 67 एवं सौ. 6/30
36. सौ. 4/11
37. सौ. 9/28, 16/28-29 एवं बु. 3/19, 21
38. सौ. 4/4 एवं बु. 1/71
39. बु. 2/14
40. बु. 2/37
41. सौ. 1/53
42. बु. 2/14
43. सौ. 8/31, 44 एवं बु. 3/59, 8/35, 11/59
44. बु. 8/58
45. सौ. 4/2, 7, 41
46. बु. 3/14
47. सौ. 16/93
48. सौ. 16/69
49. सौ. 8/4, 16/40, 14/5, 10/55, 7/48, 16/48
50. सौ. 4/9 एवं बु. सर्ग पंचम
51. सौ. 2/28, 1/60 एवं बु. 2/55
52. बु. 4/70, 8/35, 11/47, 52 एवं सौ. 2/9, 3/32-33, 9/33, 43-44, 46
53 बु. 1/9

सहाचार्य,
संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
भरतपुर (राजस्थान)

काष्ठ निर्मित कतिपय यज्ञीय पात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि

डॉ. महेन्द्र पण्ड्या

वेद इस देश की ऐसी चिरन्तन और अमूल्य निधि है जिस पर सहस्राब्दियों से जनमानस अटूट आस्था रखता आया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जनजीवन के विभिन्न चरणों से वेद अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से वेद का जो धार्मिक महत्त्व है उससे तो हम सब परिचित हैं किन्तु वेदों में जो वैज्ञानिक चिनतन है, महर्षियों की प्रज्ञा द्वारा उद्भावित जो विविध ज्ञान है, उस ज्ञान को उद्घाटित करना वर्तमान में प्रासङ्गिक तथा अत्यावश्यक है।

एकम् ज्ञानम् ज्ञानम्
विविधम् ज्ञानम् विज्ञानम्

उपर्युक्त कथन का अर्थ स्पष्ट है कि एक का ज्ञान करना तो 'ज्ञान' है और अनेक का ज्ञान करना या विविध का ज्ञान प्राप्त करना 'विज्ञान' है।

उपर्युक्त प्राक्कथन के विवेचन के मूल में यह बात निहित है कि वे सभी वस्तुएँ या पदार्थ जिन्हें हम देखते हैं या जिनका अनुभव करते हैं वे सब 'एक' से ही उत्पन्न हुए हैं इस एक में ये सब स्थिर हैं और इस 'एक' में ही विलय हो जाएंगें-इस प्रकार का कारण सहित ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही विज्ञान है। इसे ही दूसरे स्वरूप में कह सकते हैं कि अनेक को आधार बनाकर एक की ओर गन्तव्य निर्धारित करना 'ज्ञान' है और एक को आधार मानकर अनेक की ओर जाना और उसका ज्ञान प्राप्त करना 'विज्ञान' है।

''यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म''[1]

श्रुति के अनुसार ''यज्ञ'' श्रेष्ठतम कर्म है। वेद का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है।

यज्ञ एक स्वतन्त्र विधान है, जिसकी प्रत्येक क्रिया महत्त्वपूर्ण है। सतुचित अनुष्ठान में ही यज्ञ की सफलता समाश्रित हैं। शास्त्रों में विधि का विशेष महत्त्व है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ की सर्वाङ्गीण मीमांसा है। यज्ञ अर्थात् ब्रह्म के प्रतिपादक होने से इन ग्रन्थों का ब्राह्मण अभिधान है।[2] विधि ब्राह्मण-ग्रन्थों का मुख्य विवेच्य विषय है। विधि का आशय योग प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यज्ञ का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। मीमांसा-दर्शन में वेदविहित यज्ञ और कर्मकाण्ड को स्वर्ग प्राप्ति का साधन कहा गया है।[3] भगवद्गीता में भी विधिवत् यज्ञादि को आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया है।[4]

ब्राह्मण-ग्रन्थों के अनुसार यज्ञानुष्ठान व्यक्तिगत अभ्युदय की दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण है ही, समस्त प्रजा के लिए भी हितकारक है क्योंकि यज्ञ में प्रदत्त हवि मेघ रूप में परिवर्तित होकर वृष्टि करती है जिससे धनधान्य-सम्पन्नता होती है-

अग्निर्वै धूमो जायते, धूमादभ्रमभ्राद् वृष्टिः।[5]

विधिपूर्वक प्रदत्त हवि तत्तद् देवताओं को प्राप्त होती है।

यज्ञ की प्रक्रिया पूर्णतया वैज्ञानिक है। हमें प्रकृति की क्या अनुकूलता सिद्ध करनी है और कौन-सी

प्रतिकूलता का निवारण करना है वह समस्त विधान 'यज्ञ-विधान' में स्पष्ट किया गया है। 'यज्ञ-विधान' के अन्तर्गत होता एवं यजमान की पात्रता आदि सभी विधान सूक्ष्मतम रूप में स्पष्ट किये गये हैं। इनमें जरा-सा व्यतिक्रम होने से अर्थ का अनर्थ, कल्याण का अनिष्ट एवं हित का अहित हो जाता है चाहे वह व्यतिक्रम मात्र दोष से हो या स्वर भङ्ग से।[6] वेदों में यज्ञों की इस सम्पूर्ण व्यवस्था को सूक्ष्मतम रूप में स्पष्ट कर देने की मंशा इसमें जटिलता पैदा करना या इसे असाधारण और अनुपम बना देना नहीं था, अपितु इसके पीछे तार्किक और वैज्ञानिक कारण परिणाम सिद्धान्त निहित है।

यज्ञ प्रक्रिया आधुनिक गहन चिकित्सा (Operation Theatre) के समान योजनाबद्ध-गम्भीर और जोखिमपूर्ण व्यवव्स्था है जिसमें आहुति प्रदान करना, उच्चारण करना, उठना, बेठना, वेदी बनाना, दूर्वास्तरण करना, कुशासन करना, हविष्य बनाना सभी निश्चित और निर्धारित हे। यज्ञ में उपकरणों का प्रयोग भी अतीव महत्त्वपूर्ण है अर्थात् कौन-सा उपकरण किस काष्ठ का होगा, किस चर्म का उपयोग होगा, कितने आकार का होगा, उसके क्या गुण होंगे आदि सभी की यज्ञ में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है।

यज्ञ पात्रों के अन्तर्गत अग्निहोत्र हवणी-आज्यस्थाली-इडापात्री-उपभृत्-जुहू-ध्रुवा-उपवेष। धृष्टि-उलूखल, मुसल, दृषद् उपल-प्राशित्रहरण-अरणी-शम्या-श्रृतावदान-पुरोडाशपात्री-प्रणीता-शकट-स्रुव-होतृसदन-अन्तर्धानकटअभ्रि-सफ्य तथा बर्हि का ग्रहण किया जाता है।[7] इन पात्रों का निर्माण मुख्य रूप से विकङ्कत काष्ठ से किया जाना चाहिए।[8]

वैकङ्कतानि पात्राणि।। कात्यायन श्रौतसूत्र 1,3,32

सर्वाणि यज्ञपात्राणि विकङ्कत वृक्षकाष्ठघटितानि कर्त्तव्यानि

वारण-पीपल-पलाश-शमीगर्भ-अश्वत्थ-खदिर आदि काष्ठों का प्रयोग भी यज्ञ पात्रों के निर्माण में किया जाता है। इन सभी काष्ठों की अपनी एक विशिष्टता है वैज्ञानिकता है। इन सभी पात्रों में से प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्य रूप से स्रुव-स्रुक-प्रणीता-अग्निहोत्र हवणी-अरणी तथा स्फ्य पात्रों का ग्रहण किया गया है।

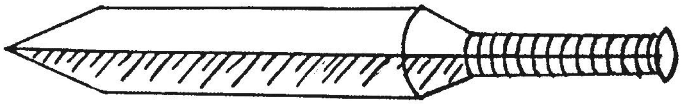
इन अधिगृहीत यज्ञ पात्रों का परिचय इस प्रकार है –

1. स्रुव– स्रुव खदिर काष्ठ से निर्मित किया जाता है।[9] यह अरत्नि लम्बा, अङ्गुष्ठ पर्व के बराबर वृत्त गढ्ढा वाला आहुति प्रदान साधनभूत पात्र है[9]–

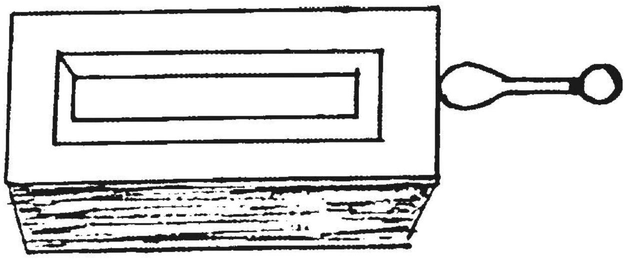
भौतिक शास्त्र का सामान्य नियम है कि लकड़ी (काष्ठ) उष्मा की कुचालक होती है अर्थात् धातु की अपेक्षा काष्ठ में उष्मा का सञ्चालन धीमी गति से होता है और यज्ञीय पात्रों का निर्माण भी विकङ्कत, अश्वत्थ, पलाश, शमी, वारण आदि काष्ठों से ही किया जाता है। सामान्य नियम के अनुसार ये सभी काष्ठ भी उष्मा की कुचालक होती है अर्थात् इनमें उष्मा को गति प्रदान करने वाले इलेक्ट्रानों की सङ्ख्या कम होती है। शमी काष्ठ की अपेक्षा खदिर काष्ठ में इलेक्ट्रानों की सङ्ख्या कम होती है और इसलिए खदिर काष्ठ उष्मा का अधिक

कुचालक होता है। सम्भवतः इसलिए स्रुव-स्रुक तथा स्फ्य पात्र के निर्माण में खदिर काष्ठ का प्रयोग होता है जिससे कि यज्ञविधि के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली आहुति के समय स्रुव पात्र शीघ्र गर्म न हो तथा सावधानी बनी रहे।

2. स्फ्य– (वज्र) खदिर काष्ठ निर्मित दोनों ओर धार वाला अग्र भाग नोकिला हस्त मात्र लम्बा यज्ञायुध।[10]



3. प्रणीता– वारण काष्ठ निर्मित बारह अङ्गुल लम्बी, छः अङ्गुल चौड़ी, चार अङ्गुल गढ्ढी, दो अङ्गुल दण्ड वाला पात्र है। यागारम्भ में जल भरकर प्रणयन किया जाता है।



ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है कि वृक्ष-वनस्पतियाँ शक्ति पुञ्ज रूप में होते हैं, हमारे लिए शक्ति स्रोत रूप में होते हैं। ये वृक्ष-वनस्पतियाँ रोगों को नष्ट करके मनुष्यों को स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करती है–

दिवस्पृथिव्याः पर्योज अद्भृतं वनस्पतिभ्यः पयाभृतं सहः। -ऋग्वेद 6.47.27

इसलिए प्रणीता पात्र के निर्माण में वारण काष्ठ का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में वारण काष्ठ की विशेषता बताई गई है कि वारण काष्ठ का चूर्ण वात-कफ-अस्थमा तथा गुर्दे सम्बन्धी रोग के निदान के लिये आवश्यक औषधि सिद्ध है।[11]

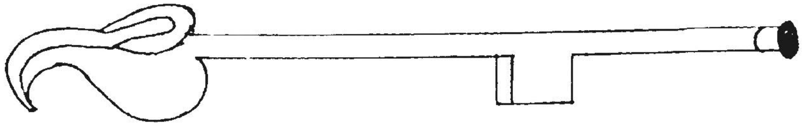
कात्यायन श्रौत सूत्र के अध्याय 15 की कण्डिता 4 के 31वें सूत्र–

काष्ठं वोच्छ्रितोढम्। – का.श्रौ.सू. 15.4.31

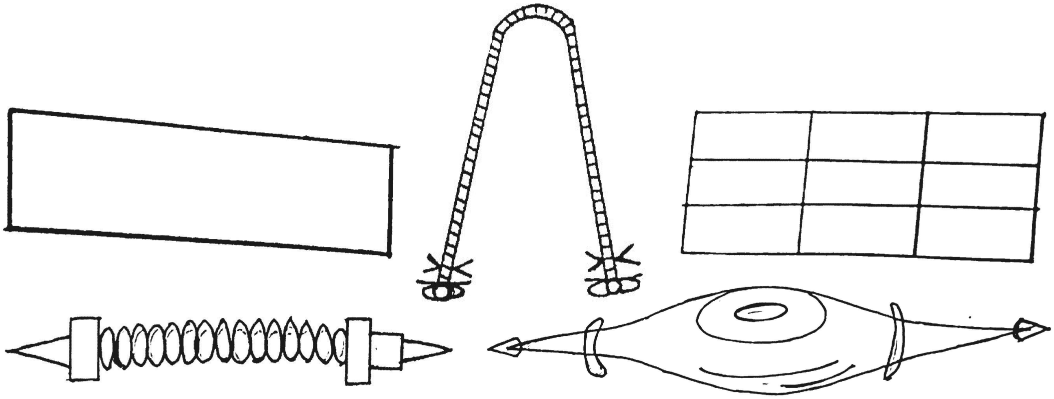
याभिः सामुद्राभिरद्भिः पूर्वं किश्चन काष्ठमुर्ध्वीकृत्य वेगबलात्तिर्यक् पातयित्वा पश्चात् स्थलान्तरं नीतम्, ता वा गृह्णीयात्।। के अनुसार राजसूय याग में राजा के अभिषेक के लिये सत्रह जलों का ग्रहण किया जाता है जिनमें एक काष्ठ औषधि युक्त जल का भी अधिग्रहण किया जाता है जिससे राजा की आरोग्यता बनी रहे। इस प्रकार काष्ठ युक्त जल औषधि का कार्य करता है और सम्भवतः इसलिये यज्ञक्रर्मान्तर्गत संस्रवप्राशन के समय उस औषधियुक्त जल का प्राशन यजमान के द्वारा किया जाता है जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वह आरोग्यता के साथ दीर्घायुष्य को प्राप्त हो।

4. अग्निहोत्र हवणी– इससे अग्निहोत्र किया जाता है। इस पात्र का निर्माण विकङ्कत काष्ठ द्वारा किया जाता है तथा यह हंसमुख आकार की होती है। इस पात्र को इष्टि के समय प्रोक्षणी के रूप में उपयोग

किया जाता है। इसमें स्थित जल से दोनों पवित्र से आसादित पात्रों का प्रोक्षण होता है। इस पात्र के ऊपर कोई चिह्न नहीं होता है।



5. अरणी– यह अग्नि प्रकट करने का यन्त्र विशेष है। इसके पाँच अवयव है– अधरारणि, उत्तरारणि, मन्था, रस्सी एवं ओबिली। अधरारणि का निर्माण शमीगर्भ अश्वत्थकाष्ठ से होता है। अनुपलब्ध होने पर केवल शमी से ही होता है। इसी प्रकार का उत्तरारणि भी होता है। उत्तरारणि काष्ठ से काटकर एक कील जैसा मोटा काष्ठ मन्था के अधोभाग में लगाकर ऊपर से ओबिली साधन से दबाकर रखा जाता है। और मन्था में रस्सी लपेटकर खींचते हुए मन्थन किया जाता है। ओबिली बारह अङ्गुल लम्बी कोई यज्ञीय वृक्ष से याा शमी से होना चाहिए। मन्थ का काष्ठ भी इसी प्रकार का होता है। मन्थ भी 12 अङ्गुल का होता है।



यज्ञ में प्रमुख हवनीय पदार्थ के रूप में सोम का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में सोम का उल्लेख किया गया है कि यह वनस्पतियों को हरियाली एवं मधुरता प्रदान करता है–

वनस्पतिं पवमानमध्वा समङ्ग्धि धारया।
सहस्रवल्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम्।।– ऋग्वेद 7.5.10

सोम वर्तमान क्लोरोफिल को व्यक्त करता है जिससे वृक्ष-वनस्पतियों का रङ्ग हरा होता है।

ऋग्वेद की ऋचा में प्रकाश-संश्लेषण क्रिया का सङ्केत प्राप्त होता है–

अधुक्षत्पियुषीमिषमूर्जं सप्तपदीमरिः।
सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः।। – ऋग्वेद 8.72.16

वृक्ष, सूर्य की सप्तरङ्गी रश्मियों से ही शक्तिप्रद ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओर सूर्य के कारण ही सभी वृक्ष-वनस्पतियों में पाक क्रिया होती है।[12]

आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि प्रकाश-संश्लेषण क्रिया में सूर्य प्रकाश अत्यन्त आवश्यक हे जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। वृक्ष-वनस्पतियों में स्थित ऊर्जा को ऋग्वेद में अग्नि की

संज्ञा दी गई है। जिससे उनकी वृद्धि होती है। इसी ऊर्जा को फल-पुष्पादि के पल्लवित होने का हेतु बताया गया है। वृक्ष-वनस्पतियों में इस ऊर्जा की स्थिति गर्भ में बतायी जाती है और कदाचित् इसलिये अरणी पात्र के अवयव अधरारणि में शमीगर्भ अश्वत्थकाष्ठ का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि शमीगर्भ अश्वत्थकाष्ठ में ऊर्जा का आधिक्य होता है और उस आधिक्य के कारण घर्षण प्रक्रिया के दौरान अग्नि शीघ्र उत्पन्न हो जाती है।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में उल्लेख है कि जो अग्नि धावा पृथिवी में सर्वत्र व्याप्त है वही औषधियों में स्थित है।[13]

भौतिक विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। यह सङ्केत ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल में भी प्राप्त होता है जहाँ उल्लेख है कि वह अमर्त्य ओर चेतन अग्नि, अग्नि तत्व के रूप में वृक्ष-वनस्पतियों में विद्यमान है।[14]

यह अविनाशी ऊर्जा ही जीवों की उत्पत्ति एवं वृद्धि का कारण है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में उल्लेख है कि उस अग्नि ने ही औषधि में चेतना सञ्चार किया।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में उल्लेख है कि ऋतु परिवर्तन से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि हम यज्ञ द्वारा आहुति में औषधियों का प्रयोग करें तो वायु भेषज तैयार होने से रोगमुक्ति होती है–

वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे।
प्रण आयूँषि तारिषत्।।[15]

इस मन्त्र का अभिप्राय है कि वायु, औषध तत्त्व को अच्छे प्रकार से लावे जिससे औषधियुक्त वायु कल्याणकारक, रोगनाशक एवं सुखकारक हो। शरीर को रोगों से मुक्तकर आरोग्यवान बनावे। ओर इसी कारण इन यज्ञ पात्रों का निर्माण औषधि सम्पन्न काष्ठों से किया जाता है जिससे कि रोगों का शमन होता है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय परम्परा में यज्ञादि क्रियाओं के सम्पादन में ऋषि-मुनियों का वैज्ञानिक चिन्तन होता है। अतः भारतीय कर्मकाण्ड का धरातल वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है।

सन्दर्भ :

1. शतपथ ब्राह्मण-1.7.1.5
2. तैत्तिरीय संहिता 1.5.1 पर भट्टभास्कर भाष्य
3. पूर्वमीमांसा सूत्र 4.3.15
4. श्रीमद्भगवद्गीता-17.24, 25, 18.5
5. शतपथ ब्राह्मण-3.3.3.9 तथा 4.3.5.17
6. मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा., पाणिनीय शिक्षा
7. शु. यजुर्वेदीय इष्टि प्रयोगः-पृ. 15
8. कात्यायनश्रौतसूत्र-1.3.32
9. कात्यायनश्रौतसूत्र-1.3.33
10. कात्यायनश्रौतसूत्र-1.3.39
11. चित्र-स्रुव
12. कात्यायनश्रौतसूत्र-खादिरः स्रुवः।। स्फ्श्च-1.3.34
13. स्फ्य-चित्र
14. प्रणीता
15. www.Ayurvedic Mediclam plant.com

सहायक आचार्य, वेद अध्ययन शाला,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन

जैन ज्योतिष एवं स्वप्नविद्या

डॉ. मनोज श्रीमाल

स्वप्न मानव मन की एक अलौकिक सृष्टि है। जिसमें निमग्न मनुष्य का साक्षात्कार एक ऐसे संसार से होता है, जो सुखद एवं दु:खद दोनों ही हो सकते हैं । इस साक्षात्कार की सत्यता अथवा असत्यता पर दीर्घ काल से विद्वानों के मध्य चिन्तन रहा है। अष्टाङ्गनिमित्त के अन्तर्गत 'स्वप्नविद्या' एक प्राचीन विद्या है। सम्पूर्ण विश्व में इस विद्या को मान्यता प्राप्त है। समय-समय पर अनेक विद्वानों ने स्वप्नों का विश्लेषण करके कुछ सिद्धान्त तैयार किये हैं। इन सिद्धान्तों के आधार पर स्वप्नों के शुभ अथवा अशुभ अर्थ लगाये जाते हैं, किन्तु स्वप्नशास्त्र पर कोई भी स्वतन्त्र प्रामाणिक ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। तथापि वेद-पुराणादि ग्रन्थों में प्रच्छन्न रूप से स्वप्न विषयक सिद्धान्त उपलब्ध होते हैं।

व्युत्पत्त्यर्थ

शयनार्थक् 'ष्वप्' धातु में 'नन्' प्रत्यय करने से स्वप्न शब्द निष्पन्न होता है, जो कि सोना, नींद आदि का द्योतक है।[1]

स्वप्न का अर्थ

स्वप्न का अर्थ जितना सूक्ष्म है, उतना ही व्यापक भी है। विविध दार्शनिकों ने इस अलौकिक सृष्टि को पृथक्-पृथक् मत से अभिव्यक्त किया है। अर्धनिद्रित अवस्था में जब इन्द्रियां सुप्त होती हैं एवं मानव मन जागृत होता है, उस समय जागृत मन जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श रूपी इन्द्रियों के विषयों का सेवन करता है, शब्द सुनता है, रूप देखता है, गन्ध सूंघता है, रस का स्वाद लेता है तथा पदार्थ का स्पर्श करता है, उस मानसिक क्रिया का नाम ही स्वप्न है।[2]

विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने स्वप्नों की स्वमतानुसार परिभाषाएं दी हैं, यथा -

1. अरस्तु के अनुसार ''स्वप्न नींद के समय के मस्तिष्क का जीवन है।''[3]
2. थामस हाब्स के अनुसार ''अस्वस्थ शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है।''[4]
3. फ्रायड के अनुसार ''निद्रा में मन पर क्रिया करने वाले उद्दिपकों की उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया रूप ही स्वप्न है। स्वप्न एक मानसिक प्रक्रिया है, जो अचेतन की ओर जाने वाला एक राजकीय मार्ग है।''[5]
4. ब्राउन तथा मेनिनगर के अनुसार ''स्वप्न विभ्रम हैं, जिन्हें हम सभी प्रत्येक रात्रि में अनुभव करते हैं और जब हम जागते हैं तो इनका विभ्रामिक स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है।''[6]

''स्वप्न शारीरिक घटना न होकर मानसिक घटना है।'' फ्राईड का यह कथन स्वप्न का सम्बन्ध विज्ञान की अपेक्षा दर्शन से अधिक निकटता रखता है। देखने के दो माध्यम हैं - एक नेत्र अथवा चक्षु। इन स्थूल साधनों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे 'चाक्षुष' प्रत्यक्ष ज्ञान कहना चाहिए। दूसरा माध्यम है 'ज्ञान' अथवा

प्रज्ञाचक्षु, तात्त्विक बुद्धि या दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्त होता है। उसे 'सूक्ष्म' कहा जाता है। 'दर्शन' का यह प्रमुख अंग है।

स्वप्न देखने वाला जब स्वयं अपनी स्थूल आंखों से स्वप्न नहीं देखता तो फिर इस स्वप्न का विश्लेषण करने वाले को उस स्वप्न का चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान होना असंभव है और इसलिए स्वप्न की व्याख्या करने वाले विश्लेषक के पास केवल वैज्ञानिक बुद्धि की ही नहीं वरन् दिव्यदृष्टि की भी क्षमता होनी चाहिए। उसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भारतीय दार्शनिकों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व स्वप्न दर्शन को सुलभ पद्धति से सुलझाने का श्रेय प्राप्त कर लिया है।

स्वप्न दर्शन की अवस्था

वस्तुत: जब इन्द्रियां अपने विषयों से निवृत्त हो जाती है और मन शब्दादि विषयों में लगा रहता है, उस समय मनुष्य स्वप्न देखता है। प्रश्नोपनिषद् के अनुसार - स्वप्नावस्था में जीवात्मा अपनी विभूति एवं महिमा का अनुभव करते हुए देखे हुए दृश्यों को पुनः देखता है, सुनी हुई बातों को पुनः सुनता है। विभिन्न देशों और दिशाओं में अनुभव की हुई वस्तुओं को पुनः अनुभव करता है। दृष्ट के साथ अदृष्ट को भी देखता है। श्रव्य के साथ अश्रव्य को भी सुनता है। इस प्रकार वह सब कुछ बनकर सब कुछ देख लेता है, वह द्रष्टा, श्रोता, वक्ता सभी एक साथ होता है। सत् को भी देखता है एवं असत् को भी देखता है।''

शंकराचार्य के अनुसार - ''जागृत-अवस्था का जगत् मनोराज्य है, अन्तःकरण की सृष्टि है और स्वप्न का संसार भी मनोमय कोष वेष्टित है। जिसमें प्रबुद्ध वासनाओं की तृप्ति होती है।'' कछुए की तरह जीव अपने को मनोमय कोष में समेट कर अक्षुण्ण बुद्धि, निष्क्रिय ज्ञान-तन्तुओं एवं निश्चेष्ट शरीर को लेकर पूर्व अनुभूतियों एवं जन्म-जन्मान्तरों के अर्जित संस्कारों को लेकर स्मृति एवं कल्पना के सहारे एक नूतन स्वप्न-सृष्टि कर डालता है।[8]

''भारतीय अध्यात्मवाद के शस्त्रगृह में सबसे सशक्त शस्त्र स्वप्न हैं। स्वप्न में हम अनेक पदार्थों को देखते हैं, अनेक मनुष्यों से वार्तालाप करते हैं, अन्य व्यवहार करते हैं। जागने पर पता चलता है कि सब मन की क्रीड़ा थी।''[9]

हम सब उसी सामग्री से निर्मित हैं, जिनसे कि स्वप्न निर्मित हैं। आदि से अन्त तक निद्रा से आवेष्टित हमारा लघु जीवन स्वप्न के समान ही क्षण-भंगुर एवं मिथ्या तमाशा है।[10]

संसार को स्वप्नवत् मानते हुए योगसूत्र[11] में कहा गया है कि- ''आवागमन के तथ्य से परिचित योगी स्वप्नवत् अस्थिर जगत् से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नपूर्वक जाग्रत को स्वप्नवत् मानकर जीवन के दैहिक और मानसिक भोगों को समाप्त करके चलते हैं।

स्वप्नों का स्वरूप

विभिन्न ग्रन्थों में स्वप्नों के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख हुआ है, यथा -

ते च स्वप्ना द्विधाम्नाताः स्वस्थास्वस्थात्मगोचराः ।
समैस्तु धातुभिः स्वस्था विषमैरितरैः मताः ।।

तथ्याः स्युः स्वस्य संदृष्टा मिथ्या स्वप्नविपर्ययात् ।
जगत्प्रतीतमेतद्धि विद्धि स्वप्नविर्मशयन् ।।
स्वप्नानां द्वैतमस्त्यन्यद्दोषदैवसमुद्भवम् ।
दोष-प्रकोपजा मिथ्याः तथ्याः स्युर्दैवसंभवाः।।[12]

स्वप्न दो प्रकार के हैं- स्वस्थ अवस्था वाले एवं अस्वस्थ अवस्था वाले। जो धातुओं की समानता रहते दिखते हैं, वे स्वस्थ अवस्था वाले स्वप्न हैं और जो धातुओं की असमानता से दिखते हैं, वे अस्वस्थ अवस्था वाले हैं। स्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न सत्य और अस्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न असत्य होते हैं।

स्वप्नों के अन्य दो भेद कहे गए हैं- एक दैव से उत्पन्न होने वाले स्वप्न जो सत्य होते हैं तथा दोष से उत्पन्न होने वाले असत्य हुआ करते हैं।[13] इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न स्वप्न दो प्रकार के होते हैं - शुभ एवं अशुभ तथा पूर्व-संचित कर्मोदय से उत्पन्न स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं। यथा -

कर्मजा द्विविधा यत्र शुभाश्चात्राशुभास्तथा ।
त्रिविधाः संग्रहाः स्वप्नाः कर्मजाः पूर्वसञ्चिताः ।[14]

स्वप्न में भी जाग्रत दशा में अनुभूत पदार्थों का ही ज्ञान होता है, इसलिये स्वप्न ज्ञान भी सर्वथा निर्विषय नहीं है। जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने कहा है कि- ''अनुभव किये हुये, देखे हुए, विचारे हुए, सुने हुए, पदार्थ, वात-पित्तादि प्रकृति के विकार, दैविक एवं जल प्रधान प्रदेश स्वप्न निद्रा न आने से पापरूप स्वप्न दिखाई देते हैं, वास्तव में स्वप्न सर्वथा अवस्तु नहीं है।''

स्वप्नज्ञानमप्यनुभूतदृष्टाद्यर्थविषयत्वान्न निरालम्बनम्। तथा च महाभाष्यकारः- अणुहयदिट्ठचिंतिय सुयपयइवियारदेवयाणूवा। सुमिणस्स निमित्तइं पुण्ण पायं च णा-भावो ।[15]

स्वप्न के प्रकार तथा सफल स्वप्न के विषय में विवेक विलास में कहा गया है कि किसी समय में भी अनुभूत, देखा हुआ, सुना हुआ, प्रकृति विकारजन्य, स्वभाविक, विचार श्रेणी के कारण, देवता आदि के उपदेश से, धर्म के प्रभाव से तथा अति-पाप से उत्पन्न हुआ स्वप्न-ये नव प्रकार के स्वप्न मनुष्यों को दृष्ट होते हैं।

अनुभूतः श्रुतोदृष्टः प्रकृतेश्च विकारजः ।
स्वभावतः समुद्भताश्चिन्ता सन्तति संभवः ।।
देवताधुपदेशोत्थोधर्म-कर्म-प्रभावजः ।
पापोद्रेकसमुत्थश्च स्वप्नः स्यान्नवधा नृणाम् ।।
प्रकारैरादिमैः षड्भिशुभश्च शुभोऽपि च ।
दृष्टो निरर्थकः स्वप्नः सत्यश्च त्रिभिरूत्तमैः ।।[16]

उपर्युक्त नव प्रकार के स्वप्नों में से प्रथम छः प्रकार के स्वप्न शुभ अथवा अशुभ जो भी देखे गए हों, वे सब निरर्थक होते हैं, अर्थात् कुछ भी फल प्रदान नहीं करते हैं। अन्तिम तीन प्रकार के स्वप्न सत्य हैं तथा फल देने वाले होते हैं।

भगवान महावीर ने स्वप्नों के पांच भेद बताए हैं - 1. यथातथ्य स्वप्न 2. चिन्तास्वप्न 3. प्रतान स्वप्न 4. तद्विपरीत स्वप्न एवं 5. अव्यक्त दर्शन स्वप्न।[17]

1. **यथा तथ्य स्वप्न-** जीवन में जो यथा तथ्य या वास्तविक घटनाएं घटती हैं, ये सब उन पर ही आधारित होते हैं।
2. **चिन्ता स्वप्न-** जागृत अवस्था में मन में जैसा चिन्तन होता है, ये स्वप्न उन्हीं मानसिक विचारों पर आधारित होते हैं।
3. **प्रतान स्वप्न-** इन स्वप्नों को विस्तार - युक्त स्वप्नों की संज्ञा दी गई है।
4. **तद्विपरीत स्वप्न-** इस प्रकार के स्वप्नों में जीवन में होने वाली घटनाओं के विपरीत दृश्य दिखाई देते हैं। जागने पर विपरीत वस्तु की प्राप्ति होती है।
5. **अव्यक्त स्वप्न-** ये स्वप्न व्यक्ति की उन दमित इच्छाओं, कामनाओं को प्रकट करते हैं, जो कि पूर्ण नहीं हो पाती है।

कार्य का सूचन करने वाले चार प्रकार के स्वप्न करोड़ों महामुनियों ने कहे हैं। प्रथम दैविक, द्वितीय शुभ, तृतीय अशुभ तथा चतुर्थ शुभाशुभ। प्रथम प्रकार के दैविक स्वप्न मंत्र-साधना द्वारा जाना जाता है।

स्वप्नं चतुर्विधं प्रोक्तं दैविकं कार्यसूचकम्।
द्वितीयं तु शुभस्वप्नं तृतीयमशुभं तथा।।
मिश्रं तुरीयमाख्यातं मुनिपुङ्गवकोटिभिः।
तत्रादौ दैविकं स्वप्ने मंत्रसाधनमुच्यते।।[18]

स्वप्न की अवस्था के बारे में वाग्भट्ट ने कहा है कि जिस समय पुरुष न अत्यन्त सोता हो और न जागता हो, उस समय इन्द्रियों के अधिपति मन द्वारा सफल अथवा निष्फल अनेक प्रकार के स्वप्नों को देखता है।

नाति प्रसुप्तः पुरुषः सफलाफलानपि।
इन्द्रियेशेनं मनसा स्वप्नान् पश्यत्यनेकधा।।[19]

पराशर संहिता में निष्फल स्वप्न के विषय में कहा गया है कि -

दिवा स्वप्नमतिह्रस्वमतिदीर्घं च बुद्धिमान्।
आयुस्तृतीयभागे शेषे पतितः प्रकीर्तितः स्वप्नः।।
अतिहास्यशोककोपोत्साहजुगुप्साभयाद्गुणोत्पन्नः।
वितथः क्षुधापिपासा मूत्रपुरीषोद्भवः।।

अर्थात् दिन में दृष्ट स्वप्न, अत्यन्त लघु, अत्यन्त दीर्घ, अत्यन्त वृद्धावस्था का स्वप्न, अत्यन्त हास्य-शोक-कोप-उत्साह निन्दा-भय इन कारणों से तथा भूख-प्यास एवं मल-मूत्र की बाधा से उत्पन्न स्वप्नों को बुद्धिमान् मनुष्य को व्यर्थ जानना चाहिए।

पराशर संहिता में शरीर की प्रकृति एवं स्वप्न के विषय में कहा गया है कि -

वाताधिकेऽभ्रं भ्रमतिर्विपश्येत्कृष्णानि वर्णानि प्रचण्डवातम्।
पित्ताधिके काञ्चनरत्नमाल्यादि वात्राग्निः ज्वलनानि पश्येत्।
श्लेष्माधिकश्चन्द्रभशुक्लपुष्पसरित्सरोम्भोनिधि लंघनानि।
काले मरुत्पित्तकफप्रकोपः साधारणं स्याद्बलसन्निपातान्।।[21]

अर्थात् जिस प्राणि की वात्प्रकृति होती है, वह आकाश में भ्रमण करने का, काले रंग के पदार्थों का, प्रचण्ड (आंधी) का स्वप्न देखता है। पित्ताधिक प्रकृति वाला मनुष्य स्वर्णरत्नों की माला, सूर्य, अग्नि एवं प्रकाशमान पदार्थों (बिजली आदि) के स्वप्न देखता है।

स्वप्नों के हेतु

स्वप्न सृष्टि अलौकिक है। इस सृष्टि में विहार करने वाले मनुष्य स्वप्नों की अलौकिकता के विषय में सुदृढ़ ज्ञान रखते हैं। स्वप्न सदैव सुन्दर एवं सुहावने ही होंगे, ऐसा नहीं है तथा स्वप्न सदैव भयावह ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। स्वप्न जैसा भयावह होता है, वैसा ही आनंददायक भी होता है। मानवीय इन्द्रियों की बाह्य प्रवृत्तियाँ जब अचेतन हो जाती है और मानव निद्रा की गोद में शारीरिक दृष्टि से पंहुच कर स्थिर हो जाता है, तब भी उसका अचेतन मन जागता रहता है और वह स्वप्न में रसलीन हो जाता है। जगद् विख्यात मनोवैज्ञानिक डॉ. फ्रायड का कहना है कि ''मानव के दैनिक कार्यों की चर्या में उसके जीवन में जिन वृत्तियों की तृप्ति असंभव, असाध्य या कष्ट साध्य होती हैं, वे वृत्तियां ही स्वप्न को जन्म देती है।''[22]

वैद्यकशास्त्र[23] के अनुसार ''स्वप्न का मूल कारण शरीर में उत्पन्न वात, पित्त एवं कफ जनित विकार ही होते हैं क्योंकि शरीर में उत्पन्न व्याधि के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति, मनोविकार एवं इन्द्रियों के विकार में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक प्राणीमात्र के हृदय में एक अदृश्य चेतना शक्ति निहित रहती है। यह चेतनाशक्ति भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ घटनाओं का संकेत स्वप्नों के माध्यम से मानव को देती है।

स्वप्न एवं संस्कार

गतजन्म के संचित कर्म के गुणधर्मों के अनुसार इस जन्म के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मूल-संस्कार पिता के प्राण-मार्ग से आने के कारण, माता के गर्भ में नौ मास तक रहने के कारण, माता-पिता के सम्मिलित रक्त तथा वंश-परम्परागत संस्कारों का सम्मिश्रण होता है। इसी प्रकार देश, काल एवं वातावरण का प्रभाव जब संस्कारों पर पड़ता है, तब मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य इस तरह से अपने कर्म के अनुसार सत्, रज एवं तम इन त्रिगुणों में से एक अथवा अधिक गुण लेकर अपने क्षेत्र में भविष्य में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्वर्गों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।

जागृत अवस्था में वह अपनी प्रगति के लिए अथक परिश्रम करता है एवं विषय-वासना के प्रभाव से स्वप्न में दर्शन करता है। इस कारण स्वप्न मात्र विषय-वासनाओं से संबंधित न होकर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में से किसी से भी जुड़ा हो सकता है। वस्तुत: स्वप्न का परीक्षण या स्पष्टीकरण स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के संस्कार परीक्षण के बिना कर पाना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि ''स्वप्न देखने वाले मनुष्य के संस्कार स्वभाव, रुचि एवं प्रकृति को समझना नितान्त आवश्यक है। इसी बात का पुरजोर समर्थन करते हुए

फ्राईड कहता है कि- स्वप्न देखने वाले का व्यक्तित्व, रहन-सहन एवं स्वप्न देखने से पूर्व उसके मन पर हुये प्रभावों की जानकारी हमें हो तो उसके द्वारा देखे गये स्वप्न का सीधा मतलब निकाला जा सकता है।''[24]

इसी प्रकार बृहत्संहिता, बसंततिलक, प्राचीन ज्योतिष शकुनशास्त्र एवं पुराणादि ग्रन्थों में स्वप्न विषयक विपुल सामग्री उपलब्ध है। रामायण एवं महाभारत में स्वप्न के विषय में अनेक प्रसंग एवं उनके फलों का भी वर्णन प्राप्त होता है।

स्वप्नों के फल संबंधी विचार करते हुए विद्वान् मन की विशेष व्याख्या करते हैं। वे मन के दो रूप स्वीकार करते हैं। प्रथम स्थूल मन एवं द्वितीय सूक्ष्म मन। किसी भी स्वप्न का आधार मन ही रहता है। फिर वह स्वप्न सूक्ष्म मन की प्रेरणा से हो या स्थूल मन की प्रेरणा से दिखाई पडे। स्वप्न का जन्मदाता मन ही है। हम जो कुछ जाने-अनजाने में करते हैं। उसका पता भले ही स्थूल मन को न हो किंतु सूक्ष्म मन हर एक क्रिया का अनुभव करता है।

स्वप्न के विषय में भारतीय शास्त्र में विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। दार्शनिकों ने भी स्वप्न का बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। ''प्रश्नोपनिषद्''[25] में गार्ग्य एवं पिप्पलाद की प्रश्नोत्तरी में स्वप्न की सुन्दर एवं साङ्गोपांग व्याख्या मिलती है। गार्ग्य ने पिप्पलाद से पूछा- ''भगवन्! इस पुरुष शरीर में कौन-कौन से भगवान नींद लेते हैं? कौन जागते हैं और कौन देव स्वप्न देखते हैं? यह शक्ति ओर प्रेरणा किस जगह है?''

महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दिया- ''जैसे सूर्यास्त के पश्चात् सूर्य किरण दुनिया भर में प्रसारित होती है, उसी प्रकार निद्राग्रस्त होते समय सभी इन्द्रियां मन में एकत्रित होकर आकुंचन हो पाती है। उस स्थिति में आत्मा को देखना, खाना-पीना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि क्रियायें विलीन हो जाती है एवं कर्मेन्द्रियों का कोई कार्य नहीं रहता। कर्म करने में वे असमर्थ हो जाती है। स्वप्नावस्था में यह भगवान अपनी महिमा का अनुभव करते हैं। देखा हुआ देखता है, सुना हुआ सुनता है, दृश्य वस्तु के साथ अदृश्य वस्तु भी उसके दृष्टिक्षेप में आती है। सुनी हुई बातों के अलावा अनसुनी बातें भी वह सुनता है। जिस बात का अनुभव नहीं, उसका अनुभव भी वह महसूस करता है । सत्-असत् दोनों वस्तु वह देखता है। कभी-कभी इस स्थिति में अन्तर आता है। जब मन प्रकाश से भर जाता है, तब स्वप्न नहीं दिखाई देता। इस समय 'चिव चिव' करने वाली चिडिया अपने घरौंदे में पहुंचने पर उसे जो आनंद की अनुभूति देती है, उसी परमानन्द का उसे अहसास होता है। मन उत्कृष्ट आत्मा में विश्वास करता है।

जैन-साहित्य में स्वप्नविद्या

जैन दर्शन के अनुसार मोह कर्म के उदय से तथा पूर्व संस्कारों से स्वप्न आते हैं। गौतम से पूछा- भगवन्! क्या जीव सुप्तावस्था में स्वप्न देखता है? जागृतावस्था में स्वप्न देखता है? या सुप्त-जागृतावस्था में स्वप्न देखता है?[27]

गौतम- जीव सुप्तावस्था में स्वप्न नहीं देखता, जागृतावस्था में भी स्वप्न नहीं देखता। किन्तु कुछ सुप्त, कुछ जागृत अर्थात् अर्धनिद्रित अवस्था में स्वप्न देखता है।

जैन साहित्य में विशेष स्वप्नों का वर्णन प्राप्त होता है। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर (महावीर या ऋषभदेव) की माता 14 या 16 स्वप्न पुत्र को जन्म देने से पूर्व देखती है।[28]

स्वप्नों के फल

भगवान् ऋषभदेव की माता मरुदेवी ने जन्म से पूर्व जो सोलह(कुत्रचित् चौदह स्वप्नों का उल्लेख भी प्राप्त होता है।) सुन्दर स्वप्न देखे थे, भगवान् आदिनाथ के पिता नाभिराज उन स्वप्नों का फल बताते हुए मरुदेवी से कहते हैं- हे देवी! सुन-

1. **हाथी-** हाथी के देखने से उत्तम पुत्र होगा।
2. **बैल -** उत्तम बैल के देखने से वह समस्त लोक में ज्येष्ठ होगा।
3. **सिंह-** सिंह को देखने से अनन्त बल से युक्त होगा।
4. **पुष्प-मालाएं-** मालाओं के देखने के कारण समीचीन धर्म का प्रवर्तक होगा।
5. **लक्ष्मी -** लक्ष्मी के दर्शन से सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा।
6. **पूर्ण चन्द्रमा-** पूर्ण चन्द्रमा के देखने से लोगों को आनन्द देने वाला होगा।
7. **सूर्य** -सूर्य को देखने से देदीप्यमान प्रभा को धारण करने वाला होगा।
8. **कलश-युगल-** दो कलशों के देखने से अनेक निधियों को प्राप्त होगा।
9. **मत्स्य** - युगल- मछलियों का युगल देखने से सुखी होगा।
10. **सरोवर -** सरोवर-तालाब को देखने से अनेक लक्षणों से सुशोभित होगा।
11. **समुद्र** -समुद्र को देखने से वह केवल ज्ञानी होगा।
12. **सिंहासन-** सिंहासन के देखने से जागृतगुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा।
13. **देव-विमान-** देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा।
14. **नागेन्द्र-भवन-** नागेन्द्र का भवन देखने से वह अवधिज्ञान से युक्त होगा।
15. **रत्न-राशि-** चमकते हुए रत्नों की राशि देखने से वह गुणों की खान होगा।
16. **निधूम अग्नि-** निधूम अग्नि देखने से कर्मरूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। तुम्हारे मुख में वृषभ ने प्रवेश किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ में वृषभदेव प्रवेश करेंगे।

भगवान महावीर के दस स्वप्न

जैन ग्रन्थ व्याख्या-प्रज्ञप्ति (भगवती-सूत्र) के सोलहवें शतक में स्वप्न विचार का उल्लेख पाया जाता है। भगवती (16/6/580), आवश्यक-मलयगिरिवृत्ति (पृ.270), आवश्यक-चूर्णि (पृ. 275), महावीरचरियं (5/155) और त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र (10/3/146) में भगवान महावीर द्वारा छद्मस्थ अवस्था में दश महास्वप्न देखने का उल्लेख है।

भगवान् महावीर साढ़े बारह वर्ष की अवधि में छद्मस्थ अवस्था में रहे। इस अवधि में मात्र एक मुहूर्त भर निद्रा ली। यह बात प्रसिद्ध है कि अस्थिग्राम के बाहर शूलपाणि नामक यक्ष के मन्दिर में भगवान ने ध्यान किया। देवता ने भी संगम देवता की भांति रातभर महावीर को भयंकर कष्ट दिए। भगवान् अपने ध्यान में लीन

रहे। यक्ष ने भी पौने चार प्रहर तक कष्ट दिया। महावीर की साधना के आगे वह पराजित हो गया। क्षमा मांगी और चला गया।

उस समय रात-भर की खिन्नता के कारण थोड़ी बहुत नींद आई एवं उन्होंने उस समय में दस स्वप्न देखें, फिर जागृत हुए। भगवान महावीर के दस स्वप्न और उनके फल का विवरण निम्न प्रकार है -

1. **पिशाच की पराजय -** प्रथम स्वप्न में प्रभु ने विशालकाय पिशाच को पराजित किया। इसका फल हुआ कि उन्होंने मोह कर्म को समूल नष्ट कर दिया।
2. **पुरुष कोकिल के दर्शन -** द्वितीय स्वप्न में उन्होंने श्वेत पंख वाले पुरुष कोकिल को देखा, फलस्वरूप उन्हें शुक्ल-ध्यान प्राप्त हुआ।
3. **विचित्र पंखयुक्त पुंस्कोकिल -** तृतीय स्वप्न में उन्होंने विचित्र पंखों वाला पुंस्कोकिल देखा। फलस्वरूप विचित्र विचार युक्त स्वसमय-परसमय का ज्ञान प्रदान करने वाले द्वादशांगी रूप गणि-पिटक का उपदेश किया। आचारांग-आदि बारह धर्मशास्त्र आचार्यों के लिए ज्ञान रूपी धन की पेटी है, अतः इनको गणि-पिटक के नाम से जाना जाता है।
4. **रत्नमय मालाएं -** चतुर्थ स्वप्न में प्रभु ने सर्वरत्नमय दो सुन्दर मालाएं देखी, फल यह हुआ कि उन्होंने श्रावक धर्म और साधु धर्म - इन दो धर्मों की प्ररूपणा की।
5. **श्वेत गायों का समूह -** पञ्चम स्वप्न में भगवान् ने श्वेत वर्ण की गायों का झुंड देखा, परिणामस्वरूप उनके समक्ष - साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इन चार तीर्थों का बड़ा भारी संघ प्रतिष्ठित हो गया।
6. **कुसुमित पद्म सरोवर -** षष्ठ स्वप्न में प्रभु ने अपने चारों ओर से कुसुमित कमल सरोवर को देखा, फलस्वरूप उन्होंने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक-इन चारों प्रकार के देवों को धर्म का मर्म समझाया।
7. **महासागर तैर कर पार करना -** सप्तम स्वप्न में भगवान ने अपनी प्रबल भुजाओं के बल से महान् समुद्र को पार किया हुआ देखा। इसका फल यह हुआ कि आप अनन्त संसार-सागर को पार करके मोक्ष गति को प्राप्त हो गए।
8. **महातेजस्वी सूर्य के दर्शन -** अष्टम स्वप्न में भगवान ने महान् तेजस्वी सूर्य को चमकता हुआ देखा फलस्वरूप उन्हें अनन्त अनुत्तर केवलज्ञान की प्राप्ति हुई।
9. **विशाल पर्वत-घिरा हुआ -** नवम स्वप्न में प्रभु ने विशाल मानुषोत्तर पर्वत को नीलवैदूर्यमणि सदृश अपनी ही अंतडियों से घिरा हुआ देखा, इसका फल यह हुआ कि देवलोक, मनुष्यलोक और असुरलोक में आपका यश-कीर्ति-मान-सम्मान परिव्याप्त हो गया।
10. **मेरु-पर्वत पर सिंहासनारूढ़ -** दशम स्वप्न में भगवान ने मेरु पर्वत की चूलिका पर स्वयं को सिंहासनारूढ़ देखा, फलस्वरूप उन्होंने विशाल जन-परिषद् में स्फटिक सिंहासन पर आसीन होकर धर्मोपदेशामृत का पान कराया।

नारायण श्री कृष्ण की माता के सात स्वप्न

जैन धर्मशास्त्र हरिवंश पुराण[30] के अनुसार श्री कृष्ण की माता देवकी ने सात स्वप्न देखे। वसुदेव अपनी रानी देवकी से कृष्ण के गर्भ में आने से पूर्व देखे स्वप्न का फल बताते हैं -

हे प्रिये! जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा, ऐसा तेरा पुत्र होगा -

1. सूर्य को देखने से शत्रु-विध्वंसक प्रताप से युक्त होगा।
2. चन्द्रमा को देखने से सबका प्रिय होगा।
3. दिग्गजों द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक देखने से सौभाग्यशाली एवं राज्याभिषेक से युक्त होगा।
4. आकाश से नीचे आता विमान देखने से स्वर्ग से अवतीर्ण होगा।
5. देदीप्यमान अग्नि देखने से अत्यन्त कान्ति से युक्त होगा।
6. रत्न-राशि की किरण से युक्त देवध्वजा देखने से स्थिर प्रकृति का होगा।
7. सिंह, मुख में प्रवेश करता देखने से निर्भय होगा।

जैनग्रन्थों में वर्णित स्वप्नों के फलाफलविषयक मान्यताएँ

कल्पसूत्र में शुभ-अशुभ स्वप्नों के फलाफल के विषय में कहा गया है कि -

पूर्वमनिष्टं दृष्ट्वा स्वप्नं यः प्रेक्षते शुभं पश्चात्।
तत्तु फलदस्तस्य भवेद द्रष्टव्यं तद्वदिष्टेऽपि ।।[31]

अर्थात् अनिष्ट स्वप्न देखने के बाद जो शुभ स्वप्न देखने में आता है, वह शुभ स्वप्न फलदायक होता है। उसी प्रकार यदि पहले शुभ स्वप्न देखा हो, उसके बाद अशुभ स्वप्न देखा हो तो अशुभ स्वप्न का फल मिलता है। भद्रबाहु संहिता में अनर्थक स्वप्नों को ग्रहण करने का निषेध करते हुए बताया गया है की स्वप्नमाला, दिवास्वप्न, चिन्ताओं से उत्पन्न, रोग से उत्पन्न और प्रकृति के विकार से उत्पन्न स्वप्न फल के लिए ग्रहण नहीं करने चाहिए।

स्वप्नमाला दिवास्वप्नोऽनष्टचिन्तामयः फलम्।
प्रकृता-कृतस्वप्नैश्च नैते ग्राह्या निमित्ततः ।।[32]

कल्पसूत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य धर्म में रत हो, जिसकी सर्वधातुएं समान हों, जिसका चित्त स्थिर हो, जिसने इन्द्रियों को वश में किया हो तथा जो दयालु हो, ऐसे पुरुष को जो स्वप्न आता है, प्रायः उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है।

धर्मरतः समधातुर्यः स्थिरचित्तो जितेन्द्रियः सदयः।
प्रायस्तस्य प्रार्थितमर्थ स्वप्नः प्रसाधयति ।।[33]

विवेक विलास में स्वप्न फल के समय के बारे में कहा है कि :

रात्रेश्चतुर्षु यामेषु, दृष्टः स्वप्नः फलप्रदः।
मासैर्द्वादशभिः षड्भिस्त्रिभिरेकेन च क्रमात् ।।
निशान्त्यघटिका युग्मेदृशाहात् फलति ध्रुवम्।
दृष्टः सूर्योदये स्वप्नः सद्यः फलति निश्चितम् ।।[34]

अर्थात् रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे हुए स्वप्न का फल बारह मास में मिलता है। द्वितीय प्रहर में देखे हुए स्वप्न का फल छ: मास में मिलता है। तृतीय प्रहर में देखे हुए स्वप्न का फल तीन मास में मिलता है। चतुर्थ प्रहर में देखे हुए स्वप्न का फल एक मास में मिलता है। रात्रि की अन्तिम दो घड़ियों में देखे हुए स्वप्न का फल दस दिनों में मिलता है तथा सूर्योदय के समय देखे हुए स्वप्न का फल तत्काल मिलता है।

व्याख्या-प्रज्ञप्ति[35] में स्वप्नों पर एक स्वतंत्र अध्याय है. जिसमें पांच प्रकार के स्वप्न बताये गये हैं। यहां कहा गया है कि यदि कोई स्वप्न के अन्त में घोड़े, हाथी या बैलों की पंक्ति देखता है अथवा उनके ऊपर सवारी करता है तो उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार समुद्र, बड़ा रस्सा, अनेक रंगों के सूत, लोहे, ताम्बे, शीशे, चान्दी और सोने के ढेर, लकड़ी, पंक्तियां, चमड़ा, घास-फूस, राख और धूल की राशि, शरस्तम्भ आदि घासों की विविध जातियाँ, दूध, दही, घी, मधु, मदिरा, तेल और चर्बी का घड़ा, कमल से आच्छादित जलाशय, रत्नों का प्रासाद और रत्नों का विमान देखने से निर्वाण मिलता है।

स्वप्न में सजावट वाले पदार्थ, हाथी और श्वेत वृषभ देखने से कीर्ति लाभ होता है तथा जो मूत्र और लाल पुरीष विसर्जन के पश्चात् जाग उठता है, उसे धन की हानि होती है।

भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित दस स्वप्न देखे थे -

1. भयंकर पिशाच को पराजित करना।
2. श्वेत वर्ण का पुरुष-कोकिल।
3. चित्र-विचित्र पुरुष-कोकिल।
4. सुगंधित मालाओं की जोडी।
5. गायों का समूह।
6. कमल का जलाशय
7. भुजाओं द्वारा समुद्र को पार करना।
8. दैदीप्यमान सूर्य।
9. मानुषोत्तर पर्वत को चारों ओर से घेर लेना तथा
10. मेरु पर्वत का आरोहण।[37]

स्थविर बंभगुप्त ने स्वप्न देखा कि उसके दूध से भरे हुए भिक्षा-पात्र को किसी सिंह शावक ने खाली कर दिया है। इसका तात्पर्य था कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके पास जैन आगम सिद्धान्त का अभ्यास करने के लिए आने वाला है।[38]

जैन सूत्रों में उल्लेख है कि माताएँ अरहंत या चक्रवर्ती आदि के गर्भधारण करने के पूर्व कुछ स्वप्न देखती है। जब महावीर गर्भ में अवतरित हुए तो उनकी माता ने स्वप्न में चौदह पदार्थ देखे - गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, माला, चन्द्रमा, सूर्य, ध्वजा, कुम्भ, कमलों का सरोवर, सागर, विमानभवन, रत्नराशि और अग्नि।[39]

श्रोणिक राजा की रानी धारिणी ने भी रात्रि के पूर्व भाग के अन्त में और पश्चिम भाग के आरम्भ में स्वप्न देखा कि सात हाथ ऊँचा शुभ्र हाथी उसके मुख में प्रवेश कर रहा है। स्वप्न देखकर वह जाग उठी। स्वप्न

को उसने भली-भांति ग्रहण किया। वह शयनीय से उठकर पादपीठ से नीचे उतरी तथा अत्वरित गति से राजा श्रेणिक के पास पहुँचकर, उसे अपना स्वप्न सुना दिया। स्वप्न सुनकर राजा ने कहा कि तुम्हारे कुलकीर्तिकर पुत्र का जन्म होगा। रानी अपने शयनीय पर लौट गई और सुबह होने तक धार्मिक विषयों की चर्चा करती रही।[40]

स्व पर सम्बन्धी स्वप्न फल के विषय में कल्पसूत्र में वर्णित है:

दृष्टा स्वप्ना ये स्वं प्रतितेऽत्र शुभाशुभं नृणां स्वस्य।
ये प्रत्यपरं तस्य, ज्ञायस्ते स्वस्य नो किञ्चित ।।[41]

अर्थात् मनुष्यों को जो स्वप्न अपने प्रति देखने में आते हैं, उनका शुभाशुभ फल खुद को मिलता है तथा जो स्वप्न दूसरों के प्रति देखे हों, उनका फल उन्हें मिलता है, अपने आपको कुछ नहीं मिलता।

रत्नचूडकथा में स्वप्नानुसार कार्य करने के विषय में कहा है कि -

देवता पितरो गावो, नृपाः सल्लिंगानि पुनः।
कथयन्ति च यत् स्वप्ने, तत् तथैव समादिशेत् ।।[42]

अर्थात् स्वप्न में देव, दिवगंत हुए पिता, गाय, राजा या उत्तम साधु, जो कुछ जैसे कहे वह उसी प्रकार से करना चाहिये (अथवा जैसा कहते हैं वैसा ही होता है)।

शुभ-अशुभ स्वप्नों की संख्या

गौतम ने पूछा-भगवन् ! कितने स्वप्न[43] कहे हैं? गौतम ! बयालीस।

भगवन् ! कितने महास्वप्न कहे हैं ? गौतम ! तीस।

भगवन् ! सारे स्वप्न कितने कहे हैं ? गौतम ! बहत्तर।

शुभ-अशुभ स्वप्न - कुछ स्वप्न शुभ होते हैं। शुभ स्वप्नों से समाधि- शान्ति मिलती है और अशुभ स्वप्नों से असमाधि अशान्ति मिलती है।

तीस उत्तम स्वप्न - ये स्वप्न उत्तम फल देने वाले हैं, यथा -

1. अर्हन्, 2. बुद्ध 3. हरि 4. कृष्ण 5. शम्भू 6. नृप 7. ब्रह्मा 8. स्कन्द 9. गणेश 10. लक्ष्मी 11. गौरी 12. हाथी 13. गौ 14. वृषभ 15. चन्द्र 16. सूर्य 17. विमान 18. भवन 19. अग्नि 20. समुद्र 21. सरोवर 22. रत्नों का ढेर 23. गिरि 24. ध्वज 25. जलपूर्ण घट 26. पुरीष 27. मांस 28. मत्स्य 29. कल्पद्रुम 30. सिंह।

बयालीस जघन्य अशुभ स्वप्न -ये स्वप्न अशुभ फल देने वाले हैं, यथा -

1. गन्धर्व 2. राक्षस 3. भूत 4. पिशाच 5. बुक्कस 6. महिष 7. सांप 8. बानर 9. कंटक 10. नदी 11. खजूर 12. श्मशान 13. ऊंट 14. खर 15. बिल्ली 16. श्वान 17. दौस्थ्य 18. संगीत 19. अग्नि परीक्षा 20. भस्म 21. अस्थि 22. वमन 23. तम 24. दुःस्त्री 25. चर्म 26. रक्त 27. अश्म 28. वामन 29. कलह 30. विविक्त दृष्टि 31. जलशोष 32. भूकम्प 33. गृहयुद्ध 34. निवार्ण 35. भंग 36. भूभंजन 37. तारा-पतन 38. सूर्य-चन्द्रस्स्फोट 39. महाताप 40. महावायु 41. विस्फोट 42. दुर्वाक्य।

इस प्रकार जैनदर्शन में स्वप्न विषयक अनेक उदाहरण विभिन्न जैनागमों एवं ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं। मूलरूप से इस पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा गया है। इसलिए इस पर उपलब्ध सामग्री हमें विभिन्न ग्रन्थों में ही स्फुट रूप से प्राप्त होती है, परन्तु जो भी स्वप्न विषयक मान्यता हमें प्राप्त होती हैं वे सब वर्तमान युग के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर खरी उतरती है।

संदर्भ :

1. संस्कत-हिन्दी कोश. प. 1158. आप्टे
2. अष्टांगहृदर्यनिदानस्थानम, अ. 19
   इन्द्रियाणामुपरमे मनोनुपरतं यदा। सेवते विषयानेव, तद्विद्यात् स्वप्नदर्शनम्॥
3. आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, अध्याय 6, पृ. 224-225
4. तत्रैव, पृ. 225
5. तत्रैव, पृ. 225
6. Dreams are hallucination which we all experience every night. when we awake, their hallucinatory nature is quite obvious to us.- Brown Menninger; The Psychodynamics of Abnormal behavior, 1940, P-221
7. प्रश्नोपनिषद्, प्र.श्रु. 5, अत्रैव देवः स्वप्ने महिमा नमनुभवति। यद् दृष्टं दृष्टं अनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति। देशदिगन्नैरश्च प्रष्यनुभुतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति। दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सत्यायत्य सर्वं पश्यति।
8. श्री शंकराचार्य ग्रन्थावली, भाग-प्रथम, स्वपनेन स्वप्नभावेन शरीरं शरीरं अप्रतिहतस्य निश्चेष्टमापाद्य: असुप्तः स्वयं लुप्तद्यादि शक्ति: स्वाभाव्यात्.....।
9. दर्शन-संग्रह, डॉ. दीवान चन्द,प. 152,
10. TEMPEST, Act iv, Scene-I, Shakespeare We are such stuff as dreams are made of and our little life is sounded with a sleep.
11. भारतीय एवं पाश्चात्य स्वप्न चिन्तन, पृ. 9, 1980, डॉ. बीणा श्रीवास्तव, बिहार ग्रंथ कुटीर, पटना-4
12. महापुराण, 41/59-61
13. महापुराण, 41/61
14. भद्रबाहुसंहिता, षड्विंशतितमोध्याय, श्लोक-3, पृ.431
15. स्याद्वाद-मंजरी, 16/215-216/30
16. स्वप्नशास्त्र, विशेषावश्यक-भाष्य, गाथा-1703, विवेक-विलास, उल्लास 1/16,17,18; स्वप्न-विज्ञान, पृ. 17.
   भगवतीसूत्र, 16/76 - कति विहेणं भंते! सुविण दंसणे पण्णते? गोयमा पंचविहे सुविणदंसणे पण्णते, तं जहां-अहातच्चे, पयाणे, चिंतासुविणे, तव्विवरीए, अव्वत्तदंसणे।
18. स्वप्न-कमलाकर, दूसरा कल्लोल; स्वप्न-विज्ञान, पृ. 2
19. वाग्भट्ट 7, स्वप्न-विज्ञान, पृ. 2
20. पराशर संहिता; उद्धृत स्वप्न विज्ञान, पृ. 2, श्लो.8-9
21. पराशर संहिता; उद्धृत स्वप्न-विज्ञान, पृ. 3, श्लो.10-11
22. आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, अध्याय 6, पृ. 238
23. अष्टांगहृदयनिदानस्थान-6, स्वप्न-विज्ञान 6
24. स्वप्नफलदर्पण, स्वप्न : एक तात्विक विवेचन, पृ. 17-18

25 तत्रैव, पृ. 17-23

26. जैनदर्शनः मनन और मीमांसा, पृ. 534

27. भगवती, 16/6

28. महापुराण, 12/155-161

29 भगवती शतक, 16, उ.6

30. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, पृ. 504, भाग-4, हरिवंशपुराण, 35/13-15

31. कल्पसूत्र सुबोधिका व्याख्यान 4, पृ. 105; स्वप्न विज्ञान, पृ.5

32. भद्रबाहू संहिता, षड्विंशतितमोध्याय श्लो. 2, पृ.431

33. कल्पसूत्र सुबोधिका व्याख्यान 4 पृ. 104; स्वप्न विज्ञान, पृ. 5

34. विवेक विकास उल्लास 1/श्लो. 19-20; स्वप्न विज्ञान, पृ.6

35. व्याख्या-प्रज्ञप्ति, 16/6

36. उत्तराध्ययन-सूत्र 8/13, शान्तिसूरीय टीका

37. व्याख्या-प्रज्ञप्ति,16/6, पृ. 709, आवश्यक-चूर्णी, पृ.274

38. आवश्यकचूर्णि, पृ. 394

39. कल्पसूत्र,3/32/46, आवश्यक-चूर्णी, पृ. 236

40. ज्ञातृधर्मकथा,1, पृ. 8, आवश्यक-चूर्णी, पृ.238

41. कल्पसूत्र सुबोधिका व्याख्यान, 4, पृ. 105; स्वप्न-विज्ञान, पृ.6, श्लो.26

42. रत्नचूड़ कथा श्लोक 46 ; स्वप्न-विज्ञान, पृ. 6, श्लो.27

43. भगवती,16/6

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. संस्कृत-हिन्दी कोश, वामन शिवराम आप्टे, नाग पब्लिकेशन्स, 2005
2. अष्टांगहृदयनिदानस्थान, वाग्भट्ट, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1959 ई.
3. आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, अरुण कुमार सिंह, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, 2016
4. Brown Menninger; The Psychodynamics of Abnormal behavior, 1940, P-221
5. प्रश्नोपनिषद्, प्र.श्रु. 5,गीताप्रेस, गोरखपुर, संवत 1992
6. TEMPEST, Act iv, Scene-I, Shakespeare, Collins publications, 2011
7. भारतीय एवं पाश्चात्य स्वप्न चिन्तन, 1980, डॉ. बीणा श्रीवास्तव, बिहार ग्रंथ कुटीर, पटना-4
8. भद्रबाहुसंहिता, सं एवं अनु. नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 1959
9. स्याद्वाद-मंजरी,आचार्य मल्लिसेन, जगदीशचन्द्र जैन, परमश्रुत प्रभावक मण्डल, 1970
10. स्वप्नशास्त्र, विशेषावश्यक-भाष्य, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, हर्षचन्द भूरा, बनारस, 2441 वी. सं.
11. भगवती, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, सं. 1988
12. स्वप्न-कमलाकर, दूसरा कल्लोल, डॉ. कामेश्वर उपाध्याय, त्रिस्कन्ध ज्योतिष प्रकाशन, वाराणसी, विक्रमसंवत् 2053
13. स्वप्न -विज्ञान, पं. हीरालाल दुगड, जैन प्राचीन साहित्य प्रकाशन मन्दिर, नई दिल्ली, 1973 ई.

14. पराशर संहिता, पराशर, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1968
15. स्वप्न फलदर्पण, स्वप्न एक तात्विक विवेचन, पं. किशन लाल, एल्फा पब्लिकेशन्स, 2002
16. जैनदर्शनः मनन और मीमांसा, मुनि नथमल आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य साहित्य संघ, चूरू, 1977 ई
17. महापुराण, आचार्य जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, 1951 ई.
18. भगवती शतक,वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी, जैन विश्वभारती, लाडनूं, वि. 2039
19. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग 1 से 4, क्षु. जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञान पीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986 ई.
20. व्याख्या-प्रज्ञप्ति, टीका अभयदेव आगमोदय समिति, बम्बई 1921 ई.
21. उत्तराध्ययन-सूत्र, शान्तिसूरीय टीका, मूलपाठ, हिन्दी अनुवाद, विवेचनादि से युक्त, प्र. सम्पादक- श्रीमधुकर मुनि, श्री आगम प्रकाशक समिति, पीपलिया बाजार, ब्यावर, 1991 ई.
22. आवश्यक चूर्णि,जिनदास गणि, रतलाम, 1928 ई.
23. कल्पसूत्र सुबोधिका व्याख्यान, हरमन जैकोबी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1968 ई.
24. भारतीय एवं पाश्चात्य स्वप्न चिन्तन, डॉ. बीणा श्रीवास्तव, बिहार ग्रंथ कुटीर, पटना-4, 1980

सहायकाचार्य, ज्योतिष विद्याशाखा,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
एकलव्य परिसर, त्रिपुरा

संस्कृत वाङ्मय में आग्नेय सृष्टि प्रक्रिया का स्वरूप विमर्श

डॉ. सुधाकर कुमार पाण्डेय

वेद भारतीय साहित्य का वह स्वरूप है जिसमें समस्त ज्ञान का भाण्डागार एवं समस्त विद्याओं का मूल बीज सन्निहित है। कुछ भी इस प्रकार का ज्ञेय नहीं है जिसका मूल बीज वेद में उपलब्ध न हो। अपने अन्तश्चक्षुओं के द्वारा ज्ञान का साक्षात् करने वाले ऋषियों से अनुभूत अध्यात्मशास्त्र आदि के तत्त्वों के विस्तृत शब्दराशि का नाम वेद है।

वेद सर्वप्रथम ऋषियों के हृदय में अवतरित हुए थे। लोक कल्याण हेतु परमेश्वर ने वेदों का प्रकाश किया था । स्वयं वेद इस बात का प्रमाण है कि वेद उसी परमेश्वर की वाणी है।

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।।[1]

अनेक विचारक विश्वसाहित्य में भारतीय साहित्य की श्रेष्ठता का एकमात्र कारण वैदिक साहित्य को ही मानते हैं। विंटरनिट्ज़ ने A Hostory of Indian Literature के प्रथम भाग में कहा है - ''भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम संग्रह के रूप में ऋग्वेद का स्थान प्रथम है।''

वैदिक वाङ्मय की परम्परा में संहिताओं के पश्चात् ब्राह्मण साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। संहिता के मन्त्रों की यागिक दृष्टि व्याख्या जिन ग्रन्थों में की गयी है, उन्हें ब्राह्मण कहते है। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ है जिनमे मन्त्र तथा यज्ञ विशिष्ट अर्थ रखते है। आपस्तम्ब ने मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को वेद कहा है -

मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः ।[2]

मन्त्रों के समूह का नाम संहिता है अर्थात् जिसमें स्तुति , यज्ञ, गेय एवं रक्षा विषयक मन्त्रों का संकलन होता है ऐसे मन्त्र समूह को संहिता कहते हैं। मन्त्र का ब्रह्म और ब्रह्म या मन्त्रों के व्याख्यान भूत ग्रन्थ का नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द की निष्पत्ति तद्धितार्थक अण् प्रत्यय के योग से हुई है जिसका अर्थ यज्ञ अर्थात् जिसमें मन्त्रों एवं अनेक विनियोगों की व्याख्या निहित होती है, उसे ब्राह्मण कहते है। यज्ञ अर्थात् ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण भी इसे ब्राह्मण नाम से अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रमुख विवेच्य विषय यज्ञ है। अतः ब्राह्मण यज्ञ का भी पर्याय है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में वेद की व्याख्याओं के साथ-साथ इसमें अनेक आख्यान एवं सृष्टि विषयक चर्चा हुई है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्नि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में भी सर्वप्रथम जिस देवता की अवधारणा है वह अग्नि है। अग्नि को देवताओं में अग्रगण्य एवं देवताओं का ऋत्विज भी माना जाता है -

'अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् ।'[4]

सृष्टि के आदि में स्थित एकमात्र प्रजापति के बहुल होने के कामना के अनन्तर ही अग्नि की उत्पत्ति स्वीकार की गयी है - **'प्रजापतेरधि देवताऽसृज्यन्ताग्निः ।'**[5]

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार हिरण्यगर्भ के भीतर स्थित प्रजापति ने सर्वप्रथम जिस वस्तु को उत्पन्न किया, वही अग्नि कहलाया- **'अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्। वैतमग्निरित्याचक्षते'**।[6] सम्भवतः इसी कारण अग्नि को प्राजापत्य भी कहते है। सर्वप्रथम प्रजापति ने अग्नि को रोहिणी नक्षत्र से उत्पन्न किया, जैसा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में कथित है -

प्रजापतिः रोहिण्यामग्निमसृजत। [7]

जैमिनीब्राह्मण के अनुसार प्रजोत्पत्ति के प्रसङ्ग में प्रजापति ने अग्नि को अपने मुख से उत्पन्न किया -

प्रजापतिः प्रजा असृजत् । सोऽग्निमपि असिसृक्षत।[8]

क्योंकि अग्नि ही प्रजाओं का मुख होता है। **आग्नेयोंदेवत्या तस्माद् उ मुखं प्रजानाम।**[9] एक अन्य प्रसङ्ग में कथित है कि प्रजापति ने तीनों लोकों का सृजन कर उसे तपाया तथा अग्नि को पृथिवी से ऊपर उठाया। **त्रीणि शुक्राण्य उदायण अग्नि पृथिव्या।**[10] इसी से अग्नि का स्वर्गस्थ होना ज्ञातव्य है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से हुई है - **मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च।**[11]

यह अग्नि उत्पन्न होकर दीप्त नहीं हुआ। अतः प्रजापति ने इसे चमकने के लिए साम - मन्त्रों से फूंका तथा इस अदीप्त अग्नि ने दीप्त होने के लिये स्वयं छन्दों को देखा -

अग्नि सृष्टोनोददीप्यत। तं प्रजापतिरेवेन साम्नोपाधमत्स उददीप्यत्।[12]

अग्नि का एक नाम जातवेदस् भी है। ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में दो अरणियों के घर्षण से अथवा मन्थन से अग्नि की उत्पत्ति बतलायी गयी है।

द्युलोक में यदि सूर्य तथा चन्द्रमा प्रमुख हैं तथा अन्तरिक्ष में इन्द्र हैं, तब पृथिवी पर अग्नि की प्रमुखता है। अग्नि ही वह पार्थिव देव है, जिसकी देवों के सांसारिक कव्य के केन्द्र यज्ञाग्नि के मूर्तिकरण रूप में स्वभावतः सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। वैदिक देवों में इन्द्र के पश्चात् अग्नि का ही प्रमुख स्थान है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी कथित है कि मनुष्यों द्वारा प्रज्वलित होने के कारण अग्नि पार्थिव है - **इमं हि मनुष्या इधतेऽग्निमेव तदस्यिन् लोक आयातयत्।**[13] किन्तु वहीं इसे स्वर्गस्थानीय भी कहा गया है, क्योकि वहाँ देवताओं द्वारा इसका प्रज्वलित होना स्वीकार किया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्नि का त्रिधा जन्म स्वीकारा गया है। इस सन्दर्भ में यजुर्वेद का एक मन्त्र दर्शनीय है, जहाँ एक हि साथ अग्नि के तीनों जन्मों का वर्णन हैं सर्वप्रथम अग्नि यज्ञ में प्राणवायु से उत्पन्न हुई, द्वितीयतः जब गर्भ अथवा अण्ड हिरण्यगर्भ अथवा पुरुषगर्भ था। इस अग्नि का तृतीय जन्म आपः से हुआ अर्थात् समुद्ररूपी तृतीय यज्ञ में अग्नि बडवानल के रूप में उत्पन्न हुआ। यही अग्नि का तृतीय जन्म है -

दिवस्परिप्रथमं यज्ञे प्राणो वै दिव.। यदेनमदोद्वितीयं पुरुषोविधोऽजनयत् तृतीयमप्स्विति यदेनमदस् तृतीयम् अद्भ्योऽजनयत्॥[14]

अग्नि को त्रिवृत् अग्नि भी कहा जाता है। त्रिवृत् का सामान्य अर्थ तीन प्रकार का होता है, अर्थात् अग्नि के तीन स्वरूप होते हैं। इस सन्दर्भ में शतपथ ब्राह्मण में एक मिथक है कि जब अग्नि देवताओं से मनुष्यों के पास आया, तब उसने अपने शरीर के तीन रूपों को रखा। अग्नि ने अपने पवमान स्वरूप को पृथिवी लोक पर रखा,

पावकरूप को अन्तरिक्ष में तथा शुचिरूप को द्युलोक में रखा। अग्नि के इस रहस्य को ऋषि लोग समझ गये कि यह अपने सम्पूर्ण आत्मा के साथ नहीं आया - **स एतांस्तिसस्तनुरेषु. तदाऽऋषयः प्रतिबुबुधिरे।**[15] अतः यही अग्नि का त्रिवृत् रूप है।

अग्नि के इस रूप को स्पष्टीकरण ऋषियों द्वारा प्रयुक्त आहुति विधानों से और अधिक हो जाता है। चूंकि प्राण पवमान होता है, अतः वह 'अग्नि पवमान' के लिये आहुति में निकालता है तथा यजमान में प्राण धारण कराता है, अतः वह उस यजमान में अन्न को धारण कराता है। यह आहुति अन्न (प्राण) की ही होती है -

स वाऽअग्नये। प्राणमेवास्मिन्नेतद्यद्धाति।[16]

द्वितीय बार अग्नि पावक के लिए आहुति देता है। चूँकि अन्न ही पावक है, अतः वह उस यजमान में अन्न को धारण कराता है -

अथाग्नये पावकाय। पावकमन्नमेवास्मिन्नतेतद्दधाति।[17]

तृतीय बार वह ऋषि शुचि अग्नि के लिये आहुति देता है। यह शुचि ही वीर्य है अग्नि की ज्वालाएँ हि यजमान में वीर्य (पराक्रम) की स्थापना कराती है -

अथाग्नये शुचये निर्वपति। वीर्यमेवास्मिन्नेतद्दधाति।[18]

इन्हीं तीन अग्नियों को जेमिनीय ब्राह्मण में भूपतिः भुवनपतिः तथा भूतानां पतिः आदि संज्ञाओं से जाना गया है।[19]

प्रजापति द्वारा उत्पन्न होकर अग्नि सृष्टिकर्ता के रूप में दृष्ट होता है, यहाँ तक कि यह समस्त सृष्टि का ईश है। अग्नि को सृष्टिकारी वीर्य का संग्रह करने वाला भी कहा गया है - **अग्निवैरेतोधाः। रेतएवतद्दधाति।**[20] शतपथ ब्राह्मण में कथित है कि देवताओं ने अग्नि के द्वारा त्वचा शरीर के चारों तरफ लपटा क्योंकि अग्नि मिथुन (जोडे) का जनक अथवा कर्ता है इस प्रक्रिया से देव सन्तान युक्त हुए। यजमान भी इसी का अनुकरण करते हैं । अग्नि भी प्रजापति की भाँति प्रजायों का जनयिता है। यही नहीं अन्य देवताओं का भी उत्पादक है क्योंकि देवता लोग कोई भी हवि अपने अग्निमुख द्वारा ही प्राप्त करते हैं - **तेऽग्निनैव त्वचं विपत्त्याङ्यन्त। कर्ता प्रजनयिता।**[21] अग्नि को प्रजापति भी कहा गया है। इसलिए चातुर्मास्य इष्टि का पुरोडाश अग्नि के लिये होता है।

अग्नि को भुवः भी कहा जाता है, क्योंकि उस अग्नि से ही प्रत्येक वस्तुएँ सत्य के अधिकार क्षेत्र में आयी। **अग्नि देवतानां मुखं प्रजनयिता प्रजापतिस्तस्मादाग्नेयो भवति।**[23] अग्नि द्वारा अनेक वस्तुएँ सृष्ट हुई। अग्नि अन्य देवताओं का भी उद्भव स्थान है। शतपथ ब्राह्मण इस बात की पुष्टि करता है- **अयं पुरो भुव। सर्वं भवति।**[23] सूर्य को भी अग्नि से उत्पन्न बतलाया गया है - **इदम् अग्नी सिध्यतेऽग्निर्वै देवयोनि।**[24] वह सूर्य सायंकाल उस अग्नि रूपी योनि में ही छिप जाता है। यह अग्नि एकत् द्वित् तथा त्रित् आदि देवताओं की सृष्टि के लिए भी उत्तरदायी है।

यज्ञ की इच्छा करने वाला यजमान सर्वप्रथम पुरोहित को नियुक्त करता है। तदनन्तर देव मेरे अन्न का उपभोक्ता होवें, इस उद्देश्य से कथित अन्न के स्वर्ग तक ले जाने वाली अग्नियों को स्थापित करता है। इस प्रकार पुरोहित उस यज्ञ का आहवनीयाग्नि होता है। स्त्री गार्हपत्याग्नि तथा पुत्र दाक्षिणाग्नि होता है। ये अग्नियाँ विघ्ननाशक

शान्तनु होकर पुरोहित से अर्चित तथा यजमान से प्रसन्न होकर हविष् को स्वर्ग तक ले जाती है। परिणामस्वरूप वह यजमान के लिये क्षत्र, बल,राष्ट्र तथा प्रजा देने वाला होता है। वह पुरोहित जो अग्नि वैश्वानर है, उसमें पाँच विघ्नकारक शक्तियाँ होती हैं । जैसे समुद्र भूमि को घेर कर सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार वह प्रजा को घेर कर उसे सुरक्षित रखता है। **अग्नेर्वा आदित्यो जायते ।**[25] अग्नि का इतना व्यापक स्वरूप है कि उसे रुद्र तथा इन्द्र अथवा यज्ञ की संज्ञा देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। रुद्र तो प्रत्यक्षतः अग्नि का ही रूप है। अग्नि जब रुद्र स्वरूप यज्ञ चिति में रश्मिभूत हुआ, तब वह प्रजापति द्वारा उत्पन्न होकर स्वयं रुद्र का उत्पादक बन गया तथा उस रुद्र ने अग्नि का रूप धारण कर लिया। **अग्निर्वाडएष वैश्वानरः परिगृह्य तिष्ठति समुद्र इव भूमि ।**[26] अग्नि और इन्द्र का भी अन्योन्याश्रित होना ब्राह्मण ग्रन्थों से पुष्ट होता है। इन्द्र, सूर्य(अग्नि) सदृश है। जब कि वायु अग्नि की अपनी महत्ता है, अर्थात् वायु भी अग्नि का रूप है- **अथैतानमग्निचित्यायां । देवानामशान्तः संचितो भवति ।**[27] देवताओं तक द्रव्यादि पहुँचाने की क्रिया गुण के कारण अग्नि को भरत कहा जाता है - **वायुर्वा अग्ने- स्वो महिमा ।**[28] यज्ञ के सन्दर्भ में तो अग्नि महत्त्वपूर्ण देवता है। अग्नि के बिना यज्ञ सम्पादित हो ही नहीं सकता है । यज्ञ के सन्दर्भ में तो अग्नि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यज्ञ को अग्नि माना जा सकता है। यज्ञ की सम्पन्नता से ही देवताओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यज्ञ को अग्नि माना जा सकता है। देवता अग्नि के द्वारा ही अग्नि में यज्ञ सम्पन्न करते हैं । आदित्य और अङ्गिरा भी इसी प्रक्रिया से सम्पन्न होकर स्वर्ग में स्थित हुए - **अग्निर्वैभरतः स वै देवेभ्यो हव्यं भरति ।**[29]

इस प्रकार आग्नेय सृष्टि पर समग्र दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि यह अग्नि सम्पूर्ण विश्व का देवता है यह अग्नि देव पत्नियों से भी सम्बन्ध रखता है -

देवास्तेऽग्रेऽग्निनाग्निमयजन्त ते स्वर्ग लोकम आयन्न ।[30]

यह अग्नि का अति सूक्ष्म रूप है। इस अग्नि का एक रूप वैश्वानर भी है। विश का सामान्य अर्थ प्रजा होता है , अर्थात् वह प्रजापति है, पृथिवी, अन्तरिक्ष और युरूपी तीन विषयों के तीन नरों या प्राणों की जो समष्टि है, उसी को वैदिक संज्ञा में वैश्वानर कहा जाता है। यह जठरस्थ अग्नि वैश्वानर ही है, क्योंकि गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है हे अर्जुन! मैं वैश्वानर होकर प्राणियों के शरीर में स्थित रहता हूँ तथा इनके खाद्य अन्नों को पचाता हूँ। यह वैश्वानर अग्नि पार्थिव अग्नियों की नाभि है । पर्वतों, वृक्षों तथा मनुष्य आदि में फैली हुई नानाविध अग्नियाँ उसमें उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार सूर्य में रश्मियाँ। वैश्वानर का अनेक रूपों में विभक्त होना ही देवों द्वारा इनका विभिन्न रूपों में उत्पादन करना है।

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित ।
प्राणापानासमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ।।[31]

सूर्य से सम्बन्धित होने के कारण वैश्वानर को स्वः भी कहा जाता है - **स्वर्यते सत्यशुष्माय पूर्वी वैश्वनारायनृतमाय यह्वीः**[32] । इस प्रकार अग्नि सभी देवताओं में अग्रगण्य है तथा इसीलिये इन्हें देवताओं का अधिपति भी कहा जाता है।

सन्दर्भ -

1. ऋग्वेद - 10/90/9 ।
2. आपस्तम्ब परिभाषा-31 ।
3. शतपथ ब्राह्मण-7-1-1-5 ।
4. ऋग्वेद-1-1-11
5. शत ब्रा- 11-1-6-14।
6. शत ब्रा.-6-1-1-11
7. तै ब्रा-1-1-2-21
8. जै ब्रा-1-73 ।
9. जै ब्रा.-1-63 ।
10. जै ब्रा.-1-3571
11. तै.आ. -3-12 ।
12. ताण्डयब्राह्मण -13-3-22 ।
13. ऐतरेय ब्राह्मण।
14. शतपथ ब्राह्मण 6-7-4-3 ।
15. शतपथ ब्राह्मण 2-2-1-14 ।
16. शतपथ ब्राह्मण 2-2-1-6 ।
17. शतपथ ब्राह्मण 2-2-1-7 ।
18. शतपथ ब्राहमण 2-2-1-8 ।
19. जैमिनीय ब्राह्मण -2-41 ।
20. तैत्तिरीय ब्राह्मण 3-7-3-7 ।
21. शतपथ ब्राह्मण-3-4-3-4 ।
22. शतपथ ब्राह्मण-2-5-1-8 ।
23. शतपथ ब्राह्मण-8-1-1-4 ।
24. ऐतरेय ब्राह्मण-4-51
25. ऐतरेय ब्राह्मण-40-5 ।
26. ऐतरेय ब्राह्मण - 8-25-8
27. कौषितकि ब्राह्मण - 19-4।
28. कौषितकि ब्राह्मण-3-3 ।
29. कौषितकि ब्राह्मण-3-2 ।
30. ऐतरेय ब्राह्मण -1-16 ।
31. गीता -15-14।
32. ऋग्वेद - 1-59-41

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. अथर्ववेदसंहिता - पं. रामस्वरूपशर्मागौड:, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1997
2. आपस्तबीयश्रौतसूत्र, सम्पादक:- नरसिम्हाचार्य, ओरियन्टल लाईब्रेरी, वाराणसी, 1945।
3. ईशावास्योपनिषद्- शशि तिवारी, भारती विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली,1997 ।
4. उपनिषदवाक्यमहाकोशः(पूर्वार्धः)- शम्भुपुत्रो गजाननः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, 2016।
5. उपनिषदवाक्यमहाकोशः(उत्तरार्धः)- शम्भुपुत्रो गजाननः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली, 2016 ।
6. ऋग्वेदसंहिता- सम्पादक: - वा.ना. लक्ष्मीकान्त शर्मा द्विवेदी, श्रीजगदुरु काञ्चीकामकोटि पीठ द्वारा प्रकाशिता, काञ्चीपुरम्, 1975
7. एकादशोपनिषद् - अनेकसम्पादकाः, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 2016
8. ऐतरेयब्राह्मणम् - सम्पादक:- डॉ. सुधाकरमालवीयः, तारा प्रिंटिग वर्क्स,वाराणसी, 1980।
9. ऐतरेयारण्यकम् - व्याख्याकार: सम्पादकश्च- डॉ. जमुनापाठक: चौखम्भा, सीरीज आफिस वाराणसी, 2013।
10. कात्यायनश्रौतसूत्रम्- भाष्यकार:- केदारनाथद्विवेदी - चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1915
11. गीतातात्पर्यनिर्णयः - प्रो. के. टी. पाण्डुरंगी, पण्डित कृष्णाचार्य उपाध्याय, द्वैतवेदान्त फाउण्डेशन बेङ्गलूरु, 2007
12. गोपथब्राह्मण - डॉ. विजयपालो विद्यावारिधिः, सवित्री देवी बागड़िया ट्रस्ट, कलकत्ता, 1980 ।
13. तैत्तिरीयब्राह्मणम् - सम्पादक:- प्रो.पुष्पेन्द्रकुमारः, नाग प्रकाशन, दिल्ली, 1998
14. तैत्तिरीयारण्यकम् - व्याख्याकार: सम्पादकश्च- डॉ. जमुनापाठकः, चौखम्भा सीरीज आफिस, वाराणसी, 2014।
15. निरुक्तम् -सम्पादक:-प्रो. मनोजकुमारमिश्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नई दिल्ली, 2017।
16. शतपथब्राह्मणम्- सायणभाष्यसहितम्, सम्पादक: - श्रीयुगलकिशोरमिश्रः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 2004

सहायक-आचार्य (अ.),
वेद विद्याशाखा, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
जयपुर परिसर, जयपुर

पंचतन्त्र में वर्णित मानवीय मूल्य

डॉ. विशाल भारद्वाज

नूनं सद्यःफलानि नीतिशास्त्राणि[1] अर्थात् निश्चय ही नीतिशास्त्र तुरन्त फल देने वाले होते हैं - ऐसा मानना है नीतिशास्त्रकार पण्डित विष्णु शर्मा का। नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की एक विशाल परम्परा है। संस्कृत साहित्य में नीतिग्रन्थों का उद्भव देव-गुरु बृहस्पति एवं दैत्यगुरु शुक्राचार्य से माना जाता है। इन दोनों ने देवताओं एवं दैत्यों को नैतिक मार्ग प्रदर्शन हेतु क्रमशः 'बृहस्पतिनीति' एवं 'शुक्रनीति' नामक गौरवपूर्वक नीतिग्रन्थों का सृजन किया। इन दोनों नीतिशास्त्रों ने लौकिक संस्कृत साहित्य के परवर्ती नीतिग्रन्थों को प्रभावित किया है। ऐसे ग्रन्थों की भी एक बड़ी संख्या है, यथा- विदुरनीति, चाणक्यनीति, चाणक्यसूत्र, अर्थशास्त्र, कामन्दकीयनीति, पंचतन्त्र, हितोपदेश, नीतिशतक आदि।

पण्डित विष्णुशर्मा ने पांच तन्त्रों में विभक्त इस 'पंचतन्त्र' नीतिग्रन्थ की रचना महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमरशक्ति के तीन मूर्ख पुत्रों को राजनीतिशास्त्र में निपुण करने के लिए की थी। स्मृतिप्रणेता महर्षि मनु, देवगुरु बृहस्पति, मुनि पराशर, नीतिशास्त्रज्ञ शुक्राचार्य एवं चाणक्य को नमस्कार करके इस मनोहर शास्त्र का निर्माण किया गया है -

सकलाऽर्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदम्।
तन्त्रैः पंचभिरेतच्चकारी सुमनोहरं शास्त्रम्॥[2]

विष्णु शर्मा ने मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीयम्, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षितकारक नामक पांच तन्त्रों को रचकर इन्हें राजकुमारों को पढ़ाया तथा छः महीने में ही इनको नीतिशास्त्र में पारंगत बना दिया। पण्डित विष्णु शर्मा ने तो यहां तक घोषणा की है कि जो व्यक्ति इस नीतिशास्त्र का निरन्तर अध्ययन करता है व इसको निरन्तर सुनता है, वह देवराज इन्द्र द्वारा भी पराजित नहीं किया जा सकता है -

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च।
न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन॥[3]

मानवीय मूल्यों के सन्दर्भ में पंचतन्त्र के सन्देश अत्यन्त सार्थक हैं। मानवीय मूल्यों में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। आज समस्त संसार कोरोना वायॅरस जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में है। इस महामारी की उत्पत्ति का कारण चीन देशवासियों द्वारा विभिन्न जंगली एवं समुद्री जीवों की हिंसापूर्वक उनको पकाकर अथवा बिना पके ही भक्षण करना है तथा आज विश्व के लगभग सभी देश इस वायॅरस से पीड़ित हैं तथा अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के लिये प्रयत्नशील हैं। ऐसी हिंसक प्रवृत्ति का पंचतन्त्रकार ने विरोध किया है। नीतिशास्त्र ने धर्म को अहिंसामूलक बताते हुए अत्यन्त क्षुद्र, यूका, खटमल तथा मच्छर आदि जीवों की भी रक्षा करने एवं उनके दुःख में अपना दुःख देखने की बात की है -

अहिंसापूर्वको धर्मो यस्मात्सद्भिरुदाहृतः।

यूकामत्कुणदंशादींस्तस्मात्तानपि रक्षयेत्।।[4]

आत्मवत् सततं पश्येदपि कीटपिपीलिकम्।।[5]

जो व्यक्ति हिंसक प्राणियों को मारता है, वह निर्दयी कहलाता है तथा घोर नरक को प्राप्त करता है तथा जो अहिंसक प्राणियों को मारता है, उसका तो कहना ही क्या है -

हिंसकान्यपि भूतानि यो हिनस्ति स निर्घृणः।

स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च।।[6]

अर्थात् ऐसे हिंसक कार्यों से स्वर्ग की नहीं, अपितु नरक की ही प्राप्ति होती है। पंचतन्त्रकार ने तो देवकार्य के लिए भी पशु हिंसा का निषेध किया है। उनके कथनानुसार जो याज्ञिकजन यज्ञ कर्म में पशुओं को मारते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे श्रुति के वास्तविक अर्थ से अपरिचित हैं। श्रुति में तो केवल अजों से यज्ञ करने का विधान है। वस्तुतः 'अज' से सात वर्ष तक पुराने धान का अभिप्राय होता है, किसी पशु विशेष का नहीं। पशुओं का वध करने से स्वर्ग की प्राप्ति सम्भव नहीं है -

एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून्व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः परमार्थं श्रुतेर्न जानन्ति। तत्र किलैतदुक्तम् - 'अजैर्यष्टव्यम्' इति। अजा व्रीहयस्तावत्सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते, न पुनः पशुविशेषाः। उक्तंच -

वृक्षांश्छित्त्वा पशून्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्।

यद्येवं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते।।[7]

जब पंचतन्त्रकार पशु-पक्षियों की हिंसा को सहन नहीं कर सकता, तो मानवीय हिंसा की बात बहुत दूर रही।

पंचतन्त्रकार का तो कहना है कि धर्म में बुद्धि लगाने वाले लोग परायी स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने ही समान मानते हैं -

मातृवत्परदाराणि, परद्रव्याणि लोष्ठवत्।

आत्मवत्सर्वभूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः।।[8]

इसी बात का अनुमोदन आचार्य चाणक्य ने किया है -

मातृवत् परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्ठवत्।

आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति।।[9]

इसके विपरीत जो व्यक्ति गुरु की पुत्री, मित्र, स्वामी और सेवक की पत्नी के साथ समागम करता है, उसे संसार में ब्रह्महत्या करने वाला कहा जाता है। अतः मनुष्य को जिस काम करने से अपयश की प्राप्ति हो अथवा स्वार्थ से गिरना पड़े, उस काम को कभी नहीं करना चाहिये -

गुरोः सुतां मित्रभार्यां स्वामिसेवकगेहिनीम्।

यो गच्छति पुंमाल्लोके तमाहुर्ब्रह्मघातिनम्।।

अयशः प्राप्यते येन, येन चाऽपगतिर्भवेत।
स्वार्थाच्च भ्रश्यते येन तत्कर्म न समाचरेत्॥[10]

मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डालते हुये विष्णु शर्मा का कथन है कि इस पृथ्वी पर दान के जैसी कोई अमूल्य निधि नहीं है, लोभ के समान कोई शत्रु नहीं है, सदाचार के समान अन्य कोई आभूषण नहीं है और सन्तोष के जैसा कोई धन नहीं है -

दानेन तुल्यो निधिरस्ति नान्यो लोभाच्च नान्योऽपि रिपुः पृथिव्याम्।
विभूषणं शीलसमं न चान्यत्सन्तोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्॥[11]

मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह किसी को भी सन्ताप न दे। जो व्यक्ति स्वयं से विरोध न रखने वाले और सुखपूर्वक रहने वाले पुरुष को दुःख में डालता है, वह व्यक्ति जन्म-जन्मान्तर तक दुःख ही भोगता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है -

अविरुद्धं सुखस्थं यो दुःखमार्गे नियोजयेत्।
जन्मजन्मान्तरं दुःखी स नरः स्यादसंशयम्॥[12]

इससे बढ़कर मानवीय मूल्य क्या होगा कि मनुष्य अपने जीवन में अधिक से अधिक मित्र बनाये तथा प्रयत्न करे कि उसका जीवन शत्रु-रहित हो। अगर जीवन शत्रु रहित होगा, तो मानसिक शान्ति बनी रहेगी जोकि जीवन में आनन्द का प्रमुख कारण है। पंचतन्त्रकार का मत है कि मनुष्य किसी न किसी कारण के वशीभूत होकर ही मित्रता अथवा शत्रुता को प्राप्त होता है। इसलिये संसार में बुद्धिमानों को चाहिये कि वे सबके साथ मित्रता ही करें, शत्रुता नहीं। बुद्धिमान् व्यक्ति को तो बलवान् होने पर भी स्वयं किसी के साथ शत्रुता का आचरण नहीं करना चाहिये। 'मेरे पास वैद्य है' ऐसा सोचकर कौन समझदार व्यक्ति अकारण ही विष का उपभोग करेगा? -

कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शत्रुताम्।
तस्मान्मित्रत्वमेवाऽत्र योज्यं वैरं न धीमता॥[13]
बलोपपन्नोऽपि हि बुद्धिमान्नरः परं नयेन्न स्वयमेव वैरिताम्।
भिषंगमास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्को हि विचक्षणो विषम्?॥[14]

भारतीय संस्कृति के मानवीय मूल्यों की बात करें और 'परोपकार' की चर्चा न की जाये, यह नहीं हो सकता। देश की स्वतन्त्रता के लिये अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले वीर भगत सिंह, अमृतसर में पिंगलवाड़ा के संस्थापक भगतपूर्ण सिंह, मदर टैरेसा आदि ऐसे अनेक महानुभाव हैं, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन परोपकार के लिये ही समर्पित कर दिया। पंचतन्त्र के कथनानुसार इस संसार में उसी का जीवन सार्थक है, जिसके जीवन से अनेक व्यक्तियों का जीवन चले, अन्यथा पक्षी भी चोंच से अपना पेट भर ही लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अथवा दूसरों के द्वारा अपने सम्बन्धियों के प्रति, दीनों के प्रति तथा अन्य मनुष्यों के प्रति दयाभााव नहीं दिखाता, उसका इस लोक में जीवित रहने का क्या लाभ है, अन्यथा वैसे तो कौआ भी बहुत समय तक जीता है और बलि खाता है -

यस्मिञ्जीवति जीवन्ति बहवः सोऽत्र जीवतु॥
वयांसि किं न कुर्वन्ति चंच्वा स्वोदरपूरणम्?॥[15]

यो नात्मना न च परेण च बन्धुवर्गे,
दीने दयां कुरुते न च भृत्यवर्गे।
किं तस्य जीवितफलं हि मनुष्यलोके?
काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुङ्क्ते॥[16]

आचार्य लोग गृहस्थाश्रम की उपयोगिता के प्रत्यक्ष होने के कारण इसे मुख्य आश्रम स्वीकार करते हैं तथा उनका मानना है कि गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है -

एकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद् गार्हस्थस्य गर्हस्थस्य॥[17]
गृहस्थाश्रमात् परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः।[18]

यह गृहस्थाश्रम तभी सुचारु रूप से चल पायेगा, यदि पुरुष धन-सम्पत्ति से सम्पन्न होगा। इसलिये नीतिशास्त्र के मत में पुरुष को चाहिये कि वह विपत्ति का प्रतिकार करने के लिये धन एवं मित्रों का संग्रह करे -

''आपदर्थे धनमित्रसंग्रहः क्रियते।''[19]

यद्यपि पुरुष को जीवन संचालन हेतु धन की आवश्यकता तो होती है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने तथा परिवार के पालन-पोषण हेतु निन्दित कर्मों का त्याग करते हुए शारीरिक कष्ट न उठाते हुए धन संचय करे -

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः।
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम्॥[20]

जो धन चोरी आदि अनुचित एवं अन्याय मार्ग द्वारा संग्रहीत हो तथा धर्म विरुद्ध हो, वह धन सर्वदा परित्याग के योग्य माना गया है -

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ।[21]

साथ ही साथ नीतिशास्त्र उसको मानवीय मूल्यों का निर्देश देते हुये कहता है कि किसी भी काम की 'अति' हानिकारक होती है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अति सुन्दरता के कारण सीता का अपहरण हो गया, अत्यधिक अहंकार के वशीभूत होकर रावण मारा गया तथा अति दानशीलता के कारण राजा बलि को शर्मसार होना पड़ा। अतः किसी भी कार्य की 'अति' नहीं करनी चाहिये। महर्षि शुक्राचार्य ने भी पुरुष के लिये किसी भी कार्य को करने में 'अति' के परित्याग का निर्देश दिया है -

नातिक्रौर्य्यं नातिशाठ्यं धारयेन्नातिमार्दवम्।
नातिवादं नातिकार्य्यासक्तिमत्याग्रहं न च॥
अति सर्वं नाशहेतुर्ह्यतोऽत्यन्तं विवर्जयेत्।[22]

धन संग्रह के परिप्रेक्ष्य में नीतिशास्त्रकार विष्णु शर्मा का कहना है कि न तो अत्यधिक लोभ ही करना चाहिये तथा न ही लोभ का परित्याग ही करना चाहिये -

अतिलोभो न कर्तव्यो, लोभं नैव परित्यजेत्।[23]

अर्थात् एक मर्यादा का पालन करते हुये धनार्जन करना चाहिये। भारतीय संस्कृति का तो वैसे ही कहना है

कि यह सब कुछ जो भी दृश्यमान् जगत् दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ ईश्वर का ही है। इसका उपभोग त्याग की भावना के साथ करना चाहिये, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।।[24]

मानवीय मूल्यों में एकता का विशिष्ट स्थान है, चाहे वह एकता पारिवारिक हो, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय। एकता के अभाव में अनेक परिवारों एवं राष्ट्रों का विघटन देखा गया है। पंचतन्त्र में एकता के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुये कहा गया है कि अधिकतर अशक्य वस्तुओं का संग्रह भी अजेय हो जाता है, जिस प्रकार तिनकों से निर्मित रस्सी इतनी कठोर हो जाती है कि उससे हाथी भी बांध लिये जाते हैं। तन्तु छोटे अथवा बड़े होने पर भी यदि संख्या में बहुत अधिक हों तथा परस्पर जुड़े हुये हों तो बहुत बोझ को सरलता से वहन कर सकते हैं। अर्थात् सज्जन व्यक्ति भी यदि मिलकर कार्य करें, तो बड़ी-बड़ी विपत्तियों को सरलता से पार कर सकते हैं-

बहूणामप्यसाराणां समवायो हि दुर्जयः।
तृणैरावेष्ट्यते रज्जुर्येन नागोऽपि बद्ध्यते।।[25]
तनवोऽप्यायता नित्यं तन्तवो बहुलाः समाः।
बहून्बहुत्वादायासान्सहन्तीत्युपमा सताम्।।[26]

मित्रसम्प्राप्ति की एक कथा में कबूतरों को शिकारी जाल में बांध देता है, परन्तु वे एक साथ जोर लगाकर जाल के सहित उड़ जाते हैं। इस दृश्य को देखकर शिकारी कहता है, ''ये पक्षी आपस में एक साथ होने के कारण जाल लेकर उड़ गये। यदि ये परस्पर विवाद करेंगे तो नीचे गिरेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं है।'' शिकारी का यह वचन एकता के महत्त्व को प्रकट कर रहा है -

जालमादाय गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी।
यावच्च विवदिष्यन्ति पतिष्यन्ति न संशयः।।[27]

मनुष्य का परम लक्ष्य है - धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति। इनमें सर्वप्रथम धर्म है। यदिं हम पंचतन्त्रकार द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा को अपने जीवन में अपना लें, तो उससे बढ़कर कोई भी मानवीय मूल्य नहीं होगा। 'सनातन धर्म' के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पण्डित विष्णु शर्मा का कहना है कि प्राण त्याग की स्थिति आ जाने पर भी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, यही सनातन धर्म है -

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते।
न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः।।[28]

इस प्रकार सन्तोष, दान, धर्म-संग्रह आदि विविध मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन पण्डित विष्णु शर्मा ने अपने ग्रन्थ पंचतन्त्र में किया है, जिनका पालन मानवीय जीवन में अत्यन्त लाभदायक है।

सन्दर्भ :

1. पंचतन्त्र, काकोलूकीयम् , पृष्ठ संख्या -387
2. वही, कथामुख, श्लोक संख्या - 3
3. वही, कथामुख, श्लोक संख्या - 10
4. पंचतन्त्र, 3/103
5. शुक्रनीति, 3/9
6. पंचतन्त्र, 3/104
7. पंचतन्त्र, 3/105
8. वही, 1/435
9. चाणक्यनीति, 12/14
10. पंचतन्त्र, 2/114-115
11. वही, 2/166
12. वही, 1/393
13. वही, 2/34
14. वही, 3/111
15. वही, 1/23
16. वही, 1/25
17. गौतमस्मृति, 3/5
18. व्यासस्मृति, 4/2
19. पंचतन्त्र, अपरीक्षितकारकम्, पृ सं - 498
20. मनुस्मृति, 4/3
21. वही, 4/176
22. शुक्रनीति, 3/217-218
23. पंचतन्त्र, 5/22
24. ईशोपनिषद् , मन्त्र संख्या - 1
25. पंचतन्त्र, 1/361
26. वही, 2/8
27. वही, 2/9
28. पंचतन्त्र, 4/41

सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग,
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

वैदिकी दृष्टि में शिक्षा

डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा

''सर्वं वेदात् प्रसिध्यति'' वाक्य को दृष्टिगत करते हुए यहाँ वेद की दृष्टि में शिक्षा क्या है? इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? तथा इस शिक्षा की प्रक्रिया एवं जिन गुरू शिष्यों के बीच यह सम्पन्न होती है - उसका स्वरूप क्या है ?

सर्वप्रथम यहाँ शिक्षा शब्द पर विचार करते हुए शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष = वियोपादाने (भ्यादिगणीय सेट् आत्मनेपदी) धातु से ''गुरोश्च हल:'' सूत्र से 'अ' प्रत्यय ततश्च स्त्रीत्व विवक्षा में टाप् प्रत्यय करने से निष्पन्न होती है, जिसका तात्पर्य 'शिक्ष्यते-विद्योपादीयतेऽनयेति शिक्षा' जिसके माध्यम से ज्ञान उपार्जित किया जाता हो, उसका नाम ही शिक्षा है। अन्यत्र भी 'शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णायुच्चारणलक्षणम्' तथा 'शिक्ष्यन्ते वर्णोदयोऽनयेति शिक्षा' (तैत्तिरीयोपनिषद् शांकरभाष्य) जिससे वर्णादि का उच्चारण ज्ञान हो उसे शिक्षा कहा जाता है।

यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यह शिक्षा क्या केवल वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार एवं उन वर्ण आदि का ज्ञान कराने अर्थात् केवल साक्षर बनाने के उद्देश्य तक ही सीमित है? अथवा विद्योपादान रूप अपने मूल धात्वर्थ रूप प्रयोजननिष्ठ है ? यदि हम साक्षरता (केवल अक्षरज्ञान) तक ही शिक्षा शब्द की प्रयोजनक्ता स्वीकार करते है, तो ऐसा करना इस शब्द के प्रति न्याय नहीं होगा। यदि विद्योपार्जन से इसकी फलवत्ता का आकलन करते है, तो उस विद्या के स्वरूप का दिग्दर्शन भी यहाँ उचित होगा। 'विधास्ति ज्ञान - विज्ञानदर्शन: संस्क्रियात्मनि' (आचार्य मधुसूदन ओझा) अर्थात ज्ञान-विज्ञान एवं दर्शन शास्त्रों द्वारा आत्मा में एक विशेष प्रकार के संस्कार का आदान करना ही विद्या है।

'ज्ञानाधिकरणमात्मा' के अनुसार आत्मा ही ज्ञान का अधिकरण है, अत: उसकी सर्वात्मना संस्क्रिया ही विद्या का फल है। इस प्रकार यथाजात अप्रबुद्ध, असंस्कृत, अविकसित एवं अज्ञानरोगग्रस्त रूठण मानव को प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत कर उसे नीरोगी बनाते हुए सर्वतोमुखी विकास के पथ पर अग्रसर करना ही शिक्षा की फलवत्ता है।

यहाँ यह विचार मानव को केन्द्र में रखकर ही किया जा रहा है जो कि केवल पंचभौतिक परमाणु - पुंजस्वरूप दृश्यमान शरीर मात्र नही है, अपितु शरीर मन बुद्धि एवं आत्मा के समष्टिरूप में ही अभीष्ट है। अत: इन चारों पर्वो का एक समान विकास, उन्नति निरोगता साधनपूर्वक सम्पादित करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य माना जाना चाहिए। अत: इन चारों पर्वो में चतुः पर्व मानव को विकारशून्य करते हुए स्वस्थ एवं सुसंस्कृत करने हेतु प्रयासरत रहना सनातनी अपेक्षा है, जो कि विद्योपादन रूप शिक्षा के अर्थ से ही चितार्थ होता है, अन्यथा केवल साक्षर बनाने तक ही शिक्षा का प्रयोजन मान लेने से आत्म संस्क्रिया के अभाव में 'साक्षरा विपरीताश्चेद् राक्षसा एव केवलम्' की उक्ति को ही यह चरितार्थ करेगा।

दूसरे अर्थ में वह विद्या (ज्ञान) भी जो आत्मसंस्क्रियात्मक क्रियाशीलता से शून्य है, वह भी 'ज्ञानं

भार: क्रियां बिना' के अनुसार केवल भारस्वरूप ही रहेगा। अत: जब तक चतु: पर्व मानव में यह संस्क्रियात्मक क्रियाशीलता नहीं होगी, तब तक वह विद्या भी साक्षरता का ही उपलक्षमात्र मानी जायेगी। वैदिक ऋषियों की 'विद्ययाऽमृतमश्नुते' तथा 'सा विद्या या विमुक्तये' जैसी विद्याविषयक प्रयोजननिष्ठ उद्घोषणाएँ भी इसी दिशा में इंगित कर रही हैं।

श्रीमद्‌भगवद्गीता में 'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' (अध्याय 4 श्लोक - 36) वाले ज्ञान को पवित्रतम सिद्ध करने वाला वाक्य तथा अध्यात्मविद्या विद्यानाम् (अध्याय 10 श्लोक - 32) विधाओं में भी अध्यात्मविद्या की श्रेष्ठतापरक वाक्य के मूल में भी आत्मसंस्क्रिया का भाव ही मुख्यतया परिलक्षित होता है। अत: ज्ञान-विज्ञान-दर्शननिष्ठ आत्मसंस्क्रिया से ही चतु: पर्वा मानव पूर्णतया विकार-शून्य, स्वस्थ, उन्नत एवं सुसंस्कृत हो सके यही विद्या का प्रयोजन है और इसी प्रयोजन में इस विद्यार्जन के साधनभूत शिक्षा की प्रयोजनवता भी अन्तर्निहित को सकती है।

इस प्रकार सनातनी वैदिक मान्यता के अनुसार चतु: पर्वात्मक पूर्ण मानव की आत्मा में विशिष्ट प्रकार का संस्कार उत्पन्न करना ही विद्या है, और उस विद्या का उपार्जन कराने के साधन का नाम ही शिक्षा है।

यजुर्वेद का ऋषि इस मूल प्रयोजन का संकेत निम्न मंत्र के माध्यम से प्रतिपादित कर रहा है -

आधन्त पितरो गर्थं कुमारं पुष्करस्त्रजम्।
यथेह पुरूषोऽसत् । (यजुर्वेद अध्याय-2, मंत्र- 33)

अर्थात् एक पिता अपने शिशु को विद्यार्जन के लिए गुरूकुल में आचार्य के सम्मुख उपस्थित कर आचार्य से प्रार्थना करता है कि - हे आचार्यवरं ! मैं अपने इस बालक को कमल-पुष्पों की माला पहनाकर आपके पास लाया हूँ । आप इसे अपने गर्भ में इस प्रकार धारण करें, जिससे यह मानव बन जावें।

इस चतु: पर्व विशिष्ट मानव का सर्वाङ्गीण विकास ही हमारी सनातनी वैदिक शिक्षा दृष्टि है। यही वह शिक्षा दृष्टि रही है, जिसके प्रभाव से भारत को विश्व गुरू का गौरव प्राप्त था। हिमालय के उत्तंग श्रृंग महर्षि मनु का यह शंखनाद जिसमें उन्होंने समग्र पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव का शिक्षार्थ आह्वान इस भारत भूमि पर करते हुए कहा था -

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा:।। (मनुस्मृति, अध्याय- 2)

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में यही भावना व्यक्त होती दिखाई देती है, जहाँ भारत-भारती में उन्हें लिखना पडा नौकरी ही के लिए विद्या पढी जाती यहाँ । यह लिखते हुए ही कवि का हृदय इतना अधिक व्यथित हो उठा कि वे अपनी उद्विग्नता को 'शिक्षे । तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी।' इन शब्दों में व्यक्त किये बिना नहीं रह सके।

वस्तुत: आज अधिकाधिक आर्थिक पैकेज प्राप्त करना मात्र ही शिक्षा का उद्देश्य रह गया है न कि चतु: पर्व मानव का सर्वाङ्गीण विकास।

हम पाते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया के तीन अंग है - प्रथम अंग के रूप में गुरू, दूसरे अंग के रूप में शिक्षा

और तीसरे अंग के रूप में इन दोनों अंगो के बीच सम्पन्न होने वाला शिक्षण - व्यापार जिसे हम शिक्षाप्रणाली के रूप में अभिहित कर सकते हैं।

इन तीनों अंगों का समवेत स्वरूप ही शिक्षा है, अत: शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हमें एक-एक करके इन तीनों को स्वरूप समझ लेना प्रथमतया यहाँ अभीष्ट है।

अत: सर्वप्रथम गुरू का स्वरूप समझने के लिये जिसे वेद में आचार्य पद से अभिहित किया गया है, हमें इन शब्दों की प्रकृति-प्रत्यय जनित निष्पन्नता एवं उनके तात्विक अर्थों को समझना होगा।

गुरू-आचार्य

प्रथमतया यह ध्यातव्य है कि गुरू शब्द की निष्पत्ति गृ धातु से हुई है, जिसका संस्कृत व्याकरण में गणों में विभिन्न अर्थों में उल्लेख मिलता है। यथा -

1- गृ - सेचने (भ्यादिगण) गरति = सिंचरति (कर्णयोर्ज्ञानामृतम्) इति गुरू:। अर्थात् जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत सींचता है, वह गुरू है।

2- गह् - निगरणे (तुदादिगण) गिरती - निगरति (अज्ञानान्धकारम्) इति गुरू:। अर्थात् जो शिष्य के अज्ञानान्धकार को निगल लेता है, वह गुरू है।

3- गृ - शब्दे (क्रयादिगण) गृणाति = उपदिशति (ज्ञानम्) इति गुरु:। अर्थात् जो शिष्य को ज्ञान का उपदेश करता है, वह गुरू है।

4- गृ - विज्ञाने (चुरादिगण) गारयते = विज्ञाययति (शास्त्रादिरहस्यम्) इति गुरू:। अर्थात् जो शिष्य को शास्त्रादि का रहस्य समझाता हो, वह गुरू है।

5- गुरी - उद्यमने (तुदादिगण) गुरते = सत्पथे प्रवर्तयति शिष्यम् इति गुरू:। अर्थात् जो शिष्य को सन्मार्ग पर चलाता है, वह गुरू है।

इसके अतिरिक्त 'गु' शब्द अन्धकार का वाचक एवं 'रू' शब्द अन्धकार निरोधक अर्थ में प्रयुक्त होकर 'गुं = हृदयान्धकारं रावयति = दूरीकरोतीति गुरू:' अज्ञानान्धकार को दूर भगाने वाला गुरू कहलाता है -

गुशब्दस्त्वन्धकारे स्याद् रूशब्दस्तन्निरोधके।

अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरूरित्यभिधीयते।। गुरूगीता - 19

मनुस्मृति में शिक्षक की तीन कोटियाँ वर्णित हैं।

यथा - आचार्य, गुरू और उपाध्याय।

आचार्य - उपनीय तु य: शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।

सकल्पं सरहस्यंञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते।। (अध्याय - 2, श्लोक - 140)

अर्थात् जो उपनयनपूर्वक शिष्य को संकल्प एवं सरहस्य वेदाध्यापन करता है वह आचार्य कहलाता है।

गुरु - निषेकादीनि कर्माणि य: करोति यथाविधि । संभावयति चान्ने स विप्रो गुरूरूच्यते।।

अर्थात जो गर्भाधानादि संस्कारों को सम्पन्न कराते हुए अन्नादि के द्वारा शिष्य की पालना करता हो, वह गुरू कहलाता है।

उपाध्याय - एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।
अध्यापयति वृत्त्यर्थम् उपाध्याय: स उच्यते।।

अर्थात् जो वेद का कोई एक भागविशेष अथवा वेदाङ्गों का अपनी आजीविका हेतु अध्यापन करता है, वह उपाध्याय कहलाता है।

जैसा कि पूर्वपंक्तियों में दर्शाया जा चुका है, वेदों में शिक्षोपक्रम में आचार्य शब्द ही इस सम्बन्ध में प्राप्त होता है, जो आङ पूर्वक चर् धातु से ण्यत् प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है, जिसमें आचरण की प्रमुखता है -

आचिनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यपि।
स्वयमाचरते तस्मादाचार्येति प्रचक्षते।

अर्थात् जो विविध शास्त्रार्थो का चयन कर स्वयं तदनुरूप आचरण करते हुए उसे शिष्य के आचरण में प्रतिष्ठित करता है, वह आचार्य कहलाता है। इस प्रकार क्रियात्मक प्रयोगिक ज्ञान-सम्पदा का स्वयं के आचरण द्वारा शिष्य में वितरण करने वाला, इसी के साथ शिष्य को 'यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि' अर्थात् हमारे सुचरितों को ही तुम अपने जीवन में अपनाना दुश्चरितों को नहीं का आदेश प्रदान करने वाला ही आचार्यं कहलाने का अधिकारी होता था। उदात्त वात्सल्य-भाव-निष्ठ आचार्य का स्वरूप वेद में भी इसी प्रकार प्रतिपादित हुआ है -

आचार्यों मृत्युर्वरूण: सोम ओषधय: पय:।
जीमूता आसन सत्वानस्तैरिदं स्वराभृतम्।। (अथर्ववेद - मण्ड ॥, सू. 5, मन्त्र - 14)

शिष्य - शिष्य में अर्थात् शिक्षार्थी में भी कतिपय ऐसे गुण आवश्यक है जो उसमें शिष्यत्व का आधान करते हो, अर्थात् शिक्षार्थी की पात्रता प्रदान करते हों। जैसा कि निरूक्त में उल्लेख मिलता है -

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम।। (निरूक्त 2/1/4)

अर्थात् विद्या ने आचार्य के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की - हे आचार्य ! मैं आपकी निधि हूँ, आप मेरी रक्षा करें। विद्या कहती है कि जो आपका शिष्य असूया करता हो अर्थात्

गुणों में भी दोषदर्शी हो, जो सरल हृदय नहीं हो, अर्थात् कुटिल हो, अजितेन्द्रिय हो, असंयमी हो, उस शिष्य के हाथों में मुझे मत सौंपना, जिससे मैं वीर्यवती अर्थात् प्रभावकारिणी हो सकू। इससे स्पष्ट है कि शिष्य को भी असूयारहित, सरलस्वभाव, मनसा, वचसा कर्मणा संयमी होना चाहिए, यही उसकी प्राथमिक पात्रता है। ऐसे ही सुपात्रशिष्य को दी गई विद्या सहस्त्रगुणफलित हो सकती है, अन्यथा नहीं।

दूसरे, शिष्य अपने उस आचार्य को जिसने उसे आसनी से सत्यसिद्धान्तरूप ज्ञानामृत का पान कराया हो अर्थात् विद्यादान किया हो, उसे अपना माता एवं पिता समझे और कभी भी उससे द्रोह न करे -

य आतृणन्त्यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन् -
तं मन्यते पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाह।।

इससे यह विदित होता है कि शिष्य को गुरू के प्रति पूर्ण श्रद्धावान् होना चाहिए, तभी वह ज्ञानप्राप्ति का अधिकारी है।

स्वयं भगवान् गीता में यह पात्रता दर्शाते हुए कह रहे हैं -

'श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः ' आचार्य को ऐसे शिष्य को ही विद्यादान करने हेतु शास्त्र निर्देश करता है, जो मन, वाणी और कर्म से पवित्र हो। जो सर्वदा अपने कर्त्तव्य के प्रति सावधान रहता हो तथा मेधावी हो अर्थात् बुद्धि के समग्र गुण जो कि आचार्य कामन्दक ने दर्शाये हैं -

शुश्रुषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणातथा।
ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानंच धीगुणाः।।

शिक्षणविधि - शिक्षण सहजभाव एवं सहजवातावरण में ही प्रभावी हो सकता है, इसके संकेत हमें वेदों में मिलते हैं। 'खेल-खेल में शिक्षा' यह पद्धति वैदिक काल से प्रचलित थी। इसी के साथ शिक्षण की पूर्णता कक्षा-कार्य के रूप में ही सुनिश्चित की जाती थी।

जो विषय पढ़ाया जाता, उसे कक्षा में ही इतना अभ्यस्त करा दिया जाता था कि छात्र को वह विषय पूर्णतः सिद्ध हो जाता था। इसी में शिक्षण-विधि की सफलता अन्तर्निहित है कि जिससे कक्षाध्यापन के बाद छात्र स्वतन्त्ररूपेण अधीत विषय पर चिन्तन-मनन पूर्वक उसकी गहराई में बैठ सकें।

आज की 'डी बोर्डिंग विद्यालयों' की अवधारणा का बीज थी इस वेद-अभिहित शिक्षण विधि में अन्तर्निहित है।

शिक्षण - विधि सरल व सरस हो, साथ ही छात्र के लिए हृदयग्राही हो, ऐसे संकेत हमें कतिपय निम्नोद्धत वेदमन्त्रों में मिलते हैं -

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह, वसोष्पते निरमय मध्येवास्तु मपि श्रुतम्। (अथर्ववेद - 1-1-2)

तथा - 'उपाहूतो वाचस्पतिरस्मान् वाचस्पतिर्हयताम्, संश्रुतेन गभमहि मा श्रुतेन विराधिषि' (अथर्ववेद - 1-1-4)

अर्थात् हे आचार्यवर ! आप ऐसे सरल एवं सरस भाव से पढाइये कि आपके श्रीमुख से जो श्रवण करें, वह सदैव हमारे स्मृतिपटल पर स्थायी रूप से अंकित हो सके। वह विषय मैं आसानी से आत्मसात् कर सकूँ। वह विषय कभी मुझे विस्मृत न हो।

इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मृति-पटल पर चिरस्थायी वही विषय ज्ञान हो सकता है, जो सहज वातावरण में सरल व सरसता से प्राप्त किया गया हो। शिष्यों द्वारा बार-बार आचार्य को अपने बीच आमन्त्रित करने हेतु उत्कण्ठित रहना भी इसी सरस एवं सुरूचिपूर्ण सहज शिक्षणविधि को इंगित करता है। अन्यथा तो वर्तमान में अनुभूयमान विमुखता ही गुरू शिष्य उभय पक्ष में दिखाई देती है।

प्रयोगिक ज्ञान -

वेदों में सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक प्रयोगिक ज्ञान पर भी समानरूप से बल दिया गया है, जो निम्न मंत्र के संकेतित है -

'अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवा अफलामपुष्पाम्' (ऋग्वेद)

अर्थात् फल-पुष्प-रहित (क्रियात्मक ज्ञान-शून्य) विद्या उसी तरह निरर्थक है, जैसे दूध नहीं देने वाली

गाय को साथ लिए फिरना। 'ज्ञानं भार: क्रियां बिना' की चरितार्थता ही इस वेदमन्त्र से सिद्ध होती है। इस प्रकार सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक (प्रयोगिक) ज्ञान की उपादेयता वेद-सिद्ध है।

अनुवाचन प्रणाली -

वैदिक शिक्षण - विधियों में अनुवाचन प्रणाली का भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है जैसा की निम्न मंत्र में स्पष्ट है -

'शाक्तस्येव वदति शिक्षमाण:' ऋग्वेद 7/03/05

इस प्रकार शिक्षा के तीनों (शिक्षक, छात्र एवं शिक्षा - विधि) अङ्गों का दिङमात्र प्रदर्शित स्वरूप एवं अन्योन्याश्रयीभाव (सामंजस्य) इस मंत्र के साथ पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, जिसमें कामना व्यक्त करते हुए वैदिक ऋषि कहता है -

'सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।।

यहां उन सनातन शिक्षा सूत्रों को वैदिक दृष्टि से समालोचित करने का एक तुच्छ प्रयास किया गया है, जो आज हमारी राष्ट्रीय नवीनशिक्षानीति का पथ प्रदर्शन करते हुए, हमारे सनातन संस्कृति के मूल्यों के सरंक्षण एवं संवर्धन में तथा उन्हें अक्षुण्ण बनायें रखने में परमोपयोगी सिद्ध हो सकते है। चूंकि वर्तमान सदी ज्ञान की सदी कही जा रही है, अत: ज्ञान को सच्चे स्वरूप में व्याख्यायित करने में भी यह सहायक सिद्ध हो सकता है। इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान का भी सही मायने में विकास तभी सम्भव है, जबकि मनुष्य का आत्मिक विकास इस तथाकथित भौतिक विकास पर प्रभावी होकर उसे अंकुशित कर सके। जब तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक चारों स्तर पर समान रूप से एक साथ विकास नहीं होता तब तक केवल बौद्धिक विकास एकाङ्गी ही रहेगा।

भगवान् वेदव्यास के शब्दों में 'गुह्यं ब्रह्म तदिदंबृवीभि, न मानुषामितरं हि किंचित' अर्थात् मनुष्य से श्रेष्ठतर इस संसार में कुछ भी नहीं है, यह गूढज्ञान मैं दे रहा हूँ।

उक्त कथन के प्रकाश में मुनष्य मात्र को इस श्रेष्ठता का अनुभव कराते हुए, उसे मानवीय संवेदनाओं तथा मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण एक सम्पूर्ण मानव बनाने में ही शिक्षा का मूलभूत प्रयोजन अन्तर्निविष्ट हैं, जिसे इन वैदिक-शिक्षा-मूल्यों के प्रकाश में विकसित करना न केवल आज की व्यक्तिगत अपितु सामाजिक, राष्ट्रीय कि बहुना वैश्विक आवश्यकता भी है।

सन्दर्भ -

1. तैतिरीयोपनिषद शांकरभाष्य
2. श्रीमूदगवद्गीता (अध्याय, 2, 4, श्लोक - 39)
3. यजुर्वेद अध्याय (अध्याय, 2 मंत्र - 33)
4. मनुस्मृति (अध्याय - 2)
5. ऋग्वेद (मण्डल - 7, सूक्त - 4, मंत्र - 4)
6. अथर्ववेद (मण्डल - 11, सूक्त - 5, मंत्र - 14)
7. अथर्ववेद

प्राचार्य

श्रीरामजीलाल स्मृति शिक्षा महाविद्यालय,

पंवालिया, सांगानेर, जयपुर (राज.)

अध्यात्मरामायण में क्रियायोग

पवन कुमार प्रवीण

शोध सारांश

'तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:' अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्रियायोग है। अध्यात्म रामायण में हमें तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के रूप में अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुखरूप से राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, अहिल्या, शबरी और भरत हैं। तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप राम पिता के वचन पालन हेतु राजतिलक सहित समस्त सुखों को त्याग कर वन में जाने को तैयार होते हैं। किष्किंधा कांड के चतुर्थ सर्ग में राम लक्ष्मण के मध्य संवाद जो होता है उसमें क्रियायोग के नाम से प्रसिद्ध है। इस सर्ग मे लक्ष्मण जी प्रभु श्रीराम से क्रिया योग के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं।

कूटशब्द - तप, स्वाध्याय, ईश्वर, क्रियायोग, आत्मा।

योगसूत्र में महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। अर्थात् चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। इस अभाव के फलस्वरूप आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर उसका इस संसार में आवागमन नहीं होता है। जो कि जीव की अन्तिम अवस्था कही जाती है। इस अवस्था की प्राप्ति के लिये महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में अभ्यास - वैराग्य एवं ईश्वर प्राणिधान की साधना बताई है किन्तु जिन योग साधकों का अन्तःकरण शुद्ध है तथा जिसके पूर्व के अनुभव है अभ्यास - वैराग्य का साधन उन्हीं साधकों के लिए है। सामान्य व्यक्ति जो साधना आरम्भ करना चाहते हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने साधनपाद में सर्वप्रथम क्रियायोग की साधना बतायी है। क्रियायोग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है-

'तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः।'[1]

अर्थात्तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग है। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में क्रिया योग के तीन साधन बताएं हैं। यह साधन निम्न है-

1. तप

यह क्रियायोग मन व इन्द्रियों को वश में करने वाला व योग सिद्धि में सहायक है। क्रियायोग से क्लेश तनु हो जाते है। तथा समाधि की योग्यता आ जाती है। साधक की समाधि की अवस्था में ही सभी दुःखों की निवृत्ति हो जाती है। तथा समस्त सुखों की प्राप्ति कर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तप क्रियायोग का वह साधन है जिस साधन से साधक के जन्म जन्मांतरों से संचित चित्त में जो अविद्यादि क्लेशों और वासनाओं के संस्कार हैं, उन संस्कारों से मुक्त हो चित्त पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। और चित्तनिर्मल हो जाता है। तप का तात्पर्य है - तपाना शरीर, मन, प्राण, और इन्द्रियों को उचित रीति व अभ्यास से वश में करना अथवा साधना मार्ग में चलते हुए जो भी शारीरिक व मानसिक कष्ट हो उन्हें सहर्ष सहन करना तप हैं। महाभारत मे वर्णन हैं-

तपःस्वधर्मवर्तित्वम्।[2]

अर्थात चाहे जितना भी कष्ट सहन करना पड़े फिर भी अपने धर्म से न डिगना तप है। चाणक्य सूत्र के अनुसार-

तपःसारइन्द्रियनिग्रहः।[3]

शास्त्रों में तीन प्रकार के तप का वर्णन मिलता है। यथा कायिक तप, वाचिक तप एवं मानसिक तप।

2. स्वाध्याय

क्रिया योग का दूसरा चरण स्वाध्याय । स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है- स्वअध्याय। स्व पद के चार अर्थ है- आत्मा, आत्मीय, आत्म संबंधी जाति। अध्याय का अर्थ है चिंतन मनन या अध्ययन। इस प्रकार आत्म विषयक चिंतन या मनन करना या आत्म विषयक वेद, पुराण, उपनिषद, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना तथा प्रणव आदि मंत्रों का जप करना स्वाध्याय कहलाता है।

स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना तथा अपने जीवन का स्वयं समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय है। ऐसा ज्ञान अर्जित करना जिससे स्व कर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे महापुरुषों का जीवन दर्शन व वेद पुराण उपनिषदों का अध्ययन करना केवल अध्ययन ही नहीं वरन् उनका चिंतन व मनन करना तथा शास्त्रोक्त बुरे कर्मों का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव स्वाध्याय कहलाता है। पतंजलि योग सूत्र में स्वाध्याय के फलों का निम्न इस प्रकार वर्णन किया हैं-

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः।[4]

अर्थात् स्वाध्याय से ईष्ट देवता का भली-भाँति साक्षात्कार हो जाता है। अतः स्वाध्याय का अभिप्राय जीवन में उच्च विचारों के समावेश से है। स्वाध्याय से जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है तथा जीवन उच्च व दिव्य बनता है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।

3. ईश्वर प्रणिधान

ईश्वर की शरण में स्वयं को समर्पित व देना ही ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्रणिधान शाब्दिक अर्थ है आत्मसमर्पण अथवा ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है ईश्वर की भक्तिभावपूर्वक आत्मसर्मपण से है। मन, वचन, कर्म से परम् - ब्रहम परमात्मा की भक्ति करना, ईश्वर का गुणानुवाद करना, उसी का चिन्तन करना, देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि व समस्त कर्म व उनके फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। उसी ईश्वर से अनन्य प्रीति या भक्ति करना। ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। ईश्वर प्रणिधान का फल पातंजल योगसूत्र में इस प्रकार है-

ईश्वरप्रणिधानाद्वा।[5]

अर्थात् ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। योगसूत्र में महर्षि पतंजलि ने ईश्वरप्रणिधान का फल इस प्रकार बताया है

समाधिसिद्धिरीश्वरप्राणिधानात्।[6]

अर्थात् ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। अर्थात् ईश्वर प्रणिधान से ईश्वरीय कृपा की

प्राप्ति होती है तथा ईश्वर की कृपा से योग के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। योगी को शीघ्र ही समाधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो जाती है । ईश्वर शरणागति एक ऐसा भक्तिमय साधन है जो साधक के जीवन में भक्ति का प्रकाश करता है, ज्ञान की प्राप्ति कराता है। भक्ति योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उस ज्ञान को प्राप्त कर कर्मों में कुशलता प्राप्त होती है। इस प्रकार तप(कर्मयोग) स्वाध्याय (ज्ञान योग)और ईश्वरप्रणिधान (भक्तियोग) महर्षि पतंजलि ने इन्हें अष्टांग योग के अंतर्गत भी लिया है। तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये नियम हैं। इन तीनों साधनों को सूत्रकारने क्रियायोग कहा है।

अध्यात्म रामायण में हमें तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान के रूप में अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, अहिल्या, शबरी और भरत हैं। तपस्या के मूर्तिमान स्वरूपरामपिता के वचन पालन हेतु राजतिलक सहित समस्त सुखों को त्याग कर वन में जाने को तैयार होतेहैं। श्री रामचंद्र जी माता कैकई से बोलते हैं, माता! भरत आनंद से यह राज्य का उपभोग करे और मैं अभी दंडकारण्य को जाता हूं और दशरथ को समझाते हैं महाराज यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करे तो इसमें कोई दुख की क्या बात है? मैं भी तो इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊंगा।

हे! राजन् वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी बढकर कई गुना सुख होगा और साथ ही आपके वचन की रक्षा भी हो जायेगी। देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और कैकयी का भी हित ही होगा। अतः हे राजन वनवास सभी दृष्टिकोण से मेरे लिए उपकारक सिद्ध होगा।[7]

अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड के चतुर्थ सर्ग में राम लक्ष्मण के मध्य संवाद होता हैं। जो कि क्रियायोग के नाम से प्रसिद्ध है। इस सर्ग मे लक्ष्मण जी राम से क्रिया योग के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं । जैसा कि रामलक्ष्मण संवाद के रूप में वर्णितहै। यथा-

सौमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्।
समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्वितः।।[8]

एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रानंदन श्रीलक्ष्मण जी ने अत्यंत अतिप्रेम और भक्ति से नम्रतापूर्वक कहा- 'भगवन! आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन सन्देह तो दूर हो गया है। किंतु हे राघव! योगिजन क्रियामार्ग(पूजा-पद्धति)- से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूं। यथा -

इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव।
भवदाराधनं लोके यथा कुर्वन्ति योगिनः।।[9]

समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास और कमलयोनि श्रीब्रह्माजी भी इसी को मुक्तिका साधन बतलाते हैं। हे राजराजेश्वर! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है और स्त्री तथा शूद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु! मैं आपका भक्त और भाई हूं, अतः आप मुझसे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। श्रीराम जी ने लक्ष्मण के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया -

मम पूजाविधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन।
तथापि वक्ष्ये सङ्क्षेपाद्यथावदनुपूर्वशः।।[10]

श्रीरामचंद्रजी बोले- हे रघुकुलनंदन लक्ष्मण! मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप में यथावत्वर्णन करता हूं। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के गृह्यसूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से (उपनयन संस्कार के अनन्तर) द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरु के पास जाय और उनसे मंत्र ग्रहण करें। फिर गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करें। अथवा सावधान होकर शालिग्राम शिला में ही मेरी उपासना करें । बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातः काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत्मृत्तिकाआदि लगाकर स्नान करें फिर नियमानुसार संध्या आदि नित्य कर्म करें मेरी पूजा करने वाला बुद्धिमान पुरुष कर्मों की शुद्धि के लिए पहले संकल्प करें और फिर अपने गुरुदेव में मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करें मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान करावें और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करें। फिर गंध और पुष्प आदि से पूजा करें। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती हैं। मनुष्य को सब प्रकार के छल-छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये। हे कुलनन्दन! प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहूति द्वारा करें यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करें। अपने भक्तों के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और गंध, पुष्प अक्षत आदि पूजा-सामग्री की तो बात ही क्या है? अतः सबसे पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करें। जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूं।

पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनावे तथा उस पर शुद्धचित्त से इष्टदेवके सम्मुख बैठे। तदनंतर बहीर्मातृका और अन्तर्मातृ का न्यास करें केशव, नारायण आदि चौबीस नामों का न्यास करके तत्वन्यास करें। उसके पश्चात् विष्णुपंजरोक्त विधि से) मेरी मूर्ति में पंजरन्यास तथा मंत्रन्यास करें। मेरी प्रतिमा आदि मे भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहियो तथा अपने बायीं ओर कलश और दायी ओर पुष्प आदि सामग्री रखे उसी तरह अर्घ्यमधुपर्क औरआचमनके लिए चार पात्र रखें। तत्पश्चात् अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय-कमल में जीवनाम्नी मेरी कला का ध्यान करें। और हे शत्रुदमन! अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखें तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उनमे उस जीव कला का ही आवाहन करे। पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करें। यदि धनवान् हो तो नित्यप्रति कर्पूर कुमकुम अगरु चंदन और अति उत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजन करें। तथा निराजन धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यो द्वारा वेदोक्त दशावरण- पूजा-विधि से मेरा अर्चन करें। नित्यप्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करें, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूं। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करें। शास्त्रविधि के जाननेवाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा

पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़ें अथवा अग्निहोत्र कीअग्नि मे ही चरू तथा हवि से हवन करें। हवन करते समय बुद्धिमान् याजक होमाग्नि मे तपाये हुए सुवर्णकी-सी कान्तिवाले सर्वालंकार विभूषित भगवान् यज्ञपुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिये बलि देकर होम समाप्त कर दे।

तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लोटकर साष्टांग दण्डवत् करे। मेरे दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह भगवत्प्रसाद है' ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्तिभाव से विभोर हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर और 'हे प्रभो! इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्धिमान् उपासक को चाहिये कि प्रतिमा में आवाहन की हुई जीवकला को 'वह मुझ ही में प्रवेश कर गयी है' ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे।

जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह मेरी कृपासे इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं, यह अति गोपनीय पूजाविधि परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात् मैंने ही अपने मुखसे कहा है। जो पुरुष इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह सम्पूर्ण पूजाकाफल मिलता है।

इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेष अवतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग का उन्हें उपदेश किया।

एवं परमात्माश्रीरामः क्रियायोगमनुत्तमम्।
पृष्टःप्राहस्वभक्तायशेषांशायमहात्मने।।[11]

उपसंहार - इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जहां क्रियायोग के तीन अंग स्वीकार किए हैं, और उसका फल समाधि भावना व क्लेशों को कमजोर करना स्वीकार किया हैं। वही अध्यात्म रामायणकार ने क्रिया योग का विस्तृत स्वरूप प्रतिपादित किया है।

इसमें क्रियात्मक विधि के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव प्रमुख रूप से उन्मीलित किया गया।

अध्यात्म रामायण में प्रतिपादित क्रिया योग के सांगोपांग विवेचन का फल ईश्वर सारूप्यके रूप में प्रतिपादित है, जो कि योगदर्शन के क्रियायोग के फल से सातिशय है।

सन्दर्भ -

1. पातञ्जल योग सूत्र, 2/11
2. महाभारत, वनपर्व, 3/3/881
3. चाणक्यसूत्र, 5/851
4. पातञ्जल योग सूत्र, 2/441
5. पातञ्जल योग सूत्र, 1/231
6. पातञ्जल योग सूत्र, 2/451
7. अध्यात्म रामायण,अरण्य काण्ड, 3/67/73-751
8. अध्यात्म रामायण, किष्किंधाकाण्ड, 4/6।
9. वही, 4/8।
10. वही, 4/11।
11. अध्यात्म रामायण, किष्किंधाकाण्ड, 4/6-41।

शोधच्छात्र,
संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग, वनस्थलीविद्यापीठ।

स्वतन्त्रता संग्राम में बिहार का योगदान

राहुल कुमार झा

शोधसारांसिका

इस शोधपत्र में यह बताया गया है कि भारत के सङ्ग्राम मे बिहार तथा बिहार के लोगो का योगदान कितना था। बिहार भारतदेश का हृदय है यह हमारे प्रथमराष्ट्रपति डां. राजेन्द्र प्रसादजी ने भी कहा है।

बिहार से बहुत ज्यादा आन्दोलन हुए है। स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व जब किया जा रहा था, उससे पूर्व ही बिहार वासियों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस पृष्ठभूमि को 'चंपारण सत्याग्रह', 'बेगूसराय गोलीकांड', 'बिहार किसान आंदोलन', 'बिहार मजदूर आंदोलन' तथा 'बिहार क्रांति आंदोलन' के रूप में देखा जा सकता है। बिहार वासीयो ने स्वतन्त्रता आन्दोलन मे अपनी जान की कुर्बानी दी।

बिहार मे महात्मा गान्धी का आना तथा उनका बिहार के जनता द्वारा स्वागत किया जाना। राष्ट्रीय चेतना की जागृति में बिहार ने अपना योगदान निरंतर जारी रखा। बिहार और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केन्द्र रहा। बिहार केवल बुद्ध, महावीर, और विद्यपति की धरती नहीं है, अपितु यह वीरों और आंदोलनकारियों की भी धरती है। देश की मिट्टी ने जब-जब आवाज दी है बिहार के आंदोलनकारी अपनी जान हथेली पर लिए सबसे आगे दौड़ पड़े हैं। स्त्वतन्त्रता आन्दोलन में बिहार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

शब्दकूट- स्वाधीनता, पृष्ठभूमि, संघर्ष, मिशाल, प्रस्ताव, पटरी, इमारत, अवरोध, दस्ता, ध्वंसात्मक, दस्ता, गुरिल्ल, प्रशिक्षण, संचय, शोषण, भूपति, ब्रह्मचारी, प्रान्तीय, चेतना, इत्यादि।

प्रस्तावना - भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की कोई भी लड़ाई, उसमें बिहार की भूमिका कभी भी कम नहीं रही है। बिहार पराक्रमियों तथा बुद्धजीवियों की धरती है, आन्दोलन की धरती है, संघर्ष की धरती है, बलिदान की धरती है। यह विश्वविख्यात ही हैं। जिस समय महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में भारतीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय बिहार के आंदोलनकारियों और स्वाधीनता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया था। स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व जब किया जा रहा था, उससे पूर्व ही बिहार वासियों ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस पृष्ठभूमि को 'चंपारण सत्याग्रह', 'बेगूसराय गोलीकांड', 'बिहार किसान आंदोलन', 'बिहार मजदूर आंदोलन' तथा 'बिहार क्रांति आंदोलन' के रूप में देखा जा सकता है। 1947 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन में बिहार सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। 31 जुलाई को राजेन्द्र प्रसाद द्वारा बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर कांग्रेसी कार्यक्रम को भावी संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात की गई थी। जब आंदोलन की शुरुवात हुई तो बिहार के सभी बडे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसमें राजेन्द्र प्रसाद एवं जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। लेकिन बिहार की जनता कहाँ रूकने वाली थी। उन्होंने बिना नेतृत्व के अपनी भागीदारी बनाए रखी और अंग्रेजों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस संग्राम में बिहार के प्रायः पन्द्रह हजार से

अधिक लोगो को बंदी बनाया गया था । इन आन्दोनकारियों में 1374 बिहारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। जन भागीदारी की सबसे बड़ी मिशाल 11 अगस्त, 1942 को देखने को मिला। यह बिहार और स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का सबसे अविस्मरणीय गोलीकांड में बिहार के सात छात्र शहीद और कई घायल हो गये थे। इस गोलीकांड के बाद बिहार की जनता में खून उबाल आ गया। श्रीजगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव के तहत संचार सुविधाओं को ठप करने तथा सरकारी कार्यों में अवरोध डालने का निर्णय लिया गया। इस आन्दोलन के फलस्वरूप पूरे बिहार की रेल पटरियों को नुकसान पहुँचाया गया। पूरे बिहार में तार तथा टेलीफोन की लाइनें काट दी गईं । डाकघरों, थानों, रेलवे स्टेशनों आदि सरकारी इमारतों को जला दिया गया तथा पुलिस पर आक्रमण किया गया। नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने खासकर ताना भगत आंदोलन से जुड़े लोगों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती पेश की। जमशेदपुर स्थित टिस्को एवं डालमियानगर स्थित रोहतास इंडस्ट्रीज के श्रमिकों ने हड़ताल का आयोजन किया तथा विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए। बिहार में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में एक जुलूस पर लाठी चार्ज करना चाहा तो इन्होंने पुलिस हमारा भाई है' का नारा लगाया। इस नारे से प्रभावित होकर पुलिस के जवानों ने लाठी चलाने से इंकार कर दिया। स्वन्त्रता आन्दोलन के दौरान बहुत दलों तथा समूहों का निर्माण हुआ, जिससे जुड़कर जनता रणनीतियों के तहत सरकार के खिलाफ मुकाबला करती थी। आजाद दस्ता, ध्वंसात्मक कमेटी, महिला चरखा समिति, सियाराम दल इत्यादि कई ऐसे बिहार जनसमूह थे, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

आजाद दस्ता के निर्देशक बाबू श्यामसुंदर प्रसाद थे। मार्च, 1943ई. में राजविराज, नेपाल में प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। सियाराम दल-बिहार के गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व सियाराम दल ने स्थापित किया था। इसके क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की चार बातें मुख्य थीं- धन संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जनसंगठन बनाना। सियाराम दल का प्रभाव भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज, बलिया, सुल्तानगंज, पूर्णिया आदि जिलों में था। सियाराम सिंह सुल्तानगंज के तिलकपुर गाँव के निवासी थे। क्रांतिकारी आंदोलन में हिंसा और पुलिस दमन के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। मुंगेर जिले के तारापुर थाना में तिरंगा फहराते हुए 60 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 फरवरी 1932ई. को दोहपर सैकड़ों आजादी के दीवाने मुंगेर जिला के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। उन अमर जवानों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर वंदे मातरम्, भारत माता की जय नारों की गूंज लिए हँसते-हँसते गोलियाँ खाई थी।

चंपारण सत्याग्रह आंदोलन: बिहार का चंपारण जिला 1917 ई. में गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान था। चंपारण में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों पर निर्मम शोषण किया जा रहा था। जमींदारों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। प्रत्येक बीघे पर उन्हें तीन कट्ठा में नील की खेती अनिवार्यतः करनी पड़ती थी। बदले में उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। इसी कारण से किसानों एवं मजदूरों में भयंकर आक्रोश था। सन् 1916ई. में लखनऊ अधिवेशन में बिहार चंपारण के निवासी श्रीराजकुमार शुक्ल ने भाग लिया ।

बेगूसराय गोलीकांड एवं बिहार किसान आंदोलनः 26 जनवरी, 1931ई. को प्रथम स्वाधीनता दिवस को पूरे जोश से मनाने का निर्णय किया गया। रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहासग्राम से एक जुलूस निकाला गया। डी.एस. पी, वशीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। छह व्यक्ति की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। देवीनाथ मंदिर के सामने गोलीकांड हुआ था। 1919 में मधुबनी जिले के किसान स्वामी विद्यानन्द ने दरभंगा राज के विरूद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। 1928ई. में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। स्वामी सहजानंद ने 4 मार्च, 1928ई. को किसान आंदोलन प्रारंभ किया। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा हुई और अपने भाषणों से किसानों कोई चेतना से जागृत किया। बाद में इस आंदोलन को यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया गया। 1933 ई. में किसान सभा द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया। 1936 ई. में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद स्वामी तथा महासचिव प्रो.एन.जे. रंगा थे।

बिहार में औद्योगिक मजदूर वर्ग ने मजदूर आन्दोलन चलाया। 1917 ई. में बोल्शेविक क्रांति एवं साम्यवादी विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हुआ। दिसम्बर, 1919 ई. में प्रथम बार जमालपुर मुंगेर में मजदूरों की हड़ताल प्रारंभ हुई। 1920 ई. में एस.एन. हैदर एवं व्यायकेश चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन बनाया गया। 1925 ई. और 1928 ई. के बीच मजदूर संगठन की स्थापना हुई। सुभाषचन्द्र बोस, अब्दुलबारी, जयप्रकाश नारायण इसके प्रमुख नायक थे।

फलितांशः - राष्ट्रीय चेतना की जागृति में बिहार ने अपना योगदान निरंतर जारी रखा। बिहार और बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केन्द्र रहा। स्त्वतन्त्रता आन्दोलन में बिहार का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 1942 ई. के पूर्व ही बिहार के विभिन्न-किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के आंदोलन ने इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। बिहार केवल बुद्ध, महावीर, और विद्यपति की धरती नहीं है, अपितु यह वीरों और आंदोलनकारियों की भी धरती है। देश की मिट्टी ने जब-जब आवाज दी है बिहार के आंदोलनकारी अपनी जान हथेली पर लिए सबसे आगे दौड़ पड़े हैं। स्वतन्त्रता आंदोलन की जब तैयारी की जा रही थी, तबसे पूर्व ही बिहारवासियों ने अंग्रेजों को दर - बदर करने के लिए अनेक विद्रोह कर रखे थे । बिहार हमेशा से ही सर्वजन हिताय के मन्त्र को लेकर चला है । जब भी भारत देश हो या विश्व का कोइ भी देश यदी किसी देश या राज्य में कोई भी समस्या हो उस समस्या के समाधान के लिए बिहार हमेशा से आगे रहा है । बिहारवासियो के विना हम भारत की उन्नति, प्रगति, स्वतन्त्रता की कल्पना ही नही कर सकते हैं ।

सहायक प्राध्यापक
वेद तथा वैदिकविज्ञान विभाग
कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय
रामटेकम्, नागपुरम्, महाराष्ट्रम्

The Sequential Development of ancient Mathematics and its applications as described in the Vedas

Dr. Niraj Trivedi

The origin and development of mathematics in this world is as ancient as the history of human civilization. From the period of humankind, indications of his mathematical intelligence have been received. Mathematics received a reputable place by human society in each era. Therefore, the use of 'number' for the highest interpretation and *'Sankhya'* for its exponent script began. In this sequence, numerals became prevalent for any scripting and exchange of knowledge, documentation, and scholarly communication. 'With this *'Vaidushya'*, such unique mathematics could be developed which undertakes to mark the tangible objects of the world with entirely abstract numbers.

Mathematics and astrology had been recognized as a separate scripture from the '*Veda Samhitas'*, the oldest texts of the world library. In the '*Yajurveda'*, constellation vision has been used by the scholar of astronomy (astrology), and it has been advised that profound knowledge of astronomy is necessary to get the best mastery.

The word 'Mathematics' is not even nominally mentioned in the form of scripture in the *Vedas*, but it has been said that to keep an account of various forms of water, the help of *'Ganak'* should be taken. The information about scholars who are masters in this scripture is obtained from this fact. The earliest use of 'Mathematics' in the form of a scripture is believed to be in a verse of a text called *Vedanga Jyotish*, propounded by the sage *Lagadha*.

But even before this, in the *Chandogya Upanishad*, on the request of *Sanatkumar*, *Muni Narada* has presented a list of 18 *AdhitaVidyas*, in which the name *'NakshatraVidya*' has been given for astrology and *'RashiVidya*' for mathematics. It is also evident from this that the fame of these scriptures and their scholars had been different at that time.

Later on, many names arose for this scripture. First of all, *Brahamgupt* used a plank. Later *Sridharacharya* wrote a great book named 'Pati Mathematics'. Indian mathematics has its own classical concept - simple and understandable calculation. The origin of ancient mathematics is based on the Vedas. Mathematics is considered difficult and complex, but the ancient mathematics process is very interesting and captivating. This project will illustrate the simple, interesting, and captivating method of Mathematics.

The vast expanse of mathematics depends on its own specific language, and the entire language formed from it, has its own specificity. It is very brief and contains abstraction or mathematization of a widespread phenomenon of the world. This leaves the point of view of mathematics, leaving the worldly general unnecessary things. It is easy to know what to do with it.

The rules or formulas in ancient mathematics, which are written in cosmic common language in the form of elaborate verses or in Vedic mantras, can be written in the language very briefly. The proofs of those rules and their results are written in different contexts in ancient texts.

The vast expanse of mathematics depends on its own specific language, and the entire language formed from it has its own specificity. It is very brief and contains abstraction or mathematization of a widespread phenomenon of the world. The rules or formulas in ancient mathematics, which are written in cosmic common language in the form of elaborate verses or in Vedic mantras, can be written in the language very briefly. The derivations and the proofs of those rules and their results are written in different contexts in ancient texts.For an instance:

चत्वारिशृङ्गा त्रयो अस्य पादा
द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति
महो देवो मर्त्या आविवेश[1]

This hymn, related to creation-phenomena, has several meanings based on the perspective. In mathematical aspect, it expresses the supreme God or energy (of mathematics) in form of the *Vrishabha* (Bull or Taurus) as it showers, bestows (*Vrishati)* all what we desired for. It has 4 horns: 1. Addition, 2. Subtraction, 3. Multiplication and 4. Division. It has three legs: १ ९ and ०. It has two heads: one in the form of digits and another in the form of words. It also has seven hands: २,३,४,५,६,७ and ८. It is tied in three ways, which are 1. Place, 2. Time and 3. Object, which means that mathematical process can't be done beyond place, time and object. Such mathematical supreme god enters in the materialistic word for creation.

If we translate those rules into mathematical language, it will produce enormous results based on mathematical equations effortlessly. For an example, the below mentioned hymn of *RudraSukta* expresses the Arithmetic progression:

एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशच्च मे............यज्ञेन कल्पन्ताम्[2]

चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडशच मे विंशच्च मे चतुर्विंशच्च मे.......... यज्ञेन कल्पन्ताम्[3]

Another example, series behavior is an ancient contribution of Indian

mathematics. Bhaskaracharya has expressed in these words- **''सैक पदघ्नपदार्थमथैकाद्यंकयुतिः किल संकलिताख्या''** That is, for the sum of the consecutive numbers formed by adding 1 to the last term of that series, the term should be multiplied by half. It is called compound. This formula is obtained for this description- 1+2+3+4+5..........Sum of last term =1/2 × n×(n+1) Sum of 1+2+3+............10 = 1/2 × 10(10+1)= 110/2=55

This work will be helpful in publishing the clear and practical method of mathematical methods propounded in very important texts of ancient mathematics. Many ancient formulas of foreign countries are known by the name of their inventor, but the inventors from India could not get fame by their name. In the absence of sufficient research, we ourselves are not aware of that fame. Through the work presented, we will publish the inventions of such scholars which they invented. The project will prove to be helpful. The invaluable funds that the ancient sages have provided us through their *Ritambhara* wisdom will prove useful in preserving and editing them. How practical and socially useful the ancient mathematical method is in the present time in revealing these facts. It will prove helpful.

The main objective of this paper is to present the ancient mathematical principles described in the Vedas in chronological order and reveal the originality of their applications by descriptive and analytical methods within the prescribed time limit of two years. Briefly, its objectives are as follows-

1- Efforts will be made to give complete form by establishing coordination with chronological development of many subjects of ancient mathematics as propounded in Vedas.
2- To represent the exchange with the oriental and the western for various rules and prove their uniqueness even after exchanging with western countries.
3- Special attention has been paid to the proof of all the rules. If the proof of any rule is possible from any text available from ancient texts, then it should be specially outlined. If any other formula or principle is indicated in this sequence of proof, then it will also be presented.
4- As far as possible, the principles stated in other scriptures will be given as well.
5- Also of the socio-economic status reflected in the examples will be described as needed.
6- Through rare ancient texts, the method of numerology will be shown by algebra or the proof of numerology by line-mathematics.
7- For modern mathematics, the main objective will be to represent the ancient rules and various definitions in detail.

Education is a social process and mathematics is an important part of it. Since ancient times, there have been various evidences of the teaching and use of

mathematics. Mathematics has its own special importance in today's scientific age. But today students show disinterest in matmathematics and lack of skills. Therefore, if simplified methods of ancient Vedic mathematics are included in the curriculum instead of general mathematics, then students will be able to study mathematics with pleasure. The present study is an attempt in this direction.

Scientific impact

1- With regular practice of the natural mental systems of Vedic math system, all round development of the brain automatically starts. This is not possible by solving the question by computer.

2- There are many methods of solving each mathematical problem in Vedic Mathematics, by which students are excited, joy, confidence and research instincts are awakened.

3- It is going to revolutionize the study of mathematics and present a new approach to research and development.

4- Answer can be easily checked by Vedic mathematics.

5- Vedic Mathematics creates a sense of pride in the heart of every Indian for his country, religion, culture, and history. Due to this our head is bowed with reverence for our great ancestors. This sentiment cannot come from saying "shortcuts in math".

6- The Vedic Mathematics system makes it particularly enjoyable and thrilling for the students of rural, urban, primary, secondary, and higher education. By practicing the methods of Vedic Mathematics, the answer comes out quickly and the chances of making a mistake are reduced. The paper pen requirement is minimal and sometimes it becomes possible to write the answer in one line. In view of the paucity of time in competitive examinations, the use of Vedic Mathematics is very beneficial.

Mathematics has always held a high place in education since ancient times. Describing the usefulness of mathematics, Jain Mathematician Shri Mahaviracharya has written in his book '*Ganit Saar Sangrah*' that -Mathematics is used in all business around social life and also Mathematics is very useful in subjects like *Kamashastra*, *Arthashastra*, *Pakshastra*, *Gandharvashastra*, Natyashastra, *Ayurveda*, and building construction etc.

Mathematics is needed to know about the motions of the Sun, Moon, Earth, Planets etc. The size of islands, seas, mountains, synagogues and domed temples and other things are known with the help of mathematics. Mathematics has been considered as the basis of intellectual and mental development of human.

In human life, every person interacts with some form or the other. Buying and

selling has become a part of life. From simple times to great people, this process is adopted automatically. This sequence continues in different areas of life. Thus, we can say that the basis of our modern civilization is mathematics. The principles of mathematics are paramount behind the discoveries of science. Without mathematics, it is absolutely impossible to get success in the discoveries of science, in every practical task like measuring, weighing, counting etc., the realization of mathematics is possible only through the knowledge of mathematics, not only in science subjects but also in other subjects.

Outputs and outcomes

Mathematics has always had an important place in education since ancient times. In view of the usefulness of mathematics, many changes took place in its curriculum from time to time. The following results will be obtained from this proposal-

1- This research work will prove that mathematical process derived from Vedas is also a real science.

2- The mathematical theory of the Vedas produces a logical approach.

3- Mathematics is closely related to life.

4- This Mathematics is useful in social life like other subjects.

5- Ancient Mathematics described in the Vedas is the cornerstone of modern science subjects.

6- This Mathematics provides a special kind of thinking approach.

Therefore, mathematics is a very ancient and important science. It has got the highest position in India since the Vedic period. Indian scholars got knowledge of mathematics from the Vedas. Today, our Vedas have given such sutras to the world, for which the world will always be indebted to India. In today's time, teaching mathematics profoundly impacts the students. Therefore, in such a situation, students need such a method of teaching mathematics, which can reduce their difficulty level.

Process:

The proofs that have not been adequately explained on the ancient mathematics methods embedded in the Vedas, even though the corresponding authors have themselves mentioned them in other contexts. Collecting such important mathematical operations and analysing their proofs logically and appropriately is the part of this paper.

In addition to this, our goal is to do an analytical review of the mathematical operations propounded by such writers, commentators, and, very important texts of ancient mathematics. Which have not been properly explained yet, and Hindi commentaries have not been available with their complete proofs.

The new generation will be inspired by the infinite knowledge described in these scriptures and they will carry out new inventions. In the present environment,

by reviving our scientific consciousness, the existence of Indian knowledge tradition will have to be re-established in the world, the research work presented is some examples of Indian Vedic knowledge. Through this, it will be helpful to establish their authenticity and coordination with modern science.

For example, Bodhayana's *Shulva Sutra* of is as follows-

दीर्घस्याक्षणयारज्जुःपार्श्वमानीतिर्यकं मानी च।
यत्पृथग्भूते कुरुतस्तदुभयांकरोति।।

That is, the area (square) of the diagonal of the long rectangle is the sum of the squares of the base and the perpendicular. The Shulva Sutra is popularly known as 'Pythagoras' Sutra' in modern times. Which is as follows- square of hypotenuse = square of perpendicular + square of base (कर्ण2 = लम्ब2+आधार2)

Pythagoras visited Egypt in 535 BC. It is possible that Pythagoras may have received information about the Shulva Sutra in Egypt. For example, we get many such principles from the Vedas, which, despite being Indian, are also known by the name of Western scholars.The present work will illuminate such examples which are actually the fruit of the Ritambhara wisdom of our sages and sages.

Many research works have been done on Vedic science in ancient India. It is shown in Vedas, Puranas, Upanishads etc., that our sages-maharishis were great scientists and researchers. They had achieved significant success in various disciplines, knowledge of Vedas, restrained life, yoga, samadhi, and austerity have a significant contribution in these successes and research works. In the present materialism era, the busy Indian life has gone beyond our own Vedic tradition. Today again it is necessary that we recognize our ancient tradition and ancient form of well-established healthy life being. It is important Indian science to get re-introduced with Vedic policy and working style with the pace of life. Indian Rishis, Maharishis such as *Kapil*, Kanad, *Charaka*, *Sushruta*, *Bhaskaracharya*, *Aryabhatta*, Brahmagupta, *Prabhrit Rishi are* ancient scientists, and we take pride in the tradition of these best scientists. Inspired by their traditions, this research work will be a coordinated study, which will be a complete study. It will analyse mathematical methods based on Indian Vedic knowledge in a simple and understandable way. The whole plan will be based on logical and clinical study.

References :

1. ऋक्सं. 4/58/3
2. वाजसनेयिमाध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेदसं 18/24
3. वाजसनेयिमाध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेदसं 18/25

Assistant Professor
Dept. of Jyotish, Central Sanskrit University
Jaipur campus, Jaipur

Third Gender during British Colonization and Today

Dr. kanta Galani

Abstract

Literature is reflection of our society in which we can see past and present of any literature, language and society. Even many areas which are forbidden in our society can be read and understood through literature only. But what if literatures don't have a chinwag on the subjects that need to speak up and thrash out? Many a times, it has been seen literature and society don't give equal importance to every community. Why are some groups who are differently marginalised, devoid of all rights and equal status in our so called equal society?

This paper proposes to study the process and effects of gender colonization. It clearly shows how the Hijra community of India suffers lingual, sartorial and economic colonization at the hands of this heteronormative society. It is a travelogue of travails that Third Genders are also human— Hijras have feelings too, they want to be loved and accepted, they too want to live like normal human being.

Keywords: Third Gender, British Colonization, Main Stream, Murder, Bhoorah, Rights.

Our society often ridicules and abuses the Third Gender community and in public places like railway stations, bus stands, schools, workplaces, malls, theatres, hospitals, they are side-lined and treated as untouchables, forgetting the fact that the moral failure lies in the society's unwillingness to contain or embrace different gender identities and expressions, a mindset which we have to change.

Even clusters remain untouched. What if we avoid thinking and discussing on the subjects which need to be discussed and solve. Our Indian literatures always hold a high place in our society. But why conversation on untouched areas, folks and marginalised became incongruous. This paper is focussing on Third Gender as marginalised groups.

Third genders are detested in India. We think of them as menace creating nuisance, run away spotting them, make fun of them in the streets or in our surroundings. This bias or worse prejudice towards Third Gender is shared by our society.

Most forms of employment remain unavailable to Third Gender, thereby preventing any upward mobility. Sex work performance and begging are often the only accessible occupations for them to choose. But on the other hand, Hijras community in India has recorded history of more than 4000 years. In Vedic period, there is reference to *Napunsaka* or *kaliba* or *Tritiya Prakriti*; in the Ramayana, Lord Rama blessed the Third Gender community and bestowed them with the supernatural powers to bless or curse where as in *Mahabharata* Lord Krishna assumed the role of Mohini (A Transgender) get wedded to Aravan and spent a nuptial night with him before Aravan's sacrifice.

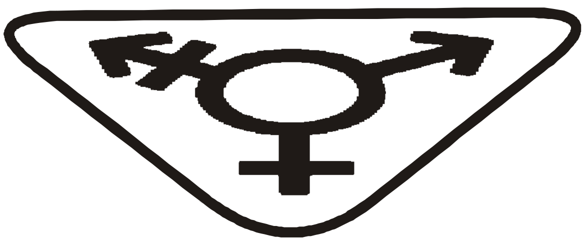
In *Karma Purana*, Lord Shiva is often represented as Ardhanarishwara i.e., the amalgamation of male and female. In the religious texts they are presented as symbols of dignity and courage. In the medieval period, the Hijras had an important role in the royal courts. During the reign of Mughal Empire in India, the Hijras served as confidants, political advisors and guardians of Harems and were termed as Khojas.

They were advisors of courts at the time of Alauddin Kilji. Although Hijras played important role but the fact they are socially stigmatized and face discrimination at every walk of life. So, the purpose of this paper is to highlight their predicaments then and now.

Do people harass those who are men and women when they go out with their families? If someone has experienced physical hurt, they are cared for both by family and by outsiders who come to know of it. But "we (Hijra) —we are not considered human."(Laxmi Narayan Tripathi)

During British colonization of India, the empire made laws and codes in which law concerning male sexual relations. Rising western imperialism during nineteenth century for its "civilization, culture and ideology" could not accept gender contradictions and tried to resolve this.

British Empire tried to protect the Christians by these codes of moral and religious values from corruption. But it is believed, that was the beginning of discomfort with homosexuality, transgenders and hijras. Britishers brought strict judgments to sexual mores and criminalizing carnal intercourse against order of nature which was not illegal before the arrival of Britishers.



The British Colonizers perceived hijras as professional sodomoties, challenging the colonial legal system based on heterosexuality, reproductive sexuality and family. Britishers never liked hijras as they created nuisance by Badhai.

The Hijras often time get reprimanded by the British government and disgust got heightened with the murder of Bhoorah- the eunuch from the north west province, British India. The response of British judge was of disgrace towards Hijras. Dr Jessica Hinchy, the history professor at Singapore university, in her book "Governing Gender and Sexuality in the Colonial India: The Hijra, C. 1850-1900" has encapsulated how British colonizers postulated the acts and laws with the purpose of demeaning Hijras.

A British Judge on Bhoorah's murder passed the statement that Hijra community was "opprobrium upon colonial rule". They describe Hijras as 'tribe' who are causes of

filth, disease, contagion and contamination. They were community addicted to sex with men. This make Britishers think of Hijras as threat to society and public moral and public colonial authority. Bhoorah's death raises the campaign to decrease the number of Hijras with an aim of their extinction.

According to Criminal Tribes Act 1871, they were titled as criminals. Police got the power. Under the controversial 1871 law – Criminal Tribes Act 1871, they got deemed as hereditary criminals. They were often cause of police intimation, coercion and violence if they cross-dress into effeminate clothing or jewellery or performed in public. If they don't follow the rules they will be fined and put behind bars.

For Britishers, the small communities of Hijras have endangered the imperial enterprise and colonial authority. The Hijras lived alongside with their families, lived with widows who had children. Britishers saw these children as "*agents of contagion and a source of moral danger*".

The laws and actions undertaken by the Britishers were a reflection of their binary understanding of gender implication. The laws framed by authorities were used to monitor a diverse range of non-conforming people such as effeminate men who wore female clothing's; male devotes who dressed as women, men who performed females' roles in theatres.

As this result of ostracization from Indian society in which Britishers ultimately were successful, Hijras went on to form their communities around a guru or mother figure to provide them with financial and emotional security. Thereby, the term 'Hijras' was used as a secret code language which means protection in Persian. The communities of Hijra formed are normally ghettoized and clandestine to seek security from hate crimes such as rape or assault.

Experience of these harsh realities from the decolonization period compelled the Hijra community to remain underground that was witnessed in the 21st century as well until 2014. The supreme court of India during that year ruled that "Hijras would be recognised on official documents under a separate 'third gender' category". The court said that hijras should be given quotas and reservation in both education and employment. Therefore, allowing them to access jobs and colleges where they used to face discrimination or discarded based on their non-conforming binary physical appearance irrespective of their education. Currently, they are recognized on official documents under a separate category called the Third Gender. This ruling provided them with an assurance of equal enjoyment rights and protection legally and constitutionally.

Conclusion

What found most revolutionary and inspiring is how this otherwise marginalized community of roughly 2 million people in India took their demand to be acknowledged as a third gender all the way to the Supreme Court. The person who filed the case had little financial support to obtain lawyers and media attention.

The whole process came organically, with people deciding to speak up about the

plight of their community and their demand for equality. When the Indian Supreme Court acknowledged that gender is a non-binary form of identity that goes beyond male and female, the victory came as a nice Surprise to many. Many HR departments in various Indian companies began questioning their own policies, in order to create a more inclusive and accepting work space for Third-gender employees.

Equally surprising was how many aspects of Indian society took on the issue and promoted it as part of their role in incorporating this change. Most impressive is an ad campaign by 'Red Label Tea' Company. They worked with a band, Six Pack Band, to lead a series of ads with songs that ask for acceptance of all diverse people.

Additionally, many members of the third gender community have stepped up for political and religious positions. Their goal is to inspire change within the community itself, and promote the taking on of jobs in various sectors beyond just the entertainment industry. Ultimately, they want to bring visibility to a community that has long been marginalized.

How long will this so called tolerant progressive society take only to accept the Hijras as human beings who feels — a person who wants to be loved and accepted, a person who wants to live? 'Cannot this heteronormative society allow an individual to live a life of dignity only because he/ she (?) do not fit into the existing gender geometry? Can we not hope to draw a new figure of gender geometry?' Hopefully we can! Seeing all the decisions of Government and Judiciary they are given freedom to live with their basic rights but the society persistently makes their life traumatic.

It is really strange that on one hand we call them by derogatory names and on the other; we invite them to confer blessings on the Newlyweds, New-borns, New establishments and Enterprises…. Laws came and amended, equal rights have been uttered, section 377 implemented, but what about the mind sets? When it is going to revolutionize the society and some communities uniformly?

References:

- Saxena, Piyus. *Life of a Eunuch*. Shanta Publishing House: Navi Mumbai India, 2011 Print.
- What do we mean by "sex" and "gender"? (World Health Organization (WHO > Programs and Projects > Gender, Women and Health)), as accessed Aug. 24, 2010.
- Nanda, Serena. *Neither Man nor Woman: The Hijras of India*. Wadsworth Publishing, 1998. ISBN0-534-50903-7.
- "Definition of 'third gender'." Third Gender definition and meaning. Collins English Dictionary. Web. 30 July 2017.

Asst Prof.
Dept of English
CSU, Jaipur Campus, Jaipur.

Azad: A man who lived free

Dr Laxmi Sharma

Abstract

Someone has rightly said that Independence is a privilege available to a few. For Indians this privilege has come at a cost. Almost three and a half decades of colonialism, ended on August 15, 1947. A lot of people led the Independence struggle against the oppressive British rule. One of them was Chandrashekhar Azad. He was a fearless man who was extremely determined to see India independent at any cost. He channelised the youth into the freedom struggle and trembled the foundation of British rule in India. In this article we will be going through the life of Chandrashekhar Azad - from being a sanskrit enthusiast to one of the finest freedom fighters ever born.

Keywords

privilege, colonialism, oppressive, determined, channelised, enthusiast, reincarnated, plundered, intrinsic, legacies.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

The above lines from Bhagwat Gita have proven themselves timely in Indian context. Whenever any kind of atrocities have plundered the society, God has reincarnated himself in different forms to restore the humanity. Indian history is quite evident of the presence of gods in different periods and different forms. India has been a land of heroes since time immemorial who realised the presence of god as normal humans. These heroes might have existed in different times and eras but their impact on people's minds is huge. There is no single definition of heroes, we can just characterise them based on few intrinsic qualities. Integrity, dignity, duty, respect, selfless service, sacrifice to name a few. From Chanakya to Ashoka, from Chatrapati Shivaji to Maharana Pratap, from Mahatma Gandhi to Subash Chandra Bose, all of them have displayed the qualities mentioned above. With the advent of social media some people might have started questioning their legacies but the importance of their sacrifices can never be questioned in reality.

“Don't see others doing better than you, beat your own records every day because success is a fight between you and yourself."

–Chandrashekhar Azad

In this article we will be talking about Chandrasekhar Azad, who has been an inspiration for the youth. Chandrashekhar Azad was born on 23 July 1906 in Bhabhra village as Chandra Shekhar Tiwari, in the princely-state of Alirajpur. His forefathers were from Badarka village of Unnao district of Uttar Pradesh. His mother, Jagrani Devi, was the third wife of Sitaram Tiwari, whose previous wives had died young. After the birth of their first son, Sukhdev in Badarka, the family moved to Alirajpur State.His mother wanted her son to be a great Sanskrit scholar and persuaded his father to send him to Kashi Vidyapeeth, Banaras, to study. In 1921, when the Non-Cooperation Movement was at its height, Chandra Shekhar a 15-year-old student joined. As a result, he was arrested on 20 December. On being presented before the Parsi district magistrate Justice M. P. Khareghat a week later, gave his name as "Azad" (The Free), his father's name as "Swatantrata" (Independence) and his residence as "Jail". The angered magistrate ordered him to be detained in jail for 23 weeks and ordered him to be punished with 15 lashes a day.

After the suspension of the non-cooperation movement in 1922 by Mahatma Gandhi, Azad became disappointed. He met a young revolutionary, Manmath Nath Gupta, who introduced him to Ram Prasad Bismil who had formed the Hindustan Republican Association (HRA), a revolutionary organisation. He then became an active member of the HRA and started to collect funds for HRA. Most of the fund collection was through robberies of government property. He was involved in the Kakori Train Robbery of 1925, the shooting of John P. Saunders at Lahore in 1928 to avenge the killing of Lala Lajpat Rai, and at last, in the attempt to blow up the Viceroy of India's train in 1929.

Despite being a member of Congress, Motilal Nehru regularly gave money in support of Azad.

Azad made Jhansi his organisation's hub for some time. He used the forest of Orchha, situated 15 kilometres from Jhansi, as a site for shooting practice and, being an expert marksman, he trained other members of his group. He built a hut near to a Hanuman temple on the banks of the Satar River and lived there under the alias of Pandit Harishankar Bramhachari for a long period. He taught children from the nearby village of Dhimarpura and thus managed to establish a good rapport with the local residents.

While living in Jhansi, he also learned to drive a car at the Bundelkhand Motor Garage in Sadar Bazar. Sadashivrao Malkapurkar, Vishwanath Vaishampayan and Bhagwan Das Mahaur came in close contact with him and became an integral part of his revolutionary group. The then congress leaders, Raghunath Vinayak Dhulekar and Sitaram Bhaskar Bhagwat were also close to Azad. He also stayed for

some time in the house of Rudra Narayan Singh at Nai Basti, as well as Bhagwat's house in Nagra.

One of his main supporters was Bundelkhand Kesri Dewan Shatrughan Singh, the founder of the freedom movement in Bundelkhand, he gave Azad financial as well as assistance with weapons and fighters. Azad visited his fort multiple times in Mangrauth.

The Hindustan Republican Association (HRA) was formed by Ram Prasad Bismil, Jogesh Chandra Chatterjee, Sachindra Nath Sanyal and Shachindra Nath Bakshi in 1923. In the aftermath of the Kakori train robbery in 1925, the British suppressed revolutionary activities. Prasad, Ashfaqulla Khan, Thakur Roshan Singh and Rajendra Nath Lahiri were sentenced to death for their participation. Azad, Keshab Chakravarthy and Murari Lal Gupta evaded capture. Azad later reorganised the HRA with the help of fellow revolutionaries like Shiv Verma and Mahabir Singh.

In 1928, along with Bhagat Singh and other revolutionaries he secretly reorganised the Hindustan Republican Association (HRA), renaming it as the Hindustan Socialist Republican Association (HSRA) on 8-9 September, so as to achieve their primary aim of an independent India based on socialist principle. The insight of his revolutionary activities is described by Manmath Nath Gupta, a fellow member of HSRA in his numerous writings. Gupta has also written his biography titled "Chandrashekhar Azad" in his book History of the Indian Revolutionary Movement (English version of above: 1972) he gave a deep insight into Azad's activities, his ideologies, and the HSRA.

On 27 February 1931, the CID head of the police at Allahabad, Sir J.R.H. Nott-Bower was tipped off by someone that Azad was at Alfred Park and was having a talk with his companion Sukhdev Raj. On receiving it, Bower called on the Allahabad Police to accompany him to the park to arrest him. Azad's old comrades Veerbhadra Tiwari and Yashpal were also held responsible for tipping off two of the police constables. The police arrived at the park and surrounded it from all four sides. Some constables along with DSP Thakur Vishweshwar Singh entered the park armed with rifles and the shootout began. Raj escaped, uninjured. Azad hid behind a tree to save himself and began to fire from behind it. The police fired back. After a long shootout, holding true to his pledge to always remain Azad (Free) and never be captured alive, he shot himself on the head with his gun's last bullet. In the shootout, Bower and DSP Singh were injured in the right palm and jaws respectively. The police recovered Azad's body after the other officers arrived at the site.

The body was sent to Rasulabad Ghat for cremation without informing the

general public. As it came to light, people surrounded the park where the incident had taken place. They chanted slogans against British Raj and praised Azad.

"If your blood does not rage, it is water that flows in your veins."

—Chandrashekhar Azad

He might have left the world but his ideas still manifest in various forms. He still is a role model for many student leaders. His indomitable will, duty towards nation, and social and national consciousness will be cherished forever.

References:

1. Bhagwat Gita (II adhyaya; shlok 23)
2. "Azad the invincible" by Babu Krishnamurthy
3. "Chandrashekhar Azad" Wikipedia

Assistant Professor (English)
CSU Jaipur Campus

The use of e-governance for improving student outcomes and closing the achievement gap

Dr. Namita Mittal

Introduction:

E-governance systems have the potential to revolutionize the education system by improving student outcomes and closing the achievement gap. E-governance can improve student outcomes by increasing access to education, particularly in underprivileged or rural areas. Many students, especially those from disadvantaged backgrounds may not have the same access to educational resources as their more privileged peers. E-governance initiatives such as online learning platforms and virtual classrooms can provide students with access to high quality educational materials and courses, regardless of their geographic location. In this article, we will explore the use of e-governance for improving student outcomes and closing the achievement gap, including the benefits of these systems and the challenges that must overcome in order to realize their full potential.

E-governance or the use of electronic means to deliver government services, can be a powerful tool for improving student outcomes, but it also presents a number of challenges. Some of the main challenges include:

1. Accessibility: Not all students may have access to the technology or internet connectivity needed to access e-governance services. This can create a digital divide and lead to inequality in access to educational resources.
2. Digital literacy: Another challenge is ensuring that students, teachers, and administrators are comfortable and proficient in using digital tools and resources.
3. Infrastructure: Implementing e-governance initiatives can also require significant investment in hardware, software, and technical support. This can be a challenge for governments and schools with limited resources.
4. Data privacy and security: E-governance initiatives can generate large amounts of data, which raises concerns about data privacy and security. It is important to have robust systems in place to protect student data and ensure that it is used appropriately. E-governance systems must be secure to protect sensitive student data and prevent unauthorized access. This can be a challenge, especially in the face of constantly evolving cyber threats.
5. Resistance to change: E-governance initiatives can also face resistance from teachers, administrators, and students who are accustomed to traditional methods

of teaching and learning. It can be challenging to overcome this resistance and encourage adoption of new technologies and practices.

6. Training and support: It may be necessary to provide training and support to students and teachers to ensure their ability to use e-governance systems effectively.
7. Cost: Implementing and maintaining e-governance systems can be expensive, and funding may be a challenge for some governments and educational institutions.

For effectively implementing e-governance in education requires careful planning and consideration of these and other challenges. e-governance can offer many benefits for improving student outcomes, including increased access to educational resources; improved communication between teachers, students, and parents, and more efficient administration of educational programs.

1. The use of data analytics and reporting tools to track student progress and identify areas for improvement.
2. The implementation of online student portals and other e-governance systems to facilitate communication and collaboration between students, teachers, and parents.
3. E-governance systems can streamline administrative processes and reduce barriers to access, making it easier for students to enroll in school and access financial aid, among other things. The development of personalized learning plans and interventions based on data collected through e-governance systems.
4. The use of e-governance systems to support disadvantaged or marginalized students, including students with disabilities or students from low-income families.
5. E-governance systems is supporting the professional development of teachers and other education professionals.
6. The use of e-governance systems raises a number of ethical considerations, including issues related to data privacy and security. The potential for bias, discrimination, and the appropriate use of technology in the classroom.
7. The impact of e-governance systems on the organizational structure and culture of schools and other educational institutions.

The use of data analytics and reporting tools to track student progress and identifies areas for improvement.

The use of data analytics and reporting tools can be an important tool for improving student outcomes and closing the achievement gap. By collecting and analyzing data on student performance and other factors, schools and institutions can

identify areas where students may be struggling and develop targeted interventions to support their learning, and can identify areas of strength and areas for improvement for the school or institution as a whole.

The implementation of online student portals and other e-governance systems to facilitate communication and collaboration between students, teachers, and parents. Online learning management systems or student information systems are web-based platforms that allow students to access their course materials, assignments, and other resources and tools, including calendars, schedules, virtual classrooms that can help to communicate and collaborate with teachers and peers at any location and any time, these systems can support students who may have other commitments or responsibilities, such as caring for young children or part-time jobs.

The development of personalized learning plans and interventions based on data collected through e-governance systems involves the following steps:

1. Collecting data: E-governance systems can collect a wide range of data on students, including academic performance, attendance, behavior, and other factors. This data can be used to identify patterns and trends that may indicate areas of strength or weakness for individual students.
2. Analyzing data: Analyzed data identifies specific areas where personalized learning plans and interventions may be needed. This may involve using statistical techniques or machine learning algorithms to identify patterns and trends in the data.
3. Developing personalized learning plans: These plans may include specific goals, and objectives, as well as strategies for achieving them. The plans may also include accommodations or modifications to the regular curriculum to better meet the needs of the student.
4. Implementing personalized learning interventions can take many forms, such as one-on-one tutoring, small group instruction, or online learning resources. The specific interventions used will depend on the needs and abilities of the student, as well as the resources available to the schools or districts.
5. Evaluating the effectiveness of personalized learning: It is important to regularly assess the effectiveness of personalized learning plans and interventions in order to determine whether they are meeting the needs of individual students and improving their outcomes.

The use of e-governance systems to support disadvantaged or marginalized students, including students with disabilities or students from low-income families.

Students from low-income families may not have access to computers or the

internet at home, making it difficult for them to complete assignments or participate in online learning. E-governance systems can provide these students with access to computers and the internet in school or at public libraries, online courses or educational videos, helping to level the playing field.

E-governance systems can also be used to support students with disabilities by providing them with accommodations or modifications to the regular curriculum. For example, students who are blind or have low vision may need materials in an alternative format, such as audio or large print. So, they may have equal access to the curriculum.

E-governance systems can be used to monitor the academic progress of disadvantaged or marginalized students and provide timely interventions when needed. This can include providing additional academic support or connecting students with mentors or tutors who can help them succeed. E-governance systems can support students with disabilities through the use of assistive technology. Assistive technology refers to tools and devices that can help students with disabilities, access and participate in the education process. This may include text-to-speech software, screen readers, or other tools that can help students with vision or hearing impairments access written or spoken information.

The role of e-governance systems in supporting the professional development of teachers and other education professionals.

These systems can provide access to a wide range of resources and tools that can help educators improve their skills and knowledge, including online training courses, professional development webinars, and instructional materials. These online learning platforms provide access to a wide range of professional development resources, including course materials, videos, and interactive exercises. Educators can use online forums, social media groups, and other platforms to connect with colleagues and share ideas and resources. These networks can provide a valuable source of support and inspiration for teachers and other education professionals, and can help foster a culture of continuous learning and improvement. Teachers and other education professionals can use these platforms to learn about new instructional strategies, technology tools, and other topics that can help them improve their teaching practices. streamlining administrative processes reducing the time and effort required to participate in professional development activities. For example, online registration and tracking systems can make it easier for educators to enroll in professional development courses and track their progress, while online assessment tools can help to evaluate the effectiveness of professional development programs.

E-governance systems can also be used to support professional development

through the use of online professional learning communities (PLCs). PLCs are groups of teachers and other education professionals who come together online to discuss and share ideas and resources related to teaching and learning. These communities can provide teachers and other education professionals with a supportive and collaborative environment in which to learn and grow.

The ethical considerations surrounding the use of e-governance systems, including issues related to data privacy and security.

The use of e-governance systems raises a number of ethical considerations, including issues related to data privacy and security. These systems often collect and store a wide range of personal and sensitive information about students, teachers, and other education professionals, which can make them vulnerable to breaches and other types of cyberattacks. One ethical concern related to e-governance systems is the issue of data privacy. Students, teachers, and other education professionals may have concerns about the types of personal information that is being collected and how it is being used.

Another ethical concern related to e-governance systems is the issue of data security. These systems often store large amounts of sensitive information, including student grades, test scores, and other personal details. If this information is not properly secured, it could be accessed by unauthorized individuals, which could have serious consequences for the privacy and security of students, teachers, and other education professionals.

To address these ethical concerns, it is important for schools and other education institutions to have strong data privacy and security policies in place. These policies should outline the types of information that are collected, how it is used, and who has access to it. This may include measures such as encryption, firewalls, and secure login systems. It is also important to establish clear policies and procedures for handling data, including guidelines for accessing and using the data, as well as protocols for disposing of it when it is no longer needed. It is important to carefully consider these issues and to develop policies and guidelines to ensure that the use of e-governance systems in the classroom is appropriate and beneficial for students.

The impact of e-governance systems on the organizational structure and culture of schools and other educational institutions.

Centralizing decision-making processes by using an online system to track student progress and performance, school administrators can quickly and easily identify areas where students may be struggling and implement interventions to support their learning. For example, online professional learning communities (PLCs) can provide a platform for teachers and other education professionals to share ideas, resources,

collaborate on projects, and engage in ongoing professional development and best practices. Another way that using online tools to track and manage assignments, teachers can more easily monitor student progress and provide timely feedback. E-governance can also streamline administrative processes within the education system, such as student enrollment, course registration, grading and record keeping. By automating these processes, e-governance can reduce the burden on educators and allow them to focus on teaching and learning. This can lead to a more efficient and effective education system, ultimately benefiting students.

The potential long-term impacts of e-governance systems on student outcomes and the achievement gap.

Overall, the long-term impacts of e-governance systems on student outcomes and the achievement gap are complex and multifaceted. While these systems have the potential to close the achievement gap and improve student outcomes, they can also create new divides or exacerbate existing ones if they are not implemented and used in a responsible and equitable manner. E-governance systems can help to identify and address the specific needs of individual students, which can be particularly beneficial for students who may be struggling academically.

References:

1. "The Role of E-Governance in Improving Education: A Review of the Literature" by N. Karunakaran and V. Gnana murthy, published in the International Journal of Electronic Governance
2. "E-Governance and Education: A Review of Literature" by S.K. Jena and S.K. Mishra, published in the International Journal of Scientific and Engineering Research
3. "E-Governance in Education: Challenges and Opportunities" by A.K. Panda, published in the International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering
4. "The Impact of E-Governance on the Quality of Education: A Review of the Literature" by M.S. Adeyemi and O.O. Adeyemi, published in the Journal of Education and Practice
5. "E-Governance in Education: A Review" by A. Rani and A. Bhatia, published in the International Journal of Advanced Research in Computer Science and Management Studies.
6. "E-governance in Education: Challenges and Opportunities" by S. P. Singh and R. S. Yadav (International Journal of Computer Science and Information Technologies, 2011)

7. "The Role of E-Governance in Promoting Education for All: Evidence from India" by A. K. Jha and R. Mani (Journal of International Development, 2012)
8. "E-governance in Education: A Review" by A. K. Dixit and D. R. Bisen (International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2013)
9. "E-Governance and Education: Challenges and Opportunities" by M. R. Patil and B. K. Gaikwad (International Journal of Engineering and Innovative Technology, 2014)
10. "E-Governance in Education: A Tool for Improving Quality and Equity" by S. K. Singh (Journal of Educational Technology, 2015)

Assistant Professor (Guest),
Computer Science
Central Sanskrit University,
Jaipur Campus

Integration of Soft Skills in Teacher Education

Dr. Kuldeep Singh

It has been well documented that the social and economic welfare of countries is largely determined by their qualified labour force and thus education. A growing body of research has indicated a positive correlation between economic development of a country and quality of education at various levels. Considering the teacher's indispensable role in educational processes, it can be concluded that the socio-economic welfare state of a country plays a large role in the presence of effective teachers at different educational levels. In a similar vein, the existing literature provides evidence for the influence of teacher quality and competencies on student success.Teachers are now expected to have much broader roles, taking into account the individual development of children and young people, the management of learning processes in the classroom, the development of the entire school as a 'learning community', and connections with the local community and the wider world. Beyond the acquisition of field-specific content knowledge and pedagogical knowledge, fulfilment of these roles indisputably involves competence in soft skills, which refer to 'the skills, abilities, and traits that pertain to personality, attitude, and behaviour rather than to formal or technical knowledge'.

Soft skills talks about the characteristics which is possessed by an individual responding to their environment. Soft skills as qualities needed by workers that are not related to the knowledge technically for example, the ability of somebody to interact with others and adaptability "Soft skills are intrapersonal skills such as the ability to self manage and interpersonal skills, such as how individuals interact with others". Soft skills are needed in the world of work. This ability can help individuals apply the knowledge gained in tertiary institutions to the world of work. The failure to build cooperation between individuals and to use knowledge is generally not caused by constraints in technical knowledge. Teacher educators today are confronted with the issue of how best to ensure that teaching graduates will continue to be relevant and bring value to the job market. It is the responsibility of the universities to ensure that teaching graduates have relevant skills to gain employment. Hence, soft skills development should be imbued into the professional training program. Furthermore, universities should combine hard skills and soft skills in the curriculum if confident students with a sense of balance and proportion in these skills to be produced.

What are soft skills ?

Soft skills or soft competencies are "skills that are not visible or better known as the development of necessary attitudes and personality abilities to support the socialization of human life." Soft competency is divided into three parts Personality, Self-concept, Mental attitude. A person's relationships, professional performance, and career prospects are improved by soft skills. Personality traits, social grace, linguistic competence, personal habits, friendliness, and optimism are all examples of soft skills according to Pachauri and Yadav (2014). Soft skills are considered to boost competency and to consequently upsurge one's ability in subsidising communal progression and transformation (Duncan & Dunifon, 2012).As stated by Salleh, Sulaiman, and Talib (2010), soft skills are the most operative instruments and methods for higher education institutions to appraise the future capabilities of lecturers and students. Therefore, recognising and evolving the importance of soft skills acquisition has been a thought-provoking task for curriculum designers (Hodges & Burchell, 2003). Thus, Higher Education Institutions play a significant part in this by producing skills for uptake by the respective students.

Soft skills should be accepted as an ordinary feature of a lecturer's selection of community skills and character traits (Tang & Tan, 2015). Soft skills are social skills to interact with other people and manage their work. Soft skills are developed from values, principles, and are applied in the form of skills, which include communication skills, negotiation, selling, serving customers, problem-solving, and others. Soft skills are a means of applying hard skills, namely technical expertise and knowledge of theoretical concepts. Soft skills cannot replace hard skills. However, soft skills will empower them so that they can be applied optimally. A good teacher is expected to be dedicated to his or her work and to have the ability to take the initiative. Teaching is a multifaceted performance, demanding a wide range of knowledge and skills containing hard and soft skills to successfully accomplish the burdens of the classroom (Tang, Hashim, & Mohd Yunus, 2014).Succiin 2015 developed the taxonomy of soft skills for higher education and employment (Succi, 2015). Taxonomy of soft skills divided in three parts: personal, social and methodological.Personal soft skills are abilities that relate to the individual alone, for example, commitment and tolerance to stress. Social soft skills are abilities required to relate to another person, such as teamwork, leadership and negotiation. Methodological soft skills are techniques or procedures used to solve a problem, question or situation.

TAXONOMY OF SOFT SKILLS

Personal	Social	Content reliant/ Methodological
• Learning Skills • Commitment • Professional ethics • Tolerance to stress • Self-awareness • Life balance • Cultural adaptability	• Communication • Customer/user orientation • Teamwork • Leadership • Negotiation • Conflict management • Contace network	• Creativity/innovation • Decision making • Analysis skills • Management skills • Adaptability to changes • Continuous improvement • Research & information management skills

(ADAPTED FROM Haselberger, Oberheumer, Perez, Cinque & Capasso as cited in Succi, 2015, pp.252-254

Soft skills are often broken down into categories, or types of skills according to the level of complexity and interaction. An example of one way of categorizing social skills can be found in the table below:

Soft Skills Categorising

Skill Set	Used for	Examples
Foundation Skills	Basic social interaction	Ability to maintain eye contact, maintain appropriate personal space, understand gestures and facial expressions
Interaction Skills	Skills needed to interact with others	Resolving conflicts, taking turns, learning how to begin and end conversations, determining appropriate topics for conversation, interacting with authority figures
Affective Skills	Skills needed for understanding oneself and others	Identifying one's feelings, recognizing the feelings of others, demonstrating empathy, decoding body language and facial expressions, determining whether someone is trustworthy
Cognitive Skills	Skills needed to maintain more complex social interactions	Social perception, making choices, self-monitoring, understanding community norms, determining appropriate behavior for different social situations.

Table 1. (Canney and Byrne, 2006)

Vast research and expert opinions have been sought in the effort to determine the specific soft skills to be implemented and used in teacher education programme. Based on the research findings obtained, seven soft kills have been identified and chosen to be implemented in all institutions of teacher education. They are :

(i) Communicative skills.

(ii) Thinking skills and Problem solving skills.

(iii) Team work force

(iv) Life-long learning and Information Management
(v) Entrepreneur skill
(vi) Ethics, moral and professionalism
(vii) Leadership skills

Why Soft Skills?

Self

- An awareness of the characteristics that define the person one is and wants to become.

Opportunity

- An awareness of the possibilities that exist, the demands they make and the rewards andsatisfactions they offer.

Aspirations

- The ability to make realistic choices and plans based on sound information and on self-opportunity alignment.

Results

- The ability to review outcomes, plan and take action to implement decisions and aspirations, especially at points of transition (Kumar, A., 2007).

Models for implementing soft skills in teacher education

Educators may improve their soft skills through socialising with others and understanding their attitudes, values, and behaviours. Because relationship-building and socialising are crucial in an adolescent's life, middle school is a good place to start incorporating soft skill development into the curriculum. By including this essential component into classroom objectives as well as instructional strategies, instructors enhance their own soft skills while also preparing their students for success beyond school.

In teacher education, the development of soft skills among the students via the formal teaching and learning activities is divided in two models: stand alone and embedded.

1) Stand alone subject model- This model uses the approach of training and providing opportunities to students to develop soft skills through specific courses that are carefully planned for this purpose. The number of courses and credits in this category depends on the curriculum design and the requirements of the program. The stand alone subject model can also be initiated by encouraging students to sign-upseveral additional courses which can be accumulated to be aminor course which is different from the initial programsigned-up.

2) Embedded Model- This model uses the approach of embedding the soft skills in the teaching and learning activities across the curriculum. It does not require the student to take special courses as in the stand alone subjectmodel. Instead the students are trained to master the softskills through various formal teaching and learning activities that are planned and carried. However, this model lacked the opportunity

for students to develop and acquire soft skills as integrated with other knowledge and skills in the major discipline studied. This model requires the lecturers to master specific teaching and learning skills and then apply these skills in teaching the respective core courses for the specific program.

3) Combination of Stand Alone Subject Model and Embedded Model - Each of the respective models described above has its weaknesses and strengths. From the framework, planning, implementing and assessment, the stand-alone model is definitely at an advantage. On the contrary, the framework, planning, implementing and assessment of the embedded model are more challenging than the stand-alone model. Based on the weaknesses and strengths discussed, the teacher education institutes are encouraged to use the suitable model for soft skill development.

Importance of Soft Skills for Teachers Education

Soft skills are necessary for all trainee instructors, regardless of their subject of study. Soft talents shape people's personalities. Any educator's dream is for graduates, particularly those from tertiary education institutions, to be more than just specialists in their fields and mature individuals with a well-rounded education. This feature, however, is represented in soft talents rather than hard abilities.

The ability to utilise effective soft skills may make or ruin a teacher's and their students' careers. Soft skills are useful in the classroom and when interacting with parents, administrators, and other instructors. A teacher's soft skills translate into their ability to manage these people' demands successfully. Every day, a teacher must utilise her oral and written communication abilities to communicate with her pupils successfully. At every school-wide activity, including faculty meetings, a teacher employs cooperation and collaboration. The teacher can successfully control classroom behaviour or student development by using critical thinking and problem- solving abilities. Such abilities can boost a teacher's efficacy. When an excellent teacher teaches a student, they gravitate toward success. Differences in teacher effectiveness can be the most influential factor influencing student academic achievement.

Conclusion

Hard skills help to acquire employment and Soft skills helps to ensure the employability. Hence, it is essential to integrate hard skills with soft skills to fast track the career. Soft skill is an umbrella term for skills under three key functional elements: people skills, social skills, and personal career attributes. Experts say soft skills training should begin for a person when they are students, to perform efficiently in their academic environment as well as in theirfuture workplace. Teachers can get an idea for how to integrate soft skills into their instruction from several resources. However, there are always going to be some general principles to follow. Teachers should create or adapt existing activities so that there is a heavy emphasis on group work, independent research, communication between peers, time management, and

presentation. Schulz stresses that teacher educators should actively practice soft skills with their teacher trainees in order to raise awareness on the importance of soft skills and thus encouraging teacher trainees to improve their soft skills.

In developing teacher trainees' soft skills, teacher educators at public universities are faced with various challenges namely large classroom size, limited time to cover the curriculum, and teacher trainees' negative attitudes in the classroom (Soffner, 2011). It is suggested that teacher educators to rely on their creativity and pedagogical skills in order to enhance teacher trainees' soft skills. A very effective and efficient ways to inculcate soft skills is to integrate training of soft skills into the teaching of hard skills. Therefore, a positive impact of the teaching and learning processes in universities will be realized. The teaching and learning processes become more attractive, which in turn increase the success rate of teacher trainees and equipped them with sufficient soft skills in their workplace.

Reference book :

1 Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. NAWA Journal of Language and Communication, June, 146-154.

2. Shoffner, M. (2011). Considering the first year: Reflection as a means to address beginning teachers' concerns. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 17(4), 417-433.

3. Tang, K.N., Nor Hashimah, H., &Hashimah, M.Y. (forthcoming, 2015). Novice teacher perceptions of soft skills needed in today's workplace.

4. Anju A. (2009). A Holistic Approach to Soft Skills Training. IUP Journal of Soft Skills, 3(1), 7-11.

5. Tang, K. N. (2018). The importance of soft skills acquisition by teachers in higher education institutionsLicensed Under Creative Commons Attribution CC BYDOI: 10.21275/31121903Paper ID: 31121903Kasetsart Journal of Social Sciences.

6. Pachauri, D., & Yadav, A. (2014). Importance of soft skills in teacher education programme. International Journal of Educational Research and Technology, 5(1),22-25

7. Asian Journal of University Education Vol. 5 No. 2, 67-81, 2009 Challenges in the Integration of Soft Skills in Teaching Technical Courses: Lecturers' Perspectives

8. Succi, C. (2015). Soft Skills for the Next Generation: Toward a comparison between Employers and Graduate Students' Perceptions. Sociologia DelLavoro.

9. Vishwash Kothari.Training programme on soft skill development.

10. Kermis, G., & Kermis, M. (2010). Professional Presence and Soft Skills: A Role for Accounting Education. Journal of Instructional Pedagogies.

Assistant Professor,

Education Department, JRRSU, Jaipur

* चित्रवीथी *

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे कुलपतिमहोदयैः प्रो. श्रीनिवासवरखेडिमहोदयैः परिसरच्छात्रैः सह सहजतया अनौपचारिकरूपेण संवादः कृतः। छात्राणां जिज्ञासासमाधानं मार्गदर्शनं च कृतम्।

राष्ट्रियशोधसंगोष्ठ्याः समापनकार्यक्रमे मञ्चे विराजन्ते वामतः प्रो. सुदेशकुमारशर्मा, डॉ. एन् सुरेशबाबू प्रो. सी जी विजयकुमार (कुलपतिः, महर्षिपाणिनिसंस्कृत-वैदिकविश्वविद्यालयः, उज्जयिनी), परिसरनिदेशकः प्रो. भगवतीसुदेशः, प्रो. अभिराजराजेन्द्रमिश्रः, प्रो. रमाकान्तपाण्डेयः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे वार्षिकोत्सवे सांस्कृतिककार्यक्रमे नृत्यं कुर्वती परिसरच्छात्रा शाश्वती भारद्वाज

वार्षिकोत्सवे परिसरच्छात्रेभ्यः पुरस्कारं प्रयच्छन्ती परिसरनिदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः साहित्य-अकादमी, नईदिल्ली इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधाने 'स्वातन्त्र्यसंग्रामे रामायणभगवद्गीतयोः प्रभावः' इति विषये समायोजितायाः राष्ट्रियशोधसंगोष्ठ्याः उद्घाटनकार्यक्रमे पद्मश्रीसभाजितानां प्रो. अभिराजराजेन्द्रमिश्रवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तः अधिकारिणः ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे विश्व-तम्बाकू-निषेधदिवसप्रसंगे समायोजिते कार्यक्रमे शपथं वाचयन्ती परिसरस्य निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे विश्व-तम्बाकू-निषेधदिवसप्रसंगे समायोजिते कार्यक्रमे शपथं स्वीकुर्वन्तः परिसरस्य प्राध्यापकाः कर्मचारिणः छात्राश्च

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागपक्षतः समायोजिते समावर्तनसमारोहे मञ्चस्थाः अतिथयः ।

विश्वपर्यावरणदिवसे परिसरप्राङ्गणे
वृक्षकारोपणं कुर्वन्तः IQAC निदेशकाः
प्रो. सुदेशकुमारशर्माणः

अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसे जयपुरपरिसरस्य
योगविभागस्य छात्राणां प्रस्तुतिः ।

अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसे जयपुरपरिसरस्य
विजेतॄणां छात्राणां अतिथिभिः
सह सामूहिकं चित्रम् ।

अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसे भाषणस्पर्द्धायां
योगविषयमवलम्ब्य भाषमाणः
परिसरस्य छात्रः ज्ञानसिन्धुः ।

स्वतन्त्रतादिवसे त्रिरङ्गध्वजमुत्तोलयन्ती
जयपुरपरिसरस्य निदेशकमहोदया →
प्रो. भगवतीसुदेशः

स्वतन्त्रतादिवसे त्रिरङ्गध्वजोत्तोलनानन्तरं
← भाषमाणा जयपुरपरिसरस्य
निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः

गृहे गृहे त्रिरङ्गध्वजः
इत्यभिख्यया प्रवर्तितायाःसंस्कृतशोभायात्रायाः
नेतृत्वं कुर्वती जयपुरपरिसरस्य →
निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः
अन्ये च प्राध्यापकाः कर्मचारिणः छात्राश्च ।

स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवप्रसंगे
जयपुरपरिसरस्य नेतृत्वे समायोजितायां
← व्याख्यानमालायां दीपदीपनं
कुर्वती निदेशकमहोदया
प्रो. भगवतीसुदेशः

अमृतभारतीवैभवम् इति नाम्ना समायोजितस्य संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्य उद्घाटनकार्यक्रमे मञ्चे विराजन्ते जयपुरपरिसरस्य निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः विविधविद्याशाखाप्रमुखाश्च ।

अमृतभारतीवैभवम् इति नाम्ना समायोजितस्य संस्कृतसप्ताहमहोत्सवस्यान्तर्गते श्लोकपाठस्पर्द्धायां प्रस्तुतिं कुर्वन् छात्रः। मञ्चे विराजन्ते निर्णायकाः संयोजकश्च ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागपक्षतः शिक्षकपर्वणि 05/09/2022 तमे दिनाङ्के राजकीयविद्यालयानां प्रधानाध्यापकमहोदयानां सम्मान-कार्यक्रमः परिसरनिदेशक महोदयायाः आध्यक्ष्येसम्पन्नः।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरस्य शिक्षाशास्त्रविभागपक्षतः शिक्षकपर्वणि समुपस्थिताः सभ्याः, विविधविद्यालयेभ्यः समागताः शिक्षकाश्च

शिक्षकपर्वणः चतुर्थे दिवसे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे कुलपतिमहोदयस्य प्रो. श्रीनिवासवरखेडिमहोदयस्य आध्यक्ष्ये अभिनन्दनकार्यक्रमः सम्पन्नः ।

राष्ट्रियसेवायोजना जयपुरपरिसरपक्षतः संयोजितायाः द्विचक्रिकायात्रायाः नेतृत्वं कुर्वन् प्रो. सुदेशकुमारशर्मा अन्ये प्राध्यापकाः छात्राश्च ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरे योगायुर्वेदकेन्द्रपक्षतः योगपथ-योगसंस्थानसहयोगेनसामूहिक-सूर्यनमस्कारकार्यक्रमः समायोजितः।

स्वच्छतासप्ताहे स्वच्छताकार्यस्य नेतृत्वं कुर्वती जयपुरपरिसरस्य निदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः अन्ये च प्राध्यापकाः कर्मचारिणश्च ।

हिन्दी-पखवाडा इत्यस्य उद्घाटनमहोत्सवे भाषमाणः मुख्यातिथिः IQAC निदेशकः प्रो. सुदेशकुमारमहोदयः। मञ्चे वामतः विराजन्ते प्रो. लीना सक्करवालः, डॉ. प्रीति शर्मा, डॉ. रेखा पाण्डेयः

हिन्दी-पखवाडा इत्यस्य समापनमहोत्सवे मञ्चे वामतः विराजन्ते विशिष्टातिथिः प्रो. मनोजमिश्रः, मुख्यातिथिः डॉ. शिवशरणकौशिकः परिसरनिदेशकः प्रो. भगवतीसुदेशमहोदया अन्याश्च प्राध्यापिकाः

हिन्दी-पखवाडा इत्यस्य समापनमहोत्सवे वादप्रतिस्पर्द्धायां प्रथमस्थानं प्राप्तवते छात्राय पुरस्कारं प्रयच्छन् मुख्यातिथिः डॉ. शिवशरणकौशिकः परिसरनिदेशकः प्रो. भगवतीसुदेशमहोदया च।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनासप्ताह-समारोहे मध्यप्रदेशशासनस्य प्रतिष्ठितं भोजपुरस्कारं प्राप्तवते परिसरस्य दर्शनशाखायाः युवप्राध्यापकाय डॉ. पवनव्यासाय पुरस्कारं प्रयच्छन्ती परिसरनिदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
स्थापनासप्ताह-समारोहे मञ्चे विराजन्ते
वामतः डॉ. पवनव्यासः, डॉ. नवनीतकुमारः,
प्रो. ईश्वरभट्टः, परिसरनिदेशकः प्रो. भगवतीसुदेशः,
प्रो. वैद्यनाथझाः, श्रीमुनिसिंहमहोदयश्च ।

'शिक्षाश्रीः' पुरस्कारं प्राप्तवतः
प्रो. ईश्वरभट्टमहोदयस्य सम्माननं कुर्वती
परिसरनिदेशकमहोदया प्रो. भगवतीसुदेशः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
स्थापनासप्ताह-समारोहे सेवानिवृत्तानाम्
आचार्याणां प्रो. वैद्यनाथझामहोदयानां
सम्माननं कुर्वती परिसरनिदेशकमहोदया
प्रो. भगवतीसुदेशः ।

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
स्थापनासप्ताह-समारोहे
जयपुरपरिसरे मुख्यातिथित्वेन भाषमाणाः
प्रो. वैद्यनाथझामहोदयाः ।

Printed by : M.V. Printer & General Supplier, Jaipur

Publication Date : 12-04-2022