

शोधशौर्यम्

Website : <http://shisrrj.com>

ISSN : 2581-6306

Peer Reviewed and Refereed International Journal

: Editor-In-Chief :

Dr. Raj Kumar

Volume 3, Issue 3, May-June-2020

SHODHSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Email: editor@shisrrj.com

Publisher Address :

3 & 4, Sterling Plaza,
Indira Circle, 150 Feet Ring Road,
Rajkot-360005, Gujarat, India

शोधशौर्यम्

Shodhshauryam

International Scientific Refereed Research Journal

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2581-6306

Volume 3, Issue 3, May-June-2020

**International Peer Reviewed, Open Access Journal
Bimonthly Publication**

**Published By
Technoscience Academy**

Website URL : www.technoscienceacademy.com

Advisory/Editorial Board

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
SST, Palamu, Jharkhand, India
-

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
 - **Dr. Ashok Kumar Mishra**
Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
 - **Prof. Ajit Singh**
Assistant Professor, Department of MCA, Patna Women's College, Patna, Bihar, India
 - **Dr. Somanath Dash**
Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
 - **Dr. Raj Kumar Mishra**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
-

Executive Editor

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
Head of Computer Department, Sigma Institute of Engineering, Vadodara, Gujarat, India
-

Editors

- **Dr. Ekkurti Venkateswarlu**
Assistant Professor in Education, Sri Lal bahadur Sashtri National Sanskrit University, (Central University), New Delhi, India
 - **Rajesh Mondal**
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
-

Assistant Editors

- **Dr. Virendra Kumar Maurya**
Assistant Professor- Sanskrit, Government P.G. College Alapur, Ambedkarnagar, Uttar Pradesh, India
-

International Editorial Board

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia
- **Onu Peter**
Asst. Professor, Mechanical Engineering, Kampala International University, Kampala, Uganda
- **Dr. Morve Roshan K**
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia

- **Robbi Rahim**
Faculty of Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambang, 20122, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
- **Dr. Abul Salam**
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
- **Dr. Vaibhav Sundriyal**
Department of Computer Engineering , Old Dominion University research Foundation, USA (Phd in Computer Engineering from Iowa State University, USA)
- **Dr. Katarzyna Pietrucha-Urbanik**
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Rzeszow University of Technology, Poland
- **Indrasen Poola**
Data Scientist & Artificial Intelligence - Industry Consultant & Professional Researcher, Palo Alto Networks, Santa Clara, CA, USA
- **Dr. Mohd Muntjir**
Information Technology Department, College of Computers and Information Technology, Taif University, Al-Hawiya, Taif, Kingdom of Saudi Arabia
- **Vaibhav Sundriyal**
Research Scientist, Old Dominion University Research Foundation, USA
- **Dr. Elsadig Gamaleldeen**
Assistant Professor, Omdurman Ahlia University, Sudan
- **Dr. Yasin Ozdemir**
Ataturk Bahce Kulturleri Merkez Arastırma Enstitusu, Gıda Teknolojileri Bolumu - Yalova
- **Frank Angelo Pacala**
Samar State University, Samahang Pisika ng Pilipinas
- **Thabani Nyoni**
Department of Economics Employers Confederation of Zimbabwe (EMCOZ) , University of Zimbabwe, Zimbabwe
- **Dr. Yasin Ozdemir**
Ataturk Central Horticultural Research Institute, Department of Food Technologies, Yalova, TURKEY

- **Dr. Moustafa Mohamed Sabry Bakry**
Plant Protection Research Institute, A.R.C, Dokii, Giza, Egypt
- **Dr. Muhammad Akram**
Assistant Professor, Department of Eastern Medicine, Directorate of Medical Sciences, Faculty of Science and Technology, Government College University, Faisalabad, Pakistan
- **Dr. Andie Siahaan**
Computer Science, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
- **AbdulGaniyu Abdu Yusuf**
Computer Science, National Biotechnology Development Agency (NABDA), Abuja, Nigeria
- **Dr. M. A. Ashabrawy**
Computer Science and Engineering, Prince Sattm bin Abdulaziz University, Kingdom Saudi Arabia(KSA), Saudi Arabia
- **Lusekelo Kibona**
Department of Computer Science, Ruaha Catholic University (RUCU) , Iringa, Tanzania
- **Md. Amir Hossain**
IBAIS University/Uttara University, Dhaka, Bangladesh
- **Mohammed Noaman Murad**
Department of Computer Science, Cihan University Erbil, Kurdistan Region, Iraq
- **Sanusi Abdullahi**
Department of Physics, Usmanu Danfodiyo University Sokoto, Dundaye, Wamakko LGA, Nigeria
Email : abdullahi.sanusi@udusok.edu.ng
- **Mahasin Gad Alla Mohamed**
Assistant Professor, Kingdom Saudi Arabia, Jazan University, Faculty of Education - Female Section, Sabya
- **SK. Saidhbi**
Assistant Professor, Department of Information Systems, University of Gondar, Ethiopia

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University
Haridwar, Uttarakhand, India
- **Dr. Ganeshwar Nath Jha**
H.O.D Vyakaran Central Sanskrit University, Ekalavya Campus, Radha Nagar,
Agartala Tripura, India
- **Dr. Anita Sengupta**
Associate Professor, Sanskrit Department, Iswar Saran PG College, University of
Allahabad, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus,
Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Sudheer Singh**
Associate Professor, Amity School of Architecture And Planning, Amity
University, Gwalior, Madhya Pradesh, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Shanti Lal Salvi**
Assistant Professor, Department of Literature, Faculty of Sanskrit Studies, Banaras
Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ajay Kumar Dwivedi**
Director, MIMT, N4/7 Karaundi Crossing , BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Arvind Bijalwan**
Associate Professor (Agroforestry), College of Forestry, VCSG Uttarakhand
University of Horticulture and Forestry, (A State Government Autonomous
University), Ranichauri, Distt.-Tehri Garhwal, Uttarakhand, India
- **K. Jagadeesh**
Assistant Professor , Noble Group of Institutions, Villupuram, Tamil Nadu, India
- **Rohit Kumar Verma**
Researcher & Writer, Institute of Law, Jiwaji University, Gwalior, Madhya
Pradesh, India

- **Dr. R. Reka**
Professor & Head, Department of Computer Science & Engineering, Annai Mathammal Sheela Engineering College, Tamil Nadu, India
- **Dr. Nilamadhab Mishra**
Post Graduate Teaching & Research Department, School of Computing, Debre Berhan University, Ethiopia, India
- **Dr. S. Ramkumar**
Department of Computer Applications, Kalasalingam University, Krishnankoil, Sirivilliputhur, Palani, Dindugal, Tamil Nadu, India
- **Prof. Umesh Sehgal**
Associate Professor, GNA University, Phagwara, Punjab, India
- **Dr. Ikvinderpal Singh**
Department of Computer Science & Applications, Trai Shatabdi GGS Khalsa College, Amritsar, Punjab, India
- **Dr. Bhasker Mishra**
Assistant Professor, Department of Political Science, H.N.B. Garhwal Central University, SRT Campus, Badshahithaul, Tehri, Uttarakhand, India
- **Dr. Nirajkumar C. Mehta**
Associate Professor, Institute of Technology and Management Universe, Vadodara. Gujarat, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Ramu Nagarajapillai**
Associate Professor and UGC Research Awardee, Department of Commerce, Annamalai University, Annamalai Nagar, Chidambaram, Tamil Nadu, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	अदृश्य कोरोना वायरस(कोविड-19) का आयुर्वेदीय उपचार डॉ. बन्दना सिंह	01-06
2	भारत की बहुभाषिकता तथा राष्ट्रभाषा का प्रश्न मो० फैसल	07-21
3	कुन्ती का संदेश-एक वैयक्तिक मूल्यांकन डॉ. अनीता सेनगुप्ता	22-26
4	उत्तराखण्ड के लोकगीतों में जीवन का राग-रंग मोनिका पन्त	27-33
5	काव्यस्वरूपविमर्श डॉ. सूर्यकान्त त्रिपाठी	34-40
6	बौद्ध साहित्य में वर्णित नारी शिक्षा: एक अध्ययन बबली सिंह	41-45
7	मिथकीय परिवेश में स्त्री का आधुनिक संदर्भ: 'माधवी'के बहाने से डॉ. सुधांशु शर्मा	46-50
8	संस्कृताध्येतृभ्यः औद्योगिकाः मार्गाः खेमनारायण रेग्मी	51-54
9	वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड में निरूपित नारी का चरित्र एवं स्वरूप पूनम यादव	55-59
10	महाभारत के प्रमुख ऋषि डॉ. जी.एल. पाटीदार, रिपन कुमार	60-74
11	संस्कृत साहित्य में जनजातीय पात्रों का चित्रण डॉ. पुष्पेन्द्र सेवक	75-80
12	दशरथ जातक एवं वाल्मीकि रामायण (एक तुलनात्मक अध्ययन) डॉ. (श्रीमती) दीप्ति विष्णु	81-86
13	भारत में महिलाओं की स्थिति ओम प्रकाश सिंह यादव	87-91
14	महाभारत में वास्तु शास्त्र विषयक चिन्तन डॉ. वन्दना द्विवेदी	92-97
15	मेघदूतम् का भौगोलिक दृष्टि से विवेचन तात्कालिक सम्बन्ध में वीरिन्द्र कुमार मौर्य	98-106
16	नियतोपस्थितिकार्थविचारः डॉ. मनीष शर्मा	107-112
17	सुरेन्द्र वर्मा के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ अंबिका कुमारी	113-118

18	Propounding Bhagavadgita as a Philosophy of Management Ajay Jaiswal	113-118
19	बाणभट्ट के विशिष्ट वनस्पतियों का विवेचन डॉ. दीनानाथ मिश्र	119-123
20	संस्कृत साहित्य में राष्ट्रियता की भावना डा० प्रभात कुमार	124-132
20	स्कूलों में प्रभावी शिक्षण में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका डॉ. रुचि हरीश आर्य	133-140
21	धर्मिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन प्रो० (डॉ.) के०के० तिवारी, कविता जायसवाल	141-148

अदृश्य कोरोना वायरस(कोविड-19) का आयुर्वेदीय उपचार

डॉ.बन्दना सिंह
असि.प्रोफे. व विभागाध्यक्षा
संस्कृत विभाग डी.एस.एन. पी.जी. कॉलेज,
उन्नाव, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

आज संपूर्ण विश्व कोविड-19 या कोरोना वायरस के प्रकोप से त्राहिमाम् कर रहा है। इस अदृश्य वायरस के संक्रमण से भारतदेश भी अछूता नहीं है। दिन-प्रतिदिन इसके संक्रमण व मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों व चिकित्सकों द्वारा कोरोना वायरस से उपचार के निमित्त निरन्तर कार्य हो रहा है। लेकिन अभी तक विश्व के किसी देश को इस अदृश्य वायरस का इलाज नहीं मिल पाया है। इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को ही विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए भारत में भी लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना संक्रमण को (विस्तृत रूप न धारण करें) रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन सभी के मध्य हम अपने आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। कोरोना वायरस आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार वात व कफ की विकृतिजन्य संक्रमण है, जिसके कारण जीवनीय रोग प्रतिरोधक क्षमता शिथिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष आयुर्वेदीय औषधियों के मिश्रण को क्वाथ(काढ़ा) के रूप में सेवन करने से कोरोना जैसे भयावह वायरस से मुक्ति मिल सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत शोध-पत्र में जिन आयुर्वेदीय उपायों को बताया गया है उसके माध्यम से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के साथ ही उसका समूलोच्छेदन भी सम्भव है। इसके साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति सभी के कल्याण के लिए सच्चे हृदय से कामना करती है-

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।”

मुख्य शब्द- कोरोना, वायरस, कोविड-19, आयुर्वेदीय, व्याधि, उपचार।

‘आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः’ अर्थात् जो शास्त्र (विज्ञान) आयु (जीवन) का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार वात, पित्त व कफ त्रिदोषजन्य शारीरिक व्याधियों का सामान्यतः निरूपण शास्त्रों में प्राप्त होता है। परन्तु कतिपय देशकाल, जलवायु व आहार-विहार के व्यतिक्रम के साथ दुर्घटनाओं तथा प्रदूषणजन्य वातावरण से उत्पन्न व्याधियों को आगन्तुज व्याधियों के नाम से जाना जाता है। इसमें विष आदि का

अतिशयतापूर्ण स्वयं अथवा शत्रु के माध्यम से सेवन कराये जाने पर जो व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जल में डूबने या डूबा देने से अग्नि में जलने या जला देने से व स्वयं आत्महत्या के रूप में फांसी लगा लेने या मारकर लटका देने से जो सहसा शारीरिक कष्ट उत्पन्न होता है उसे भी इसके अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है।

आयुर्वेद के मतानुसार मृत्यु के 101 भेद माने गये हैं, जिसमें एक काल मृत्यु व 100 अकाल मृत्यु है। आगन्तुज व्याधियों को भी अकाल मृत्यु में सम्मिलित किया जाता है। अभी हाल में कतिपय वर्षों से विभिन्न ऋतुओं में रोगाणुओं के रूप में मानव शरीर संक्रमित हो रहा है। कभी उसका नाम डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि होता रहा है। इसका भयावह संक्रमण जीवन के लिए अत्यन्त हानिकार सम्भव हो गया है। इसी श्रृंखला में सन् 2020 आरम्भ होने के पूर्व कोविड-19 व कोरोना नामक वायरस का बीजारोपण चीन जैसे विशालयकाय देश के वुहान नगर के लैब में किया गया। जिसका उद्देश्य विश्व की महाशक्तियों में अमेरिका आदि के समक्ष स्वयं को एकमात्र महाशक्ति के रूप में सुनिश्चित करने का उद्देश्य रहा क्योंकि वुहान के अतिरिक्त चीन जैसे विशाल देश में कहीं अन्यत्र स्थान पर इसका विशेष प्रकोप नहीं रहा। आर्थिक, सामाजिक, भौतिक व वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों में आगे आने की होड भी इस वायरस के पनपने का कारण हो सकता है। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के बाजारों पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए भी यह सम्भव है। कोरोना वायरस जो कि एक वैश्विक महामारी घोषित की जा चुकी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जिससे सर्वाधिक प्रभावित देशों में अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन आदि है। जहाँ की स्वास्थ्य सुविधा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। इन सभी देशों की अपेक्षा हमारे देश भारत में कोरोना संक्रमण पर काफी नियंत्रण किया गया है। फिर भी अनेकानेक उपायों के बाद भी इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन भयावह होता जा रहा है। लेकिन चीन में अन्य देशों की अपेक्षा मृतकों की संख्या लगभग नगण्य ही है।

आश्चर्य यह भी है कि चीन ने उसके निराकरण के लिए मास्क व अन्य चिकित्सीय सुविधा का निर्माण व वितरण की व्यवस्था भी अन्तार्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित कर लिया था। जिसमें उसके द्वारा भेजे गये उपकरण व औषधियाँ यथायोग्य परीक्षणोपरान्त पूर्ण उपयुक्त प्रमाणित नहीं हुए। इस सन्दर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन(W.H.O) की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। जैसा कि विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिक्रिया द्वारा सुस्पष्ट किया है। शनैः शनै यह संक्रमण अत्यन्त विकराल रूप में बढ़ता जा रहा है। विवश होकर विभिन्न सरकारें अपने यहाँ विशेषज्ञों के रूप में लॉकडाउन करने के लिए विवश है क्योंकि इसका बचाव अभी तक एकमात्र सामाजिक दूरी है। इस लॉकडाउन से जनसामान्य की व्यक्तिगत क्षति के साथ देशों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप पर्याप्त प्रयास के उपरान्त भी समुचित निराकरण में विलंब हो रहा है।

आजतक संपूर्ण विश्व में लगभग पैंतालीस लाख लोगों के संक्रमित होने के साथ तीन लाख 70 हजार लोगो की मृत्यु भी हो चुकी है। इनमें एक राहत की खबर यह है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है ऐसे लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर घर भी लौट रहे हैं। आज लगभग 2 महीने से जनसामान्य की गतिविधियाँ घर के अन्दर सीमित होने को विवश हो गयी है। जहाँ तक आयुर्वेदीय उपचार व्यवस्था का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विभिन्न वनस्पतियों का

हवन के रूप में या यज्ञ के रूप में प्रयोग करने से रोगाणुओं का विनाश संभव है। साथ ही उनका मिश्रण कर क्वाथ (काढ़ा) के रूप में दिन में तीन-चार बार सेवन करने से नियंत्रण संभव है। चेचक के टीके के आविष्कारक डॉ. हैफकिन का कथन है—'घी जलाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं। आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग धूम्र चिकित्सा था। सरभारी या दर्द होने पर किस प्रकार हवन से इलाज होता था—

श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितलं मनःशिला ।।'

गन्धाश्चा गुरुपत्रघ्ना धूमं मुर्धविरेचनम् ।।2।चरक सूत्रत संहिता5/26-27

अर्थात् अपराजिता, मालकांगनी हरताल, मैसिल, अगर तथा तेज पात्र औषधियों को हवन करने से शिरो विरेचन होता है।

सामान्यतः कोरोना व्याधि के लक्षण ज्वर, श्वासनलीगत कफ का संचित होना जिससे श्वास में अवरोध उत्पन्न होता है जिसका मूल फुफ्फुस (लंग्स) है। ऐसी स्थिति में मूलतः आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार वात व कफ की विकृति जन्य संक्रमण सुनिश्चित होती है। अतः जीवनीय रोग प्रतिरोधक क्षमता शिथिल हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ आयुर्वेदीय औषधियों के उपयोग से इस कोरोना वायरस से वचाव सम्भव है।

कविड-19 (कोराना) का आयुर्वेदीय निदान—सर्वप्रथम गिलोय जिसे अमृता भी कहा जाता है, का 3-4 इंच मोटा तना, 5-7 पत्ती तुलसी तथा 5-7 पत्ती अडुसा की, मकोय का पंचांग(समान भाग में) वनपसा और अमलताल का गूदा इन सभी का समान भाग लेकर छोटे-छोटे टुकड़े कर कूच दें और तत्पश्चात् एक गिलास पानी में भिगो दें। दो से तीन घंटे भीगने के बाद औषधियों सहित जल को मंदाग्नि(धीमे आँच) में पकावें। 1/4 जल शेष रहने पर उसे ठंडा कर मसल ले पुनश्च कपड़े से छान लें। इसे दिन में प्रत्येक 3-3 घंटे में गरम करके सेवन करें। अगले दिन इसी प्रकार नया काढ़ा बनकार सेवन करें। नियमित रूप से लगभग 40 दिन सेवन करने के पश्चात् निश्चितरूप से कोरोना जैसे भयावह रोग से मुक्ति मिल सकती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ ही कफ व वायु का शमन जिससे श्वासावरोध का उपशमन हो जाता है और ज्वर भी पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन्हीं वनस्पतियों का हवन सामग्री की भाँति देशी घी में मिलाकर अग्नि को समर्पित करने से वातावरण में संक्रमण को नियन्त्रित किया जा सकता है।

औषधियों का आयुर्वेदीय स्वरूप—

गिलोय— आयुर्वेद की अमृता जिसे गुडुची के नाम से भी जाना जाता है। गिलोय की पत्तियों और तनों से सत्व निकालकर इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके विषय में 'गुडुच्यादिवर्ग' में लिखा है कि "गुडति रक्षति इति गुडुची।" यह रोगों से शरीर की रक्षा करती है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गिलोय से डेंगू, स्वाइन,पलू व मलेरिया आदि ज्वरों के होने पर इसके चूर्ण को शहद में मिलाकर इस्तेमाल करने से ठीक हो जाता

है। यह शुगर को नियंत्रित करने, गठियाँ में दमा व खाँसी में बहुत लाभदायक औषधि है गिलोय एक संक्रमण रक्षक औषधि है। यह कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में भी महत्वपूर्ण है। यह सम्पूर्ण भारतवर्ष में पायी जाती है। भावप्रकश निघण्टुकार के अनुसार—

‘ततो येयु प्रदेशेषु कपिगात्रात् परिच्युताः।
पीयुषबिन्दवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुडुचिका।।³

तुलसी— भारतीय संस्कृति और धर्म में तुलसी को उसके महान् गुणों के कारण ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के रूप में माना जाता है। यह एक ऐसी रामबाण औषधि है जो सभी प्रकार की बीमारियों में काम आती है। जैसे स्मरण शक्ति, हृदय रोग, कफ,श्वास के रोग, खाँसी, जुकाम, दमा आदि में चमत्कारी लाभ मिलता है। तुलसी एक प्रकार से सारे शरीर का शोधन करने वाली जीवन शक्ति संवर्धक औषधि है। महर्षि सुश्रुत तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

कफानिल विषश्वासकास दौर्गन्धनाशनः।
पित्तकृतकफवातघ्नः सुरसः समुदाहतः।।⁴ सूत्र—46

अर्थात् तुलसी कफ वात, विष, विकार,श्वास, खाँसी और दुर्गन्ध नाशक है। पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेषरूप से नष्ट करती है।

अडूसा(वासक) यह एक अमृत के समान औषधि है। इसका उपयोग विभिन्न रोगों को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग करने के बाद इसका असर जल्दी होता है। यह वातकारक स्वशोधक, हृदय को हितकारी, कडवी, कसैली और कफ, पित्त, रक्त, विकार,प्यास, श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन, प्रमेह, तथा क्षय का नाश करने वाली वनौषधि है।

मकोय — संस्कृत में इसे काकमाची,काकहवा, वायसी आदि नाम से जाना जाता है। मकोय बहुत उत्तम औषधि है यह चिकना और थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। इसका प्रयोग सांस संबन्धि विकारो को दूर करने व वात, पित्त, कफ (त्रिदोष) से मुक्ति में अत्यन्त उपयोगी है। यह सर्दी जुकाम से पीडित रोगियों के नाक में जमें कफ का निकालसते। काम करता है। इसके पंचांग (जड़, तना, पत्ता, फूल, व फल) के काढ़े का सेवन खाँसी में अत्यन्त लाभ पहुँचाता है। यह प्रत्येक स्थान पर आसानी से मिल जाता है।

वनपसा — इसे हिन्दी में बाग बनोसा के नाम से जाना जाता है। वनपसा कटु, तिक्त, उष्ण, लघु, स्निग्ध, वातपित्तशामक होता है। यह शीत ज्वर, कास तथा श्वास में लाभप्रद है। इसका पंचांग जीवाणुरोधी कवकरोधी,

ज्वरहन, कासहर (खाँसी) कफनिसारक व अल्परक्तदाब से मुक्ति दिलाने वाला है। इसके पुष्प मृदुकारी तथा वेदनाशामक होते हैं।

“अमलताल”– को संस्कृत में व्याधिघात व नृपद्रुम कहते हैं। यह अनेक रोगों की दवा है, जैसे– बुखार, खाँसी, गठिया, दाद, पीलिया, पेटदर्द श्वास, कब्ज आदि।

इस प्रकार काविड-19 से बचाव के लिए जिन औषधियों को काढ़ा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। उन सभी का संक्षिप्त ज्ञान है। आज सम्पूर्ण विश्व कोविड-19 वायरस को कारण त्राहिमाम् कर रहा है। इन विकट परिस्थितियों में हम सभी को कोशिक यह करनी चाहिए की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर रखें, और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें जिससे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे रहें। साथ ही कुछ घरेलु सुझाव भी हैं। जिनको अपनाकर हम खुद को व अपने परिवार को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं।

1. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप नियमित तौर पर गुनगुना पानी पिएँ।
2. रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से उचित मात्रा में आंवला, ऐलोवेरा, गिलोय, नीबू आदि का जूस पीना चाहिए। जलमे तुलसी रस की कुछ बूदे डालकर पीएँ।
3. प्रतिदिन गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और तुलसी की पांच पत्तिया, 4कालिमिर्च, 3लौंग, एक चममच अदरक का रस शहद के साथ लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
4. यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो नियमित रूप से 10 या 15 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 कालीमिर्च थोड़ी दलचीनी और उचित मात्रा में अदरक डालकर बनाई गई चाय पीनी चाहिए। यह आपको संक्रमण से बचने में मदद करेगी।
5. इसके अलावा गुग्गुल, वचा, इलायची, तुलसी, लौंग, गाय का घी और खांड को किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जलाएँ और उसके धुएँ को घर और आस-पास फैलने दें। इस प्रकार इन कुछ सरल उपायों से हम कोरोना जैसे महामारी के संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं।

विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनका नामकरण व्यक्ति देश अथवा इसी प्रकार अन्य नामों से जाना है। जबकि आयुर्वेद का नामकरण आयु+वेद अर्थात् आयुः का तात्पर्य गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त तक का समय तथा वेद का भाव उसे सुव्यवस्थित,शतायु के विभिन्न आहार-विहार की व्यवस्था का ज्ञान होता है। उसे आयुर्वेद कहा गया है। इसका सम्बन्ध मानव शरीर को नीरोग रखने, रोग हो जाने पर रोग से मुक्त करने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने से है। चरक संहिता में भी इस प्रकार कहा गया है—

हिताहितं सुखं दुःखमापुस्तस्य हिताहितम्।

मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते।¹ चरक संहिता1/4

इसी प्रकार वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुकी कविड-19 का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से किया जा सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त आयुर्वेदीय उपायों का प्रचार-प्रसार व उपयोग से वर्तमान में कोरोना वायरस को नियन्त्रित करने के साथ ही समूलोच्छेदन सम्भव है।

सन्दर्भ-

1. श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितलं मनश्विता ।। चरक सुश्रुतसंहिता 5/26
2. गन्धाश्चा गुदपप्राद्या धूमं मुर्धविरचनम् ।। चरक सुश्रुतसंहिता 5/27
3. ततो येयु प्रदेशेषु कपिगात्रात परिच्युताः ।
पीयुषबिन्दवः पेतुस्तेभ्यो जातागुडुचिका" (भाव प्रकाश)
4. कफानिलविषश्वास कास दौगन्धनाशनः ।
पित्तकृतकफवातघ्नः सुरसः समुदहतः ।। चरक सुश्रुतसंहिता 46
5. हिताहितं सुखं.....यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्चते ।। चरकसंहिता 1/40

भारत की बहुभाषिकता तथा राष्ट्रभाषा का प्रश्न

मो० फैसल,
शोधार्थी, शिक्षा संकाय,
आई.ए.एस.ई. जामिया मिल्लिया इस्लामिया,
नई-दिल्ली, भारत।

सारांश- जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक उसका राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्म गौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम पाएंगें कि भारत सम्पूर्ण विश्व में संभवतः सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। ये विविधताएं भौगोलिक होने के साथ-साथ धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई भी हैं। विस्तृत भू-भाग वाले इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से ब्रह्मपुत्र तक हजारों सालों से अनेक समृद्ध भाषाएं व बोलियां बोली-समझी जाती रहीं हैं, जिनकी अपनी-अपनी महत्ता, विशिष्ट शब्द-भंडार एवं साहित्य है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि ऐसे बहुभाषिक देश में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया जाए ? क्योंकि सभी भाषाएं समृद्ध तथा एक बड़े वर्ग द्वारा बोली-समझी जाने वाली हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर आसानी से दिया जा सकता है कि देश की राष्ट्रभाषा तो वही भाषा हो सकती है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकने में समर्थ हो तथा जो देश भर की स्वीकार्य भाषा हो। कहना अनुचित न होगा कि निश्चय ही यह दायित्व भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा ही निभा सकती है। यही कारण है कि महात्मा गाँधी भी हिंदी को ही देश की राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे किन्तु खेद का विषय है कि अनेक सामाजिक, राजनैतिक कारणों तथा अंग्रेज़ी भाषा के व्यापक प्रभाव के कारण हम आज तक हिंदी को उसका वास्तविक स्थान नहीं दिला सके। अतः प्रस्तुत लेख में इस बात को जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में हिंदी भाषा में भारत जैसे बहुभाषिक देश की राष्ट्रभाषा बनने की शक्ति है ? और यदि है तो आखिर वह कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारणवश हिंदी को अब तक देश में उसका वास्तविक सम्मान नहीं मिल सका ? और आखिर उन समस्याओं का निवारण किस तरह किया जा सकता है ? प्रस्तुत लेख में इन बिंदुओं को भी चर्चा का विषय बनाया गया है।

मुख्य शब्द- हिंदी, संप्रभुता, भारत, राष्ट्रभाषा, बहुभाषिकता, महात्मा गाँधी, राष्ट्रीय, साहित्य।

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। यही समूह जाति व समाज के रूप में आकार लेते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भाषा समाज द्वारा विकसित विचारों के आदान-प्रदान का एक साधन होती है। प्रत्येक समाज अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भाषा का ही आश्रय लेता है। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डॉ० बाबूराम सक्सेना ने बड़े ही सरल शब्दों में भाषा के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है- "वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने भाव, विचार या इच्छा प्रकट करता है, भाषा कहलाती है।"

जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक उसका राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्म गौरव और अस्मिता का प्रतीक होती है। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रभाषा को अपना कर ही उन्नति करता है। चीन, जापान, इंग्लैंड जैसे देश इसके उदाहरण हैं। एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखने में भी राष्ट्रभाषा की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। विश्व में अनेकों देश जैसे जापान, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश आदि तो अपनी-अपनी राष्ट्रभाषाओं के नाम से ही सम्पूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम पाएंगे कि भारत सम्पूर्ण विश्व में संभवतः सर्वाधिक विविधताओं वाला देश है। ये विविधताएं भौगोलिक होने के साथ-साथ धार्मिक, सांस्कृतिक व भाषाई भी हैं किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है। विभिन्नता में एकता भारत की दुर्बलता न होकर इसकी शक्ति है। भाषाई विविधता की दृष्टि से तो भारत एक अद्भुत देश के रूप में उभर कर सामने आता है। विस्तृत भू-भाग वाले इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से ब्रह्मपुत्र तक हजारों सालों से अनेक समृद्ध भाषाएं व बोलियां बोली समझी जाती रहीं हैं, जिनकी अपनी-अपनी महत्ता, विशिष्ट शब्द-भंडार एवं साहित्य है। यही कारण है कि भारत में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है- "कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पे वाणी।"

यदि हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में भारत की भाषाई विविधता को समझने का प्रयास करें तब हमको ज्ञात होगा कि भारतीय संविधान की 8 वी अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है जो इसप्रकार हैं- पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, कन्नड़, डोंगरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, असमिया, बंगाली, बोडो, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, संथाली, तमिल, तेलुगु।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल 15 भाषाओं को ही राजभाषा या आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की गयी थी। 21 वे संविधान संशोधन (सन् 1967) द्वारा सिंधी को, फिर 71 वे संविधान संशोधन (सन् 1992) द्वारा नेपाली, कोंकणी व मणिपुरी को तथा 92 वे संविधान संशोधन अधिनियम (सन् 2003) के द्वारा इस सूची में 4 नई भाषाओं- बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष यह प्रश्न उठता है कि ऐसे बहुभाषिक देश में किस भाषा को राजभाषा व राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया जाए ? क्योंकि सभी भाषाएं समृद्ध तथा एक बड़े वर्ग द्वारा बोली-समझी जाने वाली हैं परन्तु इस प्रश्न का उत्तर हम यह कहकर आसानी से दे सकते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा तो वही भाषा हो सकती है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सके तथा जो देश भर की स्वीकार्य भाषा हो। कहना अनुचित न होगा कि निश्चय ही यह दायित्व भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा ही निभा सकती है।

भारत का इतिहास साक्षी रहा है कि जब कभी भी देश में किसी बड़े जन-जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई या किसी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक लोकनायकों ने सम्पूर्ण देश को एक साथ संबोधित करने का प्रयास किया, तब-तब उन आंदोलनों व लोकनायकों ने उस काल की संपर्क भाषा को ही चुनकर जनता के दिलों तक पहुंचने का प्रयास किया जिसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। इस संदर्भ में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती व देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गाँधी का उद्धरण देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये दोनों ही मूलतः गुजराती थे यानी दोनों की ही मातृभाषा हिन्दी नहीं थी लेकिन इन दोनों ने ही देश में हिंदी भाषा की शक्ति को महसूस करके अपने-अपने जन-आंदोलनों में हिंदी को ही जनता के निकट पहुंचने का माध्यम बनाया। कहना अनुचित न होगा कि आर्य समाज ने देश में विशेषकर दक्षिण भारत में हिंदी के मान-सम्मान को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई। महात्मा गाँधी तो हिंदी को ही देश की राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। यद्यपि गाँधी जी अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे परन्तु सन् 1918 ई० में उन्होंने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि “दुनिया से कह दो कि गाँधी अंग्रेज़ी भूल गया।” गाँधी जी 1918 ई० के बाद में मानो सच में अंग्रेज़ी भूल गए और इसके बाद वह देश-विदेश जहां भी गए, उन्होंने संबोधन हिंदी में ही किया। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी हिंदी के उस रूप को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थक थे जो अपने ठेठ पन के साथ साथ अरबी-फारसी के शब्दों सहित विभिन्न देशज-विदेशक भाषाओं की खुशबू लिए हुए हो। वे हिंदी को हिन्दुस्तानी कहते थे, यानी हिंदुस्तान के लोग जिस बोल चाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही उनकी हिंदी थी। महात्मा गांधी का यह विचार हिंदी को विस्तृत फलक प्रदान कर हिंदी को जन भाषा के पद पर आसीन करता है।

प्रस्तुत लेख में इस बात को जानने का प्रयास किया गया है कि क्या वास्तव में हिंदी भाषा में देश की राष्ट्रभाषा बनने की शक्ति है ? और यदि है तो आखिर वह कौन सी समस्याएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप हिंदी को अब तक देश में उसका वास्तविक सम्मान नहीं मिल सका ? और आखिर उन समस्याओं का निवारण किस तरह किया जा सकता है ? प्रस्तुत लेख में इन बिंदुओं को भी चर्चा का विषय बनाया गया है।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

राजभाषा से अभिप्राय देश के संविधान द्वारा स्वीकृत उस भाषा से है जिसमें संघीय सरकार अपना काम-काज करती है अर्थात् जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। इसप्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है, जबकि किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगो की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भू-भाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहीं राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है।

चूँकि हिंदी भाषा भारत में अंग्रेज़ी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में सर्वाधिक प्रयोजन सिद्ध भाषा है, अतः भारतीय संविधान में संघीय भाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देते हुए इसके पठन-पाठन की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। हिंदी भारत की राजभाषा तो है ही, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी स्वतः बन जाती है। केंद्र सरकार की राजभाषा होने के अतिरिक्त भारत के 10 राज्यों की राजभाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग स्वीकृत है। यह 10 राज्य हिंदी-प्रदेश कहलाते हैं जो इसप्रकार हैं- हिमाचल-प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों ने अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा का सम्मान प्रदान किया है यथा- पंजाब की राजभाषा पंजाबी, बंगाल की राजभाषा बंगाली, आंध्रप्रदेश की राजभाषा तेलुगु, तमिलनाडु की राजभाषा तमिल, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़, केरल की राजभाषा मलयालम है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन राज्यों में भी सरकारी कामकाज प्रांतीय भाषाओं में होने के साथ-साथ अंग्रेज़ी में भी हो रहा है।

राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति

भारत में मुगल काल में फारसी भाषा को राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त था। मुगलकाल के पश्चात जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने अपनी भाषा एवं संस्कृति को भारत पर थोपा और अंग्रेज़ी भाषा को शासन की भाषा होने का गौरव प्रदान किया गया, परंतु जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ई० को स्वतंत्र हुआ तब आज़ाद भारत की राजभाषा किसे बनाया जाए ? यह प्रश्न प्रकाश में आया। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब संविधान सभा के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि भारत की राष्ट्रभाषा किस भाषा को बनाया जाए ? जिसको लेकर संविधान सभा में काफी गहरे मतभेद थे। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले हिंदी प्रदेशों के लगभग सभी बड़े नेताओं जैसे पुरुषोत्तम दास टंडन, रविशंकर शुक्ल, संपूर्णानंद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि की एक समान राय यही थी कि हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा बनना चाहिए और वे सभी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे लेकिन दक्षिण भारत के कुछ बड़े नेताओं जैसे टी०टी० कृष्णमाचारी, एन. गोपालस्वामी अयंगर आदि ने हिंदी का तीखा विरोध किया और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको 'मुंशी अयंगर फॉर्मूला' के नाम से जाना जाता है। इसप्रकार पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 ई० को संविधान सभा ने एक मत होकर यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि हम लोग प्रति वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं।

संविधान में राजभाषा संबंधित अनुच्छेद भाग-17 के अध्याय-1 में धारा 343 से 351 तक हैं। संविधान के भाग-17 के अध्याय-1 की धारा 343 (1) के अनुसार- "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।" किन्तु इसी धारा में अनुच्छेद 343 (2) के अन्तर्गत यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान के आरम्भ होने से 15 वर्ष की कालावधि तक यानी 25 जनवरी, 1965 तक उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग भी हिंदी के साथ-साथ होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती आ रही है और जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में पूरे देश में स्वीकार्य न कर ली जाए। अनुच्छेद 343 (3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेज़ी के निरंतर प्रयोग को 25 जनवरी 1965 के बाद भी जारी रख सके। निश्चय ही इस पूरी व्यवस्था में राजभाषा हिंदी की केंद्रीय भूमिका और अंग्रेज़ी भाषा की सहायक भूमिका की परिकल्पना निहित थी।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ई० को लागू हुआ, अतः 15 वर्षों की अवधि 26 जनवरी 1965 ई० को समाप्त हो गई किन्तु खेद का विषय है कि अनेक सामाजिक, राजनैतिक कारणों तथा अंग्रेज़ी भाषा के व्यापक प्रभाव के कारण सरकार ने इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया। परिणामतः राजभाषा हिंदी को व्यावहारिक रूप में उसका वास्तविक दर्जा न मिल सका तथा अब भी हिंदी को भारत की राजभाषा होने के बावजूद अंग्रेज़ी से मुकाबला करना पड़ रहा है। अंग्रेज़ी भारतीय संविधान द्वारा भले ही किसी राज्य की राजभाषा स्वीकार्य न की गई हो, किन्तु व्यावहारिक

रूप में उसका प्रयोग एक बहुत बड़े सरकारी वर्ग द्वारा राजकीय कार्यों जैसे- प्रस्ताव, सामान्य-आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस-विज्ञप्तियां, शासकीय और अन्य रिपोर्ट, लाइसेंस-परमिट, ठेका आदि के लिए अभी भी जारी है और वह अभी तक अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। साथ ही हमारी शिक्षण संस्थाओं और शैक्षिक व्यवस्थाओं में भी हिंदी भाषा को हीनता से देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। यद्यपि कहने को तो हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा स्वीकार्य है तथा केंद्र सरकार के कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग होना चाहिए किन्तु आज भी भारत में उच्चतम व उच्च न्यायालय में सुनवाई व अन्य कार्यवाहियां अंग्रेज़ी में ही संपन्न होती है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकती ?

यद्यपि कहने को तो हमने 15 अगस्त 1947 ई० को अंग्रेज़ो से भौतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी परंतु यह एक कटु सत्य है कि मानसिक रूप से हम आज भी पाश्चात्य संस्कृति व सभ्यता के गुलाम ही हैं। हमारा खान-पान, रहन-सहन, भाषा-भूषा आज भी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित दिखाई देती है। आज भी हम अंग्रेज़ी के वर्चस्व तले दबे हुए हैं। यद्यपि महात्मा गांधी का स्पष्ट मत था कि बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है और भारत की राष्ट्रभाषा बनने की शक्ति हिंदी में ही है परन्तु यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि आज भी देश में हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के प्रश्न पर अनेक राजनैतिक दल व अंग्रेज़ी सभ्यता से प्रभावित लोग हिंदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं और हिंदी का खुलकर विरोध करते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है कि उनका यह हिंदी-विरोध अन्य किसी प्रादेशिक भाषा के मोह के कारण नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के अनुराग के कारण अधिक दिखाई देता है। आज भी बहुत से हिंदी-विरोधी हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा वे हिंदी का विरोध करते हुए निम्नलिखित तर्क देते हैं जो इसप्रकार है-

1. भारत एक बहुभाषी देश है। यहां हज़ारों सालों से अनेक समृद्ध भाषाएं व बोलियां बोली-समझी जाती हैं, जिनकी अपनी-अपनी महत्ता, विशिष्ट शब्द-भंडार व साहित्य है। अतः यहां किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता।
2. भारत को संविधान में 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' कहा गया है क्योंकि यह अनेक छोटे-बड़े राज्यों से मिलकर बना है। सभी राज्यों की अपनी-अपनी भाषा-संस्कृति है। अतः इसकी तुलना चीन, जापान, कोरिया आदि देशों से नहीं की जा सकती।
3. भारत में ही हिंदी से पुरानी अनेकों भाषाएं हैं जैसे- तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बांग्ला, सिंधी, कश्मीरी आदि। ऐसे में हिंदी के रूप में एक नई भाषा को राष्ट्रभाषा बना देना इन प्राचीन भाषाओं के साथ अन्याय होगा।

4. भारत के 29 राज्यों में से 20 राज्य तो अहिंदी प्रदेश ही हैं जहां हिंदी के माध्यम से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन प्रदेशों में हिंदी बोलने-समझने वालों की संख्या बहुत कम है। इन प्रदेशों की अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषा व बोलियां हैं।
5. अक्सर कहा जाता है कि करीब 125 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 50 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषी है, साथ ही गैर हिंदी जनसंख्या में भी करीब 20 फीसदी लोग हिंदी समझते हैं इसलिए हिंदी भारत की आम जनभाषा है लेकिन कई भाषाविदों का कहना है कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों को हिंदी भाषी लोगों में गिन लिया जाता है परन्तु उनमें भी अधिकतर लोग हिंदी भाषी नहीं हैं, बल्कि उनकी भाषा जनजातीय या क्षेत्रीय है।
6. वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्राप्ति का माध्यम ही अंग्रेज़ी भाषा है। ऐसे में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता।
7. यदि उच्च शिक्षा में हिंदी का प्रयोग कर भी लिया जाए तो भी अधिकतर महत्वपूर्ण ग्रंथ अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध है। निस्संदेह वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, व्यवसायिक आदि क्षेत्रों में नई खोजों, नए विचारों की भाषा प्रायः अंग्रेज़ी होती है क्योंकि अंग्रेज़ी सबसे उन्नत देश अमेरिका की भाषा है इसलिए ज्ञान-विज्ञान की जितनी पुस्तके, पत्रिकाएं अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं उतनी दूसरी किसी अन्य भाषा में नहीं।
8. अंग्रेज़ी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुत से लोग भारत से शिक्षा व रोज़गार की तलाश में विदेश भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय ही अंग्रेज़ी उनके लिए अधिक सहायक सिद्ध होती है।
9. हिंदी में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की परम्परा के अभाव के कारण वैज्ञानिक शब्दावली का भी अभाव है। इसीकारण हिंदी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली के लिए अन्य भाषाओं की तरफ देखती है।
10. अंग्रेज़ी भाषा की वर्णमाला चूंकि छोटी होती है इसलिए इसका प्रयोग कंप्यूटर टाइपिंग में आसानी से किया जा सकता है।
11. चूंकि अंग्रेज़ी भारत में शासकों की भाषा रही है, अतः अंग्रेज़ी सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित कुछ लोग अंग्रेज़ी को भारत में सभ्य लोगो की भाषा जबकि हिंदी को गवारो व चपरासियों की भाषा कहकर संबोधित करते हैं। इस सन्दर्भ में सर सैयद अहमद खान (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक) जैसे अंग्रेज़ी परस्त लोगों का नाम लिया जा सकता है।
12. आज हमको सामान्यतः हिंदी के दो रूप देखने को मिलते हैं- एक आम जनता की बोलचाल वाली सरल हिंदी और दूसरी अकादमिक संस्थानों और कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी। हिंदी का साहित्यिक व कामकाजी रूप काफी कठिन व संस्कृतनिष्ठ होता है। अतः हिंदी के विरोधी अक्सर हिंदी के इस कठिन रूप का दुष्प्रचार करके हिंदी का विरोध करते देखे जाते हैं।

दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन का खूनी इतिहास

हाल ही में 14 सितंबर 2019 को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर भारत के वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट करके कहा कि "भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हर भाषा का अपना महत्व है परन्तु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने।" इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करके कहा कि "आज देश को एकता की डोर में बाँधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है।" इसप्रकार उन्होंने हिंदी को भारत की पहचान से जोड़ने का काम करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की वकालत की, परन्तु जैसे ही गृहमंत्री ने यह ट्वीट किए, उसके तुरंत बाद ही तमिलनाडु से इसके विरोध में पहली कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। एम० के० स्टालिन ने एक तरह से धमकी देते हुए ट्वीट किया- "This is India, Not Hindia." स्टालिन ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा देश की राष्ट्रभाषा पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक घमासान यहाँ भी नहीं रुका और साउथ के सुपरस्टार और राजनेता कमल हासन भी इस भाषा विवाद में कूद पड़े और हिंदी की तुलना अन्य भारतीय भाषाओं से कर डाली जिसमें उन्होंने हिंदी को अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में "A Little Child In Diapers" तक कह डाला जो निश्चय ही उनके हिंदी विरोध को दर्शाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी को लेकर जब कभी भी कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसको लेकर सबसे पहले व सबसे तीखी प्रतिक्रिया तमिलनाडु से ही आती है और इसका पूरा अपना एक इतिहास है। यहां बताते चलें कि तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो आजतक हिंदी को स्वीकार्य नहीं कर पाया है। वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय हिंदी को उन पर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं जबकि उनकी तमिल भाषा का इतिहास विकास की दृष्टि से संस्कृत भाषा से भी पुराना है।

ऐसा नहीं है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया है। ऐसे असफल प्रयास पहले भी कई बार हो चुके हैं। इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा जब सन् 1918 ई० में महात्मा गांधी ने मद्रास में 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' का गठन किया था तथा जिसके माध्यम से उन्होंने पहली बार तमिल व अन्य दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास किया था। महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदी ही भारत की वह भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। सन् 1937 में कांग्रेस तमिलनाडु (मद्रास प्रेसीडेंसी) में चुनाव जीतकर सत्ता में आई थी और उस समय चक्रवर्ती राज गोपालाचारी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। वह गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते हिंदी को तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य करने की कोशिश की थी बल्कि कहना गलत न होगा कि अनिवार्य कर ही दिया था, जिसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया पूरे दक्षिण प्रदेश में देखने को मिली थी। उस समय जिस व्यक्ति ने हिंदी का सबसे ज़्यादा विरोध किया था या कहना गलत न होगा

कि हिंदी-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसका नाम था- 'ई० वी० रामास्वामी पेरियार'। यह आंदोलन लगभग सन् 1937 से 1940 ई० तक चला, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भी एक ज़िद्दी व्यक्ति थे। उन्होंने इस खूनी आंदोलन के बावजूद भी अपने इस निर्णय को वापिस नहीं लिया और सन् 1939 ई० में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सन् 1940 ई० में अंग्रेज़ो ने हस्तक्षेप करके हिंदी की अनिवार्यता के इस निर्णय को रद्द कर दिया जिसके बाद यह आंदोलन शांत हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब संविधान सभा में भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर एक बड़ी बहस हुई। उस समय उत्तर भारत के जितने भी बड़े नेता थे उन सभी की एक समान राय यही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए किन्तु दक्षिण भारत के नेताओं ने हिंदी का तीखा विरोध किया और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसको मुंशी 'आयंगर-फॉर्मूला' कहा जाता है, जिसके तहत संविधान लागू होने के 15 साल तक अंग्रेज़ी भी हिंदी के साथ-साथ आधिकारिक भाषा होगी और 5 साल बाद एक 'भाषा-आयोग' का गठन किया जाएगा जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि हिंदी को पूरे देश में कैसे लागू किया जाए ? अतः सन् 1955 ई० में खैर साहब की अध्यक्षता में भाषा-आयोग का गठन हुआ और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। उस समय भाषा की संसदीय कमेटी जिसके अध्यक्ष 'पंडित गोविंद वल्लभपंत' थे, उन्होंने 'खैर-आयोग' की रिपोर्ट का 2 साल तक अध्ययन किया और फिर अपने प्रावधान प्रस्तुत किए जिसके तहत हिंदी को प्राथमिक आधिकारिक भाषा व अंग्रेज़ी को द्वितीय आधिकारिक भाषा बना देना चाहिए। इसप्रकार हम कह सकते हैं कि पंत-कमिशन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी और अंग्रेज़ी धीरे-धीरे गायब हो जाएगी। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि वही चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जिन्होंने सन् 1937 ई० में तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य किया था, सन् 1963 आते-आते वहीं पंडित गोविंद वल्लभपंत के विरोध में खड़े हो गए। विरोध बढ़ता देखकर जवाहरलाल नेहरू को संसद में स्पष्ट करना पड़ा कि अंग्रेज़ी अनिश्चित काल तक देश की आधिकारिक भाषा बनी रहेगी जिसपर गोविंद वल्लभपंत बहुत नाराज़ भी हुए और कहा था कि जो कुछ भी मैंने भाषा को लेकर विगत 2 सालों में अर्जित किया, उस पर पंडित नेहरू ने 2 मिनट में पानी फेर दिया।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस समय विरोध सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि आंध्रप्रदेश के तेलुगु इलाके में भी हुआ था। लोगो को लगने लगा था कि नेहरू उनसे झूठ बोल रहे हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब सन् 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। उस समय विरोध एक बार फिर से बहुत अधिक बढ़ गया जिसमें 70 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और बहुत बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। चूँकि उस समय तक नेहरू की मृत्यु हो

चुकी थी और लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, अतः उनको यह बयान देना पड़ा कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी भी देश की आधिकारिक भाषा रहेगी और इसतरह हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को भी अनिश्चितकाल के लिए देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया लेकिन 26 जनवरी 1965 को हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का जो काम किया गया था उसकी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी और सन् 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से तमिलनाडु में हार गई और इस प्रकार डी. एम. के. पार्टी जो तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, सत्ता में आती और तब से लेकर आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में अपने बल पर सत्ता में नहीं आ सकी। यहां एक अन्य घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब 2019 में भाजपा पार्टी सत्ता में आती है तो समाचार पत्रों के माध्यम से एक समाचार प्रकाश में आता है कि सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है जिसके तहत देश के सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि पूरी तरह नहीं हुई थी लेकिन जैसे ही यह खबर प्रकाश में आती है तमिलनाडु में एक बार फिर से हिंदी का विरोध होना शुरू हो जाता है। जहाँ एक ओर स्टालिन व तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इसका विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व तेलंगाना से असदुद्दीन ओवैसी जैसे अहिन्दी प्रदेश के बड़े नेताओं ने भी सरकार के इस निर्णय का जमकर विरोध किया। चूंकि नई शिक्षा नीति का प्रारूप 'कस्तूरी रंजन' ने तैयार किया था, अतः उनको ही आगे आकर स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाएगा जिसके तहत हिंदी को गैर हिंदी भाषी लोगों पर थोपा जाए जब तक कि उनकी रजामंदी नहीं होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि हिंदी की महत्ता को आज सम्पूर्ण विश्व स्वीकार्य कर रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश अपने ही घर में हिंदी को अपमान झेलना पड़ता है। पूर्वोत्तर व दक्षिण के राज्यों से हिंदी की दूरी आज भी एक चुनौती बनी हुई है जिनकी स्वीकार्यता के बिना हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने का सफर पूरा नहीं हो सकता।

हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने हेतु कुछ सुझाव

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है और भारत में यह बहुसंख्यक वर्ग की भाषा भी है परन्तु एक कटु सत्य यह भी है कि आज तक हम हिंदी को उसका वास्तविक संवैधानिक सम्मान नहीं दिला सके हैं। जब कभी भी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश होती है तब अनेक राजनेता हिंदी को अपनी गंदी राजनीति का शिकार बना लेते हैं। यद्यपि भारत में आज हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग में अनेक समस्याएं मौजूद हैं परन्तु इनका निवारण कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। आज हम हिंदी की इन समस्याओं का समाधान निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर निकाल सकते हैं-

1. हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग में अंग्रेज़ी एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। आज भारत में अंग्रेज़ी इस प्रकार पढ़ी-पढ़ाई जाती है मानो हम सब लंदन के निवासी हो। अंग्रेज़ी के अनुराग में हम इतने अधिक अनुरक्त हो गए कि हमने अंग्रेज़ी को अतिथि बनाने के स्थान पर गृहस्वामिनी ही बना डाला है। अंग्रेज़ो के जाते समय देश में अंग्रेज़ी की जितनी महत्ता थी उससे कहीं अधिक आज है। हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारा अंग्रेज़ी अनुराग देश के उत्थान के लिए सहायक सिद्ध हुआ है या इस विदेशी भाषा पर अधिकार करने के अर्द्धसफल या असफल प्रयास में हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपार ऊर्जा गंवा नहीं रहे ? भारत को यदि अपने व्यापक पिछड़ेपन से उभरना है, विभिन्न वर्गों की घोर असमानता यदि कम करनी है तो ज़रूरी है कि हम आम आदमी को उसी की भाषा में शिक्षा और शासन दे जैसा कि हर विकसित देश में होता है।
2. किसी भी देश की राष्ट्रभाषा केवल उस देश की निज भाषा ही बन सकती है क्योंकि निज भाषा से ही देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। अतः इस दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है कि देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेज़ी उसी प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा हिंदी या कोई अन्य विदेशी भाषा नहीं हो सकती।
3. कुछ हिंदी-विरोधी अक्सर यह तर्क देते सुने जा सकते हैं कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में जहां अनेक भाषाएं बोली समझी जाती हैं वहां किसी एक भाषा को देश की राष्ट्रभाषा किस प्रकार बनाया जा सकता ? इसका उत्तर तो स्पष्ट है कि उस भाषा को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया जाना चाहिए जो सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकने में समर्थ हो। भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं में से जिस भाषा में भी यह सामर्थ्य हो उसी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। निश्चय ही यह दायित्व भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा ही निभा सकती है।
4. यद्यपि भारत में तमिल, तेलुगु जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं बोली समझी जाती हैं जिनका इतिहास संस्कृत से भी प्राचीन माना जाता है परंतु यह भी सत्य है कि भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के बावजूद भी ये भाषाएं देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती क्योंकि इनके प्रयोग का क्षेत्र सीमित है और इनको बोलने समझने वालों की संख्या भी हिंदी की तुलना में बहुत कम है। हमको राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि क्या दक्षिण व उत्तर-पूर्वी भाषी लोग देश के विभिन्न भागों में मात्र तमिल व अन्य प्रांतीय भारतीय भाषाओं के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं या नहीं ? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं कर सकते परंतु एक हिंदी भाषी व्यक्ति देश के अधिकांश भू-भाग में सरलतापूर्वक हिंदी के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकता है।
5. हिंदी भाषियों को संकीर्णता ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सबसे बड़ी अड़चन रही है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रति उत्तर भारत में कोई जिज्ञासा नहीं है। आश्चर्य नहीं कि स्वाभिमानी दक्षिण भारतीय, जिनकी भाषाओं का एक लंबा इतिहास और अपना साहित्य है, हिंदी के प्रसार-प्रयत्नों को एक तरफा और हेकड़ी भरा कहकर उसका विरोध करे। अतः दक्षिण भारत में हिंदी के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को भी मान्यता मिले।

6. हमको समझना होगा कि जब तक दक्षिण व उत्तर-पूर्वी राज्यों के निवासी हिंदी को नहीं अपनाते तब तक हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता और हिंदी की दूरी दक्षिण व उत्तर-पूर्व के राज्यों से जग-जाहिर है। अतः हिंदी को विशाल हृदया बनकर न केवल दूसरी उत्तर भारतीय भाषाओं के शब्दों को बल्कि दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्दों को भी अधिक से अधिक अपने अंदर समाहित करना होगा। साथ ही हमको चाहिए कि हिंदी के पाठ्यक्रम में अन्य भारतीय भाषाओं के शीर्षस्थ साहित्यकारों की श्रेष्ठ रचनाओं को भी स्थान दे। यही एकमात्र तरीका है जिससे हिंदी को दूसरी भाषाओं के निकट लाया जा सकता है। वैसे भी इन हिंदीतर भाषाओं के अनेक पदों की भाषा हिंदी की खड़ीबोली से लगभग उतनी ही दूर है जितनी रामचरितमानस की अवधि। “वैष्णव जन तो तेने कहिये जे, पीड़ परायी जाणे रे” का अर्थ समझने के लिए किस हिंदी भाषी को कुंजी उठानी होगी ? मीराबाई के भजन हिंदी में जितने लोकप्रिय उतने ही गुजराती में। बिहार के विद्यापति को हिंदी और बांग्ला भाषी दोनों ही अपना मानते हैं। वैसे भी पंजाबी निष्ठ हिंदी, गुजराती निष्ठ हिंदी, तमिल-तेलुगु निष्ठ हिंदी से ही हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा के रास्ते खुलते हैं।
7. हिंदी के विकास में सर्वाधिक बाधा हिंदी के संस्कृतवादी पंडितों ने उत्पन्न की। उनकी सोच हिंदी के प्रति सदैव संकीर्ण व सांप्रदायिक ही रही। भाषा के शुद्धतावादी दृष्टिकोण ने हिंदी को क्लिष्ट बना दिया। हमारी पुरानी पीढ़ी तो हिंदी के नाम पर कोरी संस्कृत ही लिखती रही जिससे हिंदी को बहुत नुकसान पहुंचा है, मसलन कंप्यूटर को संगठक, हवाई-अड्डे के लिए विमान-पत्तनम, ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण, रेल के लिए लौह पथ गामिनी या छुक-छुक वाहिनी, सिगरेट को धूम्रपान दंडिका जैसे शब्द हिंदी को न केवल संकुचित बल्कि हंसी का पात्र भी बनाते हैं। हमको समझना चाहिए कि भाषा की सरलता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है परन्तु यह हिंदी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हिंदी के इन संस्कृतवादी पंडितों ने हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाकर उसकी आत्मा को ही मार दिया। हमको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा की सरलता के कारण ही प्रेमचंद कथा-सम्राट कहलाते हैं जबकि जयशंकर प्रसाद अपनी कठिन भाषा के कारण मात्र किताबों या विश्वविद्यालयों के कवि बनकर रह गए। अतः यदि हमको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनते देखना है तो हमको इसमें अनेक भाषाओं के शब्दों को समाहित करते हुए इसको अधिक से अधिक सरल बनाना होगा।
8. कहना अनुचित न होगा कि किसी भाषा की उन्नति व अवनति उसमें उपलब्ध रोजगार के अवसरों पर निर्भर करती है। अतः भारत की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और हिंदी में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब कभी भी अध्यापक भर्ती आए तो उसमें हिंदी-अध्यापकों के लिए पदों की संख्या अन्य विषयों के अपेक्षाकृत अधिक हो। हिंदी अनुवादक, हिंदी पत्रकारिता में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए तथा हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसरों की भी खोज करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी हिंदी के प्रति आकर्षित हों।

9. हिंदी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा कि सरकारी विभागों की विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाएं और सभी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र भी हिंदी में उपलब्ध हों।
10. ऐसे पब्लिक स्कूलों की मान्यता तुरंत रद्द की जानी चाहिए जो बच्चों को हिंदी बोलने के नाम पर दंडित करते हैं। ऐसे स्कूलों में बच्चों के मन में बचपन से ही अंग्रेज़ी पढ़ाने के नाम पर हिंदी के प्रति घृणा की भावना भर दी जाती है। प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री के अनुसार, " भाषा की कक्षा में बच्चों को उनको अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। हर बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखें और कक्षा के तीन चार बच्चों की आवाज़ को पूरी कक्षा की आवाज़ न समझें।" अतः ऐसे पब्लिक स्कूलों में अंग्रेज़ी के साथ-साथ बराबर से हिंदी पढ़ाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए तथा समय-समय पर हिंदी से संबंधित अनेक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए जिससे बच्चों की मानसिकता हिंदी विरोधी न बने।
11. उच्च शिक्षा में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए यह आवश्यक है कि शोधग्रंथ अधिक से अधिक हिंदी में लिखे जाएं जिससे विभिन्न विषयों से संबंधित शब्दावली का विकास हिंदी में हो सके। इसके लिए यूजीसी को सख्त कदम उठाना होगा और देश के सभी प्रमुख संस्थाओं व केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी करके कहना होगा कि जो शोधार्थी अपने शोधग्रंथ हिंदी में लिखना चाहता है उनको इसकी अनुमति दी जाए। वर्तमान समय में अधिकतर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी के छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है और उनको शोध में हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह एक तरह से हिंदी के साथ गुंडागर्दी या तानाशाही रवैया है जो हिंदी के विकास में बाधक है। जो शोधार्थी अंग्रेज़ी में शोधग्रंथ लिखना चाहें वे शौक से लिखें परंतु जो शोधार्थी हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए।
12. अक्सर हिंदी विरोधी कहते हैं कि चूंकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है और पुस्तकें भी अधिकांश अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध हैं, इसकारण हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता। उनकी यह बात काफी हद तक सही भी है परन्तु क्या हमें इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेज़ी को अंगीकार कर लेना चाहिए ? या उस ज्ञान को अपनी भाषाओं में रूपांतरित करना चाहिए ? जैसाकि विश्व के अधिकांश विकसित देशों में होता है। विश्व में अनेक अंग्रेज़ी के मोह से मुक्त देश हैं जिनकी सफलता के कारण को समझना कठिन नहीं है। ऐसे देशों में अंग्रेज़ी के ज्ञान को स्वदेशी भाषाओं में रूपांतरित करके उस ज्ञान को जन-साधारण के लिए सुलभ किया जाता है, परंतु भारत में स्थिति इसके विपरीत है। यहां हर गली-नुक़्कड़ पर ऐसे जानकर मिल जाते हैं जो अंग्रेज़ी मात्र को ही प्रगति का पर्याय मानते हैं। ऐसे लोगो को समझना चाहिए कि उन्नति का स्रोत अंग्रेज़ी भाषा नहीं बल्कि वह ज्ञान है जिसको अन्य भाषाओं से पहले अंग्रेज़ी में अनूदित कर लिया गया, फिर अंग्रेज़ी से अनुदित करके चीनी, जापानी, कोरियाई आदि

भाषाओं में रूपांतरित करके इन देशों तक पहुंचाया गया। हमको सोचना चाहिए कि क्या भारतीय भाषाएं चीनी, जापानी आदि भाषाओं की तुलना में इतनी कमज़ोर है कि अंग्रेज़ी से ज्ञान को उनमें अनुदित न किया जा सके? हमको जापान, कोरिया, चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। आज चीन जिस तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, आश्चर्य नहीं इस शताब्दी के मध्य या अंत तक चीनी भाषा का विश्व में वहीं महत्व हो जो आज अंग्रेज़ी का है। अतः यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने-अपने विषयों की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में करें।

13. अक्सर हिंदी विरोधी कहते हैं कि अंग्रेज़ी को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा बहुत से लोग भारत से शिक्षा व रोज़गार की तलाश में विदेश भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चय ही अंग्रेज़ी उनके लिए अधिक सहायक सिद्ध होती है। ऐसे लोगो को समझना चाहिए कि उच्च शिक्षा के लिए जितने छात्र भारत से अमेरिका (विदेश) जाते हैं लगभग उतने ही ताइवान, चीन, कोरिया जैसे देशों से भी जाते हैं जहां के विश्विद्यालयों में विज्ञान तथा तकनीकी विषय चीनी, कोरियाई जैसी निजी भाषाओं में पढ़ाए जाते हैं। हमारे अंग्रेजी दक्ष इंजीनियर उनको टी.वी, कार, ऐ.सी. बनाना नहीं सिखाते बल्कि वे हमको सिखाते हैं। इन देशों में जो छात्र उच्चतर अध्ययन या अन्य कारणों हेतु विदेश जाना चाहते हैं केवल वही अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, शेष छात्र इस भार से लगभग मुक्त ही रहते हैं परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि इन देशों में विदेशी साहित्य के प्रति रुचि का अभाव है। इन देशों में विदेशी साहित्य स्वदेशी भाषाओं में रूपांतरित करके पढ़ाया जाता है।
14. भाषाओं को गिनते समय प्रायः लोग लिपियों पर ध्यान देते हैं, परंतु लिपियां भाषाओं की भिन्नता का सदा सही माप नहीं देती। यदि भोजपुरी की अपनी लिपि होती तो वह भी पंजाबी, उर्दू की भांति अलग भाषा मानी जाती। शायद इसीकारण विनोबा भावे ने कई दशक पहले आग्रह किया था कि सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की लिपि यानी देवनागरी को अपनाएं परंतु उनका यह सुझाव आया गया हो गया क्योंकि इसके अन्तर्गत हिंदी और मराठी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं को झुकना पड़ता। समाधान ऐसा होना चाहिए कि देश के भाषाई समन्वय के लिए हर भाषा को किंचित त्याग करना पड़े। सभी भारतीय लिपियों की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। यदि हम इस ब्राह्मी लिपि का ऐसा आधुनिक सरलीकरण करें कि वह प्रचलित विभिन्न लिपियों का मिश्रज (हाइब्रिड) लगे तो उसे अपनाने में भिन्न भाषाओं को कम आपत्ति होगी। पर क्या अपनी लिपियों का लगाव छोड़ा जा सकेगा? प्रथम तो यह कि मिश्रज लिपि पूरी तरह अपरिचित अथवा विदेशी न होगी, दूसरे यदि कुछ कठिनाई होगी भी तो लाभ बड़े और दूरगामी होंगे, यह भी ध्यान देने की बात है कि अंकों के मामले में ऐसा पहले ही हो चुका है – अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संसार की सभी लिपियों, अंकों के लिए अब 1,2,3,4... का प्रयोग करती हैं।
15. कहना गलत न होगा कि सम्पूर्ण विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी टीवी और हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज बहुत से बड़े

अभिनेत्री-अभिनेता जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके जैसा दिखना व बोलना चाहते हैं, कैमरा हटते ही उनकी हिंदी न जाने कहां गुम हो जाती है ? यद्यपि वे रोटी तो हिंदी के नाम की खाते हैं परन्तु साक्षात्कार अंग्रेज़ी में देने में ही अपनी महानता समझते हैं। यदि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होते देखना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सिनेमा के कलाकारों को सरल हिंदी बोलने तथा सिनेमा में हिंदी का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा।

16. आज भले ही हम हिंदी का तिरस्कार करें परन्तु दुनिया हिंदी की शक्ति को पहचान गई है। हाल ही में अबुधाबी ने हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। युनाइटेड नेशन में हिंदी को स्थाई भाषा का दर्जा दिए जाने की बात चल रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हिंदी एक विश्व भाषा के रूप में बहुत शीघ्रता से उभर रही है। इसका एक प्रमुख कारण भारत का विशाल बाज़ार है। वर्तमान समय में भारत सम्पूर्ण विश्व के समक्ष एक विशाल बाज़ार के रूप में उभर कर सामने आया है। अनेक विदेशी कंपनियों की नज़र भारत के विशाल बाज़ार पर है जहां उनको अपना सामान बेचकर मुनाफा कमाना है। अतः वे अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार हिंदी भाषा में करती हैं जिससे वे भारत में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके।

निष्कर्ष

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि दक्षिण व उत्तर-पूर्वी भाषाएं भी भारतीय भाषाएं ही हैं और इनका भी समुचित विकास होना चाहिए परन्तु दक्षिण भारतीय लोगों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब किसी तमिल व तेलुगु फिल्म का रीमेक हिंदी में बनता है तो उसकी प्रसिद्धि कई गुना अधिक बढ़ क्यों जाती है? गजनी, बाहुबली आदि अनेक फिल्मों इसका उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त जब दक्षिण भारत के कलाकार हिंदी फिल्मों में अपनी प्रतिभा का नमूना पेश करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर हो जाती है। रजनीकांत, कमल हसन, रेखा, ए०आर०रहमान, मिथुन आदि अनेक कलाकार इसका उदाहरण हैं। कैटरीना कैफ जैसे अनेक कलाकारों ने हिंदी फिल्मी जगत में अपना एक मुकाम बनाने के लिए हिंदी को सीखा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी ने एक बार कहा था कि मैं भारत का प्रधान मंत्री केवल इसलिए नहीं बन सका क्योंकि मुझको ठीक से हिंदी नहीं आती। इसके विपरीत सोनिया गांधी ने हिंदी सीखकर अपनी पार्टी को दो बार लोकसभा चुनावों में जीत दिलवाई। फिर भी जहां तक मेरी राय है तो हिंदी को किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यद्यपि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और हिंदी मेरी मातृभाषा है। मैंने अपनी पूरी शिक्षा हिंदी माध्यम से और हिंदी को एक विषय के रूप में चुन कर की है और मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित होते देखना चाहता हूं परन्तु फिर भी देश की एकता व सभी देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हिंदी को किसी के ऊपर थोपने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में मेरा विचार यह है कि पिछले कुछ समय से हिंदी एक

राष्ट्रभाषा के रूप में देश में अपने आप स्थापित हो गई है। इसका श्रेय हिंदी सिनेमा व टेलीविजन को दिया जाना चाहिए। हिंदी के प्रसार-प्रचार में हिंदी टीवी और फिल्मों ने गजब का काम किया है लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी वालों ने ही हिंदी के साथ उस तरह से न्याय नहीं किया जैसा कि अंग्रेज़ी वालों ने किया है। एक ओर तो संकीर्ण मानसिकता के चक्कर में हमने भाषा को संस्कृतनिष्ठ बना दिया और फिर हमने अभी तक हिंदी में 'twinkle twinkle little star' जैसी कोई एक कविता भी नहीं रची जो हमारी पहचान विश्व में स्थापित कर सके। अतः सर्वप्रथम हमको हिंदी भाषा व इसके साहित्य को समृद्ध बनाना होगा जिससे इसको विश्व में पहचान मिले। अभी स्थिति जैसी है उसको फ़िलहाल वैसे ही रहने देना चाहिए और उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हिंदी पूरे देश विशेषकर दक्षिण व पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में स्वतः स्वीकार कर ली जाएगी। हम आशा करते हैं कि ऐसा बहुत जल्द ही होगा। अभी हिंदी को थोपने से केवल हिंदी का ही नुकसान होगा क्योंकि तब इस मुद्दे को राजनैतिक रंग दे दिया जाएगा जो हिंदी के लिए बहुत नुकसान दायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. श्रीवास्तव लक्ष्मी, 2018, भारत में बहुभाषिकता तथा हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां एवं समाधान, भारतीय आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई-दिल्ली,
2. कुमार सुमन, 2014, लघु, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाएं तथा भाषा-नीति व बहुभाषिकता, भारतीय आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई-दिल्ली,
3. सिंह रजनी, 2015, खड़ीबोली हिंदी का इतिहास और वर्तमान, भारतीय आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई-दिल्ली,
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 2006, भारतीय भाषाओं का शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी., नई-दिल्ली,
5. सुमन क्षेमचंद्रा, 1948, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजकमल प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली,
6. शर्मा रामविलास, 2017, भारत की भाषा समस्या, राजकमल प्रकाशन लिमिटेड, दिल्ली

कुन्ती का संदेश—एक वैयक्तिक मूल्यांकन

डॉ० अनीता सेनगुप्ता
एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
ईश्वर शरण पी०जी० कॉलेज, प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश, भारत।

शोध आलेख सार— भगवद्गीता में वर्णित कुन्ती चरित्र से उसकी विद्वता, राजनीतिज्ञता, वीरता, मातृत्व, पुत्रस्नेह एवं धर्मशीलता आदि चारित्रिक गुण प्रकट होते हैं जो अकस्मात् कुन्ती को अद्वितीय भारतीय नारी के उत्तम रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं।

मुख्य शब्द— कुन्ती, विद्वता, राजनीतिज्ञता, वीरता, मातृत्व, पुत्रस्नेह, धर्मशीलता।

कुन्ती का चरित्र भगवद्गीता में मुखरित दृष्टिगत होता है। यहाँ वह आदर्श नारी, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति एवं वीरक्षत्राणी के रूप में वर्णित हैं। सर्वप्रथम जब शांतिदूत श्रीकृष्ण हस्तिनापुर में माता कुन्ती का दर्शन करते हैं तब कुन्ती उन्हें देखकर रो पड़ती हैं तथा उनका वीरोचित अतिथि सत्कार करने के पश्चात् अपने पुत्रों को अकारण प्राप्त दुःख का स्मरण करती हैं। उनका विचार है कि वाल्यकाल से ही गुरुजनों का आदर करने वाले, परमस्नेही, सर्वत्र सम्माननीय तथा समदर्शी उनके पुत्र शत्रुओं की शठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे एवं वनवास को प्राप्त हुए। वे हर्ष एवं क्रोध को जीत चुके थे एवं ब्राह्मणों के हित साधक तथा सत्यवादी थे फिर भी शत्रुओं के अन्याय से अभिशप्त होकर प्रियजन एवं सुखभोग से वंचित होकर मुझे रोती विलखती छोड़कर वन को चले गए। वन गमन के समय महात्मा पाण्डव मेरे हृदय को समूल साथ लेते गए। यद्यपि वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे फिर भी उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? वाल्यकाल में ही वे पिता से वियुक्त हो गए थे एवं मैंने ही उनके कोमल शरीर का पालन-पोषण किया था। पाण्डव ऐसे हिंसक पशुओं से युक्त उस जंगल में कैसे रहे? मेरे बालक वाल्यकाल से ही शंख, दुन्दुभी, मृदंग, तथा वांसुरी के गम्भीर शब्द, मधुरनाद तथा सुरीली ध्वनि से जगाए जाते थे। जब वे कोमल शय्या पर राजभवन में शयन करते थे तब हाथियों की चिग्घाड़ तथा घोड़ों की हिनहिनाहट से उनकी निद्रा भंग होती थी। शंख एवं भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु एवं वीणा के मधुर स्वर से उनका उद्बोधन किया जाता था। ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचन तथा शांतिपाठ से उनका समादर करते थे तथा ब्राह्मणों के कल्याणप्रद आशीर्वाद को सुनकर वे उठते थे। पूजित एवं पूजनीय पुरुष उनके गुण गा-गाकर अभिनन्दन किया करते थे तथा वे उठकर रत्न-वस्त्र एवं अलंकारों से ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे। वे ही पाण्डव उस विशाल वन में हिंसक जन्तुओं के क्रूर शब्दों को सुनकर सो भी नहीं पाते होंगे। जो भेरी एवं मुदंगा के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से, स्त्रियों के मधुर गीतों

से एवं सूत मागध तथा बन्दीजनों की स्तुति से जगते थे, वे ही जंगलों में हिंसक जन्तुओं के कठोर शब्द से किस प्रकार आराम पाते होंगे। जो लज्जाशील, सत्य को धारण करने वाले, जितेन्द्रिय तथा सभी प्राणियों पर दया करने वाले हैं जो काम एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुकरण करते हैं, जो अम्बरीश, मान्धाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एवं शिवि आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालनरूप कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील एवं सदाचार भरा पड़ा है, जो धर्मज्ञ सत्यप्रतिज्ञ और सर्वगुणसम्पन्न होने के कारण इस भूमण्डल के ही नहीं, तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदैव धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्मज्ञान तथा सदाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरवों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अंगकान्ति शुद्ध जम्बूनद सुवर्ण के समान गौर है एवं जो देखने में सबों को प्रिय लगते हैं, वे महाबाहु युधिष्ठिर सम्प्रति कैसे हैं?¹

हे मधुसूदन! दशहजार हाथियों के बल वाले, वायु के समान वेगवान्, भाईयों का प्रिय करने वाले, कीचक हिडिम्ब एवं बक आदि का वध करने वाले, पराक्रम बल एवं क्रोध में क्रमशः इन्द्र, वायु तथा महेश्वर से समानता रखने वाले, शत्रुसंतापक, तेजयुक्त, अमित तेजस्वी एवं देखने में भयंकर मेरे द्वितीय पुत्र भीम का समाचार मुझे बताओं!²

हे कृष्ण! जो अर्जुन दो भुजाओं से युक्त होकर भी सहस्त्रभुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा रखनेवाले, एक बार में पाँच सौ बाण छोड़नेवाले, सूर्य के समान तेजस्वी तथा इन्द्रिय संयम, क्षमा एवं पराक्रम में क्रमशः महर्षियों, पृथ्वी तथा इन्द्र से समानता रखने वाले तुम्हारे भाई एवं सखा की वर्तमान स्थिति कैसी है? कौरवों का यह सम्पूर्ण साम्राज्य उसी के द्वारा फैलाया गया है, सभी पाण्डव उसके बाहुबल पर भरोसा रखते हैं, वह सम्पूर्ण रथियों में श्रेष्ठ, सत्यपराक्रमी, विनयशील तथा अजेय हैं।³

मेरा सर्वाधिक प्रियपुत्र सहदेव समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान् अस्त्रवेत्त कोमल, सुकुमार एवं धार्मिक है। महान् धनुर्धर होने के कारण रणभूमि में शोभा पानेवाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म तथा अर्थ में विवेचन में कुशल, युवक, भाइयों में अनुरक्त युद्धों का नेता तथा सदैव मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला माद्रीकुमार सहदेव कैसा है?⁴

हे श्रीकृष्ण! सुकुमार, युवक, शौर्यसम्पन्न, दर्शनीय, भाइयों का प्राणस्वरूप, युद्ध की विचित्रकला से संयुक्त, महान् धनुर्धर, महाबली एवं मेरे द्वारा पालित नकुल सकुशल तो हैं? क्या मैं सुख भोग के योग्य एवं दुःख भोगने के अयोग्य इस सुकुमार महारथी को फिर कभी देख सकूँगी? निमेषमात्र के लिए नकुल से अलग होने पर मैं अपना धैर्य खो बैठती थी, किन्तु निर्मम मैं लंबी अवधि तक भी उससे वियुक्त होकर जी रही हूँ।⁵

कुलीन अनुपम सुन्दरी तथा सर्वगुण सम्पन्न राजकुमारी द्रौपदी मुझे पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। पुत्रलोक से पतिलोक को श्रेष्ठ मानते हुए वह पुत्रों को छोड़कर पतियों का अनुसरण करती है। उत्तम कुल में उत्पन्न तथा कल्याणमयी उस महारानी द्रौपदी का मैंने विविध उत्तम वस्तुओं से सम्मान किया है। महाधनुर्धर, शूरवीर, युद्ध

कुशल एवं अग्नितुल्य पाँच पतियों से युक्त होकर भी वह दुःखभागिनी बन गई हैं। चौदह वर्षों तक अपने पुत्रों से वियुक्त द्रौपदी को मैं नहीं देख सकी हूँ। वह निश्चय ही अपने पुण्य कर्मों का अक्षय सुख नहीं प्राप्त कर सकी हैं। अपने पुत्रों से भी अधिक प्रिय उस द्रौपदी को भरी सभा में लाए जाने पर मुझे सर्वप्रथम महान् दुःख हुआ था। क्रोध एवं लोभ के वशीभूत पापी दुर्योधन ने रजस्वला और एकवस्त्रा उस द्रौपदी को भरी सभा में श्वसुर के समक्ष खड़ा कर दिया था जिसे सभी कुरुवंशियों ने देखा था। वहीं राजा धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, सोमदत्त एवं अन्यान्य कौरव वीर खेद से भरे बैठे थे। मैं तो विदुर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस दुष्कर्म पर अपना विरोध प्रकट किया था। श्रीकृष्ण के आगमन से प्रसन्न एवं अपने दुःखों से कातर कुन्ती उनसे अपने सम्पूर्ण दुःखों का वर्णन करने लगी। उसने बड़े ही कातर स्वर में पाण्डवों के दुःख, कौरवों के अन्याय तथा पाण्डवों की भावी रणनीति का बड़ा ही स्पष्ट चित्रण श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थापित किया।⁶ तत्पश्चात् उन्होंने श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए पाण्डवों के पास भी यह सन्देश पहुँचाने का अनुरोध उनसे किया। अन्त में श्रीकृष्ण कुन्ती को भावी युद्ध एवं पाण्डवों की राज्य प्राप्ति का आश्वासन देकर दुर्योधन के घर प्रस्थित हुए।

श्रीकृष्ण के द्वारा कौरव सभा में शांति के प्रयास, दुर्योधन को समझाने एवं दुर्योधन के द्वारा शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद जब श्रीकृष्ण परावर्तित होने लगे तब उन्होंने अपनी पितृश्रद्धा कुन्ती से पाण्डवों को प्रेषित करने योग्य संदेश की आकांक्षा की। वीर क्षत्राणी कुन्ती ने श्रीकृष्ण को पाण्डवों के लिए निम्नलिखित संदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा—

हे केशव! तुम युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे प्रजापालनरूपी धर्म की हानि हो रही है, अतः तुम धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ मत करो। जिस प्रकार वेदार्थ का ज्ञान नहीं रखनेवाले वेदपाठी की बुद्धि केवल मंत्रपाठ में ही व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि केवल शांति स्थापना में ही संलिप्त हो गई है। तुम ब्रह्मा के द्वारा क्षत्रियों के लिए स्थापित धर्म का पालन करो एवं बाहुबल से अपनी जीविका का निर्माण करो। क्षत्रिय तो युद्धरूपी कठोर कर्म के लिए रचे गये हैं तथा सदैव प्रजापालनरूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। इस संबंध में इतिहास में अनेक उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। एक बार कुबेर ने राजर्षि मुचुकुन्द पर प्रसन्न होकर उन्हें सम्पूर्ण पृथ्वी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे राजर्षि ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मेरी इच्छा अपने बाहुबल से उपार्जित पृथ्वी के उपभोग की है। तत्पश्चात् मुचुकुन्द ने स्वबाहुबल से उपार्जित पृथ्वी का शासन किया।⁷ प्रजा द्वारा उपार्जित धर्म का षष्ठांश स्वमेव धर्मपूर्वक शासन करनेवाले राजा को प्राप्त होता है। जो राजा धर्म का पालन करता है वह नरकगामी होता है। राजा की दण्डनीति स्वधर्म के अनुसार प्रवृत्त होकर चारों वर्णों को नियंत्रित करती है। राजा ही सत्ययुग, द्वापर एवं नेत्रा का स्रष्टा है तथा अपने सत्कर्मों से सत्ययुग के उपस्थापन के कारण उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। द्वापर को स्थापित करने पर उसे पुण्य एवं पाप का मिश्रित फल प्राप्त होता है तथा कलियुग के उपस्थापन में राजा को अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है। तुम्हारे पिता एवं पितामहों ने जिस धर्म का पालन किया है तुम भी उसी ओर देखो। तुम जिस धर्म का आश्रय लेना चाहते हो वह राजर्षियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। जो सदैव दयाभाव से युक्त रहता है वह प्रजापालनजनित पुण्य फल को प्राप्त नहीं करता है। तुम जिस बुद्धि पर चल रहे हो उसके लिए

तुम्हारे पितामह, पिता अथवा स्वयं मैंने भी कभी आशीर्वाद नहीं दिया था। मैं तो सदा यही कामना करती हूँ कि तुम्हें ओज, बल, यज्ञ, दान, तप, शौर्य एवं बुद्धि की प्राप्ति हो। देवता एवं पितर सदा अपने उपासकों एवं वंशजों से दान, स्वाध्याय, यज्ञ एवं प्रजापालन की अपेक्षा रखते हैं ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलाए, क्षत्रिय बाहुबल से प्रजापालन करें, वैश्य धनोपार्जन करें एवं शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करें यही धर्म है। अतः तुम्हें बाहुबल से प्रजापालन में तत्पर होना चाहिए। तुम्हारा पैतृक राज्य-भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है जिसे तुम साम, दण्ड एवं भेद से प्राप्त करो। इससे बड़ा दुःख की बात क्या होगी कि तुम्हारे जैसे वीरों का प्रसव करने वाली मैं आज दूसरों के अन्न-पिण्ड पर जीवित हूँ। अतः तुम वीर बनकर युद्ध करो, कायर बनकर अपने पिता-पितामह की कीर्ति को नष्ट मत करो।⁹

तत्पश्चात् कुन्ती ने विदुलोपाख्यान का वर्णन करते हुए रणभूमि से भागकर आए हुए पुत्र को विदुला की फटकार एवं पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित करने का प्राचीन इतिहास श्रीकृष्ण को सुनाया। इसी क्रम में विदुला द्वारा कार्य में सफलता प्राप्त करने तथा शत्रु वशीकरण में वर्णित उपायों का भी उल्लेख माता कुन्ती ने किया। इस उपाख्यान के माध्यम से एक तरफ कुन्ती ने पाण्डवों को युद्ध के लिए उकसाया वहीं दूसरी तरफ अपने पुत्रों को युद्ध में विजय के मंत्र का भी उपदेश दिया।⁹ अंत में अपने पुत्रों को प्रदेय संदेश का वर्णन करते हुए कुन्ती ने श्रीकृष्ण से कहा- हे केशव! तुम अर्जुन से जाकर कहना कि उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी हुई थी कि वह भीमसेन के साथ युद्ध में आए सभी कौरवों को जीत लेगा। तेरा यह पुत्र भगवान् श्रीकृष्ण के साथ समस्त भूमण्डल को जीतकर अपना यश स्वर्गलोक तक फैलायेगा एवं अपने पैतृक राज्य का पुररुद्धार करेगा। मेरी इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वेसा ही हो। तुम युद्ध के लिए सदैव उत्सुक भीमसेन से कहना कि क्षत्राणी जिसके लिए पुत्र को जन्म देती है वह समय आ गया है। तुम महाराज पाण्डु का पुत्रवधू परमयशस्विनी द्रौपदी से कहना कि तू परमसौभाग्यशाली यशस्वीकुल में उत्पन्न हुई है एवं तुमने मेरे पुत्रों के साथ जो धर्मानुसार बर्ताव किया है वही तेरे लिए उचित है। तुम क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्रीकुमार नकुल एवं सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त भोगों का ही उपभोग करो। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के राजसभा में हुए अपमान को कौन भुला सकता है। मुझे पाण्डवों के राज्य छिनने एवं वनवास को उतना दुःख नहीं है जितना अपनी प्रिय पुत्रवधू सुन्दरी द्रौपदी के अपमान का है। हे कृष्ण! तुम परम प्रतापी अर्जुन से कहना कि वह द्रौपदी के इच्छित पथ पर चले। भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ वह अर्जुन एवं भीम का ही अपमान था। मैं उसे पुनः पुनः याद दिला रही हूँ।¹⁰

इस प्रकार भगवद्दानपर्व में वर्णित कुन्ती चरित्र से उसकी विद्वता, राजनीतिज्ञता, वीरता, मातृत्व, पुत्रस्नेह एवं धर्मशीलता आदि चारित्रिक गुण प्रकट होते हैं जो अकस्मात् कुन्ती को अद्वितीय भारतीय नारी के उत्तम रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं।

सन्दर्भ—

1. महाभारत,भगवद्गीतापर्व—10. 2—21
2. महाभारत, भगवद्गीतापर्व —10. 22—28
3. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —10. 21—34
4. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —10. 35—38
5. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —10. 31—43
6. महाभारत,भगवद्गीतापर्व — अध्याय—10.44—54
7. मुचुकुन्दस्य राजर्षेरददात् पृथिवीमिमाम् । पुरा वैश्रवणः प्रीतो न चासौ तो गृहीतवान् ॥ महाभारत,भगवद्गीतापर्व —132
8. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —अध्याय—132.4—34
9. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —अध्याय—134—136
10. महाभारत,भगवद्गीतापर्व —अध्याय—136

उत्तराखंड के लोकगीतों में जीवन का राग-रंग

मोनिका पन्त

पीएच.डी. शोधार्थी साहित्य

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, भारत

भारतीय संस्कृति की आत्मा लोक जीवन में निहित है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, कलाओं की अपनी विशेष पहचान है। हर राज्य अपनी एक विशेष व महत्वपूर्ण संस्कृति के साथ विद्यमान है। भारत में लोक का विशेष महत्व है। लोक का सामान्य अर्थ 'जन' एवं 'स्थान' से है। शब्द की दृष्टि से 'लोक' का विवेचन करें तो यह संस्कृत की 'लोक' धातु से निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है - 'देखना'। अंग्रेजी शब्द 'फोक' (Flok) और जर्मन शब्द वोक (Volk) का यह पर्याय है। इन भाषाओं में भी 'लोक' शब्द का अर्थ देखने से ही है। लोक का अर्थ जब देखने से लिया जाता है तो यह 'देखना' एक प्रकार से जिज्ञासा के लिए देखना नहीं है वरन् देखने में अपनत्व का भाव है। 'अपना' मानकर, 'अपनेपन' के भाव के साथ देखना एक प्रकार से मन की भाषा है और उसका अर्थ ही है, 'लोक'।ⁱ 'लोक' शब्द के संदर्भ में बच्चन सिंह कहते हैं कि "लोक एक भौगोलिक शब्द है। इसे लेकर विविध लोक की कल्पना की गयी है। ऋग्वेद में (3/53/21) लोक जीवन एवं जगत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इससे इतर वेदों में दिव्य और पार्थिव लोक की कल्पना की गयी है। उपनिषदों में दो लोक माने गए हैं - इहलोक और परलोक। निरुक्ति में तीन लोक का उल्लेख मिलता है - पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक। दूसरे शब्दों में इन्हें भूः, भुवः, और स्वः कहते हैं। पौराणिक कालों में सात लोक एवं सात पातालों का उल्लेख मिलता है। चूंकि अब परलोक की कल्पना, कल्पना मात्र रह गयी है, अतः लोक 'इहलोक' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लोक धर्म कहने से लोक का अर्थ जनसामान्य हो जाता है।ⁱⁱ हजारी प्रसाद द्विवेदी 'लोक' को कई आयामों में देखते हैं। उनके लिए यह अधिकांश जन की आस्था, अस्मिता, और आकांक्षा को सींचने वाली ऊर्जा है। 'काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था' निबंध के अंतर्गत शुक्ल जी काव्य में लोक की प्रतिष्ठा करते हैं। नामवर सिंह लोकजीवन को ऐसी शक्ति मानते हैं जो सामाजिक गतिरोध को तोड़ने के साथ ही साहित्यिक गतिरोध को भी समाप्त करती है। लोकजीवन से सम्बन्धित अनेक संस्कृतियों, परम्पराओं, अनुभूतियों, भावनाओं आदि मानवीय व प्राकृतिक स्वरूप को लोकसाहित्य ने विस्तार दिया है जिनमें लोकगीत-संगीत, लोकनृत्य, लोकवादन, लोककथाओं-गाथाओं आदि अधिकांश मौलिक कलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति

दर्ज की है। उत्तराखंड का लोकजीवन भी इन समस्त कलाओं से परिपूर्ण अपनी एक विशेष पहचान रखता है। यहाँ मुख्यतः उत्तराखंड के लोकगीतों पर बात की जाएगी।

लोकगीतों में भौगोलिक परिस्थितियों का स्थानीयता का बहुत महत्व होता है। इनके माध्यम से ऐतिहासिक संदर्भों को सँजोया जा सकता है। जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी को अपनी परंपरा को समझने में सहायता मिलती रहे। लोक गीतों में धरती, पहाड़, हरे-भरे खेत, नदियां समाहित हैं। उत्सवों में, मेलों में, विविध ऋतुओं एवं परम्पराओं में लोक गीत गाये जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकगीतों को आर्येतर सभ्यता की वेदश्रुति कहा है। महादेवी वर्मा इन्हें सुख-दुख की भावापूर्ण अवस्था मानती हैं। डॉ नंदलाल कल्ला का मानना है कि “लोकगीत किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का प्रदीप्त करने वाली सुरीली बानगी है।”ⁱⁱⁱ लोकगीतों में आशा-निराशा, सुख-दुख, प्रेम-नफरत, उल्लास-उमंग, संयोग-वियोग के भावों को सहजता, सरलता के साथ पिरोया जाता है। लोकगीत से तात्पर्य ऐसे गीतों से है जो जनमानस के हृदय के भावों को सहज अभिव्यक्ति देते हैं। डॉ कृष्ण नन्द जोशी के अनुसार – “लोक गीत धरती के गीत हैं, और धरती, हम उसे चाहे जिस नाम से भी जानते हों, वही माटी की धरती है। मानव किसी प्रदेश में, किसी अंचल में रहे मानव है। उसके सुख-दुख, उल्लास-वेदना, उसकी भावनाएं बहुत कुछ समान है। वह अपनी प्रसन्नता मुस्कान में बिखेरता है और उसके दुःख दर्द की कहानी उसके आँसू ही कहते हैं।”^{iv} उत्तराखंड के लोकगीतों में यहाँ के जनमानस के दर्द उसके संघर्ष की गाथा के साथ ही हंसी, ठिठोली, जिजीविषा की पराकाष्ठा भी शामिल है। लोकगीतों के महत्व को बताते हुए देवसिंह पोखरिया का कहना है कि “लोकगीतों की सांगीतिक मूर्छना, शब्दार्थ को न समझने वाले व्यक्ति को भी गीत के भाव, रस, विषय, और अनुभूति, को श्रोता तक संप्रेषित करने में समर्थ रहती है। गीतों में निहित संगीत के माध्यम से श्रोता उस मनोभूमि के स्पर्श का अनुमान लगा लेता है, जिस आधार पर गीत के बोल गाए जा रहे हैं।”^v उत्तराखंड अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है उसी तरह यह अपनी विशेष व भिन्न संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विविध अवसरों के लिए विभिन्न लोकगीत गाए जाते हैं। राज्य के लोकगीतों में कुमाऊँनी व गढ़वाली बोलियों के साथ ही ब्रज, अवधि व खड़ी बोली का भी मिश्रण है। उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत इस प्रकार हैं –

संस्कार गीत - उत्तराखंड में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ‘शकुनाखर’ मंगलगीत गाकर की जाती है। यहाँ नामकरण, उपनयन, विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। इन अवसरों पर गणेश को दूब चढ़ाने के बाद मंगलाचरण में महिलाओं द्वारा शकुनाखर गाया जाता है इन्हें गाने वाली महिलाओं को ‘गिदार’ कहा जाता है -

शकुना दे, शकुना दे, काजौ यो अति नीको,
ओ रंगीलो! पाटलें आंचली कमल को फूल
सोई फूल ओलावंत आद्य हमरो होलो

सोई फूल मोलावंत सिद्धि गणेश ।

इसी तरह देवी-देवताओं को शुभ काम में निमंत्रण देने के लिए भी गीत आए जाते हैं । दीप जलाने व उसके समान अखंड ज्योति पूरे परिवार में जगमग रहने की कामना की जाती है –

साँज पड़ी संजवाली पायी चली ऐनवास पास मोत्यूँ हार, बीच चलिन
गंगा, लछिमि पूछना छन स्वामी, आपणा नाराइण, किनुं घरी आनंद ।

इसी तरह यहाँ बधाई के गीत भी गाए जाते हैं । भगवान को स्मरण किया जाता है । उपनयन संस्कार व विवाह में कर्मकांड व संस्कारों से सम्बन्धित गीत गाए जाते हैं । जिस तरह से यह कार्यक्रम होते रहते हैं उसी रिवाज के अनुरूप महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं । इनमें अतुकांत, पुनरावृत्ति व स्वरो में पंचम का विशेष स्थान है । इन गीतों की लय काफी, भूपाली, पहाड़ी, तिलक, सोरठा, वृंदवानी सारंग आदि रागों के स्वरो से साम्य रखती है । पहाड़ी भाषा के 'मांगल' ताल रहित होते हैं ।^{vi} कुमाऊँनी लोक साहित्य में अन्त्येष्टि संस्कार से संबंधित कोई गीत नहीं मिलता, किन्तु भोट-प्रान्तर में 'ढुरिड.' या 'अम्हरम' महत्वपूर्ण गीत है । इसी प्रकार जोहार-दारमा अंचल के लोकगीतों में कृषि-संबंधी गीतों का अभाव है क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ कृषि के अनुकूल नहीं है वहाँ की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन भेड़- बकरी पालन तथा उनसे प्राप्त ऊन का व्यवसाय रहा है ।^{vii}

होली गीत - उत्तराखंड में बसंत पंचमी से रात में सामूहिक 'बैठकी' होली गीत गाये जाते हैं । रंगभरी एकादशी से होली के दिन तक पूरे पाँच-छः दिन 'खड़ी' होली एक-दूसरे के घर ढौल, मंजीरे वाद्ययंत्रों के साथ गायी जाती है । यह होली गीत भक्तिपरक गीतों से प्रारंभ होते हैं, जिसमें गणेश, शिव, राम, कृष्ण संबंधी देवताओं का स्मरण किया जाता है । यहाँ होली गीतों में ब्रज व खड़ी बोली का अधिक प्रभाव है । भक्ति के साथ ही श्रृंगार के दोनों रूप संयोग व वियोग में भी होली गीत गाये जाते हैं । हालांकि अब इनमें अश्लीलता व आधुनिकता का प्रभाव भी होने लगा है । पहाड़ी बोली में रचित अधिकांश होली गीत लुप्त हो चुके है -

तुम सिद्धि करो महाराज होली के दिन में
गणपती गौरी गणेश मनाऊँ, घर-घर को शुभ काज
होली के दिन में, तुम सिद्धि.....।

इस गीत से प्रारम्भ होने वाली होली सबके घरों में सुख-समृद्धि के लिए भगवान को स्मरण करती है । साथ ही प्रेयसी को रिझाने, उनकी शिकायत करने के गीत भी इनमें शामिल हैं –

मलत मलत नैना लाल भये सखी डारो नयन में गुलाल, बय्यां मोरे डारो नयन में गुलाल ।

इसी तरह यहाँ कृष्ण की प्रेयसी गोपियों की तरह कृष्ण की शरारत को भी प्रेमपूर्ण हंसी-ठिठोली की उलाहना देते होली गीत भी गाये जाते हैं -

हाँ हाँ हाँ मोहन गिरधारी । हाँ हाँ हाँ...

ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी

ओ हो हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी

हाँ हाँ हाँ मोहन गिरधारी....।

ऋतुगीत - यहाँ चैत माह में बसंत के आगमन का उल्लास मनाया जाता है । दलित जाति की स्त्रियाँ इस महीने में सवर्णों के घरों में जाकर ऋतुगीत गाती है । उनके मुंह से ऋतुगीत सुनना शुभ माना जाता है । बदले में उन्हें पैसे, कपड़े व अनाज दिया जाता है । इन गीतों में विवाहित स्त्रियों को अपने मायके के स्मरण की गाथा गाकर सुनाई जाती है । साथ ही इस माह यहाँ 'फूलदेई' का त्योहार मनाया जाता है । जिसमें गाँव के बच्चे विशेषकर लड़कियाँ फूल, चावल लेकर गाँव में सबके घरों की दहलीज में बिखेरती हुई गाती है -

फूलदेई छम्मा देई,

दाहिने हो द्वार, भरे रहें भंडार,

तुझ देहरी को नमस्कार, तुझ देहरी को नमस्कार,

यह लोकगीत नए मौसम के आगमन का स्वागत करता नई कृषि की उन्नति की कामना करता, हरी-भरी खुशियों के आगमन का परिचायक है ।

न्यौली गीत - 'न्यौली' गायन में 'सोरयाली' व 'रीठागाड़ी' दो शैलियाँ प्रचलित हैं । यह प्रेम गीत होते हैं । ज्यादातर इनमें विरह के गीत गाए जाते हैं । गीतों के बीच-बीच में गाना जोड़ना 'जौड़' डालना कहा जाता है, इन्हें वर्णों के गीत भी कहा जाता है । न्यौली में दोनों चरण 14-14 वर्ण के होते हैं, पर जौड़ में पहला चरण 6 और दूसरा 14 वर्ण का होता है । कुमाऊँ में न्यौली गीतों में प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी संवाद में गीत गाया जाता है उसी तरह गढ़वाल में 'बाजूबंद' या जंगी गीत लंबे आलापों में गाया जाता है ।^{viii} यह गीत बिना किसी वाद्ययंत्र के स्वर-विस्तार रूप में गाए जाते हैं । जीवन के विविध उतार-चढ़ाव के प्रति मानव-मन के भावों उसके एकाकीपन, असहायता का स्वर इनमें व्यंजित होता है -

पारा भीणा कांकड़ मारो, शीशे की गोली लै ।

म्योर जन्म त्वीलै हालो, तो मीठी बोली लै ॥

(पशु को मारने के लिए शीशे की कठोर गोली का आघात चाहिए । मैं तो मनुष्य हूँ तेरे मीठे बोल तो मेरे लिए गोली से भी अधिक घातक है)

न्यौली गीतों की पहली पंक्ति मानवीय या प्राकृतिक भावरूप में कही जाती है। दूसरी पंक्ति में अभिव्यक्ति भाव पाकर ही पहली पंक्ति सार्थक हो जाती है। न्यौली गीतों में वियोग की प्रधानता के कारण कुछ ऐसे विषय भी जुड़ जाते हैं, जिससे निराशा, भाग्यवादिता, दार्शनिकता, पुनर्मिलन हेतु पुनर्जन्म का लोकविश्वास, हताशा, विषाद, पारिवारिक-सामाजिक आदि बंधनों की विवशता झलकती है।^{ix} इन लोकगीतों में प्रकृति के विविध रूप बदलते हुए मौसम, पशु-पक्षियों, नदी, वृक्षों को प्रतीक रूप में दर्शाया जाता है।

भगनौल गीत - यह मुख्यतः प्रेम व सौंदर्य पर आधारित गद्य काव्य है। इसमें मुख्य गायक पंक्तियों को जोड़ता हुआ एक केंद्रीय उक्ति या टेक पर आलाप करता है, बाकी लोग उसी को दुहराते हैं। भगनौल खड़े होकर एक-दूसरे को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। यह गीत पुरुषों द्वारा ही गाया जाता है, मुख्य गायक का साथ देने वालों को 'हेवार' कहा जाता है। डॉ. त्रिलोचन पांडे ने शैली की दृष्टि से भगनौल के कई रूप माने हैं। उनके अनुसार – कहीं तो प्रथम दो सार्थक पंक्तियाँ इसकी टेक बनती हैं, बाद में छंद कहने के उपरांत अन्य लोग सस्वर उनकी पुनरुक्ति करते हैं। दूसरे प्रकार के 'भगनौल' छंद बद्ध होते हुए भी तुकांत रहते हैं। बीच की पंक्तियाँ गद्य की तरह सुनाकर अंतिम शब्द की तुक मिलाई जाती है। तीसरा रूप छंद प्रधान होता है जिसमें केवल दो-दो पंक्तियों के जोड़ हुआ करते हैं। यही पंक्तियाँ मूलरूप में गायक की कल्पना को विस्तार देती है –

मारी हैछ माखी,

तराजु में तोली दिये, कैकी माया बाँकी।

भगनौल के चौथे रूप में कभी संबद्ध तो कभी असंबद्ध पंक्तियों के योग से 'तुकांत' बन जाता है। यहाँ यह किसी दृश्य या किसी घटना पर आधारित भावपूर्ण श्रृंगारिक चित्रण के साथ जीवन के यथार्थ को भी उजागर करते हैं –

कैरवै की कानी,

चार दिना ज्वानी माँजी, आँखी बुजी जानी।

भगनौल गीत गाते हुए हुड़का वाद्ययंत्र बजाया जाता है। इसमें नृत्य तो नहीं किया जाता है लेकिन भाव-भंगिमा द्वारा सामूहिक गीत गाए जाते हैं।^x

झोड़ा गीत - यह नृत्य करते हुए गाया जाता है विशेषतः यह नृत्य गीत ही है। झोड़ा शब्द का मूल हिन्दी का 'जोड़' या 'जोड़ा' शब्द है। इन गीतों को गाते हुए सामूहिक नृत्य करते हुए हाथों को एक-दूसरे के हाथों से जोड़कर वृताकार घेरे में घूमते हुए गाया जाता है। यहाँ हर शुभ अवसर पर 'झोड़ा' नृत्यगीत महिलाओं व पुरुषों द्वारा किया जाता है।

ओ दीदी,ओ भुलूओ ब्वारी

मडुवा काटण हैगो,तल सारी।

इन गीतों में कृषि, जंगल, सामाजिक परिस्थितियों, भगवान की प्रार्थना, मनोभावों आदि को व्यक्त किया जाता है। झौड़ों में कभी कमर को झुकाकर, कभी पूरे शरीर को लहर देते हुए, कभी सिर को दाएं-बाएं झुलाते हुए, कभी बाएं तो कभी दाएं झुकते हुए नृत्य किया जाता है।^{xi} यह काफी हद तक छत्तीसगढ़ व झारखंड में किए जाने वाले 'डमकच' व 'झूमर' नृत्यों से मिलता है।

बैर गीत - बैर गाने वालों को 'बैरिया' कहा जाता है। बैर का अर्थ द्वंद या संघर्ष है। गायकों के बीच गीत शैली में पहलियां बुझाने जैसे वाक् युद्ध होते हैं। इसमें एक-दूसरे से सवाल-जवाब का दौर चलता रहता है। यह धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, तथा मानवीय संवेगों से जुड़े हुए होते हैं। बैरिया किसी भी अद्भुत, विरोधपूर्ण, विसंगतिपूर्ण, चमत्कारपूर्ण, आश्चर्यपूर्ण घटना या दृश्य का वर्णन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्व बैरिया से सवाल करता है और जवाब में आलाप के साथ दूसरा बैरिया भी उससे सवाल करता है। इन गीतों द्वारा उक्ति वैचित्र्य एवं तार्किक शक्ति से श्रोताओं का मनोरंजन किया जाता है।^{xii} इस लोकगीत में तर्क प्रधान मुक्तक गीत शैली का प्रभाव है, जिसमें इतिहास, पुराण, व्यक्ति, समाज, घटना, दृश्य, प्रकृति, जनजीवन आदि का रोचक वर्णन किया जाता है, ज्यादातर इन गीतों का आयोजन मेलों में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यहाँ खेतों, जंगलों में श्रम करते हुए लोकगीत गाकर अपने कष्ट को कम करने व सामूहिक रूप में काम करते, गाते हुए काम के बौझ को हल्का करने के लोकगीत मौजूद हैं। जिन्हें 'हुड़कीबौल' कहा जाता है। इसमें 'बौल' का अर्थ 'श्रम' माना जाता है। सीमांत भोटिया क्षेत्र में कृषि गीत में कल्या-मल्या नामक बैलों को गायन के अनुसार खेतों में चलने और मुड़ने को कहा गया है। यह लोग फसलों की सुरक्षा के लिए 'मिल्वू-च्वूकू' नामक गीत गाते हैं।^{xiii} इसके अतिरिक्त झूमैलो (छौपती, लामण) गीतों में नारी के दुख उसकी विरह वेदना का दर्द है। 'खुदेड़' गीत विषादपूर्ण बाल विवाह की प्रथा से पीड़ित महिलाओं की दुखद वेदना को उजागर करता है –

जावा गैलाण्यों, तुम मैत जावा,
मेरो रैबार, माँजी मू लि जावा।
मालू भैंसी को खटी दई,
बई मा बोल्यान रोणीक छई।
बाबाक बोल्यान देखीक जाई,
सासु सैसरो समझाई जाई ॥^{xiv}

यहाँ एक विवाहित पीड़ित स्त्री अपनी सहेलियों से मायके जाकर मेरा मायके वालों को याद करने व संदेश उन तक पहुंचा दो कि मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह एक बार मेरे ससुराल आकर सास-ससुर को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के

लिए इन्हें समझा जाए। विरह के गीत के साथ ही यहाँ हास्य व व्यंग्य लोकगीत भी विद्यमान हैं लेकिन यहाँ के अधिकांश लोकगीतों में अतीत के सुखद प्रसंगों की याद से उभरी उमंग और विषाद की मिश्रित भावना का समावेश ज्यादा दिखाई देता है।

उत्तराखंड के लोकगीतों में जीवन व समसामयिक स्वरूपों की सफल अभिव्यक्ति मिलती है। यह यहाँ के लोकमानस के मनोभावों उसके जीवन की परिस्थितियों को भावपूर्ण अभिव्यंजना देते हैं। लोक जीवन की परिधि के केंद्र में मानव है और मानव की समस्त भाव भंगिमाओं को लोकगीतों के माध्यम से समझा जा सकता है। यहाँ के लोग आस्थावान व जिजीविषा के धनी होते हैं इसलिए उनके गीतों में भी संघर्षमय जीवन के बावजूद जीवन जीने की ललक दिखती है। यहाँ के लोग अपने कष्टों को इन गीतों के माध्यम से विभिन्न पर्व, मेले, उत्सवों के साथ ही नहीं बल्कि खेत, जंगल, नदी के साथ सँजोकर जीवन जीने की प्रेरणामय लगन में मगन रहते दिखाई देते हैं। आंचलिक विशिष्टता का प्रभाव यहाँ के लोकगीतों में समाहित है। लेकिन दुखद कि इन लोकगीतों का क्षरण बहुत तेजी से होता जा रहा है। यहाँ की अधिकांश युवा पीढ़ी का अपने लोकगीतों के प्रति रुझान बहुत कम होता जा रहा है। पहाड़ का व्यक्ति अपनी लोकसंस्कृति को भुलाता हुआ इन गीतों के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता हुआ रीमिक्स की धुन में यहाँ की संस्कृति के अस्तित्व पर आघात कर रहा है। गुमानी पंत, गोर्दा, गिर्दा, तारादत्त पांडे, नरेंद्र सिंह नेगी, कबूतरी देवी जैसे लोकगायकों ने उत्तराखंड की इस लोकसंस्कृति को समृद्ध करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। लोकगीतों के मूल को सँजोते हुए उसे स्मरण रखने, विस्तार देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ⁱ व्यास, डॉ. अरुणा. (2016). लोक संस्कृति, समाज एवं परिस्थितिकी संतुलन. जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी. पृ. सं. 29
- ⁱⁱ सिंह, बच्चन. (2010). आधुनिक आलोचना के बीज शब्द. दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ. सं. 98
- ⁱⁱⁱ यादव, गोविंद. लोकबिंब, (लोककला, साहित्य और संस्कृति की त्रैमासिक पत्रिका). जुलाई-सितंबर-2017 अंक. नई दिल्ली. पृ. सं. 69
- ^{iv} जोशी, डॉ. कृष्णा नन्द. कुमाऊँ का लोक साहित्य. बरेली: प्रकाश बुक डिपो. पृ. सं. 9
- ^v पोखरिया, देवसिंह. (2009). उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य. नई दिल्ली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत. पृ. सं. 343
- ^{vi} वही, पृ. सं. 345
- ^{vii} जोशी, डॉ. कृष्णा नन्द. कुमाऊँ का लोक साहित्य. बरेली: प्रकाश बुक डिपो. पृ. सं. 11
- ^{viii} पोखरिया, देवसिंह. (2009). उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य. पृ. सं. 345
- ^{ix} बिष्ट, शेरसिंह. (2014). कुमाउनी. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी. पृ. सं. 151
- ^x वही, पृ. सं. 152
- ^{xi} पोखरिया, देवसिंह. (2009). उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य. नई दिल्ली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत. पृ. सं. 329
- ^{xii} बिष्ट, शेरसिंह. (2014). कुमाउनी. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी. पृ. सं. 160
- ^{xiii} पोखरिया, देवसिंह. (2009). उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य. नई दिल्ली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत. पृ. सं. 235
- ^{xiv} रुवाली, केशवदत्त. (2015). गढ़वाली. नई दिल्ली : साहित्य अकादमी. पृ. सं. 147

काव्यस्वरूपविमर्श

डॉ० सूर्यकान्त त्रिपाठी
सहायक आचार्य,
संस्कृत विभाग,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

शोध आलेख सार— प्रत्येक आचार्य ने वैदिक चिन्तन सरणि को उपन्यस्त किया है। परवर्ती आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य की संचेतना के आधार पर प्रतिपादन किया है। सभी आचार्यों ने वाक् को काव्य तथा लोकोत्तराहलाद को असाधारण धर्म के रूप में स्वीकार किया है।

मुख्य शब्द— संस्कृत, वाङ्मय, काव्य, स्वरूप, विमर्श, काव्यशास्त्र, कवि, आचार्य।

संस्कृत वाङ्मय में प्राचीन काल से ही काव्य को परिभाषित करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। काव्य की परिभाषा आचार्यों द्वारा युगानुकूल रचनाधर्मिता के आधार पर प्रणीत एवं परिमार्जित होती रही है।

‘कवेः कर्म भाव वा काव्यमिति’ अर्थात् कवि का कर्म या भाव काव्य कहलाता है। इसीलिए मम्मट ने लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म को काव्य कहा है। काव्य—स्वरूप के सम्बन्ध में वैदिक ऋषि कहता है—

मधुमद्वचोऽशंसीत् काव्यः कविः।

अस्माइत्काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम्।'

वैदिक ऋषि मधुरा वाक् को काव्य स्वीकार करता है। इस प्रकार काव्य स्वरूप का उत्स वेद में मिलता है। प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी जी ने अपने ग्रन्थ काव्याधिकरणानुभूति विमर्श में लिखते हैं—

विश्वस्य प्राचीनतमे ग्रन्थे ऋग्वेदे कविवाग्वैशिष्ट्यं वा कण्ठत उपात्तीकृतं प्राप्यते।

मधुमद्वचः इत्यत्र काव्याधिकरणं वचः तद्वैशिष्ट्यं च मधुमत् ।²

इस प्रकार ऋषि काव्य के अधिकरण वाक् पर सर्वप्रथम विचार उपस्थापित करता है। असाधारण धर्म कथन रूप विशेषण मधुमद् का प्रयोग ऋषिकरता है। मधुमद् का अभिप्राय लोकोत्तराहलाद समझना चाहिए। प्रायशः सभी आचार्यों ने असाधारण धर्म के रूप में लोकोत्तराहलाद को स्वीकार किया है।

काव्यशास्त्र के पुरोध्या आचार्य भामह काव्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं—

शब्दार्थो सहितौ काव्यम् ।³

भामह इस परिभाषा के माध्यम से काव्य के वाह्य स्वरूप पर ही विचार कर रहे हैं। लक्षण में असाधारण धर्म होना अपरिहार्य है जिसका अभाव यहाँ परिलक्षित हो रहा है। भामह के समय में शब्दालंकार और अर्थालंकार के महत्त्व को लेकर खींचातान थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भामह समन्वय स्थापित करने के लिए आपाततः इस लक्षण को रखा है। जैसा कि प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी कहते हैं—

“भामहस्यात्र तात्पर्यं यच्छब्दालङ्कारार्थलङ्कारसहितौ काव्यं भवति तत्र कस्यचिदेकेस्य महत्त्वं नास्ति ।”⁴ भामह के द्वारा वक्रता को काव्य का अन्तस्तत्त्व स्वीकार किया गया है। काव्य के स्वरूप के सन्दर्भ में भामह कहते हैं— **वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टावाचामलङ्कृतिः ।**⁵ इस प्रकार भामह भी काव्य के अधिकरण के रूप में वाक् को स्वीकार करते हैं। भामह ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ वाक् के स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया है—

शब्दश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथा

लोकोयुक्तिकलाश्चेति मन्तव्या काव्यवैखरी ।⁶

इस प्रकार भामह वाक् और काव्य में भेद स्वीकार नहीं करते।

आचार्य दण्डी ने स्वीकीय काव्यलक्षण में पद शब्द का प्रयोग किया है न कि शब्द का—

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।⁷

दण्डी ने वाक् के स्थान पर पदावली का प्रयोग किया है। प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी इसका समर्थन करते हुए लिखते हैं— **एवं वाचः स्थाने पदावली, वाक्यंवा**

काव्यलक्षणेंऽधिकरणरूपेण कथनं नानुचितम्।⁸ वाक् कहने से, परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैरवरी चारों का परिगणन हो जाता है। वेद भी इसी का समर्थन करता है—

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुब्राह्मणा ये मनीषिणः।

गुहात्रीणि निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।⁹

वाक् के अन्तर्गत चारों वाणियाँ गृहीत हैं इस आधार पर भर्तृहरि का शब्द ब्रह्मत्व भी आचार्यों के द्वारा स्वीकृत है—

अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।¹⁰

यही कारण है कि वैदिक ऋषि ने वाक् को काव्य स्वीकार किया है। वाक् शब्द का मूल रूप है। मनुष्य में यह संस्कार रूप में विद्यमान रहता है।

ध्वनिप्रतिष्ठापकाचार्य आनन्दवर्धन काव्य स्वरूप के सन्दर्भ में प्राचीन आचार्यों के मत के विषय में कहते हैं— शब्दार्थ शरीरं तावत् काव्यम्। अपना काव्य स्वरूप इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

सरस्वती स्वादुतदर्थं वस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्।

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्।।¹¹

इस प्रकार 'सरस्वती' पद के द्वारा आनन्दवर्धन वाक् को ही काव्य का अधिकरण स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वाक् के समानार्थक शब्दों में सरस्वती भी है—

ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती।

व्यावहार उक्तिर्लपितं भाषित वचनं वचः।।¹²

'अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति' कहकर काव्य के असाधारण धर्म लोकोत्तराहलादजनकता को प्रतिपादित कर रहे हैं।

वामन भी काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः¹³ शब्दार्थयोर्वर्तते कहकर शब्द के माध्यम से वाक् को ही कह रहे हैं तथा वाक् को काव्य के अधिकरण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वामन ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ का विभाजन भी अधिकरण में करते हैं।

आचार्य मम्मट काव्य का अधिकरण कवि भारती अर्थात् वाक् को स्वीकार करते हैं—

नियतिकृतनियमरहितामाहलादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।

नवरसरूचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ।।¹⁴

यहाँ पर आदधती क्रियाविशेषण के आधार पर यहा कहा जा सकता है । कि कविवाक् को मम्मट काव्य का अधिकरण स्वीकार करते हैं ।

‘लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्मकाव्यमिति’ कहकर काव्य के असाधारणधर्मत्व लोकोत्तराहलादजनकता को भी विवेचित कर रहे हैं ।

इस प्रकार मम्मट काव्य के अधिकरण तथा असाधारण धर्म का सम्यक् रूप से विचार कर सामान्यतः काव्यस्वरूप कहते हैं—

तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ।¹⁵

पण्डितराज जगन्नाथ काव्य स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं—

रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् ।¹⁶

आगे रमणीयता को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—

रमणीयता च लोकोत्तराहलादजनक ज्ञानगोचरता ।

काव्यस्वरूप प्रतिपादन में पण्डित राज जगन्नाथ भामह का अनुवर्तन कर रहे हैं ।

वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृतिः ।

आचार्य कुन्तक भी वाक् को काव्यका अधिकरण तथा लोकोत्तराहलाद जनकता को असाधारण धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं । लोकोत्तराहलाद को काव्य का अन्तस्तत्त्वं स्वीकार करते हैं—

शब्दार्थौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनि ।

बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाहलादकारिणि ।¹⁷

कुन्तक ने भी भामह का अनुवर्तन किया है । लोकोतिक्रान्तगोचर शब्द के स्थान पर लोकोत्तर चमत्कार का प्रयोग करते हुए लिखा है—

लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये ।

काव्यस्यामलङ्कारः कोऽव्यपूर्वो विधीयते ।¹⁸

इस प्रकार भामह काव्यशास्त्र जगत् में पुरोध आचार्य के रूप में समादृत है। प्रत्येक परवर्ती आचार्य उनकी काव्यशास्त्र विषयक संचेतना से लाभान्वित हुआ है।

सभी आचार्यों के काव्यलक्षण को यहाँ उपस्थापित करना सम्भव नहीं है अतः प्रमुख आचार्यों के अभिमत पर समीक्षा रखी गयी है।

आज भी काव्यशास्त्र पर गंभीर चिन्तन प्रवहमान है। कुछ आधुनिक आचार्यों के मन्तव्यों को यहाँ उपस्थापित किया जायेगा।

प्रो० राधा बल्लभ त्रिपाठी काव्य स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं—

लोकानुकीर्तनम्काव्यम् ।¹⁹

प्रो० त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत काव्यलक्षण भरत के काव्यलक्षण 'भावानुकीर्तनम् काव्यम्' का अनुकरण है।

प्रो० राजेन्द्र मिश्र ध्वनिवादी आचार्य हैं। प्रो० मिश्र परम्परा के प्रति आस्थालु हैं। प्रो० मिश्र का काव्य लक्षण है—

काव्यं लोकोत्तराख्यानं रसगर्भं स्वभावजम् ।

परत्रेह च निर्व्याजं यशोऽवात्ति प्रयोजनम् ।²⁰

प्रो० मिश्र के काव्यलक्षण में मम्मट का प्रभाव— दृष्टिगोचर होता है—

प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी जी ने वेद को आधार मानकर परम्परा का अनुवर्तन करते हुए काव्यलक्षण प्रस्तुत किया है—

लोकोत्तरहृदाहलादे लोकोद्बोधे च संगता ।

प्रज्ञावतः कवेः सद्वाक् काव्यमित्यभिधीयते ।²¹

इस प्रकार प्रो० द्विवेदी वाक् को काव्य तथा लोकोत्तरहलादजनकता को असाधारण धर्म स्वीकार करते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक आचार्य ने वैदिक चिन्तन सरणि को उपन्यस्त किया है। परवर्ती आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य की संचेतना के आधार पर प्रतिपादन किया है। सभी आचार्यों ने वाक् को काव्य तथा लोकोत्तराहलाद को असाधारण धर्म के रूप में स्वीकार किया है।

काव्यशास्त्र में सम्प्रदाय शब्द समीचीन नहीं है। सम्प्रदाय के स्थान पर सिद्धान्त शब्द उचित प्रतीत होता है। प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी इस सन्दर्भ में कहते हैं—

‘विदेशी लेखकों से प्रभावित विशेष रूप से हिन्दी में काव्यशास्त्र के परिचायक ग्रन्थ लिखने वाले विद्वानों ने स्कूल शब्द का सम्प्रदाय अनुवाद कर दिया।’²²

सम्प्रदाय शब्द से संकीर्णता द्योतित होती है।

लोकोत्तराहलाद समुद्र की भाँति है तथा ये सभी प्रस्थान नदियों की भाँति। सबका गन्तव्य एक है। जैसा कि प्रो० द्विवेदी कहते हैं।

रसोऽलङ्काररीती च ध्वनिर्वक्रोक्तिरौचिती।

यान्ति लोकोत्तराहलादमर्णवं सरितो यथा।²³

सभी आचार्यों ने मूल की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अपने-अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में काव्यस्वरूप विषयक मौलिक अवधारणाओं को उपस्थापित कर साहित्य-शास्त्रीय परम्परा को परिपुष्ट एवं परिवर्धित किया है। जैसाकि अभिनव गुप्त पादाचार्य कहते हैं—

तस्मादसतां अत्र न दूषितानिमतानि तान्यवे तु शोधितानि।

पूर्वप्रतिष्ठापित योजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमाननन्ति।²⁴

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद— 8.8.11, 5—39—5
2. काव्याधिकरणानुभूतिविमर्श प्रो० रहस बिहारी द्विवेदी पृ०1
3. काव्यालंकार— 1/1
4. काव्याधिकरणानुभूति विमर्श— पृ० 7

5. काव्यालंकार
6. काव्यालंकार 1 / क
7. काव्यादर्श 1 / 1
8. काव्याधिकरणानुभूतिविमर्श पृष्ठ 13
9. ऋग्वेद – 1 / 64–45
10. वाक्यपदीय 1 / 1
11. ध्वन्यालोक 1 / 6
12. अमरकोष
13. काव्यालंकारसूत्र – प्रथम अध्याय
14. काव्यप्रकाश—मंगलाचरण
15. काव्यप्रकाश – सूत्र 1 (काव्य लक्षण)
16. रस गंगाधर (काव्य लक्षण)
17. वक्रोत्तिजीवितम्—1 / 7
18. वक्रोत्तिजीवितम् – 1 / 2
19. अभिनव काव्यालंकार सूत्र – 1–1–1
20. अभिराजयशोभूषणम् – (काव्यलक्षण)
21. काव्याधिकरणानुभूतिविमर्श
22. काव्याधिकरणानुभूतिविमर्श—3
23. काव्याधिकरणानुभूतिविमर्श –3 पृष्ठ 25
24. अभिनवभारती पृष्ठ 25

बौद्ध साहित्य में वर्णित नारी शिक्षा : एक अध्ययन

बबली सिंह

शोध छात्रा,

प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोध आलेख सार – बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ। बौद्ध संघ की छत्र-छाया में अनेक स्त्रियों ने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। परिवार में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक बुद्ध, धर्म और संघ की सेवा करते हुए, धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त दान देती थी तथा अनेक स्त्रियों ने स्वयं की विद्वता से संघ को गौरान्वित भी किया।

मुख्य शब्द – बौद्ध, साहित्य, नारी शिक्षा, बुद्ध, धर्म, संघ।

बौद्ध साहित्य में पुरुष एवं नारी दोनों की जीवनादर्श उपलब्ध कराने का लगभग एक समान अवसर प्रदान किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। महात्मा बुद्ध द्वारा नारियों को संघ में प्रवेश की अनुमति से न केवल बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ अपितु विहारों में रहने वाली भिक्षुणियों ने बौद्ध साहित्य की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे बौद्ध काल में अत्यन्त समृद्ध एवं विपुल साहित्य का सृजन हुआ। बौद्ध साहित्य में नारियों के शैक्षणिक जीवन का जो चित्रण हुआ है वो लगभग 500ई0 पू0 से 500ई0 तक का है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नारियों में शिक्षा एवं ज्ञान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार था, तथा बौद्ध धर्म के उच्च व्यापक आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर भारतीय नारी तथा समाज के प्रायः प्रत्येक वर्ग ने अपने जीवन में सुधार कर लिये।

बौद्ध साहित्य में नारी शिक्षा का जो वर्णन हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्रियों की शिक्षा माता पिता के संरक्षण में होती थी। चुल्लकलिंग जातक में एक प्रसंग आता है कि वैशाली में पाँच सौ वादों में निपुण, निर्ग्रन्थ एवं दूसरी ओर विदुषी निर्ग्रन्थ भी आ पहुँची। राजाओं ने दोनों का शास्त्रार्थ कराया। दोनों बराबर रहे। तब लिच्छवी राजाओं ने सोचा इन दोनों से उत्पन्न संतान अवश्य ही मेधावी होंगे, उन्होंने दोनों का विवाह करवाकर एक स्थान पर बसा दिया। दोनों से एक पुत्र एवं चार पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। कुछ समय पश्चात् इन पाँचों ने एक हजार वाद सीख लिया। माता-पिता ने पुत्रियों को यह निर्देश दिया कि कोई गृहस्थ शास्त्रार्थ में हरा दें तो

उसकी चरण दासिया बन जाना और यदि कोई प्रवजित हरा दे तो उसके पास प्रवजित हो जाना। उनकी मृत्यु के पश्चात् चारों बहनों ने जैन शाखा के शास्त्रार्थ के लिए नगर-नगर घूमना प्रारंभ कर दिया। अन्ततोगत्वा वे एक प्रवजित से पराजित हुईं और प्रवजिकाएँ बन गईं।¹ इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ माता-पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करती थी, इसके अतिरिक्त लड़कियों को पतिगृह में कैसे रहना चाहिए? किस तरह से पति की सेवा करनी चाहिए? उसके साथ किन-किन कार्यों में भाग लेना चाहिए आदि के सम्बन्ध में विवाह से पूर्व शिक्षा दी जाती थी।² अंगुत्तर निकाय में विवाह के पूर्व स्त्रियों की शिक्षा का एक प्रसंग इस प्रकार आया है— “जब भगवान भोजन कर चुके और उन्होंने पात्र से अपना हाथ खींच लिया हो मेण्डक नाति उगग एक ओर बैठ गए, और भगवान बुद्ध से यह निवेदन किया— “भन्ते! मेरी ये लड़किया पतिकूल जाएंगी, भगवान इन्हें उपदेश दे, भगवान इनका अनुशासन करें। जो दीर्घकाल तक इनके हित तथा सुख का कारण हो।”³ तत्पश्चात् भगवान उपदेश देते हैं इससे कहा जा सकता है कि मेण्डक की पुत्रियों की शिक्षा कुछ भी नहीं थी, इनको इसी तरह से उपदेश देकर पतिगृह भेजा जाता था।

बौद्ध काल में कन्याओं के विवाह की आयु 16वर्ष थी। जिससे उन्हें धर्म, दर्शन, ललित कला, संगीत इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करने का पर्याप्त समय मिल जाता था। विदुषी स्त्रियों का वर्णन प्रायः समस्त बौद्ध साहित्य में मिलता है। जातक कथाओं में अनेक ऐसी ज्ञान पिपासु विदुषियों का उल्लेख मिलता है जो आजीवन चिन्तन एवं मनन में संलग्न रही, जैसे— रानी उदुम्बरा को ‘शिक्षिता’ तथा उमरा को ‘विदुषी’ कहा गया।⁴ जातक कथाओं की तरह एक अन्य ग्रंथ ‘खुद्दक निकाय’ है जिसके एक अंश का नाम ‘थेरीगाथा’ है। थेरीगाथा में भिक्षुणी कवयित्रियों के काव्यमय हृदय उद्गारों से ज्ञात होता है कि वे ज्ञान पिपासु थी और ज्ञान के अन्वेषण एवं प्राप्ति में तल्लीन थी। थेरीगाथा में 73 बौद्ध भिक्षुणियों की गाथाएँ संग्रहीत हैं, जिनमें से 32 ज्ञान प्राप्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने सिंहल द्वीप जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया।⁵

तत्कालीन समाज में पति पत्नी को छोड़ सकता था, इसलिए उन्हें गृहणी बनने की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी; किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में स्त्रियाँ भी अपमानित करने वाले पतियों का त्याग करती थी और उनका पुनर्विवाह भी होता था। जिसका पता थेरीगाथा में वर्णित इसिदासी नामक भिक्षुणी के उद्गार से चलता है, जो इस प्रकार है—

“मेरी पिता ने मेरा विवाह कर दिया.....

अपने घर में प्राप्त शिक्षा के अनुसार मैं प्रतिदिन सांयकाल

और प्रातःकाल सास श्वसुर को प्रणाम करती।

नतमस्तक होकर उनकी चरण वन्दना करती.....

मेरा पति मेरा अपमान करने लगा.....

एतदन्तर, मेरे पिता ने एक अन्य कुल वाले धनाढ्य

पुरुष से मेरा विवाह कर दिया.....”⁶

इसिदासी के उद्गार से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्त्रियों को घर में शिक्षा दी जाती थी और वे अपनी प्राप्त शिक्षा के अनुसार सास-श्वसुर की, पति के परिवार तथा रिश्तेदारों की सेवा करती, दासियों की भांति पति की भी सेवा तथा गृह कार्य समेत अन्य कार्य करती थी।

स्त्रियों को संगीत, वाद्य आदि ललित कलाओं की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। जातक कथाओं में बहुत सी कन्याएँ व स्त्रियाँ सामूहिक गान करते हुए प्रदर्शित की गयी है। ऐसी नारियों के लिए 'कुसला नच्चगीतेसु' विशेषण का प्रयोग किया गया है।⁷ मातंग जातक में वीणादि वाद्ययंत्रों तथा नर्तकियों के वर्णन से स्त्रियों में ललित कला के विकास एवं लोकप्रियता का ज्ञान होता है।⁸ जातक कथाओं में गायन एवं वादन में दक्ष तरुणी नटी का वर्णन प्राप्त होता है, जो अपने रूप एवं सौन्दर्य से राजा के पुत्रों को मोहित करती थी।⁹ ललित कलाओं के अतिरिक्त स्त्रियों को व्यवसायिक शिक्षा जैसे- उद्योग-धन्धे, कताई-बुनाई, सिलाई इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी, जिसे स्त्रियाँ आपत्तिकाल के समय अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए जीविकोपार्जन के रूप में अपनाती थी।¹⁰ अगुत्तर निकाय में एक पत्नी अपने मुमुर्षु पति को आश्वासन दिलाया कि वह कताई-बुनाई करके परिवार का भरण-पोषण कर लेगी।¹¹ जहाँ तक दार्शनिक शिक्षा का सम्बन्ध है, उसका प्रचलन केवल संघ में निवास करने वाली भिक्षुणियों और संभ्रान्त परिवारों तक ही सीमित था।

बौद्ध काल में स्त्रियों को गृहस्थ जीवन की शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी तथा स्त्रियाँ भी धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेती थी। इन्हें धार्मिक कार्य करने में कोई प्रतिबंध नहीं था। प्रद्युम्न की बेटी 'कोकनदा' बुद्ध के सम्मुख उपस्थित होकर कहती है⁷

“मैंने यह अर्थवती गाथा कही।

यद्यपि

ऐसे (महान्) धर्म के विषय में,

संक्षेप में मैं उसक सार को कहती हूँ

(तथापि)

जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता है,

सारे संसार में कुछ भी पाप न करें.....

अनर्थ करने वाले दुख को न बढ़ावे।”¹²

इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को धर्म का अत्यधिक ज्ञान था। धर्म के सम्बन्ध में, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी प्रव्रज्या लेने की अनुमति दी गयी। विनयपिटक में बुद्ध द्वारा स्त्रियों को संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति देने का प्रसंग प्राप्त होता है।¹³ स्त्रियाँ स्वभावतः पुरुषों की अपेक्षा धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेती थी। थेरीगाथा में नन्दतुरा नाम की भिक्षुणी कहती है—

“मैं अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और अनेक देवताओं की पूजा वन्दना करती थी। नदी के घाटों में जाकर डुबकी लगाती थी। आधे सिर का मुण्डन, पृथ्वी पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग.....”

इस प्रकार मैं अनेक व्रतों का पालन करती थी।¹⁴ इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ अनेक प्रकार की लौकिक क्रियाएँ करती थी तथा इन क्रियाओं को करने की उन्हें पूर्ण अनुमति प्राप्त थी। तत्कालीन समाज में धार्मिक दृष्टि से नारियों तथा पुरुषों को समान ही माना जाता था। ‘सोमा’ भिक्षुणी जल समाधि की अवस्था में थी, तो उस समय मार सोमा भिक्षुणी को समाधि से विचलित करने वहाँ आया और उससे कहा— “ऋषि लोग जिस पद को पाते हैं, उसका पाना बड़ा कठिन है। “दो अंगुल भर प्रज्ञावली स्त्रियाँ”¹⁵ उसे नहीं पा सकती है। तब सोमा भिक्षुणी ने उसके मन के विचार को जानकर कहा— “जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार होता है, तब स्त्री भाव क्या करेगा? जिस किसी को ऐसा विचार होता है कि मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ उसी से मार, तू ऐसा कह सकता है।”¹⁶ सोमा भिक्षुणी ने वास्तव में मार को समुचित उत्तर दिया था और यह स्पष्ट कर दिया कि नारियों को धार्मिक कृत्य करने से उन्हें उचित फल मिलने में कोई प्रतिबन्ध नहीं आ सकता। भगवान् बुद्ध ने भी स्त्रियों की बुद्धि की प्रशंसा की है और कहा कि वे बड़ी बुद्धिमति होती हैं। सुलसा जातक में तथागत ने स्त्रियों की विवेचना करते हुए कहा है— “स्त्रियाँ विलक्षण और पण्डिता होती हैं। सभी जगह पुरुष ही पण्डित नहीं होता, सूक्ष्म विचार करने वाली स्त्रियाँ भी पण्डिता होती हैं।”¹⁷

बाल्यावस्था में जो धार्मिक शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी, वे उसका पालन युवावस्था तक करती थी। यदि उनके मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती थी, तो वे निराकरण के लिए धर्म उपदेशकों के पास जाती थी। महात्मा बुद्ध से विशाखा, मिगार—माता¹⁸, नकुलमाता गृहपत्नी¹⁹ महाप्रजापति गौतमी आदि नारियों ने साक्षात् जाकर अपनी शंका का समाधान किया।²⁰ जिससे धार्मिक भावनाओं में उनकी स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रचार—प्रसार हुआ। बौद्ध संघ की छत्रछाया में अनेक स्त्रियों ने उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। परिवार में रहते हुए भी स्वतंत्रतापूर्वक बुद्ध, धर्म और संघ की सेवा करते हुए, धार्मिक कार्यों के लिए पर्याप्त दान देती थी तथा अनेक स्त्रियों ने स्वयं की विद्वता से संघ को गौरान्वित भी किया। डॉ. परमानन्द सिंह का अभिमत है कि महात्मा बुद्ध के विचारों का नारी—शिक्षा पर व्यापक प्रभाव रहा। तत्कालीन समाज में समतामूलक बुद्ध के विचारों और सिद्धान्तों में नारी चिन्तन को एक नया आयाम दिया। बुद्ध ने नारियों की समाजिक मनोवैज्ञानिक निराशा को बदल कर वरदान की स्थिति लाने का प्रयास किया था, जो अन्ततोगत्वा उनके लिए अभिशाप सिद्ध हुई। तथागत ने नारियों को संघ में प्रविष्ट होने की अनुमति देकर तत्कालीन समाज की नारियों के बौद्धिक विकास एवं वैज्ञानिक पक्ष को दृढ़ किया। यह बुद्ध के विचारों का ही प्रभाव था कि एक मणिका जो वासना, विलास एवं भोग का केन्द्र थी, वह भिक्षुणी बन अशान्त विश्व की मानवता को शान्ति का पाठ पढ़ाने के लिए उद्यत हुई।²¹

सन्दर्भ :

1. चुल्लकलिंग जातक संख्या 301
2. परमानंद सिंह— बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, पृ0सं0 116
3. अंगुत्तर निकाय भाग-2, पृ0 264
4. महाउम्मग जातक संख्या 546
5. महावंश गाथा 203-204
6. थेरीगाथा 126, 27, 28, इसिदासी 72 / 124-128
7. जातक संख्या— 62, 132, 233, 291, 263, 313
8. मांतग जातक संख्या 497
9. चुल्लपलोभन जातक संख्या 263
10. पदकुसनमाणव जातक, संख्या 432
11. कुसलाहं, गहपति, कप्यासं कन्तितुं वेणिं ओलिखितुं। छक्कनिपात
सारणीयवग्गो नकुलपितुसुत्तं (अंगुत्तर निकाय)
12. संयुक्तनिकाय, चुल्लपज्जुत्रधीतुसुत्त, पृ0 29
13. विनयपिटक, भिक्षुणी स्कन्धक, पृ0 519-20
14. थेरीगाथा 42 / 87-88, पृ0 361
15. संयुक्त निकाय, भाग-1, पृ0 109
16. संयुक्त निकाय, 5, 2, भाग-1, पृ0 109-9
17. सुलसा जातक, 418
18. अंगुत्तर निकाय, भाग-3, पृ0 329-335
19. अंगुत्तर निकाय, पृ0 339
20. अंगुत्तर निकाय, पृ0 334
21. डॉ. परमानन्द सिंह, बौद्ध साहित्य में भारतीय समाज, पृ 127-129

मिथकीय परिवेश में स्त्री का आधुनिक संदर्भ: 'माधवी' के बहाने से

डॉ. सुधांशु शर्मा

कुम्हारिया, कांके, रांची, झारखंड

कथाकार के साथ ही नाटककार के रूप में भी भीष्म साहनी अपने समकालीन लेखकों में प्रसिद्ध रहे। नाट्य लेखन व रंगमंच से इनका जुड़ाव इप्ता से जुड़ने के बाद अधिक होने लगा तब तक वह कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई कहानियों का नाट्य रूपान्तरण भी किया। विभिन्न निर्देशकों द्वारा इनकी रचनाओं का सफल मंचन किया गया है। इनकी रचनाओं में पात्र चयन, आख्यान, विषय-वस्तु, शिल्प संरचना या रंग-सूत्र विद्यमान हैं। नाटक का कथानक मानवीय जीवन से ही उठाया जाता है इसलिए पूरे मानवीय जीवन में इसके अनेक आयाम होते हैं। जिन्हें नाटकीय रूप दिया जाता है। भीष्म साहनी की यह कृति हमें मिथकीय यात्रा में ले जाती है, जहां हम चारों ओर वर्तमान जैसी ही विसंगतियों से रूबरू होते हैं। नाटक में मिथक प्रयोग होते आए हैं। हिन्दी नाटकों में महाभारत के मिथकीय आख्यानों को समकालीन जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर कई नाटक रचे गए हैं जिनमें धर्मवीर भारती कृत 'अंधा युग', शंकर शेष कृत 'एक और द्रोणाचार्य' व 'कोमल गांधार' प्रमुख हैं। 'माधवी' महाभारत के कथा प्रसंग से उठाया गया कथानक है। इस नाटक में स्त्री शोषण की समस्या को केंद्र में रखा गया है। यह विविध यंत्रणाओं और संघर्षों से जुड़ने वाली नारी की व्यथा कथा का जीवंत नाटक है। माधवी के कोमार्य व उसके गर्भ से चक्रवर्ती पुत्र का वरदान उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है क्योंकि इसी वरदान की खातिर वह मानसिक व शारीरिक शोषित होती रही और अंत तक सबकी इच्छा की पूर्ति करने का साधन मात्र बनती रही।

'माधवी' नाटक में तीन अंक हैं। पहले व तीसरे अंक में तीन दृश्य व दूसरे अंक में चार दृश्य हैं। सभी दृश्यों में बाहरी संरचना में तो बदलाव है परंतु भीतरी रूप में सभी अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। नाटक में कथावाचक द्वारा धर्मग्रन्थ में कर्तव्यपरायण को मनुष्य जीवन का प्रमुख ध्येय मानते हुए विश्वामित्र के बारह विद्याओं में निपूर्ण शिष्य गालव को गुरु दक्षिणा के लिए आठ सौ अश्वमेधी घोड़े व राजपाठ छोड़कर आश्रम में रहने लगे राजा ययाति के दानवीरता को प्रमुख कर्तव्य मानने वाले दो पुरुषों के यश की प्रतिपूर्ति के लिए स्त्री को माध्यम बनाया जाता है। राजा ययाति के आत्मसम्मान को गालव के बिना इच्छा पूर्ति के चले जाने का आहत सहन नहीं इसके लिए वह अपनी बेटी को दान कर देते हैं व गालव को अपने गुरु द्वारा मांगी

आठ सौ अश्वमेघ घोड़ों की असंभव सी गुरु दक्षिणा को चुकाने की हठ इन सभी के पौरुष दंभ की पूर्ति के लिए स्त्री को दांव पर लगाना क्या कर्तव्यपरायण का यही साधन है। माधवी को उसके पिता सुखी देखना चाहते हैं परंतु माधवी को जिस अनिश्चित सी भेंट को पूर्ण करने के लिए गालव के साथ भेज देते हैं उसमें माधवी की नहीं बल्कि अपनी जयजयकार की इच्छा का आत्मसंतोष अधिक है। गालव को भी माधवी के साथ रहकर सुख की उससे प्रेम की चाहत है परन्तु उससे कई अधिक उसे अपने गुरु को आठ सौ अश्वमेघ घोड़े देकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। जिसके लिए उसे माधवी का एक के बाद एक राजाओं के साथ उनके रनिवास में रहना स्वीकार्य है।

भीष्म साहनी ने 'माधवी' नाटक द्वारा पुरुष के हाथों नारी के शोषण की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। सहृदयता की सारी संवेदनाएं माधवी के साथ जुड़ जाती है और नारी शोषण के विरुद्ध तीव्र रोष पैदा करती है। पीड़ित वर्ग की व्यथा कथा कहता हुआ आडंबर, धर्माधता, थोथी राजनीति और प्रत्येक प्रकार के शोषण का पर्दाफाश करता है और एक संतुलित वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण का सृजन करता संघर्ष को आगे बढ़ाता है, एक स्वस्थ दीक्षा बोध करता है।¹ चाहे वह प्रथम अंक के दृश्य में माधवी के पिता व गालव की स्थिति हो या दूसरे-तीसरे दृश्य में अयोध्या राजा हर्यश्च की चक्रवती पुत्र पाने की लालसा व दूसरे अंक में माधवी का अपने पहले पुत्र वसुमना को वचन अनुरूप राजा को सौंपकर गालव के साथ अश्वमेघों की तलाश में नए राजा के पास जाना। अयोध्या नरेश की ही तरह काशी नरेश दिवोदास को भी माधवी से चक्रवती सम्राट पुत्र की लालसा है। दिवोदास जिसे स्त्रियों में सिर्फ काम-क्रीड़ा का गुण ही आकर्षित करता है इसी कारण सत्रह रानियाँ उसके रनिवास में मौजूद हैं परंतु उन सभी से उसे पुत्री हुई हैं और जिस वीर पुत्र की लालसा उसे वर्षों से है उसकी पूर्ति माधवी द्वारा ही संभव है। कायर व स्वार्थपूर्ण राजा को माधवी से प्राप्त वीर पुत्र के बड़ा होकर शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अपने शासन को बनाए रखने के लिए, सीमाओं पर छाए अपने शत्रुओं को रोकने के लिए, वह आदेश देता है कि "गुरु महाराज से कहें कि वे अनुष्ठान हमारे शत्रु को लक्ष्य करके करें। कहीं पर दुर्भिक्ष की व्यवस्था कर दें, कहीं पर महामारी की। इस बीच हमारा चक्रवती वीर बड़ा हो जाएगा।"² यहाँ माधवी की इच्छा का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता वरन् वह इस तरह के लालची व अयोग्य राजा का चुनाव कभी नहीं करती परंतु उसे तो अपने पिता के आदेश व गालव के कर्तव्य को पूर्ण करने में अपनी आहुती देनी है इसलिए वह प्रतिरोध किए बिना काशी नरेश के साथ पुत्र प्राप्ति होने पर दो सौ अश्वमेघी घोड़े देने व अठारहवीं पुत्री होने पर करावास की सजा देने की शर्त के साथ रहने को मजबूर है। दूसरे अंक में अयोध्या में जश्र का माहौल है। राजा को सत्रह पुत्रियों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई है। माधवी ने प्रतर्दन नाम के दूसरे पुत्र को जन्म दिया परंतु अपने पहले पुत्र वसुमना को देखने के बाद कई दिनों के बाद तक उसे अपने पुत्र की याद आती रही इसलिए अपने बाद के दोनों पुत्रों की तरफ उसने देखा भी नहीं क्योंकि उसकी ममता उसके कर्तव्य के आगे बाधा न उत्पन्न करे इससे वह हमेशा बचती रही। माधवी को सबके कर्तव्यों सभी की इच्छापूर्ति के निर्वाह के लिए स्वयं के अस्तित्व को भूलाना पड़ा लेकिन उसके समर्पण के महत्व का एहसास किसी को नहीं रहता है। सिर्फ उसके रूपवती व

कौमार्य के वरदान के कारण सभी राजाओं के साथ ही गालव भी उससे अपनाना चाहता है लेकिन वास्तव में किसी के मन में उसके प्रति सच्चे प्रेम का एहसास उसकी तड़प मौजूद नहीं है। माँ बनने के बाद माधवी के भीतर का एहसास उसकी संवेदना को कोई नहीं समझ पाता यहाँ तक कि गालव को भी यह एहसास नहीं कि उसकी एक जिद्द का असली भुगतान तो माधवी को अपनी भावनाओं को दफनाकर करना पड़ रहा है। स्त्री के प्रेम की गहराई उसके त्याग को भावनात्मक रूप में सँजोया गया है। माधवी गालव से प्रेम करने लगी है इसलिए वह जल्दी से गालव को इस प्रतिज्ञा से छुटकारा दिलवाना चाहती है। लेकिन जब सम्पूर्ण आर्यावत में ही अश्वमेघ घोड़े नहीं बचे तो वह छः सौ घोड़े लेकर विश्वामित्र के आश्रम में जाकर गालव को गुरु दक्षिणा से मुक्ति के लिए जाती है क्योंकि अब इस आश्रम के सिवा कहीं और घोड़े नहीं है। वह गालव की प्रतिज्ञा को अपनी प्रतिज्ञा मानकर विश्वामित्र के सामने अन्य राजाओं की भांति रहने का प्रस्ताव रखकर आश्रम में रहने की आज्ञा मांगती है जिससे विश्वामित्र का दंभ टूटता है और गालव गुरु दक्षिणा से मुक्त हो जाता है। विश्वामित्र को अपने शिष्य पर तो ययाति को अपनी पुत्री माधवी में अत्यंत गर्व होता है क्योंकि अभिमान व दानवीरता की जयजयकार का स्वार्थ पूर्ण होता है। गालव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद माधवी के साथ विवाह करना चाहता है परंतु माधवी की ढलती हुई देह व अनाकर्षक चेहरे को देख उसका मन परिवर्तित हो जाता है। जिस रूपवान स्त्री को वह अपनाना चाहता था माधवी अब उस रूप को वापस नहीं अपनाना चाहती। दरअसल गालव चाहता है कि माधवी अपने वरदान का उपयोग कर पहले की तरह आकर्षक छवि व चिर कोमार्य में बदल जाए वह इस रूप में उसे नहीं अपनाना चाहता। माधवी की आंतरिक पीड़ा की परवाह किए बिना गालव उसे कर्तव्य पालन की राय देता है तो माधवी का सवाल गहरी चुभन देता है – “संसार तुम्हें ही तपस्वी और साधक कहेगा, मेरे पिता को दानवीर कहेगा, और मुझे ? चंचल वृत्ति की नारी, जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यही ना...?”ⁱⁱⁱ स्त्री की अस्मिता उसके कौमार्य के प्रति हमेशा से समाज का नजरिया संकुचित दिखाई पड़ता है। स्त्री के चरित्र पर अक्सर सवाल उठाने में पितृ सत्तात्मक समाज अग्रणी रहा है। स्त्री की आंतरिक सुंदरता से कई अधिक उसकी बाहरी सुंदरता, आकर्षण छवि के प्रति नजरिया उसकी भावनाओं को झकझोर कर तोड़ने की प्रवृत्ति चली आ रही है। इसलिए माधवी के सवालों का जवाब गालव को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सामाजिक संरचना को भी निरुत्तर करता है - “मैं वही माधवी हूँ, गालव। तुम किस माधवी के लिए छटपटाते रहते थे ? मैं तुम्हारे लिए केवल निमित्त मात्र थी। जब तुम मेरे सामने अनुनय-विनय कर रहे थे तब भी तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया है और वह अपने आप से। पर मैं तुम्हें पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाई। मैं सारा वक्त यही समझती रही कि गालव सच्ची साधना और निष्ठावाला व्यक्ति है। तुम भी गुरुजनों जैसे ही निकले, गालव....।”^{iv} माधवी की बाहरी सुंदरता व उसके गर्भ से उत्पन्न चक्रवर्ती पुत्र के मोहवश ही गालव को तीनों राजाओं से पुत्र के बदले अश्वमेघ घोड़े की प्राप्ति होती है। अपने स्वार्थ पूर्ण होने के पश्चात उसे भी अन्य राजाओं की तरह ही माधवी से सौंदर्य, कोमार्यता व चक्रवर्ती पुत्र की लालसा है लेकिन माधवी अब अपने वरदान का उपयोग नहीं करना चाहती। सबके स्वार्थ की पूर्ति करते करते वह भीतर से

पूरी तरह टूट चुकी है। इसलिए अब उसे गालव का साथ भी स्वीकार्य नहीं क्योंकि वहाँ भी उसे मात्र स्वार्थपूर्ण लालसा ही दिखाई पड़ती है। अंक दो के दृश्य प्रथम में कथावाचना करते हुए एक प्रसंग में कहा जाता है कि “धर्मग्रंथों में स्त्री की तुलना पृथ्वी के साथ की गई है। जिस भांति पृथ्वी संसार-भर का बोझ वहन करती है, वैसे ही स्त्री सभी द्वायित्वों का भार वहन करती है उसकी शक्ति सेवा में है। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है, पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है।”^v अर्थात् सम्पूर्ण कष्टों को सहने का, पुरुष को प्रसन्न रखने आदि सभी पारिवारिक, सामाजिक, पारंपरिक कर्तव्यों को कुशलता से करने का द्वायित्व सिर्फ स्त्रियों का ही है। पुरुष ने केवल अर्थ की, अपने स्वार्थपूर्ण यश की भूमिका का निर्वाह करने में अधिक उत्साह दिखाया है। इस नाटक में भी पुरुष की स्वार्थपूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए एक स्त्री को केवल साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। माधवी को उसके पिता का आदेश कि गालव के साथ जाओ और गालव का आदेश कि अब इस राजा के साथ रहो, राजा को उसका चक्रवती पुत्र सौंपकर अब दूसरे राजा के पास रहो। माधवी को अपने दुधमुंहे बच्चों को छोड़ते हुए इधर से उधर चक्कर लगाते हुए कर्तव्य का निर्वाह करना जिसमें उसकी इच्छा, ममता, आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं – “मैं क्या चाहूंगी? मेरे चाहने से क्या होता है, गालव ? मैं तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा का निमित्त मात्र हूँ।”^{vi} वाकई माधवी के कहे यह शब्द स्त्रियों के अधिकारों, उनकी भावनाओं के दमन की परतों के भीतर कैद हर स्त्री की आवाज है जिन्हें हमेशा से अनसुना किया जाता रहा है। माधवी के पास वापसी का कोई मार्ग नहीं उसके पिता ने राजा के कर्तव्य को अपने आत्मसंतोष को अपनी पुत्री की इच्छाओं से बढ़कर उसे दान में दे दिया है। अब उसके लिए भी अपने पिता के आदेश को स्वीकारना अपने कर्तव्य को निभाना ही ध्येय बन गया है। इसी संदर्भ में नाट्य आलोचक रणजीत राहा कहते हैं कि “माधवी स्पष्ट तौर पर भारतीय समाज में स्त्री की तथाकथित उपस्थिति और प्रायोजित नियति पर गहरा कटाक्ष करने वाली नाट्य कृति है। देशकाल में आए इन परिवर्तनों के बावजूद स्त्रियों के दमन, उत्पीड़न और शोषण में वृद्धि हुई है।”^{vii}

भीष्म साहनी के समग्र साहित्य में मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया है। इन्हें प्रेमचंद की परंपरा का रचनाकार माना जाता है। माधवी नाटक में सम्पूर्ण कथानक में स्त्री की नियति को केंद्र में रखा है। नाटक का कथानक महाभारत के उद्योग पर्व से लेकर उसे वर्तमान सामाजिक स्थिति के साथ जिस तरह से शामिल किया है, वह समाज में वर्षों से चली आ रही सामाजिक संरचना के द्वंद को देखने में नाटककार की सूक्ष्मता का बोध कराता है। पौराणिक कथानक को लेने के बावजूद नाटक की भाषा व शिल्प को अधिक संस्कृतनिष्ठ व जटिलता के साथ नहीं बल्कि सरल, सहज, प्रवाहमय भाषा रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिससे आत्मसात होने में सरलता होती है। साथ ही पात्रानुकूल व दृश्याकंन भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पुरुष पात्रों की मानसिक उलझनों में दंभपूर्ण स्वार्थ को व्यंग्यात्मक शैली व नाटक में एकमात्र स्त्री पात्र माधवी की उलझनों को भावनात्मक शैली के साथ प्रस्तुत किया गया है। नाटक में समाज में चली आ रही कुरीतियों, पूर्वाग्रहों के प्रति विरोधाभास की झलक दिखाई पड़ती है। भीष्म साहनी रंगमंच के विविध पहलुओं से जुड़े रहे। न केवल मौलिक नाटकीय रचना से बल्कि अभिनय व निर्देशन

में भी महत्वपूर्ण काम किया। मंच के अनुकूल दृश्यांकन व सरल सहज संवादों के साथ संप्रेषणीयता उनके नाटकों की पहचान है। नाटक में पौराणिकता के साथ ही आधुनिक संदर्भ में भी स्त्री पुरुष के बीच प्रेम की वास्तविकता को दर्शाया गया है। सदियों से समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही पित्तसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री के अस्तित्व की अवेहलना, उस पर शोषण करने के अधिकार, स्त्री को निमित्त मात्र मानने की मानसिकता का चरितार्थ व्यंग्यात्मक रूप में किया गया है। पात्रों का चरित्र चित्रण व कथानक का वर्णन करते हुए पौराणिक परिवेश की उपस्थिति का आभास अब्दुत बन पड़ता है। इस नाटक में भीष्म साहनी की कहानी कहने की कला नाटक की नाटकीयता से ओझल नहीं होती प्रत्युत अधिक उभरकर सामने आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

-
- ⁱ सागर, तरसेम. (प्रथम सं.1990). भीष्म साहनी की नाट्य कला.जालंधर.दीपक पब्लिशर. पृ. सं. 16
- ⁱⁱ साहनी, भीष्म.(2018)माधवी.नई दिल्ली:राजकमल प्रकाशन.पेपरबैक. पृ.सं. 77
- ⁱⁱⁱ वही, पृ.सं. 116
- ^{iv} वही, पृ.सं. 117
- ^v वही, पृ.सं. 47
- ^{vi} वही, पृ.सं. 27
- ^{vii} राय,हरियश.संपादक. (प्रथम सं.2020). भीष्म साहनी सादगी का सौंदर्यशास्त्र. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन. पृ. सं. 254

संस्कृताध्येतृभ्यः औद्योगिकाः मार्गाः

खेमनारायण रेग्मी

शोधच्छात्रः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, (नवदेहली)

गुरुवायूर् परिसरः

शोधलेखसारः – व्यावसायिकशिक्षया छात्राः उद्योगाभिप्रायपूर्णताप्तये प्रशिक्षिताः भवेयुः। उद्योगस्यावेदनापेक्षाः पूर्णङ्कर्तुं छात्रेभ्यो व्यावसायिकशिक्षाप्राप्तये प्रचोदयात्। भारते छात्राणामुत्तमाङ्कानाङ्कृते छात्रेभ्यः प्रोत्साहनं क्रियते, उत्तममहाविद्यालये प्रवेशः लभ्यते च। यदि वा व्यावसायिकशिक्षणं दद्यान्न दद्याद्वा। छात्रास्वहिताय जीवनसफलतायै चाग्रे वर्धनायावसरः लभ्यताम्।
मुख्यशब्दः – व्यावसायिकशिक्षा, संस्कृताध्येतारः, औद्योगिकमार्गाः ।

सामान्यस्नातकपदवीधरस्य अपेक्षया साधारणसंस्कृतस्नातकस्य कृते औद्योगिकाः मार्गाः विभिन्नाः अनेके च। यदि संस्कृते विशेषाध्ययनं चिकीर्षति तस्य कृते स्वस्य एव विषयस्य पाठने संशोधने च अपि च संस्कृतसम्बद्धक्षेत्रेषु इतरप्रकारेषु यथा भारतीयतत्त्वशास्त्रे, प्राचीनभारतेतिहासे, पुरातत्त्वशास्त्रे, प्राचीनलिपिशास्त्रेषु च सदवकाशाः बहवः। यदि कश्चन संस्कृतज्ञः संस्कृतिदृष्ट्या साहित्यदृष्ट्या वा परिणतः तर्हि सः लेखकरूपेण अथवा सांस्कृतिकसंस्थानां समायोजनेन सह स्वस्य उद्योगं प्राप्तुं शक्नोति। भारतीय प्रशासनिक सेवा अपि च अन्य केन्द्र लोकसेवा आयोगस्य बहुषु परीक्षासु संस्कृतम् एकः विषयः अस्ति। संस्कृतवित् स्नातकः कश्चन तादृशपरीक्षां स्वीकर्तुं शक्नोति। विशिष्य एतदवगतं यत् संस्कृतज्ञाः राष्ट्रस्तरे अपि च विदेशस्थ भारतीय रायभारकार्यालयेषु सांस्कृतिकप्रभारिरूपेण कार्यं कर्तुं योग्याः भवन्ति इति। यदि कश्चन साम्प्रदायिकः पण्डितः भवति तर्हि तस्मै न केवलं पाठशालासु अपि तु सामान्यशालासु, कलाशालासु, संशोधनविभागेषु च सर्वदा अवसराः सन्त्येव। येषां कृते शास्त्रज्ञानं सम्यक् अस्ति तेषां कृते विशिष्य विश्वविद्यालयीय संशोधनविभागेषु, संशोधनसंस्थासु, विशेषसंशोधनपरियोजनासु च आयोगेन निवेदनं कृतम्। अपि च आयोगेन पाठशालासु संशोधनविभागम् उद्घाटयितुम् अपि च संस्कृतविश्वविद्यालयानां स्थापनार्थम् अभ्यर्थितम् अस्ति। एतेषु सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु पण्डितस्य उद्योगार्थम् अवसराः अनेके एव।

मठेषु, देवालयेषु, समुदायपरियोजनासु, राष्ट्रीयसविस्तारसेवासु च ये च पण्डिताः संस्कृतिविषये मौलिकविषयेषु वा अत्याकर्षकरूपेण प्रबोधयितुं समर्थाः तर्हि तादृशानां कृते उद्योगः सिद्ध एव। जैपुरे, संस्कृतकलाशालायां कस्यचन पण्डितस्य सांस्थिककार्येषु सम्यक् करोतु इति हेतोः सः इदानीं भारतसेवकसमाजस्य स्थानिकप्रमुखः अस्ति। पश्चिमबङ्गालस्य शिक्षामन्त्रालयः कादाचित्करूपेण भागवतस्य प्रवचनकर्तृभ्यः उद्योगावकाशं कल्पयति। अस्साम राज्ये कारागृहे विद्यामानेभ्यः मौलिकशिक्षणं प्रदातुं पण्डितेभ्यः अवकाशः प्रदीयते। ओडिशा राज्ये तावत् आयोगेन परिलक्षितं यत् कश्चित् युवा संस्कृतस्य पाठार्थम् अपि च संस्कृतसम्बद्धविषयाणां कृते पाठकरूपेण सः स्वयमेव उद्योगावकाशं कल्पितवान्। सः अवदत् यत् प्रतिकक्षयायाः कृते पञ्चाशत् मूल्यं स्वीकरोति अपि च सः इदानीम् अतीव प्रसिद्धः सञ्जातः। पुराणम् इतिहासं सम्यक् ज्ञातवद्भ्यः तु प्रस्तुते बहु अपेक्षा वर्तते। सम्यक् अधीतवत्सु जनेषु भारतीयतत्त्वशास्त्राणां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तुं इच्छा अधिका जायमाना अस्ति। वैयक्तिकरूपेण अथवा अध्ययनसमूहेषु पण्डितानां कृते पाठनव्यवस्था अत्यन्तं सुकरा एव।

यदि पण्डिताः वृत्तिपराः सन्ति तर्हि ते पुरोहितरूपेण, आयुर्वेदवैद्यरूपेण, ज्योतिषिरूपेण वा उद्योगावकाशः लभ्यते। ये च पाठशालायाम् कश्चित् कालम् अध्ययनं समाप्य अग्रे अध्येतुम् अशक्ताः ते संस्कृतमुद्रणालयेषु संस्कृतस्य मुद्रणकार्यं कर्तुं शक्नुयुः। संस्कृतस्य प्रूफ् रीडिंग् इत्यस्य चिकीर्षितुम् उन्नताध्ययनस्य अपेक्षा अस्त्येव । तालपत्राणां ग्रन्थालये अपि संस्कृतज्ञेभ्यः कार्यं कर्तुं सदवकाशः प्राप्यते एव।

पाठशालानां पुनरुज्जीवनम् अवश्यं भवेदेव। यतोहि पाठशालायाम् अध्ययनं समाप्य बहिरागच्छतां छात्राणां कृते औद्योगिकदृष्ट्या का व्यवस्था इति। अपि च पाठशालायाम् अध्येतृणां छात्राणां कृते आङ्ग्लभाषायाः, गणितमन्तर्भाव्य सामान्यविज्ञानम् अपि च सामाजिकाध्ययनम् इत्येते विषयाः अवश्यं पाठनीयाः। संस्कृतशालायाः अथवा कलाशालायाः आगताः छात्राः यं कमपि उद्योगं कर्तुं पारयेयुः यथा अन्ये छात्राः एस्.एस्.एल्.सि अथवा स्नातकपदवीं प्राप्नुवन्ति। अन्तिमरूपेण वक्तव्यं चेत् साम्प्रदायिकव्यवस्थायाः पुनरुज्जीवनस्य लक्ष्यमेव इदमस्ति यत् अध्ययन-अध्यापनपरम्परायाः पुनर्नवीकरणेन नूतनप्रकारकपण्डितस्य आवश्यकता विद्यते।

१.९. व्यावसायिकशिक्षाया आवश्यकता

व्यावसायिकशिक्षा किञ्चन जीवनसफलीकरणायौद्योगिकं नैकं क्षेत्रम्। यथा – स्वास्थ्ये ध्यानमस्य वित्तकोषवित्तयोः, सङ्गणकप्रौद्योगिकस्य व्यापारपर्यटनादिसमुपलब्धिविधपाठ्यक्रमाणाञ्च माध्यमेन छात्रेभ्यः प्रदीयमानङ्कौशलाधारितं प्रशिक्षणम्। छात्रेभ्यः प्रदीयमाना शिक्षा सहायकप्रशिक्षणप्रदाने

आधिक्येन व्यावहारिकप्रदर्शनोपरि ध्यानमाधिक्येन केन्द्रीकृत्यास्मद्राष्ट्रविकासेन सह कुशलजनशक्तिवर्धनस्यावश्यकता वरीवर्ति, शिक्षाऽसौ छात्रानुद्योगाय निर्माति। व्यावसायिकक्षेत्रे सर्वकारीयक्षेत्रे चोभये कुशलश्रमस्य महन्महत्वमेधमानमस्ति। सर्वस्य कुशलव्यावसायिकस्य (Skilled Professionals) श्रमस्यैधनाय महता दृढेनाभिप्रायस्समुपस्थापितः। तत्सिद्धिकारणं व्यावसायिकशिक्षायां महता वेगेन वृद्धिरभवत्। समयावधौ व्यावसायिकशिक्षायामाधिक्येन विविदास्संलक्ष्यन्ते। पर्यटन-सूचनाप्रौद्यौगिक-वित्तकोषनिमित्तवित्तप्रबन्धनातिथ्य-पारम्परिकशिल्पश्चादिविधोद्योगेषु कुशलजनस्य महत्वमैधता विभिन्नास्संस्थाः वर्तन्ते यत्र यूनामुद्योगाय सिद्धये व्यावसायिकप्रशिक्षणं प्रदीयते। सम्प्रति शिक्षारटनप्रशिक्षणोपरि महताधिक्येन बलं दीयते न तु व्यावहारिककार्योपरि। प्रतिस्पर्धाया वर्धनाय स्वरुच्युसारमुद्योगश्चेतव्यः, व्यावहारिकज्ञानप्राप्तये, तत्सिद्धये चानुमतिः दीयते।

भारते विविधक्षेत्रेषु शिक्षिताः युवकाः, प्राबल्येन स्वाभिप्रायस्य कौशलेन सार्धमसमानतात्वं दृश्यते। कुशलजनशक्तेरस्या महत्यावश्यकतास्ति यत् उद्योगाभिलाषश्च पूर्णताप्राप्तये सारल्याय कल्पयिष्यते।

व्यावसायिकशिक्षया छात्राः उद्योगाभिप्रायपूर्णताप्राप्तये प्रशिक्षिताः भवेयुः। उद्योगस्यावेदनापेक्षाः पूर्णङ्कर्तुं छात्रेभ्यो व्यावसायिकशिक्षाप्राप्तये प्रचोदयात्। भारते छात्राणामुत्तमाङ्कानाङ्कृते छात्रेभ्यः प्रोत्साहनं क्रियते, उत्तममहाविद्यालये प्रवेशः लभ्यते च। यदि वा व्यावसायिकशिक्षणं दद्यान्न दद्याद्वा। छात्रास्स्वहिताय जीवनसफलतायै चाग्रे वर्धनायावसरः लभ्यताम्। तेन सह स्व.वैलीबरमहाशयानुसारेण चिकित्सकः अभियन्ता भवितुं प्रबाधो देयः, तस्मिन्नावश्यकतानुगुणं मानसिकत्वं न भवतु नाम। तादृशः पाठ्यक्रमस्य प्रवेशोऽमुष्य जनस्य भवेत् यः व्यावसायिकप्रशिक्षणं दद्यात् केवलं सैद्धान्तिके भागे ध्यानस्य केन्द्रीकरणं न कुर्यात्। विभिन्नप्रयुक्तविद्याक्षेत्रे कुशलव्यावसायिकस्यानुपस्थितिः न आर्थिकरूपेण महन्मूल्यमभूत्।

केचन छात्राः एकेनाश्चर्यसेटकसरूपेणागच्छेयुर्यदा तेभ्यः प्रशिक्षितत्वेन स्वप्राकृतिककौशलप्रतिभयोश्च साधनायावसरः लालभ्यते। तथैव स्वक्षेत्रे सफलीकृता भवन्ति। तावतः मूल्यस्य सेटकञ्चाप्नुन्ति। सम्यक् कथेयं यत् वैश्विकस्तरे विविधकौशलाय आवेदनानुरोधश्चैधेते। कदा कदा अङ्कप्रमाणपत्रेषु विभागः विभागव्यवस्था च (Grade System) विश्वसनीयतां नाप्नोति। अत्यधिकाः छात्राः वस्तुतः उत्तमाः भवेयुः यदा तदीयव्यावहारिककौशलस्य प्रदर्शनायागच्छेत्। एवमवलोक्यते यत् केचन छात्राः विद्यानये उत्तमा न स्युः। किन्तु सुष्ठु कर्मकराः भवन्ति तथा च कुशलव्यावसायिकरूपेण महत्स्थानं लभन्ते।

व्यावसायिकप्रशिक्षणराष्ट्रियशिक्षासम्बन्धप्रयासयोरेकं महत्वपूर्णं तत्त्वं भवति। राष्ट्रस्य परिवर्तने सन्दर्भे व्यावसायिकशिक्षा एवञ्च महत्या प्रभावपूर्णरीत्या स्वभूमिकामात्मसात्करोति तथा च भारतस्य महती जनसंख्यायै अस्य लाभः भवितुं शक्यः, तन्निमित्तं व्यावसायिकशिक्षाप्रशिक्षणयोश्च महत्वपूर्णतत्वानां पुनः परिभाषितत्वेनात्यधिकावश्यकतास्ति, यस्मादसौ आधिक्येन सुविधावान्, समकालिकः, प्रासङ्गिकसम्मिलितसृजनात्मकश्च भवेत्। सर्वकारः व्यावसायिकशिक्षाया महत्वपूर्णभूमिकाया यावच्छक्यमवगतमस्ति, अतः सर्वकारः एतादृशेषु प्रथमतः नैके महत्वपूर्णाः प्रयासाः विहिताः। तत्समये भारतविद्यालयाधारितव्यावसायिकशिक्षा एककेन्द्रीयपरिवर्तितयोजनायां समन्विता, यस्योपरि 1988 तमे वर्षे विमृश्यते स्म। एवञ्च यस्योद्देश्यमुच्चतरशैक्षिकशिक्षायाः विकल्पप्रदानं करणीयमासीत्। N.I.O.S इत्यस्य व्यावसायिकशिक्षाकार्यक्रमस्य मुख्योद्देश्यम्- अर्थव्यवस्थाविकासाय व्यवस्थिताव्यवस्थितयोः क्षेत्राय कुशलस्य मध्यमवर्गीय-नवशक्तेश्चावश्यकता पूर्णा करणीया। आपणस्यावेदनं तथा च शिक्षार्थिनामावश्यकतानुसारेण व्यावसायिकशिक्षापाठ्यक्रमाणां क्षेत्रं प्राक् वर्षाणामपेक्षया एधमानमस्ति। “N.I.O.S” इत्यस्य सम्प्रति व्यावसायिकशिक्षापाठ्यक्रमः नगरेण ग्रामेण चोभयेन सह सम्बन्धितमस्ति।

परिशीलितग्रन्थसूचिः

1. संस्कृतसाहित्येतिहासः ।
2. संस्कृतशिक्षानीतिः १९५६-५७ ।
3. Trends in vocational Education and Training Research, Vol.II
4. Academy of Entrepreneurship Journal
5. Education : Vocational Training Dominates Slovene Education Priorities

वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड में निरूपित नारी का चरित्र एवं स्वरूप

पूनम यादव

शोधच्छात्रा,

संस्कृत विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज,

उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार— रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है जो आदिकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें राम-कथा आधोपरांत वर्णित है। इसमें सात काण्ड हैं— बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड। सीता जी का दिव्य स्वभाव त्रिजटा ने ही अन्य राक्षसियों में बताया था। उनमें सीता के शरणागत का ज्ञान कराया था। इस प्रकार सुन्दर काण्ड वास्तव में सुन्दर तथा कल्याण प्रद है।

मुख्य शब्द— चरित्र, स्वरूप, सीता, सुन्दर काण्ड, रामायण, वाल्मीकि, भाव, भाषा—शैली, परिष्कार,

रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है जो आदिभ्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें राम-कथा आधोपरांत वर्णित है। इसमें सात काण्ड हैं— बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड। इसमें लगभग 24 सहस्र श्लोक हैं, अतः इसे “चतुर्विंशति सहस्री संहिता” भी कहते हैं। यह मुख्यतः अनुष्टुप् श्लोको में है। भाव, भाषा—शैली, परिष्कार और काव्यत्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय काव्यों में सर्वोच्च माना जाता है।¹

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ।

तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्याति ।।

आदिग्रन्थ के रूप में वेदों को लिया जा सकता है जिसके आदि पहले कुछ न कुछ ही अर्थात् ऋषि वाल्मीकि का रामायण वेद मूलक है जो समाज का वास्तविक चित्रण के साथ-साथ उसका मार्ग दर्शन भी करता है।

वाल्मीकि रामायण में सुन्दरकाण्ड के विषय में कुछ समीक्षक लोग कहते हैं कि— ‘किं सुन्दरे किं न सुन्दरम्’। अर्थात् उनका कहना है कि हनुमान् जी के बाल्यकाल का नाम ‘सुन्दर’ था इसी कारण सुन्दरकाण्ड को ‘सुन्दर’ नाम से व्यहत् किया गया है।

सुन्दरकाण्ड में अनेक नारी पात्रों का वर्णन प्राप्त होता है कुछ नारी-पात्र उत्तम कोटि के हैं और कुछ सामान्य आचरण करने से मध्यम कोटि के तथा कुछ चारित्रिक दुर्बलता के कारण कुछ अधम श्रेणी में भी परिगणित हैं।

सुन्दरकाण्ड में महर्षि वाल्मीकि ने जिन नारी पात्रों का वर्णन किया है उनमें भगवती सीता जी का उत्तम चरित है। हनुमान् जी सीता की खोज करने लंका की यात्रा करते हैं, यात्रा के समय हनुमान् जी के मार्ग में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएँ उत्पन्न हुई, परन्तु हनुमान् जी अपने लक्ष्यमार्ग से विचलित नहीं हुए और उनकी यह सत्य की वीरता बतायी गयी है हनुमान् जी सबसे पहले पूर्वभिमुख होकर अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात् कार्यकुशल हनुमान् जी दक्षिण दिशा में जाने के लिये बढ़ने लगे (अपने शरीर को बढ़ाने लगे)।²

अञ्जलि प्राङ्मुख कुर्वन् पवनायत्मयोनयो।

ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्।।

पुनः हनुमान् जी लंका जाने के लिए समुद्र को लाँघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपने दोनों पैरों से तथा भुजाओं से उस पर्वत को दबाया। हनुमान् जी के भार से दबा हुआ महेन्द्रगिरि पर्वत (काले) रंग का जलस्रोत प्रवाहित करने लगा।³

निष्प्रमाणशरीरः सँल्लिलङ्घयिषुरर्ण वम्।

बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्।।

पीडयमानस्तु वलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः।

रीतिनिर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः।।

परन्तु हनुमान् का सत्य निम्न श्लोकों से प्रकट होता है।⁴

नहि द्रक्ष्यामि यदि तां लभयां जनकात्माजाम्।

अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्।।

यदि वा त्रिदेव सीतां न द्रक्ष्यामि कृतभ्रमः।

बद्ध्वा राशसराजानमानयिष्यामि रावणम्।।

सर्वथा कृतभर्योऽहममेष्यामि सह सीतया।

आनिष्यामि वा लंका समुत्पाटय रावणम्।।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि सीता का मिलना ग्रन्थ की दृष्टि से सर्वथा महत्त्व रखता है। दूतकार्य में नियुक्त हनुमान् की प्रतिज्ञा से भी सीता का चरित्र स्वयं प्रकाशित हो जाता है। नारी पात्रों में सर्वप्रथम वाल्मीकि ने 'सुरसा' को प्रतिष्ठापित किया है। 'सुरसा' सामान्य रूप से एक सर्पिणी है जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है –

सरसा नाम अहिन्ह के माता।

पठइ न जाइ सो बाता।।

महिर्षि वाल्मीकि की 'सुरसा' नागमाता होने के साथ-साथ इच्छानुरूप शरीर धारण करने वाली है। जो देवताओं के साथ वार्त्ता करके तदनुरूप आचरण करती है कहा जाए तो सुरसा समस्त यौगिक क्रियाओं को जानती

है अथवा तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर रखी है 'सुरसा' का नागमाता होने का परिचय सुन्दर काण्ड के इस श्लोक में वर्णित है⁵ :-

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ।

अबुवन् सूर्य संकाशां सुरसां नागमातरम् ॥

अतः कहा जाता है कि अनुमान जैसे बुद्धिबलनिधान तेजस्वी का परीक्षण करना आसान काम नहीं था। हमें यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए 'सुरसा' का मातृत्व उस अवस्था में भी नष्ट नहीं होता। कुछ लोग 'सुरसा' को नागीय सभ्यता की नारी मानते हैं। सुरसा अपने कर्म और उपलब्धि के आधार पर देवलोक (देवकोटि) में परिगणित होती है। सुरसा का स्वरूप सुन्दरकाण्ड के इन श्लोकों में वर्णित है, जो इस प्रकार है⁶

एवमुक्ता तु सा देवी देवतैराभिसत्कृता ।

समुद्रमध्ये सुरसा विभ्रती राक्षसं वपुः ॥

विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् ।

वह हनुमान् जी की परीक्षा लेने के लिए राक्षसी रूप धारण कर लेती है यह रूप इतना कुरूप एवं भयानक (वीभत्स) है कि कोई भी मनुष्य या देवता देखकर भयभीत हो जाये। नारी पात्र के रूप में 'सिंहिका' राक्षसी का रूप है। सिंहिका मायाशक्ति से पूर्ण इच्छा-शक्ति रूप को धारण करने वाली है। सिंहिका का चरित्र सुरसा से पृथक् है, सुरसा देवताओं से अनुमोदित होकर परीक्षा लेना चाहती थी वहीं सिंहिका आसुरी (राक्षसी) शक्ति थी तथा वह आकाश मार्ग से विचरण करने वालों में समुद्रतल से छायाग्राही बनकर ग्रास बना लेती थी। जो भी जीव-जन्तु आकाश मार्ग में विचरण करते थे वह उनकी परछाई को ग्रास बनाकर उनका भक्षण कर लेती थी। उसी प्रकार वह हनुमान् जी की छाया को पकड़कर ग्रास बनाने का प्रयास करती है और वह हनुमान् जी की छाया पकड़कर उनकी गति को बाधित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि इसके उत्साह का वर्णन किया है⁷

प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी ।

मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी ॥

अध दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्याहमाशिता ।

इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् ॥

सुन्दरकाण्ड की तृतीय नारी पात्र अद्भुत बलशालिनी राक्षसी है। राक्षसराज रावण जिस पर सबसे अधिक विश्वास करता है वह स्वयं को लंका का पर्याय बताकर सबको आश्चर्य चकित कर देती है। हनुमान् बहुत सावधानी से लंका में प्रवेश करते हैं फिर भी वह राक्षसी सामने आकर हनुमान् से दृढ़तापूर्वक परिचय पूछती है। परिचय पूछने में ही वह अपने बल का अभिमान प्रकट कर देती है।⁸

कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय ।

कभयस्वेह यत् तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते ॥

यहाँ पर एक स्त्री का दुस्साहस देखने योग्य है। इससे ज्ञात होता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री के बल, पराक्रम, दृढ़ता एवं साहस पर रावण अधिक विश्वास करता था। उस बलशालिनी राक्षसी का बल देखकर ही रावण ने एक स्त्री को लंका के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतिष्ठापित कर रखा है। इसकी एकाग्रता एवं आत्मविश्वास

देखने योग्य है। उसी समय हनुमान् बिना उत्तर दिए उस नारी से ही परिचय पूछते हैं परिचय देने में गर्वोक्ति तथा निर्भयता का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है।⁹

अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः।

आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरी भिमाम्।।

सर्वतः परिरश्रामि अतस्ते कथितं यया।।

लंका में जितने प्रवेश द्वार थे सब पर वह एक ही समय में ध्यान रख सकती थी (वह लंका नाम की नारी थी) यह स्पष्ट हो जाता है वह स्त्री वाक्-चातुर्य एवं आत्म प्रशंसा से मोहित होने वाली नहीं थी। उसे अपना सम्मान प्रिय नहीं था सब प्रकार से केवल वह अपने कर्तव्य का पालन करती थी और वह अपने स्वामी (रावण) की परम भक्त भी। जैसे- मीरा, राणा की दिवानी थी। उसी प्रकार वह बलशालिनी स्वामिभक्तिनी थी। अतएव कठोर वचन बोलने में संकोच नहीं करती थी। और उस बलशाली राक्षसी ने हनुमान् को सब प्रकार से आश्वस्त कर दिया कि उस बलशालिनी राक्षसी के रहते हुए वह लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता।

महर्षि वाल्मीकि ने सुन्दरकाण्ड के प्रमुख नारी पात्र सीता का चरित्र का वर्णन किया है। सीता जी का चरित्र परम पावन एवं पवित्र है, जिसके गुणों को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति धन्य एवं कृतकृत्य हो जाता है। सीता जी का वर्णन कितना भी करूँ फिर भी कम है माँ सीता भगवती के समान है। इसी नारियों के वर्णन क्रम में तो एक नारी पात्र के रूप में ही वर्णन किया जाएगा, परन्तु सीता प्रकृति रूपा दिव्य के पात्र हैं तथा ऐसे पात्र का वर्णन बहुत ही कठिन होता है फिर भी प्रयास मात्र किया जा रहा है।

तालाब में पानी के रहने के कारण कमल-कमल नहीं रह जाता और पूर्णिमा की चाँदनी पर काला बादल घेर लेता है उसी प्रकार सीता पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से ढकी हुई वह मलिन अलंकारशून्य होने के कारण कमलों से रहित पुण्यकारिणी के समान श्रीहीन दिखायी देती थी।

पीत नैकानां संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा।

सपञ्जामनलंकारां विपद्मामिव पद्मिनी।।¹⁰

सीता जी ने विरहजन्य दुःख से उपवास व्रत धारण कर रखा है; किन्तु उनकी कान्ति (आभा) समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी।

सुख्यर्हा दुःखसंतप्तां व्यसनानामकोविदानाम्।

तां विलोक्य विशालक्षीमधिकं मलिनां कृशाम्।।

तर्कयामास सीतेति कारणैरूपापादिभिः।

हिनयभाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा।।

यथारूपा हि दृष्टा सा तथारूपेयमंगना।

पूर्णचन्द्राननां सुभ्रूँ..... चारुवृन्तपयोधरम्।।¹¹

विरहिणी सीता का चरित्र बड़ा ही निर्मल है। सीता रावण की ऐश्वर्य भरी नगरी को देखकर वो कभी भी प्रभावित नहीं हुयी। वे अपने हृदय में एकमात्र राम की प्रतिमूर्ति बसा रखी हैं वह सांसारिक वस्तुओं में थोड़ी भी

आस्था नहीं है सीता जी के रेशमी कपड़े, आभूषण इत्यादि मलिन हो चुके हैं। अपने पीतवर्ण की स्वर्ण सी आभा वाली साड़ी धारण कर रखी है। एक ही वस्त्र धारण करने से मलिन जैसा प्रतीत तो होता है लेकिन उसका रंग थोड़ा भी कम नहीं हुआ है व्यवहारतः रावण ने स्पर्श करके एक स्त्री के सतीत्व पर प्रश्नचिह्न तो लगा दिया है, जैसा चन्द्रग्रहण के दिन चन्द्रमा और सूर्यग्रहण के दिन सूर्य को कलकित कर दिया गया है। परन्तु सीता के मन में सतीत्व का भाव बना हुआ है।

भगवती सीता का चरित इतना महान् है कि हनुमान् जी कहते हैं सीता के लिए यदि राम समस्त तल-भूतल और समुद्र, पृथ्वी को भी परिवर्तित कर दें तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में भी उथल-पुथल कर दें, तो भी इसमें कोई दोष नहीं है।

यदि रामः समुद्रान्तां भेदिनीं परिवर्तयेत्।

अरन्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव में मतिः।।¹²

भगवती सीता के चरित्र से एक आदर्श नारी का चित्रण किया गया है। धर्मशास्त्रों में भी पतिव्रत के लिए कठोर नियमों का निर्देशन किया गया है उन सभी नियमों का निर्देशन किया गया है उन सभी नियमों का भी भगवती सीता विधिवत् पालन कर रहीं हैं। भगवती सीता ने अपने विरह वियोग के कारण श्रृंगार का त्याग, उपवासव्रत, शोकाकुल तथा पतिपरायणा तथा मन से ध्यान करना इसके अतिरिक्त सीता जी ने उस दुष्ट, पापी रावण का भय (पर पुरुष) है साथ ही अल्पाहार ग्रहण करने से उनका शरीर कृष (दुर्बल) हो गया है। उपर्युक्त समस्त कुलीन नारी के लिए आदर्श है।

सुन्दरकाण्ड में इन नारी (पात्रों) के अतिरिक्त कुछ अधम कोटि की नारियाँ भी हैं; जो रावण के द्वारा पालित राक्षसीगण हैं जो मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करने वाली हैं; उन राक्षसियों में से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी है, जिसका चरित्र पावन एवं पवित्र है। त्रिजटा भगवती सीता की देखभाल करने के लिए रावण नियुक्त किया था। एक दिन त्रिजटा ने सपने में रावण का साम्राज्य के साथ सम्पूर्ण राज्य (लंका नगरी) के विनाश का चित्र देखा था।

त्रिजटा ने जो भी कुछ सपने में देखा था प्रभू की महिमा सब सत्य (सही) हो गया। सीता जी का दिव्य स्वभाव त्रिजटा ने ही अन्य राक्षसियों में बताया था। उनमें सीता के शरणागत का ज्ञान कराया था। इस प्रकार सुन्दर काण्ड वास्तव में सुन्दर तथा कल्याण प्रद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. वा0 रा0 बालकाण्ड – 2/36/7
2. वा0 रा0 – 5/1/9
3. वा0 रा0 – 5/1/11 और 15
4. वा0 रा0 – 5/1/40-42
5. वा0 रा0 – 5/1/144
6. वा0 रा0 – 5/1/48, 49
7. वा0 रा0 – 5/1/184-187
8. वा0 रा0 – 5/3/23
9. वा0 रा0 – 5/3/28. 30

10. वा० रा० – 5/15/21
11. वा० रा० – 5/15/27, 28
12. वा० रा० – 5/16/13

महाभारत के प्रमुख ऋषि

डॉ० जी.एल. पाटीदार¹, रिपन कुमार²

¹सहायक आचार्य, संस्कृत-विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

²सहायक आचार्य, लालबहादुरशास्त्री राजकीय महाविद्यालय, सरस्वती नगर, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

शोधसार- इस लघुलेख का उद्देश्य महाभारत कालीन ऋषि परम्परा को समझना, महत्ता को प्रतिपादित करना, साधारण जनमानस के समक्ष ऋषि अधिकार कर्तव्यों को उद्घाटित करना, महाभारत कालीन एवं वर्तमान कालीन ऋषि परम्परा का स्थान स्थापित करना, तथा साथ ही वर्तमान सामाजिक जीवन में ऋषि परम्परा संबन्धों का स्थान निर्धारण करना ही मुख्य उद्देश्य हैं। जिससे समाज में ऋषि-महर्षियों के प्रति जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसे सामान्य जन इनकी जीवनियों को सुनकर पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कर जीवन को गुणकारी-सरस-सुगम बना सकें। मानव के वर्तमान अस्तित्व को खतरों में देख कर आचरण धर्म की प्रधानता ओर अधिक बढ़ जाती है, इस आचरण धर्म का पाठ आचार्य ही पढ़ा सकता है, आज राजा तो है पर ऋषि नहीं है इसी कारण राजसत्ता भी खतरों में ही दिख रही है। राजा के गलत निर्णयों पर बोलने वाला महर्षि आज अदृश्य है, इसीलिए राजसत्ता अहंकारयुक्त हो गयी है। सर्वत्र स्वार्थ लिप्सा के कारण संकट में लिए गए निर्णय भी दूषित हो रहे हैं, क्योंकि निस्वार्थ निर्णय करने वाले ऋषियों का अभाव सा है। तप सत्य का ज्ञाता और निर्भीक ही ऋषि है। अनादि काल से हजारों संकटों के बाद भी मानव धर्म बच गया है, इन्हीं ऋषियों के तप के कारण पर आज सम्पूर्ण जीव धर्म संकट में है। आओं पृथ्वी, ऋषि और सत्य को बचाने का प्रयास करते हैं।

कूटशब्द- साहित्य, वेद, संस्कृत, ऋषि, महर्षि, शिष्य, गुरु, महाभारत, जय, वेदव्यास ।

ऋषि का अर्थ एवं उत्पत्ति

भारतीय परम्परा में ऋषि श्रुति ग्रन्थों के दर्शन करने वाले अर्थात् यथार्थ ज्ञान को समझने वाले परमतपस्वियों को कहा जाता है। श्रुति, सत्य और तप में पूर्णतः निरत मन्त्रद्रष्टा 'ऋषि' कहलाते हैं। जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान वेद का साक्षात्कार किया, वे ही ऋषि थे। इसीलिए यास्क ने 'ऋषिदर्शनात्' कहा। वायुपुराण के अनुसार इनके अनेक भेद हैं। जैसे- परमर्षि, ऋषिता, महर्षि, ऋषिक, ऋषिपुत्रक, श्रुतर्षि एवं ऋषि जाति। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार ऋषियों ने आदिराजा पृथु को आशीर्वाद दिया था।

श्रीकृष्णावतार के समय ऋषियों ने गौ के रूप में अवतार लिया था। वायुपुराण के अनुसार वैवस्वत मन्वन्तर के सात ऋषि थे- विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, शरद्वान्, अत्रि, वसुमान् तथा वत्सार कश्यप। महाभारत में दिए गए सप्तर्षियों के नाम ये हैं-(1)मरीचि (2) अत्रि (3) अंगिरा (4) पुलह (5) क्रतु (6) पुलस्त्य और (7) वसिष्ठ । आधुनिक बातचीत में मुनि, योगी, सन्त इनके पर्याय नाम हैं। 'ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति 'ऋष' है जिसका अर्थ 'देखना' होता है। महाभारत के कुछ विख्यात ऋषि निम्न हैं- जिनका विस्तार से विवेचन किया जाएगा- (1) वसिष्ठ, (2) विश्वामित्र (3) गौतम (4) वेदव्यास (5) भीष्म (6) कृष्ण (7) द्रोणाचार्य (8) काश्यप (9) अत्रि (10) महर्षि पुलस्त्य (11) भारद्वाज।

महाभारत में प्रमुख ऋषि

यहाँ पर महाभारत के प्रमुख ऋषियों का संक्षिप्त परिचय एवं उनके योगदान विषय पर मंथन चिंतन किया जा रहा है।

(1) महर्षि वेदव्यास

पराशर पुत्र वेद व्यास महाभारत के प्रणेता और पुराणों के रचनाकार के रूप में विख्यात है। देवीभागवत में उल्लेख है कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से पूर्व 28 व्यास थे, जिसमें प्रथम व्यास स्वयं ब्रह्माजी थे। और 28वें स्वयं वेदव्यास। त्रेता युग के पश्चात् द्वापर युग का प्रतिनिधित्व वेदव्यास जी करते हैं। व्यास, वाल्मीकि के बाद में हुए, महाभारत के पूर्व में ही रामायण की रचना हो चुकी थी। महाभारत के वनपर्व में 18 अध्यायों में "रामोपाख्यान" पर्व है, जिसमें संक्षेप में राम कथा वर्णित है। जिससे सिद्ध होता है कि महाभारत रामायण के पश्चात् लिखा गया है। एवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पाराशरात् । न्यस्तौ द्वीपे स यद् बालस्तस्माद् द्वैपायन स्मृतः ॥' अर्थात् महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यकाल में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए 'द्वैपायन' नाम से प्रसिद्ध हुए।

अधिकांश साक्ष्य इन्हें पराशर मुनि एवं सत्यवती का पुत्र सिद्ध करते हैं। ब्रह्मा पुराण में व्यास जी का उल्लेख पराशर पुत्र के रूप में है। वायु पुराण में भी पराशर के पुत्र के रूप में है। कर्म पुराण में भी इन्हें पराशर का पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा गया है। देवीभागवत में पराशर और सत्यवती पुत्र व्यास का उल्लेख है। वायु पुराण व पद्मपुराण में व्यास सत्यवती के पुत्र कहे गए हैं-

महाभारत में वेद व्यास ने स्वयं अपना परिचय दिया, ऋषि पराशर के पुत्र वेद व्यास जी थे पराशर के पिता 'शक्ति' और माता का नाम 'अदृश्यन्ती' था, वसिष्ठ पराशर के दादा थे- ब्रह्माजी ने कहा- तपोविशिष्टादपि वै विशिष्टामुनिसंचयात् । मन्ये श्रेष्ठतरं त्वां वै रहस्य ज्ञान वेदनात् ॥' अर्थात्-

व्यासजी ! संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि-मुनि हुए हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि जगत् जीव और ईश्वर-तत्त्व का जो ज्ञान है, उसके ज्ञाता हो।
एव द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पाराशरात् ।

न्यस्तो द्वीपे स यद् बालस्तस्माद् द्वैपायन स्मृतः ॥ⁱⁱⁱ

“महर्षि व्यास जी का जन्म एक द्वीप के अन्दर हुआ था और वर्ण श्याम था इसी कारण ‘कृष्ण द्वैपायन’ कहलाए, वेदों के विस्तार के कारण ‘वेद व्यास’ और बदरीवन में निवास करने के कारण ‘बादरायण’ भी कहे गए। वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया।”^{iv} महर्षि व्यास त्रिकाल दर्शी थे उन्होंने एकचक्रा नगरी में रह रहे पाण्डवों को एवं पाञ्चाल नरेश द्रुपद को द्रौपदी के विवाह का वृत्तान्त पहले से ही बता दिया था।

त्रयोदश समा राजन्नुत्पातानां फलं महत् ।
सर्वक्षत्र विनाशाय भविष्यति विशाम्पते ॥^v

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे व्यासजी ने युधिष्ठिर को बता दिया था कि आज से तेरह वर्ष बाद क्षत्रियों का महासंग्राम होगा। पाण्डवों की विजय होगी।

एष ने संजयो राजन् युद्धमेतद् वदिष्यति ।
एतस्य सर्वसंग्रामे न परोक्षं भविष्यति ॥^{vi}

भगवान् वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, संजय ने धृतराष्ट्र को आँखों देखा हाल बताया।

एक बार जब धृतराष्ट्र वन में निवासरत थे तब उनसे मिलने युधिष्ठिर सपरिवार आए, उसी समय व्यासजी भी वहाँ आ गए धृतराष्ट्र ने व्यासजी से आग्रह किया कि युद्ध में वीर पुत्रों की क्या गति हुई ? तब व्यास जी ने गंगा में खड़े होकर वीरों का आह्वान किया और धृतराष्ट्र को दर्शन कराया। ऐसे- त्रिकाल दर्शी भगवान् “कृष्ण द्वैपायन” वेदव्यासजी को शत-शत नमन हैं।

(2) भगवान् श्रीकृष्ण (महाभारत के नायक)

महाभारत के प्रारम्भ में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान् श्री नारायण का मंगलाचरण द्वारा ही शुभारम्भ किया है-

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥^{vii}

भगवान की वन्दना करने के बाद वेदव्यास जी ने इन्हें इस महायुद्ध के महानायक, महाभारत के प्रधान योद्धा कहा है।

महाभारत के आदिपर्व में श्रीकृष्ण का प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर के समय होता है, जब पाण्डव द्रौपदी को जीतकर अपने साथ ले जा रहे थे तब अन्य राजागण उनका विरोध करते हैं तभी भगवान श्रीकृष्ण उन्हें धर्म की बातें बताकर रोक देते हैं और पाण्डव द्रौपदी को लेकर चले जाते हैं।

एष ह्येषां समस्तानां तेजोबलपराक्रमैः ।
मध्ये तपन्निषाभाति ज्योतिषामिव भास्करः ॥
असूर्यमिव सूर्येण निर्वातमिव वायुना।
भासितं ह्यदितं चैव कृष्णेनेदं सदो हि नः ॥^{viii}

एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह प्रश्न उठा की सबसे पहले किसकी पूजा की जाए तो भीष्म ने सब कुछ सोचने के बाद कृष्ण का नाम लिया और कहा कि कृष्ण ही इसके योग्य हैं।

स उपालभ्य भीष्मं च धर्मराजं च संसदि ।
अपाक्षिपद् वासुदेवं चेदिराजो महाबलः ॥^x

तब चेदिराज शिशुपाल पहले तो पितामह भीष्म को और बाद में श्रीकृष्ण को खरी-खोटी भरी सभा में सुनाने लगा।

शृण्वन्तु मे महीपाला येनैतत् क्षमितं मया ।
अपराधशतं क्षाम्यं मातुरस्यैव याचने ॥
दत्तं मया याचितं च तानि पूर्णानि पार्थिवाः ।
अधुना वदयिष्यामि पश्यतां वो महीक्षिताम् ॥^x

श्रीकृष्ण और पूरी सभा सुनती रही और जब अपराध पूरे होने तक श्रीकृष्ण ने सहन किया।

एव मुक्त्वा यदुश्रेष्ठश्चेदिराजस्य तत्क्षणात् ।
व्य पाहरच्छिरः क्रुद्धश्चक्रेणामित्रकर्षणः ॥^{xi}

जैसे ही 101 गाली जब श्रीकृष्ण को दी जा रही थी तब सीमा पार होने पर श्रीकृष्ण ने भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, धड़ से दीव्य पुंज निकला और श्रीकृष्ण में समा गया।

यत् ते दैवं परं सत्त्वं यच्च ते मातरिश्वनः ।

बलं भीम जरासंधे दर्शयाशुतदद्य नः ॥^{xii}

भगवान श्रीकृष्ण पाण्डवों के हर क्षण रक्षक बने। उन्हीं की रक्षा से भीमसेन के द्वारा जरासन्ध मारा गया और यज्ञ सम्पन्न हुआ।

अर्थात् श्रीकृष्ण भीम से कहते हैं कि- 'भीम ! तुम्हारा जो दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायुदेवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासन्ध पर शीघ्रतापूर्वक दिखाओ।' तब भगवान श्रीकृष्ण ने जरासन्ध का वध कराने की इच्छा से भीम सेन -

भीमसेन समालोक्यनलं जग्राह पाणिना ।

द्विधा विच्छेद वै तत् तु जरासंधवद्यं प्रति ॥^{xiii}

कि ओर देखकर एक 'नरकट' हाथ में ले लिया। और उसे दो टुकड़ों में चीर डाला। यह जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था।

यज्ञसेन्या वचः श्रुत्वा कृष्णो गहवरितोऽभवत् ।

त्यक्त्वा शय्याऽऽसनं पद्भ्यां कृपालुः कृपयाभ्यगात् ॥^{xiv}

द्यूत-क्रीडा में जब पाण्डव हार गए और कुत्सित पुत्र दुःशासन द्वारा द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र हरण किया जा रहा था तब भी द्रौपदी द्वारा पुकारे जाने पर श्रीकृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर द्रौपदी की लाज बचाई थी।

'सूयोधनोऽयं स्वजनावमानं पराक्रमं पश्यति वालिशत्वात् ।

को नाम लोके स्वयमात्मदोषमुदघाटयेन्नष्टघृणः सभासु ॥^{xv}

महाभारत के संग्राम को रोकने के लिए भगवान स्वयं शान्तिदूत बनकर कौरवों को समझाने गए परन्तु कौरव नरेश दुर्योधन के अहंकार के कारण युद्धारम्भ हुआ और श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर आचार्य द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि वीरों से पाण्डवों की रक्षा करते रहे। संग्राम के मध्य में उन्होंने (श्रीकृष्ण) ने अर्जुन के माध्यम से विश्व को गीतारूपी रत्न प्रदान किया।

(3) भीष्म पितामह

तथा भीष्मःशान्तनवो गङ्गायाममितद्युतिः ।

वसुवीर्यात् समभवन्महावीर्यो महायशा ॥^{xvi}

देवव्रत के पिता का नाम शान्तनु था और माता का नाम गंगा था, शान्तनु की दो रानियाँ थी पहली रानी-गंगा एवं दूसरी रानी का नाम-सत्यवती था। गुरु का नाम-वसिष्ठ था।

राजा शान्तनु ने गंगा को सुन्दर युवती के रूप में नदी के तट पर खड़ी देखी, राजा मोहित हो गया, रानी भी राजा पर मोहित हो गई। गंगा ने राजा को पत्नी रूप में स्वीकारने के लिए कहा। राजा ने स्वीकार कर ली। लेकिन रानी ने शर्त रखी, राजा ने सम्पूर्ण शर्त मान ली।

गंगा सन्तान को पैदा होते ही नदी में बहा देती थी यह सिलसिला सातवीं संतान तक चलता रहा आठवीं संतान को जैसे ही रानी फेंकने के लिए ले जा रही थी तब राजा से न रहा गया और राजा ने उसे रोका। तब रानी ने कहा ठीक है मैं इसे नदी में नहीं फेंकुगी पर इसे मैं अपने साथ ले जाकर कुछ दिन पालुंगी और फिर आपको पुरस्कार के रूप में सौंप दूँगी। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ।

एक दिन राजा शिकार खेलते-खेलते गंगा नदी के तट तक जा पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा जो अपने बाणों से नदी की धारा को रोके हुए था यह देखकर शान्तनु दंग रह गए। उसी क्षण गंगा प्रकट हुई गंगा ने बालक को अपने पास बुलाया और राजा से कहा कि “मुझे और बालक को पहचाना” यह वही आठवाँ पुत्र देवव्रत है और मैं गंगा।

गुरु वसिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। रानी ने देवव्रत को राजा को सौंप दिया। यह वही देवव्रत है जो आगे चलकर अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म-पितामह के नाम से विख्यात हुआ।^{xvii}

राजा गंगा से वियोग प्राप्त था उसी क्षण शान्तनु घुमते-घुमते यमुना तट पर पहुँच गए वहाँ पर अप्सरा सी सुन्दर एक तरुणी को देखा उसका नाम सत्यवती था। राजा के मन में तरुणी को पत्नी बनाने की इच्छा बलवती हो गई। तरुणी ने कहा मेरे पिता जो कि मल्लाहों के सरदार है पहले उनसे अनुमति लीजिए। फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। सत्यवती के पिता केवटराज ने राजा से वचन मांगा कि- सत्यवती का जो पुत्र होगा वही आपके बाद हस्तीनापुर के राज-सिंहासन पर बैठेगा।

केवट राजा की शर्त राजा शान्तनु को नागवार लगी। गंगा-पुत्र के अलावा किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। राजा को चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर-कुतरकर खाने लगी।

पिता के उदास मन को देखकर देवव्रत ने पूछा कि पिताजी संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हैं फिर आप चिंतित क्यों हो ? राजा ने गोलमाल जवाब दिया, पर देवव्रत को समझते देर न लगी, उन्होंने राजा के सारथी से सारी कथा कहलवा ली। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह महाराज शान्तनु से कर दें। केवटराज ने शर्त दोहराई देवव्रत ने कहा-

यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि “मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज को संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने कहा आपके पुत्र से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ ? तब देवव्रत ने गंभीर स्वर में उनसे यह कहा- “मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा।” इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम ‘भीष्म’ पड़ गया। पुत्र की प्रतिज्ञा से प्रसन्न पिता ने इच्छामृत्यु का वरदान दिया।

केवटराज ने अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ सानन्द विदा किया सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए- चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शान्तनु के बाद चित्रांगद राज सिंहासन पर बैठा पर युद्ध में मारे जाने के कारण विचित्रवीर्य ने गद्दी संभाली। विचित्रवीर्य की दो रानियाँ थी। अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु पैदा हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव एवं पांडु के पाण्डव कहलाए।^{xviii}

(4) ऋषि द्रोणाचार्य

*भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां शुक्रमवर्धत ।
महर्षेरुग्रतपसस्तस्माद् द्रोणो व्यजायत ॥^{xix}*

अर्थात् एक समय उग्रतपस्वी महर्षि भरद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी (पर्वत की गुफा) में स्खलित होकर धीरे-धीरे पुष्ट होने लगा उसी से द्रोण का जन्म हुआ।

*गौतमान्मिथुनं जज्ञे शरस्तम्बाच्छरद्वतः ।
अश्वत्थाम्नश्च जननी कृपश्चैव महाबलः ॥^{xx}*

किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान् का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और दो भागों में बट गया। उसी से एक कन्या और पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपी था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ।

अश्वत्थामा ततो जज्ञे द्रोणादेव महाबलः^{xxi}

तदनन्तर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ।

*स तांशिष्यान् महेष्वासः। प्रतिजग्राह कौरवान् ।
पाण्डवान् धार्तराष्ट्रांश्च द्रोणो मुदितमानसः ॥^{xxii}*

महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित्त होकर उन धृतराष्ट्र-पुत्रों तथा पाण्डवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। अर्थात् द्रोणाचार्य कौरवों एवं पाण्डवों के गुरु नियुक्त किए गए। अन्य के नहीं।

तमब्रवीत् त्वयाङ्गुष्ठो दक्षिणो दीयतामिति ॥^{xxiii}

द्रोणाचार्य एकलव्य से कहते हैं कि “तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो” एकलव्य गुरु की आज्ञा सुनकर।

एकलव्यस्तु तच्छ्रुत्वा वचो द्रोणस्य दारुणम् ।
प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन् सत्ये च नियतः सदा ॥
तथैव हृष्टवदनस्तथैवादीन मानसः ।
छित्त्वाविचार्य तं प्रादात् द्रोणायाङ्गुष्ठमात्मनः ॥^{xxiv}

सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भाँति प्रसन्न मुख और उदारचरित रहकर बिना कुछ सोच-विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। यही नहीं -

कमण्डलुं च सर्वेषां प्रायच्छच्चिरकारणात् ।
पुत्राय च ददौ कुम्भमविलम्बनकारणात् ॥^{xxv}

वे अन्य शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमण्डलु देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलम्ब हो जाए, परन्तु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुँह का घड़ा देते, जिससे उसको लौटने में विलम्ब न हो।

यावत् ते नोपगच्छन्ति तावदस्मै परां क्रियाम् ।
द्रोण आचष्ट पुत्राय तत् कर्म जिष्णु रौहत ॥^{xxvi}

जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अकेले में अस्त्र-संचालन की कोई गुप्त उत्तम विधि बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया।

इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ कौरवों एवं पाण्डवों के अलावा राजपुत्र राजाओं के गुरु थे, वे पक्षपाती थे निचले स्तर के लोगों को वो शिक्षा नहीं देते थे, एकलव्य को भी उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी यानि एकलव्य (निषादराज पुत्र) जैसा महाधनुर्धर भी निषाद (निम्न) जाति का होने के कारण उपेक्षा का शिकार हुआ।

(5) महर्षि अत्रि

अति स्म एक गण्डूषेणैव सर्वमेव गंगाजलं पीतवान् ॥^{xxvii} इस व्युत्पत्ति से इनका नाम ‘अत्रि’ पड़ा। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्र से हुई थी। सप्तर्षियों में एक विशिष्ठ ऋषि थे। श्रीमद्भागवत के अनुसार कर्दम मुनि तथा देवहूति की पुत्री अनसूया इनकी धर्मपत्नी है।

मरीचिरत्र्यागिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ।
ब्राह्मणो मानसाः पुत्राः वसिष्ठश्चेति सप्त ते ॥^{xxviii}

ये विख्यात सप्तर्षियों में एक थे। इनके तीन पुत्र थे दत्त, दुर्वासा एवं चन्द्र। श्रीमद्भागवत के अनुसार ये ब्रह्माजी के दस मानस पुत्रों में एक थे-

*मरीचित्र्यागिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
प्रचेतसं वसिष्ठञ्च भृगुं नारद मेव च ॥^{xxx}*

इनका आश्रम दण्डक वन में था। जहाँ चित्रकुट से पंचवटी जाते समय श्रीराम जानकी व लक्ष्मण सहित पधारे थे। भागवत महापुराणा के अनुसार इनके पुत्र दत्त (दत्तात्रेय) ने अलर्क तथा प्रह्लाद आदि को आन्वीक्षिकी विद्या सिखलाई थी। महाभारत के अनुसार शरशय्या पर लेटे हुए पितामह भीष्म से अत्रि मुनि भेंट करने गए थे। महाभारत युद्ध के अंत में प्रायोपवेशन के समय ये राजा परीक्षित से भेंट करने आए थे।

(6) महर्षि वसिष्ठ

'वशवतां वशिनां श्रेष्ठः' वशवत् शब्द से इष्ठन् प्रत्यय लगाने पर 'वसिष्ठ' शब्द बनता है। इसका अर्थ है- 'वरिष्ठः'। महाभारत (13/53/89) में उल्लेख मिलता है-

*वशिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वशे वासगृहेष्वपि ।
वसिष्ठन्वात् वासाच्च वसिष्ठ इति विदधि माम् ॥^{xxx}*

ये स्वनामख्यात ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्म के प्राणों से मानी गई है। इनकी प्रिय पत्नी का नाम 'अरुन्धती' है, जो कदर्म ऋषि की कन्या थी। श्रीमद्भागवत के मतानुसार इनके सप्तर्षि पुत्र रहे हैं।

प्रो. पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में वसिष्ठ के धर्मसूत्र का उल्लेख किया है, जो अनेक बार प्रकाशित हो चुका है,

“पृषोदराऽदीनि यथोपदिष्टम्”^{xxxi} पाणिनि के अनुसार लोक में 'वसिष्ठ' शब्द भी प्रचलित होने के कारण शुद्ध माना गया है। 'पौराणिक कोश' के अनुसार- वसिष्ठ का उल्लेख वेदों से लेकर रामायण, महाभारत, पुराणादि सभी ग्रन्थों से मिलता है। वेदों के अनुसार ये मित्र और वरुण के पुत्र कहे गए हैं ऋग्वेद के अनुसार वसिष्ठ सर्वप्रथम काबुल, गान्धार की तरफ के राज्यों के शासक राजा दिवोदास के पुरोहित थे।

(7) महर्षि कश्यप या काश्यप

महर्षि का नाम प्रजापति के रूप में प्रसिद्ध रहा है जो रामायण एवं महाभारत के अनुसार श्री ब्रह्मा के पौत्र और ऋषि मरीचि के मानस पुत्र थे “मरीचेः कश्यपः पुत्रः।” महर्षि मरीचि की स्त्री कला के गर्भ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अदिति तथा दिति नामक इनकी दो पत्नियाँ थीं दक्ष प्रजापति ने

अपनी 13 कन्याओं का विवाह भी इनसे किया था, ऐसा उल्लेख श्रीमद्भागवत, ब्रह्माण्ड पुराण, मत्स्य पुराण एवं वायुपुराण में आया है। इनकी सात प्रसिद्ध पत्नियों से सात वंश प्रवर्तित हुए। यथा 'दिति से दैत्य', अदिति से देवता, विनता से गरुड़, आदि पक्षी, कद्रू से सर्प, सुरभि से गौ, सरमा से कुक्कुट प्रजापति की तरह कन्याओं के नाम हैं।

श्रीमद्भागवत एवं मत्स्य पुराण के अनुसार ये विवस्वान् के पिता थे। श्रीमद्भागवत के अनुसार ये शरशय्या पर लेटे अपनी इच्छा मृत्यु की प्रतीक्षा करते महाराज भीष्म पितामह से भेंट करने भी गए थे।

“महाभारत के वनपर्व (25/35-40) में काश्यप की सहिष्णुता की गाथाएँ उद्धृत हैं। काश्यप तथा काश्यप दो स्वतंत्र धर्म शास्त्रकार हैं या एक, यह कहना कठिन मानते हुए भी श्री काणे दोनों को अभिन्न मानते हैं।”^{xxxii}

(8) महर्षि विश्वामित्र

पुरुवंशी महाराज गाधि के पुत्र एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि जो क्षत्रिय होते हुए भी अपने तपोबल से ब्रह्मर्षियों में परिभाषित हुए थे। इनका क्षत्रिय दशा का नाम 'विश्वरथ' था, परन्तु ब्राह्मणत्व की प्राप्ति पर ये 'विश्वामित्र' के नाम से विख्यात हुए। पुराणों के कथनानुसार महाराज गाधि की सत्यवती नामवाली पुत्री ऋचीक को ब्याही थी। महर्षि ऋचीक ने अपनी पत्नी व सास के लिए दो अलग-अलग चरु बनाए थे, परन्तु माता ने पुत्री वाला तथा पुत्री ने माता वाला चरु भक्षण कर लिया। परिणामतः सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुण सम्पन्न थे। महाराज गाधि के गर्भ से विश्वामित्र हुए, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी ब्राह्मणों के सदृश गुण वाले थे। इनके शूनःशेष मधुच्छन्द धनन्जय, कृतदेव, अष्टर, कच्छप हारीत आदि 100 पुत्र हुए इनकी पत्नी का नाम सती था। इनकी तपस्या से भयभीत इन्द्र ने मेनका को इनके पास भेजा था, मेनका के गर्भ से इनको शकुन्तला की प्राप्ति हुई, जिनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था तथा भरत नामक पुत्र हुआ था। राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने वाले भी यही विश्वामित्र थे।

(9). महर्षि-गौतम

महर्षि गौतम धर्मसूत्रकारों में सबसे प्राचीन प्रमाणित हैं। धर्मसूत्रों की रचना श्रौत एवं गृह्यसूत्रों से पूर्व हुई थी। परन्तु आधुनिक अनुसंधात्मक विद्वान इस मत को पूर्णरूप से नहीं मानते। उनकी धारणा तो यही है कि धर्मसूत्र, श्रौत एवं गृह्यसूत्रों के बाद की रचना थी। गौतम धर्मसूत्र के ही— एकाश्रम्यं त्वाचार्याः । वर्णान्तरगमनमुत्कर्षापकर्षाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वाऽऽचार्याः। आदि उल्लेख धर्मशास्त्राचार्यों की

ओर संकेत करते हैं। यह तो सर्वतः प्रामाणित मत है कि सूत्रों की रचना के बाद ही अनुष्टुप् छन्द वाले धर्मग्रन्थ, जो स्मृतियाँ कहलायीं, लोक में अवतरित हुई। गोभिर्ध्वस्तं तमो यस्य- पृषोदरादित्वात्। महाभारत में इस शब्द की निरुक्ति प्राप्त होती है।

गो दमोऽहमतोऽधूमोऽदमस्ते समदर्शनात्।

गोभिस्तमो मम ध्वस्तं जातमात्रस्य देहतः॥

विद्धि मां गोतमं कृत्ये यातुद्यानि निबोद्य माम्॥^{xxxiii}

ये ब्रह्मपुत्र माने गए हैं। गया महात्म्य में तथा वायुपुराण में भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है। न्यायदर्शन के प्रणेता धर्मसूत्रकार से भिन्न व्यक्ति थे। वैवस्वतमन्वन्तर में प्रसिद्ध सप्त ऋषियों में गौतम भी एक थे, जैसा कि हरिवंश पुराण में उल्लेख है-

अत्रिर्वसिष्ठो भगवान् कश्यपश्च महानृषिः।

गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथैव च॥

तथैव पुत्रो भगवान् ऋचीकस्य महात्मनः।

सप्तमो जमदग्निश्च ऋषयः साम्प्रतं दिवि॥^{xxxiv}

कहते हैं ये ही द्वापर युग में वेदव्यास बन गए। देवी भागवत के वचन से यह कथन प्रामाणित माना जाता है- अत्रिरेकोनविंशोऽथ गौतमस्तु ततः परम्।^{xxxv} ऐसे महर्षि गौतम का इतिहास विस्तृत एवं जटिल है सामवेद के लाट्यायन श्रौतसूत्र और द्राह्यायण श्रौतसूत्र में गौतम का उल्लेख अनेक बार आया है। गोभिल गृह्यसूत्र भी गौतम को प्रमाण मानता है वस्तुतः गौतम नाम एक जातिगत नाम है और अनेक व्यक्तियों के नाम के साथ इसका प्रयोग उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए कठोपनिषद् को ले। इस उपनिषद् में गौतम नाम का प्रयोग नचिकेता के पिता के लिए हुआ है। छान्दोग्योपनिषद् में भी हारिद्रुम गौतम नाम के एक आचार्य का नाम आता है। सामवेद के वंश ब्राह्मण में गौतम गोत्रवाले चार सामवेदी आचार्यों के नाम आये हैं- गातृ गौतम, सुमन्त्र बाभ्रव्य गौतम, संकर गौतम तथा स्थविर गौतम।

(10) भरद्वाज या भारद्वाज ऋषि

"पौराणिक कोश" के अनुसार भरद्वाज ममता के गर्भ से उत्पन्न उतथ्य ऋषि के पुत्र थे। उतथ्य के छोटे भाई बृहस्पति ने उतथ्यपत्नी अपनी भाभी से उसकी गर्भावस्था में उसके मना करने पर भी समागम किया था। गर्भस्थित बालक के विरोध प्रकट करने पर उसको बृहस्पति ने जन्मान्ध होने का शाप दे दिया था, अतः ममता ने पति द्वारा तलाक के भय से भरद्वाज का त्याग कर दिया था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि भरद्वाज अर्थात् दो से उत्पन्न बच्चे को (भर) पालो। इसीलिए ये

भरद्वाज कहलाए। इस पर भी ममता ने इन्हें त्याग दिया था इनकी पालना मरुतों ने की थी। उन्हीं ने मरुत् सोम यज्ञ के पश्चात् इन्हें दुष्यन्त पुत्र भरत को सौंप दिया था और ये क्षत्रिय हो गए।

तीर्थराज प्रयाग में गंगायमुना संगम से थोड़ी दूर पर इनका आश्रम था। इनके दो पुत्रियाँ थी, जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य को ब्याही थी तथा दूसरी विश्रवा मुनि की पत्नी थी, जिससे कुबेर की उत्पत्ति हुई थी। भरद्वाज आंगिरस गोत्रोत्पन्न एक वैदिक ऋषि थे। यह उल्लेख श्रीमद् भागवत में आता है। ये गोत्रप्रवर्तक ऋषि तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सप्त ऋषियों में से एक थे।

महाभारत के अनुसार एक बार ये गंगा स्नान कर रहे थे कि घृताची अम्सरा को देख इनका शुक्र क्षरण हो गया। उसे उन्होंने एक द्रोण में रख दिया। इसी से आचार्य द्रोण की उत्पत्ति हुई। त्रेतायुग में लंका पर विजय करने जाते समय श्रीरामचन्द्र इनके आश्रम पर भी गए थे। श्रीराम को लौटाने के लिए जाते समय भरत भी एक रात इनके आश्रम पर रहे थे।

"द्वापर युग में ये युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आमन्त्रित थे। शरशय्या पर लेटे पितामह भीष्म से भी ये मिले थे। प्रायोपवेशन के समय परीक्षित से भी इन्होंने भेंट की थी।"

महामहोपाध्याय परशुराम वामन काणे के अनुसार- "भारद्वाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्यसूत्र है।

"कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि भारद्वाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक थे। कौटिल्य ने भारद्वाज का सात बार तथा कण्डिक भारद्वाज का एक बार उल्लेख किया है।"

"भारद्वाज और सौवीर के राजा शत्रुञ्जय के बीच वार्ता की चर्चा हैं। इसी पर्व में भारद्वाज को राजशास्त्र के लेखकों में गिना गया है।"^{xxxvi}

'भारद्वाज स्मृति' की मूल पाण्डुलिपि एशियाटिक सोसायटी 1 पार्कस्ट्रीट कलकता में उन्नीस अध्यायों की स्मृति सुरक्षित है।

(11) महर्षि पुलस्त्य

प्रसिद्ध सप्त ऋषियों में उल्लेखनीय एक ऋषि, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कर्णों से हुई थी। इनकी पत्नी का नाम हविभूः था। यह कर्दम ऋषि की पुत्री थी। इनके दो पुत्र हुए थे, अगस्त्य तथा विश्रवा। हरिवंश पुराण के अनुसार ये ब्रह्म के मानस पुत्र थे-

मरीचिरत्रिर्भगवानङ्गिराः पुलहं क्रतुः।

पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणः सुताः॥ ^{xxxvii}

"पौराणिक कोश" के अनुसार ये एक ऋषि थे, जो ब्रह्म के दस मानस पुत्रों में से एक थे, जिनका जन्म वारुणी तनु धारण कर रहे देवाधि- देव के यज्ञ में हवन कर हरे ब्रह्म के उदान अर्थात् कण्ठ देश स्थित प्राणवायु से हुआ था।^{xxxviii}

इनकी गणना सप्त ऋषियों एवं प्रजापतियों में की जाती हैं ये विश्रवा के पिता तथा कुबेर व रावण के पितामह थे।

वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आया है, जब राक्षसियाँ सीताजी से रावण का परिचय देती हैं-

प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थोऽयं प्रजापतिः।
मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः॥
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसः सुतः।
नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापति समप्रभः॥
तस्य पुत्रो विशालाक्षि रावणः शत्रुरावणः।
तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि॥^{xxxix}

उत्तरकाण्ड में श्रीराम के दरबार में महर्षियों का आगमन होता है श्रीराम उनसे लंका के वीर योद्धाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तब महर्षि अगस्त्य, पुलस्त्य के गुणों का वर्णन करते हैं-

पुरा कृतयुगे राम ! प्रजापतिसुतः प्रभुः ।
पुलस्त्यो नाम ब्रह्मर्षिः साक्षादिव पितामहः ॥
नानुकीत्या गुणास्तस्य धर्मतः शीलतस्तथा ।
प्रजापतेः पुत्र इति वक्तुं शक्यं हि नामतः ॥
प्रजापतिसुतत्वेन देवानां वल्लभो हि सः ।
दृष्टः सर्वस्य लोकस्य गुणैः शुभैः महामतिः ॥^{xi}

मेरु पर्वत के पास में स्थित मुनि तृणबिन्दु के आश्रम के समीप ही महर्षि पुलस्त्य ने भी अपना आश्रम बना लिया, वह स्थान अत्यन्त रमणीय था, इसलिए समीपस्थ ऋषि कन्यार्ये वहाँ एकत्र होकर नृत्य गीत किया करती थी। इससे महर्षि की तपस्या में विघ्न होने लगा। कुद्ध मुनि ने शाप दे दिया कि जो भी कन्या मेरे सामने आएगी, वह गर्भवती हो जाएगी, ब्रह्मशाप से भयभीत सभी कन्यार्ये वहाँ से

भाग गई परन्तु राजर्षि तृणबिन्दु की कन्या ने यह नहीं सुना था। वह दूसरे दिन भी वहाँ उपस्थित हो गई। किसी भी सहेली को वहाँ न पाकर वह उन्हें ढूँढती हुई महर्षि पुलस्त्य के सामने चली गई, जो वेद स्वाध्याय कर रहे थे। उनके वचनानुसार वह गर्भवती हो गई। अपना सारा वृतांत पिता को बताया, पिता ने उस कन्या को ऋषि पुलस्त्य को सौंप दी। उन्होंने (पुलस्त्य) ने उसे स्वीकार कर लिया, और उससे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ-

यस्मात् ते विश्रुतो वेदस्त्वयेहाध्ययतो मम।

तस्मात् स विश्रवा नाम भविष्यति न संशयः॥

निष्कर्ष- महाभारत न केवल भारतीय संस्कृति का अपितु विश्व संस्कृति का विराट् ग्रन्थ रत्न रहा है। और भारतीय संस्कृति में ऋषियों का अहम् योगदान रहा है। वेदों में जिस ऋषि संस्कृति के बीज हमें द्रष्टव्य-श्रोतव्य होते हैं वे महाभारत काल में विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं। जिसमें वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, वेदव्यास, भीष्म, कृष्ण, द्रोणाचार्य, काश्यप, अत्रि, महर्षि पुलस्त्य एवं भारद्वाज प्रमुख रहें हैं। इसप्रकार महाभारत काल में हमारी ऋषि परम्परा समृद्ध एवं संपन्न दिखाई देती है और इन ऋषियों ने जो बोद्धिक उर्वरक परोया इससे हमारी संस्कृति विश्व विख्यात हुई। वर्तमान में इसप्रकार के ऋषियों की परम आवश्यकता है जिससे गिरती शिक्षा व्यवस्था के स्तर को समृद्ध बनाया जा सके। और गुरु शिष्य के सम्बन्ध को सुदृढ, मधुर एवं लोकोपदेशजनक बनाया जा सके। आचार शिष्टाचार से भटके लोगों को सन्मार्ग पर लाया जा सके। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की धूरी तो केवल गुरु या ऋषि पर ही टिकी हुई है अतः आज इन परम तपस्वियों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। राजसत्ता के परममार्ग दर्शी महर्षि हैं, अतः राजा और प्रजा विना ऋषि के सुखी सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस दिन हम ऋषियों को राजसत्ता में परम पदवी पर विराजित कर देंगे उस दिन रामराज्य की कल्पना की जा सकती है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

ⁱ महाभारत (आदिपर्व)- 63/86

ⁱⁱ महाभारत (आदिपर्व)- 1/71

ⁱⁱⁱ महाभारत (आदिपर्व)- 63/86

^{iv} महाभारत के प्रमुख पात्र (गीता प्रेस गोरखपुर)

^v महाभारत (आदिपर्व)- 46/11

^{vi} महाभारत (भीष्मपर्व)- 2/9

- vii महाभारत (आदिपर्व)- 1/मंगलाचरण
- viii महाभारत (सभापर्व)- 37/28,29
- ix महाभारत (सभापर्व)- 37/32
- x महाभारत (सभापर्व)- 45/23,24
- xi महाभारत (सभापर्व)- 45/25
- xii महाभारत (सभापर्व)- 24/4
- xiii महाभारत (सभापर्व)- 24/5
- xiv महाभारत (सभापर्व)- 68/45
- xv द्रुतवाक्यम्- 18
- xvi महाभारत (आदिपर्व)- 63/91
- xvii महाभारत के प्रमुख पात्र / 7 (गीता प्रेस गोरखपुर)
- xviii महाभारत के प्रमुख पात्र/7 (गीता प्रेस गोरखपुर)
- xix महाभारत (आदिपर्व)- 63/106
- xx महाभारत (आदिपर्व)- 63/107
- xxi महाभारत (आदिपर्व)- 63/108
- xxii महाभारत (आदिपर्व)- 131/4
- xxiii महाभारत (आदिपर्व)- 131/56
- xxiv महाभारत (आदिपर्व)- 131/57,58
- xxv महाभारत (आदिपर्व)- 131/16
- xxvi महाभारत (आदिपर्व)- 131/17
- xxvii सप्तर्षि-स्मृति-समुच्चय- प्रकाण्ड/गद्यभाग/10
- xxviii सप्तर्षि-स्मृति-समुच्चय- प्रकाण्ड/गद्यभाग/10
- xxix सप्तर्षि-स्मृति-समुच्चय- प्रकाण्ड/गद्यभाग/11
- xxx सप्तर्षि-स्मृति-समुच्चय- प्रकाण्ड/गद्यभाग/12
- xxxi अष्टाध्यायी(पाणिनि)-6/3/109
- xxxii महाभारत (वनपर्व)- 25/35-40
- xxxiii महाभारत 13-93-94
- xxxiv हरिवंश पुराण-7/34-35
- xxxv देवीभागवत। 1/3/31
- xxxvi महाभारत (शान्तिपर्व)। 140 अ.
- xxxvii हरिवंशपुराण 7/4
- xxxviii ब्रह्मण्डपुराण 2/9/-22
- xxxix रामायण (सुन्दरकाण्ड)-23/6-8
- xl रामायण (उत्तरकाण्ड)-2/4,5,6

संस्कृत साहित्य में जनजातीय पात्रों का चित्रण

डॉ पुष्पेन्द्र सेवक
प्राचार्य,

श्री शिवनारायण चौबीसा महाविद्यालय, सीमलवाडा,
(सम्बद्धता- गो.गु.ज.जा. विश्वविद्यालय(बॉसवाडा)

शोध आलेख सार- संस्कृत साहित्य में अनेक जनजातीय पात्रों ने चित्रण किया है। एवं कई प्रसंगों में पात्रों, मानवीयता, सामाजिकता, नैतिकता आदि का निर्वहन किया है इन जनजातीय पात्रों का संस्कृत एवं संस्कृति की रक्षा में सराहनीय योगदान रहा है।

मुख्य शब्द – संस्कृत, साहित्य, जनजातीय, पात्र, चित्रण, , मानवीयता , सामाजिकता, नैतिकता।

भारत" सर्वे भवन्तु सुखिनः" जैसी वैदिक मान्यताओं के साथ मानव मूल्यों एवं मानवाधिकारों को सामाजिक जीवन का आधार रखने वाला देश है। इस विशाल देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ हैं परन्तु वर्षों तक विदेशों शासकों के प्रभाव अभी तक यहाँ के जीवन की सामान्य मान्यताओं को दुष्प्रभावी नहीं कर सका है। इस देश के आम नागरिकों की जीवन पद्धति दूसरों को सम्मान देने दूसरों की भावनाओं का आदर करने एवं संतोष तथा सहनशीलता पूर्वक शासकों की स्वार्थपरक नीतियों एवं आर्थिक शोषण का प्रभाव सामाजिक जीवन पर अवश्य पड़ा है।

जनजातियाँ- भारतीय समाज एक अतिप्राचीन समाज है और जनजातियाँ इसका अभिन्न अंग हैं भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजातियाँ निराली छवि प्रदान करती हैं। भारतीय समाज की रचना में जनजातियों की प्रमुख भूमिका है। सामाजिक मानव वैज्ञानिकों तथा समाज शास्त्रियों ने समय समय पर जनजातियों को विभिन्न पदों से सम्बोधित किया है।

जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो किसी निश्चित भू- भाग (सामान्यतः जंगल या पहाड़) पर निवास करते हैं, जिनकी एक संस्कृति होती है। तथा जो आज भी आर्थिक दृष्टि से कॉफी पिछड़े हुए हैं।

जनजाति की संस्कृति— एक जनजाति की सामान्य संस्कृति होती है, जिसके अनुसार उनके रिति—रिवाज, प्रथा, कानून, नियम, खान—पान मूल्य , विश्वास एवं

प्रमुख जनजातियाँ—

भील, भील—गरासीया, डूंगरी—भील, ढोली—भील, मेवासी—भोल, रावल —भील, डूंगरी — गरासीया, मांगलीया—गरासीया, कथोड, कटकरी, कोकना कुकनी, कोली, ढेर, टोकरे, कोली, कोलचा, कोलगा, मीणा, नेकदा, मोटानायक, छोटानायक, पटेलिया तथा सहरिया,

संस्कृत साहित्य और जनजातियों का सम्बन्ध— जनजातियों का सम्बन्ध संस्कृत से अतिप्राचीन है। अर्थात् वैदिक काल से ही कहाँ जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संस्कृत ग्रन्थों में पुरातन लेखों में आदिवासियों अत्विका और वनवासी भी कहाँ गया है। संस्कृत साहित्य के अनुसार भीलो की उत्पत्ति भील जनजाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत अनेक प्रमाण मिलते हैं।

संस्कृत साहित्य में भीलो को निषाद तथा शबरी नामक वनीय कबिलाई के रूप में दर्शाया गया है। सम इतिहास व ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लेख किया गया है कि निषाद मछली के शिकार जैसा निम्नतम व्यवसाय कर रहे थे तब हिन्दू संहिता के निर्माता मनु ने निषाद को अवगत कराया कि उसके पिता ब्राह्मण तथा माता शुद्र हैं। इस सम्बन्ध में अध्ययन वेत्ताओं ने भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किये।

यथा—

ॐ नमो निषाद अधिपति गुहा राजनिषाद।

निषाद, भीलो की हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में महाभारत , रामायण, शबरी, घटोत्कच्छ, एकलव्य की कथा, बौद्धकालीन और जैन कालीन कथा साहित्य में भी इसकी चर्चा मिलती है।

हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप के साथ भील लड़े थे। राजपुत राजाओं के राजतिलक करने का अधिकार भी इसी जाति को रहा है। किसी समय इस जनजाति की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता थी और मध्य भारत में भील सरदारों के कई छोटे छोटे राज्य फेले हुए थे। कोटा डूंगरपुर बॉसवाडा भीलवाडा इत्यादी आज भी हमें भीलो के उस काल की यादों को ताजा करते हैं। धर्म और संस्कृति की दृष्टि से पश्चिमी निमाड क्षेत्र हिन्दू प्रधान हि कहलाएगा क्योंकि जनसंख्या यहाँ हिन्दू समाज की है। अब जैसे जैसे आधुनिकता के प्रभाव से जीवनशैली में परिवर्तनों का सिलसिला निरन्तर जारी है वैसे वैसे पर्वोत्सव का उत्साह कम होता जा रहा है। लेकिन

आदिवासी जन –जीवन में इसका महत्व अब भी बरकरार हैं लोक जीवन को सहज सप्राण बनाये रखने में इन पर्वोत्सव की भूमिका है जो लोक जीवन से विस्मृत नहीं हो सकती।

जनजातिय पात्र चित्रण/प्रसंग— संस्कृत साहित्य जगत में हि नहीं अपितु नाट्य जगत में भी अनेक जगह जनजातिय पात्र मिल जाते हैं जिन्होंने साहित्यकार में अपूर्व सहयोग प्रदान किया हैं। प्राचीन कवि कालिदास भास,भामह रूद्रट विशाखदत्त आदि ने अपने काव्य प्रसंगों में जनजातिय पात्रों का चयन किया है। जिसमें मुख्यतः किरात वेशधारि भगवान शिव का वर्णन वनेचर आदि अभिज्ञान शाकुन्तलम् में धीवर मछुआरे का वर्णन मुद्राराक्षसम् नाटक में चन्द्रगुप्त मलयकेतु (पर्वतवासी)मृच्छकटिकम् में शकार का वर्णन प्राप्त होता है। अब हम कमशः तत्कालिन जनजातीय पात्रों का चित्रण एवं यथासम्भव कुछ प्रसंगों को समझने का प्रयास करते हैं।

अभिज्ञान का –धीवर— अभिज्ञान शाकुन्तलम् के पंचम अंक में मछुआरे का प्रसंग आता है।आरक्षी एक मछुआरे की प्रताडना करते हैं। मछुआरा निम्न जाति में उत्पन्न होने से राजा के सेनिकों के समक्ष असहज महसूस करता हैं उस पर राजकिय मुद्रा की चोरी का आरोप लगाया जाता है।

वस्तुतः उसने एक मछली पकड़ी थी जिसके पेट में यह मुद्रिका प्राप्त हुई थी।यही दुष्यन्त की मुद्रिका है जो स्नान करते समय शुकावतार तीर्थ में जलवंदना के समय शकुन्तला के हाथ से गिरपड़ी थी।धीवर जब इसे लेकर बाजार में बेचने जाता है। तब उसे नगररक्षक पकड लेते हैं एवं प्रताडित करते हैं। तब वह अपने वंशपरम्परा से चले आ रहे कार्य की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार प्रत्युत्तर देता है।

सहजं किल यद्विनिन्दितं न।

तु तत् कर्म विवर्जनीयकम्।

पशुमारणकर्मदारुणः ॥

अनुकम्पामृदुकोऽपि श्रोत्रियः ॥

अर्थात् निन्दित होता हुआ भी जो काम जिसकी वंश परम्परा से चला आ रहा हो उसे नहीं छोडना चाहिए।दया कोमल हृदय होते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञ में पशु हत्या करने के समय निष्ठुर ही हो जाते हैं।

कैदी धीवर को राजा के पास लाया जाता है। अपने नाम की अँगुठी देखते ही राजा को शकुन्तला से विवाह की घटना स्मरण हो जाती है। अन्त में राजा धीवर को पुरस्कार देकर विदा करते हैं।

यहाँ स्पष्ट होता है। मछुआरे ने स्वयं की वंश परम्परा रूपी कार्य की प्रशंसा की एवं कानून के समक्ष भी सच्चाई बताकर राजा को सन्तुष्ट किया राजा ने भी धीवर मछुआरे की सत्यनिष्ठा को देखते हुए प्रसन्न होकर धीवर को पुरस्कृत किया। दोनों का अर्थात् तत्कालिन राजा-प्रजा एवं प्रशासन का समन्वय दिखा है। अभिज्ञान में हि प्रसंगवश राजा शकुन्तला, शारद्वत, गौतमी को वनवासी कहकर सम्बोधित करता है। तब शकुन्तला राजा दुष्यन्त की कटु शब्दों में आलोचना करती है।

यतो द्वे एव युवामारण्यके इति।

मुद्राराक्षस के (चन्द्रगुप्त एवं मलयकेतु)

मुद्राराक्षस नाटक में चन्द्रगुप्त के चरित्र का विकास उस रूप में नहीं हुआ है। जिस रूप में एक मोर्य सम्राट का होना चाहिये।

शिष्य चन्द्र गुप्त का अपने गुरु चाणक्य में विश्वासपूर्ण और सर्वात्मना है। सारे नाटक के अन्दर चन्द्रगुप्त के लिए वृषला शब्द का प्रयोग हुआ है। जिसके आधार पर कतिपय विद्वानों ने उसे शुद्रकुल्पोत्पन्न माना है।

पतिं त्यक्तवा देवं भुवनपतिमुच्चैरभिजनं।

गताच्छिद्रेण श्री वृषलमविनीतेव वृषली।

एक राज्य के विषय में चन्द्रगुप्त का विचार है।

प्रसंग वश चन्द्रगुप्त का एक राज्य के प्रति श्रेष्ठ विचार है।

“राज्य हि नाम राजधर्मानुवृत्तिपरस्य नृपते-र्महदप्रीतिस्थानम्”

प्रसंग वश चन्द्रगुप्त का एक राज्य के प्रति श्रेष्ठ विचार है— अर्थात् यदि कोई राजा राज्य धर्मों का पालन करना चाहता है तो राज्य उसके लिये सुख के स्थान पर दुःख की सृष्टि करने वाला है। इसी तरह मलयकेतु भी एक पर्वतीय राजकुमार है। इसके पिता की मृत्यु विष कन्या के द्वारा हुई थी। चन्द्रगुप्त निम्न जाति से उत्पन्न होता हुआ भी महत्वाकांशी है उसका चरित्र उज्ज्वल है सुरक्षित है और योग्य है इसके विपरित पर्वत निवासी मलयकेतु अयोग्य है दुरभिगामी है। कमजोर चरित्र का और मिथ्या हठी है। राक्षस का उसके प्रति प्रेम पुत्र के समान है।

मृच्छकटिकम् में शकार— मृच्छकटिकम् का शकार निम्न कूलोत्पन्न पात्रमाना जाता है। क्योंकि चारुदत्त यदि गुणो की निधि है तो शकार में गुणो की कुछ कमियां है। शकार के चरित्र के विषय में कहा है। कि

मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्य संयुक्तः।
सोऽयमनूढाभ्राता राज्ञः श्यालःशकार इत्युक्तः॥

मृच्छकटिकम् के शकार का आचरण अलग ही है यह राजा पालक की स्त्री का भाई है। एक प्रकार से यह मनोरंजक पात्र है। सम्पूर्ण नाटक में कही स्वयं को ज्ञाता तो कही बोद्ध धर्मपालक कही स्वयं को संगितज्ञ बताकर सूरीली आवाज में गाने का कार्य करता है।

स्थावरक चेट गाडी ले जाने कि सूचना देता है। तब यह चार दीवारी को पार कर ही गाडी ले आने की जिद करता है।

इसे गाडी टुटने बैल मरने और स्थावरक के मरने की कोई चिन्ता नहीं होती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शकार एक दुष्ट, धूर्त, मूर्ख और घमण्डी पात्र है। यह मूर्खता और कुटिलता की मूर्ति ह। किन्तु यह अपने इन व्यवहारो से दर्शको को प्रभावित करता है। आज के खलनायक के दृष्टिकोण से इसका चरित्र उत्कृष्ट कोटि का माना जा सकता है।

किरातार्जुनीयम् का वनेचर— किरातार्जुनियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रारम्भ वनेचर के प्रवेश से होता है। वह अपने विशिष्ट प्रतिभा द्वारा सहृदय सामाजिको के हृदयो को सहज हि आकर्षित कर लेता है। उसमें उत्तम स्वामी भक्ति सत्य एवं योग्यताएँ कुट कुट कर भरी पडी है।

वनेचर में व्यवहार कुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। वनवासी होने पर भी शत्रु विषयक समाचार को अत्यन्त कुशलतापूर्वक युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

एक राजा के साथ किस प्रकार शिष्टाचार पूर्वक वार्तालाभ करना चाहिये इस बात को वह अच्छी तरह जानता है। वह सेवक तथा स्वामी विषयक सम्पूर्ण औपचारिकता का निर्वाह करता है।

यथा—कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे,
जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः।
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं,
प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः।।

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में अनेक जनजातीय पात्रो ने चित्रण किया है। एवं कई प्रसंगो में पात्रो , मानवीयता , सामाजिकता, नैतिकता आदि का निर्वहन किया है इन जनजातिय पात्रो का संस्कृत एवं संस्कृति की रक्षा में सराहनीय योगदान रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

1. उप्रेति, हरिश चन्द्र, भारतीय जनजातियॉ: संरचना एवं विकास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
2. जोशी, यशवन्त कुमार, अभिज्ञान शाकुन्तलम्, कमलबुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर
3. जोशी, यशवन्त कुमार, भारतीय संस्कृति के तत्व, कमलबुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर
4. जोशी, यशवन्त कुमार, किरातार्जुनीयम् प्रथम सर्ग, कमलबुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर
5. त्रिपाठी , प्रो जयशंकरलाल मृच्छकटिकम्, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी
6. मालवीय, डॉ सुधाकर, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी
7. विधालंकार, डॉ निरूपण, मुद्राराक्षसम्, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ
8. शर्मा , राजीबलोचन, जनजातीय जीवन और संस्कृति, सहचारी प्रकाशन, प्रसारण, कानपुर
9. शास्त्री, डॉ. राकेश— अभिज्ञानशाकुन्तलम्
10. डॉ. प्रतिमा राजहंस पब्लिशिंग हाउस, उदयपुर

दशरथ जातक एवं वाल्मीकि रामायण (एक तुलनात्मक अध्ययन)

डॉ० (श्रीमती) दीप्ति विष्णु
संस्कृत विभाग,
सी०एम०पी० डिग्री कालेज,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

शोध आलेख सार - वाल्मीकि द्वारा रामायण की सृष्टि भारतीय ललित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जो भारतीय संस्कृति के आदर्शवाद का उज्ज्वल प्रतीक बन गई है।

वाल्मीकि गिरिसंभूता राम—सागरगामिनी।

पुनाति भुवनं पुण्या रामायण पयस्विनी।।

मुख्य शब्द — दशरथ, जातक, वाल्मीकि, रामायण, राम, साहित्य, बौद्ध।

“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है,
कोई कवि बन जाये सहज सम्भाव्य है”

(मैथिलीशरण गुप्त)

की सार्थकता को सिद्ध करने वाले दो महाकाव्यों में एक के प्रणेता हैं आदिकवि वाल्मीकि व दूसरे के तुलसीदास। वैदिक युग से आधुनिक युग तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र के शील, शक्ति व सौन्दर्य के विविध रूपों ने जन-सम्प्रदाय को अपनी ओर आकृष्ट किया है। वेदों में राम शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है किन्तु वे दशरथ नन्दन राम से भिन्न प्रतीत होते हैं।

उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि रामायण को रामकथा का मूलस्रोत स्वीकार किया जाता है। साथ ही यह महाभारत के चार स्थलों—रामोपाख्यान, आरण्यकपर्व, द्रोण व शान्तिपर्व पर वर्णित है। बौद्ध परम्परा में श्रीराम सम्बन्धित दशरथ जातक, अनामक जातक व दशरथ कथानम् नामक तीन जातक उपलब्ध हैं। रामायण से थोड़ा भिन्न होते हुए भी वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं। जैन साहित्य में राम-कथा सम्बन्धी अत्यन्त विस्तृत साहित्य प्राप्त होता है। जिसमें प्रमुख ग्रन्थ हैं — विमलसूरिकृत पउमचरियम् (प्राकृत), रविषेणाचार्य — पद्मपुराण (संस्कृत),

हेमचन्द्राचार्य – त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित (संस्कृत), स्वयम्भू – पद्मचरित्र (अपभ्रंश), गुणभद्र – उत्तरपुराण (संस्कृत) आदि।

इस संदर्भ में कामिल बुल्के का कथन है—‘जिस दिन वाल्मीकि ने इस कथा को आदि रामायण “काव्य” के रूप में ग्रंथित किया, उसी दिन से रामकथा की दिग्विजय प्रारम्भ हुई। जब राम कथा की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो बौद्ध, जैनियों ने भी इसे अपना प्रारंभ किया।’ लेकिन इनमें राम – कथा का उद्देश्य पुरुषोत्तम राम के शक्ति, शीलादि चरित्र को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने – अपने धर्मों के अनुकूल रामकथा को नयी भाव-भूमि प्रदान करना रहा है जो पूर्वाग्रह से प्रेरित है। ईसा की कई शताब्दी पूर्व बौद्धों ने राम को बोधिसत्व का अवतार मानकर अपने साहित्य में स्थान दिया तो जैनियों ने राम को केवल जैन धर्मावलंबी ही न मानकर उन्हें त्रिषष्टिमहापुरुषों (24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव) में भी रखा। वैष्णवों में विष्णु, बौद्धों में बुद्ध, जैनियों में आठवें बलदेव “राम” माने जाते हैं।

यहाँ हम बौद्ध **दशरथ जातक** का रामायण की कथा से साम्य एवं वैषम्य पर विचार करेंगे। दशरथ जातक “पालि जातकटठवण्णना” में सुरक्षित है, जो पांचवी शता० ई० की एक सिंहली पुस्तक का पालि अनुवाद है। इस सिंहली पुस्तक में जो कथाएं पाई जाती हैं, वे प्राचीन पाली गाथाओं के आधार पर लिखी गई हैं। मूल पुस्तक आजकल अप्राप्य है। अज्ञात लेखक का कथन है कि मैंने अनुराधपुर की परम्परा के आधार पर अपनी पुस्तक की रचना की है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जातकों का गद्य अंश प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि वह गाथाओं के आठ शताब्दियों बाद, मौखिक परम्परा के आधार पर लिपिबद्ध किया गया है। ज्ञात है कि ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व बौद्ध परंपरा में ‘जातक’ नाम से पालि भाषा में 547 कथाएँ लिखी गई थीं। जातक ऐसी कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध असंख्य पूर्व जन्मों में मनुष्य अथवा पशु के रूप में जन्म लेते हैं व सभी को कर्तव्य-अकर्तव्य का उपदेश देते हैं।

पच्युपन्नवत्थु (वर्तमान कथा)—एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। वहीं पर एक गृहस्थ के पिता की मृत्यु हो गई और उसने शोक के वशीभूत होकर अपना सारा कर्तव्य छोड़ दिया। यह जान कर बुद्ध ने उससे कहा—‘कि प्राचीन काल के पण्डित लोग (पोरणक पंडिता) अपने पिता के मरण पर किंचित भी शोक नहीं करते थे, तुम भी मत करो।’ इसके अनन्तर दशरथ के मरण पर राम के धैर्य का उदाहरण देने के लिए बुद्ध ने दशरथ जातक सुनाया।

अतीतवत्थु (अतीत कथा) – वाराणसी के राजा दशरथ की सोलह हजार रानियों में ज्येष्ठा महिषी की तीन सन्तानें थीं—दो पुत्र (राम पंडित और लक्ष्मण) और एक पुत्री सीता देवी। इस महिषी के मरण के पश्चात् राजा ने एक दूसरी को ज्येष्ठा महिषी के पद पर नियुक्त किया। उसके भी भरत कुमार नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उस अवसर पर उसे एक वर दिया और इसके बल पर रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य माँगा। राजा ने उसके षड्यन्त्रों के भय से राम को अन्यत्र चले जाने और अपने मरण के अर्थात् बारह वर्ष बाद लौटकर राज्य पर अधिकार करने का आदेश दिया। इस पर राम पंडित हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके भाई लक्ष्मण

और उनकी बहन सीता उनके साथ जाते हैं। नौ वर्ष के बाद दशरथ की मृत्यु होती है। किन्तु भरत राजा नहीं बनना चाहते और चतुरंगिणी सेना लेकर राम को वापस ले आने के उद्देश्य से हिमालय जाते हैं। उस समय राम अकेले ही हैं। वे अपने पिता के देहान्त का समाचार सुनकर न तो शोक करते हैं और न रोते हैं —“रामपंडितो नेव सोचि न रोदि”। वह लक्ष्मण और सीता देवी को सान्त्वना देने के लिए अनित्यता और शोक की व्यर्थता का उपदेश देते हैं।¹ भरत ने उनके शोकरहित होने का कारण पूछा —

केन रामप्यभावेन, सोचितब्बं न सोचसि।

पितरं कालकतं सुत्वा, न तं पसहते दुखं।।

राम पंडित ने अपने शोकरहित रहने के कारण बताते हुए दस गाथाएं कहीं, जो संसार की अनित्यता पर प्रकाश डालती हैं—जिसे आदमी बहुत विलाप करके भी जीवित नहीं रख सकता, उसके लिए कोई बुद्धिमान मेधावी अपने आप आप को क्यों कष्ट दे? तरुण, वृद्ध, मूर्ख, पंडित, धनी तथा दरिद्र सभी मरणशील हैं। पके फलों को नित्य गिर पड़ने का भय रहता है और जिसने भी जन्म ग्रहण किया है उसे नित्य मृत्यु का भय रहता है’ इत्यादि।

फलानं इव पक्कानं निच्चं पपतना भयं।

एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं।।²

वाल्मीकि रामायण में भी यही पद्य प्राप्त होता है—

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद् भयम्।

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम्।।³

उनके उपदेश को सुनकर सब मोह से रहित हो गए। बाद में राम पंडित यह कहते हुए भरत का प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, “मेरे पिता ने मुझे बारह वर्ष की अवधि के अन्त में राज्य करने का आदेश दिया। अब लौटकर मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा। मैं तीन वर्ष बाद लौटूँगा।” राम उन्हें अपनी तृण-पादुकाएँ देते हुए कहते हैं—‘मेरे आने तक ये शासन करेंगी।’ तीन वर्ष बीत जाने पर राम लौटते हैं और अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं। सोलह सहस्र वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं। **समोधान** में बुद्ध कहते हैं कि—उस समय दशरथ महाराज शुद्धोधन थे, माता महामाया, सीता राहुल की माता (यशोधरा), भरत आनन्द, लक्ष्मण सारिपुत्र और रामपण्डित तो मैं ही था।⁴

अन्तर—दशरथ जातक की अन्तरंग परीक्षा से सिद्ध होता है कि उसका कथानक मौलिक नहीं है। (1) रामायण में कैकेयी ने वर के बल पर राम के लिए चौदह वर्ष का वनवास माँग लिया था, अतः दशरथ की मृत्यु के बाद राम का वन में रहना आवश्यक था, लेकिन दशरथ जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण नहीं है। दशरथ ने कहा था कि ‘मेरी मृत्यु के पश्चात् लौटो’ तब ज्योतिषियों से यह समझकर कि मैं और बारह वर्ष जीता रहूँगा, उन्होंने इस अवधि के अन्त में आने को कहा। (2) रामायणीय कथा में सीता का अपने पति के साथ चला जाना स्वाभाविक है। दशरथ जातक में इसके लिए कोई ऐसा कारण नहीं है। सीता को विमाता के षड्यंत्रों से कोई आशंका नहीं थी। इन असंगतियों के कारण स्पष्ट होता है कि यह जातक रामायणीय कथा का विकृत रूप है। दोनों

कथाओं में जो शेष अन्तर पाए जाते हैं, वे स्वाभाविक ही हैं। (3) जातक के प्रारम्भ में यह कहा गया है कि बुद्ध ने पिता के मरण से शोकाकुल पुत्र को धैर्य देने के लिए दशरथ के मरने पर राम के धैर्य का उदाहरण दिया था। इस उद्देश्य के लिए सीताहरण का उल्लेख अनावश्यक था। (4) इसके अतिरिक्त जातक के अनुसार बुद्ध अपने किसी पूर्व जन्म में राम पंडित थे, अतः बौद्ध आदर्श की रक्षा के लिए रावण-वध का अभाव स्वाभाविक है। यह रामायण से जातक में एक महान अंतर है। (5) राम और सीता, भाई-बहन का विवाह एक मौलिक अन्तर है, किन्तु इसके लिए भी बौद्ध ग्रन्थों में कई उदाहरण प्रस्तुत हैं (यथा कुणाल जातक)। (6) साथ ही दशरथ के सोलह हजार रानियों का होना, खड़ाऊँ का अन्याय देखकर लड़ जाना आदि कुछ अतिशयोक्तियाँ हैं।

इसके अतिरिक्त दशरथ जातक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जातक का मुख्यांश गद्य में है और अपेक्षाकृत अर्वाचीन भी। पद्य का अंश बौद्ध त्रिपिटक की पालि में निबद्ध गाथाएं हैं। 3 मुख्य गाथाएं ही प्राप्त होती हैं। पहली गाथा का विषय है-वनवासी राम के पास भरत के आगमन के बाद दशरथ की जलक्रिया। वहाँ जब भरत राम को दशरथ की मृत्यु के बारे में बताते हैं तब राम अकेले ही होते हैं। बाद में लक्ष्मण एवं सीता के आने पर राम उन्हें जलाशय में खड़ा करके इस घटना की सूचना देते हैं।⁵ ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक रामायण की 'जलक्रिया' से अपरिचित था, अतः उसने यह कल्पना की होगी। रामायण में यह वृत्तान्त (जलांजलि, पिण्डदान) अयोध्याकाण्ड एक सौ तीन वें सर्ग के श्लोक संख्या 20-30 में प्राप्त होता है, जहां राम कहते हैं-भाई!तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल, चीर व उत्तरीय ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान दूंगा।⁶

रामायण में राम पिता के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त शोक प्रकट करते हैं।⁷ और केवल बाद में भरत को सान्त्वना देते हैं।⁸ दूसरी गाथा में अनित्यता का उपदेश है। जातक में राम किंचित भी शोक नहीं करते। अन्तिम 13वीं गाथा⁹ में कहा गया है कि कम्बुग्रीव महाबाहु राम ने सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य किया। इस गाथा का संस्कृत रूप रामायण, महाभारत व हरिवंश में पाया जाता है।¹⁰

कितने विदेशी तथा कितने स्वदेशी रामकथा-विशेषज्ञ जैसे डॉ० वेबर, श्री दिनेशचन्द्र सेन आदि यही मानते हैं कि रामायण की रामकथा बौद्ध साहित्य से ही आयी है। इस जातक में युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है, अतः डॉ० वेबर का अनुमान है कि सीताहरण का मूल स्रोत होमर काव्य में वर्णित पैरिस द्वारा हेलेन का अपहरण है। डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी भी इसका समर्थन करते हैं। किन्तु कामिल बुल्के इससे असहमत होते हुए कहते हैं कि रामायण के पहले बौद्ध साहित्य में रामकथा आयी अवश्य, किन्तु वह पहले से आख्यान-काव्य के रूप में उत्तर भारत में प्रचलित हो चुकी थी।¹¹ महात्मा बुद्ध के मूलवचन 'त्रिपिटक' में राम से बुद्ध का संबंध आदरपूर्वक जोड़ा गया है। बुद्ध के मुख से कहलवाया गया है कि मैं ही राम था। इस प्रकार मूल बौद्ध ग्रन्थ में राम का आदर है। वाल्मीकीय रामायण के मूल पाठ में बुद्ध के लिए कुछ नहीं कहा गया है। परन्तु परवर्ती वाल्मीकीय रामायण में राम के मुख से महात्मा बुद्ध को अपशब्द कहलवाया है-“जैसे चोर दण्डनीय है, वैसे नास्तिक (चार्वाक) बुद्ध, तथागत दण्डनीय है, ऐसा यहाँ समझो।”¹²

उपर्युक्त श्लोक दक्षिणात्य पाठ में है, गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय में नहीं है। विद्वानों ने रामायण पर बौद्धों का प्रभाव भी माना है। फा०का० बुल्के भी कहते हैं—“राम का अत्यन्त शान्त और कोमल स्वभाव उनकी सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है कि वे मुनि पहले हैं, क्षत्रिय बाद में। अतः इनके चरित्र चित्रण में किंचित परोक्ष बौद्ध प्रभाव देखना निर्मूल कल्पना नहीं प्रतीत होती।¹³

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बौद्ध दशरथ जातक वाल्मीकीय रामायण का विकृत रूप है, जिसे रामकथा की लोकप्रियता के आधार पर बौद्धों ने भी इसे अपनाया किन्तु अपने धर्मानुकूल उसे नई भावभूमि प्रदान की जो पूर्वाग्रह से प्रेरित थी। ऐसी सम्भावना प्रतीत होती है कि भाई-बहन के विवाह की यह प्रथा मिस्त्र में कहीं प्रचलित थी¹⁴ वहीं से यह कथा आई होगी। यूनानी इतिहासकार डिओडोरस के अनुसार मिस्त्र समाज में सम्पत्ति संबंधी विशेषाधिकार स्त्रियों को ही प्राप्त था। पत्नी की मृत्यु के बाद शासक को उत्तराधिकारी बने रहने के लिए अपनी पुत्री अथवा बहन से विवाह करना पड़ता था।¹⁵

रामकथा की दिग्विजय के इस सिंहावलोकन से स्पष्ट है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की सृष्टि भारतीय ललित साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। जो भारतीय संस्कृति के आदर्शवाद का उज्ज्वल प्रतीक बन गई है।

वाल्मीकि गिरिसंभूता राम—सागरगामिनी ।

पुनाति भुवनं पुण्या रामायण पयस्विनी ॥

सन्दर्भ

1. रामपंडित का सारा उपदेश गाथाओं में है (3-12)।
2. दशरथ जातक, 5वाँ पद्य
3. रामायण— 2/105/17
4. जातक कथा, भाग चार, दशरथ जातक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
5. एथ लक्खन सीता च उभो ओतरथोदकं ।
एवायं भरतो आह राजा दसरथो मतो ॥
6. आनयेडगुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम् ।
जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ (रामायण 2/103/20)
7. तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम् ।
राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ रामायण—2/103/1
8. नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः ।
इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति ॥ रामायण—2/105/15-42
9. दस वस्ससहस्सानि सट्ठि वस्स सतानि च ।
कंबुगीव माहावाहु रामो रज्जमकारयि ॥

10. दश वर्षसहस्रत्राणि दशवर्षशतानि च ।
भ्रातृभिः सहतिः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् ।। रामायण-6 / 128 / 106, महाभारत-3 / 148 / 38,
हरिवंश-41 / 151
11. रामकथा पृ० 99
12. यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ।
13. रामकथा पृष्ठ 101
14. **Walter Scheidel** की पुस्तक **Ancient Egyptians Sivling Marriage** के आधार पर ।
15. प्राचीन विश्व की सभ्यताएं-डॉ० आर०एन० पाण्डेय, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ० 205.
16. जातक-चतुर्थ खण्ड, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, जातक संख्या 461, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
17. रामकथा और तुलसीदास-फादर डॉ० कामिल बुल्के, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद ।
18. रामकथा (उत्पत्ति और विकास)-फादर डॉ० कामिल बुल्के, हिन्दी परिषद प्रकाशन, प्रयाग विश्वविद्यालय
19. वाल्मीकीय रामायण (प्रथम खण्ड)-गीता प्रेस, गोरखपुर ।
20. वाल्मीकीय रामायण (द्वितीय खण्ड)-गीता प्रेस, गोरखपुर ।
21. महाभारत-गीता प्रेस, गोरखपुर ।
22. रामायण रहस्य-अभिलाष दास, कबीर पारख संस्थान, इलाहाबाद ।

भारत में महिलाओं की स्थिति

ओम प्रकाश सिंह यादव
स्थायी पता ग्राम टोड़रपुर,
पो0-मनियां-मिर्जाबाद, गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश, भारत

शोध आलेख सार – योजनायें धरातल पर पूर्णरूप से न सही आंशिक रूप से सही सफल हो रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विकास योजनाओं का पैसा सिधे व्यक्ति के खाते में आये और निगरानी कर के जनप्रतिनिधि व जनसेवक तथा लोकसेवक उस योजना का क्रियान्वन करवायें जिससे योजनाओं का लाभ मिल सके। समाज का वंचितों का विकास हो सके। समाज के उपेक्षित दलित, पिछड़े, तथा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। आज हम देखते हैं कि भले ही योजनाओं का पुरा लाभ न मिला हो किन्तु महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह सही है कि गांव की प्रधान महिला होती है लेकिन प्रधान पति महोदय कहे जाते हैं लेकिन महिला अपने मायके में प्रधान जी तो कही जाती है। आज कल धीरे- धीरे ही गोष्ठियों में भी महिलायें जाने लगी है। सरकारी नौकरीयों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज हम देखते हैं कि महिला विधायक, सांसद, मंत्री, न्यायाधिस, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पर सुशोभित कर रही है। सेना, पुलिस, रेलवे, शिक्षा विभाग, प्रशासन, बैंक में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। इस प्रकार से महिला किसी ना किसी रूप में राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है।

मुख्य शब्द – भारत, महिला, जनप्रतिनिधि, दलित, पिछड़े।

भारत में प्रचीन काल से ही सृष्टि के आवश्यक अंग के रूप में नारी को स्थान दिया गया है। नारी के बिना संसार में मानव की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। नारी को समाज और परिवार का वाहक माना जाता है। नारी ही प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। कहा जाता है कि शिशु को वह जिस रूप में डालना चाहती है उस रूप में डाल देती है। प्रचीन भारतीय ग्रन्थों में नारी के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चिंतन मिलते हैं।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को सबसे अच्छा माना गया है। कहा गया है कि “यत्र नारीस्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवता” अर्थात् जिस घर में नारी की पूजा होती है। उस घर में ही देवता का वास होता है। हमारे दैनिक कार्यों में भी धार्मिक विधिविधानों में हम देखते हैं कि बिना स्त्री के कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्रियों की स्थिति में बहुत ही उतार – चढ़ाव आता रहा है। वैदिक युग में हम देखते हैं कि शात्रार्थ में महिला भी भाग लेती थी। कालीदास और विद्योत्मा का साक्षात्कार हमारे सामने है। पौराणिक काल में शक्ति का सर्वरूप मानकर उनकी अराधना की जाती रही है। नारी की स्थिति धर्म, संस्कृति, साहित्य, परम्परा, रीति-रीवाज में देखने को मिलता है। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी, अर्धाग्निनी, सहचरी माना जाता था। 11 वें से 19 सदी के मध्य महिलाओं की स्थिति दैनिक रही है। इसके पीछे मूल कारण विदेशी आक्रान्तों का रहा है। इस बीच में अरब और आसपास के मुस्लिम शासकों ने धर्म प्रचार के लिए व धन लुटने के उद्देश्य से भारत पर अनेकों बार आक्रमण किये। युद्ध में पराजित जनता और राजा के साथ बुरा व्यवहार होता था। महिलाओं को भोग की वस्तु मानकर कामवासना तृप्ति तक सिमित कर दिया गया। इसमें उच्च वर्ग की महिलायें पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा, सती प्रथा की साक्षी बनी। तथा आज का दलित वर्ग अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरे परिवार के साथ जंगलों और दुर्गम इलाकों में जा बसा। इतिहास बताता है कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए मुस्लिम वर्ग की हराम सुअर को रखना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनकी व महिलाओं की सुरक्षा हो सके। दुर्गम और जंगली जीवन के कारण उनकी स्थिति दयनीय होती गई। बाद में अंग्रेजी सरकार के बीच कुछ सुधार आंदोलन चले जिससे पुनः इनकी स्थिति में कुछ सुधार होता है।

हमें पता है कि वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में अरुणधति (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), अनुसूईया (महर्षि अत्री की पत्नी), अपाला घोषा, लोपा मुद्रा इत्यादि महिलायें समाज को मार्ग दर्शन करती रही। ये सभी नारियां देवी रूप की प्रतिष्ठा की अनुरूप थी। तथा अपने पतियों की सहधर्मिणी थी। किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज की विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

उत्तर वैदिक काल में धीरे-धीरे महिलाओं के स्थिति में हास होना शुरू होता है। राजपूत काल में भी महिलाओं द्वारा अनेक साहित्य की रचना की जाती है। और वे राज सत्ता में भी रही हैं। उनके नाम पर अनेक प्रकार के पोखरे, तालाब, कुआं इत्यादि खोदे जाते रहे हैं। हम आम व्यवहार में देखते हैं कि पत्नी को विशेष स्थान है जैसे – सीताराम में सीता नाम पहले और राम का नाम बाद में आता है और राधाकृष्ण में भी यही स्थिति है देवताओं के स्वरूप में अर्धाग्नि स्वरूप की पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि दुर्गा, काली, वैष्णवी, गौर, गणेश, इत्यादि के पूजा के बिना किसी प्रकार के पूजा सफल नहीं होता है। मुगल काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुराईयां आती हैं। पर्दा प्रथा अपने रूप को ढकने के लिए बाल विवाह स्त्री का अपहरण से बचाने के लिए तथा सती प्रथा चीरहरण से बचाने के लिए कु प्रथायें थी। आधुनिक काल में महिला सुधार आन्दोलनों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के विधान बनाकर इन प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। 1700 ईसवी के आसपास तन्जाऊ के अधिकारी त्र्यम्बकयज्वन का स्त्री धर्म पद्धति एक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में प्राचीन काल के अपस्तम्भ सुत्र के काल के नारी सुलभ आचरण सम्बन्ध नियमों को संकलित किया गया है। मुख्यों धर्मः स्मृतिषु विहितो

भार्तृशुषानम हि: – स्त्री का मुख्य कर्त्तव्य उसकी पति की सेवा से जुडा हुआ है। यह कहा तक उचित है। यह कहना सम्भव नहीं है। प्राचीन काल में जहां स्त्रीयों को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त था। वही बाद के काल में उनके स्थिति में गिरावट आयी है। बहु विवाह की प्रथा मध्य कालीन राजपूत शासकों में व्याप्त थी। जबकि कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्र तक ही सिमित रखा गया था। मुगल काल में भी एक दो स्त्रीयों को अच्छा स्थान प्राप्त था मुगल राजकुमारी जहांआरा और जैबुननिशा सुप्रसिद्ध कवियत्रिया थी। शिवा जी की मां एक कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती थी।

भक्ति आन्दोलन के समय स्त्रीयों के पुरानी स्थिति को वापस लाने के लिए कुछ प्रयास किये गये। मीराबाई भक्ति आन्दोलन के माध्यम से, अक्का महादेवी, रानी जानाबाई और लाल देव ने इस आन्दोलन में उनका हाथ बटाया। तथा हिन्दू समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच समाजिक न्याय और समानता की वकालत की। अंग्रेजी शासन के दौरान 1900 सदी में कुछ सुधार आन्दोलन चले इसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या सागर, ज्योतिबा फूले, हरविलास शारदा जैसे महापुरुषों पे स्त्रीयों के समस्याओं में सुधार के लिए सकरात्मक प्रयास किया। सती प्रथा उन्मूलन के लिए 1819 में कानून बनाया गया। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1956 के द्वारा द्वितीय विवाह की अनुमत दी गई। हमें पता है कि 1857 के स्वतन्त्रता विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल इत्यादि महिलाओं ने किस तरह अपने शौर्य कौशल का परिचय दिया। हरविलास शारदा जी ने विवाह की एक निश्चित उम्र के लिए प्रयास करके कानून बनवाया। इससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके क्राग्रेंस आन्दोलन के समय भी अनेक महिलाओं बढ-चढकर हिस्सा लिया। इसमें भिका जी कामा, डॉ0 ऐनीबेसेन्ट, विजयलक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृत कौर, कस्तुरबा गांधी, लक्ष्मी सहगल, सरोजनीय नायडू इत्यादि ने बढ-चढकर हिस्सा लिया।

आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किये गये भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 व 16 में अवसर की समानता अधिकार, अनुच्छेद 21 में गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में समान कार के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ मौलिक कर्त्तव्य में भी इनके लिए प्रावधान किये गये। प्रसुति सहायता अनुच्छेद 42 भ्रुण हत्या एवं प्रसुति सहायता निवारण अधिनियम 1971 प्रावधान कियेग गये। जिससे स्त्रीयों की स्थिति में सुधार हो सके। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए संविधान संसोधन करके 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। जिससे महिलाओं स्थिति मे साथ – साथ उनका सशक्तिकरण किया जा सके । आज के दौर में रोज नये –नये विधान बनाकर उनके स्थिति को सुधारा जा रहा है। अब हम 2014 से लेकर अब तक के लिए महिलाओं का उत्थान सम्बन्धित किये गये प्रयासों का एक विवेचन देखते है । 2014 में जब सत्ता के शीर्ष पर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास बैठते है तो उनके मन में समाज के शोषित, वंचित तपके व महिलाओं के विकास की उत्कठ इच्छा होती है तथा भारतीय संस्कृति की पहचान में महिला की मुख्य भूमिका को देखते हुए उनके विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा करते है। स्वामी विवेकानन्द जी कहते है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सवोत्तम थर्मामीटर वहां के महिलाओं का स्थिति होती है। हमें नारीयों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिये । जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढग से स्वयं सुलझा सके। इसी को ध्यान में रखकर महिला सशक्तिकरण की नीति अपनायी गई। सर्व प्रथम 22 जनवरी 2015 को “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना की शुरुवात की गई। इस योजना के मुख्य उद्देश्य भारत में गिरते हुए

लिंगानुपात के प्रति लोगों को जागरूक करना है तथा लिंगानुपात से किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होगी। उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़का –लड़की में होने वाले भेद भाव को रोकने के साथ – साथ प्रत्येक बालिका का सुरक्षा शिक्षा और समाज में स्वीकृति सुरक्षित करना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दे कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। एलपीजी गैस के उपयोग से पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी देना चाहते हैं।

महिला शक्ति केन्द्र योजना 2017 के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने व क्षमता का अनुभव कराने का काम किया है।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक बालिका को उसके खाते में जमा पैसे पर अधिक व्याज देकर उसके विवाह में होने वाले खर्च को कम करना है। जिससे बच्चों को बोझ न माना जा सके। और भ्रूण हत्या न हो। शौचालय योजना के तहत प्रत्येक महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मान सम्मान की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया गया। जनधन योजना से प्रत्येक व्यक्ति जिसका खाता नहीं है उसके खाता की सुविधा दी गई। जिसमें वृत्ति समावेशन उचित तरीके से हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी आवास हीन परिवारों को 2022 तक आवास देकर के पुरे परिवार को सुरक्षित करना है। और लगभग सब जगह यह योजना सकार होती दिख रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें उचित पात्रों को बिना भ्रष्टाचार के उचित रूप से लाभार्थी को लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से सभी गरीब महिला पुरुष को सरकारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। सबला योजना के द्वारा बालिकाओं को सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। मिशन इन्द्रधनुष के तहत सभी टिकाओं को लगाकर बिमारीयों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ग्राम सड़क योजना से प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के चलते ग्रामीण समाज और महिलाओं का उत्थान होता जा रहा है। महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजना के द्वारा उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्रिपल तलाक कानून को लाया गया है। जिससे महिलाओं की समाजिक स्थिति में सुधार हो सके तथा उनको हलाला के दलदल में न फसना पड़े और गरिमापूर्ण जीवन जी सके। शगुन योजना के तहत मुस्लिम लड़कीयों की शादी में अनुदान की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्वती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत प्रत्येक कार्ड धारक परिवार को पांच लाख तक मुफ्त चिकित्सा की गई है। जिससे की समाज के सभी उपेक्षित और निःसहाय लोगों की मदद की जा सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ओकेशनल ट्रेनिंग के जरिये रोजगार से जोड़ने का कार्य कौशल विकास केन्द्र के जरिये किया जा रहा है। समर्थ योजना के तहत सभी इच्छुक लोगों को कपड़े सिलने, सिलाने का विभिन्न प्रकार के गुण समय प्रबन्धन इत्यादि में दक्ष बनाया जाता है। परिधान बुने हुए कपड़े धातु, हस्त कलां, हथ करघा, कालिन इत्यादि बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विगत 2014 से लकर अब तक इस सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेक प्रयास कर रही है। उनके प्रयासों में

डी0बी0टी0 योजना के द्वारा जो धन राशि आती है। उससे लाभार्थी को सिधे लाभ होता है लेकिन लेखक ने अपने सर्वेक्षण में यह पाया कि मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि आती तो मजदूर के खाते में है लेकिन प्रधान महोदय उसको कुछ धनराशि देकर स्वयं शेषधन राशि ले लेते है। इसी तरह शौचालय योजना से बने हुए शौचालय एक डब्बे के रूप में परिवर्तित हो गये है। तथा वे दुर्घटना के कारण बनते जा रहे है। इससे प्रधानमंत्री जी की सर्वांगीण विकास योजना को चुना लगता जा रहा है। ऐसी कई योजनायें है जो धरातल पर पुर्णतः सफल नहीं है। सफल न होने के पीछे स्थानीय स्तर पर कुछ चतुर, धूर्त किस्म के लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ है। इन पर अंकुश लगाये बिना यह योजना अपने पूर्णरूप से सफल नहीं हो पायेगी। हम गांवों में जाकर देखते है तो बात करने पर पता चलता है कि आम जन में प्रधानमंत्री जी की अच्छी छवि है। लेकिन उनकी छवि को लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि पलीता लगा रहे है। और सरकारी योजनाओं को धन उगाही का केन्द्र बना बैठे है।

इस प्रकार हम पाते है कि योजनायें धरातल पर पूर्णरूप से न सही आंशिक रूप से सही सफल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास योजनाओं का पैसा सिधे व्यक्ति के खाते में आये और निगरानी कर के जनप्रतिनिधि व जनसेवक तथा लोकसेवक उस योजना का क्रियान्वन करवायें जिससे योजनाओं का लाभ मिल सके। समाज का वंचितों का विकास हो सके। समाज के उपेक्षित दलित, पिछड़े, तथा महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके। आज हम देखते है कि भले ही योजनाओं का पुरा लाभ न मिला हो किन्तु महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह सही है कि गांव की प्रधान महिला होती है लेकिन प्रधान पति महोदय कहे जाते है लेकिन महिला अपने मायके में प्रधान जी तो कही जाती है। आज कल धीरे – धीरे ही गोष्ठियों में भी महिलायें जाने लगी है। सरकारी नौकरीयों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज हम देखते है कि महिला विधायक, सांसद, मंत्री, न्यायाधिस, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पर सुशोभित कर रही है। सेना, पुलिस, रेलवे, शिक्षा विभाग, प्रशासन, बैंक में बढ़ –चढ़कर प्रतिभाग कर रही है। इस प्रकार से महिला किसी ना किसी रूप में राष्ट्र और विकास की मुख्य धारा में जुड़ रही है।

महाभारत में वास्तु शास्त्र विषयक चिन्तन

डॉ० वन्दना द्विवेदी
असि० प्रोफेसर,
संस्कृत विभाग,
नवयुग कन्या महाविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

शोध आलेख सार- महाभारत में स्थापत्यकला से सम्बद्ध जितनी सामग्री मिलती है, वह परवर्ती वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना में उपजीव्यता प्रदान करती है। विशेषकर नगर, प्रसाद आदि एवं उनकी सुरक्षा के उपाय जैसे प्राकार. परिखा, अट्टालक, दुर्ग आदि की रचना एवं नगरादि के देवतुल्यीकरण एवं सौन्दर्यीकरण जैसे विषयों के लक्षण-निर्धारण में महाभारत के तत्तत् वर्णनों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

मुख्य शब्द- महाभारत, वास्तुशास्त्र, स्थापत्यकला, संस्कृतभाषा, सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक, इतिहास।

‘महाभारत’ संस्कृतभाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। एक लाख श्लोकों वाला यह ग्रन्थ तत्कालीन भारतवर्ष के इतिहास, सभ्यता, दार्शनिक विचार, सामाजिक और भौतिक दशा आदि की झलक प्रस्तुत करता है। भारतीय अर्थनीति, राजनीति तथा अध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्तों का सारांश बड़ी सुन्दरता से इसमें वर्णित है। मानवजीवन से सम्बद्ध सभी विषयों का समावेश इस ग्रन्थ में दृष्टिगोचर होता है। रामायण और महाभारत जिस प्रकार परवर्ती काव्यों के उपजीव्य रहे हैं, उसकी प्रकार वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों के भी ये उपजीव्य ग्रन्थ रहे हैं।

इस विशाल ग्रन्थ में भारतीय वास्तुकला की उन्नत अवस्था का निदर्शन हुआ है। इसमें नगरों, दुर्गों, आदि का जो विस्तृत वर्णन हुआ है, उससे प्रेरणा लेकर परवर्ती वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थकारों ने अपने-अपने ग्रन्थों की रचना की है।

प्रस्तुत पत्र में महाभारत में वर्णित कतिपय नगरों, दुर्गों भवनों आदि के आलोक में प्रमुख वास्तुलक्षणग्रन्थों – ‘मानसार’, ‘समराङ्गणसूत्रधार’ आदि का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।

1- नगर वर्णन

महाभारत के इन्द्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के वर्णन में वास्तुकला सम्बन्धी जो सामग्री उपलब्ध होती है, वह परवर्ती वास्तु-लक्षण ग्रन्थकारों का उपजीव्य रही है। महाभारत में भवनों, नगरों, दुर्गों आदि की सुविधा, दृढ़ता, सुरक्षा आदि की दृष्टि से जो उपाय अथवा साधन बताये गये हैं, उन्हीं विचारों को व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप देकर मानसार, समराङ्गणसूत्रधार आदि वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना हुई है।

1.1 इन्द्रप्रस्थ वर्णन

यह कुरुजनपद की राजधानी थी। इस नगर का निर्माण पाण्डवों ने खाण्डववन को जलाकार किया। महाभारत काल में यह एक भव्य, सुव्यवस्थित एवं वैभव सम्पन्न नगर था। इन्द्रप्रस्थ का क्षेत्रफल इक्कीस मील था। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का वर्णन करते हुए नगर की इन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है। यह नगर विस्तृत परिखाओं से घिरा हुआ था। इसके चारों ओर उच्च प्रकार विद्यामन थे। प्रकार में अट्टालक तथा द्वार (गोपुर) बने हुए थे। प्राकार विध्वंसकारी शस्त्रों से सुसज्जित थे।¹

धवल और उत्तुंग भवनों के कारण इस नगरी की शोभा दर्शनीय थी।² इस नगरी में सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। यहाँ सभी प्रकार के कारीगर भी रहते थे। नगर के विभिन्न भागों में यथास्थान मनोहर चित्रशालाओं बनी हुई थीं। यहां कई वाटिकाएं थीं। जिन में विविध प्रकार के वृक्ष आरोपित थे।³ यहाँ स्थित सरोवरों का जल खिले हुए कमलों से सुगन्धित हो गया था। हंस, कारण्डव तथा चक्रवाक आदि पक्षियों के कारण उनकी शोभा द्विगुणित हो रही थी। नगर के नागरिक सुशिक्षित, सभ्य तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नाना प्रकार के वृक्षों, फूलों तथा पक्षियों आदि के द्वारा यह नगरी अमरावती की शोभा का स्मरण करा रही थी।

1.2. हस्तिनापुर

हस्तिनापुर की स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व की गई थी। यह पाण्डवों की राजधानी थी। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में इसका नाम हास्तिनपुर कहा है। पतञ्जलि के अनुसार यह नगर गड़गा के तट पर बसा हुआ था।⁴

हस्तिन् नामक व्यक्ति द्वारा प्रथमतः इसकी नींव डाली गई थी। यह नगर अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त था, अतः इसके भीत शत्रुओं का प्रवेश अत्यन्त कठिन था। इसके प्राकार में गोपुर बने हुए थे, जो बहुत ऊँचे थे। नगर के भीतरी भाग राजमार्गों द्वारा विभक्त था। मार्गों के दोनों ओर हर्म्य, प्रासाद तथा तुकाने सुशोभित थीं। नगर के मध्यभाग में राजमहल का निर्माण किया गया था। यहाँ पर अनेक सरोवर तथा उद्यान भी थे। यहाँ के विद्वान् नागरिक होमपरायण तथा यज्ञादि में श्रद्धा रखते थे धन-धान्य से सम्पन्न तथा धर्मनिरत लोगों से युक्त इस नगर की शोभा इन्द्र लोक के समान थी।

उपर्युक्त महाभारत के इन्द्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर वर्णन परवर्ती वास्तुलक्षणकारों को नगरादि के लक्षण निश्चित करने में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

2.1 नगर-योजना

प्राचीन भारत में पुरनिवेश का सम्पूर्ण कार्य पूर्वनियोजित योजना के अनुरूप होता था। महाभारत के अध्ययन से यह विदित होता है कि अन्द्रप्रस्थ नगर की योजना उसके निर्माण कार्य से पूर्व ही बना ली गई थी। जिस समय युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ नगर को बसाया उस समय उन्होंने व्यास तथा कृष्ण आदि प्रतिष्ठित जनों को आमन्त्रित करके आरम्भिक उत्सव किया और नगर के लिये नियत भूमि पर सूत्र-मापन से इस बात का निश्चय किया कि परिखा-प्राकार-राजप्रासाद-गोपुर एवं चत्वर तथा वीथी आदि कहाँ-कहाँ रहेंगे। इस कार्य को नगर मापन कहा जाता था। इस ग्रन्थ में नगर-मापन सम्बन्धी प्रधान शिल्पी को 'विश्वकर्मा' कहा गया है। द्वारका के वर्णन-प्रसङ्ग में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस नगर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था।⁵

3.1 राजधानी वर्णन

महाभारत के शान्तिपर्व में राजधाना के लिए अपेक्षित विशेषताओं का वर्ण करते हुए लिखा गया है- राजा को ऐसे नगर में अपनी राजधानी बनानी चाहिए, जिस नगर में किलो हो, पर्याप्त हथियारों से सुसज्जित हो, जमीन उपजाऊ हो, चारों ओर कोट और खाई हों, जहाँ हाथी घोड़े रथादि खूब हों, जहाँ विद्वान् कारीगर

और विश्वस्त प्रजा रहती है, जहाँ कई वीर और लड़ाकू जातियों का वास हो, जिसका व्यापार खूब उन्नत हो, जो सब ओर से सुरक्षित और सुन्दर हो. जिसके निवासी वीर और धनी हों. जिसमें वेद-पाठ उत्सव और सभायों होती . जहाँ देवताओं की सदा पूजा होती हो। इन विशेषताओं से युक्त नगर में ही राजा को अपनी सेना कोष और व्यापार को बढ़ाना चाहिए। उसे प्रजा और नगर के सब दोषों का निवारण करना चाहिए।⁶

राजधानी के लिए उपयुक्त नगर की जिन विशेषताओं का यहाँ चित्रण हुआ है, परवर्ती वास्तुग्रन्थों में उनका यथावत् ग्रहण किया गया है।

4.1 सभा-गृह-निर्माण

महाभारत में हमें गृह-निर्माण कला की उन्नत अवस्था के दर्शन होते हैं। खाण्डव वन के दाह के पश्चात् जो दुर्ग बनवाया गया था, उसके भग्नावशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। इस दुर्ग में मय नामक असुर जाति के स्थापत्यविद् ने जिस गौरवरपूर्ण राजसभा का निर्माण किया था, उसका वर्णन ऋषिवर व्यास ने इन शब्दों में किया है— ‘उस राजसभा के वृक्षों को सोने द्वारा सजाया गया था। उसकी लम्बाई दस हजार हाथ थी। उसके भवन अग्नि, चाँद, और सूर्य के समान चमकते थे। उसकी ऊँची अट्टालिकाओं ने बादल की भंति आकाश को घेर रखा था। उसमें लगाया हुआ सम्पूर्ण सामान अत्यधिक उत्तम था, उसके कोट में, सुन्दर पत्थर लगे थे। विश्वकर्मा ने उसके लिए नाना प्रकार के चित्र तैयार किए। इस भवन की तुलना में संसार में कोई अन्य भवन नहीं था। उसकी रक्षा के लिए बड़े-बड़े बलवान् योद्धा नियुक्त किये गये थे। इसके आँगन में एक तालाब बनाया गया, इसके कृत्रिम लतायें बनाई गईं, इन लताओं के पत्ते वैदूर्यमणि निर्मित थे, इनकी तन्तुएं अन्य मणियों से और फूल सोने से बनाये गये थे। इस तालाब में सुगन्धित पानी भरा रहता था। इस तालाब में नकली मछलियाँ और कुछ कछुए भी थे। इस तालाब की सीढ़ियाँ बिल्लौरी पत्थर की थीं। विचित्र बात यह थी कि यह तालाब पानी से पूर्णतः भरे होने पर भी यह एक जलरहित सुन्दर वाटिका के समान प्रतीत होता था। इस तालाब के चारों ओर सुन्दर चबूतरे बने हुए थे। इस सुन्दर तालाब को देखकर सभी राजा लोग धोखा खा जाते थे। इस विशाल सभा भवन के चारों ओर सुगन्धित फूलों से लदे हुए हुए सुन्दर वृक्ष थे। इस सभा भवन के चौदस (14) मासों में तैयार कर इसकी सूचना मय ने राजा युधिष्ठिर को दी।⁷

इसी सभाभवन में विश्वकर्मा ने एक विचित्र चमत्कार दिखाया था। उसने स्फटिकों द्वारा एक ऐसा फर्श बनवाया था. जो पानी से भरा हुआ तालाब प्रतीत होता था। और ऐसे तालाब बनवाये थे. जो जलपूर्ण

होने पर भी सूखे फर्श के समान जान पड़ते थे। एक ऐसे ही तालाब में दुर्योधन गिर पड़ा था, एक सूखे फर्श पर वह कपड़े उठाकर चला था।

इसी प्रकार ऐसे दरवाजे बनवाये थे, जो खुले होने पर दीवार के समान प्रतीत होते थे, वहीं दूसरी ओर दीवारों के कुछ भाग इस प्रकार बनाए गये थे जो खुले हुए फाटकों के समान प्रतीत होते थे। दुर्योधन ने इससे भी धोखा खाया था। महाभारत के समय में सब शिल्प के अद्भुत चमत्कार उपलब्ध होते हैं।

इस संक्षिप्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारत में स्थापत्यकला से सम्बद्ध जितनी सामग्री मिलती है, वह परवर्ती वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना में उपजीव्यता प्रदान करती है। विशेषकर नगर, प्रसाद आदि एवं उनकी सुरक्षा के उपाय जैसे प्राकार, परिखा, अट्टालक, दुर्ग आदि की रचना एवं नगरादि के देवतुल्यीकरण एवं सौन्दर्यीकरण जैसे विषयों के लक्षण-निर्धारण में महाभारत के तत्त्व वर्णनों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इतना ही नहीं मयमत, मानसार, समराङ्गणसूत्रधारादि के कई अध्याय (जैसे मयमत का अ० 10, 15, 29, 30, 69, 70) महाभारत एवं वाल्मीकि रामायण की सामग्री से पूर्णतः अनुप्रेरित एवं प्रभावित हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- महाभारत आदि पर्व अ.-199
चतुर्दिक्ष चतुर्द्वारं गौपुरैश्च समान्वितम्।
- 2- पाण्डुरैर्भवनोत्तमैः। महाभारत आदि पर्व।19
- 3- उद्यानानि च रम्याणि नगरस्य समन्ततः। वही आदि पर्व अ. 199
- 4- आनुगङ्गम् हास्तिनपुरम्-महाभाष्य 2/1/16
- 5- द्वारकामावृतां रम्यां सुकृतां विश्वकर्मणा। महाभारत सभापर्व-57
- 6- महाभारत शान्तिपर्व अ. 86,6-11
- 7- महाभारत सभापर्व-3-22-38

मेघदूतम् का भौगोलिक दृष्टि से विवेचन तात्कालिक सम्बन्ध में

वीरेन्द्र कुमार मौर्य
शोधच्छात्र – संस्कृत

शिवली नेशनल पी० जी० कॉलेज आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश – भौगोलिक अनिश्चयता का स्वाभाविक परिणाम ऐतिहासिक आस्पष्टता है। देश के विभिन्न भागों में स्थानों, पर्वतों आदि के समान नामों का होना। उदाहरणतः कालिदास द्वारा उल्लिखित कोशल बौद्ध सूत्रों में उत्तर प्रदेश माना गया है। वह प्रयत्न भौगोलिक नामों, पर्वत, नदियों, पेड़-पौधों और अन्य सामग्री की यथासंभव पहचान के रूप में होगा।

मुख्य शब्द– भौगोलिक, मेघदूतम्, कालिदास, संस्कृत, पर्वत, ऐतिहासिक, नदी।

भौगोलिक सामग्री की कठिनाई – कालिदास के ग्रन्थों से उपलब्ध भौगोलिक सामग्री के अध्ययन में कुछ कठिनाइयाँ हैं। इनमें मुख्य कालिदास के भूगोल का पारस्परिक रूप है। भौगोलिक अनिश्चयता का स्वाभाविक परिणाम ऐतिहासिक आस्पष्टता है। अनिश्चित तिथिक्रम के कारण भौगोलिक सामग्री को ऐतिहासिक युग में रखना कठिन हो जाता है। इस संबंध में कुछ बाधाएं इस प्रकार से हैं -

देश के विभिन्न भागों में स्थानों, पर्वतों आदि के समान नामों का होना। उदाहरणतः कालिदास द्वारा उल्लिखित कोशल बौद्ध सूत्रों में उत्तर प्रदेश माना गया है, पर उसी का उल्लेख दशकुमारचरित¹ में दक्षिण प्रदेश के रूप में

¹ वही० ।

हुआ है। इस प्रकार प्राचीन काल का नामकरण आम्रकुट² पर्वत को वर्तमान में 'अमरकंटक' पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 'रेवा नदी'³ को 'नर्मदा' नदी के नाम से जाना जाता है।

इन असुविधाओं के अतिरिक्त एक दूसरी असुविधा भूगोल में परंपरागत वर्णों की भी है। जो कालिदास के भारतीय काव्यकारों के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। ग्रंथकार के बाद ग्रंथकार, स्थान और जनों के वर्णन में बिना उनके नामों की सत्यता पर विचार किए उनकी प्राचीन नामों का प्रयोग करते जाते हैं। कभी यह विचार नहीं किया जाता कि स्थान विशेष का नाम अदल-बदल गया है या उनकी जनता पहले कि नहीं रही, आदि और इसी प्रकार पूर्व काल की भौगोलिक कल्पनाये पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यक्रम में उतरती आती है और जब तक सदियों बाद लाक्षणिक साहित्य में भी अपने लिए स्थान कर लेती है। फिर अन्वेषक इस कारण भी कठिनाइयों में पड़ जाता है कि प्राचीन भूगोल में वास्तविक और काल्पनिक में भी अंतर नहीं डाला जाता। उदाहरणतः 'कैलाश, का दूसरा नाम कुबेरशैल'⁴ भी है। जिससे वह पर्वत वास्तविक से हटकर विचित्र काल्पनिक देश में जा पहुंचता है। इसी प्रकार सिद्धो, यक्षों⁵, किन्नरों⁶, अश्वमुखियों, किम्पुरुषों और सरभो के सामान शब्दों के प्रयोग में अपार्थिव और काल्पनिक जन विश्वासों की प्रतिष्ठा पर कठिनाई उत्पन्न कर दी गई। फिर भी आगे के पृष्ठों में कालिदास के ग्रंथों के आधार पर प्राचीन भारत का नक्शा उपस्थित करने का प्रयत्न किया जाएगा। वह प्रयत्न भौगोलिक नामों, पर्वत, नदियों, पेड़-पौधों और अन्य सामग्री की यथासंभव पहचान के रूप में होगा।

भौगोलिक विवेचन- कालिदास ने अपने मेघदूत खण्ड-काव्य में मेघ को दूत बनाकर रामगिरी पर्वत से अलकापुरी तक अपना संदेश भेजने के लिए मेघ को मार्ग बताते हुए पर्वत, पठार, मैदान, नदियों एवं भारत के मौसम एवं जलवायु का वर्णन करते हुए अपने भौगोलिक ज्ञान का अतुलनीय परिचय दिया। उन्होंने पूर्वमेघ में वृहद् भूगोल का बारीकी वर्णन किया है तथा उत्तरमेघ में अलकापुरी तथा यक्षिणी के सौंदर्य का बड़े ही साहित्यिक ढंग से वर्णन किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि कालिदास को साहित्य के मर्म के साथ-साथ भूगोल का बड़ा अच्छा ज्ञान था।

कालिदास ने अपने पूर्वमेघ में पर्वत, पठार, एवं नदियों का सुचिता पूर्ण वर्णन करके साहित्यकार होने के साथ ही साथ भूगोल का परम ज्ञाता होने का भी एहसास दिलाया। उनकी इस प्रकार के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने समूचे उत्तर एवं मध्य भारत का भ्रमण किया है। क्योंकि ऐसा वर्णन कोई प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओं का ही कर सकता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि कालिदास उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, एवं महाराष्ट्र का भ्रमण किया। यहां पर यह भी सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से रामायण में वनवास काल में राम और सीता अपने वनवास का समय एक स्थान पर नहीं बिताया होगा वे दण्ड्यकारण्डय से चित्रकूट एवं

² पू० में० ।

³ पू० में० ।

⁴ कुमारसम्भव , 7.30 / एकपिंगलगिरौ, वही, 8.24 ।

⁵ कु० 6.39 , पू० में० 1.5 ।

⁶ उ० में० 8 ।

वर्तमान नागपुर के रामटेक पर्वत का भ्रमण किए थे । यद्यपि की 'विंध्य पर्वत' से लेकर दक्षिण में 'गोदावरी नदी' तक दण्ड्यकारण्ड्य का विस्तार माना जाता है । चित्रकूट में स्थित 'चित्रकूट पर्वत' वर्तमान में 'कामदगिरी पर्वत' की ही एक श्रृंखला दक्षिण में नागपुर तक फैला माना जाता है । जो कि कुछ दिन तक नागपुर में स्थित रामटेक पर्वत (जो कि राम के नाम पर ही पड़ा) पर ही व्यतीत किए होंगे । इसी प्रकार यक्ष ने भी कुबेर से प्राप्त श्राप के पश्चात भ्रमण करता हुआ (माना जाता है की यक्ष के रूप में कालिदास ने स्वयं भ्रमण किया था) रामगिरीपर्वत (वर्तमान जिसे नागपुर में स्थित रामटेक पर्वत के नाम से जाना जाता है) पहुंचा । तब तक कुछ महीने बीत गए होंगे एवं कुछ महीने उन्होंने रामगिरी पर्वत पर बिताया । जहाँ पर वनवास काल में राम और सीता ने अपना निवास स्थान बनाया । उसी राम और सीता के चरण कमलो से पवित्र रामगिरि आश्रम को यक्ष ने अपने बचे हुए श्राप के दिन को काटने के लिए आश्रम बनाया -
काशिकान्तो विरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः

शापेनास्तङ्गमित्महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः ।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु⁷ ॥

यद्यपि की प्रसिद्ध टीकाकार रामगिरी पर्वत को चित्रकूट में होना सिद्ध करते हैं । लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कालिदास मेघदूतम के 14वें श्लोक में मेघ को उत्तर की ओर मुख करके उड़ने को कहा है -

अर्द्रैः शृङ्गं हरति पवनः किंस्विदित्युनमुखीभि-

द्रष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः ।

स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोंदडमुखः खं
दिडनागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ॥⁸

और यदि रामगिरि पर्वत को चित्रकूट में होना मान लिया जाएगा तो यदि मेघ उत्तर दिशा में उड़ेगा तो आम्रकूट पर्वत एवं रेवा (नर्मदा नदी) इत्यादि यह सब नहीं मिलेंगी क्योंकि आम्रकूट पर्वत एवं नर्मदा नदी चित्रकूट के दक्षिण में पड़ेगा, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि रामगिरि पर्वत चित्रकूट में नहीं बल्कि नागपुर से 24 मील उत्तर वर्तमान 'रामटेक पर्वत' है । मेघदूत का आरंभ इसी रामगिरि⁹ पर होता है । कालिदास ने सीता और राम के निवास से इसी गिरि का पवित्र होना लिखा है ।

यदि मल्लिनाथ के मत पर ध्यान दिया जाए-

⁷ पू० में० - श्लोक - 1 ।

⁸ पू० में० - श्लोक - 14 ।

⁹ रामगिर्याश्रमेषु० - पू० में० - श्लोक - 1 ।

“जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु”¹⁰ तथा “रघुपतिपदैरङ्कितम्”¹¹ को दृष्टि में रखते हुए यह मानना पड़ेगा कि यह ऐसा कोई पर्वत है जहां वन गमन के समय राम का उससे संबंध रहा हो तथा सीता जी ने वहां स्नान किया हो, चित्रकूट में राम के ठहरने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। देखिए –

मातंगयूथानुसृतपक्षिसंघानुनादितम्
चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्धशिखिरं गिरिम् ॥
ततस्तौपादचरेण गच्छन्तौ सह सीतया ।
अयं वासो भवेत् तात् वयमत्र वसेमहि ॥¹²

टीकाकार मल्लिनाथ की बात तर्कपूर्ण एवं संगत है। राम और सीता अवश्य ही चित्रकूट में निवास किए हैं, लेकिन मेरी यह भी बात अतिशयोक्ति ना होगी कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उन्होंने पूरे दण्यकारण्य में भ्रमण करके राक्षसों का संघार किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि राम पूरे 14 वर्ष एक जगह पर निवास करके नहीं बिता सकते, क्योंकि वे उत्तर भारत से दक्षिण/मध्य भारत तक पैदल जाकर राक्षसों का संघार करके पुनः चित्रकूट वापस रहने आना मुश्किल बात है। अतः यह सिद्ध होता है कि 14 वर्ष के वनवास काल में उन्होंने दण्यकारण्य के विभिन्न स्थानों पर अपना निवास बनाया होगा, जिनमें से एक स्थान यह (रामटेक) भी होगा जो चित्रकूट से दक्षिण एवं नागपुर से 24 मील उत्तर मध्यप्रदेश के आसपास किसी पर्वत पर अपना आश्रम बनाया होगा, जो कि उन्हीं के नाम पर ‘रामटेक पर्वत’ के नाम से विख्यात हो गया।

यह बात अवश्य कही जा सकती है कि चित्रकूट में उन्होंने ज्यादा समय बिताया होगा जिससे वाल्मीकि ने अपने रामायण में अन्य स्थानों को छोड़कर चित्रकूट का ही वृहद वर्णन कर दिया होगा।

वैसे भी यदि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की मानसूनी हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। उत्तर में पहुंचने पर हिमालय पर्वत से टकराकर पूर्व से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होते हुए निकल जाती हैं, अतः कालिदास का ‘मेघ’ भी दक्षिण से उत्तर भारत की ओर ही चलता है।

अतः कालिदास ने मेघ को इसी मार्ग का अनुसरण कराते हुए दक्षिण में रामगिरि पर्वत से लेकर हिमालय तक के भारत के भूगोल का निम्न वर्गीकरण के तहत वर्णन किया है –

¹⁰ पू० में० – श्लोक – 1 ।

¹¹ पू० में० – श्लोक – 12 ।

¹² वा० रा०, अयोध्या काण्ड /95/12-14 ।

कैलाश पर्वत – कैलाश हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसकी शालीनता असाधारण है। पर्वतों का यह राजा है। महाभारत¹³ और 'ब्रह्मपुराण'¹⁴ में 'कुमायूँ' और 'गढ़वाल' के पर्वतों को भी कैलाश की श्रृंखला का ही भाग मानते हैं। कैलाश शिव और पार्वती का वास-स्थान समझा जाता है। जिसका उल्लेख कवि ने भी किया है¹⁵। कालिदास ने कैलाश को स्फटिक का बना पर्वत कहा है¹⁶। उस महाकवि ने उस पर्वत शिखर को निर्मल शाश्वत हिम से मण्डित माना है। कैलाश पर्वत हिमालय के उत्तर में स्थित है। यही शिव और पार्वती का निवास स्थान है। शिव के मित्र कुबेर भी यहीं निवास करते हैं। कालिदास ने यह भी स्वीकारा है कि हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत पर ही मानसरोवर स्थित है। जिसे ब्रह्मा अपने मन से बनाया था। इसलिए इसे मानस या ब्रह्मसर भी कहा जाता है। कालिदास ने कहा था "हे ! मेघ तुम्हारे गर्जन को सुनकर मानसरोवर के लिए उत्सुक कमलनाल के अग्र भाग के टुकड़े को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस कैलाश पर्वत तक आकाश में तुम्हारे साथी होंगे"¹⁷।

**कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां
तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मन्सोत्काः ।**

**आ कैलासाद् बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः
संपत्पस्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहाया¹⁸ ॥**

वर्षाकाल से भिन्न समय में मानसरोवर हीम से दूषित हो जाता है और हिम से हंस को रोग लग जाता है। इसलिए वर्षा काल में ही राजहंस मानसरोवर जाते हैं तथा शरद ऋतु के आगमन के साथ ही मैदानों में आ जाते हैं।

रामगिरि पर्वत – कालिदास ने अपने मेघदूत में 12वें श्लोक में रामगिरि¹⁹ पर्वत का वर्णन किया है। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने राम वनवास की कथा की ओर भी संकेत किया है कि रामचंद्र जी वनवास के समय यहां ठहरे थे इसलिए पर्वत के ढलानों पर उनके चरण चिह्न बन गए थे। इस श्लोक के माध्यम से रामगिरि कहाँ है यह जानने में सहायता मिलती है। रामचंद्र जी के चरण चिह्नों का उल्लेख करने का कवि का अभिप्राय पर्वत की महत्ता प्रदर्शित करना है। क्योंकि रामचंद्र जी महान व पूजनीय थे। इस पर्वत पर ठहरे थे, इसलिए उनके संपर्क से पर्वत पूजनीय हो गया।

महाकवि ने मेघदूत में एक ऐसे गिरि की ओर संकेत किया है, जो प्रसंग के विचार से विन्ध्य श्रृंखला के दक्षिण पड़ता है और जिसे प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने 'चित्रकूट' संज्ञा प्रदान की है²⁰ अब यदि हम मल्लिनाथ का विचार माने

¹³ महा०, वनपर्व, अध्याय - 144,156 ।

¹⁴ अ० 51 ।

¹⁵ पू० में० 52,58,60, ।

¹⁶ पू० में० 56 ।

¹⁷ पू० में० - श्लोक - 11 ।

¹⁸ पू० में० श्लोक - 11 ।

¹⁹ पू० में० श्लोक - 12 \

²⁰ अमुं शैलं चित्रकूटम् - पू० में० ।

तो यह मानना पड़ेगा कि कभी मेघ को पहले चित्रकूट फिर आम्रकूट भेजना चाहता है । इससे चित्रकूट का अमरकंटक के दक्षिण में ही होना प्रमाणित होता है । परंतु मल्लिनाथ का इस गिरि को प्रसिद्ध चित्रकूट मानना असंगत है । रघुवंश के सर्ग 12 के श्लोक से तात्पर्य यह निकलेगा कि यह पार्वती भाग उस दंडकारण्य में ही पता था जिसका वर्णन चित्रकूट से पहले आया है । दंडकारण्य का विस्तार विन्ध्य मेखला के उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण में गोदावरी की घाटी में समाप्त होता है । इस प्रकार दंडकारण्य की स्थिति विन्ध्य पर्वत के उत्तर दक्षिण दोनों ओर हुई ।

अब चूँकि रामचंद्र जी अपने 14 वर्ष के वनवास काल को एक जगह रह कर तो बिताया न होगा अतः वे पूरे दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे । मध्यप्रदेश में नागपुर से 24 मील उत्तर में एक पर्वत है जिसे वर्तमान में रामटेक²¹ पर्वत के नाम से जाना जाता है । इस स्थल का अवलोकन करने से तथा अनेक तर्कों के आधार पर यह माना जा सकता है कि राम सीता के साथ वनवास का कुछ समय यहाँ पर अवश्य बिताया होगा । मेघदूत के प्रथम श्लोक "रामगिर्याश्रमेषु"²² इसी रामटेक पर्वत की ओर संकेत कर रहा है । अतः रामटेक पर्वत को ही रामगिरि मानना उचित होगा क्योंकि यहीं से जब मेघ उत्तर²³ की ओर जाएगा, तभी उसे आम्रकूट पर्वत मिलेगा । मेघदूत का आरंभ इसी रामगिरि पर्वत पर होता है । कालिदास ने सीता और राम के निवास से उस गिरि का पवित्र होना लिखा है । उस गिरि पर मेघदूत के अनुसार नमेरु वृक्षों (छायातरुओ) की छाया में कभी अनेक आश्रम थे। कालिदास के वर्णन से जान पड़ता है कि रामगिरी के समीपवर्ती निचली भूमि 'निचुल' पौधों से ढकी थी²⁴ ।

आम्रकूट पर्वत – आम्रकूट²⁵ नाम वाला पर्वत, इसका यह नाम सार्थक है, क्योंकि इसके आसपास के जंगलों में आम के वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं । यह विन्ध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है। यहां से नर्मदा नदी निकलती है । 'प्रोफ़ेसर विल्सन' ने इसे आधुनिक 'अमरकंटक' माना है । कालिदास ने मेघ को अपना थकान मिटाने के लिए इस पर्वत पर ठहरने के लिए कहा है और इसकी उचाई को इसकी महानता बतलाया है । कालिदास आम्रकूट की सुंदरता का वर्णन करते हुए इसे पृथ्वी का 'तन' बताया है । भाव यह है कि आम्रकूट पर्वत के पार्श्व भागों में पके हुए वनों के आमों का समूह है । ऊपर उठा हुआ पर्वत अपने पार्श्व भागों में पीले आमों से ढका है । उसकी चोटी पर काला मेघ स्थित होगा तो वह पर्वत देव दम्पतियों को पृथ्वी रूपी नायिका का स्तन प्रतीत होगा क्योंकि स्तन भी मध्य में कृष्ण तथा से विस्तृत भाग में गौर वर्ण होता है । वह पर्वत गौर वर्ण वाली तरुणी के स्तन के समान होगा । अमरकंटक को मध्य प्रदेश के वन प्रदेश की उपमा प्राप्त है । आम, महुआ और साल सहित नाना प्रकार के वृक्ष पर्वत का श्रृंगार करते हैं । अमरकंटक के जंगलों में आम के वृक्ष अधिक होने के कारण प्राचीन ग्रंथों में आम्रकूट के नाम से इस स्थान को जाना जाता है । इस पर्वत का सानिध्य से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दूर हो जाता

²¹ कालिदास का भारत – भगवत शरण उपाध्याय पृष्ठ – 31 ।

²² पू० में० – 1 ।

²³ "स्थानादत्समात्सरसनिचुलादत्पतोद्भुखः खं" पू० में० – 14 ।

²⁴ वहि० 24 ।

²⁵ त्वामासारप्रशमितवनोपप्लव साधुमूर्ध्ना,

वक्ष्यात्यध्वश्रमपरिगतं सनुमानाम्रकूटः ० पू० में० – 17 ।

है। कालिदास का मेघ भी अपना थकान मिटाने के लिए अमरकंटक को ही अपना पड़ाव बनाया था। कालिदास ने लिखा कि हे ! मेघ रामगिरि पर्वत पर कुछ देर रुकने के बाद तुम आम्रकूट²⁶ (अमरकंटक) पर्वत जाकर रुकना। अमरकंटक ऊँचे शिखरो वाला पर्वत है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ-साथ अमरकंटक का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। पुराणों में अमरकंटक का महत्व वर्णित है। अमरकंटक के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि भगवान शिव ने धरती पर परिवार सहित रहने के लिए कैलाश और काशी के बाद अमरकंटक को चुना है। महादेव शिव की बेटी नर्मदा का उद्गम स्थल भी यहीं है। नर्मदा के साथ ही अमरकंटक, सोणभद्र और जोहिला नदी का उद्गम स्थल भी है। नर्मदा और सोणभद्र के विवाह की कथाएं भी यहां के जनमानस में प्रचलित है यद्यपि की विवाह संपन्न नहीं हो सका था। इसकी अपनी रोचक कहानी है। स्कन्दपुराण में भी अमरकंटक का वर्णन आता है। इस स्कन्दपुराण में कहा गया है कि 'अमर' यानी देवता और 'कंट' यानी शरीर। यह पर्वत देवताओं के शरीर से आच्छादित है। इसलिए अमरकंटक कहलाता है। मत्स्यपुराण में अमरकंटक को कुरुक्षेत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। पद्यपुराण में अमरकंटक की महिमा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ स्नान करके पूजा करने से महादेव रुद्र प्रसन्न होते हैं। यहाँ से निकलने वाली रेवा (नर्मदा) नदी को शिव का इतना आशीर्वाद प्राप्त है कि उसकी धारा में पाए जाने वाले शिवलिंग की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमरकंटक के संबंध में यह भी मान्यता प्राप्त है कि जो साधू संयासी यहाँ देह त्यागता है, वह सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है।

अमरकंटक (आम्रकूट) का महत्व जीवनदायिनी नर्मदा के बिना अधूरा है। अमरकंटक पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3500 फिट है। कालिदास ने भी मेघदूत में इसकी ऊंचाई²⁷ को स्वीकारा है।

विन्ध्य (विन्ध्याचल पर्वत) – विन्ध्याचल पर्वत आम्रकूट पर्वत के उत्तर में स्थित एक पर्वत श्रंखला है। जो भारतवर्ष को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। यहीं से उत्तरापथ और दक्षिणापथ के राजमार्ग उत्तर और दक्षिण की ओर चलते थे। वस्तुतः पारियात्र का वह पूर्वी विस्तार जहाँ से बेतवा की सहायक नदी 'धसान' निकली है, विन्ध्य पर्वत है। इसी विन्ध्य पर्वत को कालिदास ने मेघदूत के निम्न श्लोक में 'विन्ध्यपाद' के नाम से बताया है –

*स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधुभुक्तकुन्जे मुहूर्तं
तोयोत्सर्गद्रुततर गतिस्तत्परं वर्त्म तीर्णः ।
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे²⁸ विशीर्णं
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भुतिमङ्गो गजस्य ॥*

²⁶ पू० में० -

²⁷ पू० में० - श्लोक - 17 ।

²⁸ पू० में०, श्लोक - 19 ।

विन्ध्यपाद को अब आधुनिक काल में 'सतपुड़ा' के नाम से जाना जाता है। यह ताप्ती आदि नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। विन्ध्य सात 'कुलपर्वतों'²⁹ में से एक है। अन्य हिन्दू भौगोलिक भी इसे विन्ध्य पर्वत ही कहते हैं³⁰। यह पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच है। पारियात्र भी एक पर्वत है, चंबल और बेतवा के उद्गम से पश्चिम की ओर दौड़ने वाली विन्ध्यशृंखला का भाग है। अरावली और राजपूताना की दूसरी पहाड़ियां भी 'पारियात्र' में ही शामिल हैं। पाथर-शृंखला भी इसी का भाग है और यह नाम संभवतः पारियात्र का अपभ्रंस है। 'श्री जयचंद्र विद्यालंकार' के अनुसार पारियात्र विन्ध्य शृंखला का वह भाग है, जहां से पार्वती और बनास से लेकर बेतवा तक की नदियां निकलती हैं। पारियात्र भी कुलपर्वतों में से एक ही है।

विन्ध्याचल पर्वत शृंखला का पश्चिमी अन्त गुजरात में पूर्व में वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह शृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व व उत्तर से होते हुए 'मिर्जापुर' में गंगा नदी तक जाती है। इस शृंखला के उत्तर व पश्चिम का इलाका रहने लायक नहीं है, जो विन्ध्य व अरावली शृंखला के बीच में स्थित है, जो दक्षिण से आती हुई हवाओं को रोकती है। 'विन्ध्य' में सबसे प्रसिद्ध हैं यहाँ के सफ़ेद शेर। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है।

विन्ध्य पर्वत शृंखला मध्य भारत में एक बहुत पुरानी पर्वत शृंखला है। ये पहाड़ियाँ अपेक्षाकृत कम ऊबड़खाबड़ - गंगा के मैदानों और-और आकार में छोटी हैं। वे वास्तव में भारत देश के दक्कन क्षेत्र के बीच एक विभाजन बनाते हैं। विन्ध्य पर्वतमाला हवाओं के मार्ग को सीमित करती है, जिससे क्षेत्र काफी दुर्गम और खुरदरा हो जाता है। विन्ध्य रेंज की अलगअलग ढलानें उत्तर में गंगा की सहायक नदियों और दक्षिण में- विन्ध्याचल की तलहटी (विन्ध्यपाद)में नर्मदा(रेवा) बहती हैं³¹। थ्रेस पर्वतमाला में बलुआ पत्थर का विशाल भंडार है, जिसका उपयोग सांची और खजुराहो के अन्य मंदिरों में बौद्ध स्तूपों के निर्माण के लिए किया जाता था।

विन्ध्यपर्वत शृंखला का स्थान - विन्ध्य पर्वत शृंखला मध्य भारत, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह 970 किलोमीटर लंबा और 910 मीटर ऊंचा है। यह सीमा गुजरात राज्य से पूर्व और उत्तर में मिर्जापुर में गंगा नदी तक जारी है। नर्मदा (रेवा)- नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, भारतवर्ष की पवित्र सात नदियों में से यह भी एक है

²⁹ "महेन्द्रो मलयः सहदाः शुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः,

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः" ॥

- मार्कण्डेयपुराण 57, 10-11 ।

³⁰ वराहपुराण, अ० 85 ।

³¹ "रेवां द्रक्ष्यस्वपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा"

- पू० में०, श्लोक - 19 ।

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ।

नर्मदे सिन्धु-कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।³²

यह मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की पांचवीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे "मध्य प्रदेश की जीवन रेखा" भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1,312 किमी चल कर खम्बत की खाड़ी, अरब सागर में जा मिलती है।

नर्मदा, मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कालिदास ने इसे विन्ध्याचल की तलहटी में फैली हुई बताया है –

“रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा”³³

इस नदी की उत्पत्ति आमकूट पर्वत (अमरकंटक पहाड़ी) से हुई है। इसकी लम्बाई प्रायः 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खम्बत की खाड़ी में गिरती है।

सन्दर्भग्रन्थ सूची

1. मेघदूतम् – डॉ विजेन्द्र कुमार शर्मा - साहित्य भण्डार, मेरठ 2016 ।
2. कालिदास का भारत – भगवतशरण उपाध्याय, भारतीय ज्ञानपीठ नयी दिल्ली 2016 ।
3. जलवायु विज्ञान – प्रो० सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, 2008 ।
4. मेघदूतम् – डॉ० जयशंकर त्रिपाठी, अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद, 1996 ।
5. कालिदास ग्रंथावली – डॉ० ब्रह्मानंद त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2014
6. श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण – गीताप्रेस गोरखपुर ।
7. महाभारत – रामनारायण दत्त शास्त्री, गीताप्रेस गोरखपुर, सं० 2058 ।
8. वराहपुराण – चौधरी श्री नारायण सिंह, सर्वभार वाराणसी, 1983 ।

³² मेघदूतम् – डॉ विजेन्द्र कुमार शर्मा, टिप्पणी, पृ० 34 ।

³³ पृ० में० – श्लोक – 19 ।

नियतोपस्थितिकार्थविचारः

डॉ. मनीष शर्मा

सचिवः,

छत्तीसगढ संस्कृतशिक्षा सेवासंस्थान, भारतम्।

सारांशः - नवीनवैयाकरणाः नियतोपस्थितिकत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति न स्वीकुर्वन्ति। अपितु नागेशभट्टाः प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयत्वरूपमेव प्रातिपदिकार्थत्वं स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् विषये नागेशेनोक्तं लघुशब्देन्दुशेखरे **परे त्वत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च तेषामाशयश्च** तेषामाशयः प्रातिपदिकार्थपदार्थेन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च तेषामाशयः । भाष्यप्रामाण्येन त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं वा प्रातिपदिकार्थः स्वीकारे सति लिङ्ग्रहणं व्यर्थं तथा च द्विकं प्रातिपदिकार्थस्याङ्गीकारे लिङ्ग्रहणं सार्थकमिति विचार्यते। अपि च सरूपसूत्रभाष्ये जातिविशिष्टव्यक्तेरेव प्रातिपदिकार्थत्वं कथ्यते। तथाहि **सरूपाणामेकशेषएकविभक्तौ** इति सूत्रे भाष्यकारेणोक्तं **नह्याकृतिपदार्थस्य द्रव्यं न पदार्थः द्रव्यपदार्थस्याकृतिर्न पदार्थः** इत्युक्ते सति किञ्चित् प्रधानं वर्तते अन्यदुत्तरभाष्ये विहितं पूर्वोक्तनुसारेण तत्र शब्दानां जातिविशिष्टव्यक्तावेव शक्तिबोधकं तेन च विशिष्टं नामार्थः सङ्गच्छते। अतः जाति तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः।

मुख्याधियेवाचकः - प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयः, नामार्थः, प्रातिपदिकार्थः, गौर्वाहिकः, जातिविशिष्टव्यक्तिः, शक्यतावच्छेदकः, संसर्गमर्यदा, अनेकसमवेतत्वम्, नियतोपस्थितिकार्थः।

नियतोपस्थितिकः पदार्थोऽयं समस्तः, नियता व्यापिका उपस्थितिर्यस्यार्थस्य सोऽर्थः नियतोपस्थितिकः। अत्र षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहिसमासः विग्रहे यच्छब्दस्यार्थः यदर्थो गृह्यते, यस्य पदार्थस्य ऊस् प्रत्ययस्य विषयत्वमर्थः। यत्प्रकृत्यर्थस्य निष्ठत्वसम्बन्धेन विषयत्वरूपे षष्ठ्यर्थोऽन्वयः। तथा च षष्ठ्यर्थस्य निरुपकत्वसम्बन्धेनोपस्थितावन्वयः। यदर्थविशिष्टनिरुपितोपस्थितिर्नियता सोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः यदर्थवैशिष्ट्यं विषयतायां निष्ठत्वसम्बन्धेन, विषयतावैशिष्ट्यञ्चोपस्थितौ निरुपकत्वसम्बन्धेन ज्ञेयम्। अत्र न्युपसर्गात् यम् धातोः क्तप्रत्यये सति नियतपदार्थस्य व्युत्पत्तिर्भवति। न्युपसृष्टात् यम् धातोः नियमनमर्थः स्वीक्रियते नियमनं नाम व्यापनम् तच्च व्याप्यनुकुलो व्यापारः

तथा चोक्तं फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः ।¹ क्तप्रत्ययार्थः कर्तृरूपः। यदि निपूर्वकयम् धातोः सकर्मकत्वात् तयोरेवकृत्यक्तखलर्थाः² सूत्रेण कर्मण्येव क्तप्रत्ययः स्यात् चेत् कथ्यते गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङस्थावसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च³ अस्मिन् सूत्रे चकारः समुच्चायकः नास्ति एतादृशानां धातूनामपि क्तप्रत्ययस्य विधायकं सूत्रं नपुंसके भावे क्तः⁴ सूत्रेण विधीयमानः क्तप्रत्ययः सकर्मकधातोरेव भवति। तत्र च व्युत्पत्तिः नियमनं नियतमिति विग्रहः कर्तुं शक्यः पश्चात् मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययः नियतमस्ति यस्यामुपस्थितौ सा नियतोपस्थितिरिति व्युत्पत्तौ

नियतपदार्थस्यार्थः व्याप्त्यानुकूलो व्यापारः क्तप्रत्ययस्यार्थः कर्तृरूपः तस्य आश्रयैकदेशान्वयः निरुपितत्वसम्बन्धेन भवति। किन्तु पदार्थः पदार्थेऽन्वेति न तु पदार्थैकदेशे इति नियमः, तेन व्युत्पत्तिविरोधः समागच्छति अत एव तथान्वयः न सम्यक् वर्तते। तथापि नित्यसाकाङ्क्षायां तु अन्वयः भवत्येव यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम् अत्रैकदेशान्वयः सङ्गच्छते तथैव कर्तृरूपः क्तप्रत्ययार्थस्य आश्रयत्वैकदेशेऽन्वये सति नास्ति दोषः। तदुक्तं भट्टोजिदीक्षितैः मनोरमायाम् –

सम्बन्धिशब्दो सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते ।

वाक्यवत् सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते ॥

समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना ।

संस्पृश्याऽवयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह ॥⁵

नियतपदार्थस्य बोधः व्याप्त्यानुकूलव्यापाराश्रयत्वेन भवति तदेव व्यापक इत्युच्यते व्याप्नोतीति व्यापकः यथा वह्निः धूमं व्याप्नोति तस्माद् वह्निः व्यापकः अपि च धूमं व्याप्यमिति तथैव अत्रापि व्याप्त्यानुकूलव्यापाराश्रयत्वेन नियतपदार्थस्य बोधः तदेव व्यापिका इत्यपि वक्तुं शक्यते यदर्धनिष्ठविषयतानिरुपकोपस्थिति व्यापिका नियता सोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः कथ्यते। केन प्रकारेण व्यापकीभूतः स्वीकार्यः इत्यत्र भ्रमः तदा नियतपदार्थत्वेन व्यापक अर्थः निरुपितत्वसम्बन्धेन व्याप्तौ साकाङ्क्षत्वात् यतः प्रातिपदिकात् प्रथमा आयाति। तेन प्रकारेणैव प्रातिपदिकस्यैव व्याप्तिः बोधः गृहीतुं शक्यते। अनेन व्याप्यतानिरुपितव्यापकताश्रयीभूतोपस्थितिर्यमर्थं बोधयति सोऽर्थः प्रातिपदिकार्थ इत्यायातम्। किन्तु अत्र सन्देहः व्याप्यव्यापकयोः समानाधिकरणेन बोधः परिज्ञातः, किन्तु व्याप्यीभूतस्य प्रातिपदिकस्य अधिकरणत्वेन तु आकाशस्य समवायसम्बन्धेन बोधः स्यात्। अपि च व्यापिकायाः तु उपस्थितेः समवायसम्बन्धेन अधिकरणात्मा इत्यस्य बोधः तर्हि अनयोः व्याप्यव्यापकयोः बोधः कथं सङ्गच्छते

¹ वैयाकरणभूषणसारः कारिकासंख्या पृष्ठसंख्या 11

² पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या- 3-4-70

³ पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या- 3-4-72

⁴ पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रसंख्या- 3-3-117

⁵ प्रौढमनोरमा हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम् पृष्ठसंख्या 493

तदोच्यते समवायसम्बन्धेन शब्दरूपप्रातिपदिकस्य अधिकारणमाकाशं वर्तते। तथापि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन सम्बन्धः न स्वीकृतः। अपि तु स्वविषयकश्रावणप्रत्यक्षसमवायित्वसम्बन्धेन व्याप्यतावच्छेदकसम्बन्धः स्वीकृतः तेन शब्दप्रातिपदिकाधिकारणं तु आत्मैव आकाशः तु भवितुमेव नार्हति। अनयोः व्याप्यव्यापकयोः समानाधिकरण्यं तु समीचीनमेव इति। व्याप्यता तन्निरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नोपस्थितित्वावच्छिन्नोपस्थितिनिष्ठव्याप्यता तादृशव्यापकतावदुपस्थितिविषयीभूतोऽर्थः प्रातिपदिकार्थः न्यायशास्त्रानुसारेण ज्ञायते ।

दीपककारस्य विचारः - प्रत्यर्थं शब्दाभिनिवेशः इति भाष्यप्रामाण्येनार्थज्ञानाय शब्दानां प्रयोगः विधातव्य इत्यभियुक्तवचनस्वीकारेण च यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति इति नागेशस्य व्याख्याने स्वार्थं ज्ञापयति बोधस्यावशिष्टत्वं बोध्यते। वाक्ये उपस्थितिपदार्थस्य विषयतामेव स्वीकारः व्युत्पत्तिवादग्रन्थे **शाब्दबोधे चैकपदार्थेऽपरपदार्थस्य संसर्गः संसर्गमर्यादया भासते**⁶ अत्र ज्ञानार्थकभासधातोः विषयतार्थकत्वमेव स्वीकारः बोधः शिवदत्तमिश्रैः कथितम् **शाब्दबोधे इत्यत्र निरूपितत्वं सप्तम्यर्थस्तस्य भास्वात्वर्थविषयतायामन्वयः** ।⁷ निपूर्वकयम् धातोः व्यापकत्वमर्थोऽपि च व्यापकत्वांशे साकाङ्क्षत्वेनोपस्थितिसत्त्वाच्च नित्यत्वेन

स्वार्थज्ञाननिरूपितत्वं स्वीक्रियते। अत्र स्वार्थस्यार्थः प्रवृत्तिनिमित्तम्। तथा च बोधस्योपस्थितिः तेन प्रातिपदिकप्रवृत्तिनिमित्तविषयकोपस्थितिव्यापकविषयताश्रयत्वं प्रातिपदिकमिति अङ्गीक्रियते। उपस्थितिव्यापकत्वं तथाहि- उपस्थितिनिष्ठाभावप्रतियोगिता- निरूपितनिरूपकत्ववैशिष्ट्येन तत्सम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदकस्याभावरूपमपि च नियतलिङ्गस्थले यथा घटादौ घटपदस्य घटत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तमस्ति तथा च घटप्रातिपदिकप्रवृत्तिनिमित्तघटत्वविषयकस्योपस्थितौ निरूपकत्ववैशिष्ट्येन पुंस्त्वविषयता सत्त्वात् घटत्वविषयोपस्थितिः निरूपकत्वसम्बन्धेन पुंस्त्वविषयता नास्ति एतादृशी साक्षात्प्रतीतिनिरूपकत्वेन तदसम्बन्धावच्छिन्नविशेषणकपुंस्त्वविषयतावच्छेदकताक- भेदस्यासत्त्वेन पुंस्त्वविषयताघटप्रातिपदिकप्रवृत्तिनिमित्तविषयोपस्थितिनिष्ठाभाव- प्रतियोगितायाः नास्ति तदवच्छेदकत्वं तदाश्रयत्वाच्च लिङ्गस्य घटादिप्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धीर्भवति ।

अभिनवचन्द्रिकाटीकाकारैः कथितम् प्रातिपदिककर्मोच्चारणं व्याप्यं तच्चोच्चारणत्वं व्याप्यतावच्छेदकत्वमुच्यते तत्र च यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः⁸ इति शेखरकारेण प्रमाणरूपेण उपस्थापितं स्वजन्यश्रावणप्रत्यक्षसमवायित्वसम्बन्धो व्याप्यतावच्छेदकतया स्वीकृता उच्चरितप्रातिपदिकत्वापेक्षया प्रातिपदिककर्मोच्चारणं गौरवं प्रतिभाति अतिप्रसङ्गञ्च भवति लघौ गुरौ तदभावादिति नियमेन तस्य उपेक्षा भवति

⁶ व्युत्पत्तिवादः प्रथमाविभक्त्यर्थनिरूपणम् पृष्ठसंख्या 1

⁷ व्युत्पत्तिवादः दीपिकाटीका पृष्ठसंख्या 1

⁸ लघुशब्देन्दु शेखरः कारकप्रकरणम् पृष्ठसंख्या 416

यदुच्चारितं पदं वर्तते तदेव व्याप्यतावच्छेदकतया अङ्गीकार्या। तथा च श्रावणप्रत्यक्षसमवायसम्बन्धेन व्याप्यतावच्छेदकमपि स्वीकार्यमिति तेन समवायसम्बन्धावच्छिन्नोपस्थितिनिष्ठव्यापकता तादृशव्यापकतावदुपस्थितिषयताश्रयत्वं प्रातिपदिकार्थत्वं स्वीकृत्य नियतोपस्थितिकत्वं स्वीक्रियते। अज्ञातशक्तिबोधः घटविषये यस्य पुरुषस्य तस्य पार्श्वे घटोच्चारणं स्यात् तदा अगृहीतकस्य बोधस्य घटविषये श्रावणप्रत्यक्षसत्वेऽपि शाब्दबोधः न भवितुमर्हति यतो हि अत्र श्रावणप्रत्यक्षस्य समवायसम्बन्धेन अबोधशक्तिकस्य शक्तिमान् समवायसम्बन्धेन आत्मनि बोधाभावात् एकसत्वे द्वयन्नास्ति इति नियमेन उभयसम्बन्धोच्चारितस्य असत्वात् तत्र तस्य व्यापकत्वदोषः अनियतलिङ्गस्थले बधिरपुरुषस्य समीपे तटोच्चारणे शक्तिग्रहाभावात् प्रातिपदिकार्थत्वं न स्यादित्यपास्तम् ।

ननु किदृशी व्याप्यता स्वीकार्या प्रातिपदिकत्वरूपं अथवा तद्व्यक्तित्वेन। प्रथमं तु स्वीकर्तुं नैव शक्यते तत्र प्रातिपदिकव्याप्यता स्वीकारे तद्व्यक्तित्वस्य औचित्यं नास्ति अतः तदानुपूर्वीरूपमेव प्रातिपदिकनिष्ठत्वेन व्याप्यता स्वीकारे दोषः नास्ति। यदि कश्चन पुरुषः गौरुच्चारणे सति तदर्थशक्तिबोधः श्रावणप्रत्यक्षानन्तरं भवति श्रावणप्रत्यक्षविषयतायाः समवायसम्बन्धेन शक्तिज्ञानसमवायित्वञ्च उभयवैशिष्ट्यञ्च आत्मनि गौरित्यादि प्रातिपदिकं वर्तते गौ इत्यत्र गोत्वसमवायसम्बन्धेनोपस्थितिः भवति। तस्मिन्नेव काले अन्यपदार्थस्य बोध एव स्यात् घटादिपदार्थानां बोधः तन्निष्ठव्याप्यतानिरुपितत्वेन समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्वेन व्यापकतावदुपस्थितिः घटस्य स्यात् गौरित्यादाविव चेदतिप्रसङ्गः अतः प्रातिपदिकार्थविषये व्यापकतावदुपस्थितिषयताश्रयत्वं स्वीकार्यं तेन गौः पदजन्यगोत्वप्रकारकस्य बोधः अन्यपदार्थबोधः क्रियते, कदाचित् तदा घटादिभाने बोधेऽपि श्रावणप्रत्यक्षसमवायसम्बन्धेन शक्तिबोधत्वेन गौरित्यादि अधिकरणस्य कालान्तरोच्चारणसत्वे सति गौरित्यादिविषयोपस्थितिः अधिकरणत्वेन आत्मनि एव स्यात् तस्मिन् काले घटपदार्थबोध असम्भवः एव ।

अपि च कश्चन पुरुषः पदादिपदार्थानां शक्तिजाता किन्तु वर्तमानकाले बुद्धौ न आयाति विस्मृतः अथवा संस्कारे न आयाति तस्य बोधस्य सत्वेऽपि पदादिपदार्थानां बोधः श्रावणप्रत्यक्षसत्वेऽपि न भवति तस्य निराकरणं कथमिति चेदुच्यते तस्मिन् विषये तु प्रातिपदिकनिष्ठव्याप्यतानिरुपितव्याप्यतोपस्थितिः सम्भवः न भवति। किन्तु तदा स्वनिष्ठशक्तिविषयकोदबुद्धसंस्कारसमवायित्वं सम्बन्धेन व्याप्यतावच्छेदकं स्वीकृत्य विस्मृतस्य शक्तेः बोधः कर्तुं शक्यते इति व्यापकतावदुपस्थिति तत्रापि पुरुषस्य आत्मनि तन्निष्ठशक्तिज्ञानविषयकोदबुद्धसंस्कारसमवायसम्बन्धेन स्वीक्रियते दोषः नास्ति।

वैयाकरणैः क्रियामुख्यविशेष्यकस्यैव शाब्दबोधः स्वीक्रियन्ते वाक्ये च सर्वत्र शाब्दबोधस्य प्रातिपदिकव्यापकतया शाब्दबोधः क्रियायामेव उपस्थितिः सत्वात् सर्वमपि वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते अनेन वाक्येन मुख्यतया क्रियायामेव मुख्यविशेष्यकस्य सत्वात् प्रातिपदिकव्यापकशाब्दबोधत्वे क्रियायाः प्रातिपदिकार्थत्वापत्तिः। ये

नैयायिकाः क्रियाविशेष्यकशाब्दबोधः न स्वीकुर्वन्ति तेषां मतेऽपि पदार्थद्वयसम्बन्धस्य प्रातिपदिकव्यापकशाब्दबोधविषयस्य शाब्दबोधे सत्त्वात् प्रातिपदिकार्थस्यापत्तिः त्वस्त्येव क्रियायामिति चेदुच्यते यदि प्रातिपदिकार्थनिष्ठव्याप्यतानिरूपित- व्यापकतावदुपस्थितिविषयताश्रयत्वेऽपि प्रातिपदिकार्थशक्तिनिरूपकत्वं स्वीक्रियते तदा न दोषः यतो हि क्रियायां प्रातिपदिकार्थनिष्ठशक्तिनिरूपकत्वं नास्ति अतेव न क्रियायाः प्रातिपदिकार्थत्वापत्तिः दोषः ।

पदार्थद्वयमध्येसम्बन्धतया तेन प्रकारेण विषयताश्रयत्वं स्वीकृत्य आकाङ्क्षतया सम्बन्धः द्योतते तत्र च प्रातिपदिकार्थनिष्ठशक्तिनिरूपकत्वं संसर्गे नास्ति अत एव नास्ति दोषः। अपि च प्रातिपदिकार्थसूत्रे प्रातिपदिकार्थनिष्ठशक्तिनिरूपकत्वेन तु लिङ्गग्रहणस्य बोधः स्वयमेव सिद्धः पुनः सूत्रे लिङ्गग्रहणं व्यर्थमिति स्यात् तदोच्यते लिङ्गे व्यापकतावदुपस्थितिविषयताश्रय अर्थात् व्याप्यतानिरूपितव्यापकतावदुपस्थितिः लिङ्गे नास्ति अतेव अतिप्रसङ्गः नास्ति। तथा प्रातिपदिकार्थसूत्रे प्रातिपदिकार्थस्य अर्थः नियतोपस्थितिकः तत्र च उपस्थितिपदार्थस्य स्मरणमर्थः स्वीकार्यः अथवा शाब्दबोधरूपार्थकमिति तत्र प्रथमं स्मरणमित्युक्ते न समीचीनं यतो हि तटादिपदार्थेन लिङ्गत्रयाणामुपस्थिति आकाङ्क्षादिज्ञानं युगदेव उपस्थितिः न भवति किन्तु

लिङ्गत्रयाणामुपस्थिति व्यापकतावदुपस्थिति तेन लिङ्गग्रहणं व्यर्थमिति तस्मात् स्मरणार्थकमुपस्थितिपदार्थस्यार्थः नैव स्वीकर्तुं शक्यते

नवीनवैयाकरणाभिमतं

नवीनवैयाकरणाः नियतोपस्थितिकत्वं प्रातिपदिकार्थत्वमिति न स्वीकुर्वन्ति। अपितु नागेशभट्टाः प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयत्वरूपमेव प्रातिपदिकार्थत्वं स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् विषये नागेशेनोक्तं लघुशब्देन्दुशेखरे **परे त्वत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च तेषामाशयश्च⁹** तेषामाशयः प्रातिपदिकार्थपदार्थेन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च तेषामाशयः प्रातिपदिकार्थसूत्रे लिङ्गग्रहणं स्वीकारात् प्रातिपदिकार्थस्य नियतोपस्थितिकरूपस्य स्वीकाराक्षया –

एकं द्विकं त्रिकं चैव चाथ चतुष्कं पञ्चकन्तथा ।

नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः।।¹⁰

इति भाष्यप्रामाण्येन त्रिकं चतुष्कं पञ्चकं वा प्रातिपदिकार्थः स्वीकारे सति लिङ्गग्रहणं व्यर्थं तथा च द्विकं प्रातिपदिकार्थस्याङ्गीकारे लिङ्गग्रहणं सार्थकमिति विचार्यते। अपि च सरुपसूत्रभाष्ये जातिविशिष्टव्यक्तेरेव

⁹ लघुशब्देन्दुशेखरः षट्ठीकोपेतः कारकप्रकरणम् पृष्ठसंख्या 616

¹⁰ वैयाकरणभूषणसारः नामार्थप्रकरणम् कारिकासंख्या 25 पृष्ठसंख्या 232

प्रातिपदिकार्थत्वं कथ्यते। तथाहि सरुपाणामेकशेषएकविभक्तौ इति सूत्रे भाष्यकारेणोक्तं नह्याकृतिपदार्थस्य द्रव्यं न पदार्थः द्रव्यपदार्थस्याकृतिर्न पदार्थः¹¹ इत्युक्ते सति

किञ्चित् प्रधानं वर्तते अन्यदुत्तरभाष्ये विहितं पूर्वोक्तनुसारेण तत्र शब्दानां जातिविशिष्टव्यक्तावेव शक्तिबोधकं तेन च विशिष्टं नामार्थः सङ्गच्छते। अतः जाति तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः। ननु नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातिपदार्थस्य लक्षणं स्वीक्रियते तर्हि आकाशत्वादीनामपि नित्यत्वाच्च आकाशस्य एकत्वे सति तस्यानेकत्वाभावात् जातिलक्षणस्य प्राप्तिः तस्य प्रातिपदिकार्थत्वे न स्यादिति चेन्न नामार्थपक्षे तत्प्रवृत्तिनिमित्तपरं वर्तते तथा च शब्दस्याश्रयस्तु आकाशत्वं तस्य चानेकसमवेतत्वाभावे सति आकाशपदप्रवृत्तिनिमित्तत्वाच्च तस्याकाशस्य प्रातिपदिकार्थत्वं सेत्स्यति।

ननु गौर्वाहिकः वाक्यस्थले तु गो शब्दात् प्रथमाविभक्तेः प्राप्तिः न स्यादिति यतो हि प्रवृत्तिनिमित्ततदाश्रयस्य तत्र स्थले अन्यत्पदान्तरस्योपस्थितिसम्बन्धः सत्वात् प्रागेव शक्यार्थमादाय प्रथमाकृते पश्चात् पदान्तरवैशिष्ट्यस्य लक्षणार्थोपस्थितिसंस्कारस्य जाते बाधस्यासम्बन्धात् च प्रथमा विभक्तिश्च सिद्धयति। तथा वैयाकरणाः शक्यतावच्छेदकारोपरुपां लक्षणां स्वीकृत्य गोपदेन तन्निष्ठशक्यतावच्छेदकस्य गोत्वस्य वाहीके आरोपे सति क्षतिः नास्ति। तच्चोक्तम् शेखरकारेण स च मुख्य इव आरोपिततदाश्रयोऽपि।¹² तस्मादेव गोपी पदार्थे स्वादिप्रकृतेर्लाक्षणिकत्वे सति दोषः नास्ति ।

सहायकग्रन्थाः

1. प्रौढमनोरमा	भट्टोजिदीक्षितः
2. व्युत्पत्तिवादः	गदाधरभट्टाचार्यः
3. वैयाकरणभूषणसारः	कौण्डभट्टः
4. लघुशब्देन्दुशेखरः	नागेशभट्टः
5. पाणिनीयाष्टाध्यायी	पाणिनि

¹¹ महाभाष्ये सरुपसूत्रे पृष्ठसंख्या 98

¹² लघुशब्देन्दुशेखरः षट्ठीकोपेतः कारकप्रकरणम् पृष्ठसंख्या 616

सुरेन्द्र वर्मा के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ

अंबिका कुमारी

पीएचडी-शोधार्थी

हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि वर्धा,

महाराष्ट्र, भारत

सारांश- सुरेन्द्र वर्मा के उपरोक्त चारों उपन्यास मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष की महागाथा हैं। मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष के दौरान एक मनुष्य की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसका सजीव व जीवंत चित्र उपन्यासकार ने खींचा है। साहित्यिक पारंपरिक मूल्यों की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पुरुष-वेश्या और यौन-संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपने उपन्यासों में जगह देकर बड़ी निर्भीकता दिखाई है। उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन के विविध पक्षों व भावों के यथार्थ तथा मार्मिक चित्रण के साथ-साथ उसके जीवन पर उपभोक्तावादी संस्कृति के पड़ने वाले प्रभावों व चुनौतियों की ओर भी सार्थक संकेत किया गया है। चारों उपन्यास-कथाओं के चारित्रिक पात्र सामयिक हों या ऐतिहासिक, यथार्थ हों या काल्पनिक; वे तमाम पात्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष से आबद्ध हैं और कई जगह ये पात्र जीवन की आनेवाली चुनौतियों से दो-दो हाथ करते हुए नज़र आते हैं। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय मध्यवर्गीय समाज और जीवन-संघर्ष की जितनी विडंबनाएँ व जटिलाताएँ हैं, उसे वर्मा जी ने हूबहू अपने उपन्यासों में बड़ी सार्थकता और सफलता के साथ अभिव्यक्त किया है।

मुख्य शब्द – सुरेन्द्र वर्मा, उपन्यास, मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष, महागाथा, सजीव व जीवंत, साहित्यिक।

साठोत्तर हिंदी कथा साहित्य के विकास में कथाकार सुरेन्द्र वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। वे हिंदी के विरले रचनाकार हैं जिन्होंने नाटक और उपन्यास दोनों विधाओं में सार्थक लेखन किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। असाधारण रचनात्मकता के कारण उन्हें हिंदी नाट्य तथा कथा जगत में बेहद लोकप्रियता मिली। गौरतलब है कि उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत नाट्य लेखन से की और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठा भी अर्जित की। उन्होंने अपने जीवन का काफी समय एन. एस. डी. (National School of Drama) में व्यतीत किया, जिसका सीधा प्रभाव इनके नाटकों के साथ-साथ उपन्यासों पर भी दिखता है। मिसाल के तौर पर इनके प्रसिद्ध उपन्यास 'मुझे चाँद चाहिए' पठनीय है, जिसके परिवेश का अधिकतर भाग एन. एस. डी. से संबद्ध है। भले ही सुरेन्द्र वर्मा को नाटककार के रूप में अधिक प्रतिष्ठा मिली हो, किंतु उन्होंने उपन्यास-लेखन के माध्यम से हिंदी कथा-जगत में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। उनके चार महत्वपूर्ण उपन्यास- 'अंधेरे से परे' (1980), 'मुझे चाँद चाहिए' (1993), 'दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता' (1998), तथा 'काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुरी की धार से' (2010) उल्लेखनीय हैं। उनके सारे उपन्यासों की कथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मानव-जीवन का वर्तमान और जीवंत प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। दरअसल उनके उपन्यासों में दर्ज मध्यवर्गीय जीवन वर्तमान मनुष्य के मनोभावों, अंतर्द्वंद्वों, परिवर्तनों, जटिलताओं तथा विडंबनाओं के साथ-साथ मानवीय संघर्षों को बखूबी उद्घाटित करता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनके सभी उपन्यासों में प्रारंभ से अंत तक वर्तमान मनुष्य के जीवन-संघर्ष की महागाथा है।

उपन्यास के क्षेत्र में सुरेन्द्र वर्मा का पदार्पण 1980 ई. में 'अंधेरे से परे' के प्रकाशन से हुआ। यह उपन्यास सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, मध्यवर्गीय परिवार के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट, इस संकट से परिवार में होने वाले लड़ाई-झगड़े और तनाव तथा उन झगड़ों का घर के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव आदि को ध्यान में रखकर लिखा गया है। इस उपन्यास की शुरुआत होती है मिसेज माथुर के परिवार से। इनके परिवार के माध्यम से ही आधुनिक युग की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और इन परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति की मनोवृत्तियों को दिखाया गया है। इस उपन्यास में मिसेज माथुर के परिवार के माध्यम से आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के टूटने-बिखरने की स्थिति का चित्रण किया गया है, जिसके पीछे का बड़ा कारण है- पारिवारिक मूल्यों का विघटन और उपभोगतावादी संस्कृति।

मिसेज माथुर का एक बेटा है गुलशन, जो बेरोजगार है। मिसेज माथुर की एक बेटी है बिन्दो, जो अपने पति और बेटे के साथ अपनी माँ के घर रहती है। गुलशन इस उपन्यास का नायक है। उसके माध्यम से लेखक ने मध्यवर्गीय परिवार की बेरोजगारी से उत्पन्न उस मनःस्थिति का मार्मिक चित्रण किया है जिसके कारण कथानायक गुलशन आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है, साथ ही बेरोजगारी खत्म होने और आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद की उस मनःस्थिति को भी लेखक ने रेखांकित किया है। ऐसे हालात में व्यक्ति की जिजीविषा और जीवन के प्रति आग्रह बढ़ना स्वाभाविक लगता है। गुलशन की बहन बिन्दो के माध्यम से आधुनिक नारी का चित्रण हुआ है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है। इसमें विज्ञापन, मॉडल, फैशन, उपभोगतावादी संस्कृति आदि उत्तर औपनिवेशिक प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। परंपरा से स्वीकृत पारिवारिक संरचना को तोड़ कर अपनी मर्जी के अनुरूप स्वतंत्र परिवार रूपायित करने में सामयिक समाज उत्सुक दिखाई पड़ते हैं। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में उत्तर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में उपजे पारिवारिक जीवन के नये स्वरूप को अभिव्यक्त किया है और ये तमाम पारिवारिक परिदृश्य उपन्यास-कथा में मध्यवर्गीय समाज के बदलते स्वरूप के रूप में अंकित हैं।

उपन्यास की कथा में जब जितन को उसकी पत्नी बिंदो सफाई देते हुए नौकरी के संदर्भ में दो टूक कहती है तो इससे दोनों के कमजोर रिश्ते के कारणों की पोल खुल जाती है। बिंदो जितन से स्पष्ट कहती है कि "क्या सोचकर देख लूँ? इतनी बड़ी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर के बाद चार सौ रूपए के लिए दर-दर भटकना...! हमें तो लतिका के डैडी का अहसान मानना चाहिए, वरना तुम्हारी जो हालत है, उसमें कोई ऐसी नौकरी भी नहीं देखा।"¹ ऐसे में एक मध्यवर्गीय समाज के संबंध की जो विडम्बना और अंतर्कलह है, वह पूरी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है। मध्यवर्गीय समाज की पत्नियाँ पति के जीवन के किसी भी कमजोर पक्ष पर किस तरह बेबाकी से अपनी बात कह सकती हैं, वह यहाँ पूरी तरह उजागर है। आत्मनिर्भरता का यह महत्वपूर्ण पक्ष आज के समाज के प्रत्येक मध्यवर्गीय परिवार के चरित्र को सीधे-सीधे उद्घोषित करता है। इतना ही नहीं, बिंदो पति की समस्याओं को समझने की कोशिश भी करती है। तमाम मतभेदों-झगड़ों के बावजूद वह अपने पति जितन को जीवन में आशा और उत्साह की ओर लगातार संकेत भी करती नज़र आती है। एक जगह वह कहती है कि "तुम इस तरह क्यों सोचते हो? ... तुम हमेशा बुरे परिणाम के लिए अपने को तैयार कर लेते हो। कल की उत्सुकता की प्रतीक्षा करते हो। हालांकि सच्चाई यह है कि उम्र के जिस चढ़ाव पर तुम हो, उसमें सिर्फ आशा और उत्साह की उमंगें होनी चाहिए।"² यह बात अलग है कि बिंदो पति को समझाने के बावजूद इस कार्य में वह असफल होती है, यह एक प्रकार से पति-पत्नी के रिश्ते का यथार्थ दृष्टि है। यह भी गौरतलब है कि जितन अपने को असफल और निराशा समझता है, उसके जीवन में कई चुनौतियाँ हैं; इसके बावजूद वह पत्नी के प्रति पति के कर्तव्यबोध को कमजोर होने देना नहीं चाहता है। इसलिए वह अपनी पत्नी बिंदो से सवाल भी करता है। पारिवारिक आर्थिक अक्षमता के बावजूद वह सदा अपने अस्तित्व की तलाश करता नज़र आता है। वह बिंदो से एक जगह कहता है कि "ये दिन मैंने किस तनाव में काटे हैं, यह जानती हो तुम? तुम्हें पिछले हफ्ते में एक मिनट का समय नहीं मिला कि मुझे फोन कर लो! ... चौबीस घंटे में तुम्हें एक मिनट भी अकेला समय नहीं मिला!"³ उपन्यास में इस तरह के अनेक संवाद ऐसे हैं जिनमें भारतीय समाज के

मध्यवर्गीय जीवन का जीवंत दास्तान बयां है। निसंदेह, भारतीय मध्यवर्गीय समाज की जितनी विडंबनाएँ व जटिलाताएँ हैं, उसे वर्मा जी ने इस उपन्यास में बड़ी सार्थकता और सफलता से उकेरने का सफल प्रयास किया है।

उपर्युक्त उपन्यास के बाद 1993 ई. में सुरेन्द्र वर्मा का बेहद प्रसिद्ध और उत्तर-आधुनिक कहा जाने वाला उपन्यास 'मुझे चाँद चाहिए' प्रकाशित हुआ। इसमें मध्यवर्गीय समाज की तमाम विडंबनाओं व संघर्षों को बखूबी उद्घाटित किया गया है। वर्मा जी के इस बहुचर्चित उपन्यास का कैनवास इतना विशाल है कि इसमें शाहजहाँपुर के रूढ़िग्रस्त जीवन से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरीय जीवन का यथार्थ बड़ी बारीकी के साथ रेखांकित हुआ है। इस उपन्यास की कथावस्तु दो रूपों में विभाजित है- पहली उपन्यास की मूल कथा तथा दूसरी सामानांतर कथा। मूल कथा के अंतर्गत उपन्यास की केन्द्रीय पात्र वर्षा वशिष्ठ के जीवन से जुड़ी कथा है तथा सामानांतर कथा के अंतर्गत मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के अनेक प्रसंगों को लिया गया है। उपन्यास के केंद्र में एक मध्यवर्गीय लड़की वर्षा वशिष्ठ है, जिसकी महत्वाकांक्षा अभिनेत्री के रूप में प्रतिष्ठित होने की है। अपनी इस महत्वाकांक्षा को वह परिवार के विरोध के बाद भी परिवार व समाज से संघर्ष करते हुए प्राप्त कर लेती है, इसीलिए कहा जाता है कि 'मुझे चाँद चाहिए' एक महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष-गाथा है जो मध्यवर्गीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में दर्ज है।

इस उपन्यास में वर्षा के पिता और उसके परिवार के माध्यम से लेखक मध्यवर्गीय समाज की उस मानसिकता का चित्रण करते हैं जिसमें नाटक और रंगमंच को आज भी उपेक्षित समझा जाता है। इसमें कलाकार के व्यक्तिगत और कलात्मक जीवन में आने वाली कठिनाइयों तथा उस कठिनाइयों के कारण उत्पन्न भिन्न-भिन्न मनःस्थितियों को वर्षा और हर्ष के माध्यम से चित्रित किया गया है। वर्षा वशिष्ठ के जीवन को चित्रित करते हुए रंगमंच और सिनेमा की यथास्थिति से भी परिचित कराया गया है। दरअसल इस उपन्यास में चल रही सामानांतर दो कथाएँ आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं कि ये मध्यवर्गीय जीवन के अंतर्संबंध, संघर्ष और उसकी विडम्बना को बखूबी बयां करती हैं। एक तरफ वर्षा की जिंदगी और दूसरी तरफ कलाकार का जीवन-संघर्ष- इन दोनों सामानांतर कथाओं के अंतर्संबंधों को देखकर ही प्रसिद्ध समीक्षक रवीन्द्र त्रिपाठी ने लिखा कि "उपन्यास जितना वर्षा की जीवनी है, उतना ही रंगमंच और सिनेमा की अंतर्कथाओं और अंतर्संबंधों का रूपक।"⁴ 'मुझे चाँद चाहिए' उपन्यास कथा-रस के लिए ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, एक अल्पपरिचित कलाजगत के आंतरिक जीवन-संघर्ष, प्रेम, यातना, आतंक, आसक्ति, चुनौती, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व के मिलेजुले अनुभव चित्रण के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। तथा ये तमाम मनोभाव मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ पहलू हैं।

उपन्यास के अनेक संवाद पठनीय हैं जो मध्यवर्गीय समाज की अद्भुत जीवनगाथा प्रस्तुत करते हैं। कदाचित, इसी कारण यह उपन्यास बेहद लोकप्रिय हुआ। उपन्यास में नायिका वर्षा वशिष्ठ ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिता संस्कृत-अध्यापक हैं। स्वाभाविक है, कथा-नायिका परंपरा और आधुनिकता के अंतर्द्वंद्व से पूरी तरह उद्वेलित है। वह परिवार की मान्यताओं से टकराती है और वह अपने सुनहले भविष्य की तलाश के लिए तत्पर है। इसलिए तो वह बिना कोई लाग-लपेट के अपने जीवन-उद्देश्य को दो टूक लहजे में स्पष्ट कर देती है- "मैं बीए कर लूँ, फिर नौकरी करूँगी।... वंश में जो नहीं हुआ, वह आगे भी न हो, यह जरूरी नहीं।"⁵ वर्षा के ऐसे कई संवाद हैं जिनमें वह अपनी मुक्ति के लिए सदा संघर्षरत नज़र आती है। हर्ष की माँ व बहन को वर्षा द्वारा कहा गया यह संवाद भी बेहद विचारणीय है जो मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री-आकांक्षा का बेजोड़ उद्घाटन करता है। बच्चे पैदा करने व उसके परवरिश के संदर्भ में वर्षा हर्ष की माँ से कहती है कि "आपसे मदद मांगी किसने है? मैं जैसी दीन-हीन पैदा हुई थी, मेरा बच्चा वैसा पैदा नहीं होगा। वह अपनी माँ के घर में मुँह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होगा, जैसे उसका बाप हुआ था।"⁶ यहाँ एक मध्यवर्गीय प्रौढ़ स्त्री को युवा स्त्री वर्षा आत्मनिर्भरता अथवा आर्थिक मुक्ति के सवाल पर दो टूक कहती है। यहाँ एक ओर कथा नायिका वर्षा वशिष्ठ स्त्री-मुक्ति की आकांक्षा के साथ मध्यवर्गीय परिवार की तमाम मान्यताओं व परम्पराओं से टकराती प्रतीत होती है तो दूसरी ओर उसी परिवार की पारंपरिक स्त्रीवर्ग की चुनौतियों से। यह दुखद व विचारणीय है कि मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री यदि सवर्ण हो तो वहाँ स्त्री-शोषण बेहद

भयावह और दोहरा हो जाता है। सवर्ण परिवार की स्त्रियाँ जातीय संरचना के साथ पितृसत्ता व्यवस्था से अधिक प्रभावित रहती हैं। वर्मा जी ने इस उपन्यास में इस तरह के स्त्री-चेतना के कई स्वरों को बड़ी प्रमुखता से उकेरा है जो भारतीय समाज के मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ से सम्बद्ध हैं।

‘मुझे चाँद चाहिए’ के बाद सुरेन्द्र वर्मा का ‘दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता’ उपन्यास आया। इसमें मध्यवर्गीय समाज के युवाओं की विवशता और बेरोजगार- जैसी चुनौतियों के साथ-साथ मजबूर व्यक्ति के यौन संबंधी विविध आयामों का जीवंत व यथार्थ चित्रण हुआ है। कथा में दिल्ली के एक शोध छात्र नील माथुर और मथुरा के एक चौकीदार भोला के बहाने मुंबई के भयानक अपराध और कुत्सित सेक्स की दुनिया का चित्रण किया गया है। एक प्रकार से इसमें महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थबोध को कलात्मक ढंग से पेश किया गया है। कथानायक नील माथुर नौकरी की तलाश में मुंबई आता है, परन्तु वह वहाँ केवल एक पुरुष-वेश्या बन कर रह जाता है और अंत में मारा जाता है। इसमें मुंबई जैसे महानगर में चलने वाली आपराधिक गतिविधियों के विस्तृत विवरण के साथ-साथ काम-संबंधों का सूक्ष्म विवेचन-विश्लेषण भी किया गया है, जिसे देखकर डॉ. रामचंद्र तिवारी ने इसे कलात्मक संयम से रहित और शुद्ध व्यावसायिक प्रयोजन से लिखा गया उपन्यास माना है। वे अपनी पुस्तक ‘हिन्दी का गद्य-साहित्य’ में लिखते हैं कि “उपन्यास में अपराध की भयानक दुनिया के साथ समृद्ध नारियों के अतृप्त सेक्स जीवन की तुष्टि के निमित्त पुरुष-वेश्या के सेक्स-प्रसंगों के रंगीन चित्र खींचे गये हैं, वे यदि किसी हद तक सच भी हो, तो सामाजिक प्रतिबद्धता और कलात्मक संयम से रहित इस उपन्यास को लिखकर लेखक ने कौन-सी रचनात्मक उपलब्धि हासिल की है, यह समझ से परे है। निश्चय ही यह उपन्यास उपभोक्तावादी संस्कृति के दबाव में शुद्ध व्यावसायिक प्रयोजन से लिखा गया है।”⁷

तिवारी जी का यह मत पारंपरिक दृष्टि से आदर्शवादी है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है क्योंकि साहित्यकार का दायित्व होता है- तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना, चाहे वह स्थिति अच्छी हो या बुरी। अपने इसी गुण के कारण तो साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। यह उत्तर आधुनिक समय का कड़वा सच है जो महानगरीय जीवन में व्याप्त है। सेक्स यदि मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा है तो सेक्स-स्वरूप के यथार्थ और उससे प्रभावित मनुष्य की जिंदगी की ओर संकेत करना ईमानदार और प्रगतिशील लेखक का पहला दायित्वबोध। साथ ही वर्मा जी के उपन्यास-लेखन का लक्ष्य पाठक को सेक्स-रोमांस का अनुभव या मनोरंजन कराना नहीं है, बल्कि वह समाज को इस तरह की सच्चाई से रूबरू कराने के साथ-साथ इसकी चुनौतियों से भी आगाह कर रहे हैं। जहाँ इस उपन्यास की तिवारी जी द्वारा एकपक्षीय आलोचना का सवाल है, उसके कारणों को समझना जरूरी है। असल में, तिवारी जी उपन्यास में दर्ज नवीन सत्य को परंपरा (रूढ) की आँखों से देख-परख रहे हैं, इसीलिए वह उपरोक्त कथन का हवाला देते हुए उपन्यास की एकपक्षीय आलोचना करते हैं।

निसंदेह, यह उपन्यास अपने आप में अन्य उपन्यासों से पूरी तरह अलग और विशिष्ट है। आज तक जहाँ स्त्री-वेश्याओं पर केन्द्रित उपन्यास लिखे जाते रहे, वहीं इस उपन्यास में एक पुरुष-वेश्या के दुखद मनःस्थिति तथा दुर्गति का चित्रण हुआ है जिसका प्रतिफलन महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं के रूप में चित्रित है। कथा में अनेक ऐसे संवाद हैं जिनसे इसकी स्पष्ट और यथार्थ झलक मिलती है। नील नामक पात्र पुरुष-वेश्या का शिकार हुआ है। नील के कस्टमर बहुत ज्यादा हैं। यास्क्रीन, कुंतल, स्टेला, रंभा, कृष्णा, सौदामिनी, शिल्पा, पारूल, करुणा, उर्वशी, कुंतल राव- ऐसी कितनी ही स्त्रियों की आवाज़ नील के कानों में गूंजती रहती थी। नील के संदर्भ में यह संवाद बेहद उल्लेखनीय है- “मेरी बाहों में आ जाओ नीला पीछे भागती अधेर स्त्री की बेताब पुकार उसे सुनाई दी। नील अजीब भूलभुलैया में फँसा हुआ दौड़ता जा रहा था। नील मेरी बाहों में आ जाओ। ढले स्तनों और प्रथुल नितंबों वाली स्त्री ने कामुक गुहार लगाई।”⁸

जाहिर है, नील की स्थिति एक मजबूर पुरुष-वेश्या की तबाह जिंदगी की तरह हो गयी है। उपन्यास का यह कथन भी नील के जीवन के संदर्भ में उल्लेखनीय है- “नील किसी को फोन नहीं कर सकता था। और कस्टमर अपना फोन नंबर नहीं छोड़ेंगी। ... कई बार तो नील को घंटे भर

का ही नोटिस मिलता था। उन बेचारियों का दोष नहीं था, क्योंकि भेंट घर से एक-दो घंटे गायब हो जाने की सुविधा पर ही निर्भर करती थी। और कई कस्टमर इस सुविधा की जानकारी मिलते ही बेताबी से उसका नंबर घुमाने लगती थी।⁹ इस कथन से पुरुष-वेश्या की जिंदगी के यथार्थ के साथ-साथ कस्टमर के रूप में आई तमाम स्त्रियों की मनोवृत्ति, स्थिति व मजबूरी का भी बखूबी पता चलता है। यह विचारणीय है कि नील के पास सेक्स से अतृप्त और उसके-अभ्यस्त (एडिक्टेड) स्त्रियाँ ही यौन-संबंध के लिए नहीं आती हैं, बल्कि पढ़ी-लिखी व आर्थिक सम्पन्न वर्ग की वह युवतियाँ भी आती हैं जो महानगरीय-नगरीय परिवार में या परिवार से अलग रहकर अकेलापन, संत्रास, घुटन और अजनबीपन की शिकार हो गयी हैं। इस प्रसंग और समस्या के अलावा कथा में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, निर्देशक द्वारा शोधार्थी का शोषण तथा दांपत्य जीवन में एकरसता आदि समस्याओं को बखूबी से उभारा गया है। ये समस्याएँ भी मध्यवर्गीय जीवन के वर्तमान यथार्थ हैं।

अतः कहा जा सकता है कि उपन्यास महानगरीय मध्यवर्गीय जीवन के उस अव्यक्त पक्ष को व्यक्त करने वाला उपन्यास है, जिसके यथार्थ के बारे में हम या हमारा समाज बात नहीं करना चाहते या इस पर बात करना अपनी परंपरा के खिलाफ समझते हैं।

उपर्युक्त उपन्यास के बाद 'काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुरी की धार से' प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया सुरेन्द्र वर्मा का यह पहला और अकेला ऐतिहासिक उपन्यास है। उनके नाटकों की अंतर्वस्तु और पात्रों की तरह इस उपन्यास की कथावस्तु और पात्र भी ऐतिहासिक हैं, किन्तु ऐतिहासिक पात्र के माध्यम से आधुनिक जीवन के यथार्थ, अंतर्द्वंद्व और चुनौतियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उपन्यास के प्रमुख पात्र कालिदास प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र हैं जो आधुनिक मध्यवर्गीय समाज के प्रतीक के रूप में दर्ज है। इस उपन्यास में मौजूदा संदर्भ में एक मध्यवर्गीय कलाकार के अंतर्द्वंद्व को, उसकी रचना प्रक्रिया को, सत्ता तथा प्रेम को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। साथ ही एक कलाकार की कलात्मक महत्वाकांक्षा, उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किये गये संघर्ष तथा उस संघर्ष के परिणामस्वरूप मिली सफलता का यथार्थ चित्रण किया गया है। कालिदास अपनी इस महत्वाकांक्षा के कारण कलाकार रूप में तो सफल हो जाते हैं, किन्तु व्यक्ति रूप में असफल ही होते हैं। जाहिर है, आज भी ऐसे हालात मध्यवर्गीय समाज के किसी भी कलाकार के साथ घटित होता रहता है।

पाँच खंडों में विभाजित इस उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत है, जिसमें कालिदास, मुग्धा और राजकुमारी प्रियंगुमंजरी प्रमुख हैं; बाकी मातुल, सुन्दरदास, कीर्तिभट्ट, विद्याभास्कर, सम्राट चन्द्रगुप्त, आलोकवर्धन, धवलकीर्ति, श्वेतांग आदि गौण पात्र हैं। कालिदास कवि के रूप में वर्णित है। कुछ दिन बाद कालिदास नीलपुर के रसिक समाज में 'ऋतुसंहार' की कुछ पंक्तियों का पाठ करते हैं, जहाँ उनकी रचना में नायक-नायिका न होने, अन्तःसूत्र न होने आदि कारणों से उनकी रचना को विश्रृंखल और अराजक कह कर उनका अपमान किया जाता है। रसिक समाज द्वारा कवि को कहा गया यह वाक्या यहाँ उल्लेखनीय है- "नवोदित कवि!...तुम्हारी रचना विश्रृंखल और अराजक है।"¹⁰ रसिक समाज की इस प्रतिक्रिया से कालिदास को कठोर आघात लगता है जिसे लेखक ने निम्न कथन में वर्णित किया है- "वर्षा की रात्रि। वन में क्षत-विक्षत दौड़ रहा था कालिदास। बिना पत्तों की झाड़ियों, सूखी लताओं और नागफनी की बाड़ों को छूता, उनसे उलझता, टकराता, डगमगाता, फिसलता...साँसें तीव्र, आँखें लाल...चीत्कार के साथ वह अपने कक्ष में घुसा, पाण्डुलिपि दीवार पर दे मारी। पृष्ठ बिखर कर जहाँ-तहाँ तिरने लगे।"¹¹ इस कथन से रचना के कारण अपमानित कवि की उस कष्टपूर्ण और पीड़ादायक स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। दरअसल रचनाकार की यह मध्यवर्गीय चेतना और सामाजिक अंतर्कलह का बेजोड़ मिसाल है। पात्र ऐतिहासिक भले हो, किन्तु उपरोक्त कथनों के माध्यम से समकालीन समाज के कलाकारों व रचनाकारों के आत्मसंघर्ष को यथार्थ ढंग से उद्घाटित करने में वर्मा जी ने सफलता पायी है। कालिदास का रचनाकार के रूप में जो उपेक्षापूर्ण, अवरोधपूर्ण और तनावपूर्ण कलात्मक जीवन है, वह एक मध्यवर्गीय मनुष्य के जीवन का यथार्थ है; साथ ही कालिदास के व्यक्तिगत जीवन में भी

जो तनाव और समस्याएँ हैं, वह आधुनिक मनुष्य की जीविका की भीषण समस्याएँ हैं जो आज के मध्यवर्गीय जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं।

उपन्यास में एक बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की है जिसे लेकर कालिदास के मामा मातुल उन्हें दिन-रात ताना देते रहते हैं और रोज-रोज कोई-न-कोई दैनिक वृत्ति का प्रस्ताव उसके सामने रख देते हैं। ऐसा ही एक प्रस्ताव रखा शादी में बधाई गीत गाने का, जिसके लिए कालिदास जाते तो हैं किन्तु गीत गाये बिना वापस आ जाते हैं और कहते हैं- “मेरे सहित्यिक मूल्य मुझे बधाई गीत गाने की अनुमति नहीं देते। मैं सौन्दर्यबोधीय प्राचिलकों के साथ आत्माभिव्यक्ति के लिए लिखता हूँ।”¹² यहाँ यह बखूबी समझने की जरूरत है कि एक मध्यवर्गीय कलाकार किस तरह अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए सचेत रहता है। जीविका के कारण वह हरगिज कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। उपरोक्त कथन में कालिदास के माध्यम से एक कलाकार की कलात्मक महत्त्वाकांक्षा और उसकी पूर्ति के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और अदम्य साहस के साथ किये जाने वाले संघर्ष को चित्रित किया गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि कालिदास कलात्मक स्तर पर सफल और प्रतिष्ठित भले ही हो गये हो, किन्तु व्यक्तिगत जीवन में वे एक असफल व्यक्ति ही रहे। पूरे उपन्यास में एक साथ कई स्तरों पर द्वंद्व का यथार्थ चित्रण किया गया है। जैसे- परम्परावादी सोच और आधुनिक संवेदना का द्वंद्व, कला और प्रेम के बीच का द्वंद्व, कला और सत्ता के बीच का द्वंद्व आदि। ये तमाम द्वंद्व और संघर्ष मध्यवर्गीय जीवनशैली के अभिन्न पहलू हैं जिसका यथार्थ और सामयिक चित्रण सुरेन्द्र वर्मा ने किया है।

निसंदेह, सुरेन्द्र वर्मा के उपरोक्त चारों उपन्यास मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष की महागाथा हैं। मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष के दौरान एक मनुष्य की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसका सजीव व जीवंत चित्र उपन्यासकार ने खींचा है। साहित्यिक पारंपरिक मूल्यों की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पुरुष-वेश्या और यौन-संबंध जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को अपने उपन्यासों में जगह देकर बड़ी निर्भीकता दिखाई है। उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन के विविध पक्षों व भावों के यथार्थ तथा मार्मिक चित्रण के साथ-साथ उसके जीवन पर उपभोक्तावादी संस्कृति के पड़ने वाले प्रभावों व चुनौतियों की ओर भी सार्थक संकेत किया गया है। चारों उपन्यास-कथाओं के चारित्रिक पात्र सामयिक हों या ऐतिहासिक, यथार्थ हों या काल्पनिक; वे तमाम पात्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मध्यवर्गीय जीवन-संघर्ष से आबद्ध हैं और कई जगह ये पात्र जीवन की आनेवाली चुनौतियों से दो-दो हाथ करते हुए नजर आते हैं। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय मध्यवर्गीय समाज और जीवन-संघर्ष की जितनी विडंबनाएँ व जटिलाताएँ हैं, उसे वर्मा जी ने हूबहू अपने उपन्यासों में बड़ी सार्थकता और सफलता के साथ अभिव्यक्त किया है।

संदर्भ-सूची-

1. वर्मा, सुरेन्द्र. (1980). अंधेरे से परे. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस. पृष्ठ- 12.
2. वही, पृष्ठ- 38.
3. वही, पृष्ठ- 151.
4. यादव, राजेन्द्र (संपा.). हंस. नई दिल्ली: अक्षर प्रकाशन. पृष्ठ- 84.
5. वर्मा, सुरेन्द्र. (2004). मुझे चाँद चाहिए. नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन. पृष्ठ- 76-77.
6. वही, पृष्ठ- 555.
7. तिवारी, डॉ. रामचन्द्र. (2016). हिंदी का गद्य-साहित्य. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन. पृष्ठ- 304
8. वर्मा, सुरेन्द्र. (1998). दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता. नई दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन. पृष्ठ- 136
9. वही, पृष्ठ- 118.
10. वर्मा, सुरेन्द्र. (2010). काटना शमी का वृक्ष पद्मपंखुरी की धार से. नई दिल्ली: भारतीय ज्ञानपीठ. पृष्ठ- 47.
11. वही, पृष्ठ- 48.
12. वही, पृष्ठ- 72.

Propounding Bhagavadgita as a Philosophy of Management

Ajay Jaiswal

Research Scholar,

Center for Philosophy

School of Social Sciences,

Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

Abstract : - Much of the principles of management studied today are considered to have been established in the past three centuries. The very term ‘management’ has been often viewed as a concept of late modernity. However, one may also contend that management principles have existed for millennia and great philosophers and sages from antiquity have to this discipline explicitly and implicitly. One such perennial source of inspiration to all the scholars and practitioners of management could be the Bhagvadgītā (hereafter as the BG), a foundational text of Indian philosophy of Vedānta. In this paper, an attempt has been made to propound the BG as a text of the philosophy of management along with some illustrations and a reflection on the concepts of philosophy and management.

The paper is divided into three parts. The first part attempts to provide a working definition of philosophy and investigate the BG as a text of philosophy. In the second part, the BG is also analyzed in terms of the philosophy of management. In the third and final part, followed by the conclusion, the paper puts forwards some of the foundational principles of the philosophy of management that we can learn from the BG.

Keywords: bhagavadgita and management, nishkama karma, philosophy, philosophy of management, the allegory of the chariot.

Before we delve deep into the BG as a philosophy of management, it is essential to reflect on the very term philosophy and situate the BG as a text of philosophy (or Indian philosophy). The Oxford Learner’s Dictionary defines philosophy as ‘the study of the nature and meaning of the universe and of human life’. It also describes philosophy as ‘a particular set or system of beliefs resulting from the search for knowledge about life and the universe’.² Besides, the term ‘philosophy’ has had many definitions from antiquity till modernity. It seems to be a dynamic and ever-evolving concept. However, one may undoubtedly trace two important general aspects of philosophy. Philosophy can be defined as a *means* as well as an *end* concerning the general questions of Existence (the universe and our place in it). It is both- a process/result as well as an outcome/result. It can be understood as a *verb* as well as a *noun*. To understand it as a process/means, one may consider its etymology. The Greek words *philo* and *sophia* mean ‘love’ and ‘wisdom’ respectively. ‘Love’ has to be understood in the sense of *pursuing* the object of love (wisdom). Further, as a process, philosophy heavily relies on a rational examination of our fundamental assumptions regarding life as a whole.

Now, though philosophy begins in wonder (Plato) but it arrives at certain conclusions also, i.e., to say that it is an end/result also. It is like what most of the books have at their end, certain chapters, somewhat titled as ‘conclusion’, ‘epilogue’, ‘postscript’, ‘my personal views’, ‘comments’, ‘implications’, ‘speculations’, etc. Philosophy as a noun is precisely that. It is one’s worldview, or general perception of Existence, or simply one’s vision or perspective. In Indian Philosophy, philosophy as a process may be called as *yoga*, and the unified vision of the whole as *darśana*. The Greeks called this worldview as *kosmotheoriā*, and the Germans as *Weltanschauung*. It essentially involves our set of fundamental beliefs that have examined substantially. Hence, philosophy can be understood both as a means and as well an end, which are also complementary and supplementary to each other.

Now may consider the BG is a text of philosophy. Radhakrishnan has once remarked that “the Bhagavadgītā is more a religious classic than a philosophical treatise.”² It is true that the BG has been held in high veneration as religious scripture. However, it does not undermine the importance of the BG as a text of philosophy. It is a matter of the level of reflection one can have over the BG. One may classify interpreting the BG at the following three levels in ascending order:

- 1- Literal Interpretation
- 2- Philosophical Interpretation
- 3- Spiritual Interpretation

Now if we reflect over the BG in the light of the above-mentioned definition of philosophy, one can claim that the BG is necessarily a text of philosophy. The BG involves a process, an intensive rational dialogue between Kriṣṇa and Arjuna. The dialogue radically changes the worldview of Arjun from that of passion-driven to duty-driven. As stated above, philosophy is termed as ‘*darśana*’ in the Indian context. Traditionally, the BG constitute Prasthāna Trayī, i.e., the three great sources of Vedānta philosophy. Hence, the BG must not be viewed purely as a text of religious practices or mysticism. The BG, as a text of philosophy, paves the path of any ethico-spiritual transformation whatsoever.

Now, having established the BG as a text of philosophy (or Indian philosophy), we may proceed to a discussion on the nature and definition of ‘management’ and ‘philosophy of management’. The word ‘management’ is the noun form of the verb ‘manage’. The word ‘manage’ comes from PIE (the Proto-Indo European) or Latin roots, namely, *manus* and *agere*, meaning ‘hands’ and ‘to act’ respectively. Originally, it meant controlling or acting through hands, especially to a horse.³ Oxford Learner’s Dictionary also defines ‘management’ as the activity of running and controlling a business or similar organization’.⁴ Management as a discipline may be defined as the process of administering and controlling the affairs of the organization where people work in a group towards the attainment of a common objective.

Now, the philosophy of management is a recent development in the disciplines of management as well as philosophy. They have been merged together, for they have some common grounds. They both deal with “human action, its quality of goal attainment, and with the need for the coordination of human actions. The governing of oneself and the governing of others is the central concern of philosophical ethics and of political philosophy. Managing oneself and managing others is the goal of management. To manage is a newer term

then the term to govern and it also includes a shift in the way governing is done.”⁵ Hence, philosophy and management are fundamentally intertwined with each other, and the study of philosophy of management has greater potentiality in terms of both *theoria* and *paxis* of management.

Again, the question may be asked – how far can we establish the BG as a text of the philosophy of management? The BG itself does not explicitly declare itself to be a text of any discipline as such management. Instead, it presents a unified vision of the whole through a rational analysis of a certain worldview. But, we have also observed that philosophy and management are closely linked together. Hence, we can certainly propound the BG as containing the principles of philosophy of management explicitly or implicitly. The BG is such a vast ocean of wisdom that anyone, from any religion, sect, or any discipline of study, can easily extract the principles that suit him or her. This endeavor has been repeatedly observed in the long history of Indian philosophy. A lover of the highest transcendental wisdom like Ādi Śaṅkara presents *jnāna yoga*, the theory of Knowledge from the BG. A devotee like Rāmānuja, Nimāraka, Vallabhaharya, or Madhva find Bhakti Yoga, the path of devotion, from the BG. A person like BG Tilak extracted Karma Yoga, the path of action, from the BG. Hence, a reader of the BG finds in it the principles, according to his own temperament and personality.

Now, similarly, as stated above, we may receive valuable guidelines from the BG in terms of the philosophy of management. At the same time, it should not be dogmatically asserted that the BG should only be viewed from the lens of the philosophy of management. However, what we may adopt is a different perspective and seek newer interpretations simply for the sake of enhancing our wisdom. An in-depth investigation may reveal numerous principles of management hidden in the BG. It would be fruitful not only to the discipline of management but also to the BG by enriching its diversity and novel applications and by appreciating the profundity hidden therein.

Having established the possibility of situating the BG as a text of the philosophy of management, we may proceed to substantiate our position by providing some illustrations from the BG itself, without which our discussion would be perhaps baseless. There are many principles of management in the BG, but owing to limitations of this paper, we may reflect over at least on the following notions:

1- Life is like Managing a Chariot:

There is a metaphor of Chariot (*ratha kalpanā*) in many Hindu scriptures (especially in Kaṭha Upaniṣad), which synoptically encapsulate the state of human Existence. One could interpret the BG in terms of the allegory of the Chariot where chariot is the body, the charioteer is the Supreme Self, the passenger is the limited individual self, the horses are the sense organs, reins are the mind. With this chariot, we, for ages, wander uncontrolled on the roads leading to the objects of desires. Such a life, where the charioteer is asleep, is full of misery. One can achieve happiness or the state of the Supreme Self when the charioteer is awakened and fully in control of the horses. Management is also like controlling this wild horse. It is also interesting to note here how our allegory correlates with the etymological significance of the term management. Again, in the field of management, one cannot be successful without discipline and self-control. Indeed, life is like the management of a chariot.

2- Choice Making:

Management is about choice making. It constantly tests one’s decision-making skills. The BG, from its very background, renders the message of the importance of correct choice making. One can notice, when Arjuna was given a choice between Shri Kriṣṇa and his vast army, Arjuna, with no doubt chose

Śrī Kṛiṣṇa and Duryodhana on the hand, chose the grand army. And this crucial decision changed the entire course of the battle of Mahābhārata. In the end, it is proved that a brilliant motivator, an enlightened leader as Kṛiṣṇa is far better than gathering thousands of human resources having trivial decision making power with no wisdom. This is one of the most important lessons which we can learn from the BG regarding the philosophy of management.

3- Action for the Sake of Action:

In the widely quoted verse from Chapter II of the BG, Śrī Kṛiṣṇa says –

karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana |

mā karma-phala-hetur bhūr mā te saṅgo'stv akarmaṇi ||

“You are only eligible to perform your prescribed work, but you have no right to the fruit of your action. You should not consider yourself to be the cause of the result of your actions, nor should you become attached to neglecting your duties.”⁷

Moreover, what is the chief objective of management? It is fundamentally about managing how we perform our actions. More precisely, it is about effective and efficient action, where there is optimum utilization of the various resources that are available to us. This is what the BG calls as *kuśāaltā karma – yoga kammasu kauśalam*. It is noteworthy that our choices and actions can be performed with excellence only when we are totally absorbed in our actions, without getting attached to the fruits of action. The crucial mistake that we often commit is that we continuously think about the results. Consequently, a substantial amount of work energy is wasted in unnecessary thought processes. The mental repercussions of not achieving the results could cause tremendous stress problems also. In addition, the work done in this way would necessarily be unsatisfactory, bringing adverse and unfavorable results. The secret of *niṣkāma karma* is in abandoning the attachment to fruits from. This, in turn, brings about a deep harmony between oneself and the Existence. One knows from the deepest core of his or her heart that whatever one is doing is bound to give results, under appropriate circumstances; but here, innumerable factors act as agents of the fruit over which we have lesser control. Hence, getting stressed over them is not praiseworthy, according to the BG. Moreover, a person rooted in spirituality has the conviction that Nature automatically provides proper and just results. Based on this principle, one can perform an action as a duty or as a sacrifice for universal welfare. If only this principle is pondered over deeply and applied rigorously in our contemporary management system, we may overcome problems related to stress, anxiety, under-productivity, exploitation and strife among the members of an organization.

Conclusion

From the above discussion, it may be concluded that the field of management has its root in perennial wisdom and philosophy. They are complementary and supplementary to each other. Further, the BG could be an ever-inspiring source for what we today know as the philosophy of management. Based on the above illustrations one can explicitly observe the rich potentiality of the BG as a text of the philosophy of management. The present paper has limitations, but it simply attempts to propound the BG as a text of philosophy of management. Overcoming the limitations of this paper, one can undertake the task of presenting a full-fledged commentary of the BG from a management perspective. It is a much-needed task in

the contemporary management scenario. Further, it will not undermine the philosophico-spiritual value of the BG; rather, it would surely amplify its glory in the novel dimensions of management.

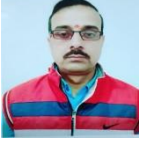
References:

- 1- Philosophy Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com, n.d.
- 2- Radhakrishnan, S. (1995). The Bhagavadgita. HarperCollins Publishers India. p. 11.
- 3- Manage | Origin and Meaning of Manage by Online Etymology Dictionary, n.d.
- 4- Management Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com, n.d.
- 5- Koslowski, P. (2010). Elements of a Philosophy of Management and Organization. Springer Berlin Heidelberg. p.4.
- 6- Katha Upaniṣad, 1.3.3.10-11.
- 7- www.wisdomlib.org. (2020, May 7). Verse 2.47 [Bhagavad-gita].
<https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/shrimad-bhagavad-gita/d/doc419785.html>
- 8- The Bhagavadgita, II, 50.

Bibliography

- Anon. n.d. "Gita Upadesam: The Significance of Chariot Imagery | | UmaMaYA." Retrieved October 8, 2020a (<https://umamaya.com/en/gita-upadesam-the-significance-of-chariot-imagery/>).
- Anon. n.d. "Manage | Origin and Meaning of Manage by Online Etymology Dictionary." Retrieved October 8, 2020b (https://www.etymonline.com/word/manage?ref=etymonline_crossreference).
- Anon. n.d. "Management Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com." Retrieved October 8, 2020c (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management?q=management>).
- Anon. n.d. "Philosophy Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com." Retrieved October 8, 2020d (<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/philosophy?q=philosophy>).
- Gambhirananda, S. n.d. *Katha Upanishad: With the Commentary of Shankaracharya*. Advaita Ashrama (A Publication House of Ramakrishna Math, Belur Math).
- Gomez-Mejia, L. R., D. B. Balkin, and R. L. Cardy. 2008. *Management: People, Performance, Change*. McGraw-Hill Irwin.
- Koslowski, P. 2010. *Elements of a Philosophy of Management and Organization*. Springer Berlin Heidelberg.
- Radhakrishnan, S. 1995. *The Bhagavadgita*. HarperCollins Publishers India.
- Sadhale, S. G. S. 1938. *The Bhagavad-Gita, with 11 Commentaries*. Gujarati printing Press.
- Schermerhorn, J. R. 2011. *Introduction to Management*. Wiley.
- Waring, Stephen P. 2016. *Taylorism Transformed: Scientific Management Theory Since 1945*. UNC Press Books.
- www.wisdomlib.org. 2020. "Verse 2.47 [Bhagavad-Gita]." Retrieved October 8, 2020 (<https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/shrimad-bhagavad-gita/d/doc419785.html>).

बाणभट्ट के विशिष्ट वनस्पतियों का विवेचन

डॉ० दीनानाथ मिश्र

ग्राम + पो०-अतिहर, भाया - सारामोहनपुर

जिला - दरभंगा, बिहार, भारत।

शोधसार - संस्कृत साहित्य में प्रकृति की सुन्दरता का प्रचुर वर्णन प्राप्त होता है। कवि बाणभट्ट के काव्यों में अनेकविध वनस्पतियों का सूक्ष्म वर्णन प्राप्त होता है। वन, आश्रम, गृह और राजप्रासाद को सुसज्जित करने की परम्परा रही है। कवियों ने अपने काव्यों वनस्पतियों की सुन्दरता का काव्यात्मक और रम्य वर्णन किया है।

प्रमुख शब्द - बाणभट्ट, वृक्ष, पुष्प, अशोक, शाल्मली, पर्वत, वन, राजप्रासाद, कादम्बरी, केवड़ा, इत्यादि।

गद्यकार बाणभट्ट ने अनेक वनस्पतियों की चर्चा अपने कादम्बरी आदि ग्रन्थों में किया है। जिसमें अशोक का स्थान देव वृक्ष होने के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वनस्पति मानव जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी है, इसलिए कहा गया है - **वृक्षो रक्षति रक्षितः।**

अशोक-यह प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है, विशेषकर सड़कों के किनारे देखने में आता है। इसे वाटिकाओं में भी लगाते हैं।

इसका वृक्ष सीधा खड़ा होता है। शाखाएँ- सघन नहीं होती। पतली-पतली टहनियों पर पत्ते विषमवर्ती रहते हैं। छाल-पतली और लकड़ी-किंचित् पीलापन युक्त सफेद होती है। असली अशोक की तरह इसमें उभार नहीं रहते एवं इसमें बाह्य त्वक् आसानी से छुड़ाई जा सकती है। अन्दर से यह हल्के रंग की होती है। पत्ते-15-22 से.मी. तक लम्बे, किंचित् अंडाकार, भालाकार, लहरदार धारवाले और चमकीले होते हैं। फूल-हरापन युक्त पीले रंग के अथवा नीले रंग के और पकने पर लाल हो जाते हैं।

गुण और प्रयोग - गलती से इसकी छाल का कहीं-कहीं असली अशोक के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह ज्वरनाशक होती है।

शाल्मली -कादम्बरी में वर्णित पम्पा सरोवर के पश्चिमी किनारे पर पुराना बड़ा सेमल का पेड़ था। समीप में ही उसका साथी वह जीर्ण ताड़-वृक्ष था जिसे त्रेतायुग में राम अपने वाणों से जर्जर कर गए थे। उसकी जड़ में सदा एक बड़ा अजगर लिपटा रहता था, जैसे किसी ने वृक्ष के लिए आँवला बना दिया हो। ऊँचे गुहों से भटकते हुए केचुल वायु में हिलते हुए ऐसे लगते थे मानो उस महावृक्ष ने झीने उत्तरीया में पड़े हो। दिशाओं का प्रसार कहाँ तक है, इसे जानने के लिए मानो उसने आकाश में अपनी सारी शाखा-प्रशाखाएँ फैलाई थी। उन्हें देखकर आया था मानो वह प्रलयकाल में काण्डव के लिए सहस्रों भुजाएँ फैलाए हुए चारों ओर संकरे की होड़ कर रहा

था। बहुत पुराना होने के कारण कहीं वह गिर न जाय अपने अट्टाईस वृक्ष ने अपना कंधा काश के सहारे टेक दिया था। उसे चारों ओर से कस लिया था, मानो वे उसके जीर्ण शरीर की नस-नाड़ियाँ हो। उसके काँटों की शोभा ऐसी थी, मानो बुढ़े शरीर पर मस्से पड़ गये हों। समुद्र का जल पीकर जो मेघ उसके पास आते थे ऊँचे शिखर को न छू पाकर पक्षियों की तरह उसकी शाखाओं के बीच में ही छिप जाते थे और भरे हुए बोझ से अलसाकर क्षणभर के लिए जो ठहरते तो उतनी ही देर में उसके पल्लवों को बूंदों से गीला कर जाते थे। वह इतना ऊँचा था मानो स्वर्ग के नन्द-नवन की सौन्दर्य लक्ष्मी को देखने के लिए उचका हुआ हो। उसके शिखर पर भूवों की फैली हुई रूई से श्वेत शाखाओं को देखकर संदेह होता था कि कहीं आकाश में चलने से सूर्य के घोड़े थककर वहाँ कुछ देर के लिए ठहर गए हों और उनके ओठों के छोर से मुँह का फेनाप वहाँ टपक गया हो। जड़ों के पास उसके तने में गण्डस्थल रगड़ कर जहाँ जंगली हाथियों ने अपनी खाज मिटाई थी वहीं मद की सुगंधि से खिंचकर भौर चिपट रहे थे, मानों किसी ने लोहे के दृढ सिक्कों से उसके मूल भाग को कल्पांत तक के लिए अडिग बना दिया हो। कोटरों में भरे हुए भनभनाते भौरों को देखकर लगता था मानों उसकी देह में प्राण हों। अनेक पक्षियों ने वहाँ अपने पंख गिराए थे। वनराजियों ने उसे सब ओर से ढक रखा था। यों आकाश में ऊँचा सिर उठाए हुए वह वृक्षराज ऐसा जान पड़ता था मानों वनदेवताओं ने भुवनों का दर्शन करने के लिए एक अवलोकन-प्रासाद बनाया हो, या वह दण्डक-वन का राजा हो, या सब वनस्पतियों का नायक हो, या विंध्याचल का सखा हो, जिसने अपनी शाखारूपी भुजाओं से विंध्याचली का आलिंगन कर रखा था।¹

भुवनावलोकन प्रासाद तत्कालीन स्थापत्य का पारिभाषिक शब्द था। प्रासाद की चोटी पर सबसे ऊँचे कक्ष के लिए यह संज्ञा थी, जहाँ बैठकर राजा या गृहपति चन्द्रिका का आनन्द लेते थे और यथावसर, प्रकृतिदर्शन करते थे। कन्हरी के गुफामंडपों में सबसे चोटी की गुफा को, जहाँ से अब भी समुद्र का दृश्य दिखाई पड़ता है, सागरप्रलोभन-गुफा कहा गया है। यद्यपि बाण चित्रात्मक वर्णनों के धनी हैं और उनकी कल्पनाओं की कोई थाह नहीं है, फिर भी शाल्मली वृक्ष का वर्णन अपने ढंग का एक है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने वृक्ष के बाहरी रूप और चारों ओर के वातावरण का निरीक्षण किया है और काव्यमयी नई-नई कल्पनाओं के ताने-बाने से उसे सजाया है। जलधर मेघों का वृक्षों के पास आना और अपनी बूंदों का कुछ अंश हल्का करके वहाँ से हटना इस तथ्यात्मक घटना की कवि ने जैसी काव्यमयी कल्पना में रखा है वह अतीव हृदयग्राही है।

उसकी शाखाओं पर, कोटरों में पल्लवों के पंत में, गुदों के जोड़ों में, पुरानी छाल के छेदों में, नाना देशों से आए हुए सैकड़ों वर्षों के कुटुम्ब घासला बनाकर रहते थे। वृक्ष पर चढ़ना कुछ कठिन था, इसलिए वे सर्पों से निश्चिन्त थे। यद्यपि उसे पचे कुछ विरल हो गए थे, तो भी उस पर बैठने वाले सुग्गों से वह छतनार था। वे उस पर रात बिताकर प्रातःकाल चुग्गा लेने के लिए पक्ति बनाकर प्रतिदिन इधर-उधर आकाश में उड़ जाते थे। उस समय ऐसा ज्ञात होता है कि बलराम के हल से खींची हुई जमुना की धाराएँ बिखर गई हो तथा स्वर्ग के ऐरावत ने आकाशगंगा की कमलिनियों को उखाड़कर फेंक दिया हों, या सूर्य के हरे रंग के घोड़ों की प्रभा से आकाश रंग गया हो, या पत्ते की भूमि का खंड उड़ रहा हो, या आकाश रूपी सरोवर में सिरवाल घास फैली हुई हों।² कदलीदल के समान खुले हुए अपने पंखों से वे सूर्य-ताप से खिन्न दिशाओं के मुख पर पंखा झलते हुए से लगते थे, या मानों आकाश में हरी घास की बढ़ती हुई हठी सी बिछाते जाते थे। उनकी रंग-बिरंगी पंक्तियों से विदित होता था कि आकाश में इन्द्रधनुष फैला हुआ था अपना पेट भरकर जब वे लौटते तो घासलों में बैठे हुए अपने बच्चों के लिए भी भाँति-भाँति के रसीले फल और चावलों की वालियाँ अपनी लाल चोंच में दबाकर लाते और असाधारण प्रेम से बच्चों के मुँह में चुग्गा देकर बाल-बच्चों के साथ रात बिताते थे।

उसी वृक्ष के एक पुराने कोटर में पत्नी के साथ रहते हुए मेरे पति की आयु के अंतिम भाग में भाग्यवश मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के समय की कठिन प्रसव-वेदना से माता स्वर्ग सिधार गई। प्रिय पत्नी के विरह-शोक में दुःखी हुए पिता पुत्र-स्नेह से किसी तरह अपने को धैर्य देकर मेरा, लालन-पालन करने लगे। बुढ़ापे के कारण पिता के पंखों में उड़ने की शक्ति न रह गई थी। ज्ञात होता था उन्होंने हरा कुश चीर पहन लिया था। उनका शरीर काँपता था, मानों देह में चिपटी हुई दुःखदाई बुढ़ाई की वे झाड़ कर छुड़ा देना चाहते थे। इस जीर्ण दशा में भी वे सुकुमार हरसिंगार के फूल की डंडी के समान लाल चोंच से, जिसकी अगली कोर टूट चुकी थी और

चावल के दाने तोड़ते हुए जिसके पार्श्वभाग में पतला रेखा-चिह्न पड़ गया था, औरों के घोंसलों से पेड़ के नीचे गिरे हुए चावल के कण या सुगों द्वारा कुतर कर फेंके हुए फलों के टुकड़े लाकर मुझे देते और मुझे खिलाकर ही बचा हुआ आप खाते थे।³

एक दिन जब प्रभातकाल की ललाई से आकाश फूला हुआ था, तब उस वन में मृगया के कोलाहल की ध्वनि सुनाई पड़ी। आकाश में एक ओर चन्द्रमा बूढ़े हंस की भाँति आकाश-गंगा का तट छोड़कर पश्चिमी समुद्र के किनारे उत्तर रहा था। दिशाओं के छोर तक फैला हुआ हल्का पीला क्षितिज क्रमशः अधिक विस्तृत होता जा रहा है। चन्द्रमा की किरणें हाथों के रूधिर से रञ्जित सिंह के बालों के समान पहले कुछ अधिक लाल थी। फिर उसका रंग लाख के तन्तुओं के समान हो गया। धीरे-धीरे आकाश के तारे ओझल हो गए। तो किसी ने पद्मराग की शलाकाओं से बनी हुई बुहारी से गगन-तल के फर्श चारों ओर फूलों को समेट दिया हो। सप्तर्षि मंडल उत्तर की दिशा में दिखाई पड़ रहा अपने सन्ध्योपासन के लिए वह मानसरोवर के तीर पर चला गया था। पश्चिमी समुद्र तल में धवलित हो गया था। उसपर जो सीपियों के खुले हुए संपुटों से मोती बिखर गए थे वे ऐसे लगते थे मानों सूर्य की किरणों ने समेट कर आकाश के नक्षत्रों को नीचे गिरा दिया हो।

वन में ओस की बूंदें वृक्षों से धरती पर पड़ने लगी। पक्षी जाग गए। माँद में सोए हुए सिंह अंगड़ाई लेने लगे। हथनियाँ मदमत्त यूथपति को जगाने लगी। वृक्षों पर रात में जो फूल-फूले थे उन्हें प्रातःकाल अरण्य स्वयं अपनी पंख रुपी अञ्जलि में भरकर उदय गिरि के शिखर पर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्पित करने लगा। तपोवनों में मुनियों ने वृक्षों के नीचे जो अग्निहोत्र आरंभ किए उनकी धूम-लेखाएँ वृक्षों के शिखर को छूने लगीं, मानो धर्म की पताकाएँ फहराने लगी हों, या वन देवताओं के महलों के शिखर पर धूसर रंग की पारावत पंक्तियाँ बैठ गई हो।⁴

प्राचीन राजप्रासादों में हिमगृह का निर्माण प्रासाद-वास्तु-विन्यास का आवश्यक अंग था। अंगविज्जा नामक प्राचीन ग्रंथ में भी प्रासादवर्णन के अन्तर्गत हिमगृह का उल्लेख आया है।⁵ मध्यकालीन राजप्रासादों में भी उसका निर्माण किया जाता था और अब तक सावन भादों के रूप में अवशेष देशी रजवाड़ो के प्राचीन महलों में पाए जाते हैं।

परिजनों ने उसे प्रणाम किया और जल्दी से एक ओर हटते हुए मार्ग दिया। तब कदली-तोरणों के बीच से जाते हुए उसने हिमगृह में प्रवेश किया। तोरणों के दोनों ओर की वेदिकाएँ चन्दन पंक से पुती हुई थी। कमल-कलिकाओं की क्षुद्र-कलिकाओं की क्षुद्र-घंटिकाएँ तोरणों पर टाँगी गई थीं। खिले हुए सिंधुवार की मंजरियों लटकाई गई थी। मल्लिका की कलियों के हार गूँथकर उनके जाल तोरणों पर सजाए गए थे। लवंग के पल्लवों की वंदनवारों⁶ बाँधी गई थी। कुमुद पुष्पों की मालाएँ तोरणों की ध्वजाओं पर दोलायमान थी। उन तोरणों के दोनों ओर मृणाल की वेत्रलता हाथ में लिए हुए और पुष्पों के आभूषण लिए द्वारपालिकाएँ खड़ी थी, ज्ञात होता था वसंत लक्ष्मी की प्रतिमूर्तियाँ हो। चन्द्रापीड ने तोरणों के नीचे से भीतर प्रवेश करके चारों ओर दृष्टि फेर कर देखा। कहीं छोटी गृह नदिकाएँ बह रही थीं जिनके दोनों किनारों पर तमाल पल्लवों की वन राजियां बनाई गई थी। उनके किनारों पर कुमुद पुष्पों की धूलि बालू के रूप में बिछाई गई थी और बीच में चन्दन जल की धाराएँ बह रही थी। कहीं जल से भीगे हुए चंदोवों के नीचे लाल कमल बिछाकर शयन रचे गए थे जिनके चारों ओर सिंदूर की रेखा से सीमा बाँधी गई थी। कहीं स्फटिक के भवनों में, जिनकी स्वच्छ भित्तियाँ छूने से ही जानी जाती थी, इलायची का रस छिड़का गया था।⁷ **आबद्धलबंगपल्लवचन्दनमालिकानां-** भानुचन्द्र और वैध दोनों के संस्करण में चन्द्रनमालिका पाठ है। भानुचन्द्र ने एक कोश का उदाहरण देते हुए लिखा है- “तोरणायै तु मल्यं दामचन्दनमालिका इतिकोषः” श्री काणे ने मूल में वंदनमालिका का कार्य किया है- **मंगलखकतोरणोर्ध्वं भवेद् वंदनमालिका।** कादम्बरी अनुच्छेद 64 में भी चन्दनमालिका रूप आया है- **“वन्दनमालान्तराल घटित घंटा गणेन द्वारदेशेन।”** लोक में भी वंदनवार यही रूप चलता है। कहीं मृणालयुक्त धारागृहों में शिखर पर बने हुए यंत्रमयूरों के मुख से जलधाराएँ उछलकर बह रही थीं और धारागृह के अधोभाग की शिरीष के पुष्पों की हरित केसरों से आच्छादित किया गया था। कहीं छोटे कुटज या पर्णशालाएँ थीं जिनकी छतों और भित्तियों पर जम्बू पल्लवों का आच्छादन करके सहकार का रस छिड़का गया था। कहीं बापी में सुनहली कमलिनियाँ खिली हुई थीं जिनमें बने हुए कृत्रिम

हाथी के बच्चे अपनी क्रीड़ा द्वारा उनके फूलों को बिखेड़ रहे थे।⁸ शिरीषपक्ष्मकृतशाद्वलानां मृणालधारागृहाणां शिखरमारीष्यमाणानां धाराकदंब-धूलिधूतरणां यंत्रमयूरकाणां कदम्बकानि-धारागृह का यह चित्र इस प्रकार समझना चाहिए-बीच के खम्भे के सिर पर यंत्रमयूर अर्थात् पत्थर या धातु के मोरों का मण्डल बना हुआ था जिनकी देह का पुछार भाग नीचे कर और लम्बी गर्दन ऊपर की ओर कुछ आगे निकली हुई थी। इस प्रकार उनके मुख से चारों ओर लम्बी गर्दने ऊपर की ओर निकली हुई थी। इस प्रकार उनके मुख से चारों ओर पानी की धाराएँ छूट रही थी। फव्वारे की जड़ में कुछ ऊँचाई तक जहाँ हरी घास या पत्तियाँ बिछाई जाती है वहीं शिरीष पुष्प के तंतु बिछाकर शाद्वल बनाया गया था। जिस भाग में धाराएँ उछल कर गिरती थी उस पानी भरे हुए स्थान में कमल लगे थे जिस कारण उसकी संज्ञा मृणाल-धारागृह हुई थी। धारागृह में चारों ओर धाराकदम्ब वृक्ष लगे हुए थे जिनकी ऊँची शाखाओं पर खिले हुए पुष्पों को धूलि बीच के मोरों के ऊपर गिर रही थी। कहीं सुगन्धित जल से भरे हुए कुओं से घटीयंत्रों द्वारा जल उलीच कर छोटी जलद्रोणिकाओं में भरा जा रहा था। इन कुओं पर सुनहली गचकारी से कामपीठ रचे गए। पत्तों के दोने ही घटीयंत्र की भाँति काम में लाए गए थे।⁹ क्रीडितकृत्रिमकरिकलभयूथकाकुलक्रियमाणाः कांचन कमलिनिकाः- यहाँ बाण ने वापी का उल्लेख नहीं किया, किन्तु मेघदूत में हेम कमलों से भरी हुई वापी का वर्णन आया है। कांचन कमलिनियाँ सोने से उत्कीर्ण कमलिनियाँ थी जिनमें वैदूर्य के नाल लगे रहते थे। उसी प्रकार की कमलिनियाँ यहाँ अभिप्रेत ज्ञात होती है। अलका की बापी कालिदास ने हंसों के निवास का उल्लेख किया है, संभवतः वे भी कृत्रिम हंस थे। यहाँ मृणाल से क्रीड़ा करने वाले कृत्रिम गजशावक बनाए गए थे जो पानी के प्रवाह से कमलपुष्पों पर झपट कर उन्हें झकझोरते थे। घटीयंत्रों को फिरानेवाली माला सनाल नीलोत्पलों को गूँथकर बनाई गई थी। वह चक्का जिसके आधार से यह सुकुमार रहट घूमती थीं कमल ककड़ियों को जोड़कर बनाया गया था। इस प्रकार के सुकुमार घंटीयंत्र से जो सुगन्धित जल कुँए से बाहर गिर रहा था वह कुँए से सटाकर बनाई हुई उस छोटी द्रोणी में एकत्र हो रहा था जो मरकत मणियों में केवड़े के पत्तों की आकृति उकेर कर बनाई गई थी। कामपीठ का तात्पर्य उस जगती पीठ से ज्ञात होता है जो कूप के चारों ओर बनाया जाता है। यह शब्द नया है और पहली बार कादम्बरी में मिला है। काणे ने काम का अर्थ रम्य किया है। जटानन्दिकृत वल्लालरित में जो सातवीं शती का ही ग्रंथ है कामलता अलंकरण का उल्लेख आया है¹⁰, जिसका अभिप्राय उस प्रकार की लता या बेल से था जिसमें कामासक मिथुन मूर्तियाँ बनाई जाती थी। वहाँ इस प्रकार का अलंकरण द्वार बनाने का वर्णन है। गुप्तकालीन मंदिरों के द्वार के अलंकरणों में इस प्रकार की बेलें मिलती हैं। इसी अलंकरण से सजाई हुई कुँए की जगती पीठ के लिए यहाँ कामपीठ शब्द प्रयुक्त हुआ ज्ञात होता है।

हिमगृह की एक बड़ी विशेषता बहते हुए जल के उतरने से बनी हुई जलचादर थी। जिसे मध्यकाल में जलचादर कहते थे वही गुप्तकाल के हिमगृहों में मेघमाला कहलाती थी। इसे संचार्यमाणा कहा गया है, अर्थात् बहते हुए पानी को ढालपर संचारित करने या उतारनेसे यह जलचादर बनाई जाती थी। इसमें भी कई विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह जलचादर स्फटिक की बनी हुई थी। दूसरे स्फटिक की चादर के बाहर की ओर अनेक बलाकाएँ या बगुलियाँ उत्कीर्ण की गई थी। बलाकाओं के मुखों से जल की महीन धाराएँ फुहार की तरह झर रही थीं। स्फटिक की चादर के पीछे की ओर रंग-बिरंगे इन्द्रधनुषों की आकृतियाँ चित्रकारी में बनाई गई थीं। स्फटिक के भीतर होने के कारण इनके रंग पानी से बिगड़ते न थे, पर उनकी झलक पानी की फुहारों में अत्यन्त सुहावनी लगती थी। तीसरी विशेषता यह थी कि स्फटिक शिला में ही माया मेघमाला नाम का सुन्दर अलंकरण बनाया गया था। कृतककेतकदलजलद्रोणिकानि-जलद्रोणिका वह छोटी हौज थी जिसमें स्नान के लिए सुगन्धित जल भरा जाता था, जैसा शूद्रक की स्नानभूमि के वर्णन में आया है- गन्धोदकपूर्णकनकमयजलद्रोणीसनाय मध्यम्। यह जलद्रोणी किस प्रकार से बनी थी इसका भी यहाँ उल्लेख है- 'कृतककेतकदलजलद्रोणिका, अर्थात् केवड़े के कृत्रिम पत्तों से। केवड़े के कृत्रिम पत्र हरी मरकतमणि में ही उकेरे जाने की संभावना है। लम्बे पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े दाँव लगाए जाते थे।¹¹

इस प्रकार बाणभट्ट के विशिष्ट वनस्पतियों अशोक, शाल्मली, तमाल, कमल एवं कुमुद का संस्कृत साहित्य में वर्णित तथ्यों के आधार पर विवेचन प्रस्तुत किया गया है जो समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

सन्दर्भ सूची

- [1]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-36-37
- [2]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-38
- [3]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-38
- [4]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-39
- [5]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-212
- [6]. कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, पुष्ठ-213
- [7]. कादम्बरी अनुच्छेद 1-64, पृष्ठ-1251
- [8]. तत्रैव, पृष्ठ-185
- [9]. मेघदूत-2/13
- [10]. वरा चरित-22/60
- [11]. कादम्बरी, पृष्ठ-211

संस्कृत साहित्य में राष्ट्रियता की भावना

डा० प्रभात कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर संस्कृत-विभाग नेहरू ग्राम भारती डीम्ड विश्वविद्यालय
प्रयागराज।

सामान्यतया यह समझा जाता है कि राष्ट्रीय भावना की कल्पना विदेशों की उपज है और अंग्रेजों के इस देश में आने पर उन्हीं के सम्पर्क में इस पवित्र भावना का उदय भारतवर्ष में हुआ, परन्तु यह मान्यता एकदम भ्रान्त है। देश-प्रेम, देशोन्नति तथा राष्ट्रीय समुदाय की भावना संस्कृत भाषा में निबद्ध साहित्य में पूर्ण रीति से विकसित है। संस्कृत साहित्य ही स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक चिन्तन की पूर्ण अभिव्यक्ति है। संस्कृत साहित्य के उद्गम का युग भारतवर्ष की पूर्ण स्वतंत्रता का काल है, भारतवर्ष विश्वभर में उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा था, जब इसके अदम्य उत्साही सन्तान अपनी भुजाओं के बल पर भारतीय संस्कृति की पताका सर्वत्र फैला रहे थे तब इसका 'विश्वबन्धुत्व' का संदेश संसार के सभ्य मानवों तथा जातियों को भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर कर रहा था।

सच पूछिये तो संस्कृत साहित्य से इस विषय में तुलना करने पर भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं में निबद्ध साहित्य बहुत ही फीका तथा प्रभावहीन प्रतीत होगा, क्योंकि वह तो पराधीनता के युग की अभिव्यक्ति है और यही कारण है कि इन साहित्यों में भौतिक जीवन के प्रति वह उल्लास, भविष्य की ओर वह आशावाद तथा आध्यात्मिक जीवन की ओर वह हार्दिक अनुराग दृष्टिगोचर नहीं होता, जो संस्कृत-साहित्य की निजी सम्पत्ति है। फलतः संस्कृत-साहित्य में राष्ट्रमण्डल की भावना, एक राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र को जानने की बुद्धि पूर्ण रूप से पायी जाती है।

वैदिक युग से ही यह कल्पना बद्धमूल है कि भारतीय आर्य "सप्त-सिन्धु" प्रदेश के ही निवासी हैं, कहीं बाहर से आकर यहाँ बसने वाले जीव नहीं है। फलतः इस मातृभूमि के प्रति उनकी अनुरक्ति होना स्वाभाविक ही है। वेद में यह पृथ्वी माता के रूप में, देवता के रूप में वर्णित है। प्राचीनतम् द्योतमान देव दो ही है— एक तो है हमारे ऊपर प्रकाशमान आकाश, जो पितृदेव है तथा दूसरा है प्राणियों को आश्रय देनेवाली पृथ्वी, जो मातृ-रूपा मानी जाती है। वैदिक आर्यों के ये ही दोनों प्राचीनतम् देव है। माता-पिता की यह युग्म कल्पना 'द्यौःपितर' तथा पृथ्वी माता के रूप में हमें वेदों के मन्त्रों में बहुशः उपलब्ध होती है। इस उदात्त कल्पना का प्रथम दर्शन हमें ऋग्वेद के ही मन्त्रों में मिलता है। कुछ मन्त्रों को लीजिये—

द्यौर्मै पिता जनिता¹—

द्यौरनः पिता जनिता²—

द्यौर्मै पिता पृथ्वी मे माता³—

इयं मे नाभिरिह मे सधस्थम्⁴ —

अथर्ववेद का पृथ्वी-सूक्त तो वैदिक आर्यों के राष्ट्र-प्रेम का समुज्ज्वल प्रतीक है। इस पूरे सूक्त (अथर्व 12 काण्ड, 1 सूक्त) में पृथ्वी के स्वरूप का जो साहित्यिक वर्णन है वह आर्यों की देश-भक्ति का सरस परिचायक है। पृथ्वी की महिमा का यह महनीय विवरण स्वातंत्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक आथर्वण ऋषि का हृदयोद्गार है। इस सूक्त के ऋषि ने 63 मन्त्रों में मातृरूपिणी भूमि को समग्र पार्थिव पदार्थों की जननी तथा पोषिका के रूप में उद्घोषित किया है तथा प्रजा का समस्त बुराइयों क्लेशों तथा अनर्थों से बचने और सुख-सम्पत्ति की वृष्टि करने के लिये भव्य प्रार्थना की है एक-दो दृष्टान्तों से इस माहात्म्य को परखिये—

यामशिवनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे ।

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः ॥

सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ 5

अर्थात् जिसे अश्विन ने नापा, जिस पर विष्णु ने अपने पादप्रक्षेपों को रखा, जिसे सामर्थ्य के स्वामी इन्द्र ने अपने वास्ते शत्रुओं से रहित बनाया, वह भूमि मुझे इस प्रकार दूध दे जिस

प्रकार माँ अपने बेटे को पिलाती है। एक दूसरे मन्त्र में पृथ्वी के ऊपर मानवों के नाचने-गाने, कुदने-फाँदने और लडने-भिडने का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन है। जहाँ युद्ध के समय सैनिकों का गर्जन होता है तथा नगाड़ा बजता है, वह पृथ्वी हमारे सब शत्रुओं को भगा डाले और हमारे शत्रुओं का नाश कर हमें शुत्रविहीन कर दे-

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवाः।

युध्यन्ते यस्यामाक्रान्दो यस्यां नदति दुन्दुभिः।।

सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नान्

असपत्नं मां पृथिवी कृणोतु।।⁶

कितना उल्लासमय उद्गार है वैदिक ऋषि का और कितना आशा है भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की। वैदिक आर्य सर्वदा भौतिक जीवन को सुन्दर, सुखमय तथा उपयोगी बनाने की प्रार्थना अपने इष्ट देवताओं से किया करता था। जिस पृथ्वी पर उसका निवास था तथा जो उसके भोग-विलास और सुख-समृद्धि की जननी थी उसे पूजनीया माता के समान आदर की दृष्टि से देखना नितान्त स्वाभाविक था।

ऋग्वेद का नदी-सूक्त- अपने देश की पवित्र नदियों के प्रति उच्च आग्रह, हार्दिक अनुराग तथा प्रगाढ़ प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस मन्त्र में गंगा-यमुना का प्रथमतः उल्लेख इसका स्पष्ट प्रतीक है कि ये नदियाँ ऋग्वेदीय युग में भी पवित्रता की दृष्टि से देखी जाती थी।

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्या।

असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽर्जिकीये शृणुह्या सुषोमया।।⁷

इस सूक्त के अन्य मन्त्रों में भारतवर्ष की नदियों के नाम हैं और उनसे ऋषि कामनापूर्ति के लिए विनय कर रहा है। फलतः वैदिक आर्यों की दृष्टि में ये नदियाँ कोई निर्जीव केवल जलमयी वस्तुयें नहीं थी, प्रत्युत् वे कल्याण करने वाली सजीव देवता थीं और इसलिए उनसे प्रार्थना सुनने तथा कामना पूरा करने के लिए इतना आग्रह किया गया है। आर्य देश की एकता तथा अखण्डता की इससे बढ़कर शोभन कल्पना क्या की जा सकती है?

पुराणों का प्रामाण्य— पुराणों में यह राष्ट्र-भावना और भी मुखरित होती है तथा राष्ट्र के एतत्त्व और देश-भक्ति का सरस राग स्पष्टतः सुनायी पड़ता है। प्रत्येक पुराण भारतवर्ष को एक इकाई के रूप में मानता है तथा इसके विभिन्न प्रान्तों, नदियों, पर्वतों, सरोवरों, तीर्थों, आश्रमों तथा नगरों का बड़ा ही विशद और यथार्थ वर्णन प्रस्तुत करने में वह सर्वदा जागरूक रहता है। इसलिए प्रत्येक पुराण में “भुवनकोष” का विषय वर्ण्य विषयों में सम्मिलित किया है। भारतवर्ष की अखण्डता तथा देश-प्रेम का यह राग विष्णुपुराण तथा भागवत के प्रख्यात पद्यों में बड़ी सुन्दरता से अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है। देवता लोग भारतवासियों की धन्यता के गीत गाते हैं, क्योंकि यह भारत देश स्वर्ग तथा मोक्ष पाने का सुखद पन्था है, और देवता होने के बाद भी यहाँ जन्म लेकर मानव अपने परम कल्याण का सम्पादन करता है।

गायन्ति देवाः खलु गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ।।⁸

भागवत के शब्दों में तो स्वर्गलोक में कल्प की आयु पाने की अपेक्षा भारतवर्ष में क्षण भर की आयु पाना श्रेयस्कर है, क्योंकि इस कर्मभूमि के ऊपर क्षणभर में किये गये कर्मों का संन्यास कर मानव भगवान् नारायण के अभयपद को सद्यः प्राप्त कर लेता है—

कल्पायुषां स्थानजायत् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् ।

क्षणेन मयेन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ।।⁹

भारतवर्ष में जन्म लेना देवताओं की भी ईर्ष्या का विषय है। देवता लोग भारत में जन्म लेने के लिये तरसा करते हैं और भारतवासियों के शोभन कर्मों की भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते हैं कि भारतवासियों के ऊपर तो स्वयं भगवान् ही प्रसन्न रहते हैं। भारत के प्रांगण में जन्म लेना मुकुन्द की सेवा का मुख्य उपाय है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इसलिये भारत में उत्पन्न होने के लिए हमारी भी स्पृहा है—

अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरिः ।

यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिक स्पृहा हि नः ।।¹⁰

पूजा के अवसर पर धार्मिक कृत्यों के विधान—प्रसंग में भी राष्ट्रीय भावना की पर्याप्त अभिव्यक्ति होती है। संकल्प के विधान का क्या रहस्य है? संकल्प के अवसर पर प्रत्येक उपासक अपने सामने अखण्ड भारत का भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करता है। वह अपने स्नान या दान के संकल्पवाक्य में देश, काल, कर्ता तथा कर्म इन चारों वस्तुओं का एक साथ योग देकर अपने आपको बृहत्तर भारत का एक प्राणी बतला कर गर्व का अनुभव करता है। वह जानता है कि वह जिस अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में भागीरथी में स्नान कर रहा है, वह जम्बूद्वीप के भरतखण्ड तथा भारतवर्ष के 'कुमारिल खण्ड' के अन्तर्गत विद्यमान तीर्थ है। भारतवर्ष को ही गुप्तकाल में 'कुमारद्वीप' की संज्ञा प्रदान की गयी थी, क्योंकि भारतवर्ष की लम्बाई दक्षिण में 'कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में गंगा के उद्गम स्थान तक मानी जाती थी— आयामस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवहावधिः ।¹¹

स्नान के समय जिस क्षण स्नानार्थी भारत की सप्त सिन्धुओं से अपने जल में समावेश के लिये इस मन्त्र में प्रार्थना करता है, उस समय उसके मानस—पटल पर भारतवर्ष के अखण्ड रूप का चित्र प्रस्तुत हो जाता है—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।।¹²

पूजा के समय उपयुक्त वस्त्र के विधान से भी स्पष्ट है कि भारत में खदर का प्रचार प्राचीन काल से था, क्योंकि शास्त्र का आदेश था कि जो वस्त्र उस समय पहना जावे, उसे न तो जला होना चाहिये, न मूषक के द्वारा दूषित होना चाहिये, न सिला हुआ होना चाहिये, न पुराना होना चाहिये, इसके अतिरिक्त उसे विदेश में न बनकर स्वदेश में ही बना होना चाहिये। धर्मशास्त्र के प्रणेताओं का यह विशेष आग्रह है कि पूजा के अवसर पर स्वदेशी वस्त्र ही पहने जायें। उस युग में बाहर से वस्त्रों का आना भले ही सिद्ध हो, पर धार्मिक अवसरों पर स्वदेशी तथा स्वकीय वस्त्र ही पहने जाते थे। फलतः भारत में स्वदेशी वस्त्रों का व्यवहार प्राचीन काल से चला आता है। धर्मशास्त्रीय श्लोक यह है —

न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः ।

मूषकोत्कीर्णजीर्णेन कर्म कुर्याद् विचक्षणः ॥

इस प्रकार धर्मशास्त्र में भारतवर्ष अखण्डता, स्वदेशी वस्त्र (खद्दर) का धारण तथा सप्त-सिन्धुओं का मांगलिक स्मरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि धार्मिक विधि-विधानों में भी राष्ट्रीय भावना का भव्य प्रसार था। कालिदास का प्रामाण्य- कालिदास हमारे भारतवर्ष के महनीय राष्ट्रीय कवि हैं। अतः उनके काव्यों में देश-प्रेम की भव्य भावना की सत्ता मिलने पर हमें आश्चर्य नहीं होता। कालिदास उज्जयिनी के महाकाल के उपासक थे और इसलिए शिव की पूजा-अर्चना के प्रति उनका आग्रह रखना स्वाभाविक है। कालिदास ने शंकर की अष्टमूर्तियों का उल्लेख अपने काव्य तथा नाटकों में अनेक बार किया है। शाकुन्तल की नान्दी में भगवान् शिव के प्रत्यक्ष दृश्य मूर्तियों का क्रमबद्ध निर्देश है। मालविकाग्निमित्र की नान्दी में भी अष्टमूर्ति का संकेत है- “अष्टाभिर्यस्य कस्न जगदपि तनुभिर्भिभ्रतो नाभिमानः ।” इस प्रकार कुमारसम्भव (6/76) में भी इनका उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि कालिदास ने शिव की अष्टमूर्तियों को उपासना के प्रति अपना विशेष आग्रह दिखलाया है। इसका रहस्य क्या है?

इन मूर्तियों के नाम हैं- सूर्य, चन्द्र, यजमान, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश। इन मूर्तियों के प्रतीक शिवलिङ्गों का स्थापन भारतवर्ष के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उपलब्ध होता है। इनमें यजमान की मूर्ति का प्रतीक शिवलिङ्ग नेपाल में पशुपतिनाथ माने जाते हैं तथा सबसे दक्षिण में चिदम्बरम् स्थान में आकाशमूर्ति का प्रतिनिधि शिवलिङ्ग विराजमान है। इसी प्रकार चन्द्रमूर्ति के प्रतीक दो शिवलिङ्ग विद्यमान हैं- एक तो प्रख्यात सोमनाथ का ऐतिहासिक शिवलिङ्ग गुजरात में विद्यमान है तथा दूसरा चन्द्रनाथ का शिवलिंग चट्टग्राम (चटगाँव) में विराजमान है। इसी प्रकार अन्य मूर्तियों के प्रतीक रूप शिवलिंग भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध होते हैं जिनका वर्णन पुराणों में दिया गया है। इस प्रकार नेपाल के पशुपतिनाथ से लेकर दक्षिण के चिदम्बरम् तक तथा पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूरब में चन्द्रनाथ (चटगाँव जिला, बंगला देश) तक भगवान् शंकर की मूर्तियाँ स्थापित पायी जाती हैं। अतः इन अष्टमूर्तियों के धारणकर्ता शंकर की स्तुति कालिदास के हृदय में अखण्ड भारत की

उज्ज्वल परिचायिका है। यह कवि समस्त भारत को एक अखण्ड अविभाज्य रूप में मानता तथा जानता है।

इतना ही नहीं, वह भारतवर्ष के भालस्थल पर विराजमान हिमालय का प्रशंसक कवि है। ऐसा कौन सच्चा भारतीय कवि होगा जिसके हृदय में हिमालय अपनी सुन्दरता, उदारता तथा भव्यता के कारण प्रकृष्ट प्रभाव नहीं जमाता? कालिदास की कविता में हिमालय अपने पूर्ण वैभव के साथ विलसित है। रघुवंश, विक्रमोर्वशीय, शाकुन्तल में तो प्रसंगवश हिमालय विराजमान है, परन्तु कुमारसम्भव तो हिमालय के सौन्दर्य तथा शोभा का ही कमनीय काव्य है। वहाँ हिमालय एक निर्जीव प्रस्तर—खण्ड न होकर सजीव देवतात्मा है, जिसके हिमाच्छादित कैलाश के ऊपर भूतभावन भगवान् शंकर, पार्वती के साथ अपनी अखण्ड तपस्या में निरत चित्रित किये गये हैं। कालिदास की प्रतिभा के आलोक में हिमालय का वह चित्र प्रकाशित होता है जिसकी पवित्रता, उदारता तथा प्रभा से भारतीय संस्कृति सद्यः आलोकित हो उठती है। कालिदास हिमालय के वैज्ञानिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक— इन समस्त रूपों का सांकेतिक परिचय देते हैं। जिस हिमालय का भौतिक रूप इस श्लोक में चित्रित है —

आमेखलं संचरतां घनानां छायामधः सानुगतां निषेव्य ।

उद्वेजिता वृष्टिमिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥¹³

वही हिमालय धातु—रूपी लाल होठों, देवदारु—रूपी बाहुओं तथा शिलारूपी वक्षः स्थल को धारण करने वाला एक महनीय जंगम पुरुष के रूप में भी अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है इस पद्य में—

धातुताम्रधरः प्राशुर्देवदारु बृहद्भुजः ।

प्रकृत्यैव शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति ॥¹⁴

इस प्रकार संस्कृत साहित्य में भारतीय राष्ट्र की उन्नत कल्पना के दर्शन हमें नाना युगों में प्राप्त होते हैं। राष्ट्र की अभ्युन्नति के निमित्त शुक्ल— यजुर्वेद के एक मन्त्र में राष्ट्र में विभिन्न अंगों की अभिवृद्धि के लिये जो सुन्दर प्रार्थना उपलब्ध है वह आज भी— इतनी शताब्दियों के

बीतने पर भी— उसी प्रकार अभिनन्दनीय है जिस प्रकार उस वैदिक युग में। आज स्वतंत्र भारत की यही सांस्कृतिक प्रार्थना होनी चाहिये।

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आ राष्ट्र राजन्यः शूर इष— व्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् । दोग्धी धेनुर्वोढाऽनडवान्, आशः सप्तिः, परन्धिर्योषा, जिष्णू रथेष्ठा सभेयो यवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः कल्पताम् ।¹⁵

हे भगवन्! हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण ब्राह्मतेज से सम्पन्न हों। क्षत्रिय, शूरवीर, बाण चलाने में कुशल, शत्रुओं का संहार करने वाले तथा महारथी उत्पन्न हों। धेनू दूध देने वाली हो। बैल बोझा ढोने वाला हो। घोड़ा शीघ्रगामी हो। नारी सुन्दर गात्रवाली तथा रमणीय गुणवाली हो। रथ पर बैठकर समरांगण में उतरने वाला योद्धा विजयी बने। युवा सभा में बैठने की योग्यता रखने वाला हो, अर्थात् सभ्य—शिष्ट, गुणी और फलयुक्त हों तथा समय पर पक्व हों। हमारा योगक्षेत्र सदा सम्पन्न हो, अर्थात् अलभ्य वस्तु का लाभ हो तथा लभ्य वस्तु की ठीक—ठीक वृद्धि हो। इस वैदिक मन्त्र में जिस आदर्श का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वह नितान्त श्लाघनीय तथा अनुकरणीय है। वैदिक ऋषि की दृष्टि राष्ट्र के प्रत्येक अंग पर पड़ती है पशुओं से लेकर युवकों तक। वह प्रत्येक पदार्थ के अभ्युदय की कामना करता है। हमारे युवकों को इस मन्त्र के 'सभेयो युवा वाक्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 'सभेय' शब्द की व्युत्पत्ति है— सभायां साधुः सभेयः। सभा में निपुण होना ही युवक की भूयसी विशिष्टता है। सभा में ठीक ढंग से बैठना—उठना, उसके नियमों से परिचित होना, अनुशासन मानना, बोलने की कला का पारखी बनना आदि अनेक विशिष्ट गुणों की सत्ता का संकेत 'सभेय' शब्द में विद्यमान है। वैदिक 'सभेय' शब्द का प्रतिनिधि शब्द लौकिक संस्कृत का 'सभ्य' शब्द है। इस प्रकार सभ्य बनने की मुख्य पहिचान है सभा में निपुण होना और यही सभ्यता का मुख्य आधार है।

निष्कर्ष यह है कि संस्कृत के कवियों की मनोरम वाणी में भारत की राष्ट्रियता का अपूर्व सन्देश उल्लसित होता है। वे भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, प्रत्युत् उसे स्वर्ग से भी

बढ़कर मानते हैं।। कर्मभूमि भारत भोगभूमि स्वर्ग से निःसन्देह महनीय, विशाल तथा महत्तम है—
इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन संस्कृत काव्यों में विशद्ता के साथ किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. ऋग्वेद—1 / 164 / 33,
2. अथर्ववेद—9 / 10 / 12,
3. काठक संहिता—37 / 15 / 16
4. ऋग्वेद—10 / 61 / 19
5. अथर्ववेद—12 / 1
6. अथर्ववेद—12 / 41
7. ऋक् 10 / 75
8. विष्णुपुराण—2 / 3 / 25
9. भाग0 5 / 19 / 23
10. भाग0 5 / 19 / 21
11. मत्स्य पुराण—114 / 10
12. मत्स्यपुराण
13. कुमारसम्भवम्—1 / 5
14. कुमारसम्भवम्—6 / 5
15. शुक्ल यजुर्वेद

स्कूलों में प्रभावी शिक्षण में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका

डॉ. रुचि हरीश आर्य

सह प्राध्यापिका, शिक्षाशास्त्र विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, मासी, अल्मोड़ा।

सारांश—छात्रों के भविष्य की सफलता के लिए स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अध्ययन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि परामर्श लोगों को वह सब सीखने में मदद करने की एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखी जानी है। परामर्शदाताओं के लिए बच्चे (छात्रों) की मदद करने के लिए आवश्यक सही जानकारी देने में सक्षम होने के लिए उस पर भरोसा करने के लिए बच्चे के आत्मविश्वास का निर्माण करना आवश्यक है। यह पेपर बच्चों की भविष्य की सफलता के लिए स्कूलों में प्रभावी शिक्षण और सीखने में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका से संबंधित है।

मुख्य शब्द: मार्गदर्शन और परामर्श, शिक्षण और सीखना, स्कूल, बच्चे।

परिचय— स्कूल के लिए काउंसलर की जरूरत होती है ताकि काउंसलिंग थेरेपी के माध्यम से बच्चे के भविष्य को ढालने में मदद की जा सके। स्कूल काउंसलर को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है और छात्रों द्वारा अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। परामर्शदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कूली बच्चे के साथ अपने प्रशिक्षण के दौरान मित्र बनें, बच्चे की शिकायतों को सुनें, कमियों को सुनें और बच्चे को अपने जीवन में सही दिशा में ढालने की तलाश में मार्गदर्शन करें। एगबो (2013) ने कहा कि “बच्चे का संपूर्ण विकास केवल शिक्षण और सीखने के अनुकूल वातावरण में हो सकता है”। परामर्श सेवाएं स्कूल शैक्षिक सेवाओं में से एक हैं। यह माना जाता है कि स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास, मूल्यांकन और सुधार करेंगी, यह शिक्षण में वृद्धि, शिक्षक की क्षमता में सुधार और बच्चों के लिए लागत में कमी करने में उपयोगी हैं।

स्कूली बच्चे के जीवन पर जो सबसे अधिक प्रभाव करने का प्रयास कर सकते हैं, वह हैं— कि प्रत्येक युवा छात्र को परिवर्तनों का सामना करने और किशोरावस्था के साथ जुड़ने में मदद करना, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, निश्चित और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णय लेना आदि। संक्षेप में, परिवारों और स्कूलों का यह कर्तव्य है कि वे एक स्व-संपूर्ण और अच्छी तरह से समायोजित वयस्क बनने की दिशा में युवाओं का, उनके आत्म-विकास में सहायता करें।

परामर्श और मार्गदर्शन जीवन में व्यापक शिक्षा के लिए एक अच्छा आधार प्रदान कर सकता है। इसका उपयोग विशिष्ट व्यक्तिगत समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए चिकित्सा के रूप में किया जा सकता है, या यह उस छात्र के लिए एक अधिक सामान्य “जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम” की नींव हो सकता है, जो किसी विशेष समस्या से पीड़ित नहीं है, उनके भविष्य के जीवन के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने व्यक्तिगत संसाधनों के निर्माण में सहायता की जानी चाहिए (स्टोक्स, 1986)। इसलिए, बच्चों के भविष्य की सफलता के लिए स्कूलों में प्रभावी शिक्षण और सीखने में मार्गदर्शन और परामर्श की महती भूमिका है।

साहित्य का पुनरावलोकन

मार्गदर्शन और परामर्श में, ये दो शब्द आम तौर पर अलग-अलग अर्थ देते हैं। पहला छात्रों के संपूर्ण-व्यक्तिव विकास में मदद करने के लिए संदर्भित होता है, जबकि बाद वाले को अक्सर समस्याओं वाले छात्रों की मदद करने के लिए लक्षित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मार्गदर्शन कार्य प्रकृति में निवारक और विकासात्मक है जबकि परामर्श सहायक, उपचारात्मक कार्य है (लाई-येंग, 2014)। इसलिए स्कूली बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श एक बहुत ही आवश्यक चिकित्सा है। स्कूलों में मार्गदर्शन स्कूलों के प्रावधान का वह क्षेत्र है जो विशेष रूप से विद्यार्थियों को वयस्क और कामकाजी जीवन की तैयारी में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए निर्देशित है, (ओ'कॉनकुबैर, 1981)। अकिनडे (2012) मार्गदर्शन और परामर्श को, एक व्यक्ति को अपने स्वयं के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने में मदद करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। यह आगे उसे इस व्यवहार के लिए कुछ व्यक्तिगत अर्थ स्थापित करने और भविष्य के व्यवहार के लिए लक्ष्यों और मूल्यों के एक समूह को विकसित और वर्गीकृत करने में सहायता करता है। ओविओगबोडु (2015) के अनुसार परामर्श को किसी व्यक्ति की समस्याओं को हल करने में सहायता करने के लिए कई प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परामर्श भावनात्मक रूप से व्यक्तिगत सीखने, मूल्यों, दृष्टिकोणों में अधिक शामिल है। परामर्श दो या कुछ व्यक्तियों के बीच एक अंतःक्रिया या संबंध है। द क्लाइंट काउन्सलर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट (गेशिंदे 1991, एडेबोवाले, 2012, ओविओगबोडु, 2015 में वर्णित)।

परामर्श एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक काउंसलर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को खुद से सीखने, और अपने पर्यावरण को समझने में मदद करता है और सही प्रकार के व्यवहार चुनने की स्थिति में होता है जो उन्हें विकसित करने, बढ़ने, प्रगति करने, परिपक्वता की ओर, व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक रूप से, कदम बढ़ाने में मदद करेगा (एग्बो, 2013)। दूसरे शब्दों में, परामर्श लोगों को वह सब सीखने में मदद करने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह सीखा जाना है। परामर्श व्यक्ति-से-व्यक्ति की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी समस्याओं को विकसित करने, समझने और हल करने की क्षमता में वृद्धि करने में मदद की जाती है। कभी-कभी इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह शामिल हो सकता है। चर्चा के परिणामस्वरूप स्कूल कार्यक्रम में छात्रों को मार्गदर्शन और परामर्श के लाभों को उजागर करना महत्वपूर्ण है।

अध्ययन का उद्देश्य

- छात्रों के लिए स्कूल परामर्श कार्यक्रम के लाभों का अध्ययन करना
- स्कूल मार्गदर्शन परामर्शदाताओं के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करना
- विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श के उद्देश्यों का अध्ययन करना
- विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका का अध्ययन करना
- प्रभावी शिक्षण और सीखने का अध्ययन करने के लिए: मार्गदर्शन और परामर्श परिप्रेक्ष्य

अनुसंधान प्रश्न

1. छात्रों के लिए स्कूल परामर्श कार्यक्रम के क्या लाभ हैं?
2. विद्यालय मार्गदर्शन परामर्शदाताओं के कार्यक्षेत्र क्या हैं?
3. विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श के उद्देश्य क्या हैं?

4. विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श की क्या भूमिका है?
5. प्रभावी शिक्षण और अधिगम, मार्गदर्शन और परामर्श परिप्रेक्ष्य क्या हैं?

क्रियाविधि

अध्ययन मुख्यतः विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। माध्यमिक जानकारी विभिन्न प्रकाशनों, रिपोर्टों, पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि से एकत्र की गई है। अध्ययन के उद्देश्य के लिए इंटरनेट स्रोत और वेबसाइटों से भी परामर्श किया गया था।

स्कूलों में छात्रों को परामर्श के लाभ

1. शैक्षणिक, कैरियर और व्यक्तिगत, सामाजिक विकास के माध्यम से 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करना।
2. शैक्षिक कार्यक्रम को भविष्य की सफलता से जोड़ता है।
3. कैरियर की खोज और विकास को सुगम बनाता है।
4. निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करता है।
5. स्वयं और दूसरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है।
6. व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है।
7. प्रभावी पारस्परिक संबंध कौशल विकसित करने में सहायता करता है।
8. हमारी बदलती दुनिया के बारे में ज्ञान का विस्तार करता है।
9. छात्रों के लिए वकालत प्रदान करता है।
10. सुविधाजनक, सहकारी सहकर्मी अंतःक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।
11. छात्रों के लिए लचीलापन कारकों को बढ़ावा देता है।
12. शैक्षिक अवसरों तक समान पहुंच का आश्वासन देता है।

स्कूल मार्गदर्शन सलाहकारों के कार्य क्षेत्र

1981 में इंस्टीट्यूट ऑफ गाइडेंस काउंसलर की कॉक शाखा ने स्कूल गाइडेंस काउंसलर के लिए उनके काम के क्षेत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए नौकरी का विवरण तैयार किया। इसके अनुसार स्कूल गाइडेंस काउंसलर—

1. व्यक्तिगत छात्रों को परामर्श देता है और समूह शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।
2. व्यक्तिगत समस्याओं वाले छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक सहायता करता है, आदि।
3. व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है।
4. अध्ययन तकनीकों पर सलाह।
5. नौकरी के आवेदन और साक्षात्कार पर सलाह।
6. मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अन्य परीक्षण में संलग्न हो सकते हैं।

7. छात्रों को अन्य एजेंसियों के पास भेज सकते हैं।
8. पशुचारण देखभाल की एक स्कूल प्रणाली का समन्वय कर सकते हैं।
9. व्यावसायिक जानकारी के संकलन और उपलब्धता के लिए जिम्मेदार है।
10. स्कूल की जरूरतों के अनुसार परामर्श, गतिविधियों का स्वतंत्र और लचीलेपन से आयोजन करता है।

इसके अलावा रिपोर्ट ने स्कूल काउंसलर के लिए चार प्रमुख कार्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया— व्यक्तिगत परामर्श, समूह मार्गदर्शन, व्यावसायिक जानकारी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, (I-G-C- जर्नल, स्प्रिंग 1981)।

स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श के उद्देश्य

स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवा का उद्देश्य छात्र को उसकी बुनियादी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने, खुद को समझने और साथियों के साथ जुड़ाव विकसित करने, स्कूल सेटिंग में अनुमति और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने, सफल उपलब्धि प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने में सहायता करना है (हेडन, 2011)। इसलिए मार्गदर्शन और परामर्श का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर जोर और शक्ति प्रदान करता है। स्कूल मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं (गिब्सन, 2009 लूनेनबर्ग, 2010 में लिखित)—

- (1) **छात्र क्षमताओं की प्राप्ति के लिए मदद करना:** सभी छात्रों के लिए, स्कूल पाठ्यक्रमों और सह-पाठ्यक्रम में गतिविधियों हेतु एक विस्तृत रुचि प्रदान करता है। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को उनकी क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करना है। काउंसलर की भूमिका छात्रों को उनकी ऊर्जा को उनके लिए उपलब्ध कई सीखने के अवसरों में वितरित करने में सहायता करना है। प्रत्येक छात्र को अपने अध्ययन के प्रमुख पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी गतिविधियों के पैटर्न की योजना बनाने में सहायता की आवश्यकता होती है।
- (2) **विकासशील समस्याओं वाले बच्चों की मदद करने के लिए:** यहां तक कि जिन छात्रों ने अपने लिए एक उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चुना है, उन्हें भी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनके लिए मदद की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को अपना पांचवें से एक तिहाई समय कुछ विद्यार्थियों के साथ बिताने की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें (छात्रों) बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, जो कक्षा के शिक्षक को उनकी आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान देने से वंचित करता है। काउंसलर, इन युवाओं को उनकी कठिनाइयों को हल करने में मदद करके, कक्षा शिक्षक को अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र करता है।
- (3) **विद्यालय के पाठ्यक्रम के विकास में योगदान करने के लिए:** काउंसलर, व्यक्तिगत छात्रों के साथ काम करने में, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और आकांक्षाओं, उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के साथ-साथ उनके सामने आने वाले सामाजिक दबावों को जानते हैं। इसलिए, काउंसलर डेटा प्रदान कर सकते हैं जो पाठ्यक्रम विकास के आधार के रूप में काम करते हैं, और वे पाठ्यक्रम डेवलपर्स को अध्ययन के अनुसार पाठ्यक्रम को आकार देने में मदद कर सकते हैं जो छात्रों की जरूरतों को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं। बहुत बार, परामर्शदाताओं को पाठ्यचर्या विकास प्रयासों में शामिल नहीं किया जाता है।
- (4) **शिक्षकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना:** सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आमतौर पर मार्गदर्शन कार्य के अधिक तकनीकी पहलुओं के साथ बहुत सीमित अनुभव प्रदान करते हैं। इस

प्रकार, शैक्षिक कार्यक्रम के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श कार्यों में सहायता के लिए अधिकांश स्कूलों में एक आवश्यकता मौजूद है। विशेष रूप से, मार्गदर्शन परामर्शदाता परीक्षणों के चयन, प्रशासन और व्याख्या में शिक्षकों की सहायता करने के लिए योग्य है, संचयी, उपाख्यानानात्मक और अन्य प्रकार के अभिलेखों का चयन करना और उनका उपयोग करना, परामर्श तकनीकों के संबंध में सहायता और सुझाव प्रदान करना, जिनका उपयोग शिक्षक अपने छात्रों को परामर्श देने में कर सकते हैं, और मार्गदर्शन कार्यों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के विकास और संचालन में नेतृत्व प्रदान करना आदि।

- (5) **छात्रों और स्कूल के आपसी समायोजन में योगदान करने के लिए:** छात्रों और स्कूल के बीच एक सहकारी संबंध विकसित करने और बनाए रखना मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है। शिक्षकों और सलाहकारों को छात्रों की जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए। छात्रों को भी स्कूल में समायोजन करना चाहिए। स्कूल में कुछ योगदान करने की उनकी जिम्मेदारी है। छात्रों का एक बड़ा योगदान स्कूल के संसाधनों का उचित उपयोग करना और उपलब्धियों की दिशा में काम करना है। छात्रों और स्कूल के इस तरह के आपसी समायोजन को कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देने, शैक्षिक सुधार के लिए शोध करने, परामर्श के माध्यम से छात्रों के समायोजन में योगदान देने और अच्छे स्कूल-घर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श की क्या भूमिका

मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की भूमिका व्यक्ति और समाज के लाभ के लिए मानव क्षमता का अधिकतम विकास और आत्म-साक्षात्कार करना है। माकिंडे (1984) ने देखा कि स्कूल काउंसलर छात्रों के इष्टतम विकास को सुगम बनाने से संबंधित है। यह बनारस (1994) द्वारा समर्थित है, मुटी और नदंबुकी (2000) और नदिरांगु (2007) जो तर्क देते हैं कि कार्यक्रम से शिक्षार्थी की बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है और बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से एक पूर्ण व्यक्ति होता है। इसलिए मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनकी क्षमताओं, रुचियों और मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे वे अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित कर सकें। आत्म-ज्ञान जीवन के लक्ष्यों और योजनाओं को तैयार करने में मदद करता है जो यथार्थवादी हैं। स्कूलों में, छात्रों को विश्वविद्यालयों में तीन साल के पाठ्यक्रम के बाद उचित विषय और कैरियर विकल्प बनाने की आवश्यकता है। बॉरो (1983) ने देखा कि छात्रों को पाठ्यक्रम की उपलब्धता और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम की भूमिका है। इस तरह की जानकारी छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमताओं के अनुसार यथार्थवादी आत्म-अवधारणा विकसित करने में सहायता करेगी।

माध्यमिक विद्यालय के अधिकांश छात्र किशोर अवस्था के होते हैं। रॉबर्ट और एलिजाबेथ (1983) के अनुसार, इस समय के दौरान, किशोर अलगाव का अनुभव करते हैं जो एक सिंड्रोम है जिसमें अविश्वास, चिंता, निराशावाद, अहंकारवाद, अर्थहीनता, आदर्शहीनता और शक्तिहीनता शामिल है। वे मानते हैं कि इस किशोरावस्था के दौरान मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता सबसे अधिक होती है ताकि उन्हें अपने विकास के चरण को समझने और स्कूली जीवन में समायोजित करने में सहायता मिल सके। मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम, छात्रों को योग्य कैरियर चुनने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बॉरो (1983) के अनुसार दुनिया अत्यधिक जटिल और गतिशील है जो कैरियर के चुनाव को बहुत कठिन बना देती है। उनका मानना है कि समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तकनीक आगे बढ़ती है और ये सभी को जीने और काम करने के नए तरीकों में बदलने की चुनौती देते हैं। छात्रों को विभिन्न नौकरियों और उपलब्ध अवसरों के बारे में सूचित करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जिससे आवश्यक योग्यता

और इसमें शामिल जिम्मेदारियां और कार्य की प्रकृति की जानकारी मिल सके और ताकि वे निर्णय ले सकें और स्पष्ट व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम वंचित छात्रों को रोकने और उनकी सहायता करने की भूमिका भी निभाता है और स्कूल छोड़ने वालों की जांच भी करता है। माकिंडे (1984) ने देखा कि स्कूल परामर्शदाता की एक भूमिका उन छात्रों की मदद करना है जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। समाज के वंचित परिवारों के छात्रों को कई समस्याएं और जरूरतें होती हैं, जिन्हें मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम में निपटाया जाना है। लिंडसे (1983) का तर्क है कि ऐसे छात्रों को साथियों, शिक्षकों और पर्यावरण के साथ समायोजन में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, इस प्रकार मार्गदर्शन कार्यक्रम ऐसे छात्रों को पूरी तरह से उपलब्ध मार्गदर्शन सुविधाओं को समायोजित और उपयोग करने में मदद करता है। अधिकांश वंचित छात्र बाद में काम की दुनिया के लिए कम योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। यदि मार्गदर्शन कार्यक्रम हस्तक्षेप नहीं करता है तो यह खराब उपलब्धि उन्हें और भी हाशिए पर डाल सकती है, कुछ स्कूल छोड़ भी सकते हैं, इस प्रकार मार्गदर्शन कार्यक्रम छात्रों की सहायता के लिए उपयुक्त है (नदिरांगु, 2007)।

प्रभावी शिक्षण और सीखना, मार्गदर्शन और परामर्श परिप्रेक्ष्य क्या हैं?

विद्यालय में अध्यापन एक सामान्य घटना है, इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। मार्गदर्शन और परामर्श के सन्दर्भ में परामर्शदाता बच्चे की समस्या को सुनता है, उसके सामने इस मुद्दे को अतिरिक्त करता है और उचित सलाह के माध्यम से समस्या पर काबू पाने में बच्चे की मदद करने के लिए यथासंभव प्रयास करता है। शिक्षण संसाधनों के उपयोग में शिक्षक प्रभावशीलता को विषय सामग्री के आवश्यक ज्ञान में महारत हासिल करने और उनकी शिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है (ओरोधो, 2013, 2014)। स्कूल की स्थापना जैसे संगठन में कुशल और अनुभवी कार्यबल को बनाए रखना मानक संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैमोन (2006) ने पाया कि शिक्षक विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षण क्षमता, दूसरों के बीच शिक्षण प्रभावशीलता में प्रमुख कारक हैं। प्रभावी शिक्षक न केवल छात्रों की अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाने में छात्रों की मदद करने के लिए रणनीतियों को समझते हैं और लागू करने में सक्षम हैं बल्कि शिक्षार्थियों को अन्य जीवन कौशल (गुडस्टीन, नोलन, और फीफर, 2006) से निपटने में भी मदद करते हैं। एग्बो में उद्धृत एबोलाडे (2000) के अनुसार, (2013) शिक्षण को गतिविधियों के एक समूह के रूप में वर्णित किया जाता है जिसे शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन किया गया है। पोफम (2010) देखता है कि शिक्षार्थी में परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए शिक्षक द्वारा व्याख्या, प्रदर्शन, मार्गदर्शन और परामर्श के रूप में शिक्षण किया जाता है। ओकोए (2010) ने कहा कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी को कुछ कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान, विचार या प्रशंसा हासिल करने या बदलने में मदद करना है। दूसरे शब्दों में, यह शिक्षार्थियों में कुछ वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए है, उन्होंने यह भी नोट किया कि शिक्षण को तभी प्रभावी कहा जाता है जब शिक्षार्थी निर्धारित व्यवहार उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ननाबुइके, (2012) का मानना है कि एक शिक्षक भी सीखने वाला होता है क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं होता है।

ओकोए (2010), सीखने को मानसिक गतिविधि के रूप में देखता है जिसके द्वारा ज्ञान और कौशल, आदतों और दृष्टिकोण, गुणों और विचारों को प्राप्त किया जाता है, बनाए रखा जाता है और उपयोग किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप आचरण और व्यवहार के प्रगतिशील अपनाने और संशोधन होते हैं। ओकेच (2012) सीखने को नए व्यवहार के अधिग्रहण या व्यवहार में बदलाव के रूप में देखता है चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसमें ज्ञान, सूचना, कौशल और संस्कृतियों का अधिग्रहण भी शामिल है। इसलिए उन्होंने कहा कि सीखने से निश्चित रूप से किसी के विचार, पैटर्न और भावना में बदलाव आएगा।

सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी शामिल है, विशेष रूप से मानसिक तर्क। इस प्रकार शिक्षण और सीखना एक साथ चलते हैं, यह खरीदने और बेचने जैसा है। अगर कोई नहीं सीखता है तो इसका मतलब यह है कि कोई नहीं सिखाता। ननाबुइके (2012) ने उल्लेख किया कि शिक्षक का काम सीखने के लिए छात्रों की जानकारी, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, दृष्टिकोण और आदतों के जानबूझकर और सचेत हेरफेर के माध्यम से सीखने में मदद करना है, जिससे चरित्र में वांछनीय परिवर्तन हो सके। उपरोक्त के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि अधिगम नहीं हुआ है तो कोई प्रभावी शिक्षण नहीं हुआ है।

कक्षा की स्थिति में शिक्षक शिक्षण सलाहकार कार्यक्रम (टीएपी) के रूप में एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, इस स्थिति के आलोक में शिक्षक छात्रों को जीवन के उदाहरण और अनुभव का उपयोग करके एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए सही दिशा में परामर्श देता है क्योंकि छात्र पहले से ही उसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं। प्रभावी शिक्षकों को अपनी विषय सामग्री और कौशल का पूरा ज्ञान होता है। इसके माध्यम से वे अपने छात्रों में सीखने के प्रति प्रेम की प्रेरणा देते हैं। वे यह भी समझते हैं कि छात्र अवधारणाओं, सामग्री और कौशल को कैसे सीखते हैं। प्रभावी शिक्षक सीखने की प्रक्रियाओं के अपने ज्ञान का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि उनकी कक्षाओं में विशेष छात्रों को सफलतापूर्वक सीखने में मदद करने के लिए कौन सा सबसे प्रभावी होगा।

प्रभावी शिक्षक शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करते हैं, ताकि छात्र अपनी क्षमता को प्राप्त कर सकें। वे जानते हैं कि छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं यदि वे एक ऐसे कक्षा कक्ष में होते हैं जहाँ वे नए कार्यों को करने के लिए सुरक्षित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, भले ही पहली बार में वे इस बारे में अनिश्चित हों कि उनसे कैसे निपटा जाए। प्रभावी शिक्षकों को लगातार इस बात पर चिंतन करने की आदत होती है कि वे अपने छात्रों के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं और उन लोगों को पढ़ाने के बेहतर तरीके खोज रहे हैं जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और साथ ही उन लोगों का विस्तार कर रहे हैं जो अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मार्गदर्शन और परामर्श का निहितार्थ यह है कि शिक्षक कक्षा के दौरान और बाद में छात्रों का अवलोकन करता है। शिक्षक आत्मसात करने के अपने ज्ञान को जानने के लिए छात्रों का मूल्यांकन भी करता है और यदि परामर्श की आवश्यकता है, तो शिक्षक सामान्य कक्षा चर्चा के लिए कक्षा में परामर्शदाता को आमंत्रित कर सकता है, जो मार्गदर्शन अनुभाग के लिए परामर्शदाता की कमी वाले किसी विशेष छात्र को संदर्भित करता है।

निष्कर्ष—समावेशन मार्गदर्शन और परामर्श बच्चे को नकारात्मक बुराइयों में लिप्त होने से रोकने और भविष्य की महत्वाकांक्षा की खोज में सफल होने के लिए जीवन में सही भागों को चुनने में बच्चे की मदद करते हैं। यह आवश्यक है कि परामर्शदाता बच्चे में उस पर विश्वास करने के लिए विश्वास पैदा करे कि वह उसे अपने छात्रों की मदद करने के लिए आवश्यक सही जानकारी देने में सक्षम हो। ऐसा इसलिए है, क्योंकि क्लाइंट जो ट्रस्ट काउंसलर पर भरोसा करते हैं, आम तौर पर अपने काउंसलर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के साथ खुलते हैं, जो क्लाइंट को परामर्शदाता के लिए परामर्श की आवश्यकता वाले किसी अन्य व्यक्ति को पेश करने में सक्षम कर सकता है।

काउंसलिंग से छात्रों को कैरियर के चुनाव में भी मदद मिलती है ताकि वे गलत कैरियर को चुनने में अपने साथियों का अनुसरण करने के बजाय अपने उपयुक्त क्षेत्र के लिए होड़ कर सकें। एक बच्चे की शिक्षा को निरंतर सलाह की आवश्यकता होती है इसलिए आज हम जिस जटिल समाज में हैं, उसमें मार्गदर्शन उनके विकास के लिए आवश्यक है।

संदर्भ

1. Akinade, E. A. (2012). *Modern Behaviour modification, principles and practices*. Ibadan: Bright Way Publishers.
2. Bennars, G. A., Otiende J. E., & Boisvert, R. (1994). *Theory and practice of education*. Nairobi: East African Education Publishers Ltd.
3. Borrow, H. (1983). *Career Guidance for new age*. Boston: Houghton Mifflin Company.
4. Egbo, A. C. (2013). *Development of Guidance and counselling*. Enugu: Joe best publishers.
5. Goodstein, L. D., Nolan, T. M., & Pfeiffer, J. W. (2006). *Applied Strategic Planning: An Introduction*. *Applied Strategic Planning: A Comprehensive Guide*.
6. Gysbers, N. C. (2006). *Developing and managing your school guidance program*. Washington, DC: American Counseling Association.
7. Gysbers, N. C., & Henderson, P. (1994). *Developing and managing your school guidance program*. Alexandria, V. A.: American Counselling Association.
8. Heyden, S. M. (2011). *Counseling children and adolescents*. Belmont, CA: Brooks / Cole.
9. Kothari. (2005). *Research Methodology: Methods and Techniques*. Inyata: KWTS Publishers.
10. Lai-Yeung, S. W. C. (2014). *The need for guidance and counselling training for teachers*.
11. Lindsay. (1983). *Problems of Adolescence in Secondary Schools*. London: Room Helm.
12. Mutie, E. K., & Ndambuki, P. (2000). *Guidance and counselling for secondary school and colleges*. Nairobi: Oxford University Press.
13. Okoye, A. U. (2010). *Counselling in the industrial setting Visa Vis industrial relation*. Aroka; Erudite Publishers.
14. Popham, W. J. (2010). *Educational assessment: What school leaders need to know*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
15. Robert, E., & Elizabeth, (1983). *Developmental psychology*. New York: Random House Inc.

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

शोध निर्देशक
प्रो० (डॉ०) के०के० तिवारी
शिक्षक—शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

शोधकर्त्री
कविता जायसवाल
शिक्षक—शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय),
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सारांश— प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन को सम्पादित करने हेतु प्रयागराज जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के प्राप्त समस्त विद्यालयों को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है। सम्बन्धित जनसंख्या से प्रतिदर्श का चुनाव करने हेतु सर्वप्रथम 4 माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा-10 में अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा कर न्यादर्श के रूप में सम्मिलित कर लिया। विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा को मापने के लिए डॉ० टी० आर० शर्मा द्वारा निर्मित 'एकेडमिक एचीवमेन्ट एण्ड मोटीवेशन टेस्ट' तथा शैक्षिक उपलब्धि हेतु विद्यार्थियों के कक्षा-9 की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत को सम्मिलित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात अगला पद उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग में एनोवा (प्रसरण विधि) तथा टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है। शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में तीनों प्रकार के अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों एवं छात्राओं में विभिन्नता है जबकि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में समानता पायी गयी।

मुख्य शब्द— माध्यमिक स्तर, छात्र-छात्राएँ, अभिप्रेरणा, शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना— अभिप्रेरणा एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से सम्बन्ध रखती है। व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारम्भ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं को इंगित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वास्तव में यह एक आन्तरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना सम्भव नहीं हो पाता है प्राणी के व्यवहार का अवलोकन करके उसकी अभिप्रेरणा को समझा जा सकता है। अभिप्रेरणा वास्तव में क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। व्यक्ति खाना क्यों खाता है? व्यक्ति दूसरों से क्यों लड़ता है? व्यक्ति उच्च पदों पर क्यों जाना चाहता है? जैसे प्रश्नों का उत्तर अभिप्रेरणा से सम्बन्धित है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा शब्दों को भिन्न-भिन्न ढंग से परिभाषित किया है।

गुड के अनुसार – “अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारम्भ करने जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है।”

अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है अर्थात् अभिप्रेरित व्यवहार को कोई न कोई स्पष्ट लक्ष्य अथवा उद्देश्य अवश्य होता है तथा प्राणी उस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए क्रियाशील तथा प्रयासरत है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्राणी में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। व्यक्ति का अभिप्रेरित व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार की तुलना में अधिक प्रबल होता है अर्थात् अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अधिक उत्तेजित, अधिक क्रियाशील तथा अधिक अर्जित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है अर्थात् अभिप्रेरित अवस्था में प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चयनित प्रतिक्रियायें ही करता है। अभिप्रेरित व्यवहार में निरन्तरता होती है अर्थात् अभिप्रेरित व्यवहार में निरन्तरता होती है अर्थात् अभिप्रेरित व्यवहार एक बार उत्पन्न होने के बाद तब तक निरन्तर चलता रहता है जब तक प्राणी अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता है। अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है जिसके कारण प्राणी में एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्राणी इस तनाव को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसारित करता है।

अभिप्रेरणा से हमारा तात्पर्य उत्साह के संचार से हैं जिसके माध्यम से हम लक्ष्यों एवं कार्यों में निष्पादन के लिए जागरूक हो जाते हैं।

उपलब्धि के संदर्भ में अभिप्रेरणा की भूमिका को निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है— उपलब्धि = योग्यता+अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरण सिद्धान्त के प्रतिपादक एटकिन्सन, क्लार्क तथा लोवेल ने 1953 में किया। इनके अनुसार “ वांछित निष्पत्ति के संदर्भ में उत्तेजना का संचार होना उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है।” इसी प्रकार शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरण वांछित उद्देश्यों के निष्पादन में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अभिप्रेरकीय सहयोग ही शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाता है। शिक्षा में अभिप्रेरण द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का निष्पादन शैक्षिक उपलब्धि अभिप्रेरणा के प्रत्यय को स्पष्ट करता है।

ठाकुर, मुरलीधर (2018) ने अध्यापको की कार्यशैली : अध्यापक अभिप्रेरणा एवं अध्यापन शैली के लिए निहितार्थ पर अध्ययन किया। अध्यापको को कार्य से पूरी तरह जोड़े रखने के लिए अभिप्रेरणा मुख्य कारक हो सकती है। अभिप्रेरणा अध्यापक के विशिष्ट लक्ष्य के प्रति व्यवहार को दिशा प्रदान करती है तथा उसे और अधिक ऊर्जा शक्ति एवं प्रयास के साथ कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यह शैक्षिक गतिविधियों में अध्यापक की सहभागिता बढ़ाने बनाये रखने संज्ञानात्मक संसाधन बढ़ाने किस तरह की निष्पत्तियाँ अभिप्रेरक है, इसका निर्धारण करने एवं बेहतर कार्य निष्पादन के लिए नेतृत्व प्रदान करती है। **फिलिप्स, रोशम्मा (2008)** ने निष्कर्ष में पाया गया कि— बालक-बालिका, शहरी-ग्रामीण, सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में उपलब्धि एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा में धनात्मक एवं सार्थक सम्बन्ध पाया गया। **यूनेस एवं अन्य (2014)** ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि— विद्यार्थियों के प्रभावशाली एवं प्रयोगात्मक तरीकों द्वारा अध्ययन कराने पर उनके शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रदर्शन में वृद्धि के साथ-साथ उनके स्व-अनुशासन क्षमता में वृद्धि होती है। **गुप्ता, लीलेश एवं राजकुमार (2016)** ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि— शहरी एवं सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। **लौर, बबिता (2017)** ने निष्कर्ष में पाया गया कि— क्षेत्र के आधार पर विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिप्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है साथ ही

विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि को भी प्रभावित करता है। **त्रिपाठी, सुनील मणि एवं सिंह, जय (2017)** ने निष्कर्ष में पाया गया कि— माध्यमिक स्तर के उपलब्धि अभिप्रेरक वाले छात्र एवं छात्राओं की उपलब्धि में अन्तर नहीं है जबकि शहरी क्षेत्रों के उपलब्धि अभिप्रेरक वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के उपलब्धि अभिप्रेरक वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक पायी गयी। **महावर एवं पारीक (2018)** ने निष्कर्ष के रूप में पाया— गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों में अभिप्रेरित व्यवहार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा उच्च पाया गया। **संधी, आर. एवं सुथनथीरादेवी, के.बी. जैसमीन (2019)** ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि—माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक एवं सकारात्मक सम्बन्ध है।

अतः शोधकर्त्री द्वारा अपने विषय का चयन इन्हीं आधार पर करते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन का चयन किया है।

समस्या कथन—

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के छात्रों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर के छात्राओं के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ—

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्रों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के छात्राओं के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

शोध विधि—

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की जनसंख्या—

प्रस्तुत अध्ययन को सम्पादित करने हेतु प्रयागराज जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के प्राप्त समस्त विद्यालयों को जनसंख्या के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्ययन का न्यादर्श—

सम्बन्धित जनसंख्या से प्रतिदर्श का चुनाव करने हेतु सर्वप्रथम 4 माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा—10 में अध्ययनरत् 100 विद्यार्थियों जिसमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा कर न्यादर्श के रूप में सम्मिलित कर लिया।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण—

विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा को मापने के लिए डॉ० टी० आर० शर्मा द्वारा निर्मित 'एकेडमिक एचीवमेन्ट एण्ड मोटीवेशन टेस्ट' तथा शैक्षिक उपलब्धि हेतु विद्यार्थियों के कक्षा—9 की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत को सम्मिलित किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ—

प्रदत्तों के संकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात अगला पद उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग में एनोवा (प्रसरण विधि) तथा टी-अनुपात का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

उद्देश्य—1 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन—

H₀₁ माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 1

माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का एफ-अनुपात

स्रोत	स्वतंत्रांश (df)	वर्ग योग (SS)	माध्य वर्ग योग (MS)	प्रसरण-मान (F-Value)
समूहों के मध्य	2	1949.34	974.67	13.42*
समूहों के अन्दर	98	7116.43	72.62	
कुल	100	9065.77	1047.29	

*0.01 स्तर पर सार्थक

तालिका 1 में समूहों के मध्य का वर्ग योग (SS) एवं माध्य वर्ग योग (MS) क्रमशः 1949.34 एवं 974.67 तथा समूहों के अन्दर क्रमशः 7116.43 एवं 72.62 है। एफ-अनुपात = (13.42) जो कि स्वतंत्रांश = (2, 97) पर एफ-अनुपात के क्रान्तिक मान 4.82 से अधिक है, 0.01 पर सार्थक है। पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना (H₀₁) अस्वीकृत होती है। परिणामतः शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में तीनों प्रकार के अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों में विभिन्नता है।

तालिका 1.1

माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का क्रान्तिक-अनुपात

क्र. सं.	विद्यालय	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	मानक त्रुटि (σ _D)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक-अनुपात (t-value)
1.	उच्च	34	59.83	2.01	8.31	4.13*
	मध्यम	38	51.52			
2.	उच्च	34	59.83	2.15	10.25	4.76*
	निम्न	29	49.59			
3.	मध्यम	38	51.52	2.10	1.94	0.92

निम्न	29	49.59			
-------	----	-------	--	--	--

*0.01 स्तर पर सार्थक

तालिका 1.1 में *माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि* का मध्यमान क्रमशः 59.83, 51.52 एवं 49.59 है। प्रत्येक युग्म का क्रान्तिक-अनुपात df पर t का मान 0.01 स्तर पर दिये गये मान से अधिक है, जो सार्थक है। माध्यमिक स्तर के उच्च अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की तुलना में उच्च है जबकि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में समानता है। अतः उच्च अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च जबकि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कम पायी गयी।

उद्देश्य-2 माध्यमिक स्तर के छात्रों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन-

H₀₂ माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 2

माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का एफ-अनुपात

स्रोत	स्वतंत्रांश (df)	वर्ग योग (SS)	माध्य वर्ग योग (MS)	प्रसरण-मान (F-Value)
समूहों के मध्य	2	505.44	252.72	3.18*
समूहों के अन्दर	47	3729.98	79.36	
कुल	49	4235.42	332.08	

*0.01 स्तर पर असार्थक

तालिका 2 में समूहों के मध्य का वर्ग योग (SS) एवं माध्य वर्ग योग (MS) क्रमशः 505.44 एवं 252.72 तथा समूहों के अन्दर क्रमशः 3729.98 एवं 79.36 है। एफ-अनुपात = (3.18) जो कि स्वतंत्रांश = (2, 47) पर एफ-अनुपात के क्रान्तिक मान 5.06 से कम है, 0.01 पर असार्थक है। पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना (H₀₂) स्वीकृत होती है। परिणामतः शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में तीनों प्रकार के अभिप्रेरणा वाले छात्रों में विभिन्नता नहीं है अर्थात् माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर नहीं है।

उद्देश्य-3 माध्यमिक स्तर के छात्राओं के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन-

H₀₃ माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 3

माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का एफ-अनुपात

स्रोत	स्वतंत्रांश	वर्ग योग	माध्य वर्ग योग	प्रसरण-मान
-------	-------------	----------	----------------	------------

	(df)	(SS)	(MS)	(F-Value)
समूहों के मध्य	2	2701.24	1350.62	32.65*
समूहों के अन्दर	48	1985.30	41.36	
कुल	50	4686.55	1391.98	

*0.01 स्तर पर सार्थक

तालिका 3 में समूहों के मध्य का वर्ग योग (SS) एवं माध्य वर्ग योग (MS) क्रमशः 2701.24 एवं 1350.62 तथा समूहों के अन्दर क्रमशः 1985.30 एवं 41.36 है। एफ-अनुपात = (32.65) जो कि स्वतंत्रांश = (2, 97) पर एफ-अनुपात के क्रान्तिक मान 5.06 से अधिक है, 0.01 पर सार्थक है। पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना (H_{01}) अस्वीकृत होती है। परिणामतः शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में तीनों प्रकार के अभिप्रेरणा वाली छात्राओं में विभिन्नता है।

तालिका 3.1

माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर का क्रान्तिक-अनुपात

क्र. सं.	विद्यालय	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	मानक त्रुटि (σ_D)	मध्यमानों का अन्तर (D)	क्रान्तिक-अनुपात (t-value)
1.	उच्च	18	62.39	2.14	15.96	7.45
	मध्यम	18	46.43			
2.	उच्च	18	62.39	2.25	14.19	6.31
	निम्न	15	48.20			
3.	मध्यम	18	46.43	2.25	1.78	0.79
	निम्न	15	48.20			

*0.01 स्तर पर सार्थक

तालिका 3.1 में माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान क्रमशः 62.39, 46.43 एवं 48.20 है। प्रत्येक युग्म का क्रान्तिक-अनुपात df पर t का मान 0.01 स्तर पर दिये गये मान से अधिक है, जो सार्थक है। माध्यमिक स्तर के उच्च अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की तुलना में उच्च है जबकि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में समानता है। अतः उच्च अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि उच्च जबकि मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि कम पायी गयी।

निष्कर्ष—

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये—

1. माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में विभिन्नता है अर्थात् उच्च अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि उच्च तथा मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न है अर्थात् माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव है।
2. माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में समानता है अर्थात् माध्यमिक स्तर के छात्रों के अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के उच्च, मध्यम एवं निम्न अभिप्रेरणा वाली छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में विभिन्नता है अर्थात् माध्यमिक स्तर के छात्राओं अभिप्रेरणा का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ए0बी0 भटनागर, मीनाक्षी भटनागर तथा अनुराग भटनागर, अधिगमकर्ता का निकाय एव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया (संस्करण 2008) मेरठ आर0 लाल बुक डिपो पृ0 132
- गुप्ता, लीलेश एण्ड राजकुमार (2016). तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का एक अध्ययन, *इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेण्ट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी*, वॉ0 7, इश्यू-6, पृ0सं0 83-87
- ठाकुर, मरलीधर (2018). अध्यापको की कार्यशैली : अध्यापक अभिप्रेरण एवं अध्यापन शैली के लिए निहितार्थ, *शोध समागम, ए मल्टीडिस्प्लनरी एण्ड मल्टीलिंगुल रिसर्च जर्नल*, पृ0 94-103
- फिलिप, रोशमा (2008). ए स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिट्विन इंटेलिजेन्स, साइंटिफिक क्रियेटिव, एचिवमेण्ट मोटिवेशन, होम इन्वायरमेण्ट एण्ड एचिवमेण्ट इन साइंस ऑफ हायर सेकेण्डरी स्कूल पुप्लिस ऑफ केरला, पी. एच.डी. (शिक्षाशास्त्र), साइंस ऑफ पेडागोजिकल साइंस, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम, केरला।
- महावर, ज्योति एवं पारीक, अलका (2018). शिक्षकों की नेतृत्वशीलता का विद्यार्थियों के अभिप्रेरित व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इन्सपीरा-जर्नल ऑफ मार्डन मैनेजमेण्ट एण्ड इण्टरप्रीन्यूरशिप*, वॉल्यूम-08, नं0 04, पृ0 552-554
- यूनेस एट ऑल (2014). द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल्फ-रेगुलेशन इन स्टूडेन्ट्स एकेडमिक एचिवमेण्ट मोटिवेशन, *प्रेक्टिस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी*, वॉ0 2, नं0 4, पृ0सं0 237-246
- लौर, बबिता (2017). एचिवमेण्ट एमंग सीनियर सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स : ए कम्प्रेटिव स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मोटिवेशन एण्ड लोकलटी, *ग्लैक्सी इण्टरनेशनल इण्टरडिस्प्लनरी रिसर्च जर्नल*, वॉ0 5(3), पृ0 1-13
- सरफराज अहमद (2012) "शिक्षा में अभिप्रेरण एवं वातावरण एक अध्ययन" अलीगढ़: वाड्मय बुक्स पृ0 27
- संधी, आर. एवं सुथनथीरादेवी, के.बी. जैसमीन (2019). ए स्टडी ऑन एचिवमेण्ट मोटिवेशन ऑफ सेकेण्डरी स्टूडेन्ट्स ऑफ गवर्नमेण्ट स्कूल्स इन तिरुवनमलाई डिस्ट्रिक, *इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेण्ट टेक्नोलॉजी एण्ड इंजीनियरिंग*, वॉ0 8, इश्यू-1, पृ0सं0 1911-1913

- त्रिपाठी, सुनील मणि एवं सिंह, जय (2017). जौनपुर जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्रों की उपलब्धि अभिप्रेरक का उनके शैक्षणिक उपलब्धि पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिस्प्लिनरी एजुकेशन एण्ड रिसर्च*, वॉ0 2, इश्यू-2, पृ0 19-23

Shodhshauryam
International Scientific Refereed Research

Publisher

Technoscience Academy

Website : www.technoscienceacademy.com

Email: info@technoscienceacademy.com

Email: editor@shisrrj.com