उच्चशिक्षाविभागः जम्मूकश्मीरसर्वकारः
सिविलसचिवालयः जम्मूः 180001
सम्पर्क सूत्राः 0191.2542880, 0191.2546454,
0194.2506062, 9419015150
E-mail : asgarsamoon@gmail.com
www. jkhighereducation.nic.in

जम्मू काश्मीर संस्कृत परिषद,
42/11 वरनाई रोड बनतलाव, जम्मू-181123
सम्पर्क सूत्र- 9419147073, 9419221735

ISSN 2320-6454

वाङ्मय गौरवम्

VANGMAYA GAURVAM

अंक : १४ वर्षः ४ जनवरी-मार्च-२०१८

त्रैमासिकी

मूल्याङ्कितसंस्कृतशोधपत्रिका

(A referred Sanskrit Research Journal)

उच्चशिक्षाविभागः जम्मूकश्मीरसर्वकारः

Higher Education Department
Government of Jammu & Kashmir

जम्मूकाश्मीर संस्कृतपरिषदम्, जम्मू -181123

J&K SANSKRIT SOCIETY, JAMMU-181123

वाङ्मय गौरवम्

VANGMAYA GAURVAM

त्रैमासिकी
मूल्याङ्कितसंस्कृतशोधपत्रिका
(A Referred Sanskrit Research Journal)
वर्षम् : ४, अंकः १४, जनवरी–मार्च २०१८

प्रधानसंपादकः
डॉ. असगर हसन सामूनः
प्रधानसचिवः
उच्चशिक्षाविभागः जम्मूकश्मीरसर्वकारः, जम्मूः।

सम्पादकः
डॉ. पारस शास्त्री
असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहाविद्यालयः सुन्दरबनी

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

प्रकाशकः
उच्चशिक्षाविभागः जम्मूकाश्मीरसर्वकारः एवं
जम्मूकाश्मीरसंस्कृतपरिषदम्, जम्मूः।

सदस्यताशुल्कम्

एक प्रतिशुल्कम्	रु० ५०	रुप्यकाणि।
वार्षिकशुल्कम्	रु० २५०	रुप्यकाणि।
पंच-वार्षिकशुल्कम्	रु० ११००	रुप्यकाणि।

शुल्कप्रदानप्रकारः

बैंकधनादेशः (डी० डी०) अथवा सी० टी० सी० चैक माध्यमेन

(सचिवः जम्मूकश्मीर संस्कृत परिषदम्, जम्मूः)

Mode of payment
Demand Draft, Money order or by CTC Cheque
(In favour of Secretary, Jammu Kashmir Sanskrit Society, Jammu)

ISSN : 2320-6454

© जम्मू कश्मीर संस्कृत परिषदम्, जम्मूः।

© Jammu and Kashmir Sanskrit Society, Jammu.

मुद्रक :

शिवा प्रिंटर्स समीपे अयुर्वेदिक औषध्यालायः पलौढ़ाः, जम्मूः -१८११२१

सम्पर्कसूत्रः - ९४१९७४०७२६, ९४१९१८४३६७

E-mail : mkenterpreses8 @gmail.com

कार्यालयः

उच्चशिक्षाविभागः जम्मूकश्मीरसर्वकारः

सिविलसचिवालयः जम्मूः १८०००१

सम्पर्क सूत्राः ०१९१.२५४२८८०, ०१९१.२५४६४५४,

०१९४.२५०६०६२, ९४१९०१५१५०

E-mail : asgarsamoon@gmail.com
www. jkhighereducation.nic.in

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

संरक्षकः

माननीयः शिक्षामन्त्री, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी महोदयाः,
जम्मूकाश्मीर, जम्मू।
माननीयाः राज्यमन्त्री, श्रीमती प्रिया सेठी महोदयाः, जम्मूकाश्मीर, जम्मू।

प्रधानसंपादकः

डॉ. असगर हसन सामून महोदयाः,
प्रधानसचिवः उच्चशिक्षाविभागः
जम्मूकाश्मीरसर्वकारः, जम्मू।

सम्पादकः

डॉ. पारस शास्त्री,
असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहाविद्यालयः सुन्दरबनी।

परामर्शदाता

प्रो. फते सिंह प्राचार्यः राष्ट्रयसंस्कृतसंस्थानमानितविश्वविद्यालयः, कोटभलबाल जम्मूः।
प्रो. रमणीका जलाली, संस्कृत पूर्वविभागाध्यक्षा, जम्मूविश्वविद्यालयः जम्मूः।
प्रो. केदारनाथशर्मा, संस्कृतविभागाध्यक्षः जम्मू विश्वविद्यालयः जम्मूः।
प्रो. सत्यभामा राज़दान, संस्कृतविभागाध्यक्षा, कश्मीरविश्वविद्यालयः, श्रीनगरम्।
प्रो. राम बहादुर शुक्लः, संस्कृतविभागः जम्मूविश्वविद्यालयः जम्मूः।

सम्पादक-मण्डलम्

डॉ. सन्ध्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीयमहाविद्यालयः साम्बा, जम्मूः।
डॉ. राजेशशर्माः, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहिलामहाविद्यालयः परेड, जम्मूः।
डॉ. विजेन्द्रकुमारः, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहाविद्यालयः आर.एस.पुरा,जम्मूः।
डॉ. पीयूष बाला, अन्वेषिका, राष्ट्रीयपाण्डुलिपिमिशनम्, जम्मूः।
श्री शुभकुमारशर्माः, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहाविद्यालयः कठुआः।
श्री संजीव उपाध्यायः, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीयमहिलामहाविद्यालयः ऊधमपुरम्।

कार्यालयः

जम्मूकाश्मीरसंस्कृतपरिषदम्
४२/११ गुड़ाकेरणवरनाई रोड बनतलावः, जम्मूः -१८११२३
सम्पर्क सूत्राः ९४१९१४७०७३, ९९०९०७१४७३
E-mail: jksanskritsociety@gmail.com, jksanskritparishad@gmail.com

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

वाङ्मय गौरवम्

अनुक्रमणिका

	विषय	नाम	पृष्ठ संख्य
	सम्पादकीयम्		१ – २
१.	औपनिषदिकं अध्यात्मचिन्तनम्	प्रो॰ केदार नाथ शर्माः	३ – ११
२.	शास्त्राणां सिद्धान्तिकपक्षाः	डॉ. पारस शास्त्री	१२ – १७
३.	संस्कृत वाङ्मये अर्थव्यवस्था	डॉ. दीपाली खजूरिया	१८ – २१
४.	वास्तुसौख्यस्य परिशीलनं तस्य लेखकस्य विवरणञ्च	शुभ कुमारः	२२ – २५
५.	संस्कृतवाङ्मय में नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा उद्भव एवं विकास	प्रो० रामबहादुर शुक्ल	२६ – ३४
६.	वैदिक साहित्य में समाज कल्याण की भावना	डॉ० सन्ध्या	३५ – ४०
७.	वैदिकधारा का पौराणिकधारा पर प्रभाव	डॉ. विजेन्द्र कुमार	४१ – ४८
८.	वैदिक षोड्श (सोलह) संस्कार	डॉ० ममता शर्मा	४६ – ५७
६.	स्मृतियों में दार्शनिक चिन्तन	इन्द्र जीत	५८ – ६३
१०.	स्मृतियों एवं नीतिकारों के अनुसार कर प्रणाली	संजीव उपाध्याय	६४ – ७२
११.	प्राचीनकाल में कृषक का महत्त्व	डॉ० ओम प्रकाश	७३ – ७८
१२.	कश्मीर विवेचन – शारदादेश से लेकर आधुनिक परिवेश तक	डॉ. राजेश शर्मा	७६ – ८३
१३.	महाकवि माघ का नीतिकला सम्बन्धी विमर्श	पूनम शर्मा	८४ – ८६
१४.	Iœvar Kaul's Conscept of Sandhi: Critical Analysis	Prof. Satyabhama Razdan	६० – ६५
१५.	शोधलेख विषयक दिशानिर्देश		६६

सम्पादकीयम्

संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते।

प्राचीनकाले या महर्षि कश्यपेन स्थापिता जम्मूकश्मीरधरित्री सांसारिकजनानां मध्ये धरिव्यां स्वर्गरूपेण समादृते वर्तते। या खलु वेदानां, पुराणानाम्, शास्त्राणां ऋषीणां महर्षीणां च प्राणभूः, यत्र विराजते स्वंभूः, शिवः, यत्र विराजते शिखराणामधिराजो हिमालयः, यत्र प्रवहति झेलम नदी, यत्र अभिनवगुप्तः, मम्मटः, क्षेमेन्द्रः, कल्हणः, विल्हणः, वसुगुप्तादयश्च बभूवुः, तस्मिन् राज्ये संस्कृत **'वाङ्मय गौरवम्'** इति समाख्याता त्रैमासिक शोधपत्रिका जम्मूकाश्मीर राज्यसरकारस्य उच्चशिक्षाविभाग एवं च जम्मूकाश्मीर संस्कृत परिषदस्य परस्पर सहयोगेन प्राकाशयते इति महति हर्षस्य विषयोऽस्ति। महाविद्यालयानां अध्यापकानां अथकपरिश्रमस्ये इयं शोधपत्रिका फलरूपा वर्तते। सत्यं कथयन्ति ऋषयः -

'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।'

जम्मूकाश्मीरसरकारस्य उद्देश्येषु संस्कृत साहित्यस्य संवर्धनं, विभिन्न विषयेषु शोधकार्यं, विविधभाषासु अनुवादकार्यं चास्ति। विविधासु भाषासु जनप्रियाः एतादृशाः अनेके साहित्यकाराः, कथाकाराः, कवयः, लेखकाश्च सन्ति। येषां संस्कृत साहित्यं पठितुं सामाजिकाः सदैव उत्सुकाः भवन्ति। संस्कृतसाहित्ये ऋग्वेदादारभ्य लौकिकसंस्कृतसाहित्यपर्यन्तं व्यापकं वैज्ञानिकविवेचनं विद्यते। इदं विवेचनम् आधुनिकानां समस्यानां समाधानं, तदुपायानां चोल्लेखोऽत्र पर्याप्त रूपेण प्राप्यते। एवं प्रकारेण संस्कृतसाहित्ये विविधभाषाग्रन्थानाम् अनुवादः तेन प्रमाणेन नाऽभवत् येन प्रमाणेन आवश्यकः आसीत्। प्राचीनकालेऽस्माभिः ऋषिभिः, पण्डितवर्यैश्च वैज्ञानिक-विषयेषु ये ग्रन्थाः प्रणीताः, तेषां गम्भीरमध्ययनं विधायाधुनिकदृष्टया तेषां प्रतिपादनं विधेयम्। अनेन भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिक-विषयाणामाधुनिक-विज्ञानेन सार्धं समन्वयः स्यात्। वैज्ञानिक-विषयाणां क्षेत्रे अनुसन्धानस्य नव प्रादुर्भावो भवेत्। विश्ववाङ्मयेषु संस्कृतं श्रेष्ठरत्नम् इति न केवलं भारते अपितु समग्रविश्वे एतद्विषये निर्णयकतृभिः जनैः स्वीकृतम्। व्याकरण-ध्वनिशास्त्र-दृष्ट्या विश्वस्य काऽपि भाषा संस्कृतभाषावत् उन्नता नास्ति। संस्कृतभाषायाः प्राचीनाः अत्युच्चकोटिकाश्च रचनाः स्वीये गुणे, शक्तिशालिनि मौलिकत्वे, सौन्दर्ये, सारतत्त्वे, वाक्तत्त्वस्य वैभवे, औदत्त्वे वैशाल्ये च विश्वस्य, सम्पूर्णक्षत्रे अग्रपङ्क्तौ विराजन्ते।

इयं भाषा तदा जनभाषारूपेण विद्यमाना आसीत् यदा देशोऽयं विश्वे जगद्गुरुः सुवर्णचटकेत्यादिभिः संज्ञाभिः अभिधीयते स्म। इदानीमपि केचन विश्वविद्यालयाः, महाविद्यालयाः, विद्यापीठानि, पाठशालाश्च शासनानुदानात्, धनिक वर्गाणां आर्थिकसाहाय्येन वा संस्कृताविद्यानां पठने पाठनेऽनुसन्धाने, ग्रन्थानां प्रकाशने सम्पादने वा निरतानि सन्ति, किन्तु तत्र छात्राणां संख्या प्रतिवर्षं ह्रासं याति। संस्कृतं लोकभाषा भवतु, जनाः संस्कृतसम्भाषणे च प्रवीणा भवन्तु इति विचार्य **'वाङ्मय गौरवम्'**

इति नाम्ना त्रैमासिक शोधपत्रिका सम्प्रति प्रकाश्यमानाम्।

संस्कृतविषयस्याध्यापनं विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च संस्कृतमाध्यमेनैव भवेत। किन्तु श्रूयते यत् संस्कृतविश्वविद्यालयेषु विद्वांसः प्रायशो मातृभाषयैवाध्यापनं कुर्वन्ति। एषा स्थितिर्नितरां शोचनीयाऽस्ति। संस्कृत-महाविद्यालयेषु, संस्कृत-विश्वविद्यालयेषु, राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थनेषु, संस्कृत-विद्या-शोध-केन्द्रेषु, संस्कृत-शोध-संस्थासु च वेद-वेदाङ्ग-दर्शनपुराण-तन्त्र-साहित्य शिल्पादिकानां ग्रन्थानामध्ययनं चिन्तनम् अध्यापनं वा अत्यन्तया सरलया संस्कृत-भाषयैव सर्वदैव भवेत्।

'सङ्घे शक्तिः कलौयुगे' वचनमिदं सत्यमङ्गीकृत्य संस्कृतज्ञाः संस्कृतानुरागिणश्च यत्र कुत्रापि तिष्ठन्ति, ते सर्वे सम्भूय स्वशक्त्या संस्कृत-भाषायाः साहित्यस्य शास्त्राणां च प्रचाराय प्रसाराय संरक्षाणाय च दृढतया संलग्नाः भवेयुः। शास्त्रज्ञाः शास्त्राणां वैज्ञानिक-दृष्ट्या नूतन-विवेचनां कुर्युः इति मम प्राथना।

वाङ्मय गौरवम् त्रैमासिकी शोधपत्रिका संस्कृतभाषायाः परिवर्धनाय सहयोगी भविष्यति, इत्यहं मन्ये। इयं पत्रिका स्वनवीनरूपे लोकमध्ये संजीवनीरूपे भविष्यति, इति विश्वासः। अतएव निवेदनं विद्यते यत् विभिन्नविषयान् अधिकृत्य संस्कृतशोधपत्रिकानां प्रकाशनीयम् एवं च विद्यालये, महाविद्यालये, विश्वविद्यालये, शासनकार्यालये, केन्द्रग्रन्थालये, राज्यग्रन्थालये च संस्कृतशोधपत्रिकां उपलब्ध कृत्वा संस्कृतानुरागिणां छात्राणां कृते च संस्कृताध्ययनार्थं प्रोत्साहनं दातव्यम्। यदि इदं महत्तमं कार्यम् भविष्यति तर्हि संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः भविष्यति। अनेन प्रकारेण अस्माकं राज्ये पुनः संस्कृतभाषा स्वप्राचीनरूपम् अधिगमिष्यति।

प्रधान सम्पादकः
डॉ. असगर हसन सामून
प्रधानसचिवः उच्चशिक्षाविभागः
जम्मूकश्मीरसर्वकारः, जम्मूः

'औपनिषदिकं अध्यात्मचिन्तनम्'

प्रो॰ केदार नाथ शर्मा
अध्यक्ष, संस्कृत विभागः
जम्मू विश्वविद्ययालयः,जम्मूः

संक्षिप्तिका – भारतीयदार्शनिकेषु आध्यात्मिकेषु च चिन्तनेषु वेदानां उपनिषदाञ्चास्ति महत्त्वपूर्णं योगदानम्। उपनिषत्सु अध्यात्मविद्यायाः सारगर्भितं सुनियोजितञ्च वर्णनमुपलभ्यते। अस्माकं ऋषीणां प्रज्ञायाः विलक्षणं निदर्शनमस्ति उपनिषत्साहित्यम्। जीव–जगत्परमार्थतत्त्वविषये भारतीयमनीषीणां तात्त्विकं वैज्ञानिकञ्च ज्ञानमुपनिषत्सु संगृहीतम्। **'यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे'** इति वाक्यमनुसरन्तोऽस्माकं पूर्वजाः मानवजीवने आध्यात्मस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं स्वीकृतवन्तः।

आध्यात्मिकदृष्ट्या उपिनषत्सु प्रधानतया यद्यपि ब्रह्म–जीव–जगदादिविषयेषु एव गहनं चिन्तनं उपलभ्यते, परन्तु गौणरूपेण भारतीयसंस्कृतेः विधि–पक्षाणां, सदाचारस्य, नैतिकमूल्यानां, त्रिवर्गस्य (धर्मार्थकामानां) चापि वर्णनमत्र दृश्यते। प्रस्ताविते शोधपत्रे उपनिषत्सु वर्णितमध्यात्मचिन्तनं तत्सारञ्च संक्षेपेण प्रस्तोष्यते।

बीज–पदानि– अद्वैतम्, अपराविद्या, आध्यात्मम्, उपनिषत्, कोशमयः, जीवः, जगत्, द्वैतम्, पराविद्या, प्रस्थानत्रयी, प्राणमयः, पराञ्चिखानि, विजरः, विशिष्टाद्वैतम्, विमृत्युः, विज्ञानमयः, विस्फुलिङ्गाः, विवृणुते, सृष्टिः, लूता।

उप–निपूर्वकस्य विशरण–गत्यवसादनार्थस्य षद्लृधातोः क्विबन्तस्य उपनिषद् इति पदस्य 'उपनिषदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽनया इति उपनिषद्' इति व्युत्पत्तिलभ्योऽर्थः।[1] 'ब्रह्मविद्या' इत्येतया संज्ञया अभिहिताः उपनिषदः पराविद्या इति पदेनापि व्यपदिश्यन्ते। तासु ब्रह्मणः आत्मनो वा स्वरूपस्य, तदवाप्त्युपायस्य, जीवस्य, जगतश्च वर्णनपूर्वकं भारतीयसंस्कृते र्विविध–पक्षानां,जीवनमूल्यानां, नैतिकादर्शानां किञ्च आध्यात्मिकविद्यायाः गूढतमानां रहस्यानाञ्च विशदतया वर्णनं विहितं महर्षिभिः। भारतीयदर्शनसाहित्ये वेदान् अवलम्बमानं मानवजीवनस्य चरमं लक्ष्यं तदवाप्तिसाधनञ्च उपदेशयन्तः उपनिषद् भगवद्गीता– व्यासप्रणीतं ब्रह्मसूत्रञ्चेति सन्ति त्रयः प्रस्थानग्रन्थाः। ये 'प्रस्थानत्रयी' इत्येतया संज्ञया विद्वत्सु सुविदिताः। प्रस्थानत्रय्यामपि गीता ब्रह्मसूत्रञ्चेति द्वयमपि उपनिषदाश्रयमेव। अतः प्रस्थानत्रय्यां उपनिषद एव महनीयतमाः, अतः ता एव परमप्रमाणत्वेन संग्राह्याः। मुण्डकोपनिषदि वेदादीनां गणना अपरा–विद्यायां विद्यते, उपनिषदाञ्च पराविद्यायाम्। अपराविद्यालौकिकविषये प्रधाना,परा च ब्रह्मज्ञानप्रधाना अत एव उच्यते–**तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।**[2] उपनिषदां संख्या निश्चिता नास्ति। मुक्तिकोपनिषदि अष्टोत्तरशतोपनिषदां सूची लभ्यते।[3] परं तत्रैवागतेन **'सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरशतम्'** इति वाक्येन ज्ञायते यद् उपनिषदां संख्या

अष्टोत्तरशततोऽप्यधिका आसीत्। साम्प्रतं विंशत्यधिकद द्विशतं उपनिषद उपलभ्यन्ते। प्राप्तासु विंशत्युत्तरद्विशतसंख्याकासु उपनिषत्सु ईश–केन–कठ–प्रश्न–मुण्डक–माण्डूक्य– तैत्तिरीय–ऐतरेय–छान्दोग्य–बष्हदारण्यक –श्वेताश्वतरोपनिषदः। एताः शङ्कराचार्यभाष्यभूषितत्वाद् अतिमहत्त्वपूर्णाः लोकप्रियाश्च सन्ति।

प्रत्येका उपनिषत् केनापि वेदेन संबद्धा वर्तते। उपनिषत्सु काश्चनोपनिषदः पद्यमयः,काश्चन गद्यमयः, काश्चनश्च गद्य–पद्यमयः सन्ति। का उपनिषत् कदा रचिताभवत्, इति विषये विद्वत्सु मतैक्यां नास्ति। परं एतद् निश्चितं यद् उपनिषदां रचना एकस्मिन् काले नैवाभवत्, अपि तु भिन्न–भिन्न कालखण्डेषु तेषां रचनाभवत्। प्रधानोपनिषदो रचना बुद्धात्प्रागेव अजायत इति इतिहासाविदां मतम्। उपनिषद्ग्रन्थेषु अद्वैत–विशिष्टाद्वैत–द्वैतप्रतिपादकानां श्रुतिवाक्यानां अस्तित्वं विद्यते। एतस्माद् एव कारणात् अदैतादिवादिभिः आचार्यैः स्व–स्व सिद्धान्तानुकुलानि श्रुतिवाक्यानि उद्धृत्य स्व–स्वभाष्येण अद्वैत–विशिष्टाद्वैत–द्वैत–मतानि प्रतिपादितानि। शङ्करः स्वभाष्येण अद्वैतम्, श्रीरामानुजाचार्यः विशिष्टाद्वैतम्, माध्वाचार्यश्च द्वैतं प्रतिपादितवान्।

1. उपनिषदां प्रमुखतमाः प्रतिपाद्यविषयाः–

उपनिषत्सु ये विषयाः प्रतिपादिताः तेषु जीव–ब्रह्म–ईश्वराणां स्वरूपम्, जीवात्मनो लक्ष्यम्, आत्मानः स्वरूपं, जीव–ब्रह्मणोरैक्यम्, सृष्टेः मूलरूपम्, जगतः प्रलयोदयौ, अध्यात्मज्ञानस्य महत्त्वम्, मोक्षावाप्तेः साधनानि, ब्रह्मसत्कारस्य लाभाः इत्यादयः सन्ति। एतेष्वपि आत्मानो ब्रह्मणो वा स्वरूपम्, ब्रह्म, जीवात्मा जगत् च प्राधान्येन विवेचिताः। पत्रस्याग्रिमपृष्ठेषु एतेषां एव समासेन विवेचनं क्रियते–

2. उपनिषत्सु आत्मविवेचनम्–

उपनिषदां प्रधानः प्रतिपाद्यो विषय आत्मा एव अस्ति। संहितासु आरण्यकग्रन्थेषु च ब्रह्म आत्मनो भिन्नं इत्येतेन रूपेण प्रतिपादितमस्ति परन्तु उपनिषत्सु **'ब्रह्म आत्मानो न भिन्नम्'** इत्येतेन प्रकारेण व्याख्यातमस्ति। ब्रह्मात्मनोरभिन्नत्वात्– **'आत्मैव एकः सर्वत्र न च आत्मानं विहाय कोऽपि अन्यः पदार्थः'** इति उपनिषत्सु विवेचनम्। आत्मतत्त्वं पूर्णमस्ति। नास्ति किमपि ब्रह्माण्डे तद् व्यतिरिक्तम्। आत्मैव द्रष्टा स एव च दृश्यः। दृष्ट–दृश्ययोर्नास्ति कोऽपि भेदः। आत्मैव सर्वव्यापी वर्तते। विश्वस्य सर्वेष्वपि पदार्थेषु स एव व्याप्तोऽस्ति। आत्मन्येव समग्रस्यापि प्रपञ्चस्य लयोभवति। नैवास्ति ततो व्यतिरिक्तं किमपि।[4] अयमात्मा पापशून्योऽजरोऽमरो विशोकः क्षुत्पिपासारहितः सत्यसंकल्पश्चास्ति। स एव अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्यश्चास्ति। आत्मज्ञानी सर्वान् लोकान् सर्वान् कामांश्चावाप्नोति।[5]

3. सर्वं खल्विदं ब्रह्म–

उपनिषदां मते आत्मपरमात्मयोर्न कोऽपि भेदः। अत्र ब्रह्म एव आत्मा इत्येतेन संज्ञया संबोधितः। उपनिषत्सु आध्यात्मिकान् रहस्यान् समुद्घाटयन् **'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'**[6] इति प्रतिपादितम्। जगति दृश्यं अदृश्यं चरं अचरं वा सर्वं वस्तु ब्रह्म एव। स एव सृष्टिं रचयामास।[7] ब्रह्म एव जगतः निमित्तं उपादानं च कारणं अस्ति। 'यथा–लुता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपदानं च भवति।[8] तथैव

ब्रह्म (परमात्मा) अपि विनैव बाह्यसहाय्यैर्निजया शक्त्या सृष्टेः उपादानकारणम् एवं च चैतन्यांशप्राधान्यात् निमित्तकारणञ्च भवति। मुण्डकोपनिषद् आह– **लूता यथा स्वनाभ्या तन्तुं सृजते, तेनैव गृह्णाति, पृथिव्यां ओषधयः सम्भवन्ति, पुरुषात् केशलोमनि सम्भवन्ति, तथैव अनश्वरात् ब्रह्मणो विश्वं सम्भवति।**[9] स्वप्रकाशशीलं ब्रह्म पूर्वकामत्वात् आनन्दघनम् इत्युच्यते। ब्रह्म अनन्तमद्वितीयञ्चास्ति –

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्।
सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादृक्त्वं यदितीर्यते।।

नामरूपादिहीनं तत् निरपेक्षं स्वतन्त्रं शुद्धमतीन्द्रियञ्च अस्ति।[10] माया अस्य शक्तिर्वर्तते,परं एतत् मायया लिप्तं न ज्ञायते, नामरूपादिहीनमेतद् अव्यक्तं तेजः–

निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं विभुं निष्कलमप्रमेयम्।
अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति।।[11]

सम्पूर्णं जगद् ब्रह्मण एव विवर्तम्– छान्दोग्योपनिषद् आह – **सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्कृकृकृतदैक्षत एकोऽहं बहुस्याम् प्रजायेयेतिकृकृकृयथा सौम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं,**[12] **विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम् कृकृयथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिङ्गाः निर्गच्छन्ति तथैव ब्रह्मणः (आत्मनः) सैव जीविनो लोकाश्च निर्गच्छन्ति।**[13] सर्वभूतेषु व्याप्तं तदेव सर्वभूतान्तरात्मा[14]। उदकं प्राप्य यथा लवणं उदके एव विलीनं भवति एवमेव ब्रह्म जगतः प्रतिकणं व्याप्तमस्ति।[15]

4. ब्रह्मप्राप्तेः साधनम्–

उपनिषत्सु ब्रह्मप्राप्तेः साधनमपि वर्णितं वर्तते। कठोपनिषद् रूपकमाश्रित्य ब्रह्मप्राप्तेः साधनं वर्णयन् आह– यथा रथे रथी भवति तथैव शरीररूपे रथे आरूढोऽयमात्मा रथिरूपेण स्थितः। इन्द्रियाणि हया इव शरीररूपरथस्य वाहकाः सन्ति। बुद्धिश्च रथनियन्त्रणकर्त्री सारथिरिव चित्रिता।[16] आत्म–साक्षात्कारे सति जीवस्य पुनर्जन्म न जायते।[17] रूप–रस–गन्ध–स्पर्श–शब्दाः इन्द्रियाणि ब्रह्मप्राप्तौ (परमार्थतत्त्वोपलब्धौ) क्षीणसामर्थ्यवन्ति भवन्ति। बहिर्मुखानि इन्द्रियाणि बाह्यभौतिकविषयेषु एव रमणाद् उपक्षीणबलानि जायन्ते, अत एव कठोपनिषदि पराञ्चिखानि इत्युक्तमस्ति इन्द्रियाणां विषये। कठोपनिषद् आत्मोपलब्धये श्रेयसो मार्गावलबनमेवोपदिशति। नायं आत्मा (ब्रह्म) प्रवचनादिभिर्वेदाध्ययनेन वा लभ्यः अपि तु दृढेन तपसा, सत्यानुरागेण, अनन्यया निष्ठया, विमलेन ज्ञानेन, लब्धुं पार्यते। साधको यमात्मानं वृणुते तेनैव स तमाप्तुं सक्षमः। आत्मजिज्ञासुं प्रति स्वयमेव आत्मा स्वकीयं रूपं अभिव्यनक्ति–

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनाश्रुतेन।
यमवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्।[18]

5. जीवस्य स्वरूपानुभवः–

ब्रह्मणो मूर्तामूर्तभेदेन रूपद्वयं भवति। एकं मर्त्यम् अपरञ्च अमर्त्यम्। अमर्त्यश्च तत् 'परात्मेत्येतदपि उच्यते। अयमेव परमात्मा अविद्याहेतोर्बन्धने निपत्य 'जीवात्मा' इत्येतदपि कथ्यते। स पूर्वजन्मकर्मवशात् सुखानि दुःखानि च भोक्तुं जगति जन्म गृह्णति। पुनः पुनः जायते म्रियते च। उपनिषदां कथनमेतत्– वर्तमानसमये नराः स्वकीये जीवने यादृशं कर्म आचरन्ति, ते भाविनि काले तादृशमेव जीवनपि प्राप्स्यन्ति। तेन भाविजीवनं उत्तमं सर्वविधतया समुन्नतं च कर्तुं सदा शुभान्येव कर्माणि करणीयानि।

ज्ञानं हि मुक्तेः परमं साधनमतो ज्ञानमर्जनीयम्। सत्कर्मकर्ता नरः अवसाने सति सत्स्वरूपं सद्देशं सच्छरीरमवाप्नोति। तपश्चरणात् पुण्यानां अभ्युदयाच्च ज्ञानबलेन तस्य वासना विनश्यति, क्रियमाणानि कर्मणि विलीयन्ते, सञ्चितानि च कर्माणि हतशक्तिकानि जायन्ते। एवं ज्ञानदशां प्राप्तो जनः जीवन्मुक्त इत्युच्यते। जीवनमुक्ततायां प्रारब्धकर्मानुसारं जीवस्य स्थूलं शरीरं सन्तिष्ठते, नष्टे च सति प्रारब्धकर्मणि शरीरमपि निपतति। ततश्च जीवः स्वकीयस्य रूपस्य प्रत्यक्षभावेन अनुभूतिं कुरुते। तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मसाक्षात्कारेण च जीवो मुक्तिं लभते।[19]

6. जीवात्मब्रह्मणोरैक्यम् –

जीव–ब्रह्मणोरैक्यप्रतिपादनमस्ति उपनिषदामन्यतमो महत्त्वपूर्णः प्रतिपाद्यः विषयः। वेदान्तसंमतैर्द्वादशमहावाक्यैरपि जीवात्मनोरैक्यं प्रतिपादितम्। द्वादश महावाक्यानि सन्ति– तत्त्वमसि,[20] अहं ब्रह्मास्मि[21], अयमात्मा ब्रह्म'[22], एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः,[23] स यश्चायम्,[24] पुरुषे यश्चासौ,[25] आदित्ये स एकः,[26] प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म,[27] सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म,[28] स एतमेव पुरुषं ब्रह्म,[29] सर्वं खल्विदं ब्रह्म,[30] एकमेवाद्वितीयम्।[31]

उपर्युक्तेषु महावाक्येष्वपि एते चत्वारो महावाक्याः सन्ति महनीयतमाः– प्रज्ञानं ब्रह्म,[32] अहं ब्रह्मास्मि,[33] अयमात्मा ब्रह्म,[34] तथा तत्त्वमसि।[35] एतेषु महावाक्येषु **'तत्त्वमसि**'इत्यादीभिर्महावाक्यै यद्यपि जीवात्म–ब्रह्मणोरैक्यं सम्यक् प्रतिपादितं भवति परन्तु शङ्का अत्र जायते यत्– क्लेश–कर्मादिबद्धोपाधिविशिष्टस्य जीवात्मनो निरुपाधिक– शुद्ध–बुद्ध–मुक्त–स्वभावेन ब्रह्मणा केन विधिना ऐक्यं सम्भवति? तर्हि एताविधिां शङ्कां निराकर्तुं वेदान्तविदो वदन्ति यत् 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्यस्य यथार्थबोधासम्भवात् लक्षणा अङ्गीक्रियते। एवमत्र जहदजहल्लक्षणया यथार्थबोधो भवति। तत्त्वमसि इति महावाक्ये **'तत्–त्वम्'** इत्येतयोर्मध्ये विद्यमान–परोक्षत्वापरोक्षत्वविशिष्टांशौ परस्परविरुद्धौ परिहरन्ती इयं लक्षणा अखण्डचैतन्यांशञ्च परिगृहन्ती आत्म–ब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपादयति।

इत्युपनिषत्प्रतिपादित एकत्ववादो जीव–ब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपाद्य वेदान्तस्य प्रमातारं साधकं 'जीवो ब्रह्मैव नापरः' इत्र्थबोधं कारयति।

स आत्मा (ब्रह्म) नित्यं सत्येन तपसा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण च लभ्यो भवति न तु कादाचित्कैः सत्यादिभिः साधनैरात्मा लभ्यते–

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः।।[36]

अयं आत्मा तस्यैव दर्शन–श्रवण–मनन–विज्ञानादिभिः वेदितव्यो भवति।[37] ब्रह्मविद्येयं अपात्रभूताय न प्रदातव्या इत्युपनिषत्सु बहुषु स्थलेषु कथितम्।[38] गुर्वनुमतो शान्ताचित्तो जितेन्द्रियः क्षीणकामक्रोधादिदोषो वैराग्यादिगुणशीलो मुमुक्षुरेव ब्रह्मविद्यायाः पात्रम्–

प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे।
गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे।।[39]

7. उपनिषत्सु मोक्षविचारः–

उपनिषत्सु मानवजीवनस्योत्कृष्टतमः पुरुषार्थो मोक्षोऽभिमतः दुर्लभं मनुष्यजीवनमवाप्य अपि यो मोक्षाय न मनते स खलु आत्महा कथितः–

यः स्वात्ममुक्तौ न यतते मूढधीः।
स ह्यात्महा स्वं विनिहन्त्यसद्ग्रहात्।।

उपनिषदां मते ब्रह्मसाक्षत्कारेवणैव सर्वपापनिरोधो मोक्षावाप्तिश्च सम्भवति–

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादितावर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।[40]

ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव मुक्तिर्मोक्षो वा भवितुमर्हति आत्मज्ञानं विना अनात्मज्ञानजनितं स्वप्नं न नश्यति–

मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यया।
स्वप्रबोधं विना नैव स्वस्वप्नो हीयते यथा।।[41]

अविद्याकष्तं जन्ममृत्युं तीर्त्वा विद्यया मोक्षं (अमष्तम्) अश्नुते–

विद्या चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह।
अविद्यया मुत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।।[42]

यदा साधकस्य हृदि स्थिताः सर्वे कामाः निवर्तन्ते तदा मरणधर्माऽसौ अमृते भूत्वा जीवन्नेव ब्रह्मानन्दमनुभवति।[43] असंसारिणः परब्रह्मणः साक्षात्कारस्य फलं निरूपयन्ति मुण्डकोपनिषद् वक्ति– भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।[44]

वस्तुतः निरूपाधिक–चित्प्रकाशस्वरूप अक्षरब्रह्मणः साक्षात्कारे सति जीवोऽपि ब्रह्मरूपो भवति।[45] उपनिषत्सु वेदाभिमत त्रैतवादस्य, निष्कामकर्मयोगस्य, विश्वबन्धुत्वभावनायाः, ज्ञानकर्मयोः समन्वयस्य चापि वर्णनमुपलभ्यते–

8. उपनिषत्सु त्रैतवादः –

उपनिषत्सु वेदाभिमतस्य त्रैतवादस्य वर्णनमुपलभ्ये। तत्रैक ईश्वरः कर्मफलस्य अभोक्ता केवलं साक्षिरूपः, द्वितीयो जीवः कर्मफलभोक्ता, तृतीया प्रकृतिश्च अचेतना। श्वेताश्वतरोपनिषदि दृष्टान्तरूपेण प्रकृतिः वृक्षः, जीवेश्वरौ च तत्रस्थौ द्वौ पाक्षिणौ इति दर्शितम्–

द्वा सुपर्णा सजुया सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति।।[46]

जीव–परमात्मनोर्मध्ये तत्त्वतः ऐक्यभावेऽपि जीवोऽज्ञानवशात् अनेकविधकामवासनावशाद् सुखदुःखलक्षणं कर्मफलं भुङ्क्ते, अन्यो नित्य–शुद्ध–बुद्ध–मुक्तस्वभावः परमेश्वरः सर्वमपि पश्यन् साक्षी इव आस्ते।

9. निष्कामकर्मयोगः–

अनासक्तिभावनया क्रियमाणां कर्म निष्कामकर्म इत्युच्यते। निष्कामभावनया कृतं कर्म इहलोकपरलोकोभयकल्याणकरं भवति। निष्कामभावनया कर्मणिरतो जनः सिद्धौ वा असिद्धौ, लाभे वा हानौ, न कदापि उदविग्नो भवति। कर्तव्यभावनया अनासक्तमनसा कर्म कुर्वन् निष्कामकर्मा फलस्य चिन्तां न करोति। भगवद्गीतायां प्रतिपादितस्य निष्कामकर्मयोगस्य मूलं ईशोपनिषदि एवं प्रतिपादितम्–

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।[47]

कर्माधीनं जीवनं इति मत्वा अनासक्तिभावनया कृतं कर्म जीवस्य बन्धनहेतुर्न भवति, न च तद्दुःखसाधनम्। अनासक्तिभावनया कर्म कुर्वन् जनो जीवने सफलतामवाप्य अन्ते मोक्षस्य पात्रं भवति।[48]

10. उपनिषत्सु सृष्टिवर्णम्—

उपनिषत्साहित्यस्य प्रतिपाद्येषु विषयेषु जगतः सृष्टिविज्ञानमपि अस्ति अन्यतमो विषयः। जगतः प्रादुर्भावतिरोभावविषये यादृशं प्रामाणिकं तथ्यमुपनिषद्ग्रन्थाः प्रस्तुवन्ति, न तादृशं अन्यत् किमपि साहित्यम्। ब्रह्माण्डे बहुविधानि तत्त्वानि समाविष्टानि सन्ति तेषां तत्त्वानां उत्पत्तिर्विकासश्चापि उपनिषत्सु वर्णितौ। कथं पांचभौतिकमिदं जगत् गुणत्रययोगेन सर्वेषां पदार्थानां क्षेत्राणि विषयाश्च निर्धारयति इति विचारस्य मौलिकं निरूपणं उपनिषद्ग्रन्थेषु उपलभ्यते। तैतिरीयोपनिषदि आत्मतत्त्वादेव आकाश—वायु—अग्नि—जल—पृथिवी—ओषधि—आन्नादीनाञ्चोत्पतिर्दर्शिता।[49]

पञ्चषु भूतेषु कतमं प्रथमं समुद्भुतं जगति, इति जिज्ञासायां छान्दोग्योपनिषद् निगदति—

सत् एव आदौ आसीत् तेन तेजः तेजश्च पः सृजिताः।[50]
उपनिषदां मते आदौ सृष्टेः किमपि नासीत्। केवलं मृत्युरासीत्।
ततश्च मनः सलिलानलभुवः समुदभूताः।
ततः प्रजार्पतः सुरा असुराश्च अभूवन्।[51]

बृहदारण्यकोपनिषदि इदमपि वर्णितं यत् प्रथमं पुरुषस्योत्पत्तिरभवत् पश्चाच्च स्त्रिया उत्पत्तिरभुत्। ताभ्याञ्च सृष्टिरुत्पन्ना इति।[52] 'सर्वे भवन्तु सुखिनः',आत्मवत्सर्वभूतेषु इत्यादिभिः संस्कारैः पूतानां अस्माकं महर्षयीणां लक्ष्य सर्वप्राणि—हितसाधनम्। सर्वप्राणिषु समत्वबुद्धिं आश्रित्य जगतोहित चिन्तने परायणानां एतेषां मते विश्वेऽस्मिन् ह्ये न कोऽपि निजः परो वेति भवति अपितु उदारहत्यानां ह्येतेषां कृते तु देशीया विदेशीया वा, भुवि स्थिताः सर्वे अपि एकस्यैव परमात्मनः सन्ततित्वाद् स्वकुटुम्बिन एव। अल्पधिय एव जना 'इमे मम', 'ते परकीयाः' इति विभेदं कुर्वन्ति। सर्वहितकङ्क्षिणां कृते तु विश्वस्य निखिलेऽपि जनाः स्वबान्धवा इव प्रतीयन्ते। विश्वबन्धुत्वस्यैषोपदेश ईशोपनिषदि साधुः प्रतिपादितः—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते।।[53]

11. कर्मानुष्ठाने जीवस्य स्वातन्त्रयम्—

उपनिषदां मते कर्मानुष्ठाने जीवः सर्वथा स्वतन्त्रोऽस्ति। बृहदारण्यके प्रोक्तं यत्— पुरुषः काममयोऽस्ति, यादृशी तदीया इच्छा भवति, तादृश एव तस्य संकल्पोभवति।[54] यादृशं कर्म आचरणं वा स करोति तत्स्वभावः स भवति। शुभकार्येण स साधुर्भवति, अशुभकार्येण च पापी भवति। पुण्येन कर्मणा पुण्यः पापेन च भवति पापः। उपनिषदः मानवान् पुरुषार्थाय प्रेरयन्ति—

शुभाशुभाभ्यां वहन्ती मार्गाभ्यां वासना सरित्।
पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ।

अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्टवेवावतारद्येत।।[55]

अतः मानवस्य कर्त्तव्यमस्ति यत् स जीवने शुभकर्मानुष्ठानेन अशुभकर्मत्यागेन च लौकिकं पारलौकिञ्च जीवनमुद्धारयेत्।

12. उपनिषदां महत्त्वम् –

उपनिषदां महत्त्वम न केवलं भारतीयैः अपितु पाश्चात्यैरपि विद्वद्भिः स्वी कृतम्। अध्यात्मविद्यायाः यादृशं निदर्शनं उपनिषत्सु समुपलभ्यते, विश्वसाहित्ये तद्दुर्लभम्। उपनिषदां महत्त्वेन प्रभावितो राजकुमारः दाराशिकोः सप्तदशतमशताब्द्यां पञ्चाशद् उपनिषदां पारसी (फारसी) भाषायां अनुवादं चकार। कोलब्रुककृते संग्रहे द्विपञ्चाशत् उपनिषदः संग्रहीताः। जर्मनमनीषी मैक्समूलरः आचार्यशङ्करभाष्येण विभूषिताः एकादशोपनिषदः मैत्रायणी–उपनिषच्चानूदितवान् आङ्गलभाषायाम्। ओथमफ्रांकः उपनिषग्रन्थान् अधीत्य तान् संक्षेपेण प्रकाशितवान्। जे॰ डी॰ लंजुइनास उपनिषद् ग्रन्थेषु भूरि भूरि प्रयासं कृतवान्। वेवरः महोदयः 'इण्डिस्केन स्टडियन' इत्याख्यग्रन्थे उपनिषदामनुवादो विहितवान् येन पाश्चात्यजगति उपनिषदां प्रसारः प्रचारश्चाभवत्। आंकेत्वेलदुपेरां नामकफ्रेंचविदुषा विहितं लेटिनभाषानुवादं अधीत्य प्रसिद्धः दार्शनिकः शोपेनहावर उपनिषदां गुणानुवादं कुर्वन्नाह– 'एता उपनिषदो मम जीवनस्य शान्तिसाधिकाः, मरणान्तरं चापि शान्तिसाधिका भविष्यन्ति'।[56]

निष्कर्ष –

औपनिषदिकाध्यात्मिकाचिन्तनस्य निष्कर्षोऽयं यत् निखिल जगति, ब्रह्माण्डे वा समस्तप्राणिषु जड पदार्थेषु च एक आत्मा विद्यते। नित्य–बुद्ध–शुद्धस्वरूपोऽयमेक एव अरोऽमरश्च वर्तते। अयमेव एकाकि सृष्टि रचयति (बृहदारण्यकोपनिषद् 1.4.10–17) जीवोऽपि ब्रह्म एव। अविद्यावशादेव जीवो बन्धने निपत्य जरामरणादिदुःखमनुभवति। जीवनेऽस्मिन् शुभकर्मणामाश्रयेण, ज्ञानदशां च प्राप्य जीवन् मुक्तः सन्। प्रारब्धसकर्मफलं भुङ्क्त्वा प्रारब्धकर्मणां विनाशे सति स्थुलशरीरं परित्यज्य जीवः स्वकीयस्य रूपस्य प्रत्यक्षनुभुतिं भजते। अन्ततः तत्त्वज्ञानेन ब्रह्मसाक्षात्कारेण च जीवो मुक्तिं लभते।

संदर्भ संकेतः

[1] क) उपनिषद् (स्त्री) उपनिषदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽनया–उप सद्–क्विप्।
ब्रह्मविद्ययां तत्प्रतिपादके वेदशिरोभागे वेदान्ते च।
वाचस्पत्यम् वॉल॰ 2, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् नई दिल्ली 110058

ख) सद्धातोः विशरण–गति–अवसादनरूपार्थत्रयस्य निरूपणं शङ्कराचार्यस्य कठोपनिषदः भाष्य एव विहितम्–अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्–विनाशनाद्कृकृकृकृपरं ब्रह्म वा गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन योगाद्, गर्भवास जन्म–जराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनः पुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन वा ब्रह्मविद्योपनिषत्। – कठ॰ शङ्करकृतभाष्यम्।

2 मुक्तिकोपनिषद 1.1.5

[3] मुक्तिकोपनिषद् श्लोक 30–39

[4] स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः, श्रोत्रमयः पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयः

— बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.5

[5] य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाँश्च लोकानाप्नोति सर्वाँश्च कामान् यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच।— छान्दोग्योपनिषद् 8.7.4

[6] छान्दोग्योपनिषद् 3.16

[7] आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चनमिषत्।
स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। — ऐतरेयोपनिषद् 1.1.1.

[8] वेदान्तसार, 11.

[9] यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति। यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्। मुण्डकोपनिषद् 1.1.6

[10] अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयस्य विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनम्।
प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम्।— विवेकचूडामणिः।

[11] तदेव

[12] छान्दोग्योपनिषद

[13] स॰ सव॰ यथा अग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः व्युच्चरान्ति एवमेवास्मादात्मनः (ब्रह्मणः)
सर्वे लोकाः देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। — बृ॰ आ॰ 2.1.20

[14] एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तारत्मा।। श्वेताश्वतरोपनिषद्।

[15] स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयते न ह अस्य उदग्रहणाय इव स्याद् यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं वा अरे इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति अरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः।। बृ॰ आ॰ 2.4.12

[16] आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।
इन्द्रियाणि हयान्याहु र्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।।

— कठोपनिषत् 1.3.3–4

[17] यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः। स तु तव्यदमाजोति यस्माद्भूयो न जायते। तदेव, 1.3.8

[18] कठ॰ 1.2.23

[19] इह चेदवेदीदयं सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।
भुतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमष्ता भवन्ति।। — केनोपनिषत्, 2.5.

[20] छान्दोग्योपनिषद् 6.8.7.

[21] बृ॰ उ॰1.4.10

[22] तदेव, 1.5.19

[23] तदेव, 3.7.

[24] तै॰ उ॰, 2.8.1

[25] तदेव 3.2.8

[26] तदेव 2.8.1

[27] एतरेय॰ ब्रा॰, 5.3

[28] तै॰ उ॰, 2.1.1

[29] ऐत॰ उ॰ 3.13

[30] छा॰ उ॰ 31.19.1

[31] तदेव 6.2.1

[32] एतरेय॰ ब्रा॰, 5.1

33 बृ॰ उ॰1.4.10 34 तदेव 2.5.19

35 छा॰ उ॰ 2.2.7 36 मुण्डकोपनिषद्, 3.1.5

37 आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।
मैत्रेय्यादमनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञनेनेदं सर्वं विदितम्।। बृहदारण्यकोपनिषद् 2.4.5

38क) इदं वाव तत् ज्येष्ठाय पुत्राय पिता बह्म प्रब्रूयात्,
प्राणाध्याय वान्तेवसिने, नान्यस्मै कस्मैचनकृकृकृकृ। –छा॰ उ॰ 3.11.5–6

ख) अपि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेत्, जायेरन् शाखाः,
प्ररोहेयुः पलाशानि इति तं एतं नापुत्राय वानन्तेवासिनो वा ब्रुयात्।। –बृहदारण्यक–6.3.12

ग) वेदान्ते परं गुह्यं पुराकालो प्रचोदितम्।
ना प्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायशिष्याय वा पुनः।। – शवे॰ उ॰ 6.22

घ) तदेतत् सत्यं ऋषिराङ्गिरा पुरोवाच। नैतदचीर्णब्रतोऽधीते।। – मु॰ उ॰ 3.3.2.11

ङ) एतद् गुह्यतमं नापुत्राय नाशिष्याय नाशान्ताय कीर्तयेत् इति, अनन्य– भक्ताय सर्वगुणसम्पन्नाय दद्यात्।। मैत्रायण्युपनिषद्– 6.29 च) शान्तोदान्तः। बृ॰ उ॰ 4.4.22

39 उपदेशसाहस्री, 324.16.72 40 श्वेताश्वतरोपनिषद्, 3.8

41 पञ्चदशी॰ चित्रदीप प्रकरणम्, 210 42 ईशावास्योपनिषद्, 11

43 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हषदि श्रिताः।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुश्नुते।। – कठोपनिषद्, 2.3.14

44 मुण्डकोपनिषद्, 2.2.8

45 स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नाऽस्योऽब्रह्मवित्कुले भवति।
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति।। – तदेव 3.2.9

46 श्वेताश्वतरोपनिषद्,. 4.6. 47 ईशाावास्योपनिषद् 2.

48 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।
असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।। – गीता 3.19.

49 तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद् वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः।
अद्म्यः पृथिवी। पृथ्व्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः। स वा एष पुरूषोऽन्नरसमय।
– तैत्तिरीयोपनिषद् 2.1.1.

50 तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत। तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां बहुस्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत।
तस्माद्यत्र क्व च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते।।
– छान्दोग्योपनिषद्, 6.2.3.

51 बृहदारण्यकोपनिषद्, 6.2.1–3; 6.3.1–6. 52 बृहदारण्यकोपनिषद्, 2.4. 1–4.

53 ईशावास्योपनिषद् 6.

54 यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्माणा भवति पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति, तत् कर्तुर्भवति, यत्कर्तु भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। –बृहदारण्यकोपनिषद्, 4.4.5.

55 मुक्तिकोपनिषद् ।

56 It has been the solar of my life and will be the solace of my death.

शास्त्राणां सिद्धान्तिकपक्षाः

डॉ. पारस शास्त्री
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजकीयमहाविद्यालयः सुन्दरबनी

वेद वेदाङ्ग सहितानां संस्कृत शास्त्राणां सम्यग्ज्ञानमवाप्तुं व्याकरणमेव प्रतुखं साधनं भवतीति निश्चियः

शिक्षाकल्पोऽथ व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां च यः।

ज्योतिषामानयनं चैव वेदांगानि षडैव तु॥[1]

पाणिनीयशिक्षायामुक्तम् :–

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तोकल्पोऽथ पठ्यते। ज्योतिषामायनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥

शिक्षाप्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। तस्मात् सङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[2]

अर्थात् छन्दः वेदस्य पादौ स्तः, हस्तो कल्पः उच्यते। वेदस्य नेत्रं ज्योतिषशास्त्रं, वर्णं निरुक्तं, प्राणं शिक्षा, व्याकरणञ्च मुख्यमुच्यते। अतः अंगैः सह वेदानामध्ययनं कृतवा अध्येता ब्रह्मलोकं गच्छति। श्री आर.के. मुकर्जी महोदयेनापि वेदांगानामुल्लेखः कृतः। प्रस्तुताध्याये वेदांगानि क्रमशः अधोक्रमेण विविच्यन्ते :–

(1)	शिक्षा	(2)	कल्पः
(3)	व्याकरणम्	(4)	निरुक्तम्
(5)	छन्दः	(6)	ज्यौतिषम्

शिक्षा :–

अस्मिन् उच्चारणस्य प्रक्रियाः विशेषताश्च प्रदर्शिताः। वेदांगेषु शिक्षायाः अत्यधिकं महत्त्वं वर्तते। पाणिनीयशिक्षायामुक्तम् :–

"शिक्षा प्राणं तु वेदस्य" [3]

अर्थात् शिक्षा वेदस्य नासिकास्ति। शिक्षा – सा विद्या यस्यां वर्णस्वरादीनामुच्चारणस्य प्रक्रिया प्रकटिता[4]*।*

"वर्णस्वराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा" [5]

अर्थात् यया वर्णस्वरादीनामुच्चारणप्रकारः उपदिशते सा शिक्षा भवति। तैत्तिरीयोपनिषदि द्वितीयानुवाक्प्रारम्भे कथितम् :–

"शिक्षां व्याख्यास्यामः।

वर्णः स्वरः। मात्रा बलम्॥

साम सन्तानः। इत्युक्तः शिक्षाध्यायः॥"[6]

अर्थात् वयं शिक्षायाः वर्णनं करिष्यामः। वर्ण–स्वर–मात्रा–प्रयत्नवर्णानां समेकीकृत्य उच्चारण गायनं रीतिसन्धिश्च। इत्थं वेदस्योच्चारणस्य शिक्षाया अध्यायः वर्णितः।

उपर्युक्तमन्त्रस्याभिप्रायोऽयं यत् उपनिषत्कर्तृभिः शिक्षायाः षडंगानि स्वीकृतानि[7] *:–*

वर्णस्वरमात्राबलसामसन्तानश्च

वर्णः — *वर्णेन अक्षरः इंगितः। पाणिनिना वर्णानां संख्या त्रिषष्टिश्चतुष्षटिर्वा निर्धारिता।*

स्वरः — *स्वरः त्रिविधाः – उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्च।*

उदात्तः – 'उच्चैरुदातः' अर्थात् उच्चस्वरैः य उच्चरितः सः उदात्तः।

अनुदात्तः– 'समाहारः स्वरितः' अर्थात् मध्यमस्वरैः उच्चरितवर्णः स्वरितो भवति।

मात्राः — *मात्रायाः अभिप्रायः स्वराामुच्चारणे कालस्य परिमाणं भवति। मात्राः त्रिविधाः भवन्ति – ह्रस्वदीर्घप्लुताश्च[8]।*

मात्रायाः उच्चारणसमयः ह्रस्वः, मात्रयोः उचचरितसमयः दीर्घः मात्राणामुच्चारणसमयश्च प्लुतसंज्ञकः भवति।

बलम् — *बलम् द्विप्रकारकं भवति। स्थानं प्रयत्नश्च। मुखस्य यस्मात् स्थानात् यस्य वर्णस्योच्चारां भवति तत्तस्य स्थानमुच्यते। इमानि स्थानानि अष्टविधानि। वर्णस्योच्चारणसमये मुखेन यः प्रयासः भवति सः प्रयत्नः इत्युच्यते। अयं द्विविधः–बाह्यभ्यन्तरश्च। बाह्यप्रयत्ना एकादशधाः–विवार–संवार–श्वास–नाद– घोषाघोष– अल्पप्राण– महाप्राण–उदात्त–अनुदात्त–स्वरितश्च। आभ्यन्तर–प्रयत्नः चतुर्विधः– स्पृष्ट–ईषत्स्पृष्ट–विवृत–संवृतश्च[9] भेदात्।*

साम— *उचितप्रकारेण निर्दोषोच्चारणं साम अस्ति।[10]*

पाणिनीयशिक्षानुसारेण ''निर्दोषोच्चरणे निम्नषड्गुणाः सन्ति–

'माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः।
धैर्यं लयसमर्थञ्च षडेते पाठकाः गुणाः॥

माधुर्यम् अक्षराणां सुस्पष्टम् उच्चारणं, पदविच्छेदनं सुस्वरेण अध्ययन धैर्यलयाभ्याञ्च पठनं एते षड्गुणाः भवन्ति।

सन्तानः— **पदेषु सन्निधिः सन्धिः सम्यक् प्रकारेण आयोजनम्।[11]**

उपर्युक्तविवेचनेन प्रतीयते यत् उपनिषत्कालीनशिक्षायां वेदमन्त्राणां सुस्पष्टोच्चारणाय शिक्षा वेदांगस्य महत्त्वपूर्णस्थानमासीत्। अद्यत्वे इमां 'फोनेटिक्स' कथ्यते।

वेदः श्रुतिरपि कथ्यते। गुरुजनाः यथा वेदमन्त्रान् उच्चारयन्ति शिष्यैरपि तथैव कर्त्तव्यम्। अशुद्धोच्चारणेन मन्त्रस्यार्थोऽपि अशुद्धो भवति। यतो हि उच्चारणभेदे अर्थपरिवर्तनं भवति।[12] अतः कस्य वर्णस्य स्वरस्य च उच्चारणं कथं कर्त्तव्यमिति अयमेव विषयबोधः अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनम् आसीत्।

कल्पशास्म् :–

कल्प्यते यागादि प्रयोगोऽत्रेति व्युत्पतिबलात् कल्पशब्दस्य वेदांगत्वप्रतिपादकत्वम् युक्तम्[13]।

कल्पस्य अतिमहत्त्वं वर्तते। कल्पस्यार्थः – विधिः नियमः–न्यायः कर्म आदेशश्च। सूत्रशब्दस्यार्थः संक्षेपः। येषु ग्रन्थेषु वैदिकविधि नियमादिकं संक्षेपेण कथितं, ते कल्पसूत्रग्रन्थाः सन्ति[14]। कल्पं कल्पसूत्रमपि कथ्यते।कल्पसूत्रेषु वैदिक–कर्मकाण्ड–यज्ञविधि–नियमादीनां क्रमबद्ध–विवेचनं कृतम्। अस्मात्परं एषु आर्याणां दैनिकजीवनस्य विधिः[15]।

विधानकर्तव्यानुष्ठानादीनां सामाजिकराजनैतिकपरम्पराणा व्यक्तिगत– कर्तव्यानाञ्च निर्देशोऽस्ति[16]। वेदांगेषु कल्पशास्त्रस्य उल्लेखः अपि अस्ति[17]। मुण्डकोपनिषदि अपराया विद्यायाः चर्चा क्रमे कल्प–शब्द आगच्छति। पाणिनीयशिक्षायामपि कथितम् :–

''हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते''[18] *अर्थात् अयं वेदस्य करोऽस्ति। कल्पस्तु– आश्वलायन–आपस्तंभ–द्राह्यथायण–शाकटायनादि सूत्रम्। कल्पसूत्रग्रन्थाः सामान्यतः त्रिविधाः सन्ति :–*

श्रौतसूत्रं गृह्यसूत्रं धर्मसूत्रञ्च। चतुर्थं शुल्वसूत्रमपि वर्तते। विद्वद्भिः शुल्च सूत्रमपि कल्पसूत्रेषु मन्यते।[19] *इत्थं उपनिषत्कालीनशिक्षायां कल्पसूत्राणां पठनपाठनस्यापि विधानमासीत्।*

व्याकरणम् :

व्याकरणं षड्वेदांगेष्वेकमस्ति। वेदानामर्थज्ञानाय व्याकरणस्य ज्ञानमा– वश्यकम्। पाणिनीयशिक्षामनुसृत्य... ''मुखं व्याकरणं स्मृतम्। अर्थात् व्याकरणं वेदस्य मुख्यं वर्तते[20]*। व्याकरणशब्दस्यार्थः यथा :*

"व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्"[3]

येन शब्दानां व्युत्पत्तिजनकव्याख्यानं भवति तत् व्याकरणम्। व्याकरणस्य प्रमुखोद्देश्यं शब्दानां व्युत्पत्तिं विधाय तेषु प्रकृतिप्रत्यययोः अन्वेषणं कृत्वा तेषामर्थनिर्धारणमस्ति[21]*।*

व्याकरणशास्त्रस्य प्रादुर्भाव ऋग्वैदिककालतः एव अभवत्। ऋग्वेदे कथितं यत् यः व्याकरणं न जानाति सः वर्णान् पश्यन्नपि न पश्यति श्रृण्वन्नपि न श्रृणोति[22]*। ऋग्वेदे उक्तम् :–*

चत्वारो शृंगाः त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्तहस्तास्रो अस्य।

त्रिधा बद्धोवृषभो रोरवीति महादेवो मर्त्यां आविवेश।[23]

अर्थात् व्याकरणरूपवृषभस्य चत्वारः शृंगा सन्ति– नाम आध्यातः उपसर्गः निपातश्च, त्रयः पादाः सन्ति – भूतभविष्यद्वर्तमानाश्च। द्वेशीर्षे सुप्तिङन्तम् सप्तकराः – प्रथमारभ्यसप्तपर्यन्तं विभक्तयः। अयं त्रिधाबद्धः – त्रिभिऽर्बद्धो अयम्। अनेन व्याकरण–रूपमहादेवेन मानवेषु प्रवेशः कृतः। व्याकरणस्य क्रमबद्धरूपं पाणिनीयाष्टाध्यायाम् अस्ति।[24] *व्याकरणस्य प्रयोजनं वेदार्थज्ञानमस्ति*[25]*। महर्षिपातञ्जलिना व्याकरणस्य अध्ययनार्थं पञ्चप्रयोजनानि प्रदर्शितानि :–*

"रक्षोहागमलध्वसंदेहाः"

रक्षणम् – *वेदानां रक्षार्थं व्याकरणमध्येतव्यम्। भाषां लोपागमवर्णविका– रादीनां ज्ञाता एव रक्षयितुं समर्थो भवति।*

ऊह – *'ऊह' शब्दस्यार्थ :– नवीनपदानां संकल्पः, वेदमन्त्रा सर्वेषु लिंगेषु नोक्ताः, न च सर्वासु विभक्तिसु। यज्ञानामावश्यकतानुसारेण व्याकरणज्ञः एव तेषां कल्पनां कर्तुं समर्था भवति।*

आगम :– *ब्राह्मणः निष्कामनयैव षडांगसहितवेदान् पठेत्। षडंमेषु व्याकरणं प्रमुखं वर्तते।*

लघु :– *लाघवार्थमपि व्याकरणस्याध्ययनं कर्त्तव्यम्। ब्राह्मणानां कृते शब्दज्ञानमावश्यकम्। व्याकरणमेव तधूपायः येन शब्दाः अवगभ्यन्ते।*

असन्देह :– *शंकायाः निवृत्यर्थमपि व्याकरणस्य अध्ययनमनिवार्यम्। छान्दोग्योपनिषदि व्याकरणम् 'वेदानां वेदः उक्तम्'।*

"व्याकरणेन हि पदादिविभागशः ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते"[26]

शंकराचार्यमतानुसारेण चतुण्र्णां वेदानां महाभारतं सम्मेल्य पंचवेदानां ज्ञान व्याकरणेनैव भवति। अतः वेदानां वेद– अस्यार्थेण व्याकरणाभिप्रेतम्। यतो हि पदज्ञानं व्याकरणेन एव भवति। अतः वेदमवगन्तुं व्याकरणस्याध्ययनं भवति स्म[27]*।*

इत्थं औपनिषत्काले पाठ्यक्रमे व्याकरणस्य अध्ययमपि भवति। स्म। यतो हि अस्याध्यनं विना व्याख्यानस्य अर्थञ्च अवगमनमतिदुष्करं आसीत्।

निरुक्तम् :-

निरुक्तमपि वेदांगेष्वेकमस्ति। पाणिनीयशिक्षामप्युक्तम् – ''निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते''[28]। अर्थात् निरुक्तं वेदस्य श्रोत्रं कथ्यते। अस्योल्लेखः मुण्डकोपनिषदि अपराविद्यायाः प्रसंगे विद्यते[29]।

"निषण्टुनिरुक्तञ्च वैदिककोषरूपं वेदपुरुषस्य श्रोत्रस्थानीयमस्ति"।

निरुक्तं कस्यचित् ग्रन्थविशेषस्य नाम नास्ति, अपितु विषयोऽस्ति। यथा – शिक्षाकल्पादीनाधृत्य अनेके ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति तथैव निरुक्तमपि शिक्षादि–सदृशः एकः विषयः अस्ति यमाधृत्यः प्राचीनकालतः एव अनेके ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति[30]। निरुक्तस्य मुख्यं प्रयोजनं शब्दानां निरुक्तिः (व्युत्पत्तिः) अथ च तच्छब्दस्यार्थनिरूपणं च वर्तते। इत्थं वैदिकशब्दानामर्थपरिज्ञानाय निरुक्तं सर्वप्रधनम् साधनं मन्यते[31]।

व्याकरणशास्त्रेण शब्दानां ज्ञानं भवति। कल्पैश्च मन्त्रस्य विनियोग–विषयः ज्ञायते परम् अर्थस्य समुचितं ज्ञानं निरुक्तेनैव भवति[32]। अर्थावबोधे निरपेक्षतया :–

"परजातं यत्र उक्तं तद् निरुक्तम्"[33]

अर्थात् अर्थपरिज्ञानाय स्वतन्त्ररूपेण यत्र पदानां संग्रहः क्रियते तत् निरुक्तमस्ति[34]।

निरुक्तव्याकरणयोः सामीप्यसम्बन्धोऽस्ति। द्वयोः समानमेव प्रयोजनमस्ति। परन्तु किञ्चदन्तरमप्यस्ति, व्याकरणस्य मुख्यं प्रयोजनं शब्द–रचनायाः ज्ञानप्रदानं वर्तते। अनेन ज्ञानेन तेषामर्थबोधोऽपि भवति[35]।

निरुक्तस्य मुख्यं प्रयोजनं तु शब्दानां व्युत्पत्ति विधाय तेषामर्थप्रदर्शनमस्ति[36]......।

सर्वे शब्दाः धातुजाः इति निरुक्ताभिमतः सिद्धान्तः। अर्थात् सर्वेषां शब्दानाम् निष्पत्तिः धातोः प्रत्ययस्य च योगेन भवति। उपनिषत्काले निरुक्तस्य उपदेयतां अवलोकयैव षडंगेषु अन्यतमं अंगरूपणम् स्वीकृत्य अस्याध्ययनमध्यापनञ्च भवति स्म। अस्य ज्ञानमन्तरा औपनिषदिकमन्त्राणां ज्ञानं न भवितुं शक्यते। यास्कः कथयति :–

वर्णागमो वर्णविषर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशौ।

धातोस्तदर्थातिशयेन योगः यदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्[36]॥

अर्थात् निरुक्तस्य पञ्चविषयाः सन्ति – वर्णानामागमः, वर्णविषयर्यः, वर्णविकारः, वर्णलोपः एकैकस्य शब्दार्थस्य धातुनां अर्थेण च सह सम्बन्धः।

अत एव उपनिषत्कालिकशिक्षाक्रमे स्वीकृते पाठ्यक्रमे निरुक्तस्य महत्त्वपूर्णं स्थानमासीत्।

छन्दस् शास्त्रम् :–

उपनिषत्काले वेदांगरूपस्य छन्दः शास्त्रस्यापि अध्ययनाध्यापनं भवति स्म। उपनिषदां मन्त्राः गेयाः सन्ति। गायत्र्यनुष्ट्बादीनि छन्दासिं उपनिषत्सु अवलोकयन्ते। छन्दोऽपि वेदांगेष्वेकतमाऽस्ति[1]। वेदमन्त्राणां शुद्धपाठाय अर्थज्ञानाय च छन्दसां ज्ञानम् अनिवार्यम्। छन्दसां ज्ञानं विना वेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारणं न वर्तुं शक्यते। वेदानामधिकांशः भागः छन्दोबद्धोऽस्ति। ऋग्सामयोः सर्वे मन्त्राः छन्दःसुनिबद्धाः सन्ति। यजुर्वेदार्थवविदयोः च कश्चित् एव भागः गद्यमय अधिकांशतः छन्दोबद्धोऽस्ति। एषां मन्त्राणां तदैव शुद्धोच्चारणं कर्तुं शक्यते यदा छन्दसां समुचितं ज्ञानं भवेत्[37]।

यास्केन छन्दः शब्दस्य व्युत्पत्तिः 'छद्–आवरणे' इत्यस्मात् धातोः कृता :–

"मन्त्रा मननात् छन्दांसि छादनात्"[38]

पाणिनिना वेदः इत्यस्मिन् अर्थे 'छन्दस्' शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तेन वैदिकभाषायाः कृते विभिन्नस्थलेषु ''बहुलं छन्दसि'' सूत्रं लिखितम्[39]*। छन्दसः व्युत्पत्ति :-*

"छन्दयति, पृणोति रोचते इति छन्दः"

अथवा ''छन्दयति आह्लादयति छन्द्यते अनेन वा इति छन्दः''[40]

मुण्डकोपनिषद अपरा विद्यायाः उल्लेखक्रमे 'छन्दः' शब्दस्य निरूपणं कृतम्[41]**।**

छन्दसः विषयोऽयं प्रातिशाख्येष्वप्यागच्छति। अस्य शास्त्रस्य महत्त्वपूर्णं ग्रन्थं छन्दः-सूत्रम् 'आचार्यपिंगलनिर्मितवान्। पिंगलस्य छन्दसूत्रं अति प्राचीनं प्रतीयते। परं न अस्मिन् कोऽपि सन्देह यत् ग्रन्थोऽयं प्राचीनछन्दःशास्त्रानुसारं लिखितः[42]*।*

ज्योतिषशास्त्रम् :-

शास्त्रमिदमपि वेदानां षडंगेषु एकम्। ''ज्यौतिषामायन्'' इति कथनम् वेदस्य चक्षुरहित[1]*। अस्योल्लेखो मुण्डकोपनिषदि लभ्यते*[2]*। तत्रोपनिषदि गणितमुक्तम्। अंकानां जीवने महत्त्वं परिज्ञाय अंकविद्यायाः अध्ययनं तस्मिन् काले भवति स्म। इत्थम् उपनिषत्काले पाठ्यक्रमे ज्योतिषशास्त्रमपि अन्यतमाध्ययनविषयः अभूत्, इति स्पष्टम्।*

नारदः सनतकुमारं कथयति - यत् सः अन्यविद्याभिः सह नक्षत्रविद्यायाः ज्ञानमपि धारयति। नक्षत्रविद्या ज्योतिषशास्त्रमेवास्ति[3]*। अस्य शास्त्रस्य भारतदेशे एव विकासोऽभवत्। आचार्य वशिष्ठः, आर्यभट्टः वराहमिहिरादयश्च अनेके आचार्याः अस्य शास्त्रस्योन्नायकाः अभवन्*[43]*।*

श्रीमुकर्जी महोदयेनापि प्राचीनभारतीयशिक्षाक्रमे ज्योतिषविद्यायाः अध्ययनाध्यापनस्योल्लेखः कृतः[44]*। उपनिषत्काले ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनमध्यापनमपि भवति स्म।*

साहित्यम् :-

उपनिषत्काले वाक्परम्परयैव अस्य साहित्यशास्त्रस्य संवर्धनं भवति स्म। वाक्यतत्त्वस्य महत्त्वमुपनिषत्सु विभिन्नप्रकारैः वर्णितमस्ति[4]*।*

रसस्योल्लेखः ऋग्वेदस्यारम्भकालादेव अभवत् परं तत्र साहित्यिकाधारैः तस्य विवेचनं नासीत्। रसः सुखस्य द्योतकोऽस्ति अतः रस उपनिषत्सु सारभूततत्त्वरूपेण ग्रहीतः

"रसः सारः चिदानन्दप्रकाशः रसो वै सः तं ह्वायं लब्धवा आनंदी भवति॥"[5]

अनेनोद्धरणेन रसाद आनन्दानुभूतेः निर्देश उपलभ्यते। एष एव आनन्दः रस पदस्य वाचकः[6]*। साहित्यस्य रसः आनन्दात् व्यतिरिक्तः न भवेत्। अत एव काव्यं रसात्मकं मन्यते। रसः एव प्राणाः सन्ति - प्राणो अंगानां रसः*[7]*। एतादृशस्य रसात्मकस्य साहित्यालंकारविषयस्य व्यवस्थितां चर्चां दृष्ट्वा स्पष्टम् अनुमातुं शक्यते यत् उपनिषत्काले शिक्षाक्रमे अयमपि विषयः पाठ्यक्रमे पाठ्यत्वेन स्वीकृतः भवेत्।*

अनेन इदं प्रतीयते यत् उपनिषत्काले एव अन्याभिः विद्याभिः सह एकायनम् (नीतिशास्त्रम्) अपि, अध्ययनाध्यापने प्रचलतिमभवत्। एतन्नीतिशास्त्रम् राजनीतिरूपमासीदिति

अनुमीयते। पुरा राजनीतिः आचारशास्त्रात् पृथग् भूतम् शास्त्रं नासीत्। तदानीम् राजानः आचारम् व्यवहारं च अनेनैव शास्त्रेण ज्ञातुं प्रभवन्ति स्म।[45]

संदर्भ संकेताः

1. वैदिक साहित्यस्य इतिहास, पृ. 216.
2. पाणिनीय शिक्षा, पृ. 20
3. पाणिनीय शिक्षा, पृ. 21.
4. वै. सा. का इति., पृ. 228. 5. तदेव.
6. तैत्ति. उप., पृ. 274.
7. वै. सा. विमर्शः पृ. 230. 8. तदेव, पृ. 230.
9. वै. सा. विमर्श, पृ. 230.
10. तदेव, पृ. 230.
11. तदेव, पृ. 231.
12. याज्ञवल्कीय शिक्षा पाणिनीय शिक्षा
13. ऋगाथर्वसूक्त संग्रह
14. वैदिकसाहित्यस्येतिहास, पृ. 231. 15. तदेव, पृ. 232.
16. तदेव.
17. मुण्ड. उप., पृ. 83.
18. पा. शि., पृ. 21.
19. वैदिक साहित्यस्येतिहास, पृ. 231.
20. पाणिनीय शिक्षा, पृ. 21.
21. लघुसिद्धान्तकौमुदी, भूमिका, पृ. 3.
22. वैदिकसाहित्यस्येतिहास, पृ. 246.
23. ऋग्वेद, 10/71/4. 24. तदेव, 4/58/6.
25. वैदिकसाहित्यस्येतिहास, पृ. 246. 26. तदेव, पृ. 247.
27. छान्द. उप., शां. भा., 7/1/2.
28. उप. का. समा. और त., पृ. 243.
29. पाणिनीय शिक्षा, पृ. 22.
30. मुण्ड. उप., पृ. 82
31. वैदिकसाहित्येतिहास, पृ. 251.
32. वैदिकसाहित्यविमर्श, पृ. 252. 33. तदेव।
34. वैदिकसाहित्य विमर्श., पृ. 252.
35. तदेव, पृ. 252.
36. पाणिनि शिक्षा, पृ. 21.
37. वैदिक साहित्य का इतिहास, पृ. 258.
38. (अ) तदेव, पृ. 258.उ (आ) निरुक्त, 7/19.
38. पाणिनि शिक्षा, पृ. 25.
39. वैदिक साहित्य का इतिहास, पृ. 258.
40. मुण्ड. उप., पृ. 82.
41. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास — सत्यकेतु विद्यालंकार, पृ. 106. (प्रका. — सरस्वती सदन, 7 यू. ए. जवाहरनगर, दिल्ली-7) सन् – 1974.
42. मुण्ड. उप., पृ. 82.
43. छान्द. उप., शां. भा., 7/1/2, पृ. 715.
44. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ. 312.
45. एन एण्शीएण्ट इण्डियन एजूकेशन, डॉ. आर.के. मुकर्जी, पृ.
46. छान्द. उप., 7/1/2.

संस्कृत वाङ्मये अर्थव्यवस्था

डॉ. दीपाली खजूरिया
जम्मू

संस्कृत वाङ्मयम् अतिविशालं वर्तते। सुविपुले साहित्येऽस्मिन् अर्थव्यवस्थायाः विषये विस्तरेण चर्चापि प्राप्यते। अर्थव्यवस्थाशब्दे प्रयुक्तार्थशब्दस्य एकाधिकार्थाः भवन्ति। यथा प्रयोजनम् अभिप्रायः विषयः व्यापारः हितं धनं वा। वेदाः न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्यास्य आदिग्रन्थाः। वेदाः खलु सर्वासां विद्यानां सर्वस्य ज्ञानस्य वा मूलभूता इत्यस्मिन् विषये न विवदन्ते मनीषिणः। मानव जीवनस्य परमलक्ष्यभूतं पुरूषार्थ चतुष्टयमपि वेद मन्त्रेषु विस्तरेण प्रतिपादितं वर्तते। धर्म,अर्थ,काममोक्षेषु निखिलं मानव जीवनं समाहितं भवति। इदं तु सुविदितमेवास्ति यदर्थं बिना जीवनं न चलति। अतएव पुरूषार्थ चतुष्टयेऽपि अर्थस्य द्वितीयं स्थानमस्ति। आसीत् कोऽपि समयः यदा जनाः धर्ममोक्षयोः सिद्धयर्थं प्रामुख्ये प्रयतन्ते स्म, परं साम्प्रति के काले अर्थ कामयोरेव प्राधान्यं तत्रापि च अर्थस्य महत्त्वं सर्वैरेव प्रतिदिनमनुभूयते। 'अर्थस्य पुरुषो दासः' सर्वेगुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते, यस्यास्ति वितं स नरः कुलिन इत्यादि वचनानि अर्थस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति। अतएव पुरुषार्थ चतुष्टयेऽपि अर्थस्य द्वितीय स्थानम् अस्ति। वर्तमान समये निखिलेऽपि संसारे अर्थार्जनमेव मानवानां प्रमुखयोद्यमः,अर्थप्राप्त्यर्थं सत्य असत्ययो धर्म-अधर्मयोः पुण्य पापयोरपि नास्ति चिन्ता। परं अन्यायेन अधर्मेण, अनृजुना वा मार्गेणार्जितं धनं न कदापि सुखं शान्ति न प्रयच्छति। यदि मानवाः श्रुतिप्रतिप्रतिपादितां धनार्जनासरणिमाश्रयेयुः तार्हि सर्वेषामेव कल्याणं भवेत्। कृत्स्नेऽपि संस्कृत वाङ्मये दारिद्रयं सर्वथा निन्द्यं मतम्। महाभारते ध ानस्य महत्त्वं वर्णितमस्ति। धनमाहुः परं धर्मः धने सर्वं प्रतिष्ठितम्। कौटिलयेऽर्थशास्त्रेऽपि विहितमस्ति यत् धर्मस्य मूलमर्थः। उक्तं केनापि विदुषा 'दारिद्रयं षष्ठं महापातकम्। वेदे सर्वत्र अर्थ प्राप्तयर्थं एवं विधाः प्रार्थनाः प्राप्यन्ते। 'अग्नै नय सुपथा राये,' वयं स्याम पतयो रयीणाम् इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि अस्मासु भद्रा द्रवेणानि धत्त एवं विधेषु मन्त्रेषु भद्रस्य श्रेष्ठस्य, धर्ममार्गेणार्जितस्य धनस्यैव प्रार्थना वर्तते।

वैदिक समाजे कृषका एवं श्रेष्ठत्वं धारयन्ति स्म। आर्यजनाः पृथिवीं प्रति अतिशयं श्रद्धाभावं प्रकटयन्ति। ते पृथिवी 'माता' अति सम्बोधयन्ति। माता पृथिवी महीयम्।[१] "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।।"[२]

वेदेषु अर्थस्य आधार भूतानि तत्त्वानि सन्ति- भूमिः, पशावः, मनुष्याश्च। सर्वम् अर्थतन्त्रं त्रयाधीनम्। भूमि अन्नधान्यादीनामुत्त्पति, खनिज द्रव्याणां प्राप्तिः वृक्षादिगृहनिर्माण साधनानि च भूमिरेव प्रयच्छति अथर्ववेदस्य सुविख्याते भूमिसूक्ते पृथिव्याः सरसातिससं गरिमामण्डितं, हृदयाह्लादी वर्णनं प्राप्यते। 'माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' इयं भूमिरस्माकं जननी वयं च अस्याः पृथिव्याः पुत्ररूपाः। भूरियां सर्वेषां भरण पोषण कारयित्री, समेषामैश्वर्याणां धारयित्री, आश्रयप्रदायिनी, प्रतिष्ठादायिनी च वर्तते। विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतोनिवेशनी[३] भूमिसूक्ते भूमिमाता असकृत हिरण्यवक्षा यदेन सम्मानिता। एकस्मिन मन्त्रे कोऽपि देशभक्तः पृथिवी

वन्दनां कुर्वाणः उद्‌गायति-

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधृता धृता तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः।।[४]

भूरियं नानाविधैश्वर्याणां खनिः। अस्याः गृहासु किं नास्ति? वयं प्रार्थयामो सुमनस्याना पृथिवी माता अस्मान् निखिलानि वसूनि प्रयच्छतु निधिं बिभ्रती बहुधा गुह्य वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददात्तु मे।

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाता।।[५]

पशवः - अर्थप्राप्तेः अन्यतम आधारोऽस्ति पशुः। वैदिक साहित्ये पशुधनस्य महत्त्वं सर्वत्र जेगीयते। कृष्याधारभूताः पशवः बहुभिः प्रकारैः राष्ट्रस्य समृद्धि वृद्धौ कारणभूता भवन्ति। वेद मन्त्रेषु पशुरक्षायाः प्रार्थना वैदिकऋषीणां पशुप्रेम प्रदर्शयति। यथा-

शं नो द्विपदे शं चतुष्पदे।[६]

प्रिया पदानि पशवो नि पाहि।[७]

मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।[८]

यद्यपि सर्वेऽपि पशवः रक्षणीयाः उपयोगिनः समृद्धिप्रदातारश्च भवन्ति, परं गोधनस्य महत्त्वं नूनमप्रतिमम्। वेदे गवां महत्त्वम् अर्चनीयत्वं समृद्धिप्रदायित्वं भूयो भूयः संघोष्यते। पुरकाले गोधनमेव समृद्धिसूचकममन्यत। गोपालनं सर्वोत्कृष्टं कर्म मन्यते स्म, भारतीयैः यथा कृषि राष्ट्रमन्नधान्यान्वितं करोति तथैव गवां बाहुल्यमपि अन्नसमस्यामपाकरोति। गोभिः मानवजाते जीवनं पालितं पोषितञ्च भवति। यथा गवां तथान्येषां पशूनाम् अर्थव्यवस्थायां महत्त्वं निर्विवादमेव।

उद्योगः - उद्योगमन्तरा न कोऽपि देशः समृद्धे चरमोत्कर्षतां प्राप्नोति। वैदिक काले भारतीयाः शिल्प विज्ञाने उद्योगादिषु च परमनिपुणाः बभूबुः वेदे आध्यात्मिकज्ञानेन सहैव भौतिक विज्ञानमपि परां कोटिम् आटीकमानम् आसीत्। वेदे नानाविधशिल्पकलापारङ्गता शिल्पिनः का रूपदेव अभिधीयन्ते। न केवलं पुरूषा अपितु नार्योऽपि शिल्प-विधायां निपुणा आसान्। तदानीन्तनाः राजानः शिल्पिनां कृते शिक्षणालयानां स्थापनामकार्षुः। उद्योगकला निपुणा शिल्पिनः शस्त्रास्त्र, वस्त्र, विमान, नौका, गृह, चर्म, हिरण्य, रथादि निर्माणेन निर्मियन्ते स्म। वेद मन्त्रेषु वज्र, तिग्मतेजा, हेति, प्रहेति, धूमाक्षी वज्र, वृधुकर्णी वज्र अश्रुमुखी वज्र, अग्निजिह्वा वज्र, धूमशिखा वज्र क्षुर-सृक-पर्व असि-निष्ङ्ग-धनु पिनाक-इषु-भर-बाणवृषप्रभृतीणापं शस्त्राणां वर्णनमुयलभ्यते। यजुर्वेदस्य षोडश त्रिंशद अध्याययो मन्त्रेषु नानाविधशिल्पीनां वर्णनं वैदिक कालीनोद्योगस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते।

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्म्मारेभ्यश्च वो नमो।[९]

नृत्राय सूतं गीतायशैलूषं मेंधायै रथकारं धैर्य्याय तक्षाणम्। तपसे कैलालं मायायै कर्मारं रूपाय मणिकारं शुभे वपं शरव्याया इषुकारं। हेत्यै धनुष्कारं कमाणे ज्याकारं।।[१०]

बोभत्सायै पौल्कसं वर्णाय हिरण्यकारं तुलायै वणिजं।[११]

ऋग्वेदे प्रयुक्तः पूषा सिरि तन्तु ओतु, तसर मयूखादि शब्द। वस्त्रोद्योगस्य स्वरूपं प्रतिपादयन्ति। तदानीन्तने काले वस्त्रवयने स्त्रीणां प्राधान्यमासीत्। ताः वस्त्र निर्माणकलायां परं कौशलमाप्तवत्य आसन्। शतपथ ब्राह्मणोऽस्मिन् विषये निगद्यते- तद्यथा-

एतत्स्त्रीणां कर्म यदूर्णासूत्रम्।[१२] वैदिक संहितासु सूत्रनिर्माण संकेताः स्पष्टरूपेण प्राप्यन्ते। तद्यथा- यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः।[१३]

ऋतस्य तन्तुविर्ततः पवित्र आ......।[१४]

यथा वर्तमान समये कलयन्त्रेषु विविधानि वस्त्राणि निर्मीयन्ते तथैव वैदिक कालेऽपि निर्मीयन्ते स्म। निष्क-रूक्म-मीण-कृशन्-हिरण्य-खादि-प्रतिहस्त-कंकण-स्रज-कुरीर-ओपश। प्रभृतीनां, धातुभामाभूषणानां च प्रयोगेण आभूषण निर्माण कलायाः संकेताः प्राप्यन्ते। वेदमन्त्रेषु प्रयुक्ताः अयस रौप्य सुवर्ण त्रपु सीसं प्रभृतयश्शब्दाः धातुद्योगं प्रतियादयन्ति। यथा-

हिरण्यं च मेऽयश्च में श्यामञ्च में लोहञ्च में सीसञ्च में त्रपुश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्।[१५]

इत्थमेव चर्मोद्योगस्य, कटनिर्माणस्य, भोजनयज्ञादि पात्रनिर्माणस्य, जलयान वायुथान-विद्युद्यानादीनां च वर्णनेन तत्कालीनमुद्योग-गौरवं ज्ञायते। वेदमन्त्रेषु वास्तुकलायाः विविधानि निदर्शनानि मनांसि मोहयन्ति। तत्र गृहाणां गयः कृदरः गर्त्तः, हर्म्यम, अस्तम् परत्यम, दुरोणः नीडम्, दुर्याः, स्वसरणि अमा, दमः, कृत्तिः, योनि, शख्म् वरूथम्, छर्दिः छाया शर्म, अज्यादयोभेदाः प्रतिपादिताः सन्ति।

वैदिककाले धनाढयाः अतिधनाढयाः सामान्याः सर्वविधाः जनाः द्रष्टुं शक्यन्ते। ते च प्रायशः परिश्रमशीलाः उद्योगिनो बभूवुः। यथोक्तं नऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः उद्योगिनं पुरूषसिंहमुपैति लक्ष्मीः इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यान्ति प्रमादमतन्द्राः। वाणिज्यम प्राचीनकाले यथा कृषिः समुन्नता, पशुपालनं समुन्नतं शिल्व विद्या परिवृढा तथैव वाणिज्यमपि समृद्धमासीत्। प्राचीनाः आर्याः रहस्यमेतद् अज्ञासिषु यद् वाणिज्यमन्तर समृद्धमासीत्। प्राचीनाः आर्याः रहस्यमेतद् अज्ञासिषु यद् वाणिज्यमन्तर अर्थव्यवस्था न सुदृढ़ा भवितुमर्हति। अथर्ववेदस्य तृतीयकाण्डस्य पञ्चदशतमे सूक्ते वाणिज्ययस्य मनोहारी वर्णनं पठित्वा तत्कालीनं वाणिज्यं ज्ञातुं शक्यते। वाणिज्यविकासाय ये ये उपायाः संभवन्ति ते ते सर्वे तत्र वार्णिताः सन्ति। पदार्थविनिमयस्य रमणीये चित्रमेकं विलोक्यताम्

देहि मे ददामि ते निमे धेहि नि ते दधे। निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते।[१६]

ये जनाः कृषि कर्मणि, पशुपालने, उद्योग वाणिज्यव्यवसाये अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि वा अर्थार्जन व्यवहारे निरताः सभभवन् ते सर्वे राज्येन संरक्षिताः बभुवुः।

करव्यवस्था - अर्थव्यवस्थायां कराधानं महत्त्वपूर्णं भवति। राज्यं कराधानेन विना यदमेकं न चलितुं शक्नोति। राजा प्रजाभ्यः करग्रहणं कुर्यादित्यस्मिन् विषयेबहवो मन्त्राः दृष्टिपथमायान्ति। यथां।

इन्द्र सोमं पिब ऋतुनाऽत्वा विशन्तीन्दवः। मत्सरासस्तदीकसः।।[१७]

करस्य कृते बलिः शुष्क, पान हति भाग इत्यादी शब्दानां प्रयोगाः मन्त्रेषु दृश्यन्ते। अथर्ववेदस्य मन्त्रे राज्ञे प्रसन्नतया करदानाय जनाः प्रेयन्ते-

करस्यकृते बलिः शुष्क, पान, हवि भाग इत्यादी शब्दानां प्रयोगाः मन्त्रेषु दृश्यन्ते। अथर्ववेदस्य मन्त्रे राज्ञे प्रसन्नतया करदानाय जनाः प्रेयन्ते-

अच्छात्वायन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः संचारतै।
जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रतिपश्यासा उग्रः।।[१८]

कराधानस्यास्य प्रयोजनन्तु प्रज्ञा-पालनं, रञ्जनं, संवर्धनं वा। महर्षि दयानन्दः ऋग्वेदादि भाग्यभूमिकायां विषयेऽस्मिन स्वविचारान एवं प्रकटयामास- राज्ञां प्रजानां राजपुरूषाणाञ्च कर्त्तव्यमिदं यत् ते एवं विधामर्थव्यवस्थां स्वीकृर्युः येन अप्राप्तस्य प्राप्तिः प्राप्तस्य प्रयत्नेन रक्षणं

रक्षितस्य वृद्धिः वृद्धि प्राप्तेन च धनेन वेद विद्यायाः धर्मस्य च प्रसारः छात्राणां वेदमार्गोप देशकानामसमर्थनामनाथञ्च पालनं भवेत्।

वेदभाष्यं कुर्वद्भिः महर्षिवर्यैः वेदमन्त्रण्याख्यायां कर-प्रयोजन मित्थं प्रतिपादितम् 'यः नृपः प्रजाभ्यः करं स्वीकृत्य न पालयति सः राजा दस्युसमो वर्तते। अतएव प्रज्ञा राज्ञे करं प्रयच्छति येन सोऽस्मान् पालयेत, राजा च तएदर्थमेव पालनं करोति येन प्रजा कर दद्यात्।

अथर्ववेदे राजा प्रजाभ्योऽर्जितस्य धनस्य षोडशतमभागग्रहणाय निर्दिष्टोऽस्ति-

यद् राजानो विभजन्त इष्टा पूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः।
अविस्तस्मात् प्रमुञ्चति दत्तः शितिपात स्वधा।[१९]

यात्रा- संस्कृतसाहित्ये यात्राव्यापारस्यापि वर्णनं प्राप्यते। ऋग्वेदे[२०] प्राप्यते यत् अश्वमाध्यमेन श्वानमाध्यमेन च स्थलमार्गमवलम्ब्य व्यापारः भवति स्म। ऋग्वेदे[२१] तुग्रनामकस्य राजपुत्रस्य वारद्वयस्य यात्रायाः वर्णनं प्राप्यते।

वैदिक अर्थव्यवस्थायां सन्ति ते केचिद् विलक्षणाः गुणाः येन वर्तमानकालेऽपि तस्याः महत्त्वमक्षुण्णमेव। यदि वयं परिवारेषु समाजे, देशे, विश्वे वा अर्थेन सुखं प्रसारयितुमिच्छामस्तर्हि प्रचारोऽस्या व्यवस्थायास्सुतरामपेक्षते। अस्याः अर्थव्यवस्थायाः वैशिष्ट्यमिदम् व्यागभावना समत्वभावना, प्राणिमात्रे समदृष्टि, मानवकल्याणभावना, सहभोजनम्, अक्षनिन्दा, कृषिप्रशंसा यज्ञीय भावना, दानभावना, भौतिक भावनाभविते वर्तमानयुगे यदि वैदिक अर्थव्यवस्थाया गुणाः स्वीक्रियन्ते तर्हि सर्वस्व जगत कलयाणमेव स्यात् नास्त्यत्र मनागपि संशयावसरः।

संदर्भसंकेताः

१. ऋ० १-६४-१३
२. अथर्व० १२-१-१२
३. अथर्व० १२-१-६
४. अथर्व० १२-१-२६
५. अथर्व० १२-१-४४
६. अथर्व० १४-२-४०
७. ऋ० १-६७-३
८. ऋ० १-११-४८
९. यजु० १६-२७
१०. यजु० ३०-६-७
११. यजु० ३०-१७
१२. शतपथ १२-७.२-१११
१३. ऋग् १०-५७-२
१४. ऋग् ६-७३-६
१५. यजु० १८-१३
१६. यजु० ३-५०
१७. ऋग् १-१५-१
१८. अथर्व० ३-४-३
१९. अथर्व० ३-२९
२०. ऋ० ८-३६-२८
२१. ऋ० १-११६-३

वास्तुसौख्यस्य परिशीलनं तस्य लेखकस्य विवरणञ्च

शुभ कुमारः
प्रवाचक संस्कृत
राजकीय महाविद्यालयः, कठुआ

भवन–विन्यासः मानवसभ्यतायाः संस्कृतेः च अध्ययने प्रमुखकारणं विधते। स्थापत्यस्य उत्कर्ष्यं मानवसमाजस्य सांस्कृतिकाभिरूचिं वैभवञ्च प्रर्दशयति। भारतवर्षे भवन प्रकल्पनं प्रत्नादेव कालात् परिज्ञातमासीत्। सर्वासु वैदिकसंहितासु अस्य वर्णनं संकेतितमस्ति, किन्तु अथर्ववेदसंहितायां शालासूक्ते विशेषतया स्थापत्यवर्णनं कल्पितमस्ति। स्थापत्यविद्यायाः वीजं अथर्ववेदे विद्यते। अथर्ववेदादुद्भूतं स्थापत्यं वास्तुशास्त्रस्य उपजीव्यं सञ्जातमिति भागवते (3/12/37–39) प्रमाणितं भवति। स्थापत्यविद्यायाः पोषणं ऋषिभिर्विहितम्। मत्स्यपुराणे शिल्पशास्त्रस्य अष्टादश आचार्याः वर्णिताः सन्ति।[1]

आचार्येषु मयविश्वकर्माणौ प्रख्यततरौ स्तः। विश्वकर्मा औदीच्य परम्परायाः मयश्च दाक्षिणात्यपरम्परायाः दीपस्तम्भौ वर्तेते। समराङ्गणसूत्रधारानुसारं प्रभावसोः सूनुः विश्वकर्मा देवगुरोः वृहस्पतेः भागिनेयः, अपराजितपृच्छानुसारञ्च भृगोः भागिनेयः उक्तः। उभौ ऋषी शिल्पशास्त्रस्य उपदेशकौ स्तः। अष्टावसुनां ख्यातिरपि शिल्पज्ञत्वेन प्रथिता। वास्तुशास्त्रं ज्योतिषगणितयोः प्रयोगविज्ञानं वर्तते। स्थापत्यस्याधारभूता पृथिवी सौरमण्डलेन सह सम्बद्धास्ति। सूर्यचन्द्रनक्षत्रादीणां प्रभावः अस्योपरि परिलक्ष्यते। अतएव लोके अस्मिन् वास्तुप्रकल्पनात् प्राक् आयादिविचारः नक्षत्रपरीक्षा लग्नतिथिवारप्रभृतीनां निर्धारणञ्च भवति। एवमष्टाङ्गस्थापत्ये ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखस्थानं वर्तते। मितिः वास्तुप्रकल्पनस्य भित्तिः अस्ति।

मापनं विना सुष्ठुप्रकल्पमसम्भवमस्ति। कार्ये अस्मिन् गणितशास्त्रस्य प्रयोगो भवति। वास्तुकर्मणि ज्यामितिशास्त्रेण आकृतिप्रकल्पनं भवति। अतः वास्तुशास्त्रस्यापरं सहयोगिशास्त्रं गणितमस्ति। किञ्च देशचयने, भूमिचयने, भूमिपरिक्षीणे शल्यशोधने च वास्तोः सहायकानि भूगोलभूगर्भप्रभृतिशास्त्राणि सन्ति।

वास्तुसौख्यस्य परिशीलनम्ः –

वास्तुसौख्यस्य लेखकः श्री टोडरानन्दः अस्ति। टोडरानन्दः आचारसंहितायाः वृहत्कोशः अस्ति यस्य कर्ता राजा टोडरमल्लः शंसितः। श्रीटोडरमल्लः ग्रन्थं ग्रन्थान् व लिखितवान् इत्यस्योल्लेखः इतिहासे न प्राप्यते किन्तु टोडरानन्दग्रन्थस्य सौख्येषु श्री टोडरस्य कर्तृत्वेन उल्लेखो प्राप्यते। यथा वास्तुसौख्ये लिखितम् ''गृहसौख्यं तनोत्येषु श्रीटोडरमहीपतिः''।[2]

ग्रन्थान्ते अपि लिखितमस्ति ''इति श्रीमन्महाराजाधिराज श्री टोडरमल्लविरचिते टोडरानन्दे वास्तुसौख्यं सम्पूर्णम्''।

विद्वज्जनानुसारं विवधिखण्डात्मकः अयं ग्रन्थः विविधैः शास्त्रज्ञैः विद्वद्भिः लिखितो अस्ति। अस्य ज्योतिषभागस्य कर्ता ताजिकनीलकण्ठी ग्रन्थस्य लेखकः श्री नीलकण्ठः वर्तते।[3] अन्यखण्डानां लेखकाः अज्ञातनामा वर्तन्ते।[4] अनेनेदं प्रतीयते यत् टोडरानन्दग्रन्थस्य कारयिता श्रीटोडरामल्लः अस्ति, यः आत्मनः संरक्षकत्वं अस्य प्रणयनं विविधैः विद्वद्भिः कारितवान्।

अयं ग्रन्थः ऊनविंशतिसौख्येषु[5] त्रयोविंशतिसौख्येषु[6] वा प्राप्यते। ते सन्तिसर्गावतारः, कालनिर्णयः, संस्कारः, आचारः, शुद्धनिर्णयः, श्राद्धः, वर्षकृत्यं, व्रतविधिः, प्रतिष्ठाविधिः, पूजा, दानं, शान्तिकं, तैथिकं, विवादः, व्यवहारः, राजनीतिः, प्रायश्चित्तं, कर्मविपाकः, आयुर्वेदश्च।[7] एतेषु सौख्येषु कतिपयसौख्यानि अनूपसंस्कृत पुस्तकालयेसन्ति।[8] एषु सौख्येषु ज्योतिषसौख्यस्यपाठः नास्ति। पिंगरेमहोदयः ज्योतिषसौख्यं तृतीयं सौख्यं स्वीकरोति। अस्य कर्ता नीलकण्ठः अस्ति।

विवाहसौख्यं वास्तुसौख्यं च एतदतिरिक्तं स्तः। पिंगरेमहोदयानुसारं सम्भवतः परवर्तिसौख्ये टोडरानन्दस्य मूलयोजनायां न स्तः अपितु अनयोः टोडरानन्दे सन्निवेशः कालान्तरे जातः।[9] टोडरानन्दस्य रचनाकालः 1565–1589 खिष्टाब्दयोः मध्येवर्तते। ज्योतिषखण्डस्य रचनाकालः 1572 खिष्टाब्दो अनुमितो वर्तते।[10] वास्तुसौख्यस्यापि कालः ज्योतिषखण्डस्य कालो भवेदिति अनुमीयते।

वास्तुसौख्यस्य मातृकाः विवरणम् – वास्तुसौख्यस्य तिस्रो मातृकाः उपलब्धाः सन्ति, तासां परिचयः क, ख, ग इति रूपेण प्रस्तूयते।

'क' मातृका – कर्गदपत्रे लिखितेयं मातृका गंगानाथ झा विद्यापीठस्य संग्रहालये वर्तते। इयं देवनागरीलिपि वृद्धा त्रिंशत् पृष्ठात्मका च अस्ति।

'ख' मातृका – 1734 वैक्रमे संवत्सरे कर्गदपत्रे लिखिता देवनगरीलिपिबद्धेयं मातृका सरस्वतीभवन पुस्तकालये वाराणस्यां प्राप्यते। इयं नातिसुपाठ्या अपूर्णा चास्ति।

'ग' मातृका – इयमपि मातृका देवनागरीलिपि बद्धा कर्गपत्रदपत्रे च लिखितास्ति। इयं पूर्णा सुपाठ्या अस्ति। 1886 संवत्सरे लिखितास्ति। इयं मातृका सरस्वती भवन पुस्तकालये वाराणस्यां च प्राप्यते। अस्याः लेखकः नन्दराम उपाध्या अस्ति।

ग्रन्यकर्तुः श्री टोडरामल्लस्य परिचयः –

सप्तसिन्धुप्रदेशः अविस्मरणीयानां विभूतीनां जननी वर्तते। एतद्देशप्रसूताः प्रथितयशस्काः जनाः जननीं जन्मभूमिञ्च गौरवान्वितां कृतवन्तः। इतिहास विधातृणां परम्परायां टण्डनखत्रीकुलोत्पन्नः मल्लोपाह्वयः राजा श्रीटोडरः महाराजस्य अकबरस्य राजसभायां नवरत्नेषु रत्नविशेषः सिन्धुदेशाद्भूतः शंसितः। पंचनददेशस्य लोकपरम्परानुसारं प्राचीनविद्वज्जनानुसारञ्च राज्ञः श्री टोडरमल्लस्य जन्म लाहौर (लाभपुर) देशे अभवत्। केचित् तु अस्य जन्म लाहौरस्य चूनियासंज्ञके ग्रामे अभवत् इति आमनन्ति।[11] अपरमतानुसारं राजा टोडरमल्लः अवधप्रान्तस्य लाहरपुरस्थाने जन्म लब्धवान्। अस्य जननीं विधवा असीत्। अल्पे वयसि वर्तमानः श्रीटोडरः जीवनारम्भं लिपिक इव कृतवान्। परिश्रमकौशलपुरुषार्थैश्च सः मुस्लिम राजसभायां प्रशासकीय पदं प्रतिष्ठां च लब्धवान्।

महाराज टोडरस्य वंशपरम्परा टोडरानन्दस्य प्रथमेभागे सर्गावतार सौख्ये प्राप्यते। तदुनसारं टण्डनोपाह्वये कुले बाल जातः। तस्मिन् कुले अतलि–दामोदर–अस्सू –द्वारकादास–द्विजमल्ल

भगवतीदासः सञ्जाताः। श्रीटोडरमल्लः भगवतीदासस्य पुत्रः कथितः।[12] श्री टोडरमल्लस्य जनकः तस्य शैशवे एव पंचत्वमाप्नोत्।[13] सः जीविकार्थं 1591 खीष्टाब्दे मुज्फ्फरखाँ महोदयस्य समीपं लिपिकस्य कार्यमकरोत्। अध्ययने तस्य अभिरुचिः अतीव आसीत्। 1592 तमे खीष्टाब्दवर्षे श्री टोडरमल्लः महाराजस्य अकबरस्य सेवायामागतवान्। गुर्जरदेशस्य विजयानन्तरमष्टादश वर्षीयः अयं राजपुरुषः सञ्जातः। अकबरस्य प्रतिनिधिरूपेण सः विहारबगँ उत्कलदेशान् विजितवान् द्वाविंशति वर्षीयः श्री टोडरः अकबरस्य मन्त्रित्वमाप्नोत्।[14]

1570 तमे वर्षे सः दीवान पदमलङ्कृतवान्।[15] राजस्व मत्रीभूत्वा सः विभिन्नानि संशोधनानि कृतवान्। प्रथमतः तेन लेखायाः भाषागत संस्कारो अकारि। एतत् पूर्वं हिन्दुलिपिकानां (मुहर्रिर) अभिलेख हिन्दी भाषायां मुस्लिमलिपिका नामाभिलेखः फारसीभाषायामासीत्। श्री टोडरः कार्यालयाभिलेखस्य भाषा फारसी भाषा इति उद्घोषितवान्। राजपुरुषाणां कर्मचारिणां कृते फारसी ज्ञानमनिवार्यं कृतवान्।[16]

भूमिविषयक संशोधनमपि तेन कृतम्। सः कृषिकर्मणि प्रयुक्तेषु भूखण्डेषु करसंग्रहं सस्योत्पादनं विचार्य पृथक्–पृथक् कृतवान्।[17] भूमापने अपि संशोधनमभवत्। मापनाय प्रयुक्तं मापनसूत्रं तनाबीजरीबसंज्ञकं स्थले जले च क्षयं वृद्धिं च अवाप्नोति स्म। टोडरमल्लः षष्टिदण्डमानस्य वंशदण्ड कृतवान्। तन्मध्ये लौहश्रृंखलाः[18] भवन्ति स्म। यस्मात् पार्थक्यं न जायते स्म। श्रीटोडरमल्लः सर्वान् प्रदेशान् द्वादशजनपदेषु विभज्य तेषा दशवर्षीयां करव्यवस्थां कृतवान्। रूप्यकस्यमूल्यांकनं चत्वारिशंद् 'दाम्' इत्यभवत्।

1570 संवत्सरे स्वर्णात् ताम्रमुद्रापर्यन्तं संशोधनमभवत्। सैनिकानां वेतननिर्धारणं तैस्सह मृदुव्यवहारः भवेत्, इत्यपि कृतवान्।[19] क्रय–विक्रय–करसंग्रह–वेतनादीनां कृते, नृपादीणां कृते च रजतमुद्रा 'टङ्का' आसीत् किन्तु जनमसामान्ये दाम इत्यस्य प्रचनमासीत्। एवं तेन देशस्यार्थनीतिं निर्धारितवान्।

इत्थं विलक्षण प्रतिभासम्पन्नः उग्रस्वभावो अनुशासनप्रियः कर्मणि कुशलः श्रीटोडरमल्लः आलोचकैः निन्दितः अपि प्रशंसितः आसीत्। सः मूगलराज्यस्य भूषणः आसीत्। 'खुलास–तुल–तवारीख' ग्रन्थानुसारं सः प्रशासनस्य, अर्थव्यवस्थापाः, लेखाभिलेखस्य कार्यालयस्य च मर्मज्ञः आसीत्। अस्य कार्यकालः 1565 मिताब्दात् 1589 खीष्टाब्दं यावत् आसीत्।[20]

संदर्भ संकेतः

1. भृगरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा। नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः।।
   ब्रह्माकुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च। वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्रवृहस्पती।।
   अष्टादशैते विख्याताः शिल्पशास्त्रोपदेशकाः। मत्स्यपुराण 252/2–4
2. वास्तुसौख्यम्, श्लोक–6
3. डेविड पिंगरे – ज्योतिशास्त्र ऐस्ट्रल एण्ड मैथेमेटिकल लिटरेचर,

ए हिस्ट्री आफ इन्डियन लिटरेचर, भाग–6(4), पष्ष्ठ–116

4. के. एम. के. शर्मा, टोडरानन्द, जर्नल आफ गंगानाथ झा
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भाग–3, 1945–46, पृष्ठ–63

5. के. एम. के. शर्मा, तथैव पृष्ठ–66

6. डेविड पिंगरे – अपरलिखित, पृष्ठ–116

7. के. एम. के. शर्मा, तथैव पृष्ठ–66

8. के. एम. के. शर्मा, तथैव पृष्ठ–66

9. डेविड पिंगरे – पूर्वोक्त, पृष्ठ–116

10. डेविड पिंगरे – पूर्वोक्त, पृष्ठ–116

11. अकबरी दरवार, भाग–3 (हिन्दी अनुवाद रामचन्द वर्मा), पृष्ठ–119

12. के. एम. के. शर्मा, टोडरानन्द, जर्नल आफ गंगानाथ झा
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भाग–3, 1945–46, पृष्ठ–64

13. आइने अकबरी 2, पृष्ठ–378

14. आइने अकबरी 2, पृष्ठ–376

15. आइने अकबरी 2, पृष्ठ–377

16. आइने अकबरी 2, पृष्ठ–377

17. अकबरी दरबार 3, पृष्ठ–149

18. अलबदायूनी – हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ 192

19. अकबरी दरबार 3, पृष्ठ–141, 142

20. डेविड पिंगरे – ज्योतिशास्त्र ऐस्ट्रल एण्ड मैथेमेटिकल लिटरेचर,
ए हिस्ट्री आफ इन्डियन लिटरेचर, भाग–6(4), पृष्ठ–116

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

संस्कृतवाङ्मय में नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की परम्परा उद्भव एवं विकास

डॉ.रामबहादुर(शुक्ल)
प्रोफेसर संस्कृत विभाग
जम्मू विश्वविद्यालय
जम्मू-180006

संस्कृत वाङ्मय का कलेवर सारगर्भित एवं अथाह है। हम उस अथाह सागरामृत से वश एक लोटा मनोनुकूल संस्कृतामृत निकाल की अपनी ज्ञानपिपासा का शमन कर आत्मतृप्त हो उठते हैं। इस पल्लवग्राही पाण्डितयकाल में किसी भी ग्रन्थ का आद्यन्त पारायण आज अध्येताओं ने करना विस्मृत कर दिया है इसीलिए उस ग्रन्थ में सन्निहित सदाचार एवं नीतिसंबम्धी विमर्श उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। आचार्य दण्डी के समय तक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मिश्र इन चार भाषाओं में साहित्य सृजन की परम्परा अवस्थित थी[1], और इन चारों ही भाषाओं में नीतिग्रन्थों की अवस्थिति की संसूचना भी हमें प्राप्त हैं। नीति के प्रसङ्गतः तो विविध अर्थ हो सकते हैं[2] परन्तु यहाँ नीति से अभिप्राय ऐसी उस विधा से है जो मानवमात्र में शालीनता, आचरण, चाल-चलन, एवं व्यवहार में उदात्तता का संचार कर देती है। नीति शब्द, नी + क्तिन् (भावे क्तिन्)।[3] हरिवंशपुराण में वर्णन मिलता है कि

शिष्टाय देव्यः प्रवराः ह्रीः कीर्त्तिद्युतिरेव च।
प्रभा धृतिः क्षमा मूतिर्नीतिर्विद्या दया मतिः।।

नीतिसम्बन्धी विशिष्ट विवरण हरिवंश पुराण के २५६वें कालिकापुराण के ८५वें एवं अग्निपुराण के २३७वें अध्याय में द्रष्टव्य हैं। नीति शब्द[4] नीयन्ते संलभ्यन्ते उपायादय ऐहिकामुष्किार्था वास्यामनया वा। (नी + क्तिन् अधिकरणे करणे वा क्तिन्) नयः (नी भावे क्तिन्) रूप में मेदिनीकोशानुसार भी देखा जा सकता है।[5] नीतिमयूख में वर्णन मिलता है कि-

नस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयः।
विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तशास्त्रमिच्छति।।[6]

और नीतियाँ जिस विधा या शास्त्र से शासित होती हैं उसे नीतिशास्त्र कहा जा सकता है। (शिष्यते अनेन इति शास-त्रलृदृत) एवं शास्त्र को वाक्यपदीयकार भर्तृहरि जहाँ नेत्र की संज्ञा देते हैं[7] वहीं गीता में वर्णन मिलता है कि शास्त्रानुसार काम करने से व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति कर पाता है और न ही उसे मोक्ष की या स्वर्ग की प्राप्ति होती है[8] और महर्षि व्यास कह यह मान्यता है कि सब कुछ आत्मानुशासन से प्राप्त होता है[9] जिसका मूल नीतियों द्वारा सृजित आचरण होता है, जिसका मूल या स्रोत वेद हैं। वेदों में प्राप्त विविध संवाद सूक्तों में हमें कोई न कोई नीति सिखायी गयी है चाहे वह धर्मनीति हो, कर्मनीति हो, संस्कार नीति हो, आचरणनीति हो, राजनीति हो, व्यवहार नीति हो, या अन्य दैनन्दिनी को प्रभावित करने वाली

विविध नीतियाँ। इन नीतियों के प्रवर्तक कोई न कोई ऋषि थे, जिनकी संख्या भारतीय मतानुसार अठारह मानी जाती है वे हैं-मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, हारीत, उशवस्, अंगिरा, यम, कात्यायन, वृहस्पति, व्यास, दक्ष, प्रमुख स्मृतियाँ संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त मिलती हैं जिनमें विविध नीतियों का विशद् विवेचन वर्णित है।[10]

पाश्चात्य विद्वान् अलबेरूनी भी मानते हैं कि नीतिशास्त्रों या स्मृतियों का उद्गम वेद हैं, जिन्हें ब्रह्मा के बीस पुत्रों ने सृजित किया। वे हैं- आपस्तम्ब, पराशर, शाततप (शतपथ), सामवर्त, दक्ष, वरिष्ठ, अङ्गिरस, यम, विष्णु, मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि , हारीत, लिखित, शंख, गौतम, वृहस्पति, कात्यायन, व्यास तथा उशनस्।[11] अलबेरूनी ने देवल, शुक्र, भार्गव, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य एवं मनु को महर्षि व्याय के छैः स्मृतिकार शिष्य माना है।[12] यहाँ भारतीय मत ही प्रासङ्गिक दिखता है जिसमें अठारह स्मृतियों के होने की विवक्षा सामिल है। महर्षि व्यास के मतानुसार तो एक लाख अध्यायों वाले स्मृतिशास्त्र के प्रथम रचनाकार ब्रह्मा थे, जिसे युगपरिवर्तन को ध्यान में रखकर भगवान शिव ने दस हजार अध्यायों में करके संक्षिप्त किया। इन्द्र ने इस हजार अध्यायों वाले वैशालाक्ष नामक नीतिशास्त्र को पाँच हजार अध्यायों में संक्षिप्त की उसका नाम "बाहुदन्तक" रखा, जो आगे चलकर "बार्हस्पत्यशास्त्र" के रूप में संक्षिप्त किया, जो "औशनसी नीति" के नाम से विश्रुत हुआ। सम्प्रति प्राप्त शुक्रनीत "औशनसी नीति" नामक ग्रन्थ का पर्याय माना जा सकता है[13], जिसका कलेवर अत्यन्त संक्षिप्त है जबकि अन्य विवरणानुसार नीतिज्ञ निम्नवत् ही थे।

यथा-

नीतिज्ञापके औशनसशुक्रकामन्दक-पञ्चतन्त्रीनीतिसार नीतिमालानीतिमयूखहितोपदेश चाणक्सारसंग्रहाद्यात्मकशास्त्रे भार्गवो नीति शास्त्रं तु जगाद जगतोहितम्।[14]

शब्दकल्पद्रुप के विवरणानुसार

'अन्यत्तु औशनसूत्रकामन्दकपञ्चतन्त्रनीतिमयूखहितोपदेशचाणक्यभारतीराजधर्मादौ द्रष्टव्यम्'[15] रूप में प्रमुख नीतिज्ञों एवं नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की सूचना मिलती है।

आचार्य सायण मानते हैं कि "इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथों वेदयति यः वेदः[16] अर्थात् वेद वह ग्रन्थ हैं जो इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट को रोकने का उपाय बतलाते हैं। महर्षि यास्क की भी यही मान्यता है[17] अन्य नीतिज्ञ भी मानते हैं कि-

श्रुतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे प्रकीर्तिते।
काणः स्यादेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः।।[18]

अर्थात् वेद और धर्मशास्त्र मानवमात्र के उत्थान के स्रोत हैं। **"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"** रूप में मनुस्मृतिकार भी मानते हैं। वेद आर्य धर्म एवं नीति की आधार शिला एवं उनके मूलतत्त्वों को जानने के एकमात्र साधन हैं। जिन ऋग्वेदीय वैदिक आख्यानों को नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों के सृजन का मूल उत्स माना जा सकता है वे निम्नवत् हैं-

१. विष्णु के तीन पैर (त्रिविक्रम)-ऋग्वेद १/१५४ में वर्णन मिलता है कि विष्णु ने अपने तीन पैरों से तीन लोकों को नाम लियस। एक से द्युलोक, दूसरे से अन्तरिक्ष और तीसरे से

भूलोक। इसी संवाद सूक्त के आधारपर भगवान विष्णु के वामनावतार तथा बलि की कथा पुराणों में सृजित हुई। इसमें दाननीति द्वारा लोकोपदेश एवं समाजसुधार का संकीर्तन है।

२. इन्द्रमरूत, अगस्त्य संवाद, (ऋग्वेद १/१६५ तथा १/१७०), अगस्त्य और लोपामुद्रा संवाद (ऋग्वेद १/१७६), शनुःशेषाख्यान (ऋग्वेद १/१२४), इन्द्र-वृत्र-युद्ध (ऋग्वेद २/१२) या गृत्समद में ज्ञान नीति की चर्चा वर्णित मिलती है।

३. ऋग्वेद के तृतीय मण्डल में वशिष्ठ और विश्वामित्र संवाद (३/५३, ७/३३), सोम का अवतरण (३/३३), विश्वामित्र नदी संवाद (३/३३) की चर्चा है। जिसमें विश्वामित्र नदी संवाद में बाढ़ आई हुई नदियों को शांत रहने के लिए विश्वामित्र उनसे प्रार्थना करते है। उक्त सक्तों में मद शमन नीति का विवरण संकीर्तित है।

४. ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल में इन्द्र, अदिति एवं वामवेद का संवाद (ऋग्वेद ४/१८), एवं पञ्चम मण्डल में त्र्यरुण और वृशजान की कथा (ऋग्वेद ५/२), अग्नि का जन्म (५/११), एवं श्यावाश्व की कथा (ऋग्वेद ५/३२ एवं ५/६१) की कथा वर्णित मिलती है। जिसमें श्यावाश्व सूक्त अत्यन्त महनीय है। इसमें श्यावाश्व और राजा रथवीति की कन्या का प्रणय वर्णन है। श्यावाश्व रथवीति की कन्या से प्रेम करता है, किन्तु रथवीति की पत्नी किसी सुयोग्य विद्वान् से अपनी कन्या का विवाह करना चाहती है। श्यावाश्व विद्वान् होकर आता है और उसका विवाह रथवीति की कन्या हो जाता है। इसमें सन्तान नीति प्राप्त है। शास्त्रविद् मानते भी है "कन्या वरयते रूपं माता वित्तम्, पिता श्रुतम्।"

५. ऋग्वेद के षष्ठ मण्डल में बृहस्पति का जन्म (ऋग्वेद ६/७१), एवं सप्तम मण्डल में राजा सुदास की कथा (७/१८), नहुष की कथा (७/६५), वशिष्ठ और इन्द्र का संवाद (७/३३) एवं मण्डूण्क सूक्त (ऋग्वेद ७/१०३) प्रमुख हैं जिसमें मण्डूक सूक्त से यह नीति वर्णित मिलती है कि "विभूषणं मौनमपण्डितानाम्"। इसमें वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढ़कों की वेदपाठी ब्राह्मणों से तुलना की गयी है।

६. ऋग्वेद के अष्टम मण्डल में इन्द्र-नेम संवाद (ऋग्वेद ८/८६) एवं अपाला (ऋग्वेद ८/६१) विवरण है जिसमें स्त्रियों की शिक्षा एवं उनसे प्राप्त होने वाले यश का संकेत मिलता है।

७. ऋग्वेद के दशम मण्डल में विवध संवाद सूक्त वर्णित मिलते हैं यथा- इन्द्र, वसुक्र तथा वसुक्र पत्नी संवाद (ऋग्वेद १०/२७, २८), यम यमी संवाद (१०/१०), सरमा पणि संवाद (१०/१०८), अग्नि तथा देवों का संवाद (१०/५१/५२), इन्द्र-इन्द्राणी तथा वृषाकपि संवाद (१०/८६), पुरूरवा और उर्वशी संवाद (१०/६५), नाभानेदिष्ट (१०/६१, ६२), वृषाकपि (१०/८६), देवापि और शान्तनु (१०/६८), नचिकेता (१०/१३५), सासेम सूर्या सूक्त (१०/८५), अक्षसूक्त (१०/३४) प्रमुख है।

(अ) यम यमी संवाद (ऋग्वेद १०/१०) ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्राप्त इस संवाद में यम यमी भाई बहन हैं, परन्तु यमी यम से सृष्टि के लिए प्रणय की याचना करती है। यम इसे अनैतिक और अनुचित बताकर इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है। यथा- पापमहुर्यः स्वसारं निगच्छात् (ऋग्वेद १०/१०/१२) से स्पष्ट है। वास्तव में यम (दिन, समय का नियामक) और

यमी (रात्रि, समय की नियामिका) ऊषा और सन्ध्या के व्यवधान के कारण कभी मिल नहीं सकते। इसके द्वारा शिक्षा दी गयी है कि भाई बहन का विवाहिक सम्बन्ध वर्जित है। मनुस्मृति आदि के तथ्य इसी से प्रभावित हैं।

(ब) अक्ष सूक्त (ऋग्वेद १०/३४) में द्यूत क्रीड़ा के दोष वर्जित हैं तथा यहाँ कृषि कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। जुआड़ी किस प्रकार दोषी, पापी और दुःखित होता है, इसका इसमें सजीव चित्रण है। महाभारत में प्राप्त द्यूतक्रीड़ा विषयक वृत्तान्त का यह उत्स माना जा सकता है।

(स) सोमसूर्या सूक्त (ऋग्वेद १०/८५) इस सूक्त में सूर्या सूर्य की पत्नी है। उसका विवाह सोम (चन्द्रमा) के साथ होता है। सूर्य अपनी पुत्री सूर्या को चन्द्रमा को समर्पित कर, उसे गृहस्थोचित शिक्षा देता है। इसमें विवाह संस्कार एवं वैवाहिक कर्त्तव्यों का वर्णन हैं विविध धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, एवं स्मृतियों में सन्निहित संस्कार विषयक कथावस्तु का यह उद्गम स्थान एवं स्रोत माना जा सकता है। यजुर्वेद की मान्यतानुसार चन्द्रमा स्वयं प्रकाशहीन है। सूर्य की सुषुम्नकिरण से वह प्रकाशित होता है यथा- सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः (यजुर्वेद १८/४०)। यास्क भी कहते हैं कि "अथाप्यस्यैको रश्मिचन्द्रमसं प्रति दीप्यते। आदित्यतोऽस्य दीप्तिर्भवति (निरुक्त २/६)। इससे पत्नी की सचिव, एवं सहधर्मिणी होने की विवक्षा का संकेत प्राप्त मिलता है। विविध स्मृतियों में पत्नी की उक्त भूमिका द्रष्टव्य है।

(द) पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त (ऋग्वेद १०/९५) इसमें पुरूरवा की उर्वशी प्रेम में विह्वल होने में उर्वशी उसे आत्महत्या करने से रोकती एवं समझाती है और कहती है कि स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता और वे केवल धनलोलुप होती हैं। यथा-

पुरूरवा मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वृकासो आशिवास उक्षन्।

न वै स्त्रैणानि सख्यानि सप्ति, सालावृकाणां हृदयान्येता।। ऋ० १०/९५/१५

(य) सरमा पणि संवाद (ऋग्वेद १०/१०८) में वर्णन है कि पणि इन्द्र की गायों को चुरा ले जाते हैं। सरमा (देवसुरी) इन्द्र के आदेशानुसार गायों को ढूंढने जाती है और अन्त में उसका पता लगाती हैं। इसमें चौर्य कर्म वर्जन एवं दान नीति के उत्स प्राप्त मिलते हैं।

ऋग्वेद के दशममण्डल में प्राप्त अन्य संवादों में नचिकेता (१०/१३५) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसमें यह नीति वर्णित है कि श्रेय मार्ग का वरण ही करना चाहिए न कि प्रेयमार्ग का। प्रायः सभी ऋषि मुनियों ने श्रेयमार्ग का वरण कर ही उत्तमोत्तम पद्वी को प्राप्त किया था।

ऋग्वैदिक विवेचन से स्पष्ट है कि नीतिग्रन्थों के सृजन का आधार कविवृन्दों के लिए ऋग्वेद, रामायण, महाभारत एवं विविध पुराण ग्रन्थ ही थे। ऋग्वैदिक मण्डूक सूक्त के माध्यम से मेढ़कों को वर्ष भर तपस्या करने वाला ब्राह्मण कह दिया गया।[19] ऋग्वेद (१०/१०८) में देवसुनी सरमा और पणियों के संवाद में सरमा (कुतिया) द्वारा पणियों (कृपणों) को धन दान देने का उपदेश देती है। यहाँ भर्तृहरि के नीतिशतक में प्राप्त "दानेन कदर्यं जीयात्" का स्रोत माना जा सकता है। दान पाकर प्रसन्न पणि सरमा को मित्र और बहिन कहकर बुलाते हैं।[21] इससे जीव जन्तुओं के साथ आत्मीयता का बीज प्रकट होता है। यही वास्तव में नीतिकथासाहित्य का बीज है।

महर्षि यास्क के निरुक्त में "इत्यैतिहासिकाः" कहकर ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में प्राप्त इन्द्र-वृत्र-युद्ध आदि को कथा का रूप दिया है। बृहद्देवता एवं कात्यायन की सर्वानुक्रमणी की षड्गुरुशिष्य कृत वेदार्थ दीपिका की टीका में ऋग्वेद कथाओं की विस्तृत रूप प्राप्त मिलता है। पन्द्रहवीं शताब्दी के "द्या द्विवेद" ने अपनी नीतिमंजरी में वैदिक आख्यानों को नीतिकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें उपदेशात्मक अंश पञ्चतन्त्र आदि के समान पद्य में हैं और कथा वैदिक है। वह गद्य में दी गयी है। "द्वा सुपर्णा सयुजासखाया" (ऋग्वेद १/१६४/२०) में प्रकृति को वृक्ष और जीवात्मा तथा परमात्मा को उस वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी बताया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक कथाएँ अपने विस्तश्त रूप में प्राप्त होती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (७-१३) में कथा के साथ उपदेशात्मक पद्यों को भी समावेश मिलता है। छान्दोग्यउपनिषद्[21] में एक व्यंग्य कथा में भोजन के लिए कुत्ते अपना एक नेता चुनता है। उसी में दो हंसों के वार्तालाप से रैक्व का ध्यान आकृष्ट होता है।[22] छान्दोग्यपनिषद् में ही जबाला के पुत्र सत्यकाम को बैल हंस तथा मद्गु (एक जलचरपक्षी) ब्रह्मविद्या का उपदेश देते है,[23] जिसका साम्य दत्तात्रेय कहीं भी, किसी भी समय, किसी से प्राप्त की जा सकती है।

विविध नीतिग्रन्थों के अध्ययन से विदित होता है कि उन्होंने अपने नीतिग्रन्थों के सृजन के लिए रामायण तथा महाभारत की कथावस्तु से प्ररेणा एवं विषयवस्तु ग्रहण की है। महाभारत में पशु कथाएँ अत्यन्त विकसित रूप में मिलती है।[24] शान्तिपर्व तथा अन्य पर्वों में पञ्चतन्त्र की कथा के लिए उपयोगी सम्पूर्ण विषयवस्तु प्राप्त मिलती है। इसमें सोने की अण्डा देने वाली चिड़िया की कथा है। धार्मिक बिल्ली की भी कथा है, जो अपने साथियों को धोखा देकर लूट का माल अपने अधिकार में कर लेता है। आदिपर्व में कुत्ते की कथा, गज-कच्छप कथा, वनपर्व में मनु-मत्स्य कथा सहित शान्तिपर्व में बारह प्रमुख नीतिकथाएँ द्रष्टव्य है। रामायण में भातृप्रेम, पुत्रप्रेम तथा राजधर्म, सम्बन्ण्धी विविध नीतियाँ द्रष्टव्य हैं। महर्षि पतञ्जलि (१५० ई०पू०) ने कथासूचक लोकोक्तियों आजकृपाणीय (अष्टा० २/१/३), काकतालीय (२/४/६ एवं ५/३/१०६) आदि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उदाहरण के रूप में अहिनकुलम, काकोलूकीयम् जैसी नीतिकथाओं का उल्लेख किया है।

बौद्धों की जातक कथाएँ ३८० ई०पू० के लगभग प्रकाश में आ चुकी थीं। इसमें बुद्ध की उपदेश गाथाएँ, बोधिसत्त्व के वानर, मृग आदि जन्मों की कथाएँ है, जिनका पञ्चतन्त्र की कथाओं से अत्यन्त साम्य है। आर्यसूर की जातकमाला संस्कृत में है। इसमें ३५ जातकों के संग्रह के रूप में नीति कथाएँ प्राप्त मिलती है। बौद्ध जातक ग्रन्थें के अनुकरण पर जैनों ने भी जातक ग्रन्थ लिखे। कुछ जैन जातकों पर पंचतन्त्र का प्रभाव दिखायी पड़ता है। हरिषेण के वृहत्कथाकोश (६३२ई०) में एक एक जैन सिद्धान्त के लिए अनेक कथाएँ मिलती है। तृतीय शताब्दी ई० पू० के भरहुत स्तूप पर पशुकथाओं का नाम भी खुदा मिलती है।[25] इससे स्पष्ट है कि ईसवी सन् से पूर्व भारत में नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों का पर्याप्त विकास हो चुका था।

उपलब्ध नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है-

	ग्रन्थ	ग्रन्थकर्ता	समय (संभावित)
१	वृहत्कथा	गुणाढ्य (पैशाची भाषा में)	७८ई०

२	गाथासप्तशती	सतवाहन राजा हाल (प्राकृतभाषा)	७८ई०
३	जातक माला	आर्यसूर	४००ई०पू०
४	पञ्चतन्त्र	विष्णुशर्मा	३४५ई०पू०-३००ई०पू०
५	बृहत्कथाश्लोक संग्रह	नेपाल के बुधस्वामी	आठवीं, नवीं शताब्दी
६	चाणक्यशतक	चाणक्य	समय अनिर्णीत
७	हितोपदेश	नारायण पण्डित	दशवीं शताब्दी
८	प्रसन्नसाहित्यरत्नाकर	पण्डित नन्दन	दशवीं शताब्दी
६	सुभाषित रत्न सन्दोह	अमितगति	६३३ई०
१०	त्रिषष्टिशलाकापुरूषचरित परिशिष्टपर्व	हेमचन्द्र	११वीं शताब्दी
११	बृहत्कथामञ्जरी	क्षेमेन्द्र	१०३७ई०
१२	चारुचर्या	क्षेमेन्द्र	१०५०ई०
१३	सेव्यसेवकोपदेश	क्षेमेन्द्र	१०५०ई०
१४	दर्पदलन	क्षेमेन्द्र	१०५०ई०
१५	कथासरित्सागर	सोमदेव	१०६३-१०८१ई०
१६	कवीन्द्ररससमुच्चय	लेखक अनिर्णीत	११००ई०
१७	शुकसप्तति	लेखक अज्ञात	११००ई०
१८	कवीन्द्रवचन समुच्चय	पण्डितविद्याकर	११००ई०
१६	अभिलाषितार्थचिन्तामणि (मालोल्लास)	सोमेश्वर	११३१ई०
२०	आर्यासप्तशती	गोवर्धन	११६६ई०
२१	वेतालपंचविंशतिका	शिवदास	१२००ई०
२२	वेतालपंचविंशतिका	जंभलदत्त	१२००ई०
२३	सदुक्तिकर्णामृत (सूक्तिकर्णामृत)	श्रीधरदास	१२०५ई०
२४	सूक्तिमुक्तावली (सुभाषित मुक्तावली)	जल्हण	१२५७ई०
२५	सूक्तिरत्नाकर	सिद्धचन्द्रमणि	१३वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध
२६	प्रबन्धचिन्तामणि	मेरुतुंगाचार्य	१३५०ई०
१७	सुभाषितसुधानिधि	सायण	१३५०ई०
२८	शाङ्र्गधरपद्धति	शाङ्र्गधर	१३६२ई०
२६	सूक्तिरत्नाकर	कलिङ्गराय	१४वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध
३०	काव्यसंग्रह	जीवरनन्दविद्यासागर	१४४७ई०
३१	सुभाषितावलि	सकलकीर्ति	१४५०ई०
३२	प्रसङ्गरत्नावलि	पेतयार्य	१४६६ई०
३३	सुभाषितावलि	श्रीवर	१४८०ई०
३४	पद्यावली	रूपगोस्वामी	१४६०ई०

३५	प्रसन्नसाहित्यरत्नाकर	पण्डितनन्दन	१५वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध
३६	सूक्तिमुक्तावली	सोमप्रभाचार्य	१५००ई०
३७	सुभाषितनीवी	वेदान्तदेशिक	१५००ई०
३८	विद्याधरसहस्रकार	विद्याधरमिश्र	१५००ई०
३९	सुक्तिवारिधि	पेड्डिभट्ट	१५००ई०
४०	पुरुषपरीक्षा	विद्यापति	१४वीं शताब्दी
४१	कथाकौतुक	श्रीवीर कवि	१४५१ई०
४२	सूक्तिमुक्तावली	विद्याधरनिवास के पुत्र विश्वनाथ	१५००ई०
४३	सुभाषितावली	वल्लभदेव	१५००ई०
४४	प्रस्तावरत्नाकर	हरिदा	१६वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध
४५	सुभाषितहारावली	हरिकवि	१४वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध
४६	भोजप्रबन्ध	वल्लालसेन	१४वीं शताब्दी
४७	पद्यरचना	लक्ष्मणभट्ट	१६००ई०
४८	सुभाषित कौस्तुभ	वेंकटाध्वूरी	१६५०ई०
४९	सूक्तिसुन्दरम्	सुन्दरदेव	१७वीं शताब्दी
५०	उपदेशशतक	गुमानीकवि	१७वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध
५१	पद्यतरङ्गिणी	व्रजनाथ	१७वीं शताब्दी
५२	पद्यवेणी	वेणीदत्त	१७वीं शताब्दी
५३	पद्यामृततराङ्गिणी	हरिभास्कर	१७वीं शताब्दी
५४	रसिकजीवनम्	गदाधरभट्ट	१७वीं शताब्दी
५५	सभ्याभरणम्	भट्टगोविन्दजित	१७वीं शताब्दी
५६	सभ्यभूषणमंजरी	गौतम	१७वीं शताब्दी
५७	सूक्तिमालिका	पण्डितनारोति	१७वीं शताब्दी
५८	बुधभूषणम्	शम्भु	१६९०ई०
५९	कवीन्द्रकण्ठा भरएा	विश्वेश्वरपाण्डेय	१८वीं शताब्दी
६०	इण्डिशेस्प्रूखे (भारतीयसूक्तमः)	डॉ० बाटलिंक	१९वीं शताब्दी
६१	समयोचितपधरत्नमालिका	मातृप्रसादपाण्डेय	१९३८ई०
६२	सुभाषितरत्नभाण्डागार	शिवदत्त तथा नारायणरामाचार्य	१९५२ई०
६३	उद्भटसागर	पूर्णचन्द्रदेव	१९५२ई०
६४	सुश्लोक लाघवम्	विठ्ठलपन्त	२०वीं शताब्दी
६५	संस्कृत सूक्ति रत्नाकर	डॉ० रामजी उपाध्याय	१९६८ई०
६६	सूक्तिमुक्तावली	डॉ० नरेन्द्र देव शास्त्री	२०वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध[26]

उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त जिन नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना परवर्ती काल में की गयी उन पर भी वैदिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत कालीन नैतिक मूल्यों की छाप पड़ी होगी। कालिदास से लेकर आधुनिक काल के कवियों द्वारा रचित नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों के लिए उक्त ग्रन्थ ही प्रमाण रहे। कुछ कवियों ने तो अपने से पूर्व कवियों की रचनाओं से नीतिसम्मत तथ्य

निकालकर सुभाषित ग्रन्थों की रचना कर डाली। उनमें प्रमुख है- घासीराम संगृहीत पद्यमुक्तावली, गोविन्दभट्ट की पद्यमुक्तावली, पुरुषोत्तम की सुभाषितमुक्तावली मथुरानाथ की सुभाषितमुक्तावली, चन्द्रचूड की प्रस्तावचिन्तामणि, श्रीपाल संग्रहीत प्रस्तावतरङ्गिणी, रामशर्मा का प्रस्तावसारसंग्रह, केशवभट्ट की प्रस्तावमुक्तावली, लोहित्यसेन का प्रस्तावसार, हरिभास्कर की पद्यामृततरङ्गिणी, कविभट्ट कर पद्यसंग्रह, वेंकटाध्वरि का सुभाषितकौस्तुभ, सकलकीर्ति का सुभाषितावली, भट्टकृष्ण का सुभाषितरत्नकोश, उमामहेश्वरभट्ट का सुभाषितरत्नावली, शम्भुदास का सारसंग्रह, भट्टगोविन्दजित् का सारसंग्रहसुधार्णव, वेंकटनाथ का सुभाषितनीवि, द्याद्विवेद की नीतिमंजरी, श्रीनिवासाचार्य की सुभाषितपदावली, चक्रवर्त्ति वेंकटाचार्य संग्रहीत सुभाषितमंजरी, गोपीनाथ का सुभाषितसर्वस्वम्, लक्ष्मण की सूक्तावली, केलाड़ी वसवप्पानायक का सुभाषितसुरद्रुम, खण्डेराय वसत्यतीन्द्र का सुभाषितसुरद्रुम, मुनिवेदाचार्य का सुभाषि रत्नाकर, कृष्ण संगृहीत सुभाषितरत्नाकर, उमापति का सुभाषितरत्नाकर एवं के०एस० भाटवडेकर का सुभाषित रत्नाकर।

कई विद्वानों ने एक नाम से ही नीतिसम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की हैं यह स्पष्ट है, परन्तु आज नीतिसम्बन्धी ग्रन्थों के सृजन की परम्परा उनती समृद्ध नहीं रह गयी, जितनी मौर्यकाल एवं गुप्तकाल में थी। इसका कारण शायद यह है कि आज युगानुरूप काव्यसृजन करना आध ुनिक कवियों का युगधर्म एवं कर्त्तव्य बन गया है। हाँ, अपनी काव्यधर्मिता में वह बीच-बीच में कालिदास, भवभूति, माद्य, भारवि आदि से प्रभावित होकर, उसमें चार चाँद लगाने के लिए नीति सम्बन्धी कुछ विमर्श अवश्य रख देते हैं। निःसंदेह रूप में यहाँ यह कहना अभीप्सित प्रतीत होता है कि नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों के स्रोत तो ऋग्वेद एवं अथर्ववेद एवं उनसे सम्बन्धित ग्रन्थ ही हैं, परन्तु नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों का सृजन कानल का प्रारम्भ मौर्यकाल (३५०ई०पू० के लगभग) से माना जा सकता है। तब से लेकर आज इक्कीसवी सदी (२०१२) तक नीतिशास्त्रीय ग्रन्थों का सृजन अल्पांश में ही सही, होता चला आ रहा है, क्योंकि जहाँ ऐसे ग्रन्थों से समाज उपकृत होता है, वही उस नीतिशास्त्रीय कवि की काव्यधर्मिता युगानुरूप होकर उसे महिमामंडित तो कर दी देती है, ठीक उसी तरह जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल में दुष्यन्त स्वर्ग से उतरते समय नीचे धरती को देखकर कहता है "अहो उदाररमणीया पृथिवी"।

संदर्भ ग्रन्थ-सूचि

१. तदेतत् वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा।
अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुरार्याश्चतुर्विधम्।। काव्यादर्श १/३२
२. संस्कृत हिन्दी कोश-वामन शिवराम आप्टे, पृ० ५५० से द्रष्टव्य
३. वाचस्पत्यम्-श्रीतारानाथतर्कवाचस्पति भट्टाचार्य, भाग-५, पृ०-४१२६
४. यया नीत्या प्रयोक्तव्यः सुत आत्मा प्रिया तथा।
तेषां विशेषैः सहितं सदाचारं वदस्व मे।। कालिकापुराण ८५/१
५. शब्दकल्पदुम- राजाराधाकान्तदेव, भाग-२, पृ० ६०६
६. नीतिमयूख -द्वितीय प्रयोग-१
७. वेदशास्त्रीयविरोधी यस्तर्कश्चक्षुरपश्यताम्। वाक्यमदीय १/३७

८. यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।।
तस्माच्छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।। गीता १६/२३, २४
९. वेदस्योपनिषत्सत्यं सत्योपनिषद् दमः।
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत् सर्वानुशासनम्।। महाभारत शान्तिपर्व २९९/१३
१०. क) द्रष्टव्य-अष्टादशस्मृति टीकाकार पं० सुन्दरलालाजी त्रिपाठी, खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई-४
ख) संस्कृत साहित्य का इतिहास-बहादुरचंद छाबड़ा, पृ० ७३५ से उद्धृत
११. कविराज- आयुर्वेद शास्त्र का इतिहास, पृ० ६४ से उद्धृत
१२. अलबेरूनी का भारत, पृ० ३५-३७
१३. महाभारत शान्तिपर्व ५२/२-२५
१४. वाचस्पत्यम्-श्रीतारानाथतर्क वाचस्पति भट्टाचार्य, भाग-५, पृ० ४१२७ से उद्धृत
१५. शब्दकल्पद्रुम, भाग-२, पृ० ६११ से उद्धृत
१६. तैत्तरीय संहिता भाष्य की भूमिका-सायण, पृ० ४
१७. साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो वभूवुः तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः।
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि।। निरुक्त १/२०
१८. मनुस्मृति २/६
१९. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः।
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषु।। ऋग्वेद ७/१०३/१
२०. आ च गच्छान्मित्रमेना दघाम। ऋग्वेद १०/१०८/३
स्वारीं त्वा कृणवै मा पुनर्गा०। ऋग्वेद १०/१०८/८
२१. छन्दोग्योपनिषद् १/१२/२
२२. वही ४/१
२३. वही ४/५, ७, ८
२४. Holymann-Das Mahabharata-4/88
२५. Machonell-India's Past पृ०.११७ से उद्धृत
२६. क) संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास- कपिलदेव द्विवेदी, पृ० ५६०-५७० से उद्धृत
ख) राष्ट्रिय सूक्तिसंग्रह- डॉ० हरिनाराण दीक्षित, भूमिका पृ० ४-६ से उद्धृत

वैदिक साहित्य में समाज कल्याण की भावना

डॉ० सन्ध्या
जी.डी.सी., साम्बा

एक ही खाक से इन्सान हुआ है पैदा, एक ही खून है फिर खून बहाते क्यों हैं?
एक ही मुल्क है मालिक है एक ही सबका, एक ही राह है वह राह भुलाते क्यों हैं?
आग मस्जिद में लगेगी तो जलेगा मन्दिर, यह समझते हैं तो फिर आग लगाते क्यों हैं?

आज समाज में तमस् का प्राधान्य है। इसी तामासिक ज्ञान के कारण विश्व शान्ति विनष्ट होती आ रही है। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं वर्ण, जाति, लिंग, भाषा एवं संस्कृति के आधार पर हिंसा तथा प्रतिहिंसा हो रही है। इस समय भारत हो या श्रीलंका, रूस तथा कोई अन्य राष्ट्र, किसी न किसी रूप में वहां जब हिंसा हो रही है। मनुष्य हिंसक पशुवत् मनुष्य को ही मार रहा है। इन्सानियत पर शैतानियत हावी होती जा रही है।

अतः आज मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने के लिए वेद रूपी मशाल को प्रदीप्त करने की परम आवश्यकता है, तभी तो हमारे समाज का कल्याण हो पायेगा एवं विश्व शान्ति की प्रतिष्ठा भी तभी सम्भव है, क्योंकि हमारा भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म, भाषा और आचार–व्यवहार को अपनाने वाले जन–समूह रहते हैं। इन सभी धर्मों, भाषाओं आचार–विचारों के अलग–अलग होते हुए भी हम सब भारतीय समाज की रचना करते हैं।

इसका कारण हमारी राष्ट्रीयता है। हम सभी लोग थोड़ा बहुत त्याग करते हुए परस्पर उपकार–परायण तथा एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए समन्वयात्मकता का रूप लेते हैं। समन्वयात्मकता समाज का रूप ले लेती है। पूरे भारत के सम्बन्ध में जब विद्वानों में विचार मन्थन हुआ तो उनका एकमात्र सन्देश यही था कि यही समन्वयात्मकता तथा एक ही भारतीय समाज का अस्तित्व है।

आजकल के ढोंगी, लालची, स्वार्थी और मन्दिर–मस्जिद के नाम पर धर्म–जाति सम्प्रदाय आदि के नाम पर दंगा–फसाद कर कराकर अपना उल्लू सीधा करने वाले बनावटी साधु–सन्तों के कमी नहीं है।

ऐसे ही आत्म–प्रदर्शन, झूठी विद्वता प्रदर्शन से वास्तविकता विलीन हो जाती है, सच्चाई अदृश्य हो जाती है, क्योंकि सच्चे दिव्य ग्रन्थ पढ़कर समझ सकने की क्षमता तो पाखण्डियों में होती ही नहीं। अतः वे दिव्य ग्रन्थ धरे के धरे रह जाते हैं और धीरे–धीरे विलीन हो जाते है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है –

'जिमि पाखंड विवाद तें, लुप्त होत सद्ग्रंथ।'

अतः आज आध्यात्मिक विषय का सच्चा और वास्तविक ज्ञानस्वरूप वेदों की सुरक्षा हर प्रकार के शुभ और सराहनीय प्रयासों से करना नितांत आवश्यक है।

अथर्ववेद का यह सर्वप्रिय मन्त्र हैं –

मा नः सेना अररुषी रूप गुर्विषूचीरिन्द्र द्रहो वि नाशाय।[1]

अर्थात् हे प्रभु! हमें दोस्त, दुश्मन, जान, पहचान और अनजान लोगों से डर न हो, रात अर्थात् रात के अंधेरे में होने वाले किसी भी कुकर्म या कुकर्मियों से डर न हो। सारा संसार और संसार के सारे प्राणी हमारे मित्र हों।

वेद के उक्त मंत्र के अनुसार यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि सारा संसार हमारा मित्र हो, वे सिर्फ चाहने मात्र से ही यह मित्रता संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ चिंतन करना होगा, कुछ कार्यावाही करनी होगी, ताकि हमारी मित्रता संसार भर के लोगों में कायम हो सके। उसी चिंतन के अनुसार हमारा आचरण और व्यवहार भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम एक जगह बैठे–बैठे सिर्फ चिंतन ही करते रहें तो देखते ही देखते चिता तक पहुँच जाएँगे और हमारी मित्रता सिर्फ चिंतन का विषय मात्र ही बनी रहेगी। अतः सबसे पहले तो हमें यह चिन्तन करना होगा कि हम कौन–सा ऐसा सर्वहितकारी कर्त्तव्य करें कि सारा संसार हमारा मित्र ही बना रहे। हमारे वेदों ने इस संदर्भ में विशेष रूप से मार्ग दर्शन किया है। क्योंकि चिंतन का आधार ही हमारे ग्रंथ है, निराधार चिंतन निरर्थक ही होगा, विश्वबन्धुत्व कायम रखने के लिए वेदों ने सर्वोत्तम कर्त्तव्य जो बताया है उस पर किसी भी देश के लोगों को, किसी भी धर्म–जाति या सम्प्रदाय के लोगों को मेरे विचार से कोई एतराज़ नहीं होगा।

हज़ारों साल से वेदों के अध्ययन और शिक्षा ने मानवजाति की भलाई की है और आज भी यह मानवमात्र का मार्गदर्शक है। वेद मानवमात्र के लिए है सारी दुनिया ने वेदों की हानशीलता स्वीकार की है। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें वेदों ने मानव का मार्गदर्शन न किया हो। विशेष रूप से सार्वभौमिक सद्भावना के लिए ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ 191 सूक्त के दूसरे मन्त्र में प्रभु संदेश है कि –

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।[2]

हे मानव! मिलकर चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन में एक ही तरह के समान विचार हो, जिस तरह पहले जमाने के समझदार लोग समान विचारों वाले होकर अपनी जिम्मेदारियों का हिस्सा स्वीकार करते थे। इस मंत्र का शाब्दिक अर्थ जान लेने में ही वेदों का मतलब पूरा नहीं हो जाता, उसके प्रति विशेष चिंतन किया जाए। यह मंत्र वास्तव में सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रेरित कर रहा है, इसी प्रेरणा से मेरा विश्वास है कि विश्व भर में अमन–चैन की ज़िंदगी सबको मिल सकती है, सबको समान रूप से जीने का अवसर मिल सकता है। यह तभी संभव होगा, जब एक ही लक्ष्य साधना सबका समान होगा।

वेदों ने सबको निर्देश दिया है कि हे मानव! तुम सब लोग मिलजुलकर बोलो तो यह बोलो,

मनो में तर्पयत वाचं में तर्पयत, प्राणं में तर्पयत, श्रोतं में तर्पयत आत्मानं में तर्पयत, प्रजा में तर्पयत पशून में तर्पयत, गणान् में तर्पयत गणा में मा वितृषन्।[3]

वैदिक व्यक्ति अपने बारे में, अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन के बारे में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज के कल्याण की कामना करता था। यजुर्वेद में मानवता का सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है –

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे,
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।[4]

अर्थात् मैं मनुष्य क्या, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं।

यह संसार सुखदुःखात्मक है। "**चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भास्यपंक्ति**" के अनुसार मानव जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुःख। दुःख की कोई कामना नहीं करता, परन्तु फिर भी व्यक्ति को दुःख भोगना पड़ता है। इस दुःख का निदान कैसे हो? इसका एक ही उपाय है कि व्यक्ति व्यष्टि की भावना का त्याग करके समष्टि में विश्वास तथा श्रद्धा रखें, मैं, मैं को छोड़े–व्यष्टि की भावना का त्याग कर सम्पूर्ण समाज में शान्ति और सत्धर्म की स्थापना होने पर मनुष्य–मनुष्य को बन्धुत्व की भावना से देखेगा। वेदों में वर्णित यज्ञ–प्रक्रिया में 'स्वाहा', स्वार्थस्य सर्वथा त्याग, अर्थात् यह मेरा नहीं है; देवताओं को जो मैं अर्पण कर रहा हूँ, वह उन्हीं का है। यह भावना को बलबती बनाकर अपने–पराये की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया हैं अपने–पराय का भेद तो संकुचित मनोवृत्ति वाले लोग करते हैं, उदार मनोवृत्ति वाले लोग तो सम्पूर्ण विश्व को ही एक परिवार मानते हैं एवं तदनुकूल आचरण भी करते हैं –

अयं निजः परो वेत्ति लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।।[5]

सम्पूर्ण विश्व के प्राणी एक ही परमात्मा द्वारा बनाएं हुए हैं। तब फिर मानव, मानव में भेद क्यों? इस भेद के समाप्त हो जाने पर किसी भी प्रकार के मोह, शोक, घृणा या द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता, जैसा यजुर्वेद में कहा गया है –

"यस्तु सर्वाणि .... एकत्वमनुपष्यतः।"[6]

ऋग्वेद, यजुर्वेद की भाँति अथर्ववेद में भी सामाजिकता का पूर्ण निर्वाह हुआ है। पारिवारिक प्रेम व सौहार्द्र की भावना अथर्ववेद में परिस्फुटित होती है –

सहृदय सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभिर्ध्यत वत्सं जातमिवाध्नवा।।
अनुव्रतः पितुः .... शन्तिवम्।[7]

समानता तथा सामाजिकता के साथ–साथ वेदों में आदर्श दाम्पत्य जीवन की मनोरमता भी दिखाई देता है। विवाह के समय वर–वधु से कहता है –

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं
मह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः।[8]

वैदिक साहित्य की इस प्रकार की भावनाएँ अगर किसी व्यक्ति के हृदय मेंघर जाएं तो दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भर सकता है।

सचमुच हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं, सबके सब एक नियम और विधि के अधीन अनुशासित ढंग से कार्य कर रही है। उस प्रबल विश्व शासक के बनाए गए नियमों के अधीन बड़े से बड़े ग्रहों से लेकर पृथ्वी का एक छोटे से छोटा कण तक बड़ी ही निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि मनुष्य की तरह यह सब भी तनिक भी पथभ्रष्ट हो जाएं तो तत्काल ही महाप्रलय हो जाए। इनमें से सिर्फ सूरज ही अपना नियत पथ छोड़कर तनिक भी नीचे आ जाए तो सारी पृथिवी कुल्फी जम जाएगी। मज़े की बात तो यह है कि इनके नियत नियमों में कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता। इसी निष्ठा के कारण इन प्राकृतिक चीज़ों को वेदों ने देव की संज्ञा दी है। उक्त मन्त्र में इन्हीं देवो ंकी निष्ठा और ज़िम्मेदारी की ओर संकेत किया गया है,

'**देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते**'' अर्थात् जिस तरह देवतागण अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं, ठीक उसी तरह आप लोग भी अपनी–अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करें और ऐसे ही भले कार्यों के प्रति आपस में प्रतिस्पर्धा न करें। तुम सबके मन में बस एक ही संकल्प हो, एक दूसरे का कल्याण यही सम्पूर्ण विश्व अमन चैन शांति स्थापना का सर्वोत्तम साधन है। यह तभी संभव है जब पूरी आस्था और विश्वास के साथ ऋग्वेद के निम्न मंत्रों को सदा ध्यान में रखा जाएगा, वे मन्त्र हैं –

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते
सं भ्रातरो वावृधुः सौभाग्य।[9]

आगे कहा गया है –

समानो अध्वा प्रवतामनुष्यदे।[10]

सभी चलने वालों का मार्ग पर समान अधिकार है।

अथर्ववेद ने यह आदेश किया –

प्रियं सर्वस्य पष्यत उद शूद्र उतार्ये।[11]

समान रूप से सभी लोग सबका कल्याण देखें, सोचें और करें। चाहे शूद्र हो या अर्ण्य हो।

जन–जन में इसी तरह की लोग हितकारी भावनाएँ जागृत होंगी तब कहीं जाकर इस आदेश का अनुपालन समझा जा सकता है सभी के मन एक जैसे हों। यही बात ऋग्वेद में कही गई है –

पुमान् पुमांसं परि पातु विश्वतः।[12]

मानव मात्र का यह चिंतन होना चाहिए कि मनुष्य से मनुष्य की हर तरह से रक्षा और सहायता होती रहे।

अथर्ववेद में भी यही कहा गया है –

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः।[13]

अर्थात् हे मानव! आओ हम सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें – जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति और सद्भावना का विस्तार हो।

इंसान एक समाजिक प्राणी है, उसका संबंध समाज से ही है, क्योंकि वह समाज का अहम हिस्सा है और उसको यही मानकर चलना होगा कि उसके मेलमिलाप और एकता से ही समाज में शक्ति संभव है। वेद मंत्रों में हमारे स्वस्थ और खुशहाल जीवन की अभिलाषा की गई है।

सत्य से ही पृथिवी रूकी हुई है, सूर्य से स्वर्गलोक रूका हआ है, सोम की विशेषता से भरपूर परमात्मा द्यूलोक में विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार का आधार सत्य ही है।

सत्य की बदौलत इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। यही मानव विश्वास का आधार है। यह सत्य ही भरोसा और प्रेम का बीज है।

देवता कर्म यज्ञ करने वाले कर्मठ व्यक्ति को ही पसंद करते है। निकम्मे लोगों को नहीं। पुरुषार्थ से युक्त व्यक्ति ही आनन्द प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थी की मदद खुद परमेश्वर करता है, काहिल को न दुनिया पसंद करती है और न ही ईश्वर। क्योंकि कर्मठ और पुरुषार्थी व्यक्ति परोपकार कर सकता है, अपना और अपने राष्ट्र का भला कर सकता है।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुवा यद् भद्रं तन्नऽआ सुव।[15]

इस प्रकार हे देव! हमारी ज़िदगी मिठास से भरपूर हो। आप अपने प्रभाव सेपूरी तरह हमारी ज़िंदगी को मिठास से भरपूर कर दे। क्योंकि मिठास ही प्रेम, लगाव, भलाई और दानशीलता की बुनियाद है। इसी से हर काम में माधुर्य पैदा होता रहेगा।[16]

यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र संख्या 3 यानि गायत्री मंत्र में यह प्रार्थना की गई है। सच्चिदानंद स्वरूप, संसार को पैदा करने वाले, परमेश्वर के ज्योतिर्मय तेज का हम ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी सत्यनिश्चयी बुद्धि को सही दिशा की ओर प्रेरित करें।

बुद्धि की पवित्रता से और किसी अप्रायपकार की कामना से किया गया सत्कर्म सुख और शांति करने वाले और उसे सुरक्षित रखने वाले मंत्र को ही गायत्री मंत्र कहा जाता है। इस नियम पर आबद्ध रहने से प्राण शक्ति प्राप्त होती है। इस मंत्र को सावित्री ऋक् कहते है।

वेदों का अध्ययन एक साहित्यिक अध्ययन वही है बल्कि यह एक आध्यात्मिक खोज है। इस खोज तक वही जा सकता है जो आध्यात्मिक मान–मर्यादा को जानता है। कोई भी सांसारिक समस्या ऐसी नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ खोज की जो सिर्फ दिमाग से ही संभव नहीं, बल्कि आत्मा की गहराईयों से खोजना होगा।

वेदों की इन सच्चाईयों का संदेश मानव मात्र के लिए है। समाज के लिए, विश्व के लिए हो। इन विचारों की प्रस्तुति जर्मन विचारक प्रो० मैक्समूलर ने इन शब्दों में की है –

मानव–मर्यादा को समझ पाने के लिए वेद से बढ़कर दुनिया का कोई भी दस्तावेज नहीं है, धार्मिक विकास और आत्म संतुष्टि के लिए वेदों का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थाः

1. अथर्ववेद 19/15–2
2. ऋग्० 10/191–2

3. यजु० 6/31
4. यजु० 36/18
5. हितो० 1/61
6. यजु० 40/6, 7
7. अथर्व० 3/30; 1/3
8. ऋग० 10/85/36
9. ऋग० 5/60–5
10. ऋग० 2/13–2
11. अथर्व० 19/62/1
12. ऋग० 6–75/14
13. अथर्व० 3/30–4
14. अथर्व० 14/1–1
15. ऋग० 5/85–2; यजु० 30/3
16. मधुमन्मे परायणं .... मधुमतस्कृतम्। ऋग० 10/24–6

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

वैदिकधारा का पौराणिकधारा पर प्रभाव

डॉ० विजेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर-संस्कृत
राजकीय महाविद्यालय, आर० एस० पुरा,

पुराणों की प्राचीनता के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता किन्तु फिर भी वेद उन के पूर्ववर्ती ही माने जाते हैं। पूर्ववर्ती का पश्चात्वर्ती पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यही दृष्टान्त पुराणों के प्रसङ्ग में भी माना जा सकता है, निःसन्देह महर्षि व्यास द्वारा विरचित पुराण सम्पूर्ण शास्त्रों से ओत-प्रोत हैं और अपनी विषयवस्तु से लोक जीवन को उपदेशित भी करते हैं। लेकिन महर्षि व्यास भी वेदों का अध्ययन अवश्य किये होगें तभी तो उनको **'वेदव्यास'** कहा जाता है। वेद मनुष्य रचित नहीं है, ईश्वर के रचे हुए भी नहीं हैं क्योंकि वे नित्य और अनादि हैं।[1]

प्राचीन आचार्यो ने शब्द और ध्वनि में भेद बतलाते हुए कहा है कि वेद की ध्वनि तो अनित्य है। जब कोई मनुष्य उच्चारण करता है, तभी वह सुनी जाती है। वह न तो इस से पहले सुनी जाती है और न इसके पीछे ही। किन्तु वेद के शब्द नित्य है। जिस समय कोई उच्चारण नहीं करता उस समय भी वेद के शब्द विद्यमान रहते हैं। प्रलयकाल में वेद की शब्द राशि ईश्वर के अन्दर विद्यमान रहती है। सृष्टि के समय ईश्वर के द्वारा ही वेद का प्रचार होता है। वस्तुतः सबसे पहले ब्रह्मा जी वेदों की शिक्षा प्राप्त करते हैं।[2] इस के पश्चात् जो ऋषि जिस प्रकार की तपस्या करते है, उनके सामने उसी के अनुरूप वेद का अंश प्रकट हो जाता है। ऋषि अपने-अपने शिष्यों को वेद की शिक्षा देते है और शिष्य भी अपने उत्तरोत्तर शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इस प्रकार अविच्छिन्न गुरु-शिष्य परम्परा से वेद का प्रचार हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई कर्त्तव्य नहीं है। इसलिए इसमें भ्रम या प्रमाद की कोई सम्भावना भी नहीं है। प्रमाणों में वेद ही सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात् भ्रमहीन ज्ञान-प्राप्ति के श्रेश्ठ उपाय वेद ही है। प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस में भी भ्रम की सम्भावना रहती है, क्योंकि नेत्रेन्द्रिय दोष युक्त है। परन्तु वेद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह भ्रान्तिशून्य होता है।

वेद का मुख्य विषय यज्ञ है। यज्ञ में यजमान और यज्ञमान पत्नी के अतिरिक्त चार ब्राह्मण कार्यकर्त्ता आवश्यक होते हैं। जो कि **'ऋत्विक'** कहलाते हैं। उनके नाम है - होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। जो देवताओं की स्तुति पद्य रूप में पढ़ता है, वह **'होता'** कहलाता है। गानरूप में स्तुति करने वाला **'उद्गाता'** कहा जाता है। अग्नि में आहुति देने वाला **'अध्वर्यु'** है, यही यज्ञ का प्रधान कार्यकर्त्ता है। इन तीनों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला तथा वहाँ कोई त्रुटि होने पर प्रायश्चित या शान्तिपुष्टि आदि करने वाला **'ब्रह्मा'** कहा जाता है।[3] वायुपुराण में कहा है कि इतिहास और पुराणों से वेदों के अर्थ का अभिवर्द्धन करना चाहिए। किन्तु अल्पश्रुत से वेद भयभीत होता है कि कहीं वह मेरे ऊपर अल्पज्ञता के कारण प्रहार न कर दे अर्थात् अर्थ का अनर्थ न कर बैठे कहा भी है -

यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः।
न चेत्पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षण।।
इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।
विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति।।[४]

इसलिए वेद अत्यन्त दुरुह हैं। वेदों का अभ्यास गुरु गृह में रहकर प्राप्त होता है। पश्चात् उनके अर्थ को समझने के लिये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द इन छः षास्त्रों का अध्ययन भी परमावश्यक है। इतना परिश्रम करने के पश्चात् वेद का अर्थ जो समझता है वह केवल बाह्य अर्थ ही होता है। वेद का एक निगूढ़ अर्थ भी है, जो तपस्या के बिना ग्रहण नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद संहिता के प्रथम मन्त्र का अर्थ है – 'हम अग्नि देव की उपासना करते हैं, वे हमें बहुत सा धन प्रदान करें।' किन्तु यह तो इसका बाह्य अर्थ ही है। इसका निगूढ़ अर्थ तो यह है कि निष्कामभाव पूर्वक वैदिक कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है, तभी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना सम्भव है। वेद के इस निगूढ़ अर्थ को लक्षित करके ही भगवान् श्री कृष्ण ने गीता में कहा है –

'वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्'। वेद का स्वाभाविक अर्थ तो वे ही जानते है। वाल्मीकि व वेद व्यास आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाते थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है। किन्तु साधारण मनुष्य तपस्या करने के लिये न तो बहुत समय तक गुरु गृह में रह सकते हैं और न वहाँ पर रहकर कठोर तपस्या कर सकते हैं। वे लोग भी वेद के निगूढ़ अर्थ को समझ ले इसलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरलभाषा में पुराणों द्वारा प्रकट किया है। अर्थात् पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिये। कहा भी है – **इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।** अतः पुराणों के विना पढ़े जो व्यक्ति वेदों का अर्थ समझने का प्रयत्न करता है, उसके लिये वेद का भ्रमात्मक अर्थ ग्रहण करना ही सम्भव है।

अत एव वेद, पुराण, रामायण व महाभारत – ये सब एक अखण्ड धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं। इन ग्रन्थों में से एक पर आघात करने से समग्र धर्म पर ही आघात होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम उपनिषदों को तो मानते हैं, परन्तु पुराणों को नहीं मानते। ऐसा नहीं है, अभिप्राय यह है कि उपनिषदों के निगूढ तत्त्व की ही पुराणों में विशद रूप से व्याख्या की गयी है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि ईश्वर की कृपा के विना ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, विद्या और बुद्धि सभी व्यर्थ हो जाते है।[५] केनोपनिषद् में भी कहा है कि ईश्वर भजनीय है, इस दृष्टि से उसकी उपासना करनी चाहिये। यथा – **'तद्वचमित्युपासितव्यम्'।** अतः उपनिषदों में जो चीज बीज रूप में है, पुराणों में वही पुरुष और पल्लवों के रूप में विकसित हुई है। विद्वान् लोग यह जानते है कि बीज में पुष्प और पल्लव सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। जो लोग ऐसा कहते है कि बीज दूसरी चीज है और पुष्प और पल्लव दूसरी चीज है, वे वास्तव में ज्ञान तत्त्व को नहीं जानते है। किन्तु पाश्चात्य विद्वान् इन बातों को स्वीकार नहीं करते, वे कहते हैं कि वैदिक और पौराणिक – ये दोनों भिन्न-भिन्न धर्म हैं। वैदिक धर्म में यज्ञ-यागादि विविध क्रिया-कलाप की प्रधानता थी, क्रमशः इन वैदिक क्रियाओं में जब लोगों की अश्रद्धा होने लगी, तब वैदिक क्रिया और विविध देवताओं के प्रति विश्वास उठ गया और

उपनिषदों के द्वारा एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ। यह ज्ञान का प्रसङ्ग है। पुराणों में भक्ति के प्रसङ्ग का प्रचार हुआ, किन्तु उपनिषदों में भक्ति का प्रसङ्ग नहीं है। तात्पर्य यह है कि वेद के कर्मकाण्ड और उपनिषदों के ज्ञान काण्ड में परस्पर विरोध है। इसी प्रकार उपनिषद् और पुराणों में भी विरोध है।

किन्तु इन सभी ग्रन्थों का मनोयोग पूर्वक विचार करने पर मालूम होगा कि पाश्चात्य पण्डितों का यह कथन यथार्थ सत्य नहीं है तथापि प्राचीन आचार्यों का मत ही ठीक है। उपनिषदों में यह बात कहीं नहीं कही गयी है कि वैदिक देवताओं का अस्तित्व नहीं है, यज्ञ करना निष्फल है अथवा यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत उपनिषदों में तो स्थान-स्थान पर अनेकों देवताओं का उल्लेख है, और यह बात भी मुण्डकोपनिषद् में स्पष्ट रूप से कही गयी है कि यज्ञ करना आवश्यक है -

तदेतत्सत्यं मन्त्रेशु कर्माणि कवयोयान्यपश्यन्।
तान्याचरय नियतं सत्य कामाः।।[६]

ऐसा भी कहा गया है कि अनासक्त भाव से यदि यज्ञ किया जाये तो यह यज्ञ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है।[७] जिन लोगों के लिए यही लोक सब कुछ है, उनकी इहलौकिक भौतिक सुख-सुविधाओं को शिथिल किये बिना उनसे ब्रह्मज्ञान की चर्चा करना निरर्थक ही होगा। इसी से वेदों के कर्मकाण्ड में परलोक के प्रचुर सुख की प्राप्ति के लिये यज्ञानुष्ठान करने की बात कही गयी है। किन्तु इन सभी बातों का वास्तिविक तात्पर्य मनुष्यों को भगवत्प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त करना ही है। हमारे पूर्वकृत पाप कर्मों से उत्पन्न हुए संस्कार हमारी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में प्रबल अन्तराय है। हमें यज्ञादि पुण्य कर्मों के द्वारा उन पाप संस्कारों का नाश करना होगा - **''धर्मेण पापमपनुदति''**। तभी हम ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष माने में समर्थ हो सकेगें।[८]

परन्तु पुराणों में केवल भक्ति तत्त्व का ही नहीं, उनकी सब आख्यायिकाओं का मूल भी श्रुतियों में देखा जाता है। इसके कई उदाहरण दिये जा सकते है - पुराणों में जगन्माता के **गिरिराज कुमारी उमा** के रूप में जन्म लेने की बात आती है। इसी प्रकार केनोपनिषद् में भी ब्रह्म विद्या का **हैमवती उमा** के रूप में प्रकट होना देखा जाता है।[९] पुराणों में वामन-अवतार की कथा है, जोकि ऋग्वेद में भी देखा जाता है कि भगवान् विष्णु तीन पादप्रेक्षपों से अपने आश्रित जनों पर अनुग्रह करते है - **'यस्यत्री पूर्णा मधुना पादान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति'**।[१०] पुराणों की वाराहावतार की कथा भी वेदों में देखी जाती है[११] छान्दोग्योपनिशद् में भी **'कृष्णाय देवकी पुत्राय'** ऐसा उल्लेख है।[१२]

वायु और विष्णु आदि पुराणों में जहाँ राजवंशावलियाँ वर्णित हैं, वहीं वेद मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ पौराणिक सामग्री मिल जाती है।[१३] वैदिक संहिताओं व अनुक्रमणिकाओं में मन्त्र द्रष्टा ऋषियों का वर्णन आता है तथा उनके नाम के साथ उनके पिता के नाम का भी उल्लेख रहता है। जैसे - मेधातिथि काण्व, हिरण्यस्तूत, आङ्गिरस आदि। पुराणों में सूर्यवंशी मनु के दस पुत्रों का उल्लेख है उनमें शर्याति भी एक है। ऋग्वेद के दसवें मण्डल (९०७९२) के एक ऋषि को **'शार्यातोमानवः'** कहा गया है, जिसका अर्थ है मनु का पुत्र शार्यात्। वेद का शार्यात् मानव व पुराणों का शर्याति दोनों एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

मनु पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में १८वां राजा मान्धाता है जो कि बड़ा प्रतापी था। उनके पिता का नाम युवनाश्व था।[१४] **ऋग्वेद** के दसवें मण्डल के १३४वें सूक्त का द्रष्टा ऋषि यौवनाश्व मान्धाता है, जिसका अर्थ 'युवनाश्व का पुत्र मान्धाता' होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुराणों का प्रतापी राजा मान्धाता ऋग्वेद का मन्त्र द्रष्टा ऋषि भी था।

चन्द्रवंश का जन्मदाता पुरुरवा ऐल ही अपनी पत्नी उर्वशी सहित ऋग्वेद (१०६९५) के अनेक मन्त्रों का द्रष्टा है, जिनमें ऐतिहासिकों के मतानुसार उन दोनों के प्रेम सम्बन्ध का भी उल्लेख है। पुरुरवा ऐल का अर्थ है, इला का पुत्र पुरुरवा। उसी प्रकार **मत्स्यपुराण** में भी मनु पुत्री इला और बुध के संयोग से पुरुरवा का जन्म होना कहा गया है।[१५] शुनःशेप ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के २४ से ३०वें सूक्तों व नवमें मण्डल के तृतीय सूक्त का द्रष्टा है। उसे **'शुनःशेप आजिगर्ति कृत्रिमो वैष्वामित्रो देवरात ऋषि'** अर्थात् अजिगर्ति का औरसपुत्र व विश्वामित्र का गोद लिया हुआ पुत्र शुनःशेप देवरात (देवताओं) द्वारा दिया हुआ कहा गया है। विश्वामित्र का औरस ज्येष्ठ पुत्र मधुच्छंदाः भी ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ६ से १० सूक्तों का एवं नवमें मण्डल के पहले सूक्त का द्रष्टा है। उसे **'मधुच्छन्दा वैश्वामित्रों'** अर्थात् विश्वामित्र का पुत्र **मधुच्छंदाः** कहा गया है। कश्यप का प्रपौत्र दीर्घतमस भी मन्त्रद्रष्टा है[१६] आयुर्वेद का सुविख्या लेखक धन्वतरि भी दीर्घतमस का पुत्र था।[१७] **अथर्ववेद** में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, अध्यात्म विद्या के साथ-साथ जादू टोना इत्यादि के द्वारा शत्रु का प्रतीकार करना, वशीकरण क्रियायें व विविध यज्ञों का सम्पादन देखने को मिलते है जिसका विस्तार से विवेचन महर्षि वेद व्यास ने 'अग्निपुराण' में किया है।

भागवतपुराण में कहा है कि आरम्भ में एक ही वेद था। चेता के आरम्भ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नित्रयी का आविर्भाव हुआ –

एक एव पुरावेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः।
देवो नारायणो नान्य एकः अग्निर्वर्ण एव च।।
पुरुरवस एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप।
अग्निना प्रजया राजा लोक गान्धर्वमेयिवान्।।[१८]

वायुपुराण में कहा है कि चतुष्पादात्मक एक पुराण की अनेक संहिताएँ बनी। उन में पाठान्तरो के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं था। यह पाठान्तरों का भेद वैसा ही था, जैसा वेद की शाखाओं में है –

सर्वस्ता हि चतुश्पादाः सर्वाश्चैकार्थवाचिकाः।
पाठान्तरे पृथग्भूता वेदशाखा यथा तथा।।[१९]

भागवत पुराण में वेद की शाखाओं पर विचार करते हुए कहा गया है कि व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजु, साम और अथर्व इन चार वेदों का उद्धार (पृथक करण) हुआ। उनमें से ऋग्वेद से पैल, सामगान के जैमिनि एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशम्पायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुणनन्दन सुमन्तुमुनि। इन ऋषियों ने अपनी-अपनी शाखाओं को और भी विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य-प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेद की बहुत सी शाखाएँ बन गयी। अतः भागवत पुराण में कहा भी है –

व्यदधाद्यज्ञसंतप्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः।।
तत्रर्ग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत।।
अथर्वाङ्गिरसामासीत्सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। त एत ऋषयो वेद स्वं स्वं व्यस्यन्नेकधा।।
शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिव्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन्।।[२०]

पौराणिक साहित्य में अम्बिका शिव पत्नी के रूप में मान्य है, किन्तु यजुर्वेद में अम्बिका को रुद्र की भगिनी बतलाया[२१] एवं शतपथ ब्राह्मण में भी अम्बिका रुद्रभगिनी ही बतलायी गयी है – **''अम्बिकाहवै नामास्य स्वसा''।**[२२]

ऋग्वेद में रुद्र को भयंकर और हिंसक पशु की भाँति विनाशक तो कहा गया है[२३] तथा रुद्र सम्बन्धी सूक्तों में मुख्यतः इनके भयंकर दण्ड के प्रति भय एवं इनके क्रोध के लघुकरण की भावना व्यक्त की गई है। इनकी स्तुति इस भय से की गई है कि ये क्रोध में आकर अपने स्तोता को नष्ट न कर दें–

मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मा नः उक्षन्तमुतमान उक्षितम्।
मानो वधीः पितरमोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः।।[२४]

यजुर्वेद के मन्त्रों के माध्यम से प्रार्थना भी की गई है कि वे प्राणियों की हिंसा न करें[२५] व रुद्रको व्रातपति भी कहा गया है– **''व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो''।**[२६] रुद्र को तीनों नेत्रों वाला भी कहा गया है– **''त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टि वर्धनम्''।**[२७] अतः समस्त भाष्यकारों ने त्र्यम्बक शब्द का अर्थ तीनों नेत्रों वाला ही स्वीकार किया है।[२८] पाश्चात्य विद्वान् **'अम्बक'** शब्द को जननी वाचक मानकर रुद्र को तीन माता वाला बतलाते हैं। परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि रुद्र की यह तीन माताएँ कौन सी थी। मेरे मत में 'अम्बक' शब्द का अर्थ पिता होता है, माता नहीं। 'वाचस्पत्यम्' के अनुसार शिव तीनों के पिता, तीनों लोकों के निवासी और शब्द रूप में तीनों लोकों में व्याप्त होने के कारण त्र्यम्बक कहते जाते है।[२९] इसी प्रकार किसी 'पुराण' में शिव को बड़ा कहा है और विष्णु को छोटा तथा किसी में विष्णु को बड़ा व शिव को छोटा बताया है। इसका कारण यह है कि शिव भक्त के लिये शिव की ही भगवद्भाव से उपासना करना उचित है। इसी प्रकार विष्णु भक्त को विष्णु की ही ईश्वर भाव से उपासना करनी चाहिये। विभिन्न साधकों का विभिन्न भावों से युक्त होकर उपासना करना उचित ही है। अतः पुराणों को परस्पर विरोधी नहीं कहा जा सकता है।

वैदिक ऋषियों ने अपने समकालिक राजाओं का जहाँ उल्लेख किया है वहीं मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने भी अपने सम्बन्ध में वर्णन किया है। वैदिक साहित्य में जिन राजाओं व ऋषियों का उल्लेख हुआ, उनका उल्लेख पुराणों में जाकर भी स्वायम्भुव मनु, स्वारोचिष मनु व उत्तम मनु आदि के रूप में वर्णित है। अभिप्राय यह है कि पुराणों में वेदों का उल्लेख तो देखा जाता है साथ ही पुराणों को 'पञ्चम वेद' भी कहा गया है –

ऋग्वेदं भगवो अध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणम्।
चतुर्थमितिहास पुराणं पञ्चं वेदानां वेदम्।।[३०]

यह सत्य है कि वेदों को मानने पर पुराणों का भी प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ता है। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि पुराण बहुत प्राचीन नहीं हो सकते, क्योंकि पुराणों में बुद्धदेव की कथा तथा उनसे पीछे की भी घटनाओं का उल्लेख है किन्तु यह मत ठीक नहीं है। परन्तु ज्योतिष के ज्ञान की सहायता से जैसे परवर्ती सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आदि का समय पहले से ही बता दिया जाता है, उसी प्रकार ऋषिगण योग साधना के माध्यम से भविष्य की सभी घटनाओं को जान सकते थे। अतः महर्षि गण त्रिकालदर्शी थे।

पुराणों में कहा है कि चन्द्रग्रहण में राहु चन्द्रमा को ग्रसता है, किन्तु विज्ञान कहता है चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। यह देखकर मन में यह बात आ सकती है कि पुराणों की यह बात विश्वास के योग्य नहीं है, वस्तुतः वास्तविकता यह नहीं है। चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर सकता है, किन्तु यह कौन कह सकता है कि पृथ्वी की जड़ छाया में कोई भी चेतन व्यक्ति अधिष्ठित नहीं। पुराण कहते है कि उस छाया में एक चेतन शक्ति अधिष्ठित है। वही पूर्णचन्द्र के तेज को निस्तेज कर देती है। अतः वह आसुरी शक्ति है। सूर्यग्रहण के समय वही शक्ति सूर्य को दीखने में बाधक हो जाती है। सूर्य प्रकाश देता है, वायु प्रवाहित होता है और मेघ जल बरसाते हैं, प्रकृति की इन सभी घटनाओं में उस चेतनशक्ति की क्रिया विद्यमान है। ऋषियों ने दिव्यनेत्रों से उस शक्ति को देखा था। परन्तु हम लोगों में उसे देखने की शक्ति नहीं है, अतः ऋषि वाक्यों में हमारा अविश्वास करना ठीक नहीं है।

पुराणों में राजाओं की वंशावली का भी वर्णन है, किन्तु वंशावली का वर्णन केवल कौतुहल की पूर्त्ति के लिये ही नहीं है, अपितु वेद का तात्पर्य समझाने के लिये, विषय-भोगों की आकांक्षा को छुड़ाने के लिये और चित्त को भगवदुन्मुख करने के लिये जिन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है, पुराणों में विषेश रूप से उन्हीं का वर्णन हुआ है।

वस्तुतः पुराणों का मुख्य गौरव यह है कि वेद ने **'नेति-नेति'** करके और **'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'** कहकर जिस परम तत्त्व को ऋषियों के भी इन्द्रिय, मन और बुद्धि से अगम्य देश में रख दिया था, पुराणों ने उसको सर्वसाधारण के इन्द्रिय, मन और बुद्धि के समीप लाकर उपस्थित कर दिया है। वेदों के **'सत्यं ज्ञानमनन्तम्' 'शुद्धमपापविद्धम्',** ब्रह्म ने पुराणों में केवल भक्तों के आराध्य प्रेमधनमूर्ति सौन्दर्य-माधुर्य-निलय भगवान् के रूप में ही नहीं, अपितु दीनबन्धु, अनाथनाथ पतितपावन रूप में एवं जीवमात्र के निज स्वजन के रूप में अपने को प्रकाशित किया है।

वेदों ने घोषणा की है कि ब्रह्म सब प्रकार के नाम, रूप और भावों से परे है। पुराण कहते है कि ब्रह्म सर्वनामी, सर्वरूपी और सर्वभावमय है। वेद कहते है कि **'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति',** किन्तु पुराण कहते है कि **'एकं सत्प्रेम्णा बहुधा भवति'**। वेदों के ही ब्रह्म तत्त्व ने पुराणों में असंख्य नाम, रूप एवं भावों के द्वारा मानव हृदय, बुद्धि और इन्द्रियों के सामने अपने

को प्रकट किया है। वह ब्रह्मा, विश्णु और शिवरूप है, वही काली, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती है, वही राम, कृष्ण, नृसिंह और वामन है और वही इन्द्र, आदित्य, वरुण और अग्नि है।

जिस किसी भी देश, काल और सम्प्रदाय में जिस किसी भी देवता या देवी की उपासना प्रचलित थी, अथवा है, पुराणों ने उन सभी देवी-देवताओं को स्वीकार कर लोक जीवन के सम्मुख वैदिक ऋषियों के प्रति सम्मान एवं वैदिक देवताओं की उपासना पद्धति को अपनाने की विचारधारा रखी तथा सभी के महात्म्य को अनन्त गुणा बढ़ाकर प्रचारित, प्रसारित व प्रकाषित किया, साथ ही सभी का स्वरूपगत एकत्व उद्घाटित किया।

आज भौतिकतावादी विचारधारा में भी पुराणों के प्रभाव से भारतीय धर्म-जिज्ञासु अनेको सम्प्रदायों में विभक्त होकर भी एक ही धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। वे अनेकों देवताओं के उपासक होकर भी अद्वितीय ब्रह्म के ही उपासक हैं। अतः मूल वेदों का पाठ करने की सुयोग्यता या क्षमता हममें से बहुतों को प्राप्त नहीं हैं किन्तु पुराणों का पाठ बहुत से लोग कर सकते हैं। यहाँ तक की अनेकों पुराणों का भिन्न-भिन्न भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। उन ग्रन्थों का श्रद्धापूर्वक पाठ करके हम लोगों को वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध करवाने की चेष्टा करनी चाहिये। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक विचारधारा ने पौराणिक विचारधारा को विविध रूपों में प्रभावित किया है।

संदर्भ सूचि

१. वाचा विरूपनित्यया। ऋ० सं० ८/७५/६
२. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। श्वेताश्वेतरोपनिषद् ६/१८
३. पुराणपरिशीलन, पृष्ठ संख्या ६०-६१
४. वायु पुराण १/२००/२०१
५. नीयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमेवैष वशणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुतेतनूँ स्वाम्।। कठो० १/२/२३
६. मुण्डकोपनिषद् ६/२/१
७. तमेतं ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। बृहदारण्यकोपनिषद्
८. अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विध्यामृतमश्नुते। ईशोपनिषद्
९. स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रिययाजगाम बहुशोभमानामुभा हैमवतीम्। केन० उ० ३/१२
१०. ऋ० सं० १/२१/४
११. स वराहरूपं कृत्वा उपन्यमञ्जत स पृथ्वीमध्य आर्च्छत्। तैत्तिरीयब्राह्मण
१२. छान्दोग्य उपनिषद ७/१/२
१३. पार्जिटर - Ancient Indian Historical Traditional – Page १६४.१६८
१४. (क) वायु पुराण ८८/६७-६६
(ख) ब्रह्माण्ड पुराण ३/६३/६६-७०
१५. मत्स्य पुराण ११/१०/१२-१६
१६. ऋग्वेद १/१४०-१६४

१७. विष्णुपुराण ४/८/५७
१८. भागवतपुराण ६/१४/४८, ४६
१६. वायुपुराण ६१वां अध्याय
२०. भागवत् १/४/१६-२२
२१. एश ते रुद्रभागः सह स्वस्राम्बिकया तं तजुषस्व स्वाह। यजुर्वेद ३/५७
२२. शतपथ ब्राह्मण २/६/२/६
२३. स्तुति श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगं न भीमयुपहत्नुमग्रम्।
मूलाचरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यं ते अस्मान्निवपन्तु सेनाः।। ऋग्वेद २/३३/११
२४. ऋग्वेद ४/११४/७
२५. मा हिंसीः पुरुषं जगत। यजुर्वेद १६/३
२६. यजुर्वेद १६/२५
२७. ऋग्वेद ७/५३/१४
२८. तथा त्र्यम्बकं त्रीव्यम्बकानि नेत्राणि यस्य तादृशंदेवमेव त्रिनेत्रायदेव इति।
यजुर्वेद ३/५८ (महीधर भाष्य)
२६. त्रीणि अम्बकानि नयनान्यस्य, त्रयाणां लोकानां अम्बकं पितेति वा, त्रीणि पृथिव्यन्तरीक्षद्यलोकाख्यानि अम्बकानि यस्येति वा त्रिषु कालेषु वा अम्बः शब्दो वेद लक्षणो यस्येति वा।। वाचस्पत्यम् पृ० सं० ३३६७
३०. छान्दोग्य उपनिषद् ७/१/२

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

वैदिक षोड्श (सोलह) संस्कार

डॉ० ममता शर्मा
सहायक प्राध्यापक (संस्कृत विभाग)
राजकीय स्नातक महाविद्यालय, अखनूर

भूमिका–

संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की सम् पूर्वक 'कृञ्' धातु से 'घञ्' प्रत्यय करके की गई है। (सम्+कृ+घञ्=संस्कार) तथा संस्कार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मीमांसक[१] संस्कार शब्द का आशय यज्ञाङ्गभूत पुरोडाश आदि की विधिवत् शुद्धि से समझते हैं। अद्वैतवेदान्ती[२] संस्कार को जीव पर शारीरिक क्रियाओं के मिथ्या आरोप को मानते हैं। संस्कृत-साहित्य में संस्कार का प्रयोग शिक्षा, संस्कृति, प्रशिक्षण[३], सौजन्य, पूर्णता, व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धि[४], संस्करण, परिष्करण[५], शोभा, आभूषण[६], प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, छाप[७], स्मरणशक्ति, स्मरणशक्ति पर पड़ने वाला प्रभाव[८] तथा क्रिया की विशेषता आदि अर्थों में हुआ है। मानव-जीवन में संस्कारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक भारतीय अपने जीवन में पूर्ण रूप से संस्कार का पालन करता है। संस्कार मानव के आन्तरिक-गुणों तथा बाह्य-विकास को संगठित करता है। पाण्डेय ने संस्कार के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि संस्कार मानव-जीवन के परिष्कार तथा शुद्धि में सहायक होते हैं। व्यक्तित्त्व के विकास में योगदान देते हैं तथा मानव के शरीर को पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं संस्कार मनुष्य की सभी भौतिक और आध्यात्मिक महत्त्वकांक्षाओं को गति प्रदान करते हैं और मानव को जटिलताओं तथा समस्याओं के संसार से मुक्ति दिलाते हैं।[९] संस्कार व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यन्त के सभी क्रिया-कलापों का मार्ग दर्शन करते हैं।

१. गर्भाधान संस्कार :

जिस कर्म के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है उसे गर्भाधान कहते हैं।[१०] आचार्य शौनक भी कुछ अलग शब्दों में ऐसी ही परिभाषा देते हैं- "जिस कर्म की पूर्ति में स्त्री (पति द्वारा) प्रदत्त शुक्र धारण करती है उसे गर्भालम्भन या गर्भाधान कहते हैं।[११] इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कर्म कोई काल्पनिक धार्मिक कृत्य नहीं था, अपितु एक यथार्थ कर्म था। इस प्रजनन-कार्य को सोद्देश्य तथा संस्कृत बनाने के निमित्त गर्भाधान संस्कार किया जाता था। इस संस्कार का प्रचलन वैदिक-काल से है।[१२] याज्ञवल्क्य के अनुसार गर्भाधान संस्कार के द्वारा गर्भ की शुद्धि की जाती थी। विवाह का उद्देश्य है कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी- अपनी पत्नी से सहवास करे। पुत्रोत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार अनिवार्य था।[१३] गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके जब विवाहित दम्पती सन्तति की कामना से मिलते हैं तथा पुरुष ऋतु-स्नाता पत्नी में अपने वीर्य की स्थापना करता है, उसे गर्भाधान कहते हैं। मनु ने गर्भ की सुरक्षा के लिए इस बात को आवश्यक

बताया है कि गर्भाधान के समय पत्नी सभी तरह से खुश तथा सन्तुष्ट हो। जो पत्नी खुश नहीं होती वह गर्भाधान करने में असमर्थ रहती है। इसलिए पति का कर्त्तव्य है कि वह पत्नी को उसकी इच्छानुसार सन्तुष्ट करके इस संस्कार में उसका सहयोग प्राप्त करे।[१४] याज्ञवल्क्य ने गर्भाधान का सबसे उचित समय विवाह के बाद प्रथम ऋतुदर्शन के चौथे दिन के बाद बताया है। ऋतुदर्शन के दिन से सोलह रात्रि का समय स्त्रियों का ऋतुकाल है, जो पति-पत्नी योग्य सन्तान को चाहने वाले हैं, वे इस काल के प्रारम्भिक चार दिनों को तथा अमावस्या, अष्टमी, पूर्णमासी तथा चतुर्दशी- इन चार तिथियों को छोड़कर गर्भाधान संस्कार करना चाहिए।[१५]

२. **पुंसवन संस्कार :**

गर्भधारण का निश्चय हो जाने के बाद गर्भस्थ शिशु को पुंसवन नामक संस्कार के द्वारा अभिहित किया जाता था। पुंसवन शब्द से अभिप्राय सामान्यतः उस कर्म से था जिसके अनुष्ठान से पुं अर्थात् पुमान् (पुरुष) का जन्म हो।[१६] इस प्रकार इस अवसर पर पठित तथा गीत ऋचाओं में पुमान् अथवा पुत्र का उल्लेख किया गया है और वे पुत्र-जन्म का अनुमोदन करती हैं।[१७] जो माता पुत्र को जन्म देती थी उसकी समाज में प्रशंसा की जाती थी और उसे समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार जब बालक की स्थिति गर्भ में स्पष्ट हो जाए तथा गर्भ चलने लगे तब यह संस्कार होता था।[१८] पुंसवन संस्कार गर्भधारण के दूसरे या तीसरे माह में होता है। गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार प्रत्येक गर्भा- धान के बाद होना चाहिए।

३. **सीमन्तोन्नयन संस्कार :**

गर्भ का तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन था।[१९] इस संस्कार में गर्भिणी स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता था। याज्ञवल्क्य ने सीमन्तोन्नयन संस्कार का समय गर्भ के छठे मास का बताया है।[२०] जनसाधारण का यह विश्वास था कि गर्भिणी स्त्री को अमङ्गलकारी शक्तियाँ ग्रस्त कर देती हैं। अतः उनके निराकरण के लिए विशेष संस्कार की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस संस्कार में इष्ट देवताओं से दस मास तक गर्भ की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। याज्ञवल्क्य ने इस संस्कार में बताया है कि गर्भ की सुरक्षा की दृष्टि से पति का कर्त्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की गर्भेच्छा को पूर्ण करे क्योंकि गर्भेच्छा पूरी न होने के दुःख से पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। शिशु का स्वरूप भी बिगड़ सकता है अथवा शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।[२१] आश्वलायन स्मृति में पति के अन्य कर्त्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार 'गर्भ' के छठे मास के बाद पति को केशों का कटवाना, मैथुन, तीर्थ-यात्रा और श्राद्ध का वर्जन करना चाहिए।[२२] गर्भिणी स्त्री को प्रसन्न करना भी इस संस्कार का प्रयोजन है। इस तरह सीमन्तोन्नयन संस्कार का उद्धेश्य केवल स्त्री की साज-संवार ही नहीं है अपितु इस संस्कार का उद्धेश्य गर्भिणी पत्नी को यह अनुभव कराना भी है कि

इस अवसर पर सारा परिवार भी उसके साथ है। पति तथा उसके परिवार के व्यक्ति उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। उसे प्रसव सम्बन्धी भय से मुक्त करते हैं तथा गर्भकाल के कष्टों को सहने की सामर्थ्य देते हैं। आज के वृद्धजन भी गर्भिणी को सातवें महीने में अत्यधिक सावधान रहने का आदेश देते हैं तथा यह भी प्रेरणा देते हैं कि पति को गर्भकाल में अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

४. **जातकर्म संस्कार :**

याज्ञवल्क्य ने बताया है कि प्रसव हो जाने पर ही जातकर्म संस्कार सम्पन्न किया जाता है।[२३] मनु के अनुसार नाभि-छेदन के पहले जातकर्म किया जाता था।[२४] इस संस्कार में कुछ प्रार्थनाएं मन्त्रों द्वारा की जाती हैं जिनमें पुत्र के मेधावी, शक्तिसम्पन्न तथा शतायु होने की कामना की जाती है। अन्त में पिता शिशु को अपनी आत्मा का अंश तथा हृदय का टुकड़ा घोषित करता है। इन सब कृत्यों सहित जातकर्म करने के बाद माता तथा पुत्र को दस दिन तक प्रसूति गृह में ही रहना होता है। जातकर्म में ऐसे कृत्य किये जाते थे, जिनसे माता तथा नवजात शिशु का सर्वविध कल्याण हो। शिशु के जन्म से दुग्धपान तक देवताओं का पूजन एवं स्मरण इसलिए किया जाता था ताकि शिशु को जन्म देने वाली माता सुरक्षित रूप से प्रसव कार्य कर सके तथा शिशु को पालने का सामर्थ्य प्राप्त कर सके। शिशु के जन्म-दिवस की वार्षिक-तिथि पर उत्सव कर दान देने का प्रचलन स्मृद्धिशाली लोगों के बीच परवर्ती युग में हुआ।[२५] आज भी इस परम्परा का परिपालन समाज में व्यवहृत होता है।

५. **नामकरण संस्कार :**

भारत में नाम का अत्यधिक महत्त्व रहा है। मनु का कहना है कि दसवें या बारहवें दिन शुभ-तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्त में नामकरण-संस्कार का विधि-विधान करना चाहिए।[२६] नामकरण संस्कार प्रशंसनीय है क्योंकि मनुष्य अपने नाम के आधार पर ही यश प्राप्त करता है। नामकरण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। नवजात शिशु के नामकरण के विषय में सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।[२७] कर्णप्रिय, सुन्दर तथा शोभन नाम अच्छे माने गए हैं। महापुरुषों तथा देवताओं के नाम पर भी बच्चों के नाम रख सकते हैं। देव-नाम, नक्षत्र नाम, मास-नाम तथा व्यावहारिक नाम शिशु को प्रदान किए जाते थे।[२८] धर्मशास्त्रकारों के अनुसार माँ अपनी गोद में शिशु को रखकर अपने पति के दाहिने बैठती है। अन्य लोगों के मत से माँ ही गुह्यनाम देती है तथा धान की भूँसी कांसे के पात्र में छिड़क कर सोने की लेखनी में 'श्रीगणेशायनमः' लिखने के बाद शिशु के चार नाम लिखती है, जैसे- कुल-देवता, मास-नाम, व्यावहारिक नाम तथा नक्षत्र नाम। इससे माता द्वारा नामकरण करने की सूचना मिलती है।[२९]

६. **निष्क्रमण संस्कार :**

जन्म के बाद प्रथम बार शिशु को घर से बाहर निकालने को निष्क्रमण कहा जाता

था। निष्क्रमण-संस्कार सम्पन्न होने के बाद ही बच्चे को बाहर शुद्धवायु में लाया जाता है। यह संस्कार जन्म के चौथे मास में होता है।[३०] शुभ-तिथि को शिशु पूजन-पाठ के पश्चात् गृह के बाहर प्रकृति के खुले वातावरण में लाया जाता है। बच्चे को माँ की गोद में रखकर सबसे पहले उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता है। इसके बाद पिता उसे स्वयं लेकर सूर्य-दर्शन कराता है। कभी-कभी तो तीसरे महीने में सूर्य का दर्शन तथा चौथे महीने में चन्द्र का दर्शन कराया जाता है।[३१] सूर्य को ही आदित्य कहते हैं इसलिए सूर्य की ही प्रधानता होने के कारण इस संस्कार को आदित्य-दर्शन भी कहते हैं।

७. **अन्नप्राशन संस्कार :**

याज्ञवल्क्य के अनुसार इस संस्कार को छठे मास के किसी सोमवार या शुक्रवार को करना चाहिए, ये दोनों दिन ही इस संस्कार के लिए शुभ होते हैं।[३२] आयुर्वेद के अनुसार लघु तथा हितकर आहार छः माह के शिशु को दिया जाना चाहिए।[३३] शिशु की शरीर वृद्धि के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। माँ के द्वारा मिलने वाले दूध से उसकी पूरी तृप्ति न होने के कारण तथा माँ के शरीर को स्वस्थ रखने की भावना के साथ ही इस संस्कार का उदय हुआ है। आचार्य मनु ने भी छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार का विधान किया है।[३४] जब शिशु को अन्नप्राशन कराया जाता है तब कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना भी अति आवश्यक है। प्रारम्भ में शिशु को चावल, दही, मधु तथा घी का मिश्रित भोजन कराया जाता है। भोजन का ग्रास देते समय 'भुः भुवः स्वः' का उच्चारण पिता करता है। इस संस्कार में बालक को चांदी के बर्तन में चावल या सूजी की खीर तथा गंगाजल आदि से मिश्रित अन्न तैयार करके शिशु को खिलाना चाहिए। अतएव शिशु को तेजोवर्धक, बलवर्धक भोजन देने का उद्देश्य ही अन्नप्राशन संस्कार है।

८) **चूड़ाकर्म-संस्कार :**

प्रथम बार जब शिशु के सिर के बाल उतारे जाते हैं तब यह चूड़ाकर्म संस्कार कहलाता है।[३५] इस संस्कार को मुण्डन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में शिशु के बालों को गीला करके पिता इस संस्कार को प्रारम्भ करे तथा बाद में नाई इसको सम्पादित करे। जो बाल शिशु के निकलते हैं उनको आटे की लोई में रखकर साथ में गुप्त धन रखकर किसी नदी, जलाशय या कुएँ में विसर्जित कर दिया जाता है। शिशु के सिर में हल्दी लगाकर स्नान कराना चाहिए तथा उसे नये वस्त्र धारण कराने चाहिए। उसके बाद उसका तिलक करना चाहिए। नाई को श्रद्धानुसार धन तथा अन्न से भरे पात्र देने चाहिए। इस तरह इस संस्कार में सिर के जन्म सम्बन्धी बालों को काटकर शिखा के बाल को छोड़ने के कारण ही इसका नाम चूड़ाकर्म संस्कार पड़ा। शिखा के बालों को इसलिए छोड़ा जाता था क्योंकि इस स्थान पर चोट लगने से अचानक मृत्यु हो सकती है इसलिए शिखा रखना अत्यन्त आवश्यक है।[३६] किन्तु आजकल इस संस्कार में शिखा रखने की परम्परा प्रायः समाप्त हो रही है।[३७]

९. **कर्णवेध संस्कार :**

नामकरण संस्कार के बाद कर्णवेध संस्कार होता था। इस संस्कार का स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्त्व तो था किन्तु साथ ही कान के छेद से कुण्डल लटकाने की सुविधा की जाती थी। कर्णवेध से आँत की वृध्दि रुकने का उल्लेख सुश्रुत ने किया है।[३८] सुश्रुत के समय में स्वयं वैद्यराज कर्णवेध करते थे। वे बायें हाथ से शिशु के कान को खींचकर सूर्य की किरण के प्रकाश से प्राकृतिक छिद्र को देखकर उसी में धीरे से छेद करते थे तथा रुई से उस पर तेल लगा देते हैं।[३९]

१०. **विद्यारम्भ संस्कार :**

जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा पाने योग्य हो जाता था तब शिक्षा का आरम्भ विद्यारम्भ संस्कार के साथ किया जाता था तथा बालक को अक्षर सिखाये जाते थे। विश्वामित्र के अनुसार विद्यारम्भ संस्कार बालक की आयु के पाँचवे वर्ष में किया जाता था। सूर्य जब उत्तरायण में रहता था उस समय कोई एक शुभ दिन संस्कार के लिए निश्चित कर लिया जाता था।[४०] शुरू में बालक को स्नान कराया जाता तथा सुगन्धित पदार्थों और सुन्दर वेश-भूषा से उसे सजाया जाता था। उसके बाद विनायक, सरस्वती, बृहस्पति आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। उसके बाद होम किया जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख करके गुरू बैठता था तथा पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हुए बालक का अक्षराम्भ करता था।

११. **उपनयन संस्कार :**

उपनयन संस्कार वह है जो शिशु को गुरू के समीप ले जाता है। अथर्ववेद में इस शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी को ग्रहण करने के अर्थ में किया गया है। कहने का अभिप्राय है 'उपनयमानः' अर्थात् ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने के लिए ग्रहण करना। विद्यार्थी बालक को गुरू द्वारा ब्रह्म-विद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार करने की धार्मिक विधि ही उपनयन संस्कार है। इसी संस्कार के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करता है। वामन शिवराम आप्टे ने उप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होने वाले 'उपनयन' शब्द का अर्थ निकट ले जाना, उपहार तथा जनेऊ किया है।[४१] शिशु दो बार जन्म लेता है, एक बार माता से और दूसरी बार आचार्य से। इसलिए उसे द्विज कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माता बच्चे को अपने गर्भ में रखकर जन्म देती है तथा गुरू अपने आश्रम तथा हृदय में रखकर ब्रह्मविद्यावान् बनाकर फिर जन्म देता है।

विद्या ग्रहण करने के लिए जिस तरह के वातावरण की आवश्यकता होती है वह वातावरण विद्यार्थी को गुरू की सत्यनिष्ठा से युक्त तपोमय छत्रछाया में ही मिल सकता है। इस तरह माता-पिता अपनी सन्तान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुरूकुल भेज देते थे ताकि उनकी सन्तति पूरा समय अध्ययन, गुरू सेवा आदि में

व्यतीत करे। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश के उद्देश्य से किया जाता था।[४२]

१२. **वेदारम्भ संस्कार :**

उपनयन संस्कार के बाद वेदारम्भ संस्कार को सम्पन्न करने के लिए कोई शुभ दिन निश्चित किया जाता था। शुरू में मातृपूजा तथा अन्य आवश्यक कार्य किये जाते थे। तब गुरू अग्नि की प्रतिष्ठा करता तथा विद्यार्थी को आमन्त्रित कर उसे अग्नि के पश्चिम में बैठाता था। उसके बाद साधारण आहुतियाँ दी जाती थीं। अगर ऋग्वेद आरम्भ करना होता था तो घृत की दो आहुतियाँ अग्नि तथा पृथ्वी को दी जाती थीं। यदि यजुर्वेद की शुरुआत करनी होती थी तो अन्तरिक्ष तथा वायु को आहुतियाँ दी जाती थीं। यदि सामवेद आरम्भ करना हो तो द्यौ तथा सूर्य को आहुतियाँ दी जाती थीं तथा यदि अथर्ववेद आरम्भ करना होता था तो दिशाओं तथा चन्द्र को आहुतियाँ दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त यदि एक साथ सारे वेद शुरू करने हों तो सारी आहुतियाँ एक साथ इकट्ठी दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त बाकी सभी देवताओं के लिए होम किए जाते थे। इस तरह आचार्य बालक को व्रत का पालन करने का आदेश देते थे। उन नियमों का यथाविधि पालन करना बालक का आवश्यक कर्त्तव्य होता था।

१३. **केशान्त संस्कार :**

केशान्त संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्योंकि इस अवसर पर गुरू को गो का दान किया जाता था। कुछ लोग चूड़ाकरण के साथ भी इस संस्कार को सम्पादित कर देते हैं। याज्ञवल्क्य ने केशान्त संस्कार में ब्राह्मणों के लिए गर्भाधान से सोलहवां वर्ष माना है किन्तु ब्रह्मचर्य की अवधि चाहे कितनी ही हो, केशान्त १६वें वर्ष में ही हो जाना चाहिए।[४३] इस संस्कार के अन्त में व्यक्ति को मौनव्रत का पालन तथा एक वर्ष पर्यन्त कठोर अनुशासित जीवन व्यतीत करना होता था।

१४. **समावर्तन संस्कार :**

समावर्तन संस्कार सम् तथा आ उपसर्गपूर्वक वृत धातु से ल्युट् प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है। इस शब्द का अर्थ है- वेदाभ्यास के बाद व्यक्ति का घर लौटना।[४४] याज्ञवल्क्य के मतानुसार गुरू से आज्ञा पाया हुआ द्विज स्नान करके घर लौट सकता है तथा अपने गृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है।[४५] इस संस्कार में स्नान का बड़ा महत्त्व है। इसी के आधार पर समावर्त्तन में दीक्षित पुरुष को स्नातक कहा जाता है। अगर कोई शिष्य गुरूदक्षिणा देने में असमर्थ हो जाता था तब गुरू उसको आश्वासन देते थे कि उन्हें धन की अपेक्षा नहीं हैं। वह उसके गुणों से ही सन्तुष्ट हैं।[४६] संस्कार के अन्त में स्नातक को मधुपर्क देने का भी विधान था। समावर्तन संस्कार के बाद स्नातक को दही और शहद के मिश्रण से बना हुआ मधुपर्क खिलाकर उसका सम्मान करना चाहिए।

१५. **विवाह संस्कार :**

विवाह शब्द की व्युत्पत्ति वि उपसर्ग पूर्वक वहन करना अर्थ वाली वह् धातु के धञ् प्रत्यय लगाकर हुई है जिसका अर्थ है- विशिष्ट प्रकार से वहन करना। विवाह का हिन्दू सामाजिक संस्थाओं में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। गृहस्थ जीवन का आरम्भ विवाह से ही माना गया है। धार्मिक चेतना का विकास होने पर विवाह मात्र सामाजिक आवश्यकता ही न रहा अपितु वह प्रत्येक व्यक्ति का एक आवश्यक धार्मिक- कर्त्तव्य समझा जाने लगा।[४७] याज्ञवल्क्य के मतानुसार धर्म का पालन, पुत्र-प्राप्ति तथा रति-सुख विवाह के मुख्य उद्देश्य हैं।[४८]

१६) **अन्त्येष्टि संस्कार :**

मानव जीवन का अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि है। यह संस्कार मृतक की आत्मा की शान्ति के लिए किया जाता है। यजुर्वेद का अध्ययन करने से पता चलता है कि शव का अग्नि संस्कार किसी न किसी रूप में वैदिक काल से ही चला आ रहा है।[४९] बौधायन के मतानुसार जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है तथा अन्त्येष्टि के द्वारा स्वर्ग को जीतता है।[५०] शमशान में मृतक के शव-दाह के साथ अन्त्येष्टि-क्रिया मन्त्रों द्वारा सम्पन्न की जाती थी। मृतक की आत्मा को शान्ति प्रदान करने के लिए श्राद्धकर्म किया जाता है।[५१] श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को आदर तथा सम्मानपूर्वक भोजन करा कर दान तथा दक्षिणा देकर तृप्त किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा को शान्ति मिलती है।

संदर्भ संकेत

१) प्रोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञाङ्गपुरोडाशेष्विति द्रव्य धर्मः।
वाचस्पत्य वृहदभिधान, ५, पृ० ५१८८

२) स्नानाचमनादिजन्याः संस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तदभिधानानि जीवे कल्प्यन्ते।
वाचस्पत्य वृहदभिधान, ५, पृ० ५१८८

३) निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्। रघुवंश → ३, ३५

४) संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च। कुमारसम्भव → १/२८

५) प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ। रघुवंश - ३, १

६) स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते, शाकुन्तल, ७, ३३

७) यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। हितोपदेश → १-८

८) संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति → तर्कसंग्रह।

९) राजबली पाण्डेय, हिन्दू-संस्कार, पृ० ३५१

१०) गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद् गर्भाधानमित्यनुगतार्थं कर्मनामधेयम् ! पूर्वमीमांसा, अध्याय। पाद ४, अधि० → २

११) निषिक्तो यत्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया।
तद् गर्भालम्भनं नाम कर्म प्राक्त मनीषिभिः।। वी०मि० सं० में उदधृत।

१२) अथर्ववेद → ५/२५/२३, ५

१३) ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः।।

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा।। याज्ञ० स्मृति १/१०-११ का पूवार्द्ध

१४) यदि हि स्त्री न रोचते पुंमासं न प्रमोदयेत्।
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते।। मनुस्मृति → ३-६१

१५) षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत्।
ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्चतस्त्रस्तु वर्जयेत्।। याज्ञवल्क्य स्मृति → १-७६

१६) पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवनमीरितम्।
शौनक, वीरमित्रोदय संस्कार- प्रकाश, भा० १ पृ०१६६ पर उद्धृत

१७) पुंमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्।
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्।। अ० वे० ३. २३. ३

१८) पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा। याज्ञ० स्मृ० → १-११

१९) सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनमिति कर्मनामधेम्।
वी०भि०सं०भा० १, पृ० १७२

२०) षष्टेऽष्टभे वा सीमन्तः। याज्ञवल्क्य स्मृति, १/११

२१) दौहृदस्याप्रदानेन गर्भोदोषमवाप्नुयात्।
वैरूप्यं निधनं वाऽपि तस्मात् कार्य प्रियं स्त्रियः।। याज्ञवल्क्य स्मृति → ३/७६

२२) वपनं मैथुनं तीर्थं वर्जयेद् गर्भिणीपतिः।
श्राद्धञ्च सप्तमान्मासादूर्ध्वं चान्यत्र वेदवित्।।
आश्वलायन, हरिहर द्वारा पा०गृ०सू० १५ पर उद्धृत।।

२३) प्रसवेजातकर्म्म च। याज्ञवल्क्य स्मृति → १-११

२४) प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्।। मनु० स्मृ० → २-४

२५) महाभारत, आदिपुराण → २१३/६२

२६) नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्।
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते।। मनुस्मृति → २-५

२७) तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। शतपथ ब्राह्मण

२८) संस्कार प्रकाश → पृ० सं० ३२२।

२९) पी०वी० काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग-१, पृ० २०१

३०) चतुर्थे मास निष्क्रमः याज्ञवल्क्य स्मृति → १/१२

३१) का० गृ० सू० → ३७-३८

३२) षष्ठेऽन्नप्राशनम्। याज्ञवल्क्य स्मृति → १-१२

३३) षण्मासं चैतमन्नं प्राशयेवल्लघुसंहितंच। सुश्रुत शरीरक स्थान → १०/६४

३४) षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मंगलं कुले। मनुस्मृति → २/३५ उत्तरार्ध

३५) महाभाष्य, २, पृ० २६२; संस्कार प्रकाश पृ० २६५।

३६) मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात् शिरासम्बन्धिसन्निपातो
रोमावर्तोऽधिपतिस्तत्रापि सयो मरणम्। शरीरस्थान, अध्याय ६/८३

३७) डॉ० किरण टण्डन; भारतीय संस्कृति → पृ० ७५, ७६

३८) रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णौ विध्येत्। सुश्रुतसंहिता शरीरस्थान → १६/६

३९) सूत्रस्थान → १६/१

४०) उदग्गते भास्वति। वसिष्ठ

४१) संस्कृत हिन्दी कोश → पृ० सं० २०६

४२) डॉ० किरण टण्डन : भारतीय संस्कृति पृ० सं → २१८

४३) प्रतिवेदं ब्रह्मचर्य द्वादशाब्दानि पंच वा।

ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे।। याज्ञवल्क्य स्मृति → १-३६

४४) वामन शिवराम आप्टे; संस्कृत-हिन्दी-कोश → पृ० सं० → १०७८

४५) गुरवे तु वरं दत्तवा स्नायाद्वा तदनुज्ञया।
वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा।। याज्ञवल्क्य स्मृति → १-५१

४६) अलमर्थेन मे वत्सत्वद्गुणैरिस्म तोषितः। वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश पृ० सं०-५६५

४७) मनुजास्तत्र जायन्ते यतो बागृहधर्मिणः।
तस्य कुर्तुर्नियोगेन संसारो येन बर्धितः।। मत्स्यपुराण → १५४-१५२-५३

४८) याज्ञ० स्मृ → १/७८, ८६

४९) भस्मान्त शरीरम्। यजुर्वेद, ४०वें अध्याय में।

५०) बौ० गृ० सू० → १/४३

५१) आ० गृ० सू० सू० → ३-१०-२७, २८

स्मृतियों में दार्शनिक चिन्तन

इन्द्र जीत
शोध छात्र

महर्षि याज्ञवल्क्य स्मृति, भारतीय संस्कृति, धर्म एवं दर्शन की सुन्दर दार्शनिक विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें जीवात्मा की उत्पत्ति, स्वरूप गन्तव्य जगत् का स्वरूप और इसका जगत् के साथ स्मृतिपरक संबंध की व्याख्या की गई है, वहीं इसमें कर्म और पुनर्जन्म, मोक्ष और देवयान, पितृयान के साथ–साथ अन्य दार्शनिक तत्त्वों पर विवेचन भी प्राप्त होता है।

याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चित अध्याय का यति–धर्म

प्रकरण अद्वैतवादी विचारों का प्रतिपादन करता है। जिसमें प्रमुख दार्शनिक विचारों के तत्त्व उल्लेखनीय है।

याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्रह्म या आत्मा को मूल तत्त्व स्वीकार किया गया है। यहां ब्रह्म एवं आत्मा शब्द का समानार्थक प्रयोग है। वह इस कथन से प्रमाणित है कि जहां एक ओर ब्रह्म से अनेक जीवात्मा की उत्पत्ति बताई गई है वहीं यह भी कहा गया है कि आत्मा ही अनेक शरीर धारण करती है। इस आत्मा से ही सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न है। आत्मा समग्र इकाई है, किन्तु यह अज्ञान के कारण या समष्टि–व्यष्टि भेद के कारण अनेक प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश एक ही है किन्तु घट आदि पात्रों में पृथक्–पृथक् अनेक प्रतीत होता है एवं जिस प्रकार सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न–भिन्न जलाशयों में अनेक प्रतीत होता है।[1]

वृहदारण्यक में भी आत्मा को समग्र माना गया है तथा अविद्या के कारण इसे नाना रूपात्मक भी स्वीकार किया गया है। यह आत्मा ही उपाधि भेद से नानाविध प्रतीत होता है तथा यह आत्मा ही ब्रह्म है। इससे भिन्न किसी सत्ता की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है।[2] *याज्ञवल्क्य स्मृति में आत्मा की सिद्धि के लिए प्रमाण दिए गए हैं।*[3] *आत्मा सत्य है यदि उसका अस्तित्व नहीं रहता तो अतीत काल के अनुभव की स्मृति नहीं हो पाती तथा स्वप्न का ज्ञान कौन करता। जाति, रूप, आयु, वृत्त, विद्या का अहंकार कौन करता तथा भोगों के भोग के लिए उद्योग कौन करता? यह आत्मा वाणी, बुद्धि आदि से भिन्न तत्त्व हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में आत्मा के स्वयं प्रकाश, स्वरूपता एवं स्वप्रमाण का उल्लेख नहीं मिलता। यहां लौकिक क्रियायों, स्वप्न आदि के माध्यम से ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है जबकि वृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य इसे स्वयं–प्रमाण स्वयं ज्योति स्वीकार करते हैं।*[4]

आत्मा ही अज्ञान के कारण अनेक रूप में प्रतीत होता है। यह निमित्त है, अविनाशी है, कर्त्ता है, ज्ञाता है, ब्रह्म रूप है, स्वतंत्र है तथा अजन्मा है, किन्तु शरीर धारण करने पर यह कहा जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ। सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा आकाश आदि पंच–तत्त्वों की

रचना करता है और जीवन बनकर उन सबकों धारण करता है। जीव की उत्पत्ति के सन्दर्भ में स्मृति में यज्ञ द्वारा जीव की सृष्टि का विशेष उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य–स्मृति के अनुसार यजमान की आहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से औषधियां उत्पन्न होती हैं और अन्न भी होते हैं। अन्न खाने से वीर्य बनता है तथा स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के मिलकर शुद्ध होने पर पंचतत्त्वों को आत्मा स्वयं ही एक साथ ग्रहण करता है। इस बात का ठीक इसी प्रकार उल्लेख मनुस्मृति में भी मिलता है।[5] वृहदारण्यक के पंचाग्नि–विद्या प्रकरण में यज्ञ से स्थूल शरीर (जीव) की उत्पत्ति का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म के अंगभूत से भी जीवात्मा की उत्पत्ति बताई गई है। ब्रह्म के मुख, बाहु, उरू और पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति याज्ञवल्क्य–स्मृति में बताई गई है। ब्रह्म के नासिका के प्राण, श्रोत्र से दिशाएं, स्पर्श से वायु, मुख से अग्नि, मन से चन्द्रमा, नेत्रों से ह्रर्य, जांघों से अन्तरिक्ष एवं चर और अचर जगत् की उत्पत्ति का भी उल्लेख है।[6] इसका उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी मिलता है। जीव सुख–दुःख क्लेशादि का अनुभव करने वाला कर्त्ता तथा फलभोक्ता है। यह जन्म–जन्मांतर पुण्य, पाप, स्वर्ग–नरक आदि का भागी होता है।[7]

जगत् वह स्थली है जहां जीव कर्म करता है तथा अपने कर्मों के अनुरूप पुण्य, पाप, स्वर्ग, नर्क आदि का अधिकारी बनता है। आत्मा से जगत् की उत्पत्ति बताई गई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से जड़ जगत् की रचना होती है। जड़ शरीर की रचना में भी यही तत्त्व विद्यमान है। आत्मा सहित इन तत्त्वों के समुदाय से चर और अचर संसार की उत्पत्ति होती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसे एक उपमा द्वारा समझाया गया है। जिस प्रकार कुम्भकार, मिट्टी, दण्ड और चक्र के संयोग से घड़ा बना देता है, घर बनाने वाला जैसे मिट्टी और लकड़ी से घर बना देता है। स्वर्णकार सोने से नानाविध आभूषण बना देता है, जिस प्रकार मकड़ी अपने लार से अपना जाला बना डालती है, उसी प्रकार आत्मा भिन्न–भिन्न योनियों में भिन्न–भिन्न शरीर के रूप में अपना प्रकटीकरण कराती है।[8] आत्मा अनादि है, उसका शरीर से युक्त होना ही जन्म ग्रहण कहा गया है। आत्मा से ही पृथ्वी आदि सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी आदि प्रपंच से आत्मा स्थूल शरीर में उत्पन्न होती है। जगत् परिवर्तनशील, विकारी है तथा इसका लय होने पर यह आत्मा में ही विलीन हो जाता है। अग्नि और चिंगारी मकड़ी और उसके जाल के उदाहरण द्वारा वृहदारण्यक में सृष्टि की उत्पत्ति को बताया गया है।[9]

मोचनार्थक अर्थ में मुच धातु से मुक्ति बनता है जिसका शाब्दिक–अर्थ छुटकारा पाना है। सांसारिक–क्लेश, अविद्या एवं भोगों से अज्ञान रहित, इन्द्रियजित, रागद्वेषादि रहित अवस्था है। यह सच्चिदानन्द की अवस्था है।[10] इस अवस्था को जाने से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को आत्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा जाता है। मुक्त पुरुष आप्त काम, आत्मा राम होता है। वह व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि का दर्शन करता है। उसके लिए आकाश से कणपर्यन्त में एक ही तत्त्व का ज्ञान होता है। इसी अवस्था को प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है।

साध्य की पुष्टि साधन के बिना सम्भव नहीं है। अज्ञानी जीव तब तक मुक्ति नहीं पा सकता जब तक मुक्ति के लिए आवश्यक साधनों पर आचरण नहीं करता। याज्ञवल्क्य स्मृति के दार्शनिक–विचारों का मुख्य–प्रतिपाद्य जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध करना है। मुक्ति के लिए याज्ञवल्क्य–स्मृति में निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं :–

कर्म अकृत, विकृत और सुकृत होते हैं। ये सभी फल प्रदान करने वाले होते हैं और इनका फल स्वर्ग–नरक आदि की प्राप्ति होती है। जब तक काम्य कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक जीव का संसार चक्र में आवागमन होता रहेगा।[11] याज्ञवल्क्य स्मृति स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देती है कि (यज्ञ, दान आदि न कर सकने पर) सभी काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग करके वेदाभ्यास और विशुद्ध आचरण के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अपने भाष्यों में आचार्य शंकर ने इस बात पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है कि जब तक काम्य कर्मों का त्याग नहीं होगा, कर्म फल से निवृत्ति नहीं होगी तब तक भव–चक्र में आवागमन समाप्त नहीं होगा और क्लेशादि पीछा नहीं छोड़ेंगे।[12] अतः इन सब के मूल में स्थित काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव

याज्ञवल्क्य स्मृति में उपासना की भी मोक्ष में सहायक माना गया है। यह उपासना अन्तः उपासना या आत्मोपासना है। इसके अन्तर्गत हृदय में स्थित परमात्मा को धारणा, ध्यान आदि द्वारा धारण करने की बात कही गई है।[13] जब बाह्य विषयों से विरक्त मन को अन्तर्मुखी करके उपासना की जाती है तो दीपक के समान प्रकाशवान् आत्मा का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों में भी बाह्य वस्तु से विरहित रहने एवं आत्मशुद्धि के प्रयोजन से मुक्ति में उपासना को स्थान दिया गया है।[14] आत्मशुद्धि के बाद ही आध्यात्मिक परिवेश में चेतना केन्द्रित हो सकती है।[15] अतः उपासना मुक्ति के लिए आवश्यक है।

योग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि आदि तत्त्व आते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि पद्मासन लगाकर, बाएं हाथ में दाहिने हाथ को रखकर मुख को कुछ ऊपर उठाकर और वक्ष स्थल से श्वास रोककर आंखों को बंदकर काम, क्रोध आदि को त्याग करके दांतों को बिना मिलाए हुए, तालु स्थान में जिह्वा को निश्चल रखकर मुख बंद करके अत्यन्त निश्चल होकर इन्द्रियों को विषयों से पूर्णतया हटाकर तथा न अधिक नीचे न अधिक ऊंचे आसन पर बैठकर दुगुना या तिगुना प्राणायाम करने का अभ्यास करें। तदुपरांत हृदय में निश्चल–दीप के समान स्थित प्रभु का ध्यान करना चाहिए और तब धारणा करते हुए उस हृदय में आत्मा को धारण करें। इससे योग की सिद्धि होती है। योग की सिद्धि को लक्षण बतलाते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि अन्तर्ध्यान होना, स्मृति, दृष्टि अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं की सृष्टि — ये सभी योग की सिद्धि के लक्षण हैं। योग की सिद्धि हो जाने पर शरीर का परित्याग करके योगी ब्रह्मत्व प्राप्ति में समर्थ होता है।[16] इस प्रकार याज्ञवल्क्य योग पर विशेष बल देते हैं।

सभी क्रियाओं से विरत होकर, ज्ञाननिष्ठ होकर, तपस्या और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर,

केवल मेधा सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष पद प्राप्त करता है। उपनिषदों में ज्ञान को ही एकमात्र आधिकारिक उपाय स्वीकार किया गया है। यहां ज्ञान और मोक्ष को एकार्थक स्वीकार किया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति मुक्ति हेतु ज्ञान पर बल देती है। मुक्ति अज्ञान रहित पूर्ण ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान के हेतु का उल्लेख करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि वेद सम्मत वचन, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, दान, श्रद्धा, विषयासक्ति के दोष को नाश होने पर ध्यान और धारणा आदि ज्ञान में हेतु हैं। यह आत्म ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा प्राप्त होता है और आत्मा ही श्रवण मननादि का विषय है।[17]

वृहदारण्यकोपनिषद् एवं छान्दोग्य में उल्लिखित जीवात्मा के दो यानों की चर्चा याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलती है। जो व्यक्ति स्मार्त कर्मों में तत्पर रहते हैं वे अहंकार रहित होकर आत्मा के आठ गुणों से युक्त और सत्यवादी होते हैं।

वे देवलोक को जाते हैं। देवताओं के मार्ग और अगस्त्य के बीच पितरों का मार्ग है। इस मार्ग की इच्छा को लेकर अग्निहोत्र करने वाले स्वर्ग में पहुंचते हैं। पितृयान में अट्ठासी हज़ार गृहस्थ मुनि निवास करते हैं। जो पुनः पुनः वेद का उपदेश करने से धर्म रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के निमित्त बीज के समान होते हैं।[18] उपनिषदों में भी यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पितरों को तुष्ट करने की इच्छा से यज्ञदान, पिण्डदान इत्यादि करते हैं वे पितृयान को प्राप्त करते हैं और पुण्य शेष रहने तक वहां निवास करते हैं तथा पुण्य–समाप्ति के उपरांत इसी लोक में पुनः आते हैं।[19] जो लोग निष्काम भाव से समष्टि संकल्प तथा यज्ञ आदि कर्म करते हैं वे देवलोक जाते हैं जहां से वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। लोकों में पितृलोक की अपेक्षा देवलोक श्रेष्ठ है और ब्रह्मलोक परम श्रेष्ठ है। यहां पहुंचने पर जीव का पुनरागमन नहीं होता। कर्मों के अनुसार ही जीवात्मा का पितृलोक, देवलोक गमन होता है। कर्म फल के क्षय होने पर वह ब्रह्मीभूत हो जाता है। मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।

मात्र आत्मा की उपासना करने वाला आत्मज्ञानी क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण देवलोक, सावितृ और तेज के लोक में जाते हैं तब इन्हें मानस पुरुष ब्रह्मलोक में पहुंचाता है ऐसे ज्ञानी पुरुष का इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता। वे परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। किन्तु यज्ञ, तपस्या और दान से जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे धूम, निशा, कृष्णपक्ष, दक्षिणावायम्, पितृलोक और चन्द्रलोक के देवताओं में जा पहुंचते हैं और फिर वायु, जल, पृथ्वी, अन्न और वीर्य भाव को प्राप्त कर क्रमशः इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं और जो व्यक्ति देवयान, पितृयान इन दोनों मार्गों को नहीं जानता उसके किये गये कर्मों के अनुसार वह सांप, पतंगा, कीड़ा अथवा कृमि का जन्म पाता है।[20]

कर्मों का फल मनुष्य को कुछ इस लोक में और कुछ परलोक में भोगना ही पड़ता है और भोगोपरांत कर्म संस्कार के अनुरूप उसे पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस बात को मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति दोनों स्वीकार करती हैं। वृहदारण्यक एवं छान्दोग्य में भी जीवात्मा के कर्मानुसार उसी देवयान, पितृयान–गमन तथा पुनः उसका उत्तम एवं अधम शरीर धारण करने का उसी प्रकार उल्लेख है जिस प्रकार स्मृतियों में है।[21] गीता में भी कहा गया है कि चाहे नरम गमन हो या स्वर्ग प्राप्त, पुण्य के क्षीण होने पर मनुष्य को इस मर्त्यलोक में शरीर धारण करना पड़ता है।[22] स्मृतियों में इस बात का विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कौन और

किस प्रकार के कर्म करने से किन योनियों में कौन–कौन सा शरीर धारण करना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धान्त इस बात का उल्लेख करता है कि शरीर–त्याग आत्म त्याग नहीं है। शरीर के त्याग के बाद आत्मा भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यह आत्मा अजर–अमर है। साथ ही इस बात का संकेत मिलता है कि मरणोपरांत आत्मा जीवात्मा के संस्कारों से आवेष्टित होकर गमन करता है।[23] अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धान्त इसका भी उल्लेख करता है कि जब तक कर्म फलों से मुक्ति नहीं हो जाती तब तक जीव का आगमन होता ही रहेगा।[24] निषेधात्मक रूप से यह सिद्धान्त इसका भी संदेश देता है कि समस्त प्रयास से कर्म–फलों से मुक्ति पाने पर ही जीवात्मा की मुक्ति संभव है और तभी उसके क्लेशादि की भी निवृत्ति हो सकती है। इसी स्थिति को प्राप्त कराने का याज्ञवल्क्य स्मृति, समस्त उपनिषदों, गीता एवं ब्रह्मसूत्र आदि का भी लक्ष्य है।[25]

संदर्भ सूचि

1. *याज्ञवल्क्य — 3/69, 67, 69, 117,–118*
2. *वृ॰ उप॰, 2/416, वहीं 2, 5, 19, छा॰ उप॰ 7/25/2*
3. *याज्ञ॰, 3/150–151*
4. *वृ॰ उप॰, 4/316*
5. *याज्ञ॰, 3/69, 72, 120, मनु॰ 3/76*
6. *वृ॰ उप॰, 6/2/9–13, याज्ञ॰ 3/126–28*
7. *ऋ॰, पुरुष सूक्त*
8. *याज्ञ॰, 3/145, 148*
9. *वृ॰ उप॰, 2/1/20*
10. *याज्ञ॰ 3/62, मनु॰, 6/7*
11. *याज्ञ॰, 3/204*
12. *श्वेताश्वर उप॰ सम्बन्ध भाष्य, पृ॰ 2–4*
13. *याज्ञ॰, 198–201*
14. *बृ॰ उ॰ प॰, 1/4/15 स य आत्मनमेव प्रियमुपास्ते॥*
15. *अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम्॥ गीता 8/8*

बृ॰ उप॰ 4/2/1, एस.एन. दास गुप्ता, भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग–2, पृ॰ 513

16. *याज्ञ॰, 3/198–203*

17. *याज्ञ॰, 3/187–192. आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्योमन्तव्यो निद्धियासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञान इदं सर्वं विदितम्।*

बृ॰ उप॰, 4/5/6

18. *याज्ञ॰, 3/185/186*

19. *बृ॰ उप॰, 6/2/15–16. रजस्तभोग्यानाविष्टश्चक्रवद् भ्राम्यते हिदयषौ।*
याज्ञ॰, 3/182

20. *याज्ञ॰, 3/194, 196–197, गीता, 8/28, 9/4*

21. *बृ॰ उप॰, 6/2/15–16*

22. *क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकेविशन्ति। गीता, 9/2*

23. *तदन्तर प्रतिपत्तौ रहति संपरिष्विक्तः। ब्र॰ सू॰ शांकर भाष्य, 3/1*

24. *वृ॰ उप॰ शांकर भाष्य 6/2/15, तुलनीय स॰ वे॰ लि॰, सा॰ सं॰, श्लो॰ 27*

25. *याज्ञ॰, 3/194, 97, कठ॰ उप॰ शां॰ भा॰ 1/1/18, ब्र॰ सू॰, 3/1/17*

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

स्मृतियों एवं नीतिकारों के अनुसार कर प्रणाली

संजीव उपाध्याय
असिस्टेंट प्रोफेसर
राजकीय महिला महाविद्यालय, उधमपुर।

शासक का संसार में किसी न किसी रूप में महत्व तो है क्योंकि शासक के बिना शासन में अशान्ति और उन्नति में बाधा उपस्थित हो जाती है। अपने शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा प्रजा का पालन करने के लिए शासक को धन की आवश्यकता होती है और वह धन शासक प्रजा से 'कर' के रूप में ग्रहण करता है अतः शासक की आय का मुख्य साधन 'कर' को ही माना जाता है। शासक अपनी प्रजा से कर किस प्रकार प्राप्त करे? तथा प्रजा पर'कर' कैसे लगाये? जिससे उन्हे कष्ट का अनुभव भी न हो तथा प्रजा मन लगा कर कार्य भी करे क्योकि अधिक कर लगाने से व्यापारी आदि वर्ग अधिक कार्य नहीं करेगा और राष्ट्र के आर्थिक ढांचे पर एवं उत्पादन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्राचीन प्रमुख स्मृतिकारों तथा नीतिकारों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं।

अर्थ जगत के व्यवहार के लिए परमावश्यक है अतः प्रथम आर्थिक विचारक आचार्य मनु ने **''मनुस्मृति''** में अर्थ प्राप्ति के साधनों की प्राप्ति -उद्योग, कर व्यवस्था, मूल्यनिर्धारण, वस्तु वितरण, व्यापार, कृषि आदि पर सुव्यवस्थित रूप से नियन्त्रण रखकर प्रजा के आर्थिक जीवन को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया है। आचार्य मनु के अनुसार राजा का राज्य से आय का मुख्य साधन 'कर' ही है अतः अच्छे व्यवहार, न्याययुक्त आचरण करने वाले और विश्वासी व्यक्तियों के द्वारा ही 'कर' एकत्र किये जाना चाहिए। जिस प्रकार पानी की एक-एक बूंद से एक बड़ा सा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार शासक भी थोड़ा-थोड़ा 'कर' एकत्र करके अपना कोष संग्रह कर सकता है। मनु के अनुसार अच्छा शासक उसी को माना जाता है जो प्रजा की आर्थिक स्थिति को देखकर कर लगाता है और यदि पीड़ा अथवा कष्ट देकर अर्थ दोहन करेगा तो 'जिस प्रकार शरीरधारी प्राणियों के प्राण शरीर के कृष होने पर समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा को पीड़ित करने पर राजाओं के प्राण भी नष्ट हो जाते हैं'। यथा-

''शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा।
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्''।। मनु० ७/११

अतः शासक को धैर्य धारण करके, उत्साह और उद्योग से अल्प 'कर' ग्रहण करके ही अपने राज्य का विशाल कोष बनाना चाहिए। अल्प 'कर' प्रजा को पीड़ा नहीं देता किन्तु अधिक शोषण के द्वारा प्रजा दुखी होकर विद्रोह कर बैठती है अतः अच्छे शासक को प्रजा का शोषण करके 'कर' एकत्रित नहीं करना चाहिए। यथाः-''जिस प्रकार जांक थोड़ा-थोड़ा

खून, बछड़ा दूध, भौंरा शहद एकत्र करता है या पीता है, उसी प्रकार शासक को भी राष्ट्र से वार्षिक कर एकत्र करना चाहिए''।

''यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योवत्सषट्पदाः।
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः''।। मनु० ७/१२६

प्राचीन अर्थव्यवस्थापक मनु ने तो अच्छे शासक को उस युग के अनुरूप कर लेने की मात्रा तक निर्धारित कर दी थी, जिससे न तो राष्ट्र की हानि हो और प्रजा को भी कर देने में कष्ट प्रतीत न हो। अतः मनु ने कर की कुछ वस्तुओं पर उनकी उत्पादित किस्मों के आध ाार पर 'कर' निर्धारित किया था :- 'पशु और हिरण्य पर पचासवां भाग और धान्य पर उसके अच्छे बुरे गुणों के अनुसार छठा, आठवां अथवा बारहवां भाग 'कर' के रूप मे लेना चाहिए तथा वृक्ष, मांस, मधु, घी, गन्धवाली वस्तुएँ, औषधि, रस, पुष्प, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, चमड़ा, बांस, मिट्टी के बने वर्तन और पत्थर से बनी सभी वस्तुओं का षड्भाग 'कर'के रूप में लेना चाहिए'। [१]

मनु का यह मानना है कि व्यापारी वर्ग राष्ट्र का प्राण होता है अतः उन्होंने व्यापारी वर्ग की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन पर कर लगाने की भी एक पद्धति निर्धारित की है। उनके अनुसार व्यापारियों की आय-व्यय का ध्यान रखते हुए ही कर निर्धारित किये जाने चाहिए।

क्रय-विक्रय, मार्ग व्यय, भोजन पर होने वाले व्यय को, मार्ग रक्षा का व्यय और सम्यग् प्रकार के हानि -लाभ को ध्यान में रखकर ही राजा व्यापारियों पर 'कर' लगाये'। यथाः-

''क्रयविक्रयमध्वानां भक्तं च सपरिव्ययम्।
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दाययेत्करान्''।। मनु० ७/१२७

इस प्रकार राज्य की आय वृद्धि के लिए 'कर' लेना नितान्त आवश्यक है किन्तु निम्नलिखित मनुष्यों को कर से मुक्त रख गया था । शक्तिहीन, अर्थहीन, एवं जीवनयापन मात्र अर्थ रखने वाले लोगों से 'कर' नहीं लिया जाता था। वे लोग राज्य कर से मुक्त रखे गये थे। यथा :-'' अन्धा, मूर्ख, लंगड़ा, सत्तर वर्ष की आयु से अधिक वृद्ध तथा अन्न से श्रोत्रिय लोगों का उपकार करने वाले व्यक्तियों से किसी को भी 'कर'नहीं लेना चाहिए''। [२]

इस प्रकार मनु का मत है कि शासक को उचित ढंग से 'कर' एकत्रित करना चाहिए तथा प्रजा का भी यह कर्तव्य है कि वे भी समय से राज्य की वृद्धि के लिए निर्धारित 'कर' दें क्योंकि 'कर' कोष की वृद्धि, व्यक्ति की अभिवृद्धि, समाज की उन्नति और राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए होता है।

आचार्य शुक्र के अनुसार राष्ट्र की उन्नति के लिए एवं प्रजा के कल्याणार्थ कोष की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोष को राज्य का मूल माना जाता है अतः राजा को अपने कोष की वृद्धि माली के कार्य के समान करनी चाहिए और हर प्रकार की सहायता तथा रक्षा करके, प्रजा को 'कर' देने योग्य बनाकर, उनके धन से कोष की वृद्धि करनी चाहिए। बाज़ार की भूमि का और राजपथों का राजा 'कर' ले। आचार्य शुक्रानुसार - दुकानदारों से विपण की भूमि का और मार्ग मे चलने वालों से मार्ग की शुद्धि, रक्षा और सुधार के लिए कर लें यथाः-

''तथा चापणिकेभ्यस्तुपण्यभू शुल्कमाहरेत्।

मार्गसंस्काररक्षार्थं मार्गगेभ्यो हरेत्फलम्''।। शुक्र० ४/२४०

आचार्य शुक्र ने कर संग्रह करने के कारण शासक को दास के समान सेवा तथा रक्षा करने का दायित्व राजा को दिया हैः- 'सबसे 'कर' लेकर दास के समान रक्षा करें। यथा :-

''सर्वतः फलभुग्भुत्वा दासवत्स्यात्तरक्षणे''। शुक्र० ४/२४१

इस प्रकार अर्थ प्राप्ति में 'कर' का महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु नवीन करों को लगाकर जनता को दुखी नहीं करना चाहिए । अच्छा शासक कर अथवा शुल्क प्राप्ति के लोभ में प्रजा का शोषण न करे अन्यथा प्रजा उसके विरुद्ध हो जाती हैः-

''नवीन कर शुल्काद्यैर्लोक उद्विजते ततः''। शुक्र० २/२६४

आचार्य शुक्रानुसार 'विक्रय और क्रय करने वालों से जो राजभाग लिया जाए उसे शुल्क अथवा कर कहा जाता हैः-

''विक्रेतृक्रेतृतो राजभागः शुल्कमुदाहृतम्''। शुक्र० ४/२१७

शासक को अधिक शुल्क भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से व्यापारी वर्ग भी जनता का शोषण करते हैं अतः आचार्य शुक्र ने माली के समान वृक्ष की रक्षा करते हुए फल लेने की उपमा दी है अर्थात् जैसे -माली पेड़ पौधों की रक्षा करते हुए उनसे फूल और फल लेता है,उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से कर लेना चाहिए अतः मालाकार के समान कर लेना चाहिए न कि कोयला बनाने वाले के समान यथाः-

राजा द्वारा कर अथवा शुल्क के माद्यम से एकत्र किये हुए कोष के विषय में बताते हुए कहते हैं कि 'अर्थ का थोड़ा-थोड़ा संग्रह जब समुदाय के रूप में एकत्रित हो जाता है तब उसे कोष कहते है' यथा :-

''एकार्थं समुदायो यः सः कोषः स्यात्पृथक् पृथक्''।। शुक्र० ४/११६

आचार्य शुक्रानुसार आपत्ति के समय के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए एवं प्रजा के कल्याण के लिए ही कोष की आवश्यकता होती है तथापि राजा को आपत्तिकाल को छोड़कर दण्ड और पृथ्वी का शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार के कर की वृद्धि करके कोष की वृद्धि नहीं करनी चाहिए यथा :-

'' दण्डभाग शुल्कानां आधिक्यात्कोषवर्धनम्''। शुक्र० ४/१२४

यदि दुर्भाग्य से किसी प्रकार राजा का कोष समाप्त हो जाए, ऐसी आपत्ति की स्थिति में राजा सूद पर धनिकों से धन ले और जब राजा आपत्ति से पार हो जाए तो उस समय वृद्धि सहित धन वापिस कर दे। [३] इससे यह अवगत होता है कि उस समय जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और शासक प्रजा का व्यर्थ के करों या शुल्कों से शोषण नहीं करते थे और कर्मचारी-तन्त्र ईमानदार था।

आचार्य भीष्म के अनुसार राजा, राज्य और उसकी आर्थिक परियोजनायें कोष के बिना कैसे पूरी हो सकती हैं? अर्थात् नहीं हो सकती हैं अतः शासक को कोष को सदैव समृद्ध रखने का प्रयत्न करना चाहिए और कोष को समृद्ध रखने का सर्वप्रमुख साधन 'कर' ही है। सर्वप्रथम आचार्य भीष्म ने व्यापारियों पर 'कर' निर्धारित करते हुए लिखा है कि-'क्रय-विक्रय का ध्यान रखते हुए, वस्तुओं को लाने, ले जाने में जो मार्ग व्यय हुआ हो, उसमें काम करने वालों का भी व्यय देखकर, उसके हानि-लाभ को दृष्टि में रखते हुए ही व्यापारियों पर कर लगाना

चाहिए'।[४]

इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का वह सामान है। उसके गुणों के अनुसार ही उस पर कर लगाना उचित रहता है। यथा-'वस्तु के उत्पादन और क्रेताओं की मांग, शिल्प के गुणों को देखकर ही उस उत्पादन शिल्प पर एवं शिल्पकारों पर कर लगाना चाहिए तथा राजा को चाहिए कि प्रजा के उन्नत, अवनत आर्थिक स्तर को देखकर ही अधिक और कम कर लगाये। वस्तु के कार्य और लाभ को देखकर उस पर कर निर्धारण करना चाहिए'। [५]

मनुष्य किसी भी कार्य को करता है तो कुछ प्राप्ति के लिए ही करता है। यदि उसे किसी वस्तु के उत्पादन में कुछ अंश भी लाभ नहीं होगा तो वह केवल कर देने के लिए परिश्रम क्यों करेगा? अतः उत्पादन कर्ता के लाभ का ध्यान रखते हुए 'कर' लगाना चाहिए। यथा-'' लाभ और कर्म यदि बिना प्रयोजन के हुए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होगा। अतः राजा और राजा के अधिकारी , कर्ता को कर्म का भाग प्राप्त हो उसका ध्यान रखकर ही सदैव 'कर' का निर्धारण करें। अधिक तृष्णा के कारण मूल आधार आय को नष्ट न कर डाले, इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए''। [६]

आचार्य भीष्म के अनुसार अच्छा शासक अपने राज्य के आर्थिक लाभ के लिए यदि प्रयत्नशील रहेगा तो अपने यहाँ वाणिज्य करने वाले लोगों को अधिक सुविधायें देकर , न्याय और अधिकार को दृष्टि में रखते हुए उचित रूप से ही कर लगायेगा। यदि शासक अपने लाभ की दृष्टि से मनमाना कर लगायेगा तो प्रजा उससे दुखी होकर द्वेष करेगी तथा शासक को भी इससे हानि ही होगी। यथाः-''स्थान और समय के विरुद्ध शासक प्रजा पर 'कर' का भार न डाले और परिस्थिति के अनुसार एवं उचित उपाय से सान्त्वना के साथ 'कर' ग्रहण करे। अतः जोंक जैसे शरीर का रक्त चूस लेती है, उसी प्रकार अच्छे शासक को कोमलता के साथ प्रजा से 'कर' ग्रहण करना चाहिए तथा जिस प्रकार व्याघ्री अपने बच्चों को दाँतों से पकड़कर इधर-उधर ले जाती है, उनके शरीर को न ही काटती है और न ही पीड़ा देती है, उसी प्रकार राजा को भी बिना कोई कष्ट दिए अपनी प्रजा से अधिक दुखी करके 'कर' लेने पर प्रजा भी असत्य का मार्ग अपनाती है और इन्हीं कारणों से सरकारी करों की चोरी करने की भावनायें प्रजा के मन में आती हैं। अतः आचार्य भीष्म युधिष्ठिर को अपने आर्थिक विचार बताते हुए कहते हैं कि '' राजा को यह चाहिए कि वह सम्पूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करता हुआ उससे 'कर' ग्रहण करे और राजा दीर्घकाल तक प्रजा को पीड़ा देकर उस पर विद्युत के समान गिरकर अपना प्रभाव अर्जित न करे। इसी के साथ यह भी ध्यान रखे कि अधिक और कम मूल्य पर क्रय करने वाले एवं व्यापार के लाभ के लिए कष्टप्रद प्रदेशों में घूमने वाले वणिक् 'कर' के भार से पीड़ा का अनुभव करते हुए दुखी तो नहीं हो रहे हैं''।[७]

जैसे भ्रमर शनैः-शनैः वृक्ष और फूलों से मधु संग्रह करता है, उसी प्रकार राजा को भी राष्ट्ररूपी गाय को दुहना चाहिए अर्थात् 'कर' ग्रहण करना चाहिए तथा राजा को यह भी चाहिए कि वह असमय में 'कर' लगाकर अर्थ संग्रह करने की चेष्टा न करे क्योंकि अल्प संग्रह से भी कुछ दिनों में अधिक संग्रह हो जाता है। अतः अच्छे राजा को अल्प साधनों को हेय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिएः-

''नार्थमल्पं परिभवे न। नाकाले प्रणदेदर्थान्नाप्रिये जातु संज्वरेत्''।

महा०शान्ति० ६३/३५

इस प्रकार प्रजा के आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए राजा को अनेक व्यवहारिक उदाहरण देकर प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री आचार्य भीष्म ने 'कर' के विषय में अपना परामर्श प्रस्तुत किया है।

आचार्य कामन्दकी ने नीतिसार में आर्थिक विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की समृद्धि के लिए कोष अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है क्योंकि कोष के बिना शासक एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता है। अतः जिस कोष पर राज्य का समस्त कार्य निर्भर है, उसका संचय किस प्रकार होना चाहिए? कोष में अधिक धन कैसे आयेगा? इन विषयों पर आचार्य कामन्दकी ने अपना परामर्श दिया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से राज्य का कोष 'कर' के ग्रहण करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि 'कर' न लिया जायेगा तो राज्य का व्यय कैसे वहन होगा? जनता से अच्छे शासक को 'कर' युक्ति और नीति के अनुसार लेना चाहिए। यदि शासक अपने व्यर्थ के व्ययों को चलाने के लिए जनता पर अधिक 'कर' लगाता है तो प्रजा के दुख से वह राजा स्वयं समाप्त हो जाता है। अच्छे न्यायप्रिय राजा को प्रजा से कैसे 'कर' ग्रहण करना चाहिए, इस विषय पर आचार्य कामन्दकी ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार कहा है कि :-

''गाय की जी जान लगाकर , भूख प्यास का ध्यान रखते हुए अत्यधिक सेवा की जाती है, जिस प्रकार अपने उद्यान में पेड़ लताओं को माली सींचता है और समय पर उनसे फूल-फल पाता है, ठीक उसी प्रकार राजा भी प्रजा की सेवा करता हुआ उनसे 'कर' ग्रहण करे। अर्थात् जिस प्रकार लतायें सींचने और बढ़ाने के बाद ही पुष्प और फल देती हैं तथा जिस प्रकार गाय अच्छी तरह पाले जाने के बाद समय पर दूध देती है, उसी प्रकार प्रजा से 'कर' ग्रहण करना चाहिए''। [६]

राजा का प्रजा की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। कृषि की उत्पत्ति की वृद्धि में राजा का भी हाथ होता है। वह दुष्ट लोगों से सुरक्षा का ध्यान रखता है तथा दुर्भाग्य से किसी कारणवश कृषि में कुछ भी उत्पन्न न हो, दुर्भिक्ष आदि पड़ जाए तो उस समय शासक ही सहायता करता है। इस प्रकार की सुरक्षा और सहायता के कारण प्रजा से राजा को 'कर' पाने का अधिकार है। जो शासक प्रजा से इस प्रकार 'कर' ग्रहण करता है, वह अधिक दिन तक स्थिर और सुखी रहता है:-

''जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार शासक को प्रजा से धन ग्रहण करना चाहिए और जिस प्रकार एक छोटा सा बीजांकुर अभिरक्षित होने पर परिपुष्ट होकर नियत समय पर फल देता है, इसी प्रकार रक्षित और परिपालित प्रजा भी नियत समय पर राजा को 'कर' देती है''। [१०] 'कर' लेना चाहिए''।

'वृक्षान्संपुष्ययत्नेन फलं पुष्पं विचिन्वति।
मालाकार इव ग्राह्यो भागो नांगारकारवत्''।। शुक्र० २/१७१

अधिक दुखी करके 'कर' लेने पर प्रजा भी असत्य का मार्ग अपनाती है और इन्हीं

कारणों से सरकारी करों की चोरी करने की भावनायें प्रजा के मन में आती हैं। अतः आचार्य भीष्म युधिष्ठिर को अपने आर्थिक विचार बताते हुए कहते हैं कि '' राजा को यह चाहिए कि वह सम्पूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करता हुआ उससे 'कर' ग्रहण करे और राजा दीर्घकाल तक प्रजा को पीड़ा देकर उस पर विद्युत के समान गिरकर अपना प्रभाव अर्जित न करे। इसी के साथ यह भी ध्यान रखे कि अधिक और कम मूल्य पर क्रय करने वाले एवं व्यापार के लाभ के लिए कष्टप्रद प्रदेशों में घूमने वाले वणिक् 'कर' के भार से पीड़ा का अनुभव करते हुए दुखी तो नहीं हो रहे हैं''। [११]

जैसे भ्रमर शनैः-शनैः वृक्ष और फूलों से मधु संग्रह करता है, उसी प्रकार राजा को भी राष्ट्ररूपी गाय को दुहना चाहिए अर्थात् 'कर' ग्रहण करना चाहिए तथा राजा को यह भी चाहिए कि वह असमय में 'कर' लगाकर अर्थ संग्रह करने की चेष्टा न करे क्योंकि अल्प संग्रह से भी कुछ दिनों में अधिक संग्रह हो जाता है। अतः अच्छे राजा को अल्प साधनों को हेय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिएः-

''नार्थमल्पं परिभवे न। नाकाले प्रणदेदर्थान्नाप्रिये जातु संज्वरेत्''।

महा०शान्ति० ६३/३५

इस प्रकार प्रजा के आर्थिक विकास का ध्यान रखते हुए राजा को अनेक व्यवहारिक उदाहरण देकर प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्री आचार्य भीष्म ने 'कर' के विषय में अपना परामर्श प्रस्तुत किया है।

आचार्य कामन्दकी ने नीतिसार में आर्थिक विकास, राष्ट्र की सुरक्षा और जनता की समृद्धि के लिए कोष अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है क्योंकि कोष के बिना शासक एक छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता है। अतः जिस कोष पर राज्य का समस्त कार्य निर्भर है, उसका संचय किस प्रकार होना चाहिए? कोष में अधिक धन कैसे आयेगा? इन विषयों पर आचार्य कामन्दकी ने अपना परामर्श दिया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से राज्य का कोष 'कर' के ग्रहण करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि 'कर' न लिया जायेगा तो राज्य का व्यय कैसे वहन होगा? जनता से अच्छे शासक को 'कर' युक्ति और नीति के अनुसार लेना चाहिए। यदि शासक अपने व्यर्थ के व्ययों को चलाने के लिए जनता पर अधिक 'कर' लगाता है तो प्रजा के दुख से वह राजा स्वयं समाप्त हो जाता है। अच्छे न्यायप्रिय राजा को प्रजा से कैसे 'कर' ग्रहण करना चाहिए, इस विषय पर आचार्य कामन्दकी ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार कहा है कि :-

''गाय की जी जान लगाकर , भूख प्यास का ध्यान रखते हुए अत्यधिक सेवा की जाती है, जिस प्रकार अपने उद्यान में पेड़ लताओं को माली सींचता है और समय पर उनसे फूल-फल पाता है, ठीक उसी प्रकार राजा भी प्रजा की सेवा करता हुआ उनसे 'कर' ग्रहण करे। अर्थात् जिस प्रकार लतायें सींचने और बढ़ाने के बाद ही पुष्प और फल देती हैं तथा जिस प्रकार गाय अच्छी तरह पाले जाने के बाद समय पर दूध देती है, उसी प्रकार प्रजा से 'कर' ग्रहण करना चाहिए''। [१३]

राजा का प्रजा की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है। कृषि की उत्पत्ति की वृद्धि में राजा

का भी हाथ होता है। वह दुष्ट लोगों से सुरक्षा का ध्यान रखता है तथा दुर्भाग्य से किसी कारणवश कृषि में कुछ भी उत्पन्न न हो, दुर्भिक्ष आदि पड़ जाए तो उस समय शासक ही सहायता करता है। इस प्रकार की सुरक्षा और सहायता के कारण प्रजा से राजा को 'कर' पाने का अधिकार है। जो शासक प्रजा से इस प्रकार 'कर' ग्रहण करता है, वह अधिक दिन तक स्थिर और सुखी रहता है:-

''जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार शासक को प्रजा से धन ग्रहण करना चाहिए और जिस प्रकार एक छोटा सा बीजांकुर अभिरक्षित होने पर परिपुष्ट होकर नियत समय पर फल देता है, इसी प्रकार रक्षित और परिपालित प्रजा भी नियत समय पर राजा को 'कर' देती है''। [१४]

''मुर्गे और सूअर आदि पालने वाले, उनकी आमदनी का आधा हिस्सा कर दें, इसी प्रकार भेड़-बकरी पालने वाले छठा हिस्सा, गाय, भैंस, खच्चर, गधा तथा घोड़ा आदि पालने वाले दसवां हिस्सा राज कर दें। व्यापारियों से प्रति पुरुष के हिसाब से कुछ नकदी कर के रूप में ली जानी चाहिए। नट, नर्तक, गायक तथा वेश्यायें अपनी कमाई का आधा हिस्सा राजकर दें''।[१५]

''सोना, चॉदी, हीरा, मणि, शंख, मोती, मूँगा, घोड़े और हाथी आदि व्यापारिक वस्तुओं पर उनकी लागत का पचासवां हिस्सा 'कर' के रूप में लेना चाहिए। इसी प्रकार सूत, कपड़ा, तॉबा, गेरु, गन्ध, जड़ी-बूटी, मादक बीजों से निकाला गया द्रव्य, शराब पर चालीसवां हिस्सा, गेहूँ, तेल, धानादि अन्न, घी, लोहा, खारा नमक और बैलगाड़ियों पर तीसवां हिस्सा, कॉच के व्यापारी तथा बड़े-बड़े कारीगरों पर बीसवां हिस्सा, छोटे-छोटे कारीगरों तथा कुलटा स्त्रियों को घर में रखने वाले से दसवां हिस्सा और लकड़ी, बांस, पत्थर, मिट्टी के वर्तन, पकवान तथा हरे शाक आदि पर पॉचवां हिस्सा कर के रूप में लिया जाना चाहिए''। [१६]

आचार्य कौटिल्य के अनुसार द्वारपाल को चाहिए कि वह नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर, नियत कर का पॉचवॉ हिस्सा राजकर के रूप में वसूल करे। हर प्रकार का कर इस प्रकार से नियत करना चाहिए किजिससे देश का उपकार हो। यथाः-

''द्वारादेयं शुल्कपंचभागः आनुग्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्थापयेत्''।

कौ० २/२२/२

आचार्य कौटिल्य ने राजा के लिए कुछ अन्य साधनों का भी वर्णन किया है जिनके द्वारा शासक अपने कोष की वृद्धि कर सके अर्थात् गलती करने पर राजा दण्ड स्वरूप धन ही ग्रहण करे जिससे कोष की भी वृद्धि हो जाय तथा दण्ड भी दे दिया जाय। यथा-'जिन प्रदेशों में जो चीज़े पैदा होती हों वहीं उनको बेचना नही चाहिए। जैसे खानों से तैयार किया हुआ कच्चा माल खरीदने-बेवने वालों से ६०० पण दण्ड स्वरूप धन लेना चाहिए। इसी प्रकार फूल-फल के बगीचों में ही फूल-फल खरीदने-बेचने वालों को ५४ पण, साक७भाजी के खेतों में ही सारक-भाजी तथा कन्द-मूल खरीदने-बेचने वालों को ५२ पण तथा अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने-बेचने वालों को ५३ पण दण्ड देना चाहिए'। यथा-

''जातिभूमिषु चपण्यानामविक्रयः। खनिभ्यो धातुपण्यदाने षट्छतमत्ययः। पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने पसदसेनं द्विपंचाशत्पणः। क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपंचाशत्पणः, पणोऽध्यर्धपणश्च सीतात्ययः''।

कौ० २/२२/३-७

इसी प्रकार अनेक प्रकार के दण्डों के द्वारा कोष की वृद्धि करने का वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य कौटिल्य ने कई स्थानों पर कर में छूट देने का भी वर्णन किया है। यथा -'नई रीति से तालाब और सीमाबन्ध बनवाने वाले व्यक्ति पर पॉच वर्ष तक, यदि जीर्णोद्धार कराये तो चार वर्ष तक, यदि उनको बढ़ाये तो तीन वर्ष तक सरकारी 'कर' नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर दो वर्ष तक कर नहीं लिया जाना चाहिए।''।[१७] ''जो जनपद मिलों, मकानों, व्यापारिक मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी-हाथी के जंगलों द्वारा राजा तथा प्रजा का उपकार करते हों, जो प्रदेश राजा की सीमा पर हों और जिनके पास अन्न आदि बहुत थोड़ा हो, उनसे राज्य कर नहीं लेना चाहिए''। [१८] इत्यादि वर्णन भी हमें प्राप्त होते हैं।

आचार्य कौटिल्यानुसार राज्य के लिए बलिदान होने वाले लोगो के मन में चिन्ता, दुख का भाव न हो तथा आश्रितों पर भी किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े अतः राजा को चाहिए कि-'राज्य का काम करते हुए मरने वाले कर्मचारियों का वेतन अनकी संतान या स्त्रियॉं प्राप्त करें। मृत राज्य-कर्मचारियों के बालक, वृद्ध, रोगग्रस्त सम्बन्धियों पर अनुग्रह की दृष्टि रखनी चाहिए और मृत्यु होने, बीमारी में, बच्चे के जन्म होने तथा धार्मिक कृत्य पर आर्थिक सहायता देकर कृतार्थ करे''।[१९] आधुनिक युग में आज के सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र इस प्रकार की बातों पर विचार करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार की आर्थिक सहायता से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

इसी प्रकार के कर विषयक वर्णन हमें याज्ञवल्कीय स्मृति, नारदीय स्मृति आदि अन्य ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्व वर्णित उद्धरणानुसार न राष्ट्र की क्षति हो, न राजा की हानि हो, न व्यापार करने वाले व्यापारी का ही अहित हो, क्रेताओं पर अधिक मूल्य होने के कारण भार न पड़े, अतः आय के अनुपात से, सामग्री की माँग को दृष्टि में रखते हुए तथा व्यापारियों पर भी उनके हानि लाभ का ध्यान रखते हुए 'कर' लगाया जाता था। इन प्रकार के सन्तुलनों से प्रजा में विद्रोह , व्यापारियों में करों की चोरी और शासक में शोषण की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती थी। अतः आज के युग में भी प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित कर प्रणाली की प्रासंगिकता स्पष्ट होती है।

संदर्भ संकेतः

१-आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम्। गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च।।
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च। मृन्यमानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च।।
२- अन्धो जड़ः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः। श्रोत्रियेषूपकुर्वश्च न दाप्याः केनचित्करम्।।
३- धनिकेभ्यो भृतिं दत्वा स्वापत्तौतद्धनं हरेत्। राजास्वापत्समुत्तीर्णस्तत्संदद्यात् सवृद्धिकम्।।

४- विक्रयं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिच्छदम्। योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य वणिजां कारयेत् करान्।। महा०शान्ति० ८७/१३

५- उत्पत्तिं दानवृत्तिं च शिल्पं सम्प्रेक्ष्य चासकृत्। शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पिनः प्रति कारयेत्।।
यथा यथा सीदेरंस्तथा कुर्यान्महीपतिः । फलं कर्म च सम्प्रेक्ष्य ततः सर्वं प्रकल्पयेत्।।
महा० शान्ति० ८७/१४-१६

६- फलं कर्मं च निर्हेतु न कश्चित् सम्प्रवर्तते। यथा राजा च कर्ता च स्यातां कर्मणि भागिनौ।।
संवेक्ष्य तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सततं कराः। नोच्छिन्दादात्मनो मूलं परेषां चापि तृष्णया।।
महा० शान्ति० ८७/१७,१८

७- न चास्थाने न चाकाले करास्तेभ्यो निपातयेत्। आनुपूर्वेण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि।।
जलौकावत् पिबेद् राष्ट्रं मृदुनैव नराधिपः। व्याघ्रीव च हरेत् पुत्रान् संदशेन्न च पीडयेत्।। महा० शान्ति० ८८/१२,५

८- तस्मात् राजा प्रगृहीतः प्रजासु मूलं लक्ष्म्याः सर्वशो ह्याददीत।
दीर्घकालं ह्यापि सम्पीड्यमानो विद्युत्सम्पातमपि वा नोर्जितः स्यात्।। महा०शा०-१२०/४४
कच्चित् ते वाणिजो राष्ट्रे नोद्विजन्ति करार्दिता।
क्रीणन्तो बहुनाल्पेन कान्तारकृत विश्रया।। महा० शान्ति० ८६/२३

६- यथा गौः पाल्यते काले दुह्यते च तथा प्रजा। सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलार्थिना ।। कामन्द० ५/८४

१०-आददीत धनं तेभ्यो भस्वानस्रैरिवोदकम्। कामन्द० ५/७४
यथा बीजांकुरः सूक्ष्मः परिपुष्टोऽभिरक्षितः। काले फलाय भवति साधु तद्वदियं प्रजा।। कामन्द० ६/१४

११- यथा रक्षेच्च निपुणं सस्यं कण्टकिशाखया।
फलाय लगुड़ः कार्यस्तद्वद्रोग्यमिदं जगत् ।। कामन्द० ५/८१
हिरण्यधान्यवस्त्राणि वाहनानि तथैव च। तथान्ये द्रव्यनिचयाः प्रजातः सम्भवन्ति हि।। कामन्द० १३/२६

१२- आयुक्तेभ्यश्चौरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात्। पृथ्वीपतिलोभाच्च प्रजानां पंचधा भयम्।।
पंचप्रकारमप्येतदपोह्यं नृपतेर्भयम् आददीत धनकाले त्रिवर्ग परिवृद्धये।। कामन्द० ५/८३

१३- पक्वं पक्वमिवारामात्फलं राज्यादवाप्नुयात्। आमच्छेदभयादामं वर्जयेत्कोपकारकम्।। कौ० ५/२/३०

१४- जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत्। यथासारं मध्यमवरं वा ।
चतुर्थमंशं धान्यानां षष्ठं वन्यानां तूललाक्षाक्षौमवल्ककार्पासरौमकौशेयकौषधगन्धपुष्पफलशाकपण्यानां
काष्ठवेणुमांसवल्लूराणां च गृह्णीयुः। दन्ताजिनस्यार्धम्। कौ० ५/२/२,८

१५-कुशीलवा रूपजीवाश्च वेतनार्धं दद्युः। हिरण्यकरमकमण्यानाहारयेयुः। न चैषां कंचिदपरार्धं परिहरेयुः। ते ह्यपरगृहीतमभिनीय विक्रीणीरन्। कुक्कुटसूकरमर्धं दद्यात्। क्षुद्रपशवः षड्भागं। गोमहिषाश्वतरखरोष्ट्राश्च दशभागम्। बन्धकीपोषका राजप्रेष्याभिः परमरूपयौवनाभिः कोशं संहरेयुः।

१६-सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालांश्चहस्तिपण्याः पंचाशत्कराः। सूत्रवस्त्रताम्रवृत्तकंसगन्धभैषज्य-शीधुपण्याश्चत्वारिंशत्कराः। धान्यरसलोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च त्रिंशत्कराः। काचव्यवहारिणो महाकारवश्च विंशतिकराः। काष्ठवेणुपाषाणमृद्भाण्ड पक्वान्नहरितपण्याःपंचकराः। कौ० ५/२/१०

१७-तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पंचवर्षिकः परिहारः। भग्नोत्सृष्टानां चातुर्वर्षिकः समुपारूढ़ानांत्रैवर्षिकः।
स्थलस्य द्वैवर्षिकः स्वात्माधाने विक्रये च। कौ० ३/६/१६

१८-दुर्गसेतुकर्मवणिक्पथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं प्रत्यन्तमल्पप्रमाणं वा न याचेत्। कौ० ५/२/३

१६-कर्मसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन्। बालवृद्धव्याधिताश्चैषामनुग्राह्याः।
प्रेतव्याधितसूतिका कृत्येषुचैषामर्थमानकर्म कुर्यात्। कौ० ५/३/३०-३१

प्राचीनकाल में कृषक का महत्त्व

डॉ० ओम प्रकाश
सहायक प्राध्यापक, संस्कृत
उच्चशिक्षा विभाग
जम्मू काश्मीर

कृषक प्रारम्भ से ही भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण घटक रहे हैं। कीनाश अर्थात् कृषक के लिए अमरकोष में कहा गया है, **'कुत्सितं नाशयति इति कीनाशः'** अर्थात् अन्न इत्यादि के अभाव के कारण उत्पन्न दुर्भिक्ष आदि बुरी अवस्थाओं का नाश करके सुख और समृद्धि लाने वाले को कृषक कहते हैं। समाज के पोषक और अन्नदाता कृषक की स्तुति में यजुर्वेद कहता है **'अन्नानां पतये नमः, क्षेत्राणां पतये नमः'** अर्थात् अन्नों के स्वामी के लिए नमस्कार है, खेतों के स्वामी के लिए नमस्कार है।

भारत कृषि प्रधान देश रहा है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या ग्रामों में रहती है। अधिसंख्यक ग्रामीण कृषक होते हैं। साथ ही शहरों के भी कुछ नागरिक कृषि से किसी न किसी प्रकार जुड़े रहते हैं। यही स्थिति प्राचीन काल में भी प्रतीत होती है। यदि कृषक की अवधारणा व्यक्त करनी हो तो हमें एक सुन्दर तथा सटीक उदाहरण पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र **'हेतुमति च'** पर पतंजलि द्वारा किये गये भाष्य में मिलता है। पंतजलि कहते हैं ''कृषि शब्द कृष् धातु से बना है जिसका अर्थ कूंड बनाना या जोतना है पर इसके अतिरिक्त भी कृष् धातु के अन्तर्गत अन्य अनेक अर्थ समाहित हैं केवल जोतना ही नहीं अपितु जोतने वाले के भोजन, हल, बीज, बैल आदि का प्रबन्ध करना भी कृषि के अन्तर्गत आता है क्योंकि इन प्रबन्धों के अभाव में कृषिकार्य हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार स्वयं खेती न करने वाले व्यक्ति के लिए जब यह कहा जाता है कि यह पांच हलों की खेती करता है तो यह कहना भी सही है क्योंकि यद्यपि वह स्वयं हल नहीं चलाता है पर हल चलाने का साधन प्रस्तुत करता है।'' इस प्रकार कृषक केवल कृषि करने वाला ही नहीं अपितु कृषि करवाने वाला भी माना गया। प्राचीन काल से ही कृषक भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड रहे हैं। अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादक की अवस्था तक मानव निश्चय ही लम्बी एवं सतत प्रक्रिया के उपरान्त ही पहुँचा होगा, किन्तु नवपाशाण काल को एक आत्मनिर्भर खाद्योत्पादक अर्थव्यवस्था माना जा सकता है।[1] अनुमानतः कृषक खाद्य बीजों या फलों को इकट्ठा कर लेते होंगे और जंगल में आग लगाकर उसकी राख में बीज यूँ ही बिखेर देते होंगे जो कि वर्शा के बाद अंकुरित हो जाते होंगे। इस प्रकार पहली बार यह स्पष्ट हुआ होगा कि किसी भू खण्ड को कृषि के लिए प्रयोग कर अपेक्षाकश्त अधिक अन्न प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही परिवार के बच्चे, स्त्री, वृद्ध भी इस कार्य में अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकते थे, जो कि खाद्य एकत्रण एवं शिकारी जीवन` में अधिक संभव न था। साक्ष्यों से पता चलता है कि नवपाशाण कालीन कृषक स्थायी जीवन के कारण घर बनाने लगे थे। उसके ग्राम खेतों से दूर नहीं थे, एक ग्राम में सम्भवतः आठ से लेकर पचास झोपड़ियाँ तक होती थीं।[2] संभवतः खेतों, पशुओं,

ग्रामों की सुरक्षा के लिए कृषक कुछ पूजा अनुष्ठान भी करने लगे थे।[3] इस प्रकार नवपाषाण युगीन मानव को कृषिज्ञान का श्रेय दे सकते हैं।

ऋग्वैदिक आर्यों के पशुचारी और घुमक्कड़ जीवन की परिकल्पना का निर्माण तथा स्थापना की परम्परा वी० ए० स्मिथ[4] के लेखन के साथ प्रारम्भ होती है। इस परम्परा को वी० गार्डन चाइल्ड,[5] डी० डी० कोसाम्बी,[6] आर० एस० शर्मा,[7] रोमिला थापर,[8] और सुबीरा जायसवाल[9] के लेखन से बल मिला। यद्यपि इनका मानना था कि ऋग्वैदिक लोगों का कृषि से परिचय था पर ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना को प्रस्तुत करते समय इस तथ्य को बल नहीं दिया गया है।

आर० एन० नन्दी,[10] बी० के० ठाकुर[11] एवं भगवान सिंह[12] आदि विद्वानों ने अपने अध्ययनों में इस प्रकार की धारणा प्रस्तुत की है कि पशुचारी व्यवस्था में ही नहीं अपितु कृषिकीय व्यवस्था में भी कृषकों को पशुओं की आवश्यकता होती है। ऋग्वैदिक साक्ष्यों से उर्वर कृषि भूमि, बीज परिष्करण, कृत्रिम सिंचाई, हल चलाने, बोने, काटने, ओसाने, अन्नसंग्रहण, अन्न पीसने आदि के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं।[13] वैदिक अध्ययन के सम्बन्ध में मैकडानल एवं कीथ रचित 1912 में प्रकाशित, A Vaidic index of Names and Subjects, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह वैदिक विषयों एवं नामों का सभाष्य कोष है न कि वैदिक सामाजिक संरचना को निर्धारित करने वाला ग्रन्थ। इस ग्रन्थ के आधार पर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का कुछ चित्र बनता है तो यह कि ऋग्वैदिक आर्य मात्र पशुपालक नहीं थे, अच्छे कृषक भी थे। वे खेतों की जुताई में हल बैल का प्रयोग करते थे, आगामी फसल हेतु बीजों का संरक्षण करते थे, खेतों को परिवारों के बीच बाँटते थे और अधिशेष अन्न का उत्पादन करते थे।[14] 'अर्' धातु, जिससे आर्य शब्द व्युत्पन्न है, का अर्थ कृषि करना होता है। ऋग्वैदिक काल तक इसका अर्थ श्रेष्ठ हो गया तो कहा जा सकता है कि कृषि का सुदृढ़ आधार कृषक की श्रेष्ठता की स्थापना ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों की रचना के समय तक हो चुकी थी।[15]

इस समय कृषि किस स्तर पर हो रही थी इसका निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, क्योंकि ऋग्वेद कृषि का अथवा कृषकों के लिए रचा गया साहित्य नहीं है, इसके लिए उन विशेषताओं पर भी ध्यान देना होगा जिनका सम्बन्ध कृषकों अथवा कृषि से है।[16] ऋग्वेद में जुआरी को **'कृषिमित्कृणुस्व'** कहकर कृषि की ओर प्रेरित किया गया है। ऋषि कवष एलूष ने द्यूतकर्म की निन्दा करते हुए कहा है कि पाँसों का खेल मत खेलो, कृषि करो, जो कि पत्नी, धन, सम्पत्ति का स्रोत है।[17] जीवन कृषि पर इतना निर्भर था कि कृषकों ने क्षेत्रपति नामक देवता की कल्पना तक कर ली थी, जिसकी कृपा से कृषकों के खेत फलते-फूलते थे और जिससे वे यह प्रार्थना किया करते थे कि उनके खेत सुफल बनें व उनसे इसी प्रकार धन-धान्य का प्रवाह होता रहे, जिस प्रकार गौ से दूध की धारायें बहती हैं।[18] क्षेत्रपति देवता की स्तुति में ऋग्वेद में अन्य मन्त्र भी विद्यमान हैं जिसके दृष्टा वामदेव हैं। वामदेव के इस सूक्त में यह प्रार्थना की गयी है कि हमारे फाल सुखपूर्वक खेत का कर्षण किया करें। कीनाश सुखपूर्वक हल चलाया करें और पर्जन्य मधु के समान जल द्वारा हमें सुख पहुँचायें।[19]

ऋग्वेद के अनुसार हल जोतने की सर्वप्रथम शिक्षा अश्विनी द्वारा दी गयी थी।[20] ऋग्वेद में प्रयुक्त 'कृष्टि'[21] शब्द का अर्थ सायण ने प्रजा और शत्रु किया है। इसका प्रयोग किसान अर्थ में भी आया है। दूसरे शब्दों में किसान शब्द का प्रयोग प्रजा अर्थ में होना इस बात का सूचक है कि कृषि आधार बहुत व्यापक था। ऋग्वेद से पता चलता है कि कृषकों को वर्षा प्रक्रिया में वैज्ञानिक कारणों का पता था जैसे कि सूर्य की किरणों द्वारा जल गर्म होकर भाप बनता है तथा पुनः वह भाप वर्षा जल रूप में बरसती है।[22] इसी प्रकार हम देखते हैं कि कृषि-गतिविधियों के बढ़ने के साथ-साथ कृषकों की भूमिका भी बदलने लगी थी। इन्द्र अब न केवल युद्ध में नेतृत्व करता है या पशुओं के संरक्षण का दायित्व उठाता है, अपितु उसे लहलहाती हुई फसलों की रक्षा करते हुए भी बताया गया है।[23] इन्द्र को गीले तने एवं सूखी बलियों से युक्त फसल से मधुर रस ग्रहण करता हुआ एवं यजमान को प्रचुर भोजन प्रदान करता हुआ बताया गया है।[24]

कृषक सर्वप्रथम भूमि जोतने का उत्सव शुभ मूहूर्त में अनेक धार्मिक कर्मकाण्डों एवं अनुष्ठानों के साथ करते थे। ग्राम्य मुहूर्तक द्वारा निर्धारित मुहूर्त में गोमुक अपने सहयोगी अन्य कृषकों के साथ खेत पर जाकर तथा हल देवता की उपासना कुछ मन्त्रोच्चारण के साथ करता हुआ दो-चार फेरे हल चलाता था।[25] इसे हल चलाने का प्रारम्भ मानकर अन्य कृषक भी खेतों में नियमित जुताई प्रारम्भ कर देते थे।[26] खेत जोतना प्रारम्भ करने से पूर्व खेत के देवता क्षेत्रपति, जलदेवता इन्द्र, कृषि की देवी सीता तथा शुनःशीर और मेघ आदि देवताओं की स्तुति तथा पूजा के मन्त्रों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। क्षेत्रपति के लिये निम्नलिखित प्रार्थना है – **'हे क्षेत्रपति' जिस प्रकार गाय मीठे दूध की धारा प्रदान करती है, उसी प्रकार आप भी हमें मीठे घृत के पवित्र एवं जल की मधुर धारा प्रदान करें।**[27] एक अन्य मन्त्र में कृषकों की भावना व्यक्त होती है कि क्षेत्रपति हमारे लिए मधुर बनें। हल अच्छी तरह से जोतने का कार्य करें। बैलों को जुए से बाँधने वाली रस्सी अच्छी तरह से बाँधी जाये और कोड़े का उचित उपयोग किया जाये।[28] शुनःशीर से प्रार्थना करते हुए कहा जाता है कि स्वर्ग में जिस जल को आपने उत्पन्न किया है उससे हमारा सेचन कीजिए। हे सौभाग्यवती सीता ! हमारे पास आओ, हम तुम्हारी वन्दना करते हैं, जिससे तुम हमें सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करो।[29] पाँचवें मण्डल में मरुतों का आदान है जो तेज हवा के साथ वृष्टि प्रदान करते हैं इसी के जातने का उल्लेख है। इस प्रकार इन प्रार्थनाओं में कृषकों की फसलों की सुरक्षा, उन्नति हेतु आकुलता स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ऊँची नीची भूमि को समतल करने की बात कही गयी है।[30] संभवतः यह कृषकों द्वारा हल जातने का उल्लेख है। इस प्रकार इन प्रार्थनाओं में कृषकों की फसलों की सुरक्षा, उन्नति हेतु आकुलता स्पष्ट दिखाई दे रही है।

ऋग्वैदिक कृषकों ने अन्नभण्डारण हेतु अन्नागारों के निर्माण किया है ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। यद्यपि दूसरे मण्डल में धान्य कोठारों की चर्चा आयी है। अधिकांश कृषक घरों में ही अन्न संगृहीत करते थे। इस आधार पर यह सोचा जा सकता है कि अधिशेष उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि अनाज का व्यापार किया जाये। ऋग्वेद में धान्य संग्रह हेतु 'स्थिवि' शब्द का प्रयोग मिलता है।[31] ऋग्वेद के दशम मण्डल में ऋचाकार कहते हैं कि अपने खूँटों से खुलने पर गायें उसी तरह दौड़ती

हैं जैसे स्थिवि से जौ निकलता है।[32] उर्दरम्[33] और कदर्रम् भी धान्य कोठार के अन्य रूप थे।[34] इसमें कहा गया है कि इन्द्र को सोमरस से उसी प्रकार परिपूर्ण करो जैसे धान्य कोठार को जौ से परिपूर्ण किया जाता है।

संभवतः स्थिवि का आकार बेलनाकार होता था तथा उसे खोलने का स्थान ऊपर की ओर होता था। जब कि उर्दरम् में अनाज लेने के लिए नीचे की ओर छिद्र किया जाता था। ये मिट्टी से बने होते थे और कई तरह की माप के होते थे। विभिन्न प्रकार के मटके, घड़े आदि भी अन्न संग्रहण के काम आते थे।

कृषि कार्य चूँकि सम्माननीय कार्य माना जाता था अतः कृषक अधिकांश कार्य स्वयं तथा अपने पारिवारिक सदस्यों की सहायता से करता था।[35] इसके अतिरिक्त जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग स्वयं ही कृषि में संलग्न था इसलिए खेतों पर पारिश्रमिक लेकर कार्य करने वाले कृषि–श्रमिक या कृषिदास का नियोजन कम ही होता होगा। संभवतया कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें भूमि–हीन कहा जा सकता था या फिर कुछ ही लोग ऐसे थे जो दूसरे के खेतों पर कार्य करने के लिए उपलब्ध थे।[36] कुछ विद्वानों का विचार है कि पारिवारिक भू–सम्पत्ति के विकास के साथ–साथ पारिवारिक श्रम पूरा न पड़ने पर गृहस्थों द्वारा स्वतन्त्र रूप से श्रमिकों का नियोजन करना आवश्यक हो गया होगा।

सहस्रों व्यक्तियों का भरण–पोषण करने वाली उर्वरा भूमि[37] निश्चय ही अत्यधिक विशाल क्षेत्र में रही होगी, इसी अनुपात में कृषि–श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति सगे कुटुम्बी नहीं कर पाते होंगे। इसी प्रसंग में दूसरे मण्डल में 'असिन्वन्' शब्द प्राप्त होता है।[38] 'सी' धातु (बाँधना) से निष्पन्न 'सिन्वन्' शब्द का अर्थ मेंड या बाँध बना रहा व्यक्ति है। निशेधात्मक अर्थ में कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो अभी मेंड़ बाँधने के कार्य में नहीं लगा है संभवतः यह कृषि श्रमिकों के भोजनावकाश की ओर संकेत है।[39] इसी मन्त्र में पीठ पर लदे बोझ की तरह बढ़ रहे धन को गृहस्थों के घरों में पहुँचाने का उल्लेख है और इसी मन्त्र में गृहस्थों द्वारा प्रजाजनों के बीच फसल रूपी 'पुष्टि' के आवंटन का भी उल्लेख हुआ है। फसलों की ढुलाई, मेड़ बाँधने आदि कृषिकार्य व सिंचाई हेतु नहरों आदि के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों का नियोजन आवश्यक था।[40]

ऐसे कृषि–श्रमिकों का स्रोत आर्यों एवं अनार्यजनों के युद्ध में पकड़े गये लोग थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र ने अधम दासवर्ण को गुफाओं में रहने को बाध्य कर दिया।[41] पाँचवें मण्डल के एक मन्त्र में आर्य के द्वारा वश में लाये जा रहे दास की चर्चा मिलती है।[42] इसके अतिरिक्त राजाओं द्वारा दान में दिये गये दास भी कृषि कार्य में नियोजित किये जाते रहे होंगे। आठवें मण्डल में एक ऋषि की चर्चा है जिसने किसी राजा से एक सौ गधों, एक सौ भेड़ों तथा एक सौ दासों का दान ग्रहण किया था।[43] दासों, गधों आदि का उपयोग कृषि, ढुलाई आदि के अतिरिक्त किसी कार्य के लिए सम्भव नहीं है। ऋग्वेद में प्रयुक्त कृष्टि का अर्थ सायण ने कृषि–दासादीन किया है।[44] ऋग्वेद में कीनाश हलवाहे के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा भू–स्वामी के लिए क्षेत्रपति शब्द का प्रयोग हुआ है।[45] मन्त्रों में भू–स्वामी तथा श्रमिकों का पृथक्–पृथक् वर्णन है। श्रमिक कृषि कार्य के बदले भू–स्वामी से सुविधायें प्राप्त करता है।[46] क्षेत्रपति और कीनाश के वर्णन से भी यह स्पष्ट होता है कि भू–स्वामी स्वयं कृषि न करके भूदासों के श्रम का उपयोग करते थे।[47]

पादटिप्पणी

1. चाइल्ड वी० जी०, ओल्ड वर्ल्ड प्री हिस्ट्री नियालिथिक, 1952, ए० एल० क्रोबर सम्पादित इन्थ्रोपालाजी टुडे में, पृष्ठ संख्या 193, शिकागो युनिवर्सिटी प्रैस, शिकागो।
2. पाण्डेय जे० एन० पुरातत्व विमर्ष।
3. मजूमदार एवं गोपाल शरण, प्रागैतिहास, पृष्ठ – 116
4. स्मिथ बी० ए०, अर्ली हिस्ट०ी ऑफ इण्डिया, आकसफोर्ड, 1919
5. गार्डन चाइल्ड वी०, द आर्यन्स, लन्दन, 1924
6. कौसाम्बी डी० डी०, एन इन्ट्रोडक्क्षन टू द स्टडी ऑफ इण्डियन हिस्ट्री बम्बई, 1975, पृष्ठ संख्या – 80, द कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन ऑफ एन्श्येन्ट इण्डिया इन हिस्टारिकल आउट लाइन, नई दिल्ली, 1983, पृष्ठ – 76
7. शर्मा आर० एस०, मैटेरिल कल्चर एण्ड सोशल फार्मेशन इन एन्श्येन्ट इण्डिया दिल्ली, 1983, पृष्ठ – 22–25
8. थापर रोमिला, लीनेज टू स्टेट, दिल्ली 1984, पृष्ठ – 23
9. जायवसाल सुवीरा, स्ट्रैटिफिकेशन इन ऋग्वैदिक सोसायटी, इविडेन्स एण्ड पैराडाइम्स, इण्डियन हिस्टारिकल रिव्यू, 16,1–2, पृष्ठ – 8–9
10. नन्दी आर० एन० एनथ्रोपालॉजी एण्ड स्टडी ऑफ ऋग्वेद आई० एच० आर०, 1–2 पृष्ठ – 153–165, आर्कियालॉजी एण्ड द ऋग्वेद, आई एच० आर० 16.1–2, पृष्ठ –
11. ठाकुर वी० के० सम्पादित पीजेन्टस इन इण्डियन हिस्ट्री भाग – 1, पृष्ठ –123–149, कन्सट्रक्टिंग द पीजेन्ट सोसायटी ऑफ द ऋग्वेद, इण्डियन, हिस्ट्री कांग्रेस, 52 अधिवेशन, 1991–92, पृष्ठ – 56–57
12. सिंह भगवान, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य पृष्ठ – 95–101, 364–389 आदि।
13. नन्दी आर० एन० आर्कियोलॉजी एण्ड ऋग्वेद, पृष्ठ – 43
14. आर० एन० नन्दी ऋग्वैदिक समाज एक पुनर्विचार–इतिहास पृष्ठ – 71
15. सिंह भगवान, सिन्धु सभ्यता एवं वैदिक साहित्य, पृष्ठ– 87
16. सिंह भगवान, सिन्धु सभ्यता एवं वैदिक साहित्य पृष्ठ – 97
17. ऋग्वेद 10.33.13. सत्यकेतु विद्यालंकार, भारतीय इतिहास का वैदिक युग, पृष्ठ – 130, डॉ० सरोज दीक्षा विद्यालंकार, वैदिक संहिताओं में विविध विधायें, सं० कृष्णलाल पृष्ठ 236।

    "अक्षेर्मा दीव्य कृषिमित्कृणुस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।
    तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः।।"
18. सत्यकेतु विद्यालंकार भारतीय इतिहास का वैदिक युग पृष्ठ – 233
19. "क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्तिं धेनुरिवपयो अस्मासु धुक्ष्वा।
    क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान् नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम्।।"
    ऋग्वेद – 4.57.1–8
20. सत्यकेतु विद्यालंकार भारतीय इतिहास का वैदिक युग पृष्ठ – 232
21. ऋग्वेद – 7.19.1, 4.21.3, 8.18.3
22. ऋग्वेद – 4.47.7

23. ऋग्वेद – 2.13.7
24. ऋग्वेद – 2.13.6
25. शुनं नः फाला विकृशन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अभियन्तु वाहैः।
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्।। ऋग्वेद – 4.57.8
26. अय्यर ए० के० यज्ञपरायण, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड आर्ट्स इन वैदिक इण्डिया, पृष्ठ– 13
उद्वश्त – लाल–अच्छे लाल, प्राचीन भारत में कृषि, पृष्ठ – 40
27. "क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्ति धेनुरिवपयो अस्मासु धुक्ष्वा।
क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान् नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम्।।" ऋग्वेद – 4.57.1–8
28. शुनः वाहाः शुनं नरः कृषतु लाङ्गलम् शुनं वस्त्राबन्ध्यन्तां शुनमष्ट्रमुदिङ्म।। ऋग्वेद–4.57.4
29. अर्वाची सुभगेभव सीते वन्दामहे त्वा। यथा नः सुफलाससि।। ऋग्वेद – 4.57.6
30. समाः भवन्तु उद्धतो निपादाः।। – ऋग्वेद – 5.83.7
31. बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिवं स्थिविभ्यः।। – ऋग्वेद – 10.68.3
32. येभ्यो माता मधुमत् पिन्बते पयः पियूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः।
उक्थशुष्मान् वृषभरान् तत्स्वप्रसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये।। ऋग्वेद – 10.63.3
33. तमूर्दरं न पृशता यवेनेन्द्रं सोमेभिस्तदपो वो अस्तु।। ऋग्वेद – 2.14.11
34. निरुक्त – 3.20, वैदिक संहिताओं के विविध विधायें, सम्पादक कृष्णलाल–आलेख
डी० के० शास्त्री वैदिक कृषि एवं उपज, पृष्ठ – 218
35. के० एम० सरन, लेबर इन एंष्येटन इण्डिया, पष्ठ 35, पी० सी० जैन, पृष्ठ – 34–35
36. के० एम० सरन, लेबर इन एंश्येटन इण्डिया, पी० सी० जैन, पृष्ठ – 36
37. सहस्रभरमउर्वरासाम्। – ऋग्वेद – 6.20.1
38. असिम्वम् दृष्टैः पितुरत्ति भेजनं यस्ताकृष्णोः प्रथमं सास्युक्थ्यः।। ऋग्वेद – 2.13.4
39. प्रजाभ्यः पुष्टि विभजन्त आसते, रयिमिव पृष्ठं प्रभवन्तमायते।। ऋग्वेद – 2.13.4
40. आर० एन० नन्दी ऋग्वैदिक समाज एक पुनर्विचार–इतिहास पृष्ठ – 82
41. येनेमा विश्वच्यवना कष्तानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः।। ऋग्वेद – 2.12.4
42. यथावषं नयति दाामार्यः।। – ऋग्वेद – 5.34.6
43. शतं मे गर्दभनां शतमूर्णावतीनाम्, शतं दासां अति सजः।। ऋग्वेद – 8.56.3
44. ऋग्वेद – 4.18.3
45. ऋग्वेद – 4.57.3
46. क्षेत्रस्य पतिना वयं हितनैवजयामसि।
गामश्वं पोशयित्वा सं नो मश्लातीदृशो।। – ऋग्वेद – 4.57.1
47. कृष्ण लाल संपादक, वैदिक संहिताओं में विविध विधायें, डी० के० शास्त्री वैदिक कृषि एवं उपज, पृष्ठ – 216–217

आईएसएसएनू : २३२०–६४५४

कश्मीर विवेचन
शारदादेश से लेकर आधुनिक परिवेश तक

डॉ. राजेश शर्मा,
असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महिला महाविद्यालय
परेड, जम्मू।

पुरुष बलि नहि होत है, समय होत बलबान।
भिल्लन्न लूटी गोपियां, वै अर्जुन वै वान।।

समय सर्वाधिक बलवान होता है। समय के थपेड़ से मानव तो क्या, जीव–जन्तु एवं भूमि में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी समय की बलवत्ता का प्रभाव कश्मीर की धरती पर देखा जा सकता है कि प्राचीन भारत में शारदादेश नाम से प्रसिद्ध कश्मीर में कभी सरस्वती की गंगा बहा करती थी। मम्मट, कल्हण, विल्हण, जल्हण. मंखक, अभिनवगुप्त, क्षेमराज, जोनराज, श्रीवर, शुक, क्षेमेन्द्र, आदि महाकवियों की वाणी से पूरा भारत ही नहीं, विश्व भी प्रभावित हुआ एवं आगे भी होता रहेगा। परन्तु आज परिस्थिति यह है कि कश्मीर में मां शारदा का मन्दिर समय की धूल में घूलधूसरित हो गया है। कभी इसी मन्दिर में श्रीहर्ष सदृश विद्वद्जन अपनी कृति की उत्तमता का परीक्षण करने को बाध्य थे, लेकिन आज इसी धरती पर आंतकवादियों को दीक्षित किया जाता है। सरकार बेबस है। आज कलम की प्रासांगिकता कश्मीर में समाप्त प्राय है, बन्दूक की प्रासंगिकता ही विद्यमान दिखती है।

कश्मीर के राजनीतिक इतिहास पर कुछ ग्रन्थ लिखें गए है जिनमें प्रमुख है–''राजतरंगिणी संस्कष्त साहित्य में उपलब्ध राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का क्रमिक उल्लेख प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी या समुद्र में एक के बाद दूसरी तरंग आती है उसी प्रकार कश्मीर में शासन करने वाले एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे रूप में क्रमशः जिन–जिन राजाओं ने शासन किया था उनके साहित्यिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं उनको विलासिता का विवरण राजतरंगिणी में उपलध्ध होता है। यदि प्रारम्भिक कश्मीर की झांकी रखी जाए, तो यही प्रतीति होता है कि प्राचीनकाल में राजाओ की उत्तमता देखते ही बनती थी, परन्तु महध्यकाल तक आते–आते राजा लोग स्वार्थं लोलूप हो गए। दिद्दा जैसी रानियों ने स्त्रियोचित कर्त्तव्यों की बलि देकर क्रूरता का नंगा नाच खेला।

सम्पूर्ण विवरण को, राजतरंगिणी जो कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कमशः कल्हण, जोनराज, श्रीवर एवं शुक द्वारा विरचित है, में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत साहित्य में प्रमुख चार महाकवियों द्वारा लिखित राजतरंगिणयों का वर्णन मिलता है। प्रथम कल्हणकृत राजतरंगिणी, द्वितीय जोनराजकृत राजतरंगिणी, तृतीय श्रीवररचित राजतरंगिणी तथा चतुर्थ महाकवि शुक द्वरा रचित राजतरंगिणी। इन राजतरंगिणयों में प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक तथा मध्यकाल से आधुनिक कालपर्यन्त कश्मीर की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक का उल्लेख मिलता है।

मुगल राजाओं के शासनकाल सन् १३३६ सन् १४४६ ई० में कश्मीर की प्रजा को धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक आदि उत्पीड़नों–शोषणों का सामना करना पड़ा था। उस समय कश्मीर मण्डल मन्दिरों के नष्ट होने के कारण खण्डहरों का प्रदेश बन गया था। तब राजा जैनुलाबदीन ही एक ऐसा अपवाद था जिसके लम्बे राज्यकाल में कश्मीर मण्डल को शांति के दर्शन हुए। उस समय राजदरबार में यह प्रश्न उठा कि कश्मीर के प्राचीन–राजाओं का इतिहास प्रस्तुत किया जाए ताकि जयसिंह आदि राजा विस्मृति के सागर में न डूब जाएं । तब उन राजाओं पर करूणा कर, उनके उद्धार की इच्छा से जोनराज ने स्वरचित कृति राजतरंगिणी में राजा जयसिंह से लेकर कोटा रानी तक के हिन्दू राजाओं का इतिहास लिपिबद्ध किया [1] जो मैं जहां सक्षिप्त रूपेण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जससिंह ने सन् ११२८से ११५५ ई० तक कश्मीर मण्डल में राज्य किया। कल्हण जयसिंह के प्रत्यक्ष द्रष्टा थे। उनकी राजतरंगिणी में विवरण मिलता है कि जब सुस्सल के घर बालक जयसिंह का जन्म हुआ तभी से सुस्स्ल युद्व भूमि में विजय प्राप्त करने लगे। [2] जयसिंह एक क्षमाशील, प्रतापी, उदारहदय एवं प्रजापालक राजा थे। उन्होंने विदेशी मुसलमानों की वषद्वि को रोकने के लिए भारतीय राजाओं का एक संघ भी बनाया था।

जयसिह के पश्चात् उनका पुत्र परमाणुक राजगद्दी पर बैठा। [3] परन्तु कवि ने दुःख प्रकट किया है कि परमाणुक ने अपने राज्यकाल में राजोचित कर्म एवं दिग्विजय को त्याग कर केवल धन संचय करना प्रारम्भ किया। तदुपरान्त वंतिदेव को परमाणुक का बेटा बताया गया। जिसके शासन–काल के विषय में कवि ने कुछ न लिखकर केवल एक श्लोक में उसकी मृत्यु का वर्णन कर उसके इतिहास को समाप्त कर दिया। [4] तत्पश्चात् बोपदेव को कश्मीर की प्रजा ने राजा बनाया जिन्होंने ३ वर्ष राज्य किया। तदुपरान्त जोनराज ने वोपदेव के भाई जस्सक के राज्य का वर्णन किया है कि उसके शासन में लवन्यों का ही वस्तुतः प्रभुत्व चलता था।

जस्सक की मष्त्योपरान्त उनका बेटा जगदेव लोकप्रिय राजा हुए। उसके राजा बनते हो राज्य की दुर्व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उनके राज्यकाल में नए मन्दिरों का निर्माण हुआ परन्तु विदेशी षड्यन्त्रकारियों द्वारा राजा को द्वारपति पद्य ने गुप्त रूप से विष देकर मरवा दिया। [5] तत्पश्चात् राजदेव को राजा बनाया गया। राजदेव के शासनकाल में जब लहर के राजा बलादयचन्द्र ने श्रीनगर पर आक्रमण करके आधे श्रीनगर पर अधिकार कर लिया तब राजा राजदेव ने युद्व करके कश्मीर पर वापिस अपना राज्य प्राप्त किया।

राजदेव की मष्त्योपरान्त उससे बेटे संग्रामदेव ने कश्मीर पर शासन किया। जिन्होंने अपने काल में गौ एवं ब्राहाणों के लिए २१ शालाएं बनवायीं। तभी अन्त समय में कल्हणवशंज जो राजा के द्वेषी थे,

उन्होंने राजा संग्रामदेव की हत्या कर दी। तत्पश्चात् रामदेव ने कल्हणवंराजों को मारकर अपने पिता संग्रामदेव की मष्त्यु का बदला लिया। इसी तरह क्रमशः लक्ष्मदेव [6], सिंहदेव,सूहदेव रिचन उदयनदेव ने कश्मीर पर शासन किया।

लक्ष्मदेव रामदेव का दत्तक पुत्र था। क्षत्रिय बनने पर भी उसने स्वधर्म ब्राहाण धर्म का त्याग नहीं किया।[7] जोनराज ने लक्ष्मदेव के 13 वर्षों का (सन्1273–1286ई०) वर्णन केवल पाँच श्लोकों में किया है। लक्ष्मदेव के राज्यकाल में तुर्की कज्जल के आक्रमण का वर्णन है। लक्ष्मदेव 13 वर्ष, तीन मास, बाहर दिन तक राज्य भोग कर लौकिक संवत् 4362 में स्वर्ग सिधारा।[8]

लक्ष्मदेव की मष्त्यु के पश्चात् सिंहदेव राजा बना। वह समस्त कश्मीर का शासक न होकर मात्र लेदरी प्रान्त का राजा था।[9] सिंहदेव स्वयं कवि था एवं शिव का उपासक था। राजा सिंहदेव को दूराचारी जीवन व्यतीत करने के कारण दर्य नामक व्यक्ति ने मार दिया। सिंहदेव ने 14 वर्ष, 5 मास सत्ताइस दिन तक राज्य किया था।[10]

सूहदेव राजा सिंहदेव का भाई था। सूहदेव के राज्यकाल में बहुत से विदेशियों तथा शाहमीर ने वृत्तिलिप्सा के कारण कश्मीर में प्रवेश किया। जो बार में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम सुल्तान हुआ। तत्पश्चात् दुल्च और रिचन ने कश्मीर में प्रवेश किया। देश का नाश करके दुल्च ने कश्मीर का परित्याग कर दिया था। दुल्च के पश्चात् रिंचन प्रभावशाली हो गया। दुल्च से मुक्त होने पर भी राजा सूहदेव रिचन से स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सका । रामचन्द्र ने विदेशी रिचन का प्रबल प्रतिरोध किया। रिचन ने षड्यन्त्र का आश्रय लेकर रामचन्द्र को मौत के घाट उतार कर उसकी पुत्री कोटादेवी से विवाह कर लिया एवं सूहदेव को भगाकर राज्य हथिया लिया। सूहदेव ने 19 वर्ष, तीन मास एवं 25 दिन तक राज्य किया था।[11]

जोनराज कश्मीर की फूट का वर्णन करते हैं कि सूहदेव ने विदेश से आये शक्तिशाली रिंचन का सामना कर उसे देश से निकालने का प्रयास नहीं किया था। यदि उस समय सूहदेव, दुल्च, रिंचन एवं शाहमीर को देश से निकाल देता तो कश्मीर के हिन्दू राजवंश का अनायास लोप न हो जाता क्योंकि उस समय रिंचन जीवन–रक्षा के लिए सकुटुम्ब आया हुआ था एवं सैनिक दृष्टि से भी शक्तिशाली नहीं था।

रिंचन भौट्ट था।[12] वह कश्मीर में शरणार्थी बनकर आया था लेकिन भेदनीति एवं विश्वासघातादि का आश्रय लेकर कश्मीर का शासन बन गया था। रिंचन भौट्ट होने के कारण शैवधर्म में दीक्षित होना चाहता था। परन्तु उसे यह अवसर नहीं दिया गया। सम्भवतः वह इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गया था परन्तु जोनराज ने इसकी चर्चा नहीं की है।[13] रिंचन के द्वारा नगर निर्माण का वर्णन भी मिलता है। रिंचन की मृत्यु लौकिक संवत् 4399 (सन् 1323 ई०) में हुई थी। उसने 3 वर्ष, 1 दिन, 2 मास कश्मीर राज्य पर शासन किया था।[14]

रिंचन की मष्त्यु के बाद उदयनदेव ने कश्मीर की भूमि का भार संभाला परन्तु वह एक कुशल शासक प्रमाणित नहीं हुआ। वह धर्म की ओर अधिक प्रवष्त्त था और अपना अधिक समय पूजा–पाठ में बिताता था। तथा राजकोश का उपयोग सैन्य–शक्ति की वष्द्वि के स्थान पर धार्मिक कार्यों पर करता था।

उसके राज्यकाल में कश्मीर राज्य प्राप्त करने के लिए शाहमीर ने नेतृत्व में तेजी से षड्यन्त्र चला था। तत्कालीन घटनाओं को उदयनदेव समझ नहीं सका। अतः वह शहमीर के सुनियोजित जाल में फंसता गया। उदयनदेव के समय जब राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो रही थी। तब अचल ने अपनी सेना के साथ बिना अवरोध कश्मीर में प्रवेश किया।राजा उदयनदेव रक्तपात

नहीं चाहता था। अपनी अहिंसक नीति के कारण उसने अचल का विराध नहीं किया और भय से भौट्ट देश चला गया। कोटा देवी का सामनीति द्वारा अचल के वापिस लौट जाने पर उदयनदेव पुनः कश्मीर लौट आया। शाहमीर ने जो फन्दा फैलाया था वह सिकुड़ता–सिकुड़ता सख्त होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर राज्य की स्थिति दयनीय होती गयी। उदयनदेव की राज्य व्यवस्था टूट गई। अतः सम्वत् 4414 को उदयनदेव ने शाहमीर के स्पर्श से पृथ्वी को त्याग दिया।[15]

तदुपरान्त उदयनदेव की मष्त्यु के बाद राज्य में अराजकता फैल गई एव हिन्दू राजनीतिक व्यवस्था ही उलट गयी । तब विदेशी शाहमीर द्वारा राज्य ग्रहण के डर से कोटा देवी ने अपने पति की मष्त्यु की बात को चार दिन तक छुपाकर अपने चतुर व्यक्त्वि का परिचय दिया।
जोनराज ने कोटारानी को चतुर राजनीतिज्ञा, वीर सैन्यसंचालिका, अभिनारी चित्रित किया है। नारी का ऐसा चरित्र विश्व में दुर्लभ ही है।राजनीतिक दषष्टि से उसने सामनीति को अपनाया। कोटा देवी की राजनीतिज्ञता का उदाहरण तब मिलता है जब उदयनदेव अचल के डर से भौट्ट देश चला गया तो उसकी अनुपस्थिति में कोटा ने खेरिचन नाम के भौट्ट व्यक्ति को राजपद पर अधिष्ठित किया। राजनीतिक दषष्टि से उसने सामनीति को उपनाया[16]। कोटादेवी राज्य संघटन के कार्य में प्रवष्त थी। उसने शाहमीर की शक्ति को क्षीण करने के लिए भट्टभिक्षण को मन्त्री बनाया।

भट्टभिक्षण को शाहमीर अपना शत्रु समझने लगा, शाहमीर ने छल से उसकी हत्या कर दी।[17] भट्टभिक्षण की मृत्यु के पश्चात् कोटादेवी ने कुमारभट्ट को मन्त्री बनाया। कुमारभट्ट द्वारा कोटा को बन्दीगृह से मुक्त कराने के कार्य से प्रमाणित हाता है कि कोटा का मन्त्रिचयन उचित था। कोटारानी ने भट्टभिक्षण को मारने के अपराध में शाहमीर को दण्ड देना चाहा परन्तु रानी के मन्त्रियों ने जो शाहमीर के षड्यन्त्र में सम्मिलित थे, शाहमीर को बन्दी नहीं बनाने दिया अन्यथा वह उसको समाप्त कर कश्मीर के इतिहास को बदल सकती थी। जब कार्यवशात् कोटा रानी जयापीड़पुर में गई थी तो शाहमीर ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया तत्पश्चात् उसने कोट द्वार को अवरूद्ध कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि शाहमीर के दबाव में आकर कोटारानी ने उससे विवाह किया परन्तु उसने दूसरे ही दिन बन्दी बना लिया। तथा अन्त में कोटादेवी पन्द्रहवें वर्ष के श्रावण शुक्ल दशमी तिथि (1339 ई०) में स्वर्ग सिधार गई।[18]

अतः स्पष्ट है कि कोटारानी की असफलता का रहस्य कश्मीर निवासियों की कायरता, परस्परिक वैमनस्य, समय की गति के पीछे रहना है। यदि सेना ही नहीं लड़ना चाहे तो कोई सेनापति चाहे वह कितना ही बड़ा सैन्य–संचालन–निपुण क्यों न हो, क्या कर सकता है। यही बात कोटारानी के विषय में मिलती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके लोप होते ही, जैसे कश्मीर निवासियों की देश–भक्ति, वीरता आदि सबका लोप हो गया। एक व्यक्ति भी देश में विदेशी सत्ता के स्थापित होने के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सका।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस कश्मीर में आज तक कई राजाओं ने राज्य किया परन्तु आज यदि पुनः उसे शारदादेश की स्थापना करनी हैया कहें कि पुनः कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाना है तो फिर से सरस्वती का नाद वादियों में लाना ही पड़ेगा। बन्दूक की अपेक्षा, कलम

की बोली को आवाज़ देनी ही पड़ेगी। शायद समय ने फिर करवट बदली है, शायद तभी कश्मीर से भारतीय सांस्कृतिक–विरासत बनाने एवं उसकी प्राचीनता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत सरकार विविध कदम उठा रही है, जो कि सरकार के मूक या प्रत्यक्ष प्रमाणों मे दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं।

पाद टिपण्णी

1 जोन० राज०, १0   2 राज, ८. २३८–३६

3 जो० राज०, ३८   4 राज०, ४६

5 जो० राज०, ७४   6 श्रीवर राज०, १.१४

7 श्रीवर० राज०, 114   8 वितस्तायास्तटे श्वश्रूमठोपान्ते मठं नवम्। जोन० रा० त०, 115

9 सिंहदेव–तणिव नारायण कौल तथा वहारिसतान शाही से प्रकट होता है कि सिंहदेव लक्ष्मदेव का पुत्र था। परन्तु इस मत के समर्थ में जोनराज ने कोई प्रमाण उपस्थिति नहीं किया है, पिता के पश्चात् पुत्र राज्य ग्रहण करता है। लक्ष्म एवं सिंह दोनों नामों के अन्त में ''देव'' है। इसी सभ्यता के आधार पर, फारसी इतिहासकारों ने रामदेव लखमदेव का पुत्र था–यह अनुमान कर निष्कर्ष निकाला है– जो० रा० त०, भाष्यकार रघुनाथ सिंह, पष० 67 से उद्धृत

10 चतुर्दशब्दान् षण्मासांस्त्र्यहन्यूनान्महीपतिः। भूत्वा शुचौ दिवमगात्य वर्षे सप्तसप्तते।। जो० रा० त०, 129

11 जो० रा० त०, 173

12 भौट्ट–तिब्बत तथा लद्दाख में रहने वालों को भौट्ट कहा जाता था।
जो.रा.त., पृ. 89 से उद्धत (भाष्य)

13 बहारिस्तान शाही में रिंचन के धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है पृष्ठ 72 (भाष्यकार श्रीकण्ठकौल)

14 जोन० राज०, पृष्ठ 220

15 –वही–, पष० 263

16 कोटादेवी द्वारा अचल से समझौता करने की बात से सामनीति व्यक्त होती है। पृष्ठ 258 (भाव्यकार रघुनाथ सिंह)

17 जोन० राज०,पष्ठ 274–278   18 –वही–, पृष्ठ 306

आईएसएसएन् : २३२०-६४५४

महाकवि माघ का नीतिकला सम्बन्धी विमर्श

पूनम शर्मा
शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग,
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

चौंसठ कलाओं में "नीतिकला" भी परिगृहीत होती है। कर्माश्रया, द्यूताश्रया, शयनोपचारिका एवं उत्तरकला रूप में विभक्त वात्स्यायनरचित कामसूत्र में नीतिकला, द्यूताश्रया कला के अन्तर्गत नयज्ञन के रूप में समाहित मिलती है।[१] वास्तव में जिन नियमों को अपनाकर मानव अपना उचित-अनुचित अच्छा-बुरा देख सके तथा जिन नियमों को अपनाकर वह एक आदर्श प्राणी बने, ऐसे ही नियमों को 'नीति' शब्द से व्यवहृत किया जाता है। नीति का सामान्य अर्थ 'रीति' या आदत भी होता है। **'नीति'** का इंग्लिश समानार्थक शब्द एथिक्स **'Ethics'** है। एथिक्स को '**Moral Philosophy**' भी कहते हैं। **'मॉरल'** शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द '**Mores**' से है जिसका अर्थ भी रीति या आदत है। इस प्रकार नीति अच्छे तथा बुरे-व्यवहार में अभिव्यक्त मानव का चरित्र है, जिससे मानव का हित होता है। स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने लोक जीवन को उपदेशित करने के लिए जो नियम बनाए वही नियम नीतियों के रूप में परिगणित हुए। जिनको अपनाकर आज भी मनुष्य अपनी दैनन्दिनी सुचारू ढंग से सम्पन्न कर पाने में समर्थ हो प्रमुख हैं - मनु, याज्ञवल्क्य, अत्रि, पराशर एवं व्यास। व्यास के साथ-साथ महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में ऐसी नीतियों को अन्वित किया है, जिनका प्रभाव महाकवि माघ के काव्य में अक्षरशः देखा जा सकता है।

संस्कृत साहित्य में अनेकानेक महाकवियों ने मनुष्य के जीवन को उपदेशित करने के लिए अनेकानेक उपदेश दिए जिसमें महाकवि माघ का नाम भी अग्रणीय है, उन्होंने भी अपने महाकाव्य **'शिशुपालवध'** में उद्धव तथा बलराम द्वारा उपदेशित अनेक नीतिसंगत उपदेश दिए शिशुपालवध महाकाव्य का प्रेरणास्रोत मुख्यतः श्रीमद्भागवत है तथा गौणरूप से महाभारत है। शिशुपालवध में भी श्रीकृष्ण ने अपनी बुआ से शिशुपाल के सौ अपराध क्षमा करने की नीति रखकर एक सौ एकवें अपराध में क्षमादान न देने की अभीप्सा रखते हैं।[२] नारद जी द्वारका में श्रीकृष्ण भगवान के पास पधारकर दुष्टों के वध के लिए प्रेरणा देते हैं। इसके अनन्तर यधिष्ठिर द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ में तथा शिशुपाल के मारने के लिए चेदिदश में जाने के लिए बलराम तथा उद्धव श्रीकृष्ण भगवान को मन्त्रणा के रूप में कई नीतिपरक वचन कहते हैं वे कहते हैं कि उपकार करने वाले शत्रु के साथ सन्धि अर्थात् मिलाप करना चाहिए किन्तु जो मित्र अपकार करे उसके साथ नहीं इस कारण मित्र तथा शत्रु उपकार तथा अपकार को लक्षित करके ही सन्धि करनी चाहिए[३] तथा परिभव होने पर क्षमा करना उचित नहीं क्योंकि जो व्यक्ति शत्रु के अपमान से दुखी होने वाली दुःख से सन्तप्त होकर भी निन्दित जीवन बिताता है तो माता को क्लेश देने वाले उस जन्म से मृत्यु प्राप्त करना ठीक है। यथा-

माजीवन या परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जीवति।
तस्याजनेनिरेवास्तु जननीक्लेशकारिणः।।[४]

शान्त रहने वाले मनुष्य के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी धूलि जो कि पैर से आहत होने के बाद आहत करने वाले मनुष्य के सिर पर चढ़ जाती है वह धूलि अपमान होने पर भी शान्त रहने वाले ऐसे मनुष्य से कहीं ज़्यादा अच्छी है[५] इसका उदाहरण चन्द्रमा है जहाँ एक सा अपराध होने के बाद भी राहु चन्द्रमा को सूर्य से पहले ग्रस लेता है क्योंकि चन्द्रमा शान्त होता है।[६]

उद्धव जी के द्वारा बतलाते हुए महाकवि माघ ने तीक्ष्ण बुद्धि का बहुत सुन्दर वर्णन किया है वह कहते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले जन बाण के समान बाहर से थोड़ा स्पर्श करके बहुत अन्दर तक घुस जाते हैं इसके विपरीत स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति पत्थर के समान केवल बाहर से ही ज़्यादा स्पर्श कर पाता है[७] मूर्ख व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति एक छोटा सा कार्य आरम्भ करने के उपरान्त बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं, किन्तु बुद्धिमान व्यक्ति बड़े-बड़े कार्य करने के उपरान्त भी निराकुल रहते हैं।[८]

महाकवि माघ जहाँ मूर्ख एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति में अन्तर करते हैं वहीं वह सात्यकि द्वारा शिशुपाल के दोषों का वर्णन करते हुए तथा फटकारते हुए सज्जन तथा दुर्जन व्यक्ति में अन्तर करते हुए कहते हैं कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं उनका हृदय अत्यन्त तुच्छ होता है या छोटा होता है ऐसे व्यक्ति तद्नत अर्थात् हृदय में स्थित अप्रिय को शीघ्र ही बाहर निकाल देते हैं इसके विपरीत जो सज्जन या विद्वान होते हैं ऐसे मनीषी व्यक्ति हृदय में स्थित अप्रिय को भीतर ही पचा डालते हैं अर्थात् बाहर प्रकाशित नहीं करते। यथा-

सुकुमारमहो लधीयसां हृदयं तद्गतमप्रियं यतः।
सहसैव समुद्गिरन्त्यमी जंरयन्त्येव हि तन्मनीषिणः।।[९]

सज्जन तथा दुर्जन के स्वभाव के बीच में अन्तर करते हुए वह शिशुपालवध महाकाव्य में कहते हैं कि सज्जनों का स्वभाव सदैव दूसरों का उपकार करने वाला ही होता है अर्थात् वह स्वभाव से ही दूसरों का उपकार करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथापि सज्जनों की उन्नति सर्वदा दुर्जन व्यक्तियों को दुखी करने वाली होती है[१०], किन्तु जो मनीषी पुरुष होते हैं वह दूसरों की उन्नति से कभी भी सन्तप्त नहीं होते। महाकवि माघ कहते हैं कि मध्यम व्यक्ति दूसरों की उन्नति से दुखी होकर भी उस सन्ताप को अपने मन से छिपाकर रखता है किन्तु नीच व्यक्ति दूसरों की उन्नति से व्यथित होकर ईर्ष्यावश अपने सन्ताप को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करता है।[११] दुर्जन व्यक्तियों द्वारा कहे गए अपशब्दों द्वारा सज्जनों का गौरव उसी प्रकार कम नहीं होता जिस प्रकार मिट्टी की धूल से ढके हुए रत्न की बहुमूल्यता कम नहीं होती।[१२] माघ जी कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरे के दोषों को निकालने से पहले स्वयं को दोषों को देखना चाहिए। यथा-

सहजान्धदृशः स्वदुर्नये परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः।
स्वगुणोच्चगिरो मुनिव्रताः परवर्णग्रहणेष्वसाधवः।।[१३]

दुर्जन व्यक्ति स्वयं के दोष देखने में अन्धे होते हैं अर्थात् अपने दोष उन्हें नहीं दिखते हैं परन्तु दूसरों के दोष देखने में उनकी दिव्य दृष्टि होती है अर्थात् दूसरे के दोष उन्हें अधिक दिखाई देते हैं। अपने गुणों को कहने में वह तेज़ बोलने वाले होते हैं परन्तु जब दूसरों के गुणों के विषय में कहना हो तो वह चुप हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का अपना कोई गुण जब दूसरों को आनन्दित करने वाला नहीं होता तब वह दूसरों के दोष निकालकर स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहते हैं[१४] ऐसे व्यक्ति के गुण को कहने वाला कोई दूसरा नहीं होता। अतः वह स्वयं अपने गुणों का बखान करता रहता है[१५] तथा अपने अन्दर असारता को धारण करते हुए बहुत आवाज़ करने वाले नगाड़े के समान के केवल बोलने में ही बहादुर हो हैं।[१६] इसके विपरीत स्वयं अपनी प्रशंसा न करने वाले सज्जन मनुष्य भयंकर विषैले सर्प के समान क्रोध करने वाले होते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि वह समय आने पर ही अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं उसे सब स्थान पर सबके साथ कहते नहीं रहते[१७] तथा ऐसे सज्जन व्यक्तियों को दूसरों की निन्दा अपने मन में छिपाने अपने गुणों का बखान स्थान-स्थान पर नहीं करते रहते हैं अपितु अपने गुणों को चतुराई से छिपाकर रखते हैं किसी से नहीं कहते[१८] महाकवि माघ के अतिरिक्त अन्यान्य कवियों ने विभिन्न ग्रंथों में अनेक नीतियुक्त कथ्य कहे हैं जिनको अपनाकर मनुष्य अच्छे पथ पर चलकर अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकता है तथा अपने अवगुणों को त्यागकर सद्गुणों को अपनाता है। सज्जनों तथा दुर्जनों के विषय में शुक्रनीति में वर्णन मिलता है कि-

प्रियमेवाभिधातव्यं नित्यं सत्सु द्विषत्सु वा।
शिखीत केकां मधुरां वाचं ब्रूते जनप्रियः।।[१९]

अर्थात् सज्जन हो या दुर्जन दोनों के साथ मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि लोकप्रिय व्यक्ति भी मोर के केकराव की भान्ति मीठी वाणी बोलता है। वहीं चाणक्य यह कहते हुए मनुष्य को पशु कहा है कि जिस मनुष्य के पास न विद्या हो न उस मनुष्य ने तपस्या की है न ही कभी दान दिया, न उसके पास ज्ञान है न शीलता न ही कोई गुण है और न धर्म पर चलता है ऐसा मनुष्य पृथ्वीलोक पर पृथ्वी का बोझ बे हुए पशु की भान्ति विचरण करता है[२०] भर्तृहरि भी मानते हैं कि जो मनुष्य, साहित्य, संगीत तथा कला इन तीनों से अनभिज्ञ है वह मनुष्य भी बिना सींग तथा पूँछ के साक्षात् पशु के समान है।[२१]

"माघे सन्ति त्रयो गुणाः" सदृश संस्कृत समीक्षकों के कथन में भी स्पष्ट है कि महाकवि माघ ने अपने पूर्ववर्ती सभी कवियों के उत्कृष्ट गुणों का समन्वय अपनी कृति शिशुपालवधम् में किया है। उसने कालिदास में काव्य सौन्दर्य, भारवि से अर्थगौरव तथा भट्टि के व्याकरण पटुता का संकलन किया है। शिशुपालवध में अध्यापन से सूचित होता है कि इस महाकाव्य में माघ की बहुसत पदे पदे परिलक्षित होती है। वेद, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, संगीत, ज्योतिष, आयुर्वेद, नीति, राजनीति, पुराण, कामशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चित्रकला, अश्वविद्या आदि वे सन्दर्भ शिशुपालवधम् में विद्यमान दिखे हैं, शायद इसीलिए समीक्षकों ने यहाँ तक कह डाला – "मेघे माघे गतं वयः" अर्थात् माघ के शिशुपालवध के अध्ययन में पूरी उम्र चली जाती है।

अपनी कल्पनाओं की उड़ान के चलते माघ को 'घष्टामाघ' की पदवी से विभूषित होना पड़ा।[२२] समय की बलता का बखान करते हुए माघ कहते हैं कि समय बहुत ही बलवान होता है ये समय ही मनुष्य की उन्नति तथा पतन का कारण ठीक वैसे ही है जैसे प्रत्येक ऋतु का अपना-अपना समय होता है[२३] जिस प्रकार सूर्य के अतिरिक्त संसार का अन्धकार कोई दूर नहीं कर सकता उसी संसार के अत्याचारियों से अत्याचार को केवल आप अर्थात् श्रीकृष्ण ही दूर कर सकते हैं।[२४] भाग्य के विषय में वर्णन करते हुए माघ कहते हैं कि चन्द्रमा के उदय के समय चन्द्रमा के प्रतिकूल होने पर भी सहस्र किरणों वाला सूर्य अस्त हो ही जाता है, उसी प्रकार भाग्य के प्रतिकूल अर्थ्1 साथ देने पर भी सभी प्रकार के साधन व्यथ हो जाते हैं[२५] पतिव्रता स्त्री के विषय में माघ कहते हैं कि प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को अपने पति का गमन करना चाहिए क्योंकि पर्वत से निकली हुई नदियाँ भी समुद्र रूपी पति के पास ही जाती हैं। यथा-

प्रक्रूलतामुगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता।
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि।।[२६]

स्वाभिमानी व्यक्ति भले ही प्राणों और सुख को त्याग दे परन्तु बिना मांगे देने के अपने नियम को नहीं त्यागते,[२७] ऐसे स्वाभिमानी व्यक्तियों का धन 'मान' ही होता है और कुछ नहीं[२८] महाकवि माघ जहाँ स्वाभिमानी व्यक्ति के विषय में वर्णन करते हैं वहीं वे श्रेष्ठ व्यक्ति की भाषा का भी सुचारू ढंग से कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति स्वभाव से ही हितभाषी[२९] अर्थात् आपके लिए हित करने वाली भाषा का ही प्रयोग करेंगे। माघ मानते हैं मानव स्वभाव से ही स्वार्थी है अतः प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करता रहता है[३०] माघ कहते हैं कि बड़े के सहारे छोटा भी तर जाता है।[३१]

शत्रु द्वारा किया गया अपमान सहन करने योग्य नहीं होता। महाकवि माघ का मानना है कि शेर बादल की ध्वनि सुनकर हुंकार करता है न कि गीदड़ की ध्वनि सुनकर यथा-

अनुहंकुरुते धनधनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी।[३२]

माघ का कथन है कि जिस प्रकार कड़वी औषधि पिए बिना शरीर का ताप नहीं मिटता है[३३] वैसे ही शत्रु को नष्ट किए बिना प्रतिष्ठा दुलर्भ होती है।[३४]

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि माघ ने जिन नीतियों की मीमांसा शिशुपालवध में की है। वह द्वापर युग के लिए तो प्रासंगिक थी ही, आज अर्वाचीन युग में भी उन नीतियों की प्रासंगिकता लोक जीवन में देखी जा सकत है। श्रीकृष्ण ने भले ही अनुरोधवश शिशुपाल के सौ अपराध क्षमा किए हो लेकिन उनका भी मानना है कि एक सीमा के अनन्तर अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए इसलिए वह कहते हैं कि बढ़ते हुए शत्रु की उसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जैसे बढ़ते हुए रोग की क्योंकि देनों की वृद्धि मनुष्य के लिए दुःखदायी होती ही है।[३५] आज यदि माघ होते तो यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते कि उन्होंने जो बातें द्वापर युग में

शिशुपाल के वर्णन प्रसंग में कही थी आज वही बातें कलयुग में सामान्य मनुष्य के ऊपर चरितार्थ दिखती हैं कहना न होगा कि महाकवि माघ शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ नीतिज्ञ भी थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. विस्तृत विवरण हेतु द्रष्टव्य, कामसूत्र 1/3/14
2. न दूयं सात्वतीसूनुर्यन्मह्यमपराध्यति।
   यत्तु दन्दधते लोकमदो दुःखाकरोति माम्।। शि॰ पा॰ व॰ 2/11
3. उपकर्त्रारिणा सन्धिर्न मित्रेणापकारिणा।
   उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षमणमेतयोः।। शि॰ प॰ व॰ 2/37
4. शिशुपालवधम् 2/45
5. पादाहते यदुत्थाय मूर्धानमथिरोहति।
   स्वस्थादेवापमानेऽपि देहितस्तद्वरं रजः। शि॰ प॰ व॰ 2/46
6. तुल्येऽपराधे स्वर्भानुर्भानुमन्तं चिरेण यत्।
   हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्नः स्फुटं फलम्।। शि॰ प॰ व॰ 2/49
7. स्पृशन्ति शरवत्तीक्ष्णास्तोमन्तर्विशन्ति च।
   बहुस्पृशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्।। शि॰ प॰ व॰ 2/78
8. आरम्भन्तेऽल्पेवाज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च।
   महारम्भाः कृतधियस्तिपुन्ति च निराकुलाः।। शि॰ प॰ व॰ 2/79
9. शिशुपालवधम् 1'6/21
10. उपकारपरः स्वभावतः सततं सर्वजनस्य सज्जनः।
    असतामनिशं तथाप्यहो गुरुह्रद्रोगकरी तदुन्नतिः।। शि॰ प॰ व॰ 16/22
11. परितप्यत एव नोत्तमः परितप्तोऽप्सपरः सुसंवृति।
    परवृद्धिभिराहितव्यथः स्फुटर्निभन्नदुराशयोऽधमः।। शि॰ प॰ व॰ 16/23
12. वचनैरसतां महीथयो न खलु व्येति गुरुत्वमुद्धतैः।
    किमपैति रजोभिरौर्वैरवकीर्णस्थ मणेर्महार्धता।। शि॰ प॰ व॰ 16/27
13. शिशुपालवधम् 16/29
14. परितोषयिता न कश्वन स्वगतो यस्य गुणोऽस्ति देहिनः।
    परदोषकथाभिरल्पकः स्वजनं तोषयितुं किलेच्छति।। शि॰ प॰ व॰ 16/28
15. किमिवाखिललोककीर्तितं कथव्यत्पयात्मगुणं महामवः।
    वदिता न लघीयसोऽपरः स्वगुणं तेन वदत्यसौ स्वयम्।। शि॰ प॰ व॰ 16/31
16. विसृजन्तयविकत्थिनः परे विषमाशीविषवन्नराः क्रुधम्।
    दधतोऽन्तरसाररूपतां ध्वनिसाराः पटहा इवेतरे।। शि॰ प॰ व॰ 16/32
17. विसृजन्त्यविकत्थिनः परे विषमाशीविषवन्नराः क्रुधम्।
    दधतोऽन्तरसाररूपतां ध्वनिसाराः पटहा इवेतरे।। शि॰ प॰ व॰ 16/32
18. प्रकटान्यपि नैपुणं महत्नपरवाच्यानि चिराय गोपितुम।
    विवरीतुथात्मनो गुणान्भृशमाकौशलमार्यत्तेत साम्।। शि॰ प॰ व॰ 16/30
19. शुक्रनीति 1/168
20. येषांनविध न तपो न दानं, ज्ञानं न शील न गुणो न धर्मः।
    ते मर्त्यलोके भुवि भारतभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति।। चाणक्यराजनीतिशास्त्र, 2/53

21. साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पच्छविषाणहीनः।
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद् भागधयं परमं पशूनाम्।। नीतिशतक 11
22. उदयति वितोर्ध्वरश्मिरज्जा बहिमरुचौ हिमयान्नि यातिचास्तम्।
वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टा द्वयपरिवारितवारेणन्द्रलीलाम्।। शि॰ प॰ व॰ 4/20
23. समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्।
शरदि हंसरवाः परुषीकृत स्वरमयूरमयू रमणीयातम्।। शि॰ प॰ व॰ 6/44
24. उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वंभर विश्वमीशिषे।
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः।। शि॰ प॰ व॰ 1/38
25. तवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजम्।
मृदुललान्तलतान्तमलोकयत् स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः। शि॰ प॰ व॰ 6/2
26. शि॰ प॰ व॰ 6/6
27. त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्। नै॰ ष॰ च॰ 1/40
28. सदाभिमानैवकधना हि मानिनः त्यजन्त्यसूञ्शर्म च मानिनो वरं। शि॰ प॰ व॰ 1/67
29. महीयासः प्रकृत्यामितभाषिणः। शि॰ प॰ व॰ 2/13
30. सर्वः स्वार्थ समीहते। शि॰ प॰ व॰ 2/65
31. बृहत्सहायः कार्यान्तं श्तोदीयानपि गच्छति। शि॰ प॰ व॰ 2/100
32. शि॰ प॰ व॰ 16/25
33. अरुच्यमपि रोगघ्नं निसर्गादेव भेषजम्। शि॰ प॰ व॰ 19/86
34. विपध्तमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा। 2/34
35. उतिष्यमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता।
समौ हि शिष्टैराम्नातौ, वत्स्र्यन्तावामयः स च।। शि॰ प॰ व॰ 2/10

Iœvar Kaul's Conscept of Sandhi: Critical Analysis

Prof. Satyabhama Razdan
HOD Sanskrit
University of Kashmir

The manner in which *sandhi* occurs in Kashmiri is described in the present chapter of the KaœmirœabdamRtam. According to Iœvar Kaul सन्धिसिद्धिःपदेषु[1] i.e; sandhi occurs in the internal structure of a *pada*[2] न वाक्येषु[3] not in the sentences.

Iœvar Kaul's description of sandhi needs to be analyzed in the context of the accepted definition of sandhi in Sanskrit. The term *sandhi* is derived from the Sanskrit verb root *"dhâ* (to join) preceded by prefix *sam* (together) परः संनिकर्षः संहिता[4]. Thus, *sandhi* means coalescence or euphonic junction of two letters coming in immediate contact with each other. PâGini uses the word *samhita* for sandhi which means the extreme contiguity of letters.

The term *pada* in Sanskrit grammar denotes a complete or inflected word that can be segmented into morphemes. A *pada,* therefore, is combination of at least two morphemes, one free form (a nominal or verbal base) and one bound form (a derivational or inflectional affix) or both free forms. The collision of the final letter of the preceding morpheme and initial letter of the following morpheme results in the combinatory phonemic transformation of the two letters within the internal structure of the pada. However, sandhi cannot be performed in the sentence which is combination of the syntactic units ending in nominal or verbal terminations.

Rules of sandhi are language specific. The traditional Sanskrit grammarians have grouped *sandhi* into three classes viz, i) *svar* sandhii.e; combination of two vowel phonemes, long or short, similar or dissimilar, *ii) hal sandhi* i.e; combination of two consonant phonemes and, *iii) visarga sandhi*i.e; a visarga[5] followed by a vowel or a consonant. The same process of sandhi applies to the tatsam vocabulary of Hindi while as other NIA languages show considerable variations.

Iœvar Kaul describes rules of *sandhi* in Kashmiri as given below:

व्यंजनंपरेणसन्धेयम् –1/3[6]. According to this sutra the initial letter of the second component combines with the final consonant of the preceding noun such as *tâp+uk '! tâpuk* (pertaining to sunshine), *kar+yân '! karyân* ("do remote past, IIIrd person singular).

This sutra and its illustrations are incomplete due to the reasons as shown below:
The use of */-uk/* in the genitive masculine singular sense is quite common in Kashmiri. It is added to the abstract, material and immovable masculine common nouns, qualitative adjectives and words denoting place, time and direction, such as *lumuk* (of plunder); *tîluk* (of oil); *makânuk* (belonging of house); *gâmuk* (one who belongs to village); *úâmuk* (of evening); *yoruk* (belonging

to this direction) etc. The fusion of the initial *–u* of */-uk/* and final consonant of the preceding word gives rise to some combinatory morphophonemic changes within the structure of the word to which */-uk/* is added. These are as explained below:

Aspiration of the final consonant of the abstract noun is dropped before the fusion of */–u/* , such as; *tâph* (sunshine) + *uk '! /tâpuk/*; *lumh* (plunder) + *uk '! /lumuk/* where as it is retained in case of the other nouns as in *vumh* (lip) + *uk '! /vumhuk/*. The initial low central vowel */a/* of the noun is replaced by mid central vowel */Y/* while as the final consonant is palatalized, as in: *az* (today) + *uk '! /YzÞuk/*. If the noun ends in high central vowel */ü/*, it is dropped and */u/* blends with the final consonant of the first component, e.g;

Þakü (forehead/husband) + *uk* '! /

Þakuk/.

Similarly, Iœvar Kaul's remote past termination */-yan/* is unintelligible for the reasons given below:

In Kashmiri, the terminations used to denote the remote past are of two types, viz*; i) subject ending,* and, *ii) object ending*. The subject ending terminations are added to the intransitive roots and agree, in number, gender and person, with the subject of the active and impersonal constructions, e.g; ***su gYyo*** *sÒkul yìli sulTkum œur os* (he had gone to school when he was a small child) ***è ì***ti ***gÞi vÞoth*** (you *Ins.* had also sung). The object ending terminations are added to the transitive roots and agree in number, gender and person, with object of the action in the passive construction, e.g; *tYmÞ* ***parÞo akhübâr*** (he *Ins.* had gone through the newspaper) *tami* ***parÞo akhübâr*** (she *Ins.* had gone through the newspaper). Thus, */-yo/* and its regional variant */yâ/* is the most commonly used first and third person (mas.) object ending termination to denote the remote past tense.[7] These and similar other formations indicate that blend of */-yo/~/-yâ/* or any other suffix beginning with */-y-/* results in transformation of the simple consonant into palatalized consonant. Iœvar Kaul is silent about the above cited and even other possible morphophonemic changes which occur due to collision of two phonemes. Further, the conjugational terminations are employed to make the verb roots fit for use in sentences. Iœvar Kaul's remote past termination */-yan/* does not make the verb root fit for use in the longer constructions i.e, clauses, sentences etc. The author further says पदेषु किम्[8] meaning whether fusion of phrases in the longer constructions is permitted? In this regard he says that in a sentence like *tim ây* (they came), the syntactic units end in the nominal and verbal terminations respectively. In such cases sandhi is not permitted.

असवर्णेऽकारस्य लोपः –1/4[9]. It means that */a/* is dropped if followed by a dissimilar vowel and the following vowel blends with the preceding consonant. The illustrations are *Þaka+uk '! / Þakuk/* (of the forehead) *gâma+ul '! / gâmul/* (worthy).

Iœvar Kaul's assumptions are partly correct because the illustrated nouns end in high central short vowel */ü/* and not in low central short vowel */a/* as stated by him.

It is noteworthy that vcv, cvc or cvcv structure is the bedrock of word formation in Kashmiri. The syllabic structure like vvc, vcc or cvv is absent in Kashmiri. Hence not only */a/* but any vowel sound at the final position of the word is dropped if it is followed by another vowel sound. The author repeats पदेषुकिम्[10] to indicate that sandhi is not possible between longer constructions such as *èü vTlü* (you come). The author adds that this rule applies irregularly (क्वाचित्क) because there is no other rule for */u/* and other dissimilar vowels.[11]

Iœvar Kaul's statement is contradictory. For example in the construction like *tim ây* Iœvar Kaul says that fusion of phrases is not possible because they end in nominal and verbal terminations respectively. In a similar construction *èü vTlü* he advocates a different rule. Besides none of the above forms i.e; *èü* or *vTlü* begins or ends with */u/*. It reflects Iœvar Kaul's insufficient knowledge regarding oral factors in Kashmiri vowel sounds. Moreover, *èü* and *vTlü* are noun and verb phrases respectively and fusion of phrases is not found in Kashmiri.

स्वरः सवर्णेदीर्घपरलोपौ – 1/5[12]. According to this sutra if a vowel is followed by a similar vowel, it transforms into long vowel while as the vowel following it is dropped. The examples are - *karân - chy -â* and *achi -im* change to *karânchyâ* and *achîm* respectively. But in constructions like *paèhi –im* (these guests) sandhi is not possible.

Iœvar Kaul's statement and the illustrations are misleading. According to the accepted sandhi rules if a simple vowel, short or long, is followed by a similar vowel, short or long, the substitute for both of them is the similar long vowel[13]. Thus, if the similar long vowel takes the place of both, question of loss of following vowel does not arise.

The illustrations *karân- chy-â* and *achi* (eye) *im* are misinterpreted and do not show any junction of two similar short or long vowels. In Kashmiri, the actual word for *eye* is a consonant ending form *Ych* and not a vowel ending form *achi* as cited by the author. Similarly, the auxiliary */ch/* does not end in the semi vowel */y/*. Lengthening of the preceding vowel and loss of the following vowel is, therefore, imaginary. This sutra of Iœvar Kaul is merely a copy of PâGini's sutra अकः सवर्णेदीर्घः[14] which he tries to apply to the Kashmiri vocabulary without any logic. In */paèhi im/*[15] both the constituents are wrongly interpreted. These constituents are actually pronounced as *pYèÞh* and *yim*. Besides, the word order of this construction deviates from the accepted word order of a noun phrase. In Kashmiri, unlike Sanskrit, order of words in the phrases and sentences is fixed. Any change in the order of the words makes the construction unintelligible or converts it into a meaningless fragment. The Kashmiri noun phrase (NP), like English and most of the NIA languages, consists either only of a noun as in *pYèhÞ* (guests) [NP] or an adjective + a noun as in *yim pYèhÞ* (these guests). *vYtÞ* (arrived) is a verb phrase [VP]. Thus, the correct word order of */paèhi im/*[16] is */yim pYèhÞ/*.

अकारेऽकारलोपः – 1/6[17]. This sutra contradicts the previous sutra. According to this sutra */a/* is dropped if it is followed by */a/* as in *garü– an* '! *garan*. It is noteworthy that the final sound of the first component is actually */-ü/ – garü* (home) which, if followed by */a/,* is

अकार इकार ए; उकारो ओ; –7/8[18]. According to author if /a/ is followed by /i/ or /u/ it changes to /e/ or /o/ respectively while as the following letter is dropped[19] as in *cya – in '! cyen* (*drank* objective plu.) and *khya – un '! khyon* (*ate* objective sg.).

Both these sutras are in consonance with PâGini's sutra आद्गुणः[20]. According to this sutra when *a or â* is followed by *i, u,* or *R,* short or long, the corresponding *guGa* letter i.e; *e, o* or *ar* takes the place of both such as: *upa + indra '! upendra; hita + upadeúa '! hitopadeúa; mahâ + Rúi '! maharœi* etc. But Iœvar Kaul's illustrations do not justify his assertions. According to his sutra, /a/ followed by /i/ or /u/ changes to /e/ or /o/ respectively. The fact is that the actual verb roots are *"cì* (to drink) and *"khÞì*. Both these roots have /ì/ at the final position and not /a/ as assumed by Iœvar Kaul. Possibility of transformation of *a + i* or *u* to *e* or *o* is not therefore, justified. Besides, the alveolar affricates in Kashmiri do not occur combined with the semi vowel /y/ as cited by the author.

एकारो ऐ; ओकारो औ –9/10[21]. If /a/ is followed by /e/ or /o/, it is replaced by /ai/ or /au/ respectively such as *ga – ey* '! *gaiy* (they went)[22]; *pya – ey* '! *pyaiy* (they fell down)[23]; *ga – ov* '! *gauv*(he went)[24]; *pya ov '! pyauv* (he fell down)[25].

Iœvar Kaul has created this sutra on the analogy of PâGini's sutra वृद्धिरेचि[26] which means that when *a* or *â* is followed by *e* or *ai*, *o* or *au*, *ai* and *au* are respectively substituted for both. PâGini's rule is comprehensible through the illustrations given in support of this sutra.[27] But Iœvar Kaul's sutra is unintelligible for the following reasons:

- Diphthongs like *ai* and *au* are absent in Kashmiri.
- The verb roots are misconceived by the author.
- The actual verb roots are *gaèh* and *p ì* respectively and not *ga* and *pya*.
- Neither of these roots ends in /a/ or /â/ as given by Iœvar Kaul.
- Similarly, the past tense forms of these verbs are *gav ~ gÒv* and *pÞav ~ pÞÒv* and not *gauv* or *pyauv* as illustrated by the author.

इकारोसवर्णेयोपरलोपः –1/11[28]. When /i/ is followed by a dissimilar vowel, *y* is substituted for /i/ as in *kari – uk '! karyuk*[29].

As stated earlier, use of /-uk/ is quite common in Kashmiri. This suffix is added to words of time, direction and place in the adjective – genitive.[30] But Iœvar Kaul's illustration is not clear because the actual word is *kar* (when) and not *kari* (logs) as illustrated by the author. However, illustrations like *tati + uk '! tat-y-uk* (belonging to that place) and *tìli + uk '! tìl-y-uk* (of that time) make the above cited rule clear. According to PâGini's इकोयणचि[31] when *i, u, R* and *lR,* short or long, are followed by a dissimilar vowel, *y,v,r* and *l* are respectively substituted for them and the following vowel blends with *y,v,r* or *l* such as *sudhi + upasyah '! sudhyupasyah* (adored by the wise) etc. In Kashmiri, the substitution of *y* for *i* gives rise to a very significant morphophonemic change in the structure of the word that is *y* leads to the palatalization of the preceding consonant. Thus, the resulting forms are – *tatuk, tìluk* etc. Similarly, *nari* (arms) + *an '! naran*; *kori* (girls) + *an '! koran* etc, and,

उकारो वः – 12[32]. /u/ followed by a dissimilar vowel changes into /v/. This rule hardly applies to Kashmiri. The reason is that there are only two /u/ ending words in Kashmiri – *hu*(he within the range of sight) and *su* (he beyond the range of sight). The quoted illustration *karânchua ~chava*is are unintelligible. Iœvar Kaul further says that in phrases such as *kati - âya* and *pamu*[33]-*an* sandhi is not possible.

Analysis of this chapter reflects IœvarKaul's limited knowledge regarding oral factors and distribution of Kashmiri vowel sounds. As stated earlier, Kashmiri has 15 oral vowel phonemes. The linguistic study of Kashmiri speech sounds shows that it has, according to the height of the tongue, 6 high vowels *ii*; *ü, Ö*; *u û*: 6 mid vowels *ì e*; *Y Y*; *Ò,o* and 3 low vowels *a, â, T* while as according to the parts of tongue raised it has 4 front vowels *ii*; *ì e*: 6 central vowels *ü,Ö*; *Y Y*; *a, â* and 5 back vowels *u û*; *Ò, o* and *T*. According to the position of lips Kashmiri has 10 unrounded *ii*; *ü, Ö*; *ì e*; *Y Y*; *a, â* and 5 rounded *u, û*; *Ò, o T* vowels. Iœvar Kaul does not differentiate especially between the high central (*ü ü*), mid central (*Y Y*) and low central (*a, â*) vowels. According to his descriptions these vowels possess the same vowel quality which is not correct.

As regards the distribution of vowels, *u and T* do not occur in the word initial position while as *Ö Y û* and *Ò* do not occur in the word final position. *u* occurs very rarely in the word final position.

It is because of the author's inadequate knowledge regarding the linguistic peculiarities of the Kashmiri vowels that the sandhi rules perceived by him do not accord with the illustrations cited in support of his sutras. Besides, most of his sutras match with the sutras of the Acmâdhyâyi to the extent that it will be no exaggeration to conclude that Iœvar Kaul tries to apply PâGini's sandhi rules to the Kashmiri language. This attempt of Iœvar Kaul is erroneous in the light of the fact that every language generates its own rules and methods according to its linguistic peculiarities.

(Footnotes)

[1] *sandhihsiddhihpadecu*: KaúmîrâúabdâmRtam: 1/1 p.4
[2] *suptiEantampadam:* PâGini – 1.4.14
[3] *navâkecu*: KaúmîrâúabdâmRtam: 1/2 p.4
[4] *parah sannikarsòah samhita* : Pan##ini 1.4.109
[5] Consonant ending in a distinct hard aspiration
[6] *vyanjanampareGasandheyam*: KaúmîrâúabdâmRtam: 1/3 p.4
[1] Razdan S.- Kashmiri grammar: History and Structure – p. 223
[2] *padecukim :* KaúmîrâúabdâmRtam: p.4
[3] *asavarGeakârasyalopah*: ———— ibid ———- 1/4 p. 4
[1] *padecukim :* —-—— ibid —-—— p.5
[2] ————— ibid —-—— p. 5

[3] *svarahsavarGedîrghaparalopau*: ——— ibid —-— 1/5 p. 5
[4] *akahsavarGedîrghah*: PâGini : 6.1.101
[5] —————— ibid ——————
[6] Pronounced as *pYèh*
[7] Pronounced as *yim*
[1] a*kâreakâralopah*: KaúmîrâúabdâmRtam 1/6 p.5
[2] *akâraikâra e* ; *ukâro o*: ———— ibid ———— 1/-7/8 p.5-6
[3] *akârikâr pare ekârobhavatiparlopaúca*: ———————— ibid ————— p. 5
[4] *adguGah* : PâGini : 6.1.87
[5] *ekâro ai*;*okâro au* : KaúmîrâúabdâmRtam: 1/-9/10 p. 6
[6] ———— ibid —————— p. 6
[7] ———— ibid ————— p. 6
[8] ———— ibid —————— p. 6
[9] ———— ibid —————— p. 6
[10] vRddhireci : PâGini : 6.1.88
[11] Such as *KRcGâ+ekatvam = KRcEaikatvam; sâ+eva = saiva etc.*- PâGini : 6.1.88
[1] *ikâroasavarGeyoaparalopah* : KaúmîrâúabdâmRtam: 1/11 p. 6
[2] ————— ibid —————
[3] Razdan S.- Kashmiri grammar: History and Structure – p. 129
[4] *IkoyaGaci* : PâGini : 6.1.77
[5] *ukaro vah* : KaúmîrâúabdâmRtam: 1/12 p. 6
[6] Actual pronunciation is *pÒm* (woolen cloth).

शोधलेख विषयक दिशानिर्देश

वाङ्मय गौरवम् त्रैमासिक संस्कृत शोध पत्रिका जम्मू काश्मीर संस्कृत परिषद् एवं उच्चशिक्षा विभाग जम्मूकश्मीर सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह प्रमुख रूप से वेद, संस्कृत वाङ्मय के वैदिक एवं लौकिक साहित्य, धर्म, दर्शन, योग, आयुर्वेद, पाण्डुलिपियों तथा अन्य प्राच्यविद्या से सम्बन्धित शोधपरक आलेखों को प्रकाशित करने के लिये कृतसंकल्प है। शोधकर्ता अपना शोधपत्र संस्कृत, हिन्दी अथवा अंग्रजी में भेज सकते हैं।

वाङ्मय गौरवम् में शोधनिबन्ध मूल्याङ्कन कराने के पश्चात् प्रकाशित किये जाते हैं। अतः विद्वान् लेखकों से अनुरोध है कि वे वही निबन्ध इस पत्रिका के लिये प्रस्तुत करें जो सब प्रकार से शोध की कसौटी पर खरे उतरें।

वाङ्मय गौरवम् में केवल वही शोध-निबन्ध प्रकाशित किये जायेंगे जिन में शोध-प्रविधि का प्रयोग किया गया हो।

१. शोध निबन्ध अधिकतम ४०००-५००० शब्दों में हो तथा १५० शब्दों का सारांश भी प्रेषित करें।
२. शोध-निबन्ध में लेखक का निष्कर्ष सुसङ्गत, प्रमाणिक एवं तथ्यों पर आधारित होना चाहियें। साथ ही उस में अपने कथन या निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिये न्यूनतम १० से अधिक प्रमाण होने चाहिये।
३. निबन्ध माइक्रोसाफ्ट वर्ड डाक्यूमेंट में टाइप करायें और फुटनोट निबन्ध के अन्त में दें। फुटनोट ALT+CTRL+F के माध्यम से डालें।
४. हिन्दी एवं संस्कृत के शोधनिबन्ध Pagemaker कृतिदेव कृतिदेव ०२५ के साइज १३ में टाइप कराया जाए। टंकण के उपरान्त शोधन करके सी. डी. अथवा ईमेल से प्रेषित करें।
५. सी. डी. अथवा ईमेल के साथ-साथ लेखक को अपने शोधलेख की प्रति (Hard Copy) प्रेषित करना भी आवश्यक है, जिससे मूल्यांकन के लिये शोधलेख प्रेषित किया जा सके। **ईमेलः** jksanskritparishad@gmail.com or jksanskritsociety@gmail.com
६. शोध पत्रों की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अन्तिम निर्णय सम्बन्धित विषय के दो विशेषज्ञों की सहमति (Expert comments) से संपादक मण्डल द्वारा लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में अन्तिम अधिकार प्रतुख सम्पादक को प्राप्त है जो सभी सदस्यों को मान्य होगा।
७. शोध-निबन्ध मौलिक होना चाहिये। किसी अन्य पत्रिका में पूर्व प्रकाशित नहीं होना चाहिये।
८. शोध निबन्ध के प्रकाशन हेतु संपादक के नाम पत्र जिस में शोध निबन्ध की मौलिकता एवं अप्रकाशित होने का स्पष्टीकरण होना चाहिये। स्पष्टीकरण प्रमाण(certification of originality) पत्र को प्रकाशन कार्यालय से प्राप्त कर के शोध निबन्ध के साथ प्रेषित करना होगा।
९. शोध निबन्ध प्रकाशित करने हेतु सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी।
१०.सदस्यता प्राप्त करने एवं शोध निबन्ध प्रकाशित करने हेतु पत्रिका व्यवस्थापक से सम्पर्क कर सकते हैं।

व्यवस्थापक
वाङ्मय गौरवम्
ईमेलः jksanskritsociety@gmail.com