

वेदज्योतिष्मती

Vedajyotishmati

संरक्षकाः

प्रो. रामचन्द्रज्ञाः,
प्रो. देवेन्द्रमिश्रः, प्रो. शिवाकान्तज्ञाः

प्रधानसम्पादकः

प्रो. हंसधरज्ञाः

सम्पादकः

डॉ. आशीषकुमारचौधरी

प्रकाशकः

संस्कृत-अनुसंधान-संस्थानम्, के. एम. टैंक लहेरियासरायः, दरभंगा

सम्पादकमण्डलम्

1 प्रो. बोधकुमारज्ञा:

आचार्य, व्याकरण-विभाग,
क. जे. सोमैया-संस्कृतविद्यापीठ, मुम्बई ।

2 प्रो. हंसधरज्ञा:

ज्योतिष विभाग, आचार्य,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल परिसर, भोपाल।

3 प्रो. प्रमोदवर्धनकौण्डल्यायनः,

विभागाध्यक्ष, मीमांसा दर्शन विभाग नेपाल,
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाण्डु, नेपाल ।

4 जूही जेनोजे

आचार्या, दर्शन विभाग,
कोरिया विश्वविद्यालय, सीओल, कोरिया ।

5 आचार्या पुनीता शर्मा

आचार्या, संस्कृत विभाग,
वेंकेटेश्वर महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय।

पुनर्विक्षणमण्डलम्

1. आचार्या पुनीता शर्मा

वेंकेटेश्वर महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

2. आचार्या नीलाम्बर चौधरी

आचार्या रामभगत राजीवगांधी महाविद्यालय दरभंगा।
सहसंपादक

1.डा. अनिल कुमार, रा. सं. सं भोपाल परिसर, भोपाल।

2. डा. आस्तीक द्विवेदी, रा. सं. सं भोपाल परिसर, भोपाल

वर्षम-AUG 2022 website- <https://sanskritanusandhan.in/>

@copy right – Sanskrit Anusandan Sansthan Email – rsas.kothram@gmail.com, vjvv.rs@gmail.com,

Ph No. 06272-224671, 09619269812, 07506137027 मूल्य-300/

पत्रिका में प्रकाशित लेखों से प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवाद का समाधान दरभंगा न्यायालय से ही स्वीकार्य है। लेखों को परिवर्तित, स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार प्रकाशक को होगा। A Multilanguage Educational Sanskrit Research Journal Published by the Sanskrit Anusandhan Sansthan, Darbhanga

From letter no-671/2014-15 Place on Rashtriya Sanskrit Anusandhan Sansthan will known as the Sanskrit Anusandhan Sansthan, Darbhanga

6 डॉ. धनञ्जयमणित्रिपाठी

आचार्य, संस्कृत विभाग,
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली ।

7 डॉ. दिलीपकुमारज्ञा:

विभागाध्यक्ष-धर्मशास्त्र विभाग
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा ।

8 डॉ. राजीवमिश्रः

आचार्य, संस्कृत विभाग,
मोदी विश्वविद्यालय, राजस्थान ।

9 टेल्टो डेल्टेज

आचार्य दर्शन एवं संस्कृति विभाग,
हेल्डमार्ग विश्वविद्यालय, हेल्डनवर्ग, जर्मनी।

10 प्रो. विद्यानन्द ज्ञा:

पूर्व.प्राचार्य,
भोपाल परिसर, भोपाल।

प्रबंधक संपादक

1. श्री पंकज ठाकुर

परामर्शदातृसंपादकः

1. डॉ. रंजय कुमार सिंह

रा. सं. संस्थान, मुम्बई परिसर ।

सहसंपादिका

1. डॉ गीता द्व॑बे, रा. सं. संस्थान, मुम्बई।

संगणक सहयोग- रोहित पचौरी

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी

कुलपति:

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

संसदः अधिनियमेन स्थापितः

(प्राक्तन राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्,
भारतसर्वकाराय शिक्षामन्त्रालयाधीनम्)

के.सं.वि./कुलपति-101/2021-22/68

Prof. Shrinivasa Varakhedi

Vice-Chancellor

Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan,
Under Ministry of Education, Govt. of India)

शुभकामना

नाविदितं सुरभारतीसमुपासकैर्यदाप्राचीनकालादेव भारतवर्षे
 साङ्गवेदवेदाङ्गादिशास्त्राणामध्ययनपरम्परा प्रवर्तमानास्ति तत्त्वं
 सर्वज्ञानविज्ञानोपजीव्यभूतं वेदवेदाङ्गदर्शनपुराणधर्मशास्त्रेतिहासादिरूपं
 निखिलसंस्कृतवाङ्मयमस्ति किमप्यपूर्वं निधानं ज्ञानविज्ञानयोः । एवं
 ज्ञानविज्ञानविशिष्टानां शास्त्राणां संरक्षणे संवर्धने च निर्वन्ति
 महनीयाभूमिकाम्पुराकालत एव विविधग्रन्थ-पत्र-पत्रिकादयः । तदस्मिन्नेव क्रमे
 संस्कृतशोधसंस्थानस्य त्रैमासिकी अन्ताराष्ट्रीया षाण्मासिकी शोधपत्रिका
 वेदज्योतिष्मतीतिनामधेया अष्टभ्यो वर्षेभ्योऽनवरतम्प्राकाश्यमेतीति महान् सन्तोषः ।
 क्रमेऽस्मिन्पत्रिकासम्पादकाभ्यां साधुवादं वितीर्य भविष्येऽपि संस्कृतशोधसंस्थानं
 पत्रिकाप्रकाशनरूपसारस्वतकार्यद्वारा भारतीयज्ञानविज्ञानयोस्संरक्षणं संवर्धनञ्च
 कुर्यादिति मे शुभकामना ॥

कुलपति:

प्रो. हंसधर झा

आचार्य (गणितज्योतिष, फलितज्योतिष, धर्मशास्त्र एवं पुराण), विद्यावारिधि(Ph.D.), शास्त्रकलानिधि,
ज्योतिषरत्न, संस्कृतभूषण, धर्मरत्न, आर्यभट्टज्योतिषशास्त्रविशारद, पं. बृहवल्लभ-आचार्य-संस्कृतज्ञ-सम्मान},
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ज्योतिषविभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, भोपाल परिसर, भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत

सम्पादकीयम्

अहो संस्कृतसाहित्यं ननु भारतस्य प्राणाः। संस्कृतसाहित्यगता वेद-स्मृति-पुराण-धर्मशास्त्रप्रभृतयो ग्रन्थाः तत्रस्थित- ज्ञान-विज्ञानोद्घाटकाः पत्र-पत्रिकादयो वा नहि भारते एव किञ्च निखिलेऽपि विश्वस्मिन्विश्वे नैजामलौकिकीं द्युतिं द्योतयन्तीत्यत्र न सन्देहावसरः। तेष्वेव पत्रपत्रिकासु स्वनामधन्या अन्ताराष्ट्रिय-मूल्याङ्कित-त्रैमासिक-सान्दर्भित-संस्कृत-शोधपत्रिका वेदज्योतिष्मतीतिनामधेया अष्टवर्षेभ्योऽनवरतं प्राकाश्यमेतीति महान् प्रमोदः।

तत्रैषमः पत्रिकाया अस्या चतुर्ख्निंशो उप्यङ्को विदुषां गभीरैश्शोधलेखैः परिपूर्णः सन् प्राकाश्यमधिगतीति परमं हर्षस्थानम्। अङ्कस्यास्य प्रकाशने येषां विद्यानुरागिणां विदुषां शोधलेखाः सम्प्राप्ताः, तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनश्च सम्पादकाय, टड्काय च साधुवादान् प्रदाय कामये।

हंसधर झा

प्रधानसम्पादकः
(प्रो. हंसधरझाः)

विषयसूची**सम्पादकीयम्**

	पृष्ठसंख्या
प्रो. हंसधरङ्गाः	4
आधुनिककाले मनोविज्ञानस्य उपयोगिता	
प्रो. रामविनोद शर्मा	6
वैयाकरणानां शब्दाद्वैतवादः	
डॉ. श्रीनिवासस्वार्इ	18
जैन दर्शन के आलोक में लोक स्थित त्रसनाली की संरचना का सैद्धान्तिक विवेचन एवं माहात्म्य	
डा. राकेश कुमार जैन	27
लेविन का क्षेत्र सिद्धान्त	
डा. दिव्या सिंह	37
जैनदर्शन में गुण एवं पर्याय	
डा. आलोक कुमार जैन	46
तन्त्रनाथ ज्ञा आ हुनकर एकाड़की	
दिलखुश कुमार	59
वास्तुशास्त्र में कक्षा की दिशाओं का महत्व	
सीताकान्तकर	66

आधुनिककाले मनोविज्ञानस्य उपयोगिता

 प्रो. रामविनोद शर्मा

मनोविज्ञानशब्दस्य शाब्दिकार्थः भवति मनसः विज्ञानम् । आङ्ग्लभाषायां मनोविज्ञानशब्दाय Psychology इति शब्दः स्वीक्रयते । शब्दोऽयं ग्रीकभाषायाः Psycho एवं Logos आभ्यां शब्दाभ्यां निर्मितः । Psycho इत्यस्यार्थः मनः आत्मा वा Logos इत्यस्यार्थः अध्ययनम् उत विज्ञानशास्त्रमिति । प्रप्रथमं Psychology इति शब्दस्य प्रयोगः स्टोफगोकले महोदयेन कृतः । अनेन मनोविज्ञानम् आत्मनः विज्ञानमिति उक्तम् । एतेषामनुसारं मनोविज्ञानम् आत्मनः विज्ञानमस । ते अनेन महोदयेन मनसः पक्षत्रयमिति स्वीकृतम् । प्रथमः ते समेऽपि अनुभवाः, स्मृतयः, मानसिक-कार्य-व्यापाराः यान् चेतनमनः एकत्रीकर्तुं न शक्रोति तथा च तान् अचेतने प्रेषयति । सामग्रीरियम् आवश्यकतायां सत्यांचेतनमनः तत्कालप्राप्नोति । अयमचेतनमनसः पक्षोऽयं कासुचिद् परिस्थितिषु फ्रायडमहोदयस्य अचेतनसदृशः वर्तते । अचेतनस्य द्वितायो पक्षः ताः विस्मृताः दमितांशिकरूपेण अनुभूत-स्मृतिविचार-अनुभवसंवेदनाः उत तानि समस्तमानसिककार्याणि यानि कस्मिन्नपिस्वरूपे अस्माकं अहमम् इति न स्वीकरोति । एनम् अनेन महोदयेन व्यक्तिगत-अचेतनत्वेन ख्यापितम् । मनसः अयमायामः फ्रायडमहोदयस्य अचेतनमनेन सह अत्यधिकसाम्यं धरति । अनेन महोदयेन अचेतनमनसः तृतीयपक्षः सामूहिकाचेतनमिति प्रदत्तः । व्यक्तिगत अचेतनस्य अपरस्मिन् पक्षे सामूहिक-अचेतने व्यक्तेः उत मानवमात्रेव न जीवनमात्रपर्यन्तं वंशानुगतविकासकाले प्राप्तमानसिककार्यव्यापारस्य छ्रायः संभावनाश्च द्वयमपि सम्भाव्यतेऽस्मिन् । अस्मात् हि अचेतनमनः जाग्रतः विकसितश्च अभवत् । युगमहोदयानुसारं तु ‘मानसिककार्यविधिः एका प्रकारका गतिविधिति या सिद्धान्तानां परिवर्तने सत्यपि एकाभावे स्थैर्यं स्थापयति । एवम्प्रकारेण च स्वतत्कालसामग्रीषु पूर्णतया स्वतन्त्राऽपि भवति’।

मनोभाषिक्या: प्राच्याध्ययनपरम्परा

भारतीयदृष्ट्यानुगुणं नास्ति विषयोऽयम् अर्वाचीनमिति । एतादृशविचारास्तु भारतीयेषु शास्त्रेषु पुरा आरभ्य दृश्यन्ते । अस्यप्रमाणम् अधः प्रस्तूयते - - 58 आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युड़क्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ अनेन महोदयेन मनसः नैकपक्षाः उद्घाटिताः येषु अचेतन-अवचेतन-अवरोधकआदर्शमनश्च प्रमुखास्सन्ति । इतोप्येकपक्षः मनसः विद्यते सः च ईर्गोति नाम्ना अनेन व्यवहृतम् । एनं वयम् अहम् इत्युक्त्वा लक्षितं कुर्मः । अस्य महोदयस्यानुसारम् अहं मानवचेतनायाः सः अंशः यः चेतनमिति । एवच्छेदं बाह्यजगता सर्वदा सम्पर्क करोति । ज्ञानेन्द्रियाः प्राप्तोत्तेजनाः कस्मिन्नपि रूपे भवन्ति । एताः उत्तेजनाः स्मृतिरुपेण अवचेतनमनसि श्रान्ताः भवन्ति । एताषां जागरणम् आवश्यकतायां भूत्यां सत्याम् अस्माभिर्शक्यते ज्ञातुम् । एताभिस्सहैव अवचेतने चितानुभूति-प्रभावाः अपि विद्यन्ते । ये सचेतनात् समागच्छन्ति वयं च अहमइत्येनं स्वीकुर्मः । अचेतनं मानवमनसः सः आयामः वर्तते यः कदापि साक्षात् चेतनायां न आगच्छति ।

अहमस्य तुलनायां अचेतनम् एकमत्यन्तविशालशक्तिस्रोतः वर्तते । तत् कस्मिन्नपि रूपे मानवशरीरस्यावयवगतिविधिभिः सह सम्बद्धः इति । स्व विकासे अहमिति स्वपरिवेशे सिद्धान्तादर्शौ गृह्णाति । एते प्रभावाः विकसिताः भूत्वा एकस्याः स्वतन्त्रसत्तायाः रूपमङ्गीकुर्वन्ति । फ्राइडमहोदयेन आदर्शमनः इति नाम्ना एते विहितम् । अस्मिन् समाजेन व्यक्तिभिश्च स्वीकृतसिद्धान्तव्यवहारयोः मानदण्डाः अपि सम्मलिताः भवन्ति । बाल्याकाले जात- मातृपितृभ्यां अनुशासनप्रभावकारणात् आदर्शमनसः एको पक्षः अचेतनः अपि भवति । आदर्शमनः व्यक्तेः मानसिकगिविधिनामालोचनम्, नियमनम्, अवरोधमपि करोति । अचेतनमनः आनन्दवादीति चेतनश्च वास्तव्यवादी । द्वयोः सामञ्जस्य स्थापनम् अहमित्यस्य कार्यम् । एनां कार्यपद्धतिम् आदर्शमनः नियमितं करोति । यदा अचेतनम् आत्मानमभिव्यक्तुं चेतने आगन्तुमिच्छति तदा अचेतनम् तस्य तात्कालसामग्रीं चेतनमनः न स्वीकरोति ।

भाषा नैकासु मानसिक-क्रियासु एकेन साधनत्वेन कार्यं करोति एवश्च मानसिकस्तरस्य नैकस्थितिषु यथा मूर्त-अमूर्त, प्रत्ययः, तर्कादिषु भाषायाः उपयोगः विधीयते । एतदर्थं भाषायाः बाह्यस्वरूपम् एकसमानं दृश्यते । यद्यपि तस्यान्तरिकार्थः मानसिकान्तर्ग्रस्तता मनोव्यापारश्च प्रकारानुगुणं परिवर्तते । अस्याधारेण वक्तुं शक्तुम् भाषा विचारस्य बाह्यरूपमिति । मानवस्य विचारप्रक्रियासु भाषा युग्मिता भवति । सन्दर्भेऽस्मिन् सापीरस्यमतम् एवमस्ति 'भाषां विना विचारः तर्कः वा भविष्यतीति एकः भ्रमः । तेषां मते विचारः भाषायाः प्राकृतिकं स्वरूपम् । एवश्च भाषा एको मार्गः यस्मात् विचारस्य गतिर्जयते । भाषायाः स्वरूपं विचारप्रक्रियायाः स्वरूपे महत्त्वपूर्णम् साहाय्यं करोति । भाषा विचारं नूतनायामं प्रददाति । एवं हि भाषा स्वरूपनिर्मणे सहाय्यं विदधाति' । 55 मनोभाषाविज्ञानसन्दर्भे व्यक्तेः मनसः चेतनम्, अचेतनम्, उपचेतनमनसां स्पष्टीकरणं कृतं सिग्मनफ्रायडमहोदयेन । सिग्मनफ्रायडनाम्नः मनोविद् प्रथमः आसीत् येन इदं प्रमाणीकृतं यत् मानवचेतनायाः तर्कसंगतायामानतिरिच्य एकः द्वितीयः आयामः महत्त्वेवपूर्णश्च वर्तते यः मानवव्यवहारं प्रभावयति । तस्य नाम अचेतनमिति । अचेतनान्वेषणे अनेन महोदयेन प्रथमं यस्य सिद्धान्तस्य स्थापना कृता सा आसीत् मानसिकजगतः जीवनशक्तिः । इमां तेन एकं वास्तविकं तथ्यं न मत्वा एका उद्घावनास्वरूपमित्युक्तम् । तस्य मतं यत् एका चिन्तिता आशंका, चेतनम् उत अचेतनमनसि सर्वदा भवति या कस्यापि विचारस्य सम्पर्के समागत्य चिन्तायाः आक्रमणस्य रूपं धारयति । अनेन महोदयेन मानवमनसि अचेतनस्य स्थितिः, महत्त्वम्, गतिविधीः च स्वीकृतम् । अचेतनस्य महत्त्वविषये अयं वदति 'अचेतनम् एका मानसिकवास्तविकतेति । वस्तुतः विचार एव जीवनप्रक्रियायाः भाववाहिस्वरूपिति । अतः चिन्तनभाषयोः । एकात्मतैव मौलिकभाषिकव्यवहारः । भाषायां विचारस्य स्वतः सिद्ध-अस्तित्वं वर्तते । संवेगः संवेगस्तु मानसिकशक्तिषु अग्नि इवास्ति । संवेगः भाषिकप्रयोगं निरन्तरं सक्रियं करोति । अयं एकम्प्रकारेण गतिशीलाप्रक्रियेति, या स्वमाध्यमेन उत्तेजनासंवेगौ शक्तिं यच्छ्रति । अनेन प्रकारेण मस्तिष्कः एकप्रकारेण आत्मवृत्तिरूपेणविकसितं भवति । एतस्मादेव कारणात् विस्तृत-अन्तर्सम्बन्धस्याभावे सः भाषिकप्रक्रियां चालयति । मानवसंवेगोऽपि मनसि प्रभावं क्षिपति । यथा अग्निः शीघ्रमेव स्वरौद्ररूपे समागच्छति तथैव मानवसंवेगाः अपि

शीघ्रमेव अनियन्त्रिताः भवन्ति । संवेगानां जन्म मानवमनसः अन्तः भवति, भाषायाश्च
रूपेण प्रकटिताः भवन्ति ।

भाषा मनोवैज्ञानिकस्तरश्च

‘भाषा केवलं मानवानां अन्तः प्रेरणया एव नापितु स्वसिद्धविचारान्, संवेदनाः, मनोकामनाश्च प्रकटीकरणाय स्वेच्छया आयोजितध्वनिसंकेतानां व्यवस्था अस्ति’ ।” उपर्युक्तकथनेन ज्ञायते यत् भाषया जनः मनसि समाहितविचारान् प्रदर्शयति । भाषाविचारयोः सम्बन्धे मनोविद्वद्भ्यः अत्यधिकमध्ययनं कृतम् । व्यवहारवादिमनोविद्वाटसनमहोदयानुसारं तु ‘विचारः वाण्याः आन्तरिकं स्वरूपं यतोहि वाणी विचारेण प्रकटस्वरूपमिति’ । ५४ अर्थात् मानवः यदा चिन्तयति तस्यैव प्रकाशनं सः मनसा कुर्वन् भवति । यदा मानवः चिन्तनं करोति तदा वाणीतन्त्रस्य अवयवानां मध्ये घर्षणं जायते, तं वयं दृष्टुं न शक्नुमः । परच्च स एव विचारः भाषायाः ध्वनिनां माध्यमेन वाण्याः स्वरूपे उपस्थितं भवति । भाषा विचारश्च सर्वदा सहमेव समारभते सहमेव च अनयोः समासिर्जयते एवं नास्ति । भाषा प्राथमिकस्तरे पूर्ववैचारिकं कार्यं भवति । एवम्प्रकारेणयदा एकस्य राष्ट्रस्य जनाः अन्यस्मिन् राष्ट्रे यदा गच्छन्ति तदा तु तेषां भाषायां संस्कृतेश्च प्रभावः दृश्यते । संस्कृतिभाषयोः अन्योन्याश्रितकश्चन सम्बन्धो नन्वत्र परिलक्षितो भवति ।

भाषायाः चिन्तनसंवेगाभ्यां सह सम्बन्धः

चिन्तनम्

मानवमनसः चिन्तनमेका सहजप्रक्रिया । कामपि वार्ता मानवः पूर्वं स्वमनसि चिन्तयति, चिन्तनं कृत्वा परिणामस्वरूपं भाषा उत्पद्यते । इतः पूर्वगामिवैचारिकक्रियैव चिन्तनमिति । चिन्तनं मानवं तर्ककरणशक्तिं यच्छति । मानवः मस्तिष्केन तर्कं विदधाति । प्रत्येकमपि मानवस्य चिन्तनं कश्मिश्चिदेकस्मिन् प्रसंगे भिन्नं भवत्येव इति सर्वविदितम् । चिन्तनेन मानवः निश्चितदिशं प्राप्नोति । चिन्तनेन मानवमनः विकसति । विकसितेऽस्मिन् मानवमनसि भाषायाः प्रावीण्यमपि समायाति । चिन्तनं मानवमनसः आन्तरिकीभाषेति । कदाचिच्च मानवः स्वभावान्

संवेगादीन चिन्तनेन व्यक्तीकरोति । भारतीयसमाजे एका उक्तिः प्रसिद्धा – 'मनसा चिन्तितं कर्म वचसा न प्रकाशयेत्।' अर्थोऽयं कर्मणः मानसिक-क्रिया चिन्तनमस्ति वाचिक-क्रिया च तेषां प्रकाशनमिति । अस्यायमाशयो यत् मनः, कथनं, कर्म च एकस्याः प्रक्रियायाः पक्षत्रयमस्ति । समाजेन सह मानवः युग्मितः भवति अतो नैकानां समस्यानां समाधानाय मनसि चिन्तनं करोति । समाजेन सह युग्मिता भाषा मानवचिन्तनश्च सहमेव युग्मितौ स्तः । अनयोः अन्योन्याश्रित कश्चन सम्बन्धः । चिन्तनं विना भाषायाः अस्तित्वं न शक्यते । चिन्तनस्य प्रक्रिया वक्तृश्रोतृभ्यां विधीयते । यतः द्वयोः पार्श्वे मस्तिष्कं भवति । तेन एकः स्वविचारान् स्थापयति द्वितीयश्च अर्थं गृह्णाति । अनया दृष्ट्या तु भाषा आवश्यकरूपेण मानसिक-शारीरिक-सांवेगिकप्रणालीनां समूहेति ।

एते ध्वनयः मस्तिष्के भवन्ति । उच्चारणगतध्वनिषु मानवः मानसिकवृत्तीनां महत्वं यच्छ्रति । पाश्चात्यमनोविद्वद्धिः भाषाविद्विश्च ध्वनिनां मनोवैज्ञानिकपक्षोपरि महत्वपूर्ण कार्यं कृतं विद्यते । ध्वनिनामुच्चारणाधारः वक्तुः मानसिक-शारीरिकस्थितिषु आधारितं भवतीति तेषां मतम् । मानवः स्वपरिस्थित्यानुगुणं भाषाव्यापारं करोति । मनोविज्ञानस्याभिरुचिः ध्वनिशास्त्रं प्रति उत्तरोत्तरवर्धमाना एतदर्थमस्ति । ध्वनिनामुच्चारणं, श्रवणं, तत्सम्बद्धविविधा समस्यानामुपरि मनोविद्वद्धिः विभिन्नदृष्टीभिः विचारः कृतः । मनोविज्ञानस्य मते मानवः स्वमस्तिष्के उपस्थितानां समेपि बिम्बानां व्यक्तीकरणं तेषां प्रतिनिधिबिम्बद्वारा कर्तुं न शक्नोति । भाषायां सामाजिकसांस्कृतिकश्च प्रभावः

मानवः सामाजिकप्राणीति । तेन स्व विचारान् अभिव्यक्तयितुं समाजम् आश्रयते । तथा च समाजस्य प्रत्येकमपि व्यवहारे भाषायाः प्रत्यक्षपरोक्षरूपाभ्यां प्रयोगं कुरुते । भाषायामुपरि समाजस्य प्रभावः भवत्येव । मानवः यस्मिन् समाजे, संस्कृतौ, वातावरणे वा विकासमाप्नोति, तस्य प्रभावः मानवस्य मानसिकबौद्धिकविकासे विचाराणामुपरि च जायते । मानवः केषाश्चन प्रश्नानां निमित्तं केषाश्चन विचाराणाम् आश्रयं स्वीकरोति । अस्य प्रभावः भाषाविकासे दृश्यते । यद्यपि भाषायाः शब्दकोषः प्रजायाः विचारक्रियाणां सम्पूर्णतया निर्माणं न करोति तथापि प्रजायाः विचारक्रियासु

अयं महत्तवपूर्णप्रभावं क्षिपति । शब्दानां चयने, भाषोपभाषासु जनस्य परिवेशस्य सामाजिकार्थिकस्थितिनां प्रतिबिम्बः दृश्यते । वंचितवर्गेषु, अल्पसभ्यसमाजेषु, अशिक्षितसमाजेषु च असन्तुलिताभाषा दृष्टिपथे समायाति यथा कदाचित् मानवः कमपि दृश्यं दृष्ट्वा स्व मस्तिष्के तस्य दृश्यस्य स्थापनां करोति । अन्नतरञ्च तस्य वाचनम् अन्यस्य सम्मुखं करोति । अत्र वाचनात् पूर्वं भाषा तस्य मुखे पूर्वमायाति ।

श्रोत्रम्

अस्य तात्पर्यं यत् प्रत्येकमपि जनः कदाचित् वक्ता भवति कदाचिच्च श्रोतेति । मानवः स्वश्रवणेन्द्रियैः श्रवणक्रियां करोति । सः कामपि भाषां कर्णाभ्यां श्रुत्वा अवगच्छति । श्रवणेन्द्रियाणां सम्बन्धः अपि मानवमस्तिष्केन सह युक्तं भवति । अनेन हेतुना मानवेन कस्यापि भाषां श्रुत्वा भाषावगाहनं विधीयते ।

घ्राणम्

अस्य तात्पर्यं मानवः स्वघ्राणेन्द्रियेण गन्धवतीवस्तुनः सुगन्धं दुर्गन्धं वा अनुभवति । भाषणात् पूर्वं तस्य मस्तिष्के भाषा सज्जिता भवति अन्नतरं सः वागेन्द्रियमाध्यमेन वदति । अत्रापि तेन भाषाव्यापारः घ्राणेन्द्रियमाध्यमेन विधीयते ।

जिह्वा

अस्य तात्पर्यं स्वजिह्वया आस्वाद्य तस्य रुचिविषये वदति मानवः यथा । अत्रापि तेन भाषणात् पूर्वं रुचिविषयकः भाषाव्यापारः पूर्वं विधीयते । नन्वेतेषु प्रसङ्गेषु मानवः भाषाव्यापारः एतैः पञ्चेन्द्रियैः करोति । अतो स्पष्टं जायते भाषाव्यापारे पञ्चेन्द्रियाणां महत् योगदानं भवति ।

भाषाधिग्रहणे ध्वनिनां योगदानम्

मानवद्वारा समुत्पन्नानां संभावितध्वनिनाम् एतावन् विस्तारः कृतो वर्तते यस्य वैश्विकभाषासमुदायपरिप्रेक्ष्ये अधुनापर्यन्तं सम्पूर्णोपयोगः न जातः । प्रारम्भे मानवेन केषाञ्चन ध्वनिनामेव प्रयोगः कृतः आसीत् । परञ्च ततः परं तेषां ध्वनिनां विस्तारः जातः । एवं मानवस्य मस्तिष्कं जटिलप्रक्रियाभिः युक्तं भवति ।

भाषासर्जने शरीरस्याङ्गानामुपरि ध्वनिनां महत् योगदानं भवति । अत्र शरीरस्य विभिन्नाङ्गानां योगदानं भवति । तद्यथा

पञ्चेन्द्रियाणां भाषाधिग्रहणे योगदानम्

मानवस्य पञ्चेन्द्रियाणि चक्षु-श्रोत्र - ग्राण- जिह्वा- त्वक् इत्येषां भाषाधिग्रहणे महत्वं भवति। एतेषां पञ्चेन्द्रियाणां सम्बन्धः मस्तिष्केन सह भवति । तद्यथा भाषासर्जने इन्द्रियाणां योगदानम्-ग्राणम्, त्वक्, भाषासर्जनम् इन्द्रियाणि च जिह्वा, चक्षुः, श्रोत्रम्, त्वक् । अस्य तात्पर्यं भवति येषां जनानां त्वगिन्द्रियतिरिच्य सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, ते भाषाधिग्रहणं त्वगिन्द्रियेन कुर्वन्ति । यथा मूकाः बधिराः जात्यन्धाश्च । अधुना वयं दृष्टुं शक्तुमः येषां जनानां एवं स्थितिः भवति तेभ्यः पठन-पाठनाय Brain Script इत्यस्य प्रयोगो भवति । तत्र तेषां भाषावगाहनं त्वकद्वारा सम्भवति । अस्यां परिस्थितौ जनः स्वहस्तपदाभ्यामुपयोगेन भाषामवगच्छति । अत्र मस्तिष्कस्य दक्षिणभागः वामभागस्य रोगावस्थादशायां तस्य कार्यं पूर्णं करोति ।

पाश्वखण्डम् मस्तिष्कस्य रचना मस्तिष्कम् ललाटखण्डम् मध्यखण्डम्

1 ललाटखण्डम् (Frontal) मध्यखण्डम् (Parietal) 3 पाश्वखण्डम् (Occipital) 4 शंख-खण्डश्च (Temporal)

उपर्युक्तानुगुणं चतुर्खण्डानां भाषकीयकार्यैः सह सम्बन्धः येन सह अस्ति तथैव ब्रोकाविस्तारः ललाटखण्डे वर्गीविस्तारश्च शंख-खण्डे अन्तर्निहितं भवति । मस्तिष्के समाहितब्रोकाविस्तारः एतादृशक्षेत्रमस्ति यत्र क्षतौ सति मानवस्य वाणीशक्तेः हासो जायते । अस्य साक्षात् सम्बन्धः वाण्याभिव्यक्तया सहास्ति । अस्य विस्तारस्य वाणिव्यापारादिभिः साक्षात् सम्बन्धो विद्यते । ब्रोका-विस्तारकारकत्वेन स्वकार्यक्षेत्रे संदेशान् स्वीकृत्य वाणितन्त्रे नियमनं कृत्वा उच्चारणे नियन्त्रणं करोति । यदि ब्रोकाखण्डस्य विस्तारे काचन गभीरा हानिर्जायते तदा वाणी सम्पूर्णतया वदने समर्था न भवति । तथापि यदि क्षतिः अल्पा स्यात् तु वदने अल्पसामर्थ्यं शक्यते । कश्चन् जनः भाषायाः शब्दान् यद्यपि उच्चारयति तथापि लेखने समर्थो न भवति तदा तु ललाटखण्डे भाषां मानवमनः च पृथक्कर्तुं न शक्यते । यतः भाषायाः परिभाषया इदं स्पष्टं भवति यत् भाषा एकेन प्रकारेण मानवीयव्यवहारेति । मानवस्य प्रत्येकं व्यवहारस्य सम्बन्धः मानवमस्तिष्केन सह युक्तं भवति । एतदर्थं तस्य व्यवहारः तस्य भाषया प्रदर्शितं भवति । ततः पूर्वं भाषा तस्य मज्जातन्त्रे समाहिता भवति । मानवमनः यथा निर्मितं

भवति तथैव तस्य व्यवहारस्य निर्माणमपि भवति । तथैवतस्य भाषाकौशलं जायते । अर्थात् भाषायाः मानसिकतया सह गभीरः सम्बन्धः भवति । एतदर्थं मानवमस्तिष्के कस्याः अपि वार्तायाः यथा प्रभावो भवति तथैव भाषानिर्माणं भवति ॥

भाषा मस्तिष्कञ्च

मानवः समाजेन बद्धः समाजेन युक्तश्वेति । प्रत्येकमपि समाजः स्वीयविचारान् स्वीकर्तुं प्रदातुञ्च भाषां माध्यमत्वेन प्रयुड़ते । भाषा च मानवमस्तिष्केन सह युक्ता भवति । एतदर्थं मस्तिष्कस्य भाषायाः विकासे महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति । अतः मानवस्य मस्तिष्कस्य ज्ञानमावश्यकमिति ।

मस्तिष्कस्य रचना

मानवमस्तिष्कः गोलार्धद्वये विभक्तं भवति, वामगोलार्धे दक्षिणगोलार्धे च । द्वयोः गोलार्धयोः योजनं तन्तुपुटनामभिः ख्यातं मज्जातन्तुमाध्यमेन च भवति । मानवमस्तिष्कस्य मुख्यतः भागौ द्वौ स्तः । तौ च रोनाल्डोसिल्वीयनौ । आभ्यां मानवमस्तिष्के चतुर्णा विभागानां गठनं जायते यस्य नाम खण्डमिति । तद्यथा इदानीं तादृशतत्वानां विवेचनमत्र क्रियते ये भाषां मनोविज्ञानेन सह योजने महत्त्वपूर्ण योगदानं ददति ।

• मनसः भाषायाश्च पारस्परिकप्रभावः

यः भाषां वदति तस्यमस्तिष्के भाषा अमूर्तरूपेण पूर्वं तिष्ठति । वक्ता स्वान्द्रियैः भाषाव्यापारं विदधाति । श्रोता स्वीयश्रवणिन्द्रियैः ध्वनीः श्रुत्वा मनसा भाषामवगच्छति । मनसः भाषायामेकं विशिष्टं प्रभावं भवति एवम्प्रकारेणभाषायाः मनसः उपरि प्रभावो भवति ।

■ मनसः भाषायां प्रभावः

व्यक्तेः मनः भाषायां स्वाधिकारं स्थापयित्वा भाषां प्रकटयति । अर्थात् एतादृशसमये मनः कथं चिन्तनं करोति इति ज्ञापनं कठिनमिति । परञ्च एवं ज्ञातुं शक्यते यत् यदा कश्चन स्वविचारान् प्रकटयति, तदानीं तस्य मनसि किं चलति ? इति । अतः एवमपि वक्तुं शक्यते वक्तुः मानसिकता तस्य भाषया परिलक्षिता भवति । व्यक्तेः मनः चञ्चलः मन्यते । तस्य चञ्चलमनसि कदा कथञ्च विचारः जागर्ति स च कीदृश्याः भाषायाः प्रयोगं विधास्यति ? एवं तु वक्तुं न शक्यते परं यदा व्यक्तेः मनः श्रान्तः भवति तदा

तस्य भाषायां सारल्यं दृश्यते । यदा च सः कामपि चिन्तां व्यक्तं करोति तदा सः क्रोधितो भूत्वा भाषायाम् अक्षीलत्वं प्रदर्शयति । अथवा तेन कटुः भाषते ।

भाषायाः मनसि प्रभावः

यदा कश्चन् वक्ता वदति तदा श्रोतुः मनसि तस्य वक्तुः प्रभावः भवति । उदाहरणाय द्वौ जनौ परस्परं कलहं कुरुतः । तदानीं तयोः मध्ये यत् वार्तालापं भवति तस्य प्रभावः तयोः मनसोः वारं वारम् आवृतं भवति । एतादृशस्थितौ मनसः गतिः कदाचित् अभिवर्धते । एतादृश्यायाः भाषायाः मनसि भूतेन चितानुचितरूपेण चिन्तनं जायते । अयं प्रभावः भाषायाः मनसि भवति । भाषाविज्ञाने केवलं मानवानां भाषायाः अध्ययनं क्रियते । परश्च अत्र ध्यातव्यं भवति भाषायाः अध्ययनं मनोविज्ञानस्य अध्ययनविषयः इति । यतः भाषा मनोवैज्ञानिकीप्रक्रिया वर्तते । भाषाविज्ञानशब्दः द्वयोः शब्दयोः मेलनेन युक्तः अस्ति भाषा विज्ञानश्च । भाषा मानवस्य शाब्दिकव्यवहारस्य एकं रूपं वर्तते विज्ञानश्च विशिष्टं ज्ञानम् । भाषाविज्ञानस्य सम्प्रत्ययावगमनाय अस्य पूर्ण विवेचनमावश्यकं भाषाविज्ञानमनोविज्ञानयोः सम्बन्धः मनोविज्ञानस्य सम्बन्धः भाषया साकमपि अस्ति । मानवः स्वभावानां विचाराणां वा भाषायाः माध्यमेन प्रेषणं करोति । भाषायाः स्वरूपरचनायां शारीरिक-जैविकसामाजिकमनोवैज्ञानिककारकाणि च अन्तर्भवन्ति । एतदर्थं मानवव्यवहारस्य अन्यविज्ञानसदृशं भाषायाः अध्ययनस्य अपि मनोविज्ञानेन सह गभीरः सम्बन्धः अस्ति । भाषायाः स्वरूपरचनायाः विकासाय मनोविज्ञानस्य महती आवश्यकता भवति । भाषाविज्ञानं मनोविज्ञानश्च परस्परं पूरकौ स्तः । भाषाविज्ञानस्याध्ययनं मनोवैज्ञानिकसिद्धान्तानाम् उपेक्षया नैव शक्यते । मानवः स्वविचारान् प्रकटीकर्तुं भाषां माध्यमत्वेन प्रयुड्क्ते । भाषा स्वीयामेकां ध्वनिव्यवस्थातन्त्राधारेण निर्मिता भवति । एतेषां ध्वनितन्त्राणां केन्द्रस्थानं मज्जातन्त्रः उत मस्तिष्कं भवति । यां भाषां मानवः वदति सा पूर्वं तस्य मस्तिष्के उत्पन्ना भवति । एषा ध्वनिनां द्वारा मुखात् आयाति । सम्पूर्णप्रक्रियारेषा भाषायाः मनोविज्ञानेन सह सम्बन्धं स्पष्टीकरोति । भाषामध्येतुं भाषकीयनियमानां संख्या परिमिता भवति । बाल्याकाले त अल्पीयसि कालेव मानवः तु एतैः विषयैः भाषामवगच्छति । ते नियमाः तस्य मज्जातन्त्रे स्वस्थानं स्वीकुर्वन्ति । मनोविज्ञानस्य क्षेत्रं व्यापकमस्ति । यथा यथा मानवः विकास प्रति अग्रेसरन्नस्ति तथैव मनोविज्ञानस्य क्षेत्रमपि अग्रेसरन्नस्ति । तथापि मनोविज्ञानस्य क्षेत्रं त्रिषु भागेषु विभज्यते सामान्यमनोविज्ञानं वैयक्तिकमनोविज्ञानं बालनोविज्ञानं च ।

बालमनोविज्ञानम् भाषाविज्ञानम् मनोविज्ञानक्षेत्राणि मनोविज्ञानस्य क्षेत्राणि सामान्यमनोविज्ञानम् वैयक्तिकमनोविज्ञानम्, सामान्यमनोविज्ञानम् सामान्यमनोविज्ञाने जनानां मानसिक-क्रिया-व्यापारस्य विवेचनं क्रियते । एवं विवेचनं शिशुस्तरबालस्तरकिशोरस्तरप्रौढस्तरेषु च भवति ।

वैयक्तिकमनोविज्ञानम्

वैयक्तिकमनोविज्ञानं मानवानां वैयक्तिकविशेषतानां, विलक्षणप्रतिभानाञ्च विश्लेषणात्मकं विवेचनं करोति । वैयक्तिकभिन्नता इति अधुना मुक्तकण्ठेन स्वीक्रियते । अस्य अध्ययनक्षेत्रं वैयक्तिकमनोविज्ञाने अन्तर्भवति ।

बालमनोविज्ञानम्

बालमनोविज्ञाने बालकस्यमानसिकव्यापारः, वृद्धि-विकासः, आनुवांशिक-गुणाः, वातावरणम्, मूल-प्रवृत्तयः, इत्यादीनामध्ययनं क्रियते ।

सर्वेरपि प्राणिनः विशिष्टास्सन्ति, मनोविज्ञानञ्च तेषां विशिष्टतायाः अध्ययनं पृथक्एककत्वेन करोति । आधुनिके युगे मनोविज्ञानं व्यवहारस्य विज्ञानमिति वार्ता सर्वमान्या, यतः मानवः जन्मना मृत्युपर्यन्तं यत् किमपि करोति तत् सर्वं व्यवहारविधायकं भवति । मनोविज्ञानं व्यहारस्य विज्ञानमिति । अर्थात् व्यवहारस्य सम्बन्धः जीवेन सह भवति । विद्वद्विद्विः अङ्गीकृताः मनोविज्ञानस्य परिभाषा:

वारेनमहोदयानुसारम् - 'मनोविज्ञानं तत् विज्ञानमस्ति यत् प्राणिनः वातावरणस्य च पारस्परिकसम्बन्धैः युक्तमस्ति' | 'Psychology is the science which deals with the mutual interrelation between organism and environment.'

वुडवर्थमहोदयानुसारम् - 'मनोविज्ञानं वातावरणस्य सम्पर्के भूतानां मानवव्यवहाराणां विज्ञानमस्ति' | 'Psychology is the science of the activities of the individual in relation to the environment.' स्किनरमहोदयानुसारं 'मनोविज्ञानं जीवनस्य विभिन्नपरिस्थितीः प्रति प्राणिनः प्रतिक्रियाणामध्ययनं करोति । व्यवहारेण प्रतिक्रियाभिः वा अभिप्रायः सर्वविधप्रतिक्रियाभिः समायोजनेन कार्येण अनुभवैश्वास्ति' | 'Psychology deals with responses to any and every

mankind of situation that life presents. By responses or behavior is meant all forms of processes, adjustments, activities and expressions of the organism.' वाटसनमहोदयानुसारम् 'मनोविज्ञानं व्यवहारस्य धनात्मकं विज्ञानं वर्तते' Psychology is the positive science of behavior. क्रो एवं क्रो महोदयानुसारम् - 'संक्षेपतः मनोविज्ञानं मानवव्यवहारस्य मानवीयसम्बन्धानाश्चाध्ययनं वर्तते'। 'Briefly Psychology is the study of human behavior and human relationship.'

प्राचीन ग्रीक-विद्वांसः मनोविज्ञानम् आत्मनः अध्ययनस्य विज्ञानमिति मन्वते स्म । तेषु दिनेषु आत्मनः मनसश्च भेदः नासीत्, अनयोः पृथग्गस्तित्वं नासीत् । तदानीम् अयं विषयः पृथग्विषयत्वेनासीत्, अस्य दर्शनशास्त्रे अन्तर्भावः आसीत् । मनोविज्ञानस्य दर्शनशास्त्रस्य शाखात्वेन मान्यता आसीत् । यदा मानवः ज्ञानस्य दिशि अग्रे असरत् तदा मनसः आत्मनश्च पृथग्गस्तित्वं स्थापितम् अभवत् । कालान्तरे Pshyehe शब्दस्य मनसः अर्थे प्रयोगः आरब्धः । आत्मा आध्यात्मस्य विषयत्वेन स्थापिता मनोविज्ञानश्च मनसः विज्ञानत्वेन प्रतिस्थापितमभवत्।

कैश्चन विद्वद्भिः मनोविज्ञानं चेतनायाः विज्ञानम् इति स्वीकृतम् । अस्याः अवधारणायाः अपि आलोचना अभवत् । एतेषाम् आलोचनाकाराणां मतमासीत् यत् चेतना मनसा सह अचेतनमनः उपचेतनमनश्चास्ति । ततः परम् अधुना मनोविज्ञानं व्यवहारस्य विज्ञानमित्युच्यते । यतः प्राणिनः व्यवहारस्य अध्ययनं सम्भवति । अस्मिन्नेव मनसः अध्ययनं समायाति । व्यवहारं मनसः पृथक्कर्तुं न शक्यम् । वस्तुतः मानवमनसः व्यवहारस्य एव अध्ययनं सम्भवति । मनोविज्ञानं व्यवहारस्य विज्ञानमिति । अर्थात् व्यवहारस्य सम्बन्धः प्राणिमात्रेन सह भवति । तस्य व्यवहारः तस्य व्यक्तित्वं प्रकटयति । मानवमनसः भाषायाश्च गभीरः सम्बन्धः अस्ति । व्यक्तेः मनः उत्तमभाषायाः सर्जनस्थामस्ति । मानवस्य प्रत्येकं क्रियायाः सम्बन्धः तस्य मनसा सह भवति । भाषैका मानसिकप्रक्रिया । जनः स्वविचारान् भाषामाध्यमेन प्रकटयति । एते विचाराः मानवस्य मनसि सञ्चिहिताः भवन्ति । मानवमनसः भाषायाश्च पारस्परिकमन्तरगठनस्य चर्चायाः सुदीर्घपरम्परायामस्यां भारतीयचिन्तकानां

दार्शनिकानां विचाराः अत्यन्तं प्राचीनकालादेव विभिन्नदिक्-अनुसरन्ति । तेषां मतानुसारं भाषा मानवस्य मनसि जन्म आप्नोति । एतदर्थं मानवस्य भाषायाः आधारः अपि तस्य मनसः स्थित्याधारितं भवति । एवम्प्रकारेण भाषां विना मनसः आन्तरिकवार्ताः प्रकटयितुं न शक्यन्ते । मनसः कार्यं चिन्तनं भाषायाश्च व्यक्तेः मनसः विचाराणां प्रकटीकरणम् । यथा जनः चिन्तयति तथैव भाषायाः प्रयोगमपि करोति । एवं मानवस्य मनसः स्थित्यनुसारं तस्य भाषा भवति । भाषायाः सम्बन्धे मानवमनसः विशिष्टं महत्वं भजते । मानवः शक्तिद्वारा प्रभावीसांवेगिकक्षमतायाम् अर्थबोधक्षमतायां च वृद्धिमाप्नोति । भाषायाः कमपि गभीरार्थमवगन्तुं वा ग्रहीतुम् अन्तस्थशक्तीनां वा मानसिकशक्तीनाम् आवश्यकता वरीवर्ति ।

आचार्य, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर बिहार

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. Agrawal, S.P & Aggarwal, J.C., Environment protection, Education and development
2. Goel, Aruna & Goel, S I., Human values and Education,
3. शिवराज शास्त्री, ऋग्वैदिक काल में पारिवारिक सम्बन्ध
4. पातञ्जलयोगदर्शनम्-1-3
5. मीमांसान्यायप्रकाशः, चिन्मत्स्वामिशास्त्रिकृतसारविवेचिनीसंहितः, प.7
6. "मनोभाषाशास्त्रपरिचयः, (गुजराती), बी.ए.परीख-पृ.सं-2 संपाणिनिशिक्षायाम्, क्षेत्र 0 6
7. पाणिनीयशिक्षा-क्षेत्रोक्तः-09
8. एस बी चौबे, भारत में शिक्षा का विकास, पृ.9
9. प्रो. लोकमान्य मिश्र, पुरातनी शिक्षा, पृ.11-34
10. तैत्तिरीयोपनिषद्-1-7
11. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, 7
12. श्रीमद्भगवद्गीताशाङ्करभाष्यम्, 4-3

वैयाकरणानां शब्दाद्वैतवादः

एऽ डॉ.श्रीनिवासस्वार्इ

आचार्यभर्तृहरिप्रतिपादितसिद्धान्तरीत्या अनादिपरम्पराप्राप्तेयं व्याकरणस्मृतिः शब्दसाधुत्वज्ञानविषया वर्तते। मोक्षस्य सोपानपरम्पराया विद्याश्रेण्या यानि पर्वाणि चतुर्दशविद्यास्थानानि सन्ति तेषु मूलप्रकृतिभूतं व्याकरणं प्रथमं पदन्यासस्थानम्, सर्वासां विद्यानां साधुशब्दोपगृहीतत्वात्। एतस्मात् व्याकरणशास्त्रे शब्दाद्वैतं प्रकरणं सर्वेभ्यो महदोपयोगीति धिया मया विषयोऽयं गुम्फितः। निश्चयो हि वैयाकरणाः शब्दाद्वैतवादीति नास्ति सन्देहः। व्याकरणशास्त्रेऽद्वैतवादस्योपपत्तिः तदैव स्यात्, यदा शब्दब्रह्मणो जगद्गुपेण विवर्तः स्यात्।

द्वयोर्भावो द्विता सैव द्वैतम्, न द्वैतमद्वैतम्, द्वैताभावः (भेदाभावः) तदस्यास्तीति अद्वैतं ब्रह्म। उच्यते च - शिवमद्वैतं तुरीयं मन्यन्ते इति । ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’¹ ‘नेह नानाऽस्ति किंचन’² इति श्रुतिवचनानि अद्वैततत्त्वमुद्घोष्यमाणं वर्तते। अयमद्वैतवादसिद्धान्तः प्रत्यक्षप्रमाणेनानुमानेनोपमानेना- नुपलब्ध्या अर्थापत्त्या प्रमाणयितुं न शक्यते, किन्तु स्वतः प्रमाणभूता वेदा एव सिद्धान्तं प्रमाणयन्ति। यतो हि – ‘इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः’³ इति ब्रूवन्ति श्रीसायणाचार्याः तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिकायाम्। अलौकिकोपायबोधकत्वं वेदत्वम्, ज्योतिष्ठोमदर्शपूर्णमासादिरिष्ट प्राप्ति(स्वर्गादि)हेतुः। वाक्यपदीयग्रन्थस्य प्रारम्भे ‘यत्’‘तत्’ पदं प्रतिपादितस्य लोकोत्तरस्य तत्त्वस्वरूपं विवेचिता पदवाक्यप्रमाणज्ञैः भर्तृहरिणा वोच्यते-

¹ छान्दोग्योपनिषद्, गीताप्रेश गोरखपुरम्

² कठोपनिषद्, गीताप्रेश गोरखपुरम्

³ वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति, वि.वि.प्रकाशनम्

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥४

अस्यां कारिकायामनादिनिधनमिति पदेन तस्य ब्रह्मणः कालातीतत्त्वं निर्दिष्टम्, ब्रह्मेति पदेन च तस्य बृहत्त्वं निगदितम्। गदति च श्रुतिः - ‘वृषभो रोरवीति महो देवो मत्याविवेशः’⁵ इति। एवश्च लोकोत्तरं तत्त्वं वैयाकरणमते शब्दस्वरूपं ज्ञेयम्। अत्र ‘शब्द’ इति शब्देन न स्थूलो न वा सूक्ष्मः शब्दो विवक्षितः ‘अशब्दमस्पर्शम्’⁶ इत्यादिश्रुतिवचनविरोधात्। अतोऽत्र ‘शब्द’ शब्दस्य कश्चन तादृश एवार्थोऽङ्गीकार्ये भवेद्, यस्य लोकोत्तरत्वं सम्भवदुक्तिकं भवेत्। पारमार्थिकवस्तुन श्वैतन्यरूपत्वेऽविरोधाच्छब्दपदेनात्र चैतन्यमेवार्थी वैयाकरणानां सुसङ्गतः प्रतीयते। अन्यत्र शब्दब्रह्मेति व्यपदेशसत्त्वेन शब्दस्य ब्रह्माभिन्नत्वं सिद्ध्यति। तत्र यावती वाक्, तावद् ब्रह्मेति भगवती श्रुतिरेव प्रमाणम्। शब्दब्रह्मणश्चाभेदे विवक्षिते शब्दपदस्य तादृश एवार्थोऽङ्गीकार्यः, येनार्थेन समं ‘ब्रह्म’ पदप्रतिपादितस्यार्थस्याभेदो वर्णयितुं शक्येत। अतः शब्दपदस्य ब्रह्मपदवच्चैतन्यमेवार्थः प्रस्फुटति।

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥७

वैयाकरणनिकाये परतत्त्वस्य ब्रह्मणः शब्देन निर्माणमिति यदुच्यते, तत्र निश्चयं किमपि गूढरहस्यं निक्षिप्तमस्ति। ब्रह्मणि आश्रितास्तास्ताः कलाख्याः शक्तयस्तद्विन्ना इति। ताः शक्तयो भावविकाराणां योनयः। ब्रह्मणः पृथग्भूता इव ता विवर्त-

⁴ वार्क्यपदीयम्.ब्र.काण्डम्, कारिका-1

⁵ महाभाष्यम्.प्रस्पशाहिकम्

⁶ वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति (ऋग्वेदः)

⁷ वार्क्यपदीयम्.ब्र.काण्डम्-123

सम्पादयन्ति। सृष्टिसंहारसमये पुनस्तास्वेव विवर्तस्य विलयः जायते। भावविकाराणाम् आविर्भावितिरोधानघटनाया उपपत्तये शक्तीनां ब्रह्मणः पृथकत्वेष्यपृथकत्वम् वर्तते।

अक्षरमिति पदस्य व्यापकमित्यर्थः। अशू व्याप्ताविति धातोरस्य शब्दस्य निष्पत्तेः। अक्षरपदस्य व्योमपदस्य च वेदे प्रायशो युगपत्प्रयोगः समुपलभ्यते। व्योम्नो व्यापकत्वमुपनिषत्सु प्रसिद्धम्। ‘खं ब्रह्म’⁸ इत्युपनिषत्सूपलभ्यते। व्योमः सर्वव्यापकत्वं लोकेऽपि प्रसिद्धम्। अनादिनिधनपदेन यथा ब्रह्मणः कालातीतत्वं सूच्यते, अक्षरमिति पदेन तथा ब्रह्मणो देशातीतत्वं ध्वन्यते। ‘यत्-तत्’ पदप्रतिपादितोऽर्थः सर्वथा देशकालानवच्छिन्नो भवति। तादृशस्यैव लोकोतरस्य पदार्थस्य शब्दतत्त्वमिति पदेन समुपर्वणं श्रीभर्तृहरिणा अकारि।

इत्थंप्रकारेण कारिकायाः पूर्वार्धेन लोकोत्तरस्य तत्त्वस्य स्वरूपलक्षणं निर्मितमिति प्रतीयते। सृष्टेः प्राक् तदेव लोकोत्तरं तत्वं संवृतं वर्तते परं सृष्टिसमये तदेव संवृतं तत्वं विवृतं भवति। एषा च विवृतिः परिणामरूपा विवर्तरूपा वेति निर्णयो दुष्कर एव। श्रीहरिणा एकस्यामेव कारिकायाम् अब्रवीत्-

शब्दस्य परिणामोऽयमित्यान्नायविदो विदुः।

छन्दोभ्य एव प्रथममिदं विश्वं व्यवर्तत ⁹॥

इत्यत्र विवर्त-परिणामशब्दयोः तदेव लोकोत्तरं तत्वं यच्छन्दब्रह्मेत्युदीयते तत्सर्वथा अद्वैतरूपम्। प्रतिपादितं यत् श्रीहरिणा ‘एकमेव यदान्नातम्’¹⁰ इति। सृष्टिपूर्वदशायां संवृतावस्थायामेकस्यैव स्थितिः। तादृश्यामेवावस्थायां शब्दब्रह्मणि काश्वन कलाख्याः शक्तयो वर्तन्ते, ताश्च शक्तयः परस्परं भिन्नाः, एकत्वाविरोधिन्यो बोद्धव्याः।

⁸ छान्दोग्योपनिषद्

⁹ वाक्यपदीयम्, ब्र.काण्डम्-120

¹⁰ वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्-2

योनिभूतानां षड्विधभावविकारणां शक्तीनां बाहुल्यमवश्यमेवाङ्गीकार्यम् परं तासां सुस्थितेऽपि बहुविधत्वे ताशक्त्यश्वरमतत्वस्य एकत्वं कदाचिदपि न विघ्नन्ति। शक्तीनामनेकत्वेऽपि, शक्तीनां परस्परं मिन्नत्वेऽपि ताभिस्सह तदाश्रयभूतशब्दब्रह्मण एकत्वं वैयाकरणैः सर्वथाऽनुमन्यते। तादृशस्य परमतत्वस्य प्राप्त्युपायत्वेन वेद उल्लिखितो वर्तते, परं तादृश्या एव चरमतत्वप्राप्तेः किं वा स्वरूपम्, तत् कण्ठतो भर्तृहरिणा नोल्लेखितम्। तत्र कस्याचिद्वीकायां केचन प्राप्त्युपायविकल्पा अभिहिताः। अमीषु विकल्पेषु ‘कालशक्तेरात्ममात्रास्वसमावेशः’ इति कश्चन विकल्पोऽस्त्युल्लिखितः कालशक्त्या अनुगृहीता एवाऽपराशक्ती जन्मादिभावविकारणां योनयो भवन्तीति भर्तृहरिणोक्तम्।

वैयाकरणमते मोक्षदशायां तादृशी एव स्थितिर्भवति, यथा परस्परभिन्नानामपि कलानां कालशक्तिवृत्यसमाविष्टानां शब्दब्रह्माणि अभेदेनावस्थानं भवति। भर्तृहरिणा परमतत्वस्य प्राप्तये, अर्थाद् अपर्वगप्राप्तये वेदानामुपकारकत्वं निरणायि। वेदार्थालोचनेन परमतत्वसाक्षात्कारो भवितुमर्हति। कथं वेदा ब्रह्मप्राप्तये आनुकूल्यं विदधाति इति ? एतत्परिष्कृत्योच्यते हरिणा- ‘प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः’¹¹ इति ।

वेदाः परमतत्वस्य अनुकारः। यथा प्रतिविम्बदर्शनेन विम्बमपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, एवं शब्दब्रह्मानुकाररूपस्य वेदस्य शब्दब्रह्मोपलब्धये सामर्थ्यं सुस्थितमेव। अत्रेदं गुह्यमूह्यम्- कृषयो हि मन्त्रार्थद्रष्टार इत्यास्तिकानां समयः। ते मन्त्रार्थं साक्षादवगच्छन्ति। मन्त्रार्थसत्कार बोधिगम्य एव, न तु बुद्धिगम्यः। मन्त्रार्थस्य साक्षात्कारानन्तरमृषयस्तादृशीमवस्थां समापयन्ते, यस्यां ते स्वानुभूतमर्थं परेभ्यो निवेदयितुं समुक्ता बोभुवति। वर्णितं खल्वधिरामायणं यद् नारदेन समुपदिष्टो

¹¹ वाक्यपदीयम्, ब्रह्म.काण्डम् -4

वाल्मीकिरन्तरुपदिष्टमर्थं विमृशन् तादृशीमवस्थां लेभे यया
मङ्ग्लवेवोपदिष्टमर्थजातमयत्पूर्विक्या मया रामायणकाव्यं क्षोकात्मकं प्रणिनाय।
पूर्णस्य कुम्भस्य यथा उच्छ्वलनो भवति, तथा अन्तरसन्निविष्टस्य भावस्यापि वाचा
प्रकाशो बोभोति। अथ यदाऽनुष्टुभेन च्छन्दसा भावः परिणतः, तदा वाल्मीकेर्मनसि
विस्मयातिशयः समजनि। क्रृष्णोऽपि यदाऽलौकिकं तत्त्वं रत्नं समनुबोधुवति
बोधिप्रसादेन, तदा तेऽपि अन्तरुद्घन्तं भावं यया गिराऽविर्भावयन्ति सा वाग् वेदरूपैव
। अत एव ईद्विधानां श्रीतवाक्यानां प्रामाण्यमङ्गीचेक्रीयते दार्शनिकः ।

वेदरक्षकत्वेन व्याकरणमर्थवदिति अधिपस्पशं तत्रभवान् पतञ्जलिः प्रमाणम्।
षड्विध वेदाङ्गान्यतमव्याकरणज्ञानेन परमतत्वसाक्षात्कारो भवितुमर्हति। तथा चोक्तं
हरिणा - 'इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः'¹² इति ।

भगवता पतञ्जलिना महाभाष्ये शब्दस्वरूपप्रतिपादनानेहसि
'गकारौकारविसर्जनीयाः शब्दः'¹³ इति शब्दस्वरूपं व्याख्याय शब्दस्य
नित्यत्वकार्यत्वभेदाभ्यां द्वैविध्यं वर्णयित्वा नित्यस्य शब्दस्य गम्भीरं किञ्चित्तत्त्वं
भवितुमर्हतीति स्पष्टं कृतम्।

वाचकशब्दस्य स्वरूपे व्याक्रियमाणे वैयाकरणेभ्यः 'वर्णसमुदायः पदम्, तत्समुदायश्च
वाक्यम्' इति कृतान्तो नो रोचते वर्णातिरिक्तस्य पदातिरिक्तस्य वा नित्यभूतस्य
कस्यचन पदार्थस्य स्फोटाख्यस्य वर्णनं समुपलभ्यते। 'वाचकः शब्दस्फोटः' इति हि
शाब्दिकानां समयः। स चाखण्डस्वरूपम्। अतः इदं विशेष्यगूढरहस्यं वर्तते। यथा वदति
वाक्यपदीयकारः-

अत्रातीत विपर्यासः केवलामनुपश्यति ।

¹² वाक्यपदीयम्, ब्र.काण्डम्-16

¹³ महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्

छन्दस्यछन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम् १४॥

व्यतीत्यालोकतमसी ज्योतिःशुद्धं प्रवर्तते¹⁵ ।

अत्र आत्मस्वरूप कीदृग्? इत्याकाङ्क्षायामुत्तरं दीयते— 'आत्मा छन्दस्यः'। 'छन्दस्यः' इति पदेन आत्मन ओङ्कारोपलक्षितत्वमित्यर्थोऽङ्गीकार्यः। कुत इति चेत् ? छन्दोमयीं तनुं पश्यति, छन्दोमयीमात्मीयां तनुं पश्यतीत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्। यावद्विपर्यासस्तिष्ठति तावत्स्वरूपं न प्रकाशते। विपर्यासस्य भ्रमनिमित्तकस्य समतिक्रम एवं तत्वं स्पष्टतया स्फुटति। व्याकरणशास्त्रं सम्यक्त्याऽधीत्य पुरुषः यदाऽऽत्मा साक्षात्करोति तदैव आत्मनः शुद्ध रूपं प्रकाशमाप्नोति। कारिकायां शुद्धस्यात्मनः छन्दत्वेन उल्लेखितम्, आत्मनो विग्रहस्य च तथैव प्रतिपादनात् तत्वं शब्दमयमेव प्रतिपादितं भवतीति।

अत्र आलोकपदेन सर्वं वृत्तिजन्यं ज्ञानमपेक्षते, तमःपदेन भ्रमस्याप्यतिक्रमः, अर्थात् परमस्थितौ सर्वथालौकिकमर्यादाऽतिक्रमो भवति। शब्दस्यैव लोकोत्तरत्वे भर्तृहरिः अन्यत्रापि ब्रह्मकाण्डे किमपि प्रमाणान्तरं प्रस्तौति-

वागृपता चेदुक्तामेदवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवर्माशनी॥¹⁶

आदौ कारिकायां 'अवबोधस्य शाश्वती वागृपताऽस्ति' इत्यवोचत्। 'सर्वं ज्ञानं शब्दे नानुविद्धम्' इति ग्रन्थकारस्याशयः। ज्ञानेन सह शब्दस्य प्रकाश्यप्रकाशकभावः सम्बन्धः। यावल्लौकिकं ज्ञानं तावदेव शब्द, शब्दमन्तरेण ज्ञानं स्वात्मानं न लभते।

¹⁴ वाक्यपदीयम्, ब्र.काण्डम्-17

¹⁵ वाक्यपदीयम्, ब्र.काण्डम्-18

¹⁶ वाक्यपदीयम्, ब्र.काण्डम्-124

केनापि पुरुषेणात्मनि सन्निविष्टं ज्ञानं यदि प्रकाशयितुमिष्यते, तर्हि शब्द एव तस्य शरणम्। अपरस्मै कस्मैचिदर्थविशेषं ज्ञानविषयकं प्रतिपादयता पुरुषेण शब्द एव प्रयोक्तव्यः। शब्दप्रयोगमन्तरेण बुद्धिगतोऽप्यर्थः कदाप्यन्यस्मै प्रकाशयितुं न शक्यते। शब्देनार्थस्य प्रकाशो जायते। इत्थप्रकारेण शब्दाख्यब्रह्मणः प्राप्तिः कथं भवतीति जिज्ञासायां श्रीभर्तृहरिरलौकिकस्य तत्त्वस्य ब्रह्मपदेन, अक्षरपदेन, परब्रह्मपदेन, शब्दतत्त्वपदेन च क्रियासमभिहारं वर्णनमकार्षीत्। तत्र ब्रह्मप्राप्त्यर्थेम् उच्यते-

यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानीवाक्षरसमृतेः।

शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत्॥17

शब्दपूर्वको योगो यदाऽश्रितो भवेत् तदा विश्वं विश्वमिदं प्रतिबिम्बायमानं स्यात्। प्रतिविम्बपदार्थस्य सत्यत्वं मिथ्यात्वं वेति भिन्नः पन्थाः। व्याकरणशास्त्रे सम्यगभिनिवेशे जाते, वाचो निमित्तानि प्रकृतिप्रत्यायादीनि प्रतिविम्बवद्भासते। तस्मादर्थमायाति यावत् व्याकरणशास्त्रं सम्यगधातं नाभिष्यत्, तावद् वाचो निमित्तानि प्रतिबिम्बतया प्रतीतानि नाभविष्यत्।

महाभाष्यकारः श्रीपतञ्जलिरपि सूत्रसम्मतमद्वैतवादं भृशं समर्थयति। यथा – १. अथ शब्दानुशासनमिति¹⁸ प्रथमवाक्येनैव जीवात्मपरमात्मनोः संकेतः कृतोऽस्ति। शब्दानुशासनस्य शब्दसाधुत्वज्ञानं फलम्, तदाश्रयत्वेत जीवात्मनः संकेतः, साधुत्वज्ञानजन्यपुण्यदातृत्वेन च परमात्मनः सङ्केतो ज्ञान्तव्यः।

२. शास्त्रज्ञानपूर्वकं साधुशब्दप्रयोगेण धर्मोत्पत्तिरित्येव निर्णयो दत्तो भगवता भाष्यकृता – ‘शास्त्रपूर्वके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन’¹⁹ इति कथयित्वा अत्रापि

¹⁷ वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्-20

¹⁸ महाभाष्यम्, पस्पशाह्विकम्

¹⁹ महाभाष्यम्, पस्पशाह्विकम्

स्पष्टं प्रतीयते यदीदृशं प्रयोगकर्ता जीवात्मैव तदीयाभ्युदयव्यवस्थाता परमात्मैव भवितुमर्हति ।

३. 'सोऽयमक्षरसमान्नायो वाक्समान्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावासिश्चास्य ज्ञाने भवति, मातापितरौ चास्य स्वर्गं लोके महीयेते। अत्रोद्योतकारःशाब्दिकशिरोमणिना श्रीनागेशः गदति - तदध्ययनतन्मूलव्याक रणाध्ययनाभ्यां पुष्पितः। फलितः - तदर्थभावनया जनिततत्त्वज्ञानरूपफलः। चन्द्रतारकवत्प्रतिमण्डित इत्यनेनास्यानादित्वं सूचयति। तादृशोऽयं वेदराशिर्वेदितव्यः, बोध्य बोधकयोरभेदात्। सर्ववेदेति-सर्ववेदाध्ययनजन्य पुण्यफलस्य चित्तशुद्धिरूपस्य प्राप्तिरस्य ज्ञानेऽध्ययनमात्रे भवति। इदमेव पूर्वं पुष्पितत्वम्। तादृशपुत्रवत्त्वेन च मातापित्रोः स्वर्गं पूजा भवति, यथा कृतराजसूययुधिष्ठिररूपपुत्रेण पाण्डोः स्वर्गं पूजेति²⁰। अनेन भाष्येण तद्वाख्यानभूतेनोद्योतेन च पूर्वजन्मनि कृतस्य कर्मणः स्वर्गादि फलं भवति, तस्य नियामकः सर्वज्ञं परमात्मानमन्तरा कोऽन्यो भवितुमर्हति। कर्मफल भोक्तृत्वेन जीवात्मा स्वीकार्य एव। एवं च परलोकवादः, जन्मान्तरवादः जीवात्म परमात्मनोः सत्तावादश्च राजर्षिपाण्डुदृष्टान्तद्वारा सुषु प्रसमर्थितः।

प्रायः सर्वे वैयाकरणाः शब्दाद्वैतमवर्णयन् शुद्धं प्रकाशरूपं मायोपाधिकमीश्वरो वर्तते। तथा परावागुपहितं शब्दब्रह्मापि ब्रह्मैव। सृष्टेः कारणं प्राणिनामुपयोगजनकं कर्म शब्दार्थोभयसंस्काररूपाविद्या च तानि च प्रवाहरुपेणानादीनि बीजानि भवन्ति। इदं जगतो मूलकारणं ब्रह्म तच्छब्दतत्त्वमित्यादौ प्रतिज्ञायते। श्रीमता भर्तृहरिणा सूत्रभाष्याभिमतमेव शब्दब्रह्मणो मोक्षस्य च स्वरूपं समर्थितमिति सिद्धान्तम्। व्याकरणमतिरिक्तं शब्दतत्त्वावबोधः नैव भवितुं शक्यते। एव च व्याकरणमध्ययनं हि परमप्रयोजनम्, मोक्षमार्गस्य द्वारमपि वर्तते-

²⁰ महाभाष्यम् 1/1/101

यदेकं प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते। तद् व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते॥²¹

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपर्वणाम्। इयं सा मोक्षमाणानामजिह्वा
राजपद्धतिः॥²²

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. वाक्यपदीयम्, ब्र. काण्डम्, आचार्यभर्तृहरि:, सम्पूर्णान्दविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 2016
2. महाभाष्यम्, पस्पशाहिनकम्, महर्षिपतञ्जलि:, चौखम्बासंस्कृतप्रकाशनम्, वाराणसी, 2019
3. वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति, कपिलदेवद्विवेदी, विश्वविद्यालयःप्रकाशनम्, वाराणसी, 2016
4. ईशादिदशोपनिषद्, गीताप्रेश गोरखपुरम्, 2015
5. वाक्यपदीयम्, ब्र. काण्डम्, व्याख्याकारः आचार्य खण्डूडी, चौखम्बाकृष्णदासः अकादमी, 2019

अतिथि-अध्यापकः

संस्कृतविभागस्य

ओडिशाकेन्द्रीयविश्वविद्यालये,

²¹ वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्-22

²² वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्-16

जैन दर्शन के आलोक में लोक स्थित त्रसनाली की संरचना का सैद्धान्तिक विवेचन एवं महात्म्य

॥ डा. राकेश कुमार जैन

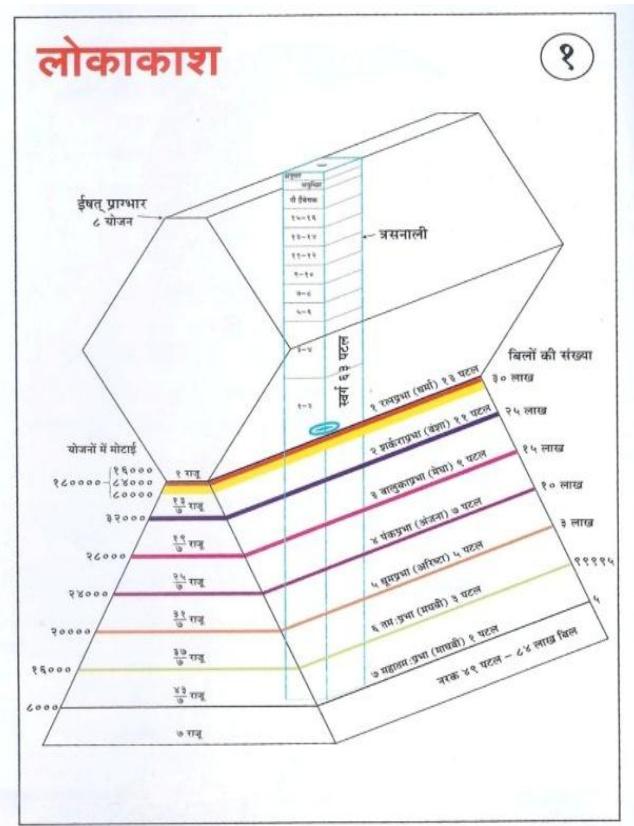
➤ प्रस्तावना

अनन्त आकाश के बीच जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य एक क्षेत्रागाह रूप से स्थिति को प्राप्त हैं उसे लोक कहते हैं। दोनों पैर फैलाकर कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खडे हुए पुरुष का जैसा आकार होता है वैसा ही इस लोक का आकार होता है। अधोलोक वैत्रासन, मध्यलोक झालर और ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है।¹ लोक का विस्तार दक्षिणोत्तर दिशा में सर्वत्र रात राजू चौड़ा है। पूर्व-पश्चिम दिशाओं का विस्तार नीचे सात राजू, ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्यलोक में एक राजू, फिर क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्मलोक के पास पाँच राजू, पश्चात् क्रम से घटता हुआ अन्त में एक राजू प्रमाण है। लोक की ऊँचाई अधोलोक से लेकर ऊपर तक चौदह राजू है। सम्पूर्णलोक का घनफल सात राजू का घन अर्थात् $7 \times 7 \times 7 = 343$ (तीन सौ तैंतालीस) घन राजू है। घनोदधि वातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय तीन वातवलय लोक का आधार हैं। जैसे छाल वृक्ष को चारों ओर से घेरे रहती है, वैसे ही ये तीनों वातवलय चारों ओर से लोक को घेरे हुए हैं। अब यहाँ विषयानुसार इस लोक में स्थित त्रसनाली की संरचना का सैद्धान्तिक विवेचन किया जाता है।

➤ त्रसनाली की संरचना का सैद्धान्तिक विवेचना

1. त्रसनाली क्या है ? - त्रसनाली इसमें दो शब्द हैं त्रस और नाली(नाडी)। त्रस का शाब्दिक व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है - त्रसति त्रस्यति वा इति त्रसः। भ्वादि एवं दिवादिगणीय त्रस् धातु से क प्रत्यय होकर त्रस शब्द बना है। जिसका अर्थ है हिलने डुलने वाला, कांपनेवाला, भय के कारण विचलित होने वाला जीव त्रस जीव कहलाता है। अन्यमत में इसे जंगम भी कहते हैं। श्री सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपादस्वामी त्रसजीव का लक्षण करते हुए कहते हैं - त्रसनामकर्मणोदयवशीकृताख्वसाः।² अर्थात् जिनके त्रस नामकर्म का उदय है वह त्रसजीव कहलाते हैं। श्री राजवार्तिककार भी त्रसजीव का कुछ इसी तरह का लक्षण बताते हैं - जीवनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयापादित वृत्तिविशेषाः त्रसा इति व्यपदिश्यन्ते।³ अर्थात् जीवविपाकी त्रस नामकर्म

के उदय से उत्पन्न वृत्ति विशेषवाले जीव को त्रस कहते हैं। सारांश में और सरलता से समझने के लिए हम इतना कह सकते हैं कि त्रसनाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय विशेष को त्रस जीव कहते हैं। इसके चार भेद हैं – दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय। नाड़ी शब्द - नड़ धातु से णिच् इन् डीष् आदि प्रत्यय करके नाड़ी शब्द बना है। जिसका अर्थ है किसी पौधे का पोला डंठल, कमल की खोखली डंडी (कमलनाल)। शरीर की नलिकाकार वाहिनी, धमनी। लगभग ऐसा ही अर्थ नाली शब्द का भी आप्टे के शब्दकोश से प्राप्त हुआ है। संस्कृत में डलयोरभेदः इस दृष्टि से शायद नाड़ी और नाली पाठभेद है, विशेष अन्तर नहीं। अब त्रसनाली का अर्थ हुआ सम्पूर्ण लोक में वह स्थान जो दिखने में कमलनाल की तरह है धमनी के समान महत्वपूर्ण है पौधे के पोले डंठल के समान लम्बायमान है तथा जिसमें त्रस जीव रहते हैं उसे त्रसनाली कहते हैं। अथवा 343 घन राजू प्रमाण तीन लोक में 14 घन राजू प्रमाण त्रस जीवों का निवास स्थान महज एक नाली या नाड़ी के समान ही है अतः इसको त्रसनाली या त्रसनाड़ी कहा जाता है।

तिलोयपण्णत्तिकार आचार्य यतिवृषभ के अनुसार सम्पूर्ण लोक में वह स्थान जो त्रस जीवों का निवास क्षेत्र है वह त्रसनाली है। इसके स्वरूप बताते हुए आचार्य ग्रन्थ में कहते हैं –

लोयबहुमज्जदेसे तरुम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा ।

तेरसरज्जुच्छेहा किंचूणा होदि तसणाली ॥४

अर्थात् जिस प्रकार किसी वृक्ष के ठीक मध्यभाग में सार हुआ करता है उसी प्रकार लोक के बहु मध्यभाग में त्रसजीवों का निवास क्षेत्र त्रसनाली है ।

उववादमारणं तिय परिणदतस मुज्जिङ्गण सेसतसा ।

तसणालिबाहिरम्मि य णथिति जिणेहिं णिद्दिटुं ॥५

उपपाद और मारणान्तिक समुद्धात में परिणत त्रस तथा लोकपूरण समुद्धात को प्राप्त केवली का आश्रय करके साला लोक ही त्रसनाली है ।

2. त्रसनाली का आकार कैसा ? – त्रसनाली के आकार के बारे में श्री त्रिलोकसार में बताया है कि -

लोयबहुमज्जदेसे रुक्खे सारव्व रज्जूपदरजुदा ।

चोहसरज्जूतुंगा तसणाली होदि गुणणामा ॥६

अर्थात् लोकाकाश के बहुमध्य प्रदेशों में (बीच में) वृक्ष के मध्य में रहने वाले सार भाग के सदृश तथा एक राजू प्रतर से सहित चौदह राजू ऊँची और सार्थक नाम वाली त्रसनाली है । चुंकि वृक्ष का सार भाग गोल होता है इससे त्रसनाली का आकार गोल सिद्ध होता है ।

त्रिलोकसार ग्रन्थ में लोक के आकार के बारे में इस प्रकार कहा है -

उदयदलं आयामं वासं पुन्वावरेण भूमिमुहे ।

सत्तेकपंचएक्क य रज्जू मज्जम्हि हाणिचयं ॥७

अर्थात् लोक का उदय (ऊँचाई) 14 राजू प्रमाण है । उसका आयाम उदय का अर्धभाग 7 राजू प्रमाण है । अर्थात् दक्षिणोत्तर व्यास 7 राजू है । पूर्व पश्चिम व्यास भूमि मुख में सात, एक और पाँच एक राजू है । तथा मध्य में हानि चय स्वरूप है । इसमें लोक का आकार व्यास रूप में दिया है अर्थात् लोक गोल है ।

श्रीतत्त्वार्थवार्तिक प्रथम अध्याय सूत्र 20 की टीका पृ.सं. 76 में लिखा है कि 'अधः लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भः सप्त रज्जवः' ⁸ अर्थात् अधोलोक मूल में दिशा और विदिशाओं में सात राजू विस्तार वाला है । इससे भी यह ध्वनित होता है कि लोक गोल है ।

यदि लोक को मृदंग के आकार का गोल माना जाए तो उसका क्षेत्रफल 164 घन राजू प्राप्त होता है। यदि लोक को चौकोर मानते हैं तो लोक का घनफल 343 राजू बनता है। जो आगम सम्मत भी है। जैसा की श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है –

दक्खिण-उत्तरदो पुण सत्त वि रज्जू हवंति सव्वत्थ ।

उड्ढुं चउदह रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥९

अर्थात् दक्षिण उत्तर दिशा में सब जगह लोक का विस्तार सात राजू है। ऊँचाई चौदह राजू है और क्षेत्रफल सात राजू का घन अर्थात् 343 राजू है।

श्रीवृहद्व्यसंग्रहकार त्रसनाली को चौकोर मानते हैं, उन्होंने कहा है -

अधोमुखार्द्धमुरजस्योपरि पूर्णे मुरजे स्थापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः । परं किन्तु मुरजो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेषः ।.....तस्यैव लोकस्य मध्ये पुनरुद्घलस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिसवंशनालिकेव चतुष्कोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जूत्सेधा विज्ञेया ।¹⁰

अर्थात् नीचा मुख करके रखे हुए आधे मृदंग पर सम्पूर्ण मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है, वैसा लोक का आकार है, परन्तु मृदंग गोलाकार होता है और लोक चौरस (चौकोर) है। इतना अन्तर है। उसी लोक के मध्य भाग में ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बाँस की नली रखी हो वैसा आकार होता है उसके समान चौकोर त्रसनाडी है। वह एक राजू लम्बी चौड़ी और चौदह राजू ऊँची है।

3. त्रसनाली का विस्तार कितना ? – त्रसनाली के विस्तार के बारे में भी दो मत हैं – श्री त्रिलोकसारकार गाथा 143 में इस प्रकार कहा है –

लोयबहुमज्जदेसे रुक्खे सारव्व रज्जुपदरजुदा ।

चोद्दसरज्जुत्तुंगा तसणाली होदि गुणणामा ।¹¹

अर्थात् लोकाकाश के बहुमध्य प्रदेशों में (बीच में) वृक्ष के मध्य में रहने वाले सार भाग के सदृश तथा एक राजू प्रतर से सहित चौदह राजू ऊँची और सार्थक नाम वाली त्रसनाली है।

वृहद्व्यसंग्रहकार के अनुसार -

तस्यैव लोकस्य मध्ये पुनरुद्घलस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिसवंशनालिकेव चतुष्कोणा त्रसनाडी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जूत्सेधा विज्ञेया ।¹²

अर्थात् उसी लोक के मध्य भाग में ऊखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बाँस की नली रखी हो वैसा आकार होता है उसके समान चौकोर त्रसनाडी

है। वह एक राजू लम्बी चौड़ी और चौदह राजू ऊँची है। सिद्धान्तसारदीपक के प्रथम अधिकार क्षोक क्र.92 में भी कहा है –

लोकस्य मध्यभागेऽस्ति त्रसनाडी त्रसान्विता ।

चतुर्दशमहारज्जूत्सेधा रज्ज्वेकविस्तृता ॥ 13

अर्थात् लोक के बहु मध्य भाग में त्रसजीवों से समन्वित, चौदह राजू ऊँची और एक राजू चौड़ी त्रसनाली है।

जबकि तिलोयपण्णत्तिकार आचार्य यतिवृषभ के अनुसार एक राजू लम्बी एक राजू चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची त्रसनाली है। जैसे कि दूसरे अधिकार की छठी और सातवीं गाथा में कहा है –

लोयबहुमज्जदेसे तरुम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा ।

तेरस रज्जुच्छेहा किंचूणा होदि तसणाली ॥ 14

ऊणपमाणं दंडा, कोडितियं एक्कवीसलक्खाणं ।

वासटुं च सहस्सा दुसया इगिदाल दुतिभाया ॥ 15

अर्थात् वृक्ष में (स्थित) सार की तरह लोक के बहुमध्य भाग में एक राजू लम्बी, चौड़ी और कुछ कम तेरह राजू ऊँची त्रसनाली है। त्रसनाली की कमी का प्रमाण तीन करोड़, इक्कीस लाख, बासठ हजार दो सौ एकतालीस धनुष एवं एक धनुष के तीन भागों में से दो (2/3) भाग हैं।

आगे आठवीं गाथा में तो आचार्य यतिवृषभ ने एक विवक्षा से सम्पूर्ण लोक को ही त्रसनाली कहा है –

उववाद – मारणंतिय – परिणद – तस लोय पूरणेण गदो ।

केवलिणो अवलंबिय सब्व-जगो होदि तसणाली ॥ 16

अर्थात् उपपाद और मारणांतिक समुद्घात में परिणत त्रस तथा लोकपूरण समुद्घात को प्राप्त केवली का आश्रय करके सारा लोक त्रसनाली है।।

4. त्रसनाली और लोकनाडी में अन्तर - लोकनाडी और त्रसनाली को लगभग सभी विद्वानों ने पर्यायवाची माना है। यद्यपि लोकनाडी शब्द सिद्धान्तसारदीपक आदि ग्रन्थों में पढ़ने को मिलता है पर लोकनाडी और त्रसनाडी के स्वरूप में भेद नहीं करके दोनों का एक ही स्वरूप लिखा है। परन्तु जब शब्दार्थ की अपेक्षा इसकी विवेचना करें तो लोक के मध्य भाग में एक राजू चौड़ी और एक राजू मोटी तथा चौदह राजू लम्बी

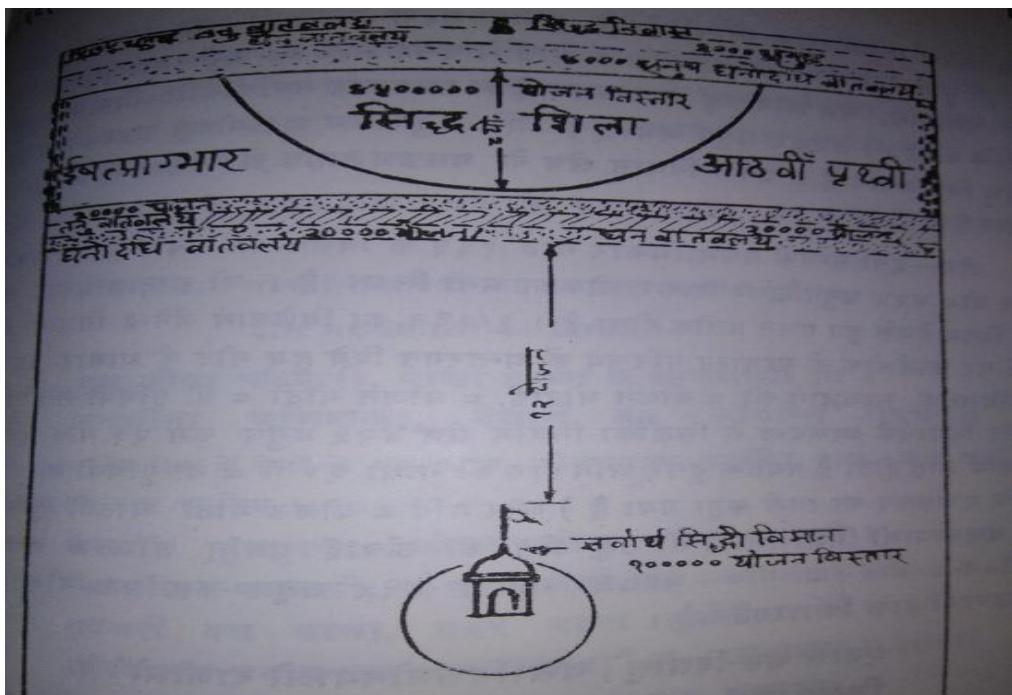
लोकनाडी है तथा त्रस जीवों का निवास क्षेत्र जहाँ है ऐसी एक राजू मोटी , एक राजू चौड़ी एवं तेरह राजू से कुछ कम लम्बी त्रसनाली होती है ।

5. त्रसनाली में कौन रहता है ? – इस त्रसनाली में त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते हैं ।

6. त्रसनाली का प्रमाण कैसे प्राप्त होता है ?- एक राजू मोटी , एक राजू चौड़ी एवं तेरह राजू से कुछ कम ($3,21,62,241 - 2/3$ धनुष) लम्बी त्रसनाली है । लोकनाडी की ऊँचाई 14 राजू प्रमाण है । इसमें सातवें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण कलंकल नामक स्थावर लोक है । यहाँ त्रसजीव नहीं रहते, अतः इसे तेरह राजू कहा गया है । इसमें सप्तम नरक के मध्य भाग में ही नारकी (त्रस) हैं । नीचे के $3999 - 1/3$ योजन यानी $03,19,94,666 - 2/3$ धनुष में नहीं हैं । इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में सर्वार्थसिद्धि से ईषत्प्रागभार नामक आठवीं पृथ्वी के मध्य 12 योजन अर्थात् 96,000 धनुष का अन्तराल है । आठवीं पृथ्वी की मोटाई 8 योजन अर्थात् 64,000 धनुष है और इसके ऊपर दो कोस (4,000) धनुष, एक कोस (2,000 धनुष) एवं 1575 धनुष मोटाई वाले तीन वातवलय हैं । इस सम्पूर्ण क्षेत्र में त्रस जीव नहीं हैं ।

सप्तम नरक के नीचे	1 – $3999/3$ योजन	$-03,19,94,666/3$ धनुष
सर्वार्थसिद्धि से आठवीं पृथ्वी के मध्य	योजन 12	धनुष 96,000
आठवीं पृथ्वी की मोटाई	योजन 8	धनुष 64,000
घनोदधिवातवलय	कोस 01	धनुष 4,000
घनवातवलय	कोस 01	धनुष 2,000
तनुवातवलय	---	धनुष 1,575
		$2-3,21,62,241/3$
		धनुष

इस प्रकार 3 करोड़ 21 लाख 62 हजार 241 सही $2/3$ धनुष में जो कि त्रसनाली का भाग हैं यहाँ बिल्कुल त्रसजीव नहीं हैं । कुछ कम (3 करोड़ 21 लाख 62 हजार 241 सही $2/3$ धनुष) 13 राजू प्रमाण त्रसलोक या त्रसनाली है जिसमें त्रस और स्थावर जीव रहते हैं ।

7. त्रसनाली के बाहर भी त्रस की सम्भावना

उववाद-मारणांतिय-परिणद-तसमुज्ज्ञाऊण सेसतसा ।
तसणालि बाहिरम्मि य णत्थिति जिणेहिं णिद्विठुं ॥¹⁷

अर्थात् उपपाद, मारणान्तिक समुद्घात एवं लोकपूरण समुद्घात की अवस्था में त्रस जीव त्रसनाली के बाहर भी पाये जाते हैं ।

जैसे त्रसनाली के बाहर रहने वाला कोई स्थावर जीव मरण करके त्रस जीव में उत्पन्न होने के लिए त्रलनाली की ओर आ रहा है । उस समय उस जीव के विग्रहगति में ही त्रस नाम कर्म का उदय आ जाने से जितने समय तक वह त्रसनाली के बाहर विग्रहगति में रहता है, उतने समय तक उपपाद की अपेक्षा त्रस जीव का त्रसनाली के बाहर सद्वाव पाया जाता है ।

त्रसनाली के भीतर रहने वाला कोई त्रस जीव, त्रसनाली के बाहर स्थावर जीव में उत्पन्न होने के लिए मरण से पूर्व मारणान्तिक समुद्घात करता है । मरण से पूर्व उस जीव के त्रस नाम कर्म का उदय होने से त्रस नाम कर्म सहित वह त्रस जीव त्रसनाली के बाहर पाया जाता है ।

लोकपूरण समुद्घात में जब केवली भगवान के आत्मप्रदेश समस्त लोक में फैलते हैं, उस समय भी चुंकि केवली भगवान के त्रस नाम कर्म का उदय होने से त्रसनाली के बाहर त्रसजीव पाये जाते हैं ।

8. त्रसनाली में किस प्रकार से लोक विभाग है ?- चौदह राजू विस्तार वाली इस त्रसनाली में ऊपर के सात राजू में ऊर्ध्वलोक तथा मध्यलोक आता है , नीचे के छह राजू में अधो लोक आता है । यहाँ तक त्रसनाली है ।

9. त्रसनाली के नीचे क्या है ? - त्रसनाली के महातमः नामक सातवीं पृथ्वी के नीचे एक राजू प्रमाण स्थावर लोक है । जिसमें निगोद आदि पाँच प्रकार के स्थावर जीव पाये जाते हैं । जैसा कि स्वामिकार्तिक्यानुप्रेक्षा में गाथा 120 की टीका में कहा है – तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाणक्षेत्रं भूमिरहितं निगोदादिपञ्चस्थावरभूतं च तिष्ठति ।¹⁸ अर्थात् उन सात नरकों के नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में भूमि रहित निगोद आदि पञ्च स्थावर जीव रहते हैं । वृहद्व्यसंग्रहकार ने भी कुछ ऐसा ही भाव बताया है – तस्मादधो भागे रज्जुप्रमाणं क्षेत्रं भूमिरहितं निगोदादिपञ्चस्थावरभूतं च तिष्ठति ।¹⁹ श्रीराजवार्तिककार ने इस स्थावर लोक को कलङ्कलपृथ्वी के नाम से उल्लेख किया है – अधः कलङ्कलपृथ्वीपर्यन्ते घनोदधेः सप्त, घनानिलस्य पञ्च, तनुवातस्य चत्वारि योजनानि विस्तारः ।²⁰

➤ त्रसनाली का माहात्म्य

सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित एवं जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत त्रसनाली सहित सम्पूर्ण तीन लोक का वर्णन जैनदर्शन एक की अप्रतिम विशेषता को दर्शाता है । लोक का इतना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है । उपर्युक्त त्रसनाली के सैद्धान्तिक विवेचन से जो माहात्म्य प्रकट हुआ उन्हें बिन्दुशः देखते हैं –

1. 343 घनराजू प्रमाण तीन लोक में केवल 14 घन राजू प्रमाण त्रसनाली में ही त्रसजीवों का पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि त्रस से स्थावर जीव कई गुने ज्यादा हैं तथा स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है । जैसा कि कहा है पण्डित दौलतराम जी ने –

दुर्लभ लही ज्यों चिन्तामणी , त्यों पर्याय लही त्रसतणी ।²¹

अर्थात् जिस प्रकार से चिन्तामणी रत्न दुर्लभता से प्राप्त होता है उसी प्रकार स्थावर से त्रसपर्याय पाना दुर्लभ है ।

2. त्रसनाली के मध्य में सुदर्शन मेरु के ठीक नीचे गोस्तनाकार में स्थित आठ अचल प्रदेश हैं जो इस तथ्य को निर्धारित करता है कि सम्पूर्ण लोकालोक में वह स्थान केन्द्र में है ।

3. लोकपूरणसमुद्घात में केवली भगवान द्वारा त्रसनाली से बाहर भी आत्मप्रदेशों को फैलाकर सकल लोक प्रमाण किया जाता है इससे जीव की अदम्य शक्ति का ज्ञान होता है।

4. मुख्यता से त्रसनाली में ही समस्त चराचर जीव हैं, शास्त्रों में निर्दिष्ट ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक पर्वत, क्षेत्र, नदी, अकृत्रिम चैत्यालय, विमान, भवन आदि सभी त्रसनाली में ही हैं कुछ अपवाद को छोड़कर जीव का सम्पूर्ण कार्य 14 घन राजू प्रमाण त्रसनाली में ही होता है।

5. त्रसनाली के प्रत्येक भाग को अच्छे से समझकर उसका ध्यान करते हुए हम लोकविचय धर्मध्यान के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं।

➤ उपसंहार – इस शोधपत्र के द्वारा लोक स्थित त्रसनाली की संरचना का सिद्धान्तिक विवेचन एवं उसका माहात्म्य हमने देखा। यह तो एक अत्यन्त स्थूल विवेचना आपके सामने प्रस्तुत की है। त्रसनाली की ही यदि पूर्णरूप से सूक्ष्मदृष्टि से विवेचना की जाये तो एक पूरा शोधप्रबन्ध तैयार हो सकता है। हमारे अभीक्षण ज्ञानोपयोगी तत्त्ववेत्ता आचार्यों ने जिस तरह से त्रसनाली और तीन लोक का वर्णन किया है उसका विवेचन सुनते सुनते ही जैन शास्त्रों के प्रति अत्यन्त गौरव का भाव आता है। बिना केल्कुलेटर और संगणक के कैसे इतना सूक्ष्म गणितीय विवेचन उन्होंने किया होगा। कैसे इतनी बड़ी संख्या का गुणा भाग किया होगा। निश्चितरूप से इससे इनकी निर्मल विशुद्ध प्रतिभा का ही भान होता है। जिन विषयों में आचार्यों के मतभेद हैं वे विषय जरूर विद्वानों के द्वारा विचारणीय एवं मनननीय हैं। परन्तु दोनों मत हमारे लिए श्रद्धेय हैं।

सन्दर्भ

1. रा.वा. भाग.1 पृ.206 नया संस्करण
2. सर्वार्थसिद्धि 2/12/171/3
3. राजवार्तिक 2/12/1/126
4. तिलोयपण्णत्ति 2.6
5. (तिलोयपण्णत्ति 2.8)
6. त्रिलोकसार 143
7. त्रिलोकसार
8. श्रीतत्त्वार्थवार्तिक प्रथम अध्याय सूत्र 20 की टीका पृ.सं. 76
9. कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा. 119

10. वृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा – 35 की टीका पृष्ठ संख्या – 132)
11. त्रिलोकसार 143
12. वृहद्द्रव्यसंग्रह गाथा – 35 की टीका पृष्ठ संख्या – 132)
13. सिद्धान्तसारदीपक 92
14. तिलोयपण्णति 2/6
15. तिलोयपण्णति 2/7
16. तिलोयपण्णति 2/8
17. जीवकाण्ड गाथा-98
18. स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा – 120 टीका
19. वृहद्द्रव्यसंग्रह
20. राजवार्तिक
21. छहडाला – 1/5

सहायकाचार्य (अनु.)

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानितविश्वविद्यालय)

त्रिवेणी नगर, जयपुर(राजस्थान)

लेविन का क्षेत्र सिद्धान्त

 डा. दिव्या सिंह

कुर्ट लेविन का व्यक्तित्व सिद्धान्त क्षेत्र सिद्धान्त (Field Theory) के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि भौतिकी से क्षेत्र सिद्धान्त को लेकर मनोविज्ञान में स्थान देने का श्रेय लेविन को है। क्षेत्र सिद्धान्त का सम्बन्ध गणित से भी है और इसी कारण कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक विचारधारा को सांस्थितिक मनोविज्ञान (Topological Psychology) भी कहते हैं।

सांस्थितिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का निरूपण ज्यामितिक रेखाचित्रों के आधार पर किया जाता है। फलतः कुर्ट लेविन ने जीवन, देश, व्यक्ति, पर्यावरण आदि का निरूपण रेखाचित्रों के माध्यम से किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि शब्दों के द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों का सही-सही वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए सांस्थितिक उपागम को अपनाकर कुर्ट लेविन ने व्यक्तित्व सम्बन्धी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि कुर्ट लेविन का सम्बन्ध वज्ञान के गेस्टाल्ट सम्प्रदाय से रहा है। यही कारण है कि इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते समय गेस्टाल्ट सम्प्रदाय की मान्यताओं को ध्यान में रखा है।

जीवन-परिचय

कुर्ट लेविन का जन्म जर्मनी में 9 सितम्बर, 1890 को हुआ था। इन्होंने सन् 1908 में फ्राइबर्क विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और फिर 1909 में म्युनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पायी। इसके बाद पाँच वर्षों तक अर्थात् 1910 से 1914 तक बर्लिन विश्वविद्यालय में शोध कार्य करके उन्होंने फी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा की समाप्ति के बाद कुर्ट लेविन जर्मन सेना में भर्ती हो गये और 1918 तक विभिन्न पदों

पर कार्य किया। कुर्ट लेविन कुल 56 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक शोध कार्य किया वह आधुनिक मनोविज्ञान में उच्च स्थान रखता है। कुर्ट लेविन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र सिद्धान्त की जितनी स्पष्ट व्याख्या की है उतनी कदाचित् किसी अन्य मनोवैज्ञानिक ने नहीं की। क्षेत्र सिद्धान्त की व्याख्या करके कुटं लेविन ने तीन बातों पर अत्यधिक बल दिया जो इस प्रकार है

1. व्यवहार उस क्षेत्र का प्रकार्य है जो कि व्यवहार के समय स्थित होता है।
2. सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण आरम्भ किया जाता है क्योंकि उस स्थिति के विभिन्न अंग होते हैं और उसी से मिलकर पूर्ण बनता है।
3. यथार्थ परिस्थिति में यथार्थ व्यक्ति का स्पष्टीकरण गणितीय आधार पर किया जा सकता है।

कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित ये तीनों मान्यताएँ समग्रता एवं पूर्णता पर आधारित हैं। समग्रता और पूर्णता गेस्टाल्ट सम्प्रदाय की एक मान्य संकल्पना है। इसी को लेते हुए कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है।

व्यक्तित्व की संरचना

(STRUCTURE OF PERSONALITY)

व्यक्तित्व की संरचना को स्पष्ट करते हुए कुर्ट लेविन ने व्यक्ति के स्वरूप का निरूपण क्षेत्र सिद्धान्त के अनुसार किया है। उन्होंने व्यक्ति की कल्पना एक वृत्त के केन्द्र के रूप में की है। केन्द्र के बाहर जो कुछ है उसका सम्बन्ध व्यक्ति से नहीं है। व्यक्ति को वृत्त के केन्द्र में रखकर लेविन ने यह स्पष्ट किया है कि वृत्त के भीतर जो स्थान है। वही व्यक्ति के पर्यावरण का परिचायक है।

जीवन देश

(Life Space)

कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन देश की परिधि में कार्य करता है। जीवन देश की व्याख्या करते हुए कुर्ट लेविन ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का सम्मिलित रूप ही जीवन देश होता है।

व्यक्ति के लिए 'व' अक्षर, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के लिए, 'म' तथा जीवन देश के लिए 'ज' अक्षर का प्रयोग करके लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त के अनुसार निम्नलिखित सूत्र

बनता है। अर्थात् जीवन देश व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के योग से बनता है। दूसरे शब्दों में, जीवन देश व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का वह मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक क्षेत्र है जिसमें कि वह कार्यरत रहता है और जो उसके व्यवहार को प्रेरित एवं प्रभावित करता रहता। एक अन्य बात यह है कि जीवन देश के भीतर अनेक छोटे-छोटे प्रदेश होते हैं जो उन

विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, लक्ष्यों एवं उपायों के परिचायक हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन देश प्रभावित होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के जो लक्ष्य हैं, उनसे सम्बन्धित जो साधन हैं उन सबको स्पष्ट करने के लिए जीवन देश के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों की कल्पना लेविन ने की है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक योग्यताओं एवं क्षमताओं को इसी के माध्यम से जीवन देश के क्षेत्र में स्पष्ट किया जाता है।

जीवन देश के सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का उल्लेख लेविन ने इसलिए किया है कि व्यक्तियों में प्रवेश्यता (Permeability) की दृष्टि से अन्तर पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता सुगम होती है। इनके विपरीत, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता कठिनाई से हो पाती है। स्पष्टतः जिन व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता सुगम है उनका व्यक्तित्व उनकी तुलना में कहीं अधिक समायोजित है जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता कठिनाई से हो पाती। व्यक्ति के लिए 'व' अक्षर, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के लिए, 'म' तथा जीवन देश के लिए 'ज' अक्षर का प्रयोग करके लेविन के क्षेत्र सिद्धान्त के अनुसार निम्नलिखित सूत्र बनता है-

अर्थात् जीवन देश व्यक्ति और उसके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के योग से बनता है। दूसरे शब्दों में, जीवन देश व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का वह मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक क्षेत्र है जिसमें कि वह कार्यरत रहता है और जो उसके व्यवहार को प्रेरित एवं प्रभावित करता रहता है। एक अन्य बात यह है कि जीवन देश के भीतर अनेक छोटे-छोटे प्रदेश होते हैं जो उन विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, लक्ष्यों एवं उपायों के परिचायक हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन देश प्रभावित होता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के

जो लक्ष्य हैं, उनसे सम्बन्धित जो साधन हैं उन सबको स्पष्ट करने के लिए जीवन देश के अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशों की कल्पना लेविन ने की है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक योग्यताओं एवं क्षमताओं को इसी के माध्यम से जीवन देश के क्षेत्र में स्पष्ट किया जाता है।

जीवन देश के सन्दर्भ में मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का उल्लेख लेविन ने इसलिए किया है कि व्यक्तियों में प्रवेश्यता (Permeability) की दृष्टि से अन्तर पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता सुगम होती है। इनके विपरीत, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता कठिनाई से हो पाती है। स्पष्टतः जिन व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता सुगम है उनका व्यक्तित्व उनकी तुलना में कहीं अधिक समायोजित है जिनके मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में प्रवेश्यता कठिनाई से हो पाती क्योंकि इसी के द्वारा कार्य सम्पादित होता है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि

- शब्दों में, जीवन देश के उस छोर पर गति-सम्बन्धी प्रदेश की स्थिति होती है जहाँ पर उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से सम्बन्ध होता है।

4. गति प्रत्यक्ष प्रदेश (Motor Perceptual Regions)

गति प्रत्यक्ष प्रदेश व्यक्ति के आन्तरिक जीवन-सम्बन्धी वृत्त और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण-सम्बन्धी वृत्त के बीच सीमा निर्धारित करते हैं। दूसरे शब्दों में, गति प्रत्यक्ष प्रदेश द्वारा ऐसी सीमा अथवा अवरोध निर्मित होते हैं जिन्हें पार करना सम्भव नहीं है। गतिसम्बन्धी प्रदेशों में तो इतनी शक्ति होती है कि वे अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें।

5. निकट के प्रदेश (Neighbouring Regions)

निकटस्थ स्थित दो प्रदेशों में जब समान गुण पाये जाते हैं तब इन प्रदेशों को निकटस्थ प्रदेश कहते हैं। यह स्मरणीय है कि आनुसंगिक प्रदेश भी एक-दूसरे के निकट होते हैं, लेकिन उनमें समान गुण नहीं पाये जाते।

6. मनोवैज्ञानिक प्रदेश (Psychological Regions)

प्रदेशों के उस समूह को मनोवैज्ञानिक प्रदेश कहते हैं जिनमें कि समान गुण पाये जाते हैं और जो अन्य प्रदेशों के समूहों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रदेश वास्तव में ऐसे प्रदेशों का एक समूह है जो कि समान मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ रखता है।

7. व्यक्तिगत प्रदेश

(Private Regions)

व्यक्ति के आन्तरिक जीवन-सम्बन्धी वृत्त जो कि वास्तव में उसके व्यक्तित्व का एक केन्द्रीय स्थल है उसके भीतर भी व्यक्तिगत प्रदेश होते हैं जिनकी जानकारी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है।

व्यवहार का स्वरूप

(NATURE OF BEHAVIOUR)

कुर्ट लेविन ने व्यवहार के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया है

$v = p (w)$

(DYNAMICS OF PERSONALITY)

व्यक्तित्व को गत्यात्मकता स्पष्ट करते हुए कुर्ट लेविन ने निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है

लेविन का क्षेत्र सिद्धान्त

1. सदिश (Vector).
2. कर्षण शक्ति (Valence),
3. आवश्यकता (Need),
4. तनाव (Tension),
5. विभेदन (Differentiation),
6. सन्तुलन तथा असन्तुलन (Equilibrium and Disequilibrium),
7. प्रतिगमन तथा पश्चगमन (Regression and Retrogression),

8. अवरोध और घेरा (Barrier and Blockage),
9. संचलन और तरलता (Locomotion and Fluidity),
10. द्वन्द्व (Conflict)।

व्यक्तित्व की गत्यात्मकता में सदिश अथवा वेक्टर का महत्वपूर्ण स्थान है। सदिश का विश्लेषण करने से इस बात का ज्ञान हो पाता है कि मनोवैज्ञानिक ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। दूसरे शब्दों में, इसका सम्बन्ध व्यक्तित्व को अन्तर्मुखता और बहिर्मुखता से है। इतना ही नहीं, जो कुछ लिबिडो के प्रवाह के विषय में फ्रायड ने कहा है वही बातें बहुत कुछ कुर्ट लेविन की सदिश संकल्पना में निहित हैं।

मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का किस दिशा में प्रवाह हो रहा है, इसको देखने के लिए लेविन एक तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर रेखाओं को मोटा या लम्बा बनाकर सदिश की शक्ति और घनत्व का भी संकेत देते हैं। हाल तथा लिंडजे ने सदिश के साथ 'शक्ति' शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने सदिश और शक्ति को एक-दूसरे का पर्याय माना है। इनके अनुसार सदिश या शक्ति का सम्बन्ध किसी आवश्यकता से होता है। इसके अतिरिक्त सदिश मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में स्थित होती है न कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के भीतर।

सदिश के स्वरूप पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लेविन ने इसके तीन गुणों की ओर संकेत किया है। ये गुण हैं—दिशा, शक्ति की सीमा और वह बिन्दु जहाँ कि इसका प्रयोग किया जा रहा है। यदि किसी रेखा के माध्यम से सदिश का चित्रण करते हैं तो वह रेखा तीर के चिन्ह से जिस और जाती दिखायी जाती है वह सदिश की दिशा की सूचक है।

कुर्ट लोवेन ने कर्षण शक्ति के दो प्रकार बताये हैं—एक सकारात्मक और नकारात्मक। जिस कर्षण शक्ति के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे सकारात्मक मूल्य की शक्ति कहते हैं और जो कर्षण शक्ति व्यक्तित्व के लिए घातक होती है उसे नकारात्मक मूल्य की कर्षण शक्ति माना गया है।

कर्षण शक्ति के सन्दर्भ में लेविन के इस मत का उल्लेख करना अपेक्षित है कि उसने व्यवहार को एक समग्र प्रक्रिया माना है। इस समग्र प्रक्रिया में सदिश कर्षण शक्ति और

तनाव की प्रक्रियाएँ घटित होती हैं। यह हमें ज्ञात है कि प्रत्येक परिस्थिति में सदिशों के व्यवहार की गति और दिशा का निर्धारण होता है। इसी के साथ लेविन की यह भी मान्यता है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति एक प्रकार का तनाव क्षेत्र है जिसमें विभिन्न कर्षण शक्तियाँ कार्य करती हैं। कर्षण के सम्बन्ध में कुर्ट लेविन के निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण हैं, सर्वप्रथम महत्व की बात यह है कि—क्या पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपस्थित है या नहीं, क्योंकि वे शक्तियाँ जो कि व्यवहार को प्रभावित करतीं वे मानसिक ऊर्जा के अभाव में शायद ऐसा न कर पात सन्तोष न केवल इन शक्तियों के कार्य-सम्बन्धी क्षेत्रों में परिवर्तन से प्राप्त होता है, वरन् इनके द्वारा लक्ष्य-सम्बन्धी व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जाता है जो कि मानसिक तनाव को कम करते हैं।।

कर्षण शक्ति का सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से है। व्यक्ति के लिए कोई प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, यह उस प्रदेश की कर्षण शक्ति के आकर्षण का परिचायक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की कर्षण शक्ति का सम्बन्ध किसी-न-किसी आवश्यकता से होता है। जब आवश्यकता-सम्बन्धी वस्तु का किसी क्षेत्र में अभाव होता है तब उस ओर कर्षण शक्ति नहीं रह जाती। लेविन के अनुसार, मानसिक तनाव (जैसे इच्छा) को जन्म देता है अथवा (2) यह उस तनाव की दशा को "किसी वस्तु अथवा घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान जो (1) एक प्रकार के संचारित करे जो कि (किसी विचार अथवा आवश्यकता के फलस्वरूप) पहले से ही है। इस तनाव का संचरण इस प्रकार होता है कि व्यवहार के गति पक्ष पर इसका नियन्त्रण हो जाता है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि सम्बन्धित वस्तु में 'कर्षण शक्ति' निहित है। (3) कर्षण शक्तियाँ पर्यावरण शक्तियों के रूप में कार्य और होने वाले व्यवहार को निर्देशित करती हैं। अन्त में, (4) यह व्यवहार सन्तोष प्रदान करता है अथवा तनाव को मिटाता है जिससे कि सन्तुलन की दशा प्राप्त हो सके।" इस प्रकार आवश्यकताएँ जो व्यवहार को स्वाभाविक रूप से जन्म देती हैं वे आन्तरिक तनाव के फलस्वरूप कर्षण शक्ति का विकास करती हैं और फिर उनके द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं अन्य प्रकार के पर्यावरणों में व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए, एक भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में जायेगा।

भोजन ही उसका लक्ष्य है। जिस स्थान में भोजन मिलने की सम्भावना है उसी स्थान की ओर व्यक्ति जाता है, लेकिन व्यक्ति कितनी गति में उस ओर जायेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी भूख अथवा जैविक आवश्यकता कितनी तीव्र है और साथ ही उससे सम्बन्धित कर्षण शक्ति कितनी प्रबल है क्योंकि उसी पर यह बात निर्भर है कि मार्ग में आने वाले अवरोधों एवं रुकावटों को जा सके।

लेविन का यह मत है कि व्यक्तित्व को गत्यात्मकता से सम्बन्धित किसी अनुभव के स्वरूप को ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यवहारसम्बन्धी परिस्थितियों की पूर्णता को ध्यान में रखकर उसका विश्लेषण किया जाये। लेविन किसी व्यवहार अथवा घटना में निहित गत्यात्मकता तत्त्व को एक तनाव प्रणाली कहता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तनाव प्रणाली की जो संकल्पना लेविन ने प्रस्तुत की वह • कार्य और व्यवहार की पूर्णता से सम्बन्धित है। आवश्यकताओं के फलस्वरूप तनाव उत्पन्न होते हैं और जब उनकी पूर्ति हो जाती है तब तनाव भी समाप्त हो जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि तनाव मूलतः अल्पकालिक होते हैं। दूसरे शब्दों में, इनका स्थायी स्वरूप नहीं होता। व्यक्तित्व की गत्यात्मकता की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्त्व की बात है।

- कुर्ट लेविन ने विभेदन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसका सम्बन्ध मूलतः व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास से है। जहाँ तक व्यक्तित्व की गत्यात्मकता का सम्बन्ध है, उसको ध्यान में रखते हुए विभेदन के विषय में यह कहा जा सकता है कि जब किसी अनुभव पर हम उसकी गहराई और प्रचुरता की दृष्टि से विचार करते हैं तब हमारा यह कार्य विभेदन कहलाता है। अनेक व्यक्तियों में यह क्षमता होती है कि वे अपने अनुभवों को गहराई से देख और समझ सकें, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनमें इस प्रकार केविभेदन की क्षमता नहीं पायी जाती।

- कुर्ट लेविन ने विभेदन के दो रूपों का उल्लेख किया है। पहला रूप तो यह है जबकि जीवन देश के भीतर कोई मानसिक प्रणाली अथवा प्रदेश अपने विभेदों को समाप्त करके एकरूपता की दशा को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को कुर्ट लेविन ने अ-विभेदन

(De differentiation) कहा है। इस व्यक्तित्व की गत्यात्मकता को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के सन्तुलन की प्राप्ति अ-विभेदन के फलस्वरूप होती है। इसी के साथ लेविन ने विभेदन रहित शब्द का भी प्रयोग किया है। जब जीवन देश के किसी प्रदेश में अथवा किसी मानसिक प्रणाली में किसी प्रकार का विभेद एक प्रणाली के विभिन्न भागों से नहीं पाया जाता तब ऐसी दशा को लेविन ने विभेदन-रहित कहा है।

प्रोफेसर, बी.एड.विभाग.कोलकाता विश्वविद्यालय

सन्दर्भग्रन्थ-

जौहरी और पाठक, भारतीयशिक्षा का इतिहास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृ.56-65

चन्द्रालोक:4-6

वृहदारण्यकोपनिषदि2-4

वाक्यपदीये – 1.144

शैक्षिक दर्शन पृ-34-46

"Sanskrit Studies in the US." in *Sixty Years of Sanskrit Studies-98*

Philology-75

नीतिशतकम्1-6-7

विजयकान्त राय चौधरी - श्री अरविन्द का योग, पृ22-43

श्री अरविन्द का शिक्षा दर्शन-34

जैनदर्शन में गुण एवं पर्याय

॥ डॉ. आलोक कुमार जैन

सारांशिका:

यह लोक छह द्रव्यों एवं पंचास्तिकायों का समूह है। हमारे चारों ओर दृश्यमान जगत् ही 'लोक' है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये तत्त्वार्थ (द्रव्य) कहे गए हैं और ये अनेक गुण और पर्यायों से संयुक्त होते हैं। इसीलिए आचार्य उमास्वामी ने तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है कि- गुणपर्यायवद् द्रव्यम्। इसके अन्तर्गत गुण का स्वरूप वर्णित करते हुए कहा है- जो सदैव द्रव्यों के साथ रहें अर्थात् सहभू हों उन्हें गुण कहते हैं। वे गुण दो भेद वाले हैं- सामान्य गुण एवं विशेष गुण। सामान्य गुणों से द्रव्य का अस्तित्व एवं विशेष गुणों से उसका वैशिष्ट्य ज्ञात होता है। जैसे अस्तित्व गुण से द्रव्य और ज्ञान गुण से जीव द्रव्य अभिव्यंजित होता है। स्वजाति की अपेक्षा गुण सामान्य हो जाते हैं और विजातीय की अपेक्षा वही गुण विशेष हो जाते हैं। 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में आठ-आठ गुण होते हैं और 16 विशेष गुणों में से जीव और पुद्गल द्रव्य में 6-6 विशेष गुण होते हैं और शेष निष्क्रिय धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार द्रव्यों के तीन-तीन ही विशेष गुण होते हैं। पर्याय का लक्षण है कि वह द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित होती है। जिस प्रकार द्रव्य का अन्वयी अंश गुण कहलाता है उसी प्रकार उसका व्यतिरेकी अंश पर्याय कहलाता है। द्रव्य का जगत् सीमित है और पर्याय का जगत् विस्तृत है, विराट् है। पर्याय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं- 1. अर्थ पर्याय 2. व्यंजन पर्याय। जो पर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती अर्थात् वचन के अगोचर, क्षण-क्षण में नाश होती रहती है वह अर्थपर्याय कहलाती है। जो पर्याय स्थूल है, ज्ञान का विषय है, शब्दगोचर है, चिरस्थायी रहती है वह व्यंजन पर्याय कहलाती है। प्रत्येक द्रव्य में अनन्त व्यंजन पर्याय और अनन्त अर्थ पर्याय होती हैं। अतः एक ही द्रव्य पर्याय की दृष्टि से अनन्त हो जाता है।

यह लोक छह द्रव्यों एवं पंचास्तिकायों का समूह है। षड्द्रव्यात्मक लोक की परिकल्पना में चेतन व अचेतन सभी पदार्थों को समाहित किया गया है। 'षड्जीवनिकाय' में प्रतिपादित

छः प्रकार के जीवों में आखिर मूल द्रव्य क्या है? ये जीव किस मूल द्रव्य के विविध रूप हैं? लोक में ऐसे स्वतन्त्र मूल द्रव्य कितने हैं? इन सब जिज्ञासाओं का उठना भी स्वाभाविक था। इन जिज्ञासाओं को समाहित करते हुए 'षड्द्रव्यसिद्धान्त' की प्ररूपणा आगमों में की गई है। इसी लोक के लक्षण को बताते हुए कहा है कि- लोक्यते इति लोकः। अर्थात् जो दिखाई दे वह लोक है। हमारे चारों ओर दृश्यमान जगत् ही 'लोक' है। इस लोक में क्या-क्या है? इसका समाधान देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है-

धर्मो अहर्मो आगासं, कालो पुगल-जन्तवो।

एस लोगोत्ति पन्नतो, जिणेहिं वरदंसिहिं॥१॥

अर्थात् वरदर्शी (सर्वज्ञ) जिनेन्द्रों ने यह निरूपित किया है- (1) धर्म, (2) अधर्म, (3) आकाश, (4) काल, (5) पुद्गल और (6) जन्तु (आत्मा, जीव) - ये छहों का समग्र रूप 'लोक' है। इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी भी लोक में स्थित छह द्रव्यों का नामोल्लेख करते हुए कहते हैं कि-

जीवा पोगलकाया धर्माधर्मा य काल आयासं।

तच्चत्था इदि भणिदा णाणागुणपञ्चाहिं संजुत्ता॥२॥

अर्थात् जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये तत्त्वार्थ (द्रव्य) कहे गए हैं और ये अनेक गुण और पर्यायों से संयुक्त होते हैं। द्रव्य का लक्षण बताते हुए आचार्य कहते हैं कि- गुणपर्ययवद् द्रव्यम्। जो गुण एवं पर्याय से सहित होता है वह द्रव्य कहलाता है। जो एकमात्र द्रव्य के आश्रित रहते हैं वे गुण हैं।³ इसी विषय को आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि- द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः। जो सदैव द्रव्यों के साथ रहें अर्थात् सहभू हों उन्हें गुण कहते हैं। अर्थात् जो द्रव्य के बिना ठहर ही नहीं सकते। द्रव्य के आश्रय से ही सदैव रहते हैं वे गुण कहलाते हैं।⁴ वे गुण दो भेद वाले हैं- सामान्य गुण एवं विशेष गुण। उनमें से जो गुण सभी द्रव्यों में समानरूप से पाये जाते हैं वे सामान्य गुण कहलाते हैं। जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक् करते हैं वे विशेष गुण कहलाते हैं। सामान्य गुण दस हैं जो निम्न हैं-

अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व।⁵ जैन सिद्धान्त दीपिका में आचार्य महाप्रज्ञ सामान्य गुण 6 ही

स्वीकार करते हैं। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व को उन्होंने विशेष गुणों में ही स्वीकार किया है।

अब सामान्य गुणों का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए आचार्य लिखते हैं⁶- जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त है, उस स्वभाव से च्युत न होना अस्तित्व गुण कहलाता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, उस वस्तु का जो भाव है वह वस्तुत्व गुण कहलाता है।

जो अपने प्रदेश-समूह के द्वारा अखण्डपने से अपने स्वभाव एवं विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है वह द्रव्य है। उस द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व गुण कहलाता है। अथवा वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व गुण कहते हैं।

जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी भी प्रमाण (ज्ञान) का विषय अवश्य होता है वह प्रमेयत्व गुण कहलाता है। जो सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है, प्रतिसमय परिणमनशील है और आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह अगुरुलघु गुण कहलाता है। संसार अवस्था में कर्म से पराधीन जीव में स्वाभाविक अगुरुलघु गुण का अभाव पाया जाता है, परन्तु कर्मरहित अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्रपने को प्राप्त हो वह प्रदेशत्व गुण कहलाता है। अनुभूति का नाम चेतना है, जिस शक्ति के निमित्त से स्व-पर की अनुभूति अर्थात् प्रतिभासकता होती है वह चेतनत्व गुण कहलाता है। जड़पने को अचेतन कहते हैं, अनुभव नहीं होना ही अचेतनत्व है, चेतना का अभाव ही अचेतनत्व गुण कहलाता है।

रूपादिपने को अर्थात् स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णपने को मूर्तत्व गुण कहते हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण इनसे रहितपना अमूर्तत्व है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये गुण सामान्य कैसे कहे जा सकते हैं? क्योंकि जिसमें चेतनत्व है उसमें अचेतनत्व नहीं हो सकता और जिसमें मूर्तत्व है तो उसमें अमूर्तत्व गुण कैसे हो सकता? इसीलिए ये गुण तो विशेष गुण प्रतीत होते हैं।

इस शंका का समाधन करते हैं कि- जीव और पुद्गल यदि एक-एक होते तो शंका ठीक थी; परन्तु जीव भी अनंत हैं और पुद्गल भी अनन्त हैं। इसीलिए स्वजाति की अपेक्षा चेतनत्व और मूर्तत्व तथा अचेतनत्व एवं अमूर्तत्व सामान्य गुण सिद्ध हो जाते हैं। सामान्य

गुणों से द्रव्य का अस्तित्व एवं विशेष गुणों से उसका वैशिष्ट्य ज्ञात होता है। जैसे अस्तित्व गुण से द्रव्य और ज्ञान गुण से जीव द्रव्य अभिव्यंजित होता है।

इन सामान्य 10 गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में आठ-आठ गुण होते हैं और दो-दो गुण नहीं होते हैं। निम्न तालिका के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य के सामान्य गुणों को समझते हैं-

क्र.सं.	द्रव्य	सामान्य गुण
1.	जीव	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अमूर्तत्व
2.	पुद्धल	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व
3.	धर्म	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व
4.	अधर्म	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व
5.	आकाश	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व
6.	काल	अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व

अब द्रव्यों के विशेष गुणों के विषय में वर्णन करते हैं। विशेष गुण 16 हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व।⁷

अब विशेष गुणों का सामान्य से स्वरूप वर्णन करते हैं-

जिस शक्ति के द्वारा आत्मा पदार्थों को आकार सहित जानता है वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का स्वरूप निरूपित करते हुए आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि- भूतार्थ का प्रकाश करने वाला ज्ञान होता है अथवा सद्ब्राव के निश्चय करने वाले धर्म को ज्ञान कहते

हैं।⁸ जो सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को अलग-अलग भेदरूप से ग्रहण नहीं करके सामान्य अवभासन होता है, उसे दर्शन कहते हैं।⁹

जो स्वाभाविक भावों के आवरण के विनाश होने से आत्मीक शान्तरस अथवा आनन्द उत्पन्न होता है वह सुख है।¹⁰ वीर्य का अर्थ शक्ति है। जीव की शक्ति को वीर्य कहते हैं।¹¹ जो स्पर्श किया (हुआ) जाता है वह स्पर्श है।¹² जो चखा जाता है अथवा स्वाद को प्राप्त होता है वह रस है। जो सूंधा जाता है वह गन्ध है। जो देखा जाता है वह वर्ण है। जीव और पुद्गलों को गमन में सहकारी होना गतिहेतुत्व है। जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी होना स्थितिहेतुत्व है। समस्त द्रव्यों को अवकाश देना अवगाहनहेतुत्व है। समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में सहकारी होना वर्तनाहेतुत्व है। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व का स्वरूप पहले देख चुके हैं।

यहाँ कोई शंका करता है कि चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व ये आपने सामान्य गुण हैं ऐसा सिद्ध किया था; परन्तु आपने विशेष गुणों में ग्रहण किया है यह दोषयुक्त है। आप स्ववचन बाधित हैं? उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि- चेतनत्व सर्व जीवों में पाया जाता है इस अपेक्षा से सामान्य गुण है और अन्य पुद्गलादि द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। अतः उनकी अपेक्षा विशेष गुण है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि स्वजाति की अपेक्षा गुण सामान्य हो जाते हैं और विजातीय की अपेक्षा वही गुण विशेष हो जाते हैं, क्योंकि जो सामान्य होता है वही विशेष हो जाता है और जो विशेष होता है वही सामान्य हो जाता है। स्वजाति और विजाति की अपेक्षा कथन करने से दोनों में कोई भी दोष प्रकट नहीं हो पाता है। ऐसे ही शेष तीनों गुणों में जान लेना चाहिये। द्रव्यों में विशेष गुणों को इस तालिका द्वारा समझ सकते हैं-

क्र.सं.	द्रव्य	विशेष गुण
1.	जीव	ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, चेतनत्व, अमूर्तत्व
2.	पुद्गल	स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, अचेतनत्व, मूर्तत्व
3.	धर्म	गतिहेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व
4.	अधर्म	स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व

5.	आकाश	अवगाहनहेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व
6.	काल	वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व

इस प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य में 6-6 विशेष गुण होते हैं और शेष निष्क्रिय धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार द्रव्यों के तीन-तीन ही विशेष गुण होते हैं।

पर्याय का स्वरूप एवं भेद

द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है तो द्रव्य के गुणों का वर्णन हो चुका है अब पर्याय के स्वरूप को कहते हैं- गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं।¹³यहां विकार से तात्पर्य किसी विकृति से नहीं अपितु परिणमन से है। आचार्य उमास्वामी लिखते हैं कि- तद्वावः परिणामः। उसका होना अर्थात् प्रतिसमय बदलते रहना परिणाम है।¹⁴यहाँ आचार्य यह कहना चाहते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में पर्याय का स्वरूप बताते हुए लिखा गया है- लक्खणं पञ्चवाणं तु उभओ अस्सिया भवे। अर्थात् पर्याय का लक्षण है कि वह द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित होती है। जिस प्रकार द्रव्य का अन्वयी अंश गुण कहलाता है उसी प्रकार उसका व्यतिरेकी अंश पर्याय कहलाता है। द्रव्य का जगत् सीमित है और पर्याय का जगत् विस्तृत है, विराट् है। हम साधारणतया पर्याय के आधार पर ही द्रव्य का बोध करते हैं। द्रव्य भेद में अभेद का प्रतीक है वहीं पर्याय अभेद में भेद का प्रतीक है। अतः द्रव्य का अनाकार अवबोध-दर्शन हो सकता है, साकार अवबोध में द्रव्य के किसी न किसी विशेष परिणमन का ही ग्रहण होता है। व्यतिरेकी अंश का ग्राहक होने से ही साकार अवबोध में निर्णायिकता आती है। आचार्य अकलंक स्वामी लिखते हैं कि- जो सर्व ओर से भेद को प्राप्त करे वह पर्याय है।¹⁵पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ध्वलाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि- परि समन्तात् आयः पर्यायः। अर्थात् जो सब ओर से भेद को प्राप्त करे वह पर्याय कहलाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पर्याय, विशेष, अपवाद, व्यावृत्ति आदि को एकार्थक माना है। उत्तराध्ययन सूत्र में पर्याय के छह लक्षणों का निरूपण किया गया है, वे इस प्रकार हैं-

एगत्तं च पुहत्तं च संखा संठाणमेव च।
संजोगा य विभागा य पञ्चवाणं च लक्खणं॥

अर्थात् एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग और विभाग ये पर्याय के लक्षण हैं। इसी गाथा को आधर बनाकर आचार्य तुलसी ने भी इसे एक सूत्र में निबद्ध किया है- एकत्व-पृथक्त्व-संख्या-संस्थान-संयोग-विभागास्तल्लक्षणम्। इन छहों लक्षणों का स्वरूप इस प्रकार है-

एकत्व- स्कन्ध के भिन्न-भिन्न परमाणुओं में एकत्व की अनुभूति करवाना। एक घट में अनन्त परमाणुओं की संहति होती है फिरभी हम उसे एक घट के रूप में जानते हैं। यह 'एक' पदार्थता की अनुभूति उस 'घट' पर्याय के ही कारण होती है।

पृथक्त्व- संयुक्त पदार्थों में भेदज्ञान का हेतु बनना भी पर्याय के ही कारण संभव है। जैसे- यह इससे भिन्न है।

संख्या- पर्याय ही दो, तीन, दस, संख्यात, असंख्यात आदि संख्याओं का हेतु है।

संस्थान- द्रव्य का परिणमन ही वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यवहारों का हेतु बनता है। अतः पर्याय का एक लक्षण है संस्थान-आकृति।

संयोग- दो या दो से अधिक के संयोग की अनुभूति का हेतु मूलभूत द्रव्य का परिणाम संयोग कहलाता है।

विभाग- यह इससे विभक्त है- इस प्रकार की बुद्धि का हेतु भी पर्याय है। अतः विभाग भी पर्याय का एक लक्षण है। यहां ज्ञातव्य है कि- पृथक्त्व दो वस्तुओं की भेदगत प्रतीति पर आधारित है जबकि विभाग संयोग की उत्तरवर्ती अवस्था है। अतः विभाग और पृथक्त्व दो भिन्न लक्षण माने गए हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने पर्याय के हेतु की दृष्टि से दो प्रकार किए हैं- स्वपरसापेक्ष और निरपेक्ष। जो पर्याय स्व अथवा पर निमित्तों से सापेक्ष होती है उसे स्वपरसापेक्ष, सापेक्ष अथवा विभाव परिणाम कहते हैं। वैभाविक पर्याय मुख्यतः रूपी द्रव्य में होती है। अतः उसका मूल विषय है पुद्गलास्तिकाय। संसारी जीव कर्म युक्त होते हैं, कर्म स्कन्धों के एकीभाव के कारण वे कथंचित् मूर्त होते हैं। अतः उनमें भी वैभाविक पर्याय होती है। जीव का देव, मनुष्य आदि अवस्थाओं में परिणमन तथा घट-पट आदि के रूप में पुद्गल की विभाव पर्याय है। जो पर्याय दूसरे निमित्तों से निरपेक्ष होती है वह निरपेक्ष अथवा स्वभाव पर्याय कहलाती है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि चारों द्रव्यों में केवल स्वाभाविक परिणमन ही होता है। जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में अगुरुलघुत्व नामक गुण होता है। इस गुण के कारण द्रव्य में अनेक परिणमन हो जाने के

बावजूद भी वह अपने स्वरूप से अविचलित रहता है। जैन सिद्धान्त दीपिका में आचार्य तुलसी ने अगुरुलघुत्व को परिभाषित करते हुए लिखा है- स्वस्वरूपाविचलनम् अगुरुलघुत्वम्। प्रत्येक द्रव्य में होने वाला वह अगुरुलघुत्व परिणमन स्वभाव पर्याय का श्रेष्ठ उदाहरण है।

इसी प्रकार अन्य अनेक आचार्यों ने पर्याय के स्वरूप का वर्णन किया है। उन सबके द्वारा बताये गये स्वरूप में एक सामान्य बात यह है कि परिणमन शब्द का प्रयोग प्रत्येक आचार्य ने किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि परिणमन का नाम ही पर्याय है। पंचाध्यायी पूर्वार्द्ध में अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद, छेद और भंग इन सबको एक ही अर्थ का वाचक माना है।

जो स्वभाव और विभाव रूप से सदैव परिणमन करती रहती है वह पर्याय कहलाती है। अथवा जो द्रव्य में क्रम से एक के बाद एक आती जाती है उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं- 1. अर्थ पर्याय 2. व्यंजन पर्याय।

अर्थपर्याय- जो पर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती अर्थात् वचन के अगोचर, क्षण-क्षण में नाश होती रहती है वह अर्थपर्याय कहलाती है। जैन सिद्धान्त दीपिका में आचार्य तुलसी लिखते हैं- सूक्ष्मो वर्तमानवर्त्यर्थपरिणामः अर्थपर्यायः। अर्थात् द्रव्य में होने वाले सूक्ष्म और वर्तमानकालिक परिणमन को अर्थपर्याय कहते हैं। वह द्रव्य का अन्तर्भूत परिणमन है। उसमें अतीत और अनागत का उल्लेख नहीं हो सकता है। अर्थ पर्याय एक समय वाली तथा संज्ञा असंज्ञी सम्बन्ध से रहित होती है।

मूर्त हो या अमूर्त, सूक्ष्म हो या स्थूल संसार को कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें अर्थ पर्याय न हो। यदि द्रव्य में प्रतिक्षण परिवर्तन न हो तो एक लम्बे अन्तराल के बाद भी परिवर्तन संभव नहीं। एक बालक की लम्बाई एक साल पूर्व 4 फुट थी, अब 5 फुट हो गई; परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह एक वर्ष बाद सीधे एक फुट लम्बा बढ़ गया है। वह प्रतिक्षण, प्रतिसेकेण्ड, प्रतिमिनट, प्रतिघण्टे तथा प्रतिदिन बढ़ रहा है; परन्तु वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हम माप नहीं पाते। यही स्थिति अन्य द्रव्यों के विषय में भी ज्ञातव्य है।

व्यंजनपर्याय- जो पर्याय स्थूल है, ज्ञान का विषय है, शब्दगोचर है, चिरस्थायी रहती है वह व्यंजन पर्याय कहलाती है। द्रव्य का वह परिणाम जिसे अभिव्यक्त किया जा सके वह

व्यंजन पर्याय कहलाती है। व्यंजन पर्याय की परिभाषा बताते हुए आचार्य तुलसी लिखते हैं कि- स्थूलः कालान्तरस्थायी शब्दानां संकेतविषयो व्यंजन पर्यायः। अर्थात् जो पर्याय स्थूल हो, कालान्तर तक स्थिर रहे, शब्दों के संकेत का विषय बने वह परिणति व्यंजन पर्याय है।

यह अर्थ पर्याय की अपेक्षा स्थूल और दीर्घकालिक होती है। जैनदर्शन की भाषा में व्यंजन पर्याय का काल जघन्यतः अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टतः असंख्यात काल होता है। सुदीर्घ असंख्यात काल की अपेक्षा से उसे शाश्वत और अनाद्यनन्त भी कह दिया जाता है। जैसे- मेरुपर्वत के रूप में परिणत पुद्गल, स्वर्ग, नरक के क्रमशः विमानावास और नरकावास में परिणत पुद्गल।

व्यंजन पर्याय का क्षेत्र केवल मूर्त अथवा रूपी पदार्थ है। धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य एकान्ततः अमूर्त हैं। अतः उनके व्यंजन पर्याय नहीं होती। संसारी जीवों तथा पुद्गलों की व्यंजन पर्याय होती है। जैसे- मनुष्य, तिर्यच, देव आदि अवस्थाएं, मनुष्य की भी बचपन, यौवन आदि और पुद्गल की पुस्तक, घट, पट आदि।

इन दोनों अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय में से दोनों के स्वभाव और विभाव के भेद से दो-दो भेद हैं। स्वभाव पर्यायें सभी द्रव्यों में पायी जाती हैं; परन्तु विभाव पर्यायें मात्र जीव और पुद्गल द्रव्यों में ही पायी जाती हैं, क्योंकि ये दो द्रव्य ही बन्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। जीव में जीवत्वरूप स्वभाव पर्यायें हैं और कर्मकृत विभाव पर्यायें होती हैं। पुद्गल में विभावपर्यायें कालप्रेरित होती हैं जो स्तिर्ग्राह एवं रूक्ष गुण के कारण बन्धरूप होती हैं।

स्वभावपर्याय- जो पर्यायें कर्मोपाधि से रहित हैं वे स्वभाव पर्यायें कहलाती हैं।

अगुरुलघुगुण का परिणमन स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। ये पर्यायें 12 हैं- 6 वृद्धिरूप और 6 हानिरूप।

6 वृद्धिरूप- अनन्तभाग वृद्धि, असंख्यातभाग वृद्धि, संख्यातभाग वृद्धि, संख्यातगुण वृद्धि, असंख्यातगुण वृद्धि और अनन्तगुण वृद्धि।

6 हानिरूप- अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणहानि और अनन्तगुणहानि।

यह आगमप्रमाण से सिद्ध है कि प्रत्येक द्रव्य में अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगुरुलघुगुण स्वीकार किया गया है। जिसका 6 वृद्धि और हानि के द्वारा परिवर्तन होता रहता है, अतः इन धर्मादिक द्रव्यों का उत्पाद-व्यय स्वभाव से होता रहता है।

विभावपर्याय- मिथ्यात्व कषाय आदि रूप जीव के परिणामों में कर्मोदय के कारण जो प्रतिसमय हानि या वृद्धि होती रहती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं।

विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की होती है-

1. मिथ्यात्व 2. कषाय 3. राग 4. द्रेष 5. पुण्य 6. पाप।

विभाव पर्यायें जीव और पुद्गल मात्र दो पर्यायों में ही होती हैं इसीलिए जीव और पुद्गलों में अलग-अलग विभाव पर्याय को प्रदर्शित करते हैं। कषायों की षड्स्थानगत हानि वृद्धि होने से विशुद्ध या संक्लेश रूप शुभ, अशुभ लेश्याओं के स्थानों में जीव की विभाव अर्थ पर्यायें जाननी चाहिये और पुद्गल में द्वि-अणुक आदिक स्कन्धों में वर्णादि से अन्य वर्णादि होने रूप पुद्गल की विभाव अर्थ पर्यायें हैं।

अब व्यंजन पर्याय के भेदों का कथन करते हैं- अर्थ पर्याय के समान ही इसके भी स्वभाव और विभाव के भेद से दो भेद हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय मात्र संसारी जीव और पुद्गल में ही पायी जाती है। स्वभाव, विभाव व्यंजन पर्याय के भी दो भेद होते हैं-

1. विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय 2. विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये दोनों भेद भी संसारी जीव और पुद्गलस्कन्ध में पृथक्-पृथक् होते हैं। सर्वप्रथम यहाँ जीव और पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्यायों का व्याख्यान करते हैं- अन्तिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्याय है। इसी प्रकार अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य इन अनन्त चतुष्टयरूप जीव की स्वभाव-गुण-व्यंजनपर्याय है तथा अविभागी पुद्गल परमाणु की स्वभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्याय है। पुद्गलपरमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और परस्पर अविरुद्ध शीत-स्निग्ध, शीत-रूक्ष, उष्ण-स्निग्ध, उष्ण-रूक्ष, स्पर्श के इन चार युगलों में से कोई एक युगल एक काल में एक परमाणु में रहता है।¹⁶ शीत-उष्ण ये दोनों स्पर्श या स्निग्ध-रूक्ष ये दोनों स्पर्श एक काल में एक

परमाणु में नहीं रह सकते, क्योंकि ये परस्पर में विरुद्ध हैं। इन गुणों की जो चिरकाल स्थायी पर्यायें हैं वे स्वभाव-गुण व्यंजन पर्यायें हैं।

अब विभाव पर्यायों का व्याख्यान करते हैं-

नर, नारक आदि रूप चार प्रकार की अथवा चौरासी लाख योनिरूप जीव की विभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्यायें हैं। मतिज्ञानादि और चक्षुर्दर्शनादि जीव की विभाव-गुण-व्यंजन पर्यायें हैं। द्वि-अणुकादि स्कन्ध और शब्द-बन्ध आदिक पर्यायें पुद्गल की विभाव-द्रव्य-व्यंजन पर्यायें हैं एवं द्वि-अणुकादि स्कन्धों में एक वर्ण से दूसरे वर्णरूप, एक रस से दूसरे रसरूप, एक गन्ध से दूसरे गन्धरूप, एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप होने वाला चिरकाल स्थायी परिवर्तन पुद्गल की विभाव-गुण-व्यंजन पर्याय है।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने व्यंजन पर्याय को व्यंजननियत-शब्दसापेक्ष और अर्थ पर्याय को अर्थनियत-शब्दनिरपेक्ष बताते हुए कहा है-

जो उण समासओ च्छ्वय वंजणनिअओ य अत्थणिअओ य।

अत्थगओ य अभिणो भइयब्बो वंजणवियप्पो॥¹⁷

प्रत्येक पदार्थ भेद और अभेद उभयात्मक होता है। उसमें जब अभेद के ऊपर सूक्ष्म विचारणा से काल, देश आदि के कारण भेदों की कल्पना की जाती है तब वे भेद विचार की सूक्ष्मता के कारण उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं। अभिन्न अर्थात् सामान्य स्वरूप के ऊपर कल्पित अनन्त भेदों की इस परम्परा में जितना सदृश परिणाम-प्रवाह किसी भी एक शब्द का वाच्य बनकर व्यवहार का विषय बनता है उतना वह प्रवाह व्यंजन पर्याय कहलाता है और उन उक्त भेदों की परम्परा में जो भेद अनभिलाप्य हो- वाणी या संकेत का विषय न बने वह अर्थ पर्याय है। जैसे चेतन पदार्थ का संसारित्व, मनुष्यत्व, पुरुषत्व, बालत्व आदि परिणमन व्यंजन पर्याय है। उसमें क्षण-क्षण में होने वाला सूक्ष्म परिणमन अर्थ पर्याय है।

व्यंजन पर्याय यद्यपि सदृश प्रवाह की दृष्टि से अभिन्न-एक है फिरभी उसमें अनेक छोटे-बड़े भेद किए जा सकते हैं। अतः वह भिन्न भी है। जैसे- बाल्य एक व्यंजन पर्याय है, उसके तत्काल जन्म, स्तन्धयत्व आदि अनेक भेद हो सकते हैं। अर्थ पर्याय अभिन्न है, क्योंकि वह भेदों की परम्परा में अन्तिम भेद है, उसमें कोई अन्य भेदक अंश नहीं होता।

अतः वह अभिन्न-अभेद्य है। व्यंजन पर्याय को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं-

पुरिसम्मि पुरिससद्गो जम्माई मरणकालपञ्जन्तो।
तस्स उ बालाईया पञ्जवजोया बहुवियप्पा॥१८

अर्थात् जन्म से लेकर मरण काल तक पुरुष में 'पुरुष' ऐसे शब्द का प्रयोग होता है और बाल आदि अनेक प्रकार के पर्याय उसी के अंश या विकल्प हैं। यदि बचपन, यौवन आदि पर्यायों को एकान्ततः अभिन्न ही माना जाय तो परिणाम यह होगा कि उसका वह बचपन, यौवन आदि पर्याय भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बचपन पर्याय का अर्थ ही है कि वह तत्कालजन्म, स्तनन्धयत्व, शैशव आदि अनेक अवान्तर भेदों का समवाय है। एकान्त अभेद मानने से अवान्तर भेदों-अंशों का लोप हो जाएगा और जब अंशों का लोप हो जाएगा जो अंशी कहां बच पाएगा? पुरुषत्व पर्याय के उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है-

अतिथिति णिव्वियप्पं पुरिसं जो भणइ पुरिसकालम्मि।
सो बालाइवियप्पं न लहइ तुल्लं व पावेज्जा॥

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के अनुसार एक ही पुरुष व्यक्ति में निर्विकल्प और सविकल्प दोनों प्रकार की बुद्धि होती है। जब पुरुष में इस प्रकार की निर्विकल्प बुद्धि होती है, तब उसका विषय पुरुष पर्याय एक अभिन्न व्यंजन पर्याय है और उसी में जब बाल, युवा आदि अनेक विकल्पों की विवक्षा होती है वे उस पुरुष पर्याय के अर्थ पर्याय हैं अर्थात् एकाकार बुद्धि से गृहीत व्यंजन पर्याय में भासित होने वाले भेद उस व्यंजन पर्याय के अर्थ पर्याय हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनन्त व्यंजन पर्याय और अनन्त अर्थ पर्याय होती हैं। अतः एक ही द्रव्य पर्याय की दृष्टि से अनन्त हो जाता है। पर्याय ही द्रव्य के ज्ञान के हेतु बनते हैं। अतः पर्याय की अनन्तता ही द्रव्य की अनन्तता का हेतु बनता है। गुण और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रह सकते; परन्तु द्रव्य गुण नहीं है और गुण पर्याय नहीं है इस अपेक्षा से इनमें भेद कथंचित् स्वीकार किया गया है। फिरभी तीनों में अभेद है। इतना

विशेष है कि इन तीनों में से एक की चर्चा जहां भी होगी वहां तीनों की चर्चा अवश्यमेव होगी। यही तीनों की एकता है। इस कारण से हम समझ सकते हैं कि इन तीनों में कथंचित् भेद भी है और अभेद भी।

सन्दर्भग्रन्थ-

1. उत्तराध्ययन सूत्र, 28/7
2. नियमसार, 9
3. उत्तराध्ययन सूत्र, 28/6
4. न्यायदीपिका, तृतीय प्रकाश 80, त. सू. 5/41, आलापपद्धति 6
5. आलापपद्धति
6. आलापपद्धति
7. आलापपद्धति
8. भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानम्। अथवा सङ्काविनिश्चयोपलम्भकं ज्ञानम्। ध. पु. 1 पृ. 142, 143
9. बृ. द्र. सं. गाथा 43, गो. जी. गाथा 482
10. पंचास्ति. गा. 163 टीका, प्रवचनसार गा. 59 टीका, पद्म. पंचवि. 8/6, त. वृ. 9/44
11. ध. पु. 13 पृ. 390, ध. पु. 6 पृ. 78
12. सर्वार्थसिद्धि 2/20
13. आलापपद्धति, गुणविकारः पर्यायः
14. त. सू. 5/42
15. स. सि. 5/38 टीका
16. पंचा. गाथा 8
17. सन्मतितर्क प्रकरण 1/30
18. सन्मतितर्क प्रकरण 1/32

सहायकाचार्यः अ.

जैनदर्शन विभाग

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

भोपाल परिसर, भोपाल म.प्र.

तन्त्रनाथ झा आ हुनकर एकाङ्की

कृदिलखुश कुमार

बीसम शताब्दी के मैथिली साहित्यक अभ्युदयक काल मानल जाए रहल अछि जाहिमे मिथिलाक साहित्यकार लोकनि अपन चमत्कार देखौलनि। एही क्रममे तन्त्रनाथ झा कतेको पोथी लिखलनि। महाकाव्य, नाटक, एकांकी, कथा वा लेख हिनक कलमसँ निःसृत अछि। तन्त्रनाथ झा भाव भव्यक प्रषस्त कवि मानल जाइत छथि जे सरस, हास्य एवं उक्तिमे व्यंग्यतापूर्ण वक्ताक रूपमे गम्भीरतापूर्ण प्रारूपक संग रस रुत्रोत निःसृत करैत मैथिली साहित्यके आगाँ बढाएबा लेल कृत-संकल्पित छलाह। तन्त्रनाथ झा प्राचीनताकै त्यागि नवीन मार्गक अन्वेषण कएलनि जे मैथिली साहित्यकै नव दिशा, नव बात ओ नव परिधान देलक। प्रायः एहिमे किछु साहित्यिक प्रयास कारणे वर्तमान समयमे मैथिली साहित्यकै कोनो भाषासँ पाछाँ नहि मानल जाए सकैत अछि। हिनक योगदान साहित्य, महाविद्यालयी कार्यकारिणी आ समाज सभमे समान रूपै समादृत भेल।

तन्त्रनाथ झाक प्रतिभामे प्रयोगशीलताक तत्व प्रधान अछि। ओ जाहि विधाक रचनाक हेतु प्रवृति भेलाह तकर सफल प्रयोग कए मैथिली साहित्यक अभावकै पूर्ण करबाक चेष्टा कएल अछि। मैथिली मे अनेक महाकाव्यक रचना ओ तकर प्रकाशन भेल, परन्तु ‘कीचक वध’ जाहि स्थानपर स्थापित भेल छल तकर अतिक्रमण सम्भव नहि भए सकलैक अछि। एक मात्र कीचक वध हुनका अमरत्वक हेतु पर्याप्त कहल जा सकैत अछि।

पद्य संग्रहक हेतु नवीन प्रकारक पद्यक प्रयोजन हुनका भेलनि तँ चतुर्दशपदी 1941 लिखि देलथिन ओ गद्य संग्रहक हेतु व्यक्तिनिष्ठ-निबन्धक आवश्यकता भेलनि त ‘हमर ठेडा’ एवं ‘अणाची दाना’ सदृश ऐतिहासिक महत्वक उत्कृष्ट कोटिक वस्तु प्रस्तुत भए गेल। एहि प्रक्रियामे बाल-साहित्योपयोगी भेल अछि ‘योगक संगी’ एवं ‘जिबितहि स्वर्ग’क रचना। तन्त्रनाथ बाबू अपन एकांकीकारकेर स्वरूपकै सेहो प्रयोजनार्थ प्रकट कएल, एकांकीकार

बनबाक बुद्धिएँ नहि। 1941ई.मे डिप-इन एड.क प्रशिक्षण लैत पटनामे छलाह। हिनक अनुज डा. शचीनाथ झा साइन्स कालेजमे पढैत ‘कभेन्डिस हाउस’क प्रिफेक्ट छलथिन। ओही छात्रावासक सुपरिनेन्डेन्ट छलाह प्रो.कृपानाथ मिश्र। छात्रावासक वार्षिक अधिवेषनमे अभिनयक हेतु उपयुक्त एक गोट संक्षिस मैथिली एकांकीक प्रयोजन पङ्लैक। तन्त्रनाथ बाबू अपन अनुजक आग्रहे ‘कओलेजक प्रवेश’ एकांकी लिखि हुनका दए देल। एहिना ‘उपनयनक भोज’क रचना ओ कएल प्रो.सुरेन्द्र झा ‘सुमन’क आग्रहै 1946ई.क मिथिला मिहिरक ‘होलिकांक’मे प्रकाशनार्थ। एकांकी चयनिकामे संकलित अन्यान्य एकांकीक रचना ओ आवश्यकता पङ्नहिँ कएल अछि। मैट्रिकमे मातृभाषा द्वितीय पत्रक रूपमे मैथिलीकै मान्यता भेटि गेलापर तत्काल पाठ्य पुस्तकक निर्धारण-समितिक निर्माण भए गेल जकर सदस्य तन्त्रनाथ बाबूक संग माहेश्वरी सिंह‘महेश’ सेहो छलाह। हिनक द्वितीय पत्रमे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-कृत ‘हरिश्चन्द्र’ नाटक पाठ्य-क्रममे छलैक तै विचार भेलैक मैथिली पाठ्य-क्रममे नाटकक समावेष हो जाहिसँ तदनुकूल स्तरीयता आबि सकए। मुदा मैथिलीमे तादृष नाटक कोनो नहि छलैक, तैओ विचार भेलैक जे पाठ्य-क्रममे कोनो नाम तै आबिए जाएबाक चाही। प्रकाशन पाछाँ होइत रहतैक से विचार अपन प्रत्युत्पन्नमतित्वक परिचय दैत ‘एकांकी-चयनिका’ नाम लिखबा कए देलनि। ओ विचारल जे एहि नामे मैथिली एकांकीक संग्रह करब। तावत हिनका दुझोट एकांकी लिखल छलनि तै डा.माहेश्वरी सिंह‘महेश’ एकांकी चयनिकाक लेखकक रूपमे हिनकहि नामक प्रस्ताव कए देल। अतः हिनका विवश भए शीघ्रतासँ तीन गोट आओर एकांकी लिखि एकांकी-चयनिकाक नाम सँ अपन सभ एकांकीक संग्रह प्रकाशित करबए पङ्लनि। एकांकी-चयनिकाक एकांकीक सभ तहिआसँ कतेक लोकप्रिय भेल से सर्वविदित अछि। अभिनयोपयोगिता ओ मनोरंजकताक कारणे विभिन्न सांस्कृतिक-पर्वक अवसरपर एहि सभक जतेक बेरि सफल अभिनव भेल अछि ततेक सम्भवे कोनो आन एकाँकीक भेल होएत। एहिना अन्यान्य कतोक रचना कएल अछि। ओ अपन मित्र वर्गक मनोरंजनार्थ हास्य व्यंग्यमूलक टीक-संहार तथा बूडिराज-पूर्वजन्मोपाख्यानक रचना कएने

छलाह, यद्यपि ओ आलेख आब उपलब्ध नहि अछि। कतोक रचना ओ आनकैं पढ़बाक हेतु दए देल करथि जकर लेखा नहि अछि।

मुदा जतए धरि मैथिली एकांकीक प्रश्न अछि उपर्युक्त कसौटीपर कसब अति कठिन। कारण मैथिली भाषी एकांकीकार लोकनिक मुख्य उद्देष्य छल- स्वान्तः सुखाए। नाटकीय मंचक अभाव आ ‘नटकिया’क परिहास मैथिल जनकैं बहुतो दिन धरि आगाँ वढ़वासँ रोकैत रहल। ओना छातीपर हाथ राखि आइओ केओ अपनाकैं नटकिया कहबाक सामथर्-्य प्राप्त नहि कए सकलाह अछि। एहन मनोभावमे एकांकी-नाटककैं एक स्थायी रूप धारण करबामे असौकर्य होइत रहल अछि।

“मैथिली एकांकीक विकास-यात्रामे तन्त्रनाथ झाक ‘एकांकी चयनिका’(1949) निस्सन्देह एक महत्वपूर्ण अवदान थिक। जाहि समय मे एकर प्रकाशन भेल छल ओहि समय मे एहि विधाक सर्वथा अभाव छलैक तैं एकर लोकप्रियता एवं अभिनेयताकैं नहि अस्वीकारल जा सकैछ।” ‘एकांकी चयनिका’क एकांकी सभ तहिआसँ कतेक लोकप्रिय भेल से सर्वविदित अछि। अभिनयोपयोगिता ओ मनोरंजकताक कारणे विभिन्न सांस्कृतिक-पर्वक अवसरपर एहि सभक जतेक बेरि सफल अभिनय भेल अछि ततेक सम्भवे कोनो आन एकांकीक भेल होएता।”

एहि उक्तिसँ कहि सकैत छी जे मैथिली भाषाक एकांकीकैं एक स्थायी रूप देबाक क्रममे उक्त चयनिकाक निर्माण कएल गेल, मुदा एहि एकांकी सभमे कतहु धडफडी- हडबडी वा गडबडी देखबामे नहि अबैत अछि आ ‘एकांकी चयनिका’क एकांकी सभ एक मानक, एक आदर्श ओ एक प्रेरक तत्वक रूपमे मैथिली भाषामध्य स्थापित अछि।

‘अनुपम कृति’ मध्य पृष्ठ 350 सँ 404 धरि एहि संग्रहकै स्थान देल गेल छैक, अर्थात् 54पृष्ठमे एहि संग्रहके समायोजित कएल गेल अछि जाहिमे कुल पाँच गोट एकांकी छैक - कओलेजक प्रवेश , उपनयनक भोज , पन्ना , तमघैल ओ घटकक पराभव।

तन्त्रनाथ झाक 'एकांकी चयनिका' क रचनाक क्रममे इतिहास ओ समाजकै आगाँ राखि अपन कल्पनाषक्तिक बलैं साहित्यक निर्माण करैत अएलाहु अछि। हिनक एकांकीक कथावस्तु एकर पुष्टि करैत अछि।

कओलेजक-प्रवेश एकांकीक कथावस्तुक स्रोत एहि समाजसँ जुडल अछि जाहिमे समाजमे पसरल अन्ध विश्वासकै दृष्यांकित कएल गेल अछि। मूळ तैं उचिते, पढलो-लिखलो व्यक्ति एकर पालामे पडि अपन कर्तव्यसँ विचलित होइत रहैत छथि। यद्यपि ई एकांकी 1940-50क मध्य लिखल गेल होएत, मुदा आइओ एकर प्रभाव देखबामे अबिते अछि। तैं कहि सकैत छी जे एकर कथावस्तुक स्रोत कालजयी बनि गेल अछि।

देश-काल चित्रण करबाक क्रममे साधारण जनजीवनकेर समस्याकै छोडि समाजक मात्र एक विशेष पक्ष अर्थात मैट्रिक पास शिष्यक मनोदषाकै चित्रित कएल गेल अछि। ओना एहिमे स्वभाविकता अपन प्रवाह बनौने अछि, भविष्य केर चिन्ताकै पूर्ण पटुताक संग प्रस्तुत कएल गेल अछि। यद्यपि एहिमे चित्रित धूर्तता सार्वकालिक चिन्ता थिक मुदा एकांकीकार वातावरण निर्माण करबाक क्रममे कओलेजमे प्रवेश करबाक समय केर उत्कंठा, व्यग्रता और भविष्य केर चिन्ताकै स्पष्ट रूपै व्यक्त कएल अछि, संगहिं 'कओलेज-प्रवेश' एकांकीमे कथावस्तुक स्वरूप ओ विश्लेषण अत्यंत पटुता आ यथार्थताक संग कएल गेल अछि।

उपनयनक भोज एकांकीक कथावस्तुक स्रोत 'भोज' शब्द विशेष सँ जुडल अछि जकर पाढ्हाँ मैथिलक आकर्षण जगविष्यात अछि। मिथिलामे भोज खाएब आ खुआएब दुहू पृथक सत्ता बनौने अछि। भोज जहिना विलक्षण होइत अछि तहिना विलक्षण होइत अछि भोज खएनिहारक चरित्र। भोजमे एहन आकर्षण छैक जे लोक अपन पैघ-सँ-पैघ कार्य छोडि ओहि दिस बिनु प्रयासे अग्रसर भए जाइत छथि। भोजक हेतु योजना बनबैत छछि। पहिनहिसै अपन कार्यक्रमकै स्थिर करैत छथि। मुदा एहि योजनाकै फलीभूत होएबामे जैं बाधा उपस्थित भए जाए तैं कतेको साहित्यक निर्माण भए जाएत। कहबाक तात्पर्य जे एहिमे मनोवृत्तिकै सर्वसक्षम करैत अपन कथावस्तुक स्रोत बनबैत तन्त्रनाथ झा 'उपनयनक भोज'

सन एकांकीक रचना कएलनि। कथावस्तुक स्वरूप केर जतए धरि प्रश्न अछि निश्चितरूपेण एकर स्वरूप मैथिल समाजक आगाँ-पाढँ घुमैत अछि। एतहुक ढक-पैंचकैं कथाक स्वरूप धारण कराओल गेल छैक जाहिमे एक दिस जतए मनोरंजनकेर अवसर प्राप्त होइत छैक ओतहि दोसर दिस ‘जोगार संस्कृति’क बलैं मनोवाच्छित फल प्राप्त करबाक सफल प्रयास कएल गेल छैक, संगहिं ओहिमे रचनाकारक काल्पनिक शक्तिक चासनी सेहो ओत-प्रोत अछि।

‘पन्ना’ शीर्षक एकांकीक कथा ख्रोत ऐतिहासिक अछि। इतिहासमे भरल-पूरल अछि एहन घटनासभ, जाहिमे सत्ता प्राप्तिक हेतु संघर्ष चलैत रहल अछि। एहि सत्ता प्राप्तिमे जैं अपनक न्योद्धावर करए पड़ए तँ कोनो हर्ज नहि। कहि सकैत छी जे एहि सत्ताक पाढँ सभ कओ जोगार लगएबामे अपन बुद्धि-कौशल-सामश्यक उपयोग कएल करैत छल। जतए धरि कथावस्तुक स्वरूप केर प्रश्न अछि ताहमे ऐतिहासिकताक स्पष्ट दर्शन कएल जाए सकैछ। चित्तौर राज्य कोनो अपवाद नहि, अपितु आने-आने राज्य सदृश एतहु सत्ता संघर्ष चलैत रहल। रक्षके भक्षक बनि अपन स्वार्थ सिद्ध कएल करैत छल। जनिका राजकुमारकेर रक्षाक भार देल गेल सएह बनवीर हुनक अन्त कए सत्ता अपन हाथमे लएबाक असफल प्रयास कएलक। अर्थात् ऐतिहासिक पृष्ठभूमिकैं समेटने उक्त एकांकीमे कल्पनाक समावेश अत्यन्त पटुताक संग कएल गेल अछि।

‘तमधैल’ एकांकीक कथावस्तुक विश्लेषण क्रममे ख्रोत निश्चित रूपैं सामाजिक क्रिया कलाप पर आधारित अछि। समाज केहन तँ स्वार्थमे उब-डुब करैत, सभकेओ मात्र अपन हित देखि कार्य वा कहू कञ्चन्यक दिस अग्रसर होइत छथि। एहि समाजमे जखन बाप-बेटाक बीच एहि स्वार्थक प्रवेश भए जाइछ तखुनके दृश्यकैं एहि एकांकीक ख्रोत बनाए उपस्थित कएल गेल अछि।

स्वरूपक चर्चा-मात्र तँ समाजकेर ओ करिआ चरित्र समक्ष भए अबैत अछि जकर प्रवेश कखनो हितकारी नहि। हैं, एही समाजमे नीक ओ अधलाह दुहू पक्षक दर्शन कएल जाए सकैछ आ ताही समन्वयसँ ई समाज चलैत रहल अछि। एहि एकांकीमे वृद्ध पण्डित आ हुनक

तीन पुत्रक बीच पिता-पुत्रकेर धर्ममे अबैत विसंगतिकै विलक्षणताक संग उपस्थित कएल गेल अद्धि। कथावस्तुक संगठन एहि दृष्टिएँ कएल गेल अद्धि जे समाजकै कऋतव्यक पाठ पढ़ाओल जाए सकाए। इहो बुझबामे कोनो असौकर्य नहि जे संगठन करबाक पाछ्हाँ एकांकीकारक उद्देश्य पाठ्य ओ दृश्य दुहू प्रभाव बनएबाक छल, ताहिमे पूर्ण सफलता प्राप्त करैत देखबामे अबैत छथि। एहिमे वर्णित समस्या साधारण जन-जीवनकेर समस्या थिक, मध्यमवित्त परिवारकेर दशा-दिशा थिक जतए बुद्धिक व्यापार किछु बेसिए होइत अद्धि। एहि दृष्टिकोणकेर प्रभाव देशकाल पर जे पडि रहल अद्धि ताहिमे छैक स्वभाविकता। समाजकेर एक परिवारकेर व्यथा-कथा एहिमे उद्धृत अद्धि, जाहिमे कतहु-कोनहु ठाम अस्वभाविकताक दर्शन नहि होइत अद्धि।

घटक-पराभव:- ई तँ सर्वविदित अद्धि जे साहित्यकार द्वारा निर्मित साहित्यक किछु-ने किछु स्नोत होइतहिँ छैक, स्नोत भलहिँ सामाजिक हो वा कल्पनालोकसँ निर्मित। ‘घटक-पराभव’ केर स्नोत तकबाक क्रममे स्पष्ट रूपै देखबामे अबैत अद्धि जे एकर संसाधन इएह समाज थिक जतए विवाह स्थिर करबाक क्रममे घटककै कोन-कोन परिस्थितिसँ उबरए पडैत छनि तकर वर्णन कएल गेल अद्धि। कहि सकैत छी जे एकर स्नोत अद्धि सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक समस्या ओ सामाजिक उधेरबुन।

एहि एकांकीमे अन्तद्रवन्दक चित्रण अत्यन्त कौशलकेर संग कएल गेल अद्धि, समयक अनुसारै बदलैत परिस्थितिसँ अवगत भए सभ केओ सोचबाक हेतु विवश होइत छथि जे समयक अनुसारै अपनाकै कोना बदली। जाहि समयमे एकर रचना कएल गेल ओहि समयमे मिथिलामे बेटीकै पढ़ाएब अपराधसन कर्म छल, मुदा तैओ बहुतो विदुषीक चर्च मिथिलाक इतिहासमे रचल-बसल अद्धि। एहने एक विदुषीक दर्शन एहू एकांकीमे होइत अद्धि। जनिका बहुतो विधापर अधिकार छलनि। एहि एकांकीमे ‘घटक’ एहन पात्र छथि जनिका समक्ष सभ घटना घटित होइछ। ओएह एहन पात्र थिकाह जे दुहू दिससँ आहत होइत छथि, भलहिँ वाक्य हुनका हेतु नहि होइनि मुदा सामना तँ ओहि परिस्थितिसँ हुनके करए पडैत छनि,

सूत्रधारक भूमिका तँ हुनक छनिएँ। तँ ओएह एहि एकांकीक संचालक बनि पराभव भोगवाक हेतु विवश होइत छथि। बिनु पङ्नहुँ मात्र शीर्षक देखि केओ कहि सकैत छथि जे एहि एकांकीमे घटकक ग'जन होएतनि आ इएह त शीर्षकक परम दायित्व बनैछ।

अस्तु ई कहबामे कोनो असौकर्य नहि जे ओ एहन कृतिविद्य छलाह जनिक निर्झरणी कलमसँ निःसृत भए अमर साहित्यक निर्माण भेल अछि। अकस्मात् पङ्ल एहि भारकै अपन कारयित्री प्रतिभाक बलै एहन एकांकी निर्माण कएलनि जे सत्तरि सालक बादो अपन प्रभाव बनौने अछि। तन्त्रनाथ ज्ञा मैथिली एकांकीक बीच अन्यतम स्थान रखैत छथि। डा. जयकान्त बाबूक कहब छनि:- “ प्रो. तन्त्रनाथ ज्ञाक एकांकी कम चोखाह किन्तु अधिक मार्मिक अछि। हिनकहि एकांकी सभक संग्रह ‘एकांकी चयनिका’क नाम सँ प्रकाशित अछि। हिनकामे प्रचुर मंच-बोध छनि आओर सामाजिक समस्या सभकै पकडबाक विलक्षण प्रतिभा छनि”

सन्दर्भ सूची:-

1. अनुपम कृति - स० हंसराज - अनुपम, दरभंगा
2. मैथिली साहित्यक इतिहास - श्री जयकान्त मिश्र - साहित्य अकादमी
3. परिक्रमा - डा०अजीत मिश्र - साहित्यिकी, सरिसबपाही
4. मैथिली साहित्यक रूप रेखा - स. बासुकी नाथ ज्ञा - चेतना समिति,
5. मैथिली नाटकक विकास - स.देवकान्त ज्ञा /दिनेश कुमार ज्ञा - साहित्य अकादमी

पीएच.डी.मैथिली.विभाग ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा.

वास्तुशास्त्र में कक्षा की दिशाओं का महत्व

६ सीताकान्तकर

आत्मरक्षा और सुख प्राप्ति का भाव सभी प्राणियों में नैसर्गिक रूप से पाया याता है। निवास स्थान सुख प्राप्ति और आत्मरक्षा का उत्तम साधन है। मनुष्य जाति सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ जाति है। अतः इसका निवास स्थान भी सर्वश्रेष्ठ और निरापद होना अनिवार्य है। अन्य प्राणी तो केवल अपने परिश्रम से ही अपना निवास स्थान बना लेते हैं परन्तु मनुष्य को देश काल और परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही निवास बनाना पड़ता है।

स्त्री पुत्रादिकभोग सौक्य जननं धर्मर्थकामप्रदं

जन्तूनामयनं सुकास्पदमिदं शीताम्बुधर्मापहम् ।

वापि देव गृहादिपुण्यमखिलं गेहात्समुत्पद्यते

गेहं पूर्वमुशन्ति तेन विबुधाः श्री विश्वकर्मादियः ॥ⁱ

विश्वकर्मा आदि पूर्वाचार्यों का कहना है कि स्त्री, पुत्र आदि का भोग और सुख देने वाला, धर्म, अर्थ एवं काम को प्रदान करने वाला, कुएँ, जलाशय और देवालयों का सम्पूर्ण सुख प्रदान करने वाला एकमात्र गृह ही होता है।

दिशा के अनुसार कक्षा का निर्णय –

भारतीय वास्तु शास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। मकान हो या दुकान या फिर कोइ अन्य भवन गलत दिशा में निर्माण होने पर चीजें बिगड़ने लगती हैं। जिस तरह जीवन में सही दिशा में कार्य करने से ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होता है। उसी तरह वास्तु के अनुसार सही दिशा में निर्माण आपकी सुख समृद्धि का कारक बनता है। एसे में किसी भी घर में जब कभी भी वास्तु पर विचार हो तो मुख्य रूप से कक्षा की दिशा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार कक्षा से जुड़ी मुख्य वातें ॥ⁱⁱ

वामाङ्गे धनवस्त्र देवभवनं धातुः श्रियो वाजिनो

नार्यस्त्वौषधं भोजनस्य भवनं स्याद् वाटिका वामतः ।

वन्हेगर्णेऽजदन्ति शस्त्रं सदनं स्त्रिणां तथा दक्षिणे स्थानं

महिषभाजमैणिकमिदं याम्याग्निमध्ये शुभम् ॥ iii

भवन के उत्तर दिशा में धन कक्ष, वस्त्रागार, देवगृह, धातु कक्ष, तिजोरी, अश्वशाला, स्त्रीकक्ष, औषधगृह, भोजन गृह एवं वाटिका का निर्माण करना चाहिए । दक्षिण दिशा में अग्नि स्थल, गौशाला, गजशाला, शश्त्रागार एवं अन्य स्त्रीयों का कक्षा होना चाहिए । भैंस, बकरी तथा भेड की शालाएं दक्षिण एवं अग्नि कोण के मध्य में होना चाहिए ।

मुहूर्त चिन्तामणि कारके अनुसार –

स्नानाग्निपाक शयनास्त्रभुजश्च धान्यभण्डारदैवतगृहाणि च पूर्वतः स्युः ।

तन्मध्यतस्तु मथनाज्यपूरी, विद्याभ्यासाख्यरोदन रत्नौषध सर्वधाम ॥ iv

पूर्व से अरम्भ कर आठों दिशाओं में स्नान, रसोई, शयनकक्ष, अस्त्र, भोजनकक्ष, धान्य भण्डार, देवगृह बनाएँ और इन कक्षों के बीच में मंथन, घृत, पुरीषगृह, विद्याभ्यास, रोदन, रति, औषध, सर्ववस्तु के गृह बनाएँ ।

घर में यदि बहुत कमरे या अलग स्थान बनवाने का अवसर हो तो एसी विधि से अन्यथा एक ही कमरे में दिशानुसार कई चीजों के स्थान भी नियत किए जा सकते हैं ।

पूर्व में स्नानगृह स्वीमिंगपूल, हाथ-मुँह धोने की जगह आदि बनवाएँ । आग्नेय दिशा में रसोई रखें । दक्षिण में शयन या Living Room रखें । नैऋत्य कोण में शस्त्रास्त्र यदि हों तो उनकी जगह बनाएँ । सामान्य घरों में गैस कि सिलेण्डर वगैरह रख सकते हैं । पश्चिम में भोजन कक्ष, खाने-पीने का पारिवारिक कक्ष या लिविंग रुम या अतिरिक्त शयन कक्ष रखें । वायव्य में अनाज, धी, तेल, आदि अन्य यदा-कदा इस्तेमाल होनेवाली वस्तुओं की जगह रखें । उत्तर में रुपया-पैसा कीमती जेवर आदि का स्थान रखें । ईशान में देवस्थान पूजा-स्थान रखें । पूर्व व आग्नेय के बीच में यथासम्भव, जूसर, मिक्सर, आदि या दही बिलोने का स्थान रखें । आग्नेय-दक्षिण के बीच में धी तेल आदि का स्थान । दक्षिण व नैऋत्य के बीच में

शौचालय आदि । नैऋत्य पश्चिम के बीच विद्याभ्यास-गृह, अध्ययन-कक्ष रखें । पश्चिम व वायव्य के बीच में रोदन गृह रखें । उत्तर व वायव्य के बीच में निजी शयन कक्ष रखें । उत्तर व ईशान के बीच में दवा आदि रखें । ईशान व पूर्व के बीच में अन्य आवश्यक किसी भी वस्तु की जगह बनवा सकते हैं । गाय-भैंस बाँधने की जगह, कुत्ते के लिए स्थान, मोटर, गैरेज वायव्य कोण में रखें ।

विश्वकर्मा के मत से उत्तर में पानी का स्थान तथा पूर्व में धन रखने का स्थान भी रख सकते हैं ।

प्राचीन काल में चारों और कमरे बनवाकर बीच में आँगन रखते थे, तदनुसार यह व्यवस्था है । लेकिन आजकल नए विधान में भी आप दिशानुसार स्थान बनवाएँ तो वास्तु शुभ रहेगा ।

गृह के सोलह कक्ष

ईशान	पूर्व				आग्नेय
देवता गृह	वस्तुसंग्रह स्नानगृह		मथन गृह	पाकशाला	
औषध गृह			घृतशाला आँगन		
भण्डर गृह			शयनकक्ष		
रति गृह					शौचालय
धान्य गृह	रोदन कक्षा	भोजन कक्ष	विद्याभ्यास कक्ष	शस्त्रागार	
वायव्य	पश्चिम			नैऋत्य	

आधुनिक वास्तु के अनुसार कक्षाव्यवस्था

वराहमिहिर ने नैऋत्य कोण में गृहस्थी की सभी प्रकार की सामग्री रखने को कहा है । जबकि अन्य प्राचीन ग्रन्थ अस्त्र रखने को कहते हैं ।

आजकल जो पुस्तकें देखने को मिलति हैं उनपुस्तकों में इस स्थान पर गृहस्वामी का शयन कक्ष रखने का सुझाव दिया जा रहा है । जबकि प्रायः सभी प्राचीन ग्रन्थ गृहस्वामी के शयन कक्ष के लिये दक्षिण भाग को कहते हैं । हमारा भी मानना है कि गृहस्वामी का शयन कक्ष दक्षिण दिशा में रखना चाहिए ।

इस प्रकार वराहमिहिर ने वायव्य क्षेत्र में धन व अस्त्र रखने का स्थान बताया है । जबकि कई ग्रन्थकार धन रखने का स्थान उत्तर दिशा को कहते हैं । मेरे विचार से उत्तर में ही धन रखने का स्थान होना चाहिए । उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को माना गया है । अतः यह दिशा धन को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त है ।

मानसागर में राजभवन अध्याय के अन्तर्गत तिजोरी, खजाना या कीमती वस्त्र व सामान नैऋत्य व वरुण क्षेत्र में रखने को कहा गया है । सोने-चाँदी के जेवर व रत्न आदि को उत्तर दिशा में या मुख्य क्षेत्र में रखने को कहा गया है -

वरुणे नैऋते वापि मुहुर्वस्त्रधनालयम् ।

सोमे च मुख्यके वापि रत्नहेभादिकालयम् ॥

गन्धर्वे भृङ्गराजे वा भूषणालयमेव च ।

दक्षिणे नैऋते वापि भोजनार्थं तु मण्डपम् ॥ ५

इसी प्रकार भोजन कक्ष के बारे में मानसागर में मिलता है कि भोजन कक्ष दक्षिण या नैरुत्य कोण में रखें । यह बात राजभवन के लिए कही गई है । शाधारण घरों में इसे पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए ।

हमारी पृथ्वी और मनुष्य का शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है। इनका आपस में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिससे निवासकर्ता का शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक विकास हो। अतः वास्तु निवास कर्ता के अनुकूल होना चाहिए और सभी कक्षों का निर्माण उचित दिशा में होना चाहिए।

ⁱ बृहत्वास्तुमाला, बास्तुपुरुष स्वरूपम्, क्षोक - ४

ⁱⁱ विकिपीडिया

ⁱⁱⁱ वास्तुराज वल्लभ

^{iv} मुहूर्तचिन्तामणि:, गृहारम्भप्रकरणम्, क्षोक - १२

^v वास्तुसर्वस्य, पृष्ठा - १६२

वास्तुदोष कारण और निवारण पृ.सं-९७

गृहवास्तुप्रदिपः पृ.सं-३३

हमारा घर एवं वास्तुशास्त्र, पृ.सं -७९

वास्तुसौख्यम्, क्षो.सं -६९-७०

बृ.संहिता, वास्तुविद्याध्यायः, क्षो.सं -११८

पूर्वकालामृतम्, वास्तुप्रकरणम्, क्षो.सं-२७-२८

शोधघात्र केन्द्रीय संस्कृत विस्वविद्यालय, भोपाल परीसर