

સાંસ્કૃતિક પરિષદ

શ્રી બૃહત્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્

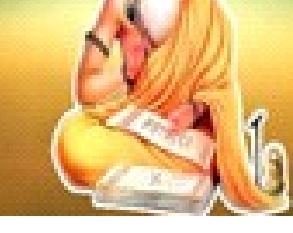
મુખ્યપત્રમ्

પણ્જયતક્રમાંક: આર. એન્. ૧૯૯૯૭/૫૧ • ISSN- 2249-9369

અંક - ૧૦૯

॥ ઔषધં રોગહારકમ् ॥

॥ ઔષધાય નમો નમઃ ॥

॥ ઔષધં જનરક્ષકમ् ॥

❖ ડૉ. વાસુદેવ વિ. પાઠક

❖ સમ્પાદકા:

❖ પ્રિ. ડૉ. ગીતા પી. મહેતા

❖ ડૉ. મહેશ એ. પટેલ

શ્રી બૃહત્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્

અહમદાબાદ - ૩૮૦૦૦૯

॥ અસ્મિન્ક્રં ॥

☐ ઉપનિષદાં ધર્મઃ	— ડૉ. વાસુદેવ પાઠક ‘વાગર્થ’	૨
☐ ભારું મન	— ડૉ. વાસુદેવ પાઠક ‘વાગર્થ’	૩
☐ વેદોમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને સંગઠન	— ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા	૪
☐ પ્રતિમાનાટકનો સૂક્ષ્મકાર્યવેગ	— ડૉ. મહેશ એ. પટેલ	૮
☐ કઠોપનિષદિ ક્વત્વાપ્રત્યયાનતશબ્દાનામ् આર્થિકઃ વિમર્શઃ	— પ્રા. જતીન રા. ચાવડા	૧૪
☐ સ્વર્ગિણભારતે સંસ્કૃતસંસ્કૃત્યો: યોગદાનમ्	— શ્રી સાધુઃ મુનિ વત્સલદાસ:	૧૭
☐ રાજતરઙ્ગિણ્યાં પ્રયુક્તા અલઙ્કારાઃ — એકમ् અધ્યયનમ्	— શ્રી ઉમેશકુમાર અવરસ્થી	૨૦
☐ સંસ્કૃત-લૌકિક-ન્યાય-પરિચયઃ	— ડૉ. મહેશ એ. પટેલ	૨૫
☐ બૌદ્ધદર્શનમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ	— શ્રી દિપલ મનોજકુમાર શાહ	૩૩
☐ સંસ્કૃત સાહિત્ય અને તેમાં પુરાણ-સાહિત્યનું સ્થાન	— ડૉ. ધર્મન્દ્ર પટેલ	૩૫
☐ કૃત્તનવનીતમ्	— સમ્પાદકીય	૪૪

॥ સામ્નસ્યમ् પરામર્શકસમિતિ: ॥

૧. ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા	૨. ડૉ. ગીતાબહેન મહેતા	૩. ડૉ. કમલેશકુમાર ચોકસી
૪. ડૉ. મહેશ એ. પટેલ	૫. ડૉ. દર્શના કે. ભડ્ક	૬. ડૉ. મિહિર ઉપાધ્યાય
૭. ડૉ. હિતેન્દ્ર વ્યાસ	૮. ડૉ. મહાકાન્ત જોશી	૯. શ્રી કાનજુભાઈ ભોગાયતા

પ્રકાશક :

ડૉ. વાસુદેવ વિ. પાઠક ‘વાગર્થ’
પ્રધાનમન્ત્રી
શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ
શેઠ શ્રી રતીલાલ મો. ભા. સંસ્કૃત ભવન
શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત પરિષદ માર્ગ, દિનેશ હોલ સમીપ,
અહમદાબાદ - ૧ ફોન : ૦૭૯-૬૫૮૧૭૬૬
મોબાઇલ : ૮૦૩૯૪૧૭૩

મુદ્રક :

ઈ મેગેજિન, ‘સામ્નસ્યમ्’
શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ
E-mail : info.b.g.s.parishad@gmail.com
Web: shribruhadgujaratsanskritparishad.org

उपनिषदां धर्मः

— डॉ. वासुदेव पाठक ‘वाग्थृ’

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्शक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च । सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं, माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा मा ब्रह्म निराकरोद्, अनिराकरणं मे अस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति केनच्छान्दोग्यसंज्ञके, आदायन्ते च शान्तिपाठः ॥

महावाक्यरत्नावल्याम् उपनिषद्छन्तिपाठक्रमे कृतः एषः निर्देशः ।

अत्र, ‘य उपनिषत्सु धर्माः’ इति वाक्यखण्डेन सह, ‘ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु, ‘इति कृत्वा, द्विवारं पठित्वा, भावः दृढीकृतः । (द्विरुक्तं सुदृढं भवति इति न्यायेन ।) प्रश्नस्त्वेषः यत् केषां धर्माणां स्थापनां ऋषिः इच्छति ?

अत्र भवति श्लोकः यथा,

स्वार्थे स्यात् स्व-स्थिता शुद्धा सेव्या, इत्युपनिषन्मतम् ।

धर्मास्सर्वेऽपि तत्रैव एकत्वेन समन्विताः ॥

अतश्च, सूचिताः सर्वेऽपि उपनिषद्धर्माः, ‘धर्माः’ इति पदेन वाच्याः भवन्ति । (हस्तिपदे निमग्नं सर्वम् इति न्यायेन) धर्मस्त्वेषस्तावत् ‘स्वार्थः’ इति लभ्यते ।

अधुना, को नाम स्वार्थः, इति जाते प्रश्ने, स्पष्टं कार्यं यत् नश्वरं भौतिकं, स्वार्थसिद्ध्यर्थं नैव सूचितम् ।

‘स्व-अर्थः’ इति स्वार्थः । ‘स्व’ इति स्वकीयः, आत्मनः वा अर्थः इति अवगन्तव्यम् ।

मित्राणि ! सर्व स्वार्थे समीः ते, इति को नाम न जानाति ?

उपनिषन्मत्रेष्वपि, निर्दिष्टः धर्माः, अन्ततो गत्वा, स्वार्थे एव । स्वार्थः एव, साध्यः धर्मः ।

प्रथमं तावत् पश्यामः, उपरि निर्दिष्टं शान्तिमन्त्रम् ।

ऋषिः प्रार्थयति यद् आत्मनिरते य उपनिषद् धर्माः । अत्र, आत्मनिरते इति पदं महत्त्वपूर्णम् ।

यः आत्मनिरतः, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, सः स्थितप्रज्ञः, सुखदुःखजनकं नश्वरं किञ्चित् किर्मथमिच्छेत् ? न तस्याकांक्षा न च विभववाङ्गापि । न विज्ञानापेक्षा, न सुखेच्छापि तस्य । सः परमे आत्मतत्त्वे एव । स्वस्मिन्नेव तस्य इतिः ।

वस्तुतः उपनिषद् धर्मः अपि अन्ततो गत्वा, स्वार्थे एव । समग्रा औपनिषद्विचारणा, प्रवृत्तिप्रवणासत्यपि, त्यागमूला । सन्दर्भेऽस्मिन् महर्षिकल्पैः विनोबा भावे वर्यैः सूत्रमेकं प्रचलितं कृतम् – यथा, ‘स्वस्मै स्वल्प्यम्, समाजाय सर्वस्वम् ।’ इति । सूत्रेऽस्मिन् औपनिषत् तारतम्यमेव । एष एव, औपनिषद् धर्माः, यत्र समाजाय सर्वस्वं प्रयोज्यम्, यथा अस्माकं ऋषयः कुर्वन्ति स्म । अनयारीत्या, परार्थे प्रयुक्तं सर्वं, परिणामतः स्वार्थे एव भवति । तत्र, त्यागस्य भावनया या शान्तिः सन्तोषः, आनन्दः वा जायते, तत् स्व-अर्थं मोदकरम् । उत्कर्षकरं उत्त्रतिपरकं च तत् आनन्दे परिणमति । एषस्तु यज्ञः एव । यज्ञेन कल्पन्ताम् इति निवेदयन् त्यागप्रधाने यज्ञे भवतु इति भावनास्ति तत्र ।

समग्रं जीवनं यज्ञः, यज्ञस्तु त्यागमूलकः । वर्यं च यज्ञकर्तारः स्वार्थस्साध्यः प्रयत्नतः ॥

सुक्षेः ऋषिवर्यैः, उपनिषद् इति शब्दे एव, धर्मः, लक्ष्यत्वेन सूचितः । उप-नि-सद् इति समीपे अवस्थानम् (कस्य समीपे इति प्रश्ने जाते, प्राप्यते उत्तरवैविध्यम् । तुण्डे तुण्डे मर्तिर्भिन्ना ।

एवं सत्यपि, ‘गुरोः समीपे’, इति अर्थः बहुधा प्रचलितः ।

तत्र,
 सेवया परिप्रश्नेन, जिज्ञासामूलकं पुनः । शिष्येण प्रार्थितं स्यात्तत् स्व-स्थिताबोधकं वरम् ॥
 सैषा स्व-स्थिता एव, स्व-अर्थः ।
 साधितं पुरुणा दिव्यं तपस्तप्त्वा विशेषतः । स्वोत्कर्षकारकं सत्त्वं तत्त्वं तत् परमार्थतः ॥
 इदं परमार्थतत्त्वमेव स्व-अर्थः ।
 अतः, सर्वथा स्व-स्थिता सेव्या मार्गरूपेण लक्ष्यतः ।
 जीवने स्वस्थिता यस्य, पूर्णत्वे स्वस्थिता शिवा ॥
 एषा स्वस्मिन् स्थिरत्वमेव स्व-अर्थः । एष एव परमलक्ष्यत्वेन उपनिषद् धर्मः ।
 मित्राणि ! यथा निर्दिष्ट, उपनिषद्धर्मः सन्दर्भेऽस्मिन् “स्वार्थसाधकः” इति कृत्वा अपि स्वीकरणीयः ।

मारुं मन

— डॉ. वासुदेव पाठक ‘वाग्य’

मारुं मन, शिवसंकल्प बनावुं.
 उद्गाता ऋषिवरनी शाखे, शिवसंकल्प बनावुं.....
 जगृतमां जे जाय दूर, ने सुषुप्तिमां य सुदूर,
 ज्योतिओनुं अेक ज ज्योति, सौमां जेनुं नूर;
 अेवा मनने सावध राखी, शिव संकल्प बनावुं; उद्गाता ऋषिवरनी.....
 यज्ञादि कर्मोनुं कारक, अंतरमां व्यापेलुं,
 शान धैर्य प्रज्ञान करंतुं, अमृत भनी रहेलुं;
 अनिवार्य, ने प्रबल अेहने, शिव संकल्प बनावुं; उद्गाता ऋषिवरनी.....
 जेमां वेदत्रयी प्रतिष्ठित, चित्त परोवायेलुं,
 अंतःकरणे वेगवान ने युवान नित्य रहेलुं;
 भद्र नियामक अेवा मनने, शिव संकल्प बनावुं; उद्गाता ऋषिवरनी.....
 मारुं मन..., शिवसंकल्प बनावुं.
 उद्गाता ऋषिवरनी शाखे, शिवसंकल्प बनावुं.....
 ★ यजुर्वेदना ‘शिवसंकल्प सूक्त’नो गेयानुवाद

વેદોમાં રાષ્ટ્રીય એકતા અને સંગઠન

પુણ્યશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા

દેશ એટલે સહેતુક ભેગાં થયેલાં ટોળાઓનો મેળો નહિ પણ પ્રેમ, એકતા, સમભાવ અને સમર્પણના ભાવે રંગાયેલાં નર-નારી અને સંતાનોનું સંગમતીર્થ. જન સુધરે તો જ જગ સુધરે, વ્યક્તિ સુધરે તો જ સમાજ, દેશ અને વિશ્વ સુધરે. આજે જીવનનાં ઉદાત મૂલ્યોનો અત્ર-તત્ત્વ-સર્વત્ર હાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે નાથુભાઈ ડોડિયા સંપાદિત રાષ્ટ્રભાવનાની પ્રેરણા આપતી વૈદિક ઋચાઓ રાષ્ટ્રીય એકતા મજબૂત કરવાનો માર્ગ ચીધિ છે, જેનો ભાવાર્થ સમજવા જેવો છે.

વ્યક્તિ, પરિવાર, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સર્વાંગી ઉન્નતિ માટે રાષ્ટ્રીય એકતા અને મજબૂત સંગઠન અનિવાર્ય છે. આ અંગે જીવનોપયોગી ઉપદેશ નીચેના વેદ મંત્રોમાં આપવામાં આવ્યો છે.

સં કો મનાંસિ સં બ્રતા સમાકૂતીનીમામસિ ।

અમી યે વિવ્રતા સ્થન તાન્વઃ સં નમયામસિ ॥ – અર્થવર્વેદ – ૩-૧-૫

અનુકૂળ શુભ વિચારયુક્ત જનો પ્રત્યે, નિયમાનુકૂળ આચરણ કરનારા પ્રત્યે તથા શુભ સંકલ્પોથી યુક્ત મનુષ્યો પ્રત્યે અમે સમાનરૂપી નમન કરીએ છીએ, પંતુ ધર્મ અથવા નિયમ વિલદ્ધ આચરણ કરનારાઓને અમે જૂકાવીને-નમાવીને ઉત્તમ આચરણ માટે વિવશ કરીએ છીએ.

અહં ગૃભ્ણામિ મનસા મનાંસિ મમ ચિત્તમનુ ચિત્તેભિરેત ।

મમ વશેષુ હૃદયાનિ વઃ કૃણોમિ મમ યાતમનુવર્ત્માન એત ॥

– અર્થવર્વેદ – ૩-૧-૬

હું (રાજા અથવા નેતા) મારા પોતાના મનની સાથે તારા મનને ગ્રહણ અથવા સ્થિર કરું છું. તમે (પ્રજાજન અથવા અનુયાયી) મારા ચિત્તની પાછળ તમારા ચિત્તને લગાવો. હું મારા પ્રેમ અને સાહસથી તમારાં હદ્યોને મારા વશમાં કરું છું. તમે મારાં પદચિહ્નોનું અનુસરણ કરો.

સહ્વર્યં સાંમનસ્યમવિદ્વેષં કૃણોમિ વઃ ।

અન્યો અન્યમભિ હર્યત વત્સં જાતમિવાઘ્ના ॥ – અર્થવર્વેદ – ૩-૩૦-૧

હું (પરમેશ્વર) તમને સમાન હદ્ય, સમાન મનયુક્ત અને દેખ ન કરનાર કરું છું. પરસ્પર પ્રીતિ કરો. જેમ અહિસનીય ગાય નવજીત વાઇરડાને પ્રેમ કરે છે, તેમ સર્વ મનુષ્યો પરસ્પર પ્રેમથી રહો.

અનુબ્રતઃ પિતુઃ પુત્રો માત્રા ભવતુ સમ્મના ।

જાયા પત્યે મધુમતીં વાચં વદતુ શાન્તિવામ् ॥ – અર્થવર્વેદ – ૩-૩૦-૨

પુત્ર પિતાને અનુકૂળ આચરણ કરનાર -આજ્ઞાકારી અને માતાના મનની વાત જાણનાર અથવા મનને સંતોષ આપનાર બનીને રહે. પતિ અને પત્ની પરસ્પર મધુર અને શાન્તિદાયક શાંદોમાં વાર્તાલાપ કરે.

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षमा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्चः सब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ - अथर्ववेद - ३-३०-३

भाई भाईथी अने बहेन बहेनथी द्वेष न करे. एकमत अने एक प्रतवाणा भनीने कल्याणकारी वाणी बोले छे.

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ - अथर्ववेद - ३-३०-४

जे वेदमार्गने विद्वानो छोडता नथी अने परस्पर द्वेष करता नथी, ते वेदमार्गने तमारा धरना सर्व मनुष्योने भाटे अमे ठीक प्रकारथी संज्ञान-उत्तम ज्ञानमां लावीअे छीअे.

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वलु वदन्त एत सधीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ अथर्ववेद - ३-३०-५

वडीलोनुं सम्भान करो. एक भन भनीने सर्व प्रकारनी उन्नति करीने एकत्र थर्डीने चालो. अलग अलग न चालो. परस्पर भनोहर वाणी बोलो. हुं परमेश्वर तमने सौने ज्ञान-विज्ञानननी उन्नति अने धन-धान्यनी वृद्धि भाटे समान विचार अने समान भनवाणा करुं छुं.

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्जिम ।

सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ - अथर्ववेद - ३-३०-६

जेवी रीते पैडांनी नाभि = केन्द्रनी साथे सर्व आरा ज्ञेयेला रहे छे, ऐवी रीते तमे सर्व मनुष्यो अन्य समस्त भौतिक साधनो तथा उपलब्धिओमां सहभागी रहो. भणीने अग्नि स्वरूप परमेश्वरनी पूजा उपासना करो.

सधीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकनुष्टीन्संवननेन सर्वान् ।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ अथर्ववेद - ३-३०-७

हुं तमने भणीने प्रयत्न करनार, भणीने चालनार, समान विचारवाणा अने समान उपभोग करनार करुं छुं. विद्वानोनी समान ज्ञवननी सझिता = भोक्त्र प्राप्तिनो प्रयत्न करतां, प्रातः-सायम् प्रसन्न रहो.

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते ॥ - अथर्ववेद - ६-६४-१

परस्पर एकबीजाने ज्ञाणो, भणीने रहो, तमारा भन समान विचारयुक्त रहे. जेम ज्ञानी पूर्वज्ञो अे समान चित्तथी संगठित भनीने ऐश्वर्यनुं सेवन करेल छे, तेम ज तमे पश करो.

समानो मन्त्रः समितिः समानी समान व्रतं सह चित्तमेषाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशद्वम् ॥ अथर्ववेद - ६-६४-२

तमारा सर्वना विचार समान भने. सभा-समिति समानरूपमां नियमानुकूल कार्य करे. सर्वना निश्चय, संकल्प अने चित्त समान अने सहयोगी रहे. हुं (परमेश्वर) तमारी संगठित अने समान रूप करेली भक्तिनो स्वीकार करुं छुं. तमे समान चेतनामां प्रवेश करो.

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ - अथर्ववेद - ६-६४-३

तमारो संकल्प समान बने, हृदयनी भावनाओ समान बने, तमारुं मन परस्परना विश्वासथी पूर्ण
अने समान चिंतनयुक्त बने, जेथी तमारा सर्व कार्य अने श्रेष्ठ-शोभायुक्त थया करे.

संसमिद्युवसे वृषग्नग्ने विश्वान्वर्य आ ।

इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ अथर्ववेद - १०-१९१-१

हे सुखनी वर्षा करनार सर्वाधिपति प्रकाशस्वरूप परमात्मा ! आप समस्त जग-जंगम पदार्थोंने सभ्यकृ
रूपमां संयुक्त करीने सृष्टि रथना करो छो. समस्त जगतनां हृदयमां प्रकाशमान छो अर्थात् शरीरना विशिष्ट
स्थान हृदयमां अथवा स्तुति स्थान अध्यात्म यज्ञमां साक्षात् थाओ छो, अमने सर्व प्रकारनुं वसावनार धन
प्रदान करो.

हे प्रभो ! तुम शक्तिशाली, हो बनाते सृष्टि को ।
वेद सब गाते तुम्हें है, क्रिजिये धन वृष्टिको ॥

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते ॥ अथर्ववेद - १-१९१-२

हे मनुष्यो ! तमे सर्व परस्पर भणीने चालो, परस्पर भणीने बोलो-वात करो. तमारा मन एक समान
बनीने ज्ञान प्राप्त करे. जेवी रीते पूर्वे विद्वान ज्ञानी पुरुषो सेवनीय प्रभुने जाणीने तेनी उपासना करता आव्या
छे, तेम ज तमे पश्च करो.

प्रेम से भिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो ।
पूर्वजो की भाँति तुम, कर्तव्य के मानी बनो ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् ।

समानं मन्त्रमधि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ अथर्ववेद - १०-१९१-३

सर्वना विचार समान थाओ, सभा-समितिओ, सामूहिक ज्ञवननी गतिविधिओ समान थाओ, मन
समान थाओ अने चित्त सहयोगी अने समान थाओ. परमात्मा सर्वने समान विचारोवाणा अने समान
वस्तुओ तता पदार्थोंथी युक्त तथा समान यज्ञीय भावनाथी ओतप्रोत करे अथवा मनुष्यो प्रार्थना-उपासना
समान रूपथी करे.

हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों ।
ज्ञान देता हुं बराबर, भोग्य पा सब नेक हों ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ - अथर्ववेद - १-१९१-२

હે મનુષ્યો ! તમારી સંકલ્પશક્તિ અને હદ્ય સમાન બનો, સર્વના મન સમાન થાઓ, જેથી સર્વ પરસ્પર મળીને સુખપૂર્વક રહો.

હોં સભી કે દિલ તથા, સંકલ્પ અવિરોધી સદા ।

મન ભરેં હોં પ્રેમ સે જિસસે બઢે સુખ સંપદા ॥

શાન્તિપાઠ

ઓમ् દ્વાઃ શાન્તિરન્તરિક્ષં શાન્તિઃ પृથિવી શાન્તિરાપઃ શાન્તિરોષધ્યઃ શાન્તિઃ । વનસ્પતયઃ શાન્તિર્વિશે
દેવાઃ શાન્તિર્બ્રહ્મ શાન્તિઃ સર્વ શાન્તિઃ શાન્તિરેવ શાન્તિઃ સા મા શાન્તિરેધિ । ઓમ् શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ
॥૧૭॥

હે મનુષ્યો ! જેમ આકાશ આદિ પદાર્થો શાન્તિકારક બને, તેમ તમે પ્રયત્ન કરો.

શાન્તિગીત

શાન્તિ કીજિયે પ્રભુ ત્રિભુવન મેં.
જલ મેં, થલ મેં ઔર ગગન મેં,
અંતરિક્ષ મેં, અજીન પવન મેં,
ઔષધિવનસ્પતિ, વન ઉપવન મેં,
સકલ વિશ્વ મેં, ૪૩ ચેતન મેં. શાન્તિ કીજિયે....
બ્રાહ્મણ કે ઉપદેશ વચન મેં,
ક્ષત્રિય કે દ્વારા હો રણ મેં,
વૈશ્યજનોં કે હોવે ધન મેં,
ઔર સેવક કે હો ચરણ મેં. શાન્તિ કીજિયે....
શાન્તિ રાષ્ટ્ર નિર્માણ સૃજન મેં,
નગર ગ્રામ મેં ઔર ભવન મેં,
જીવ માત્ર કે તન મેં, મન મેં,
ઔર જગત કે હો કણ-કણ મેં. શાન્તિ કીજિયે....

આજે જ્યારે દેશમાં અને વિશ્વમાં આધિ-વ્યાધિ-ઉપાવિનાં ધનધોર વાદળો ઘેરાઈ રહ્યાં છે, નથી સ્થળમાં શાન્તિ કે નથી જળમાં, નથી ગગનમાં કે અંતરિક્ષમાં, ત્યારે આ શાન્તિપાઠ સહુ માટે પ્રેરક છે. ‘શાન્ત રહો અને બીજાને શાન્ત રહેવાનો મોક્ષો આપો’ - એ જ સૂત્ર સાચી શાન્તિ સર્જ શકે છે.

નૂતન વર્ષે જ નહિ, પ્રત્યેક ઉગતી સવારે આપણો એક જ સંકલ્પ હોવો જોઈએ - ભલે મારો ક્ષય થાય, પણ દેશનો તો વિજય જ થવો જોઈએ, કારણ કે દેશસેવા એજ દેવસેવા છે.

પ્રતિમાનાટકનો સૂક્ષ્મકાર્યવેગ

ડૉ. મહેશ અ. પટેલ, સરકારી વિનયન કાંલોજ, ગાંધીનગર

સંસ્કૃત નાટકની સામાન્ય પ્રણાલી અનુસાર કોઈપણ નાટકકાર પોતાની નાટ્યકૃતિને બે રીતે પ્રસ્તુત કરે છે. એક પ્રણાલી તે દશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા પ્રેક્ષક કે ભાવકને સ્પષ્ટ થાય તેવું બાબ્ય (સ્થૂળ) સ્વરૂપ રજૂ કરે છે, જે રંગમંચ ઉપર ભજવાય છે. આવું સ્વરૂપ મનમાં રહેલા સ્થાયીભાવોને ઉદ્દીપિત કરીને તેની રસાનુભૂતિ કરાવે છે. બીજી પ્રણાલી મુજબ નાટ્યકાર પોતાના સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને નિરૂપણ દ્વારા એક નવીનતમ દીર્ઘદિને વાચા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેનાથી સંધર્ષમય અને અપૂર્ણતાવાળા જીવનની પદ્ધવાડે પેલા અમૃત-અંજલિરૂપી મધુર રસાયણને શોધી કાઢીને પોતાની નાટ્યકૃતિમાં કંડારી દે છે. કવિવર ભાસ પણ આવા જ એક ઉત્તમકોટિના નાટ્યકાર છે. તેમણે માત્ર સત્ય અને પ્રેમ એવા બે જ ગુણોના ચાલકબળથી સંપૂર્ણ કૃતિને અનોખી રીતે રજૂ કરી છે. મૂળ રામાયણકથાના સંધર્ષોના મૂળમાં રહેલી પાત્ર-પાત્ર વચ્ચેની ભિન્નતાને દૂર કરીને તેમની વચ્ચે એકતારૂપી એકસૂત્રતાના અમૃતપાનનો અનુભવ કરાવ્યો છે. આ બધાની પાછળ નાટકકાર તરીકે તેમણે જોયેલો સૂક્ષ્મકાર્યવેગ તેમની દીર્ઘદિનિનું દર્શન કરાવે છે.

સાત અંકના પ્રતિમાનાટકની ચાલના રામના રાજ્યાભિષેકલંગથી શરૂ થઈ પુનઃ રાજ્યાભિષેક સુધી વિસ્તાર પામેલી છે. તેમ છતાં અંક મુજબ જોઈશું તો તેનું ચિત્ર કંઈક આવું જણાય છે.

અંક-૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
અભિષેકભંગ દશરથ નિધન	પ્રતિમાગૃહ અને અભિષેક અસ્વીકાર	પાદુકાગ્રહણ અને અભિષેક	સીતાહરણ અને અભિષેક	ભરત-કૈદેચી સંવાદ	પુનઃ રાજ્યાભિષેક	

અંકવાર જોઈશું તો પ્રથમઅંકમાં પ્રતીહારી અને કંચુકીયનો સંવાદ, વલ્કલપરિહાસ પ્રસંગ, રામ-સીતાનો સંવાદ, લક્ષ્મણ રોષ અને રામ-લક્ષ્મણ-સીતાનું વનગમન આટલા પ્રસંગો કમશા: રજૂ થયા છે. પ્રતીહારી અને કંચુકીયના ટૂંકા સંવાદમાં મહારાજા દશરથે રામના રાજ્યાભિષેક માટે કરેલી આજ્ઞાની વાત દ્વારા સારાયે નગરમાં રામ અભિષેકથી વ્યાપેલા આનંદ અને ઉત્સાહની લાગણી જોઈ શકાય છે, કારણ કે આ કાર્ય કરીને રાજાએ પ્રજાને કૃતકૃત્ય કરી છે^૧. પરંતુ તરત જ આવતો વલ્કલ પરિહાસ પ્રસંગ પરિસ્થિતિમાં આમૂલ ફેરફાર કરનારો છે. અવદાતિકા રેવા નામની દાસીને સજા કરવા મશકીમાં વલ્કલની ચોરી કરે છે. સીતા તેને પરત કરવા જણાવે છે. જેમાં તેની સત્યપરાયણતાનાં દર્શન થાય છે. ત્યારબાદ પોતે જ તે વલ્કલ પહેરે છે અને એટલામાં નગારાં વાગતાં બંધ થતાં સીતાનો વિદ્ધ વિષયક મનઃસૂચક વહેમ સાચો પડતા, રામનો રાજ્યાભિષેક બંધ રહ્યાના સમાચાર આવે છે. બીજી તરફ તરત જ રામ સીતા પાસે આવી પહોંચે છે અને પરસ્પરના સંવાદમાં

૧. ઇદાર્થી ભૂમિપાલેન કૃતકૃત્યાઃ કૃતાઃ પ્રજાઃ ।

રામાભિધાન મેદિન્યાં શશાઙ્કમભિજીતા ॥ (અંક-૧, શ્લો.-૪) પ્રતિમાનાટક, સરસ્વતી પુસ્તક બંડાર, અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧૯૮૮, પાન નં ૪

રામ-સીતાની આંતરિક એકતાને રજૂ કરતા નાટ્યકાર ભાસે કહું છે કે, અલ્પ તુલ્યશીલાનિ દ્વારાનિ સૃજનો એટલામાં કાંચુકીય આવીને જણાવે છે કે અભિષેક બંધ રહેવાનું કારણ કેદ્યો છે. ત્યારે રામ બોલી ઉઠે છે કે, “કિમું અમ્બાયાઃ તેન હિ ઉદર્કેણ ગુણેન અત્ર ભવિતવ્યમ्।” “શું માતા (કેદ્યો)નો? તો તો આ બાબતમાં ગુણકારક પરિણામ હોવું જોઈએ.” એટલામાં રોષે ભરાયેલો લક્ષ્મણ આવી પહોંચે છે. તેને પણ રાજી શાંત કરે છે અને તરત જ વનગમનની તૈયારી કરે છે.

બાધ્યરીને જોઈશું તો વલ્કલપરિહાસ જેવા નાટ્યકારના મૌલિક સર્જનની સાથે-સાથે કથાવસ્તુ કમશા: ગતિશીલતાવાળું અને મૂળકથાથી બિનતાવાળું જોઈ શકાય છે. પરંતુ પ્રારંભે આયોજાયેલો અભિષેક એકાએક જ બંધ રહ્યો અથર્તુ તેનો ભંગ થયો તેને પુનઃનિર્મિત કરવા હવે નાટ્યકાર ભાસે પોતાના સૂક્ષ્મકાર્યવેગને ગતિ કરાવી છે. સાથે સાથે સમાજમાં નિંદા-ટીકા કે અવહેલના પામેલા કેટલાંક ચોક્કસ પાત્રોના આંતરિક સૌન્દર્યને બહાર લાવવાનો પ્રયત્ન પણ (નાટ્યકારે) કર્યો છે. પ્રથમ અંકમાં બંધ રહેલા અભિષેકને છેક સાતમા અંકમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે, આ અંકમાં રામના મુખે એક જ વાત કહેવડાવી છે. અને તે છે, “કિમું અમ્બાયાઃ તેન હિ ઉદર્કેણ ગુણેન અત્ર ભવિતવ્યમ्।” આટલી નાનકડી વાત કહ્યા પછી રામ તરત જ વસ્તુસ્થિતિ પામી જઈને પિતા દ્વારા અન્ય કોઈ વ્યવધાન આવે તે પહેલા વનગમનની તૈયારી કરી દે છે. આ સૂક્ષ્મ કાર્યવેગને પકડીને નાટકકાર આગળ ચાલ્યા છે. પાત્રોના ઉદાતીકરણની દસ્તિઓ જોઈશું તો મૂળરામાયણમાં વરદાન માગતી વખતે કેદ્યો જે દયાહીન અને કૂરતા બતાવ્યાનો આંકેપ ખામી હતી તે પ્રસંગને ઉગારી લઈને જનમાનસમાં એક નિર્દ્ધિ સ્ત્રી તરીકે અંકિત થયેલી કેદ્યોની છાપને ભૂસી નાંખવાનું કાર્ય ભાસે અહીંથી શરૂ કરી દીધું છે.

બીજા અંકના કથાવસ્તુમાં દશ-રથ નિધન મુખ્ય છે. નાટકના કથાપ્રવાહને જાળવી રાખનારો આ અંક નાનો છે. તેમાં કોઈ સૂક્ષ્મકાર્ય વેગ જણાતો નથી પરંતુ સત્યધર્માં રામમાં પોતાનો બધો જ પ્રેમ સ્થાપિત કરેલો છે તેવા રાજી દશ-રથનું ચૈતન્ય પણ અહીં પુત્રવિરહમાં ધીમે-ધીમે મૃત્યુમાં વિલીન થતું જણાય છે. પુત્રવત્સલ રાજાની વેદના, કોઇ અને લાચારી તેમના ફૂતાંતરને ઉદ્દેશીને બોલાયેલા એક જ ઉદ્ગારમાં જણાઈ આવે છે². “સકૃત્ સ્પૃશામિ વા રામં” – “રામને એકવાર સ્પર્શ કે ફરી એકવાર જોઉં તો હું જીવી જઉં.” રાજાના આ ભાવમાં રણને જલબિન્દુની જે તરસ હોય એવી રામ માટેની તૃપ્તા જણાઈ આવે છે. ટૂંકમાં જવનથી મૃત્યુ સુધીની કરુણ ગતિનું ચિત્ર અહીં જોઈ શકાય છે.

જેના આધારે નાટકને શીર્ષક મળ્યું છે તેવા ત્રીજા અંકમાં પુનરપિ અભિષેક તરફ જવા માટે ભાસે કાર્યવેગને સત્ય અને પ્રેમના સહારે આગળ ધપાવ્યો છે. મોસાળમાંથી અયોધ્યા તરફ આવતો ભરત સીધો પ્રતિમા ગૃહમાં ગયો છે. લાંબા સમય સુધી મોસાળમાં રહેનારો ભરત પોતાના વેશ અને ભાષાની લક્ષ્મણ કેવી મશકરી કરશે, તેની કલ્પનાઓ કરે છે. આ બાબત જોતા પાછળથી અજાણતા જ અભિષેક ભંગના અનર્થનું નિર્મિત બની ગયેલા ભરત માટે કોઈને પણ કડવાશ જન્મી શકતી નથી. પરંતુ ભરતને સીધો પ્રતિમાગૃહમાં લઈ જવાનું અને પ્રતિમાઓનું દર્શન કરવવાનું પ્રયોજન શું? કવિને મતે ભરતને પિતાના મૃત્યુના સમાચાર આપ્યા

2. અનપત્યા વયં રામઃ પુત્રોऽન્યસ્ય મહીપતેઃ ।

વને વ્યાઘ્રી ચ કैકેયી ત્વયા કિં કૃતં ત્રયમ् ॥ (૨.૮) પ્રતિમાનાટક, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧૯૮૮, પાન નં ૨૪

તે તેનું પ્રયોજન છે. જેમ પ્રથમ અંકમાં કેદ્યીને ખરાબ ન ચીતરતાં વાત-વાતમાં જ સીતાને વલ્લલ પહેરાવી દીધાં તેમ અહીં પણ પ્રતિમાગૃહ ઊભું કરીને સહજ માત્રમાં ભાસે ભરતના મનમાં દશરથના મૃત્યુના સમાચાર જણાવી દીધાં છે. વળી, દશરથ જેવા સ્વરૂપ સાખ્ય અને અવાજના માધ્યમથી ભરત દશરથનો જ પુત્ર છે, કેદ્યીનો નહીં એવું પણ ભરતના શબ્દોથી જાણી શકાય છે. અહીં બહાર દેખાતી ઈક્ષવાકુવંશની સ્થૂળ પ્રતિમાઓ ઉપરાંત પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થતી ભરતની સૂક્ષ્મ પ્રતિમા પણ જોઈ શકાય છે. જુદી જુદી માતાઓ વાળા ભાઈઓમાં મૂળતો દશરથના જ ગુણો જોઈ શકાય ને. ભરતને માતાએ માંગેલું રાજ્ય કે અભિષેક સ્વીકાર્ય નથી. પરંતુ સૂક્ષ્મરીતે જોઈએ તો પ્રથમ અંકની જેમ અહીં પણ અભિષેક તો છે જ, પણ તે ભરતનો છે અને તે અભિષેકનો પણ ભંગ થયો, એટલે કે અહીં પણ કાર્યવેગ પ્રથમ અંક જેવો જ છે. તેને પ્રજ્વલિત રાખવા માટે નાટ્યકાર હજુ પણ જાગૃત અને યત્નશીલ છે.

ચયુર્થ અંકમાં ભરત અને રામનું મિલન પ્રયોજયું છે. રામનો ભરત માટેનો આત્મંતિક આત્મીયતાનો ભાવ અહીં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. જે પોતે જ, “રાજ્યલુભ્ય કેદ્યીનો પુત્ર ભરત આવ્યો છે.” એવું કહેવા તૈયાર થયો છે તેવો ભરત છેવટે તો જણાવે છે કે -

નિર્ઘૃણશ્ કૃતઘનશ્ પ્રાકૃતઃ પ્રિયસાહસઃ ।

ભક્તિમાનાગતઃ કશ્ચિત् કથં તિષ્ઠતુ યાત્વિતિ ॥ (૪.૫)

“નિર્દ્ય, કૃતઘન, નીચ અને સાહસપ્રીય (હતા) ભક્તિમાન્ એવો કોઈક આવ્યો છે શું તે ઊભો રહે કે જ્ય ?”

ત્યારે સ્વરસાખ્યથી જ રામ તેને ઓળખી જાય છે અને તરત જ લક્ષ્મણને તેડવા મોકલે છે. ત્યારબાદ વસન્તતિલકા વૃત્ત દ્વારા ભાસે એવું સુંદર વાતાવરણ સર્જ્યું છે કે જાણે સાચે જ ત્યાં વસન્ત આવી ગયો હોય³. આવા ભાતૃભાવથી ભરેલો ભરત દેહથી રામ સાથે અને કર્મથી અયોધ્યામાં રહેવા જણાવે છે ત્યારે રામ સત્યને જ કુળનું ધન ગણાવીને તેને હલકા માર્ગે ન જવા જણાવે છે. છેવટે ભરત રામના ચરણોથી ભોગવાયેલી બે પાદુકાઓ માર્ગે છે, ત્યારે રામ કહે છે કે -

સુચિરેણાપિ કાલેન યશઃ કિશ્ચિત् મર્યાર્જિતમ् ।

અચિરેણૈવ કાલેન ભરતેનાદ્ય સંચિતમ् ॥ (૪.૨૬)

છેવટે રામપાદુકાઓ સાથે, રામ અને સીતાની ઈચ્છાનુસાર તે જ દિવસે ભરત અયોધ્યા ભણી રવાના થાય છે.

ચોથા અંકમાં પણ સૂક્ષ્મકાર્યવેગ જોઈ શકાય છે. ભરતે રામપાદુકાઓ સ્વીકારીને પણ પોતાનો અભિષેક નથી સ્વીકાર્યો. રામ જ્યારે પાછા ફરે ત્યારે રાજ્ય તેમને પાછું સોંપશે, એટલે કે ભાવિ અભિષેકનું સાતત્ય અહીં

૩. વક્ષ: પ્રસારય કપાટપુટપ્રમાણ

માલિઙ્ગ માં સુવિપુલેન ભુજુદ્યેન ।

ઉત્ત્રામયાનનમિદ્ શરદિનુકલ્પ

પ્રહ્લદય વ્યસનદાધમિદ્ શરીરમ् ॥ (૪.૧૬) પ્રતિમાનાટક, સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર, અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧૯૮૮, પાન નં ૫૮

પણ જોવા મળે છે. વળી, સત્યધર્મા રામે ભરતને પાછા ફરવા ફરજ પાડી અને પ્રેમવશ ભરતે પાદુકાઓ સાથે તેનો સ્વીકાર કર્યો. ટૂંકમાં સત્ય અને પ્રેમના ચાલક બળનો પ્રયોગ કરીને પણ ભાવિ અભિષેક માટે ભાસે યત્ન કર્યો છે. આ બાબત જ આ અંકનો કાર્યવેગ છે.

પાંચમાં અંકનો સ્થૂળ કાર્યવેગ જોઈશું તો “સીતાહરણ” એવો એક જ શબ્દ કહી શકાય. પરંતુ સૂક્ષ્મ કાર્યવેગની દાખિએ પાંચમો અંક વિશેષ નોંધપાત્ર બન્યો છે. જેમાં કાર્યવેગની સાથે-સાથે પાત્રોનાં ઉદાતીકરણનું કવિકર્મ પણ નોંધપાત્ર બન્યું છે. મુખ્ય બે બાબતો ધ્યાનમાં લઈ અહીં કાર્યવેગ જોઈ શકાય છે.

(૧) સીતાહરણની ઘટના ઘટી કેવી રીતે ?

(૨) સીતાહરણની આ ઘટનાનું પ્રયોજન શું ? અર્થાત્ આ પ્રસંગમાં વિશેષ કવિકર્મ શું ?

અંક ખૂલતાની સાથે જ રાજરાણી ભટીને તપસ્વી બનેલી સીતા આશ્રમનું આંગણું વાળી રહી છે. બીજી તરફ વિશાળ રાજ્યની ધૂરા ભરત એકલો કેવી રીતે વહન કરશે ? એ ચિંતાથી બિશ્વહદ્યી રામ પિતૃતર્પણના બીજા એક વિચારથી વધારે દ્વિધા યુક્ત બને છે. માનવસહજ સાન્ત્વન મેળવવા પત્ની સીતા પાસે જાય છે ત્યારે રામના ગમગીન ચહેરાને સીતા તરત જ કળી જાય છે. રામ પિતાજ્ઞા શ્રાદ્ધની ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. ત્યારે સીતા મધ્યમમાર્ગ બતાવી પુષ્ય અને પાણીથી તર્પણવિધિ કરવા જણાવે છે. પરંતુ પોતાના પિતા દશ-રથ (દશ રથીઓની સામે એકલા ટકી શકે તેવા) નું શ્રાદ્ધ આવી સામાન્ય રીતે થાય તે રામને ગમતું નથી. બરાબર એ જ વખતે નાટ્યકારે રાવણને વિવિધશાસ્ત્રોના જ્ઞાતા તરીકે ઉપસ્થિત કર્યો છે અને મુશ્કેલીમાં માર્ગ શોધતા રામ પોતાના અપ્રતિમશૌર્યના સ્વાભિમાનમાં તેમજ પિતૃતર્પણ વિશેષરીતે કરવાની ઘેલધામાં તેની વાતોમાં આવી જાય છે. રાવણ પોતાના વિવિધ શાસ્ત્રોના જ્ઞાનની સાથે શ્રાદ્ધવિધિનો ઉલ્લેખ પણ કરે છે અને રામ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. કપટી રાવણ જુદાં-જુદાં પ્રાણીઓનાં નામોલ્લેખને અંતે કાંચનપાર્વતીમૃગની વાત જણાવી દે છે. પણ તે અદર્શનીય છે એમ કહીને હિમાલયની વાત કરે છે. ત્યારે પોતાના અપ્રતિમશૌર્ય અને તેજથી હિમાલય સ્વયં તેમને કાંચનપાર્વતી દેખાડે. જો એમ નહીં થાય તો તે પોતાના અપ્રતિમ બાણોથી કોંચપક્ષીની માફક છેદાઈને છિન્-બિન્ થશે, એવા રામના વાક્યથી ઘડીભર તો રાવણ પણ સત્ય બની ગયો છે. છેવટે રાવણે સર્જેલા માયાવી મૃગ પાછળ રામ અદર્શ થયા અને એકલતાનો લાભ લઈ રાવણે સીતાનું અપહરણ કર્યું. માર્ગમાં જટાયુના પ્રતિકાર સાથે અંક સમાન થાય છે.

સીતાહરણ રામની પિતૃતર્પણની પ્રબળ મહેશ્યાથી થયું છે અને કવિકર્મ જોઈશું તો, સમાજનાં મોભાદાર પાત્રો ક્યારેક થોડાક અયોગ્ય શબ્દો પણ બોલી જાય ત્યારે તેઓ પોતાની ગરીમા ગુમાવે છે. અને સમાજમાં નિંદા, ટીકા કે અપયશ પામે છે. તેવાં પાત્રોની ગરીમાને ટકાવવાનો ભાસે અહીં યજ્ઞ કર્યો છે. જેમકે મૂળ રામાયણમાં ક્ષૂલ્લક એવા કાંચનપાર્વતીમૃગમાં સીતા આકર્ષાઈ, રામે તેનું અનુસરણ કર્યું, મારીએ હે લક્ષ્મણા.. એવા પોકારો કર્યો અને સીતાએ આક્ષેપપૂર્ણ વચ્ચેનો બોલીને લક્ષ્મણને જવા મજબૂર કર્યો. મૂળમાં રહેલી આ બધી જ બાબતોને ભાસે બિશ્વદાસ્તિકોણથી બદલી નાંખી છે. વેશબદલેલા રાવણની ઉપસ્થિતિ વખતે શૂશ્વ્રા માટે રામે લક્ષ્મણને સાદ કર્યો ત્યારે ભાસે સીતા પાસે જ કહેવડાવ્યું છે કે, “લક્ષ્મણને તો તમે જ સવારથી કુલપતિને તેડવા મોકલ્યા છે.” માત્ર આટલા જ વાક્યથી સીતા જેવું ઉચ્ચપાત્ર, લક્ષ્મણ જેવા ભક્તિમાન્ન પુરુષ માટે આક્ષેપપૂર્ણ

વચનો બોલી જ ન શકે એતું સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. એથી પણ આગળ જોઈશું તો સીતાએ કાંચનપાર્વમૃગાની માંગણી કરી જ નથી. એટલે કે મૂળમાં રહેલો જનકનંદિની જાનકી અને દશ-રથનાં પુત્રવધૂ એવાં સીતા માટેનો સામાન્ય માગણીનો દોષ પણ ટાળી દીધો છે. પિતૃશ્રાદ્ધ માટે અતિ ઉત્સુક રામ સ્વયં મૃગની પાછળ દોડ્યા છે જેનાથી સીતાના ચાંચલ્યના અન્ય એક અવગુણને પણ દૂર કરી દીધો છે. ભાસને રાવણમાં પણ વિશેષગુણોનું દર્શન થયું છે. મૂળમાં જોવા મળતો કોષ, ઘમંડી અને કામાન્ય રાવણ અહીં તદ્દન જૂદો છે. સીતાના સૌન્દર્ય માત્ર કે મોહથી અન્ય બનીને તેણે સીતાહરણ કર્યું નથી. પરંતુ ‘કિન જાનીએ’ એમ કહીને જનકપુરીના સ્વયંવરની વાત, શૂર્પણાખાનું વિરુપકરણ અને ખર-દૂધણના મૃત્યુને જવાબદાર ગણાવ્યું છે⁴. તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે “હે વનવાસીઓ ! જો ક્ષાત્રધર્મ વહાલો હોય તો રામ આવીને સીતાને છોડાવી જાય⁵, એટલે કે સીતાહરણમાં રાવણની માત્ર વેરવૃત્તિને જ જવાબદાર ગણી છે, તેની તથાકથિક કામાન્યવૃત્તિને ભાસે ટાળી દીધી છે. છેવટે જટાયુવધથી કથાવસ્તુને આગળ ધપાવીને ભાવિ અભિષેક તરફની કવિની કૂચ તો અવિરત ચાલુ જ છે, જે આ અંકનો સૂક્ષ્મકાર્ય વેગ છે.

ઇછા અંકમાં સીતાહરણ પછી રામે કેવી રીતે તેને પાછી મેળવી ? તે વાત પ્રત્યે સૌનું ધ્યાન જાય તે સહજ છે. પરંતુ આ વાત તો મૂળરામાયણની છે. અહીં તો ભાસ આપણને સીતાના અપહરણથી અયોધ્યામાં કેવા પડધા પડવા ? તે જગાવ્યું છે. વળી, સીતાના દોષને દૂર કરીને કવિ હવે કેદેયી તરફ વળ્યા છે. મૂળમાં ક્યાંય વાલ્મીકિએ વનમાં ગયેલા રામ માટે અયોધ્યાવાસીઓ ચિંતિત હોય એવો ઉલ્લેખ માત્ર પણ નથી કર્યો અર્થાત્ પાછું વળીને જોયું જ નથી. આ દાણિએ જોઈશું તો ભાસનું પ્રતિમાનાટક વાલ્મીકિના રામાયણની પણ ટીકા કરતું નાટક છે, એવું કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે જો ભરતને સાચો ભાતૃભાવ ન હોત તો તેણે સુમન્ત્રને મોકલ્યો જ ન હોત, પણ જાસૂસને મોકલ્યો હોત અને રામના પુનરાગમન પહેલાં અયોધ્યાના એક સફળ રાજ્યકર્તા તરીકેની પોતાની વિશેષ છાપ ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત, આ દાણિએ પણ ભાસનું કવિકર્મ વિશેષતાવાળું છે. આમ, સુમન્ત્રની માહિતીને આધારે સીતાહરણથી ભરતના મનમાં ઉઠેલા ભાવો એ જ આ અંકનો કાર્યવેગ છે. ભરતનું તાત્ત્વય અને માતા પ્રત્યેનો કોષ કેદેયીને બોલવા માટે મજબૂર કરે છે. ત્રીજા અંકમાં કહેલા “ જાત ! દેશકાલે નિવેદયામિ ” માટે કેદેયીને હવે લાગે છે કે, “ ઇદાનીં સ કાલ : ” અને તે ભરતને વસ્તુસ્થિતિ જગાવે છે કે, મહારાજ દશરથને શાપ હતો કે તેઓ પુત્રવિયોગે મરશે. પુત્ર વિયોગ પુત્રમૃત્યુથી પણ થઈ શકે. આ બાબતને ટાળવા પોતે જ રામના વનવાસની માગણી કરીને અનિવાર્ય પુત્રવિયોગ ઊભો કર્યો છે. જ્યારે ભરત તો ઘણા વખતથી રાજથી દૂર (મોસાળમાં) હતો એટલે તેનો વિયોગ તો રાજાને સદી ગયો હતો. વળી, ચૌદ વર્ષ વનવાસ ડેમ ? તેની સ્પષ્ટતા જોઈશું તો પતિમૃત્યુથી જે સ્વયં વૈધવ્ય પામવાની છે તે સ્ત્રીની ચિંતા અને વ્યકૃપા કેટલી હોય ? માત્ર આ જ કારણે ચૌદ દિવસને બદલે ચૌદ વર્ષ થઈ ગયું છે. સાચી પરિસ્થિતિ જાણતા જ ભરત નિર્દ્દિષ્ટ-માતાની ક્ષમા માંગે છે, અને રામ મદદ માટે સૈન્ય મોકલવા આદેશ આપે છે.

8. યુદ્ધે યેન સુરાઃ સદાનવગણાઃ શકાદયો નિર્જિતઃ
દૃદ્ધા શૂર્પણખાવિરૂપકરણં શ્રુતા હતૌ ભાસરૌ।
દર્ઢા દુર્મિતમપ્રમેયવર્બલિ રામ વિલોઘ્યચ્છતૈ:
સ ત્વાં હર્તુમના વિશાલનયને પ્રાસોડસ્પ્ર્યકં રાવણ : || (૫.૧૬) પ્રતિમાનાટક, સરસ્વતી પુસ્તક બંડાર, અમદાવાદ, આવૃત્તિ ૧૯૮૮, પાન નં ૭૨
5. બલાદેષ દશગ્રીવઃ સીતામાયાય ગચ્છતિ ।
ક્ષાત્રધર્મે યદિ સ્ત્રીધઃ કુર્યાદ્રામઃ પરાક્રમમ् || (૫.૨૧) એજન

ઇହઙ્ગો અંક રહસ્યોનું ઉદ્ઘાટન છે. પ્રથમ અંકમાં રામે કેકેચી માટે વ્યક્ત કરેલી શ્રદ્ધા, “તેન હિ ઉર્કેણ ગુણેન અત્ર ભવિતવ્યમ्।” એ વાત અહીં સાર્થક થઈ છે. રામના તે રહસ્યમય વાક્યનો ઘટસ્ફોટ ભાસે છેક ઇહા અંકમાં કર્યો છે. ભાસ માને છે કે શું અપરમાતા ક્યારેય સાચી માતા ન થઈ શકે? તે બાબત તેમણે અહીં સિદ્ધ કરી બતાવી છે. કેકેચીએ અપરમાતા થઈને, વળી, સાધન્ત મૌન સેવીને અને જગતની નિદા, ટીકા કે અપયશ સહન કરીને પણ રામનું જ શુભ કરવાનો જે મનસુભો સેવ્યો હતો તે છેવટે સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. આમ, કેકેચીના પાત્રના આવા ઉમદા ઉદાતીકરણથી ભાસે વાલ્ભાક્ષિથી પણ એક કદમ આગળ જઈને પોતાનું વિશિષ્ટ કવિકર્મ પ્રદર્શિત કર્યું છે.

સાતમા અંકમાં બધા જ સમીકરણો સમેટાઈ જતા જણાય છે. પ્રથમ અંકનો બંધ રહેલો કે ભંગ થયેલો અભિષેક પુનઃ પલ્લવિત કરવા માટે કવિએ સાધન યત્ન કર્યો. રામે રાવણનો નાશ કર્યો, વિભીષણને ગાંધીએ બેસાડ્યો અને સીતાને મેળલીને રોછ, વાનર અને રાક્ષસોની સાથે જનસ્થાનમાં આવ્યા છે. નરમાંભક્ષી રાક્ષસોના ભોજનપ્રભન્ય અંગેની થોડી ચિન્તા છે. કારણ કે આશ્રમની અહિસકતા સાથે તેમનો દુર્મેળ અને થોડોક ભય પણ સત્તાવે છે. રામ-સીતાના આશ્રમવાસીઓ સાથેના મીલનમાં વનજીવનમાં સંસ્મરણશોનું દર્શન થાય છે. જેનાથી વિયોગ થયો હતો તે કાંચનપાર્શ્વમુગ અને રાવણના અપહરણની યાદથી સીતા ચિંતાથી ધેરાઈ જાય છે. ત્યારે રામ ‘અતિક્રાન્તઃ ખલુ એષ: કાલઃ’ કહીને આશ્વાસન આપે છે. એટલામાં દૂર ઉદ્દીપન ધૂળ સૈન્ય અને માતાઓ સાથે ભરત આવ્યો હોવાનો અણસાર આપે છે. ભરત પોતાની જવાબદારી લઈ લેવા રામને જણાવે છે ત્યારે રામ ‘કથમિવ’ એમ બોલે છે. જે સુસંગત નથી. પરંતુ આ કવિકર્મ છે. તેમણે આ શબ્દો રામનો વનવાસ અને ભરતનો રાજ્યાભિષેક માગનારી કેકેચીને બોલાવડાવવા મૂક્યા (હોય તેમ લાગે) છે. કેકેચી કહે છે “જાત ! ચિરાભિલષિતઃ ખલુ એષ: મનોરથઃ” “આ તો લાંબા સમયથી સેવેલો મનોરથ છે.” આ શબ્દોથી કેકેચીએ આગળ ઉપર કરેલી ભરતના રાજ્યાભિષેકની રામવિરોધી માગણીનું વિષ સંપૂર્ણ ધોવાઈ જાય છે. કેકેચી હવે સહૃ કોઈની દિષ્ટાએ સ્વર્ણ, નિર્દોષ અને નિર્લોભી સાબિત થાય છે. હવે રામના રાજ્યાભિષેક આડે કોઈ માનસિક અંતરાય રહેતો નથી. છેવટે વસિષ્ઠ-વામદેવ અને પુરોહિતો રામને અભિષિક્ત કરે છે અને પુષ્પકવિમાન દ્વારા સૌ અયોધ્યા તરફ પ્રયાણ કરે છે.

આમ, પ્રથમ અંકથી શરૂ થયેલો અભિષેક ભંગ થયો પરંતુ સાતમાં અંકમાં આવીને ભાસે તેને પરિપૂર્ણ કર્યો છે. અહીં જનસ્થાનમાં અભિષેક કરાવીને ભાસે મોટું પરિવર્તન કર્યું છે. વળી, અભિષેક વખતે સ્થળનું નહીં પણ કાળનું એટલે કે તે ક્ષણોનું મહત્ત્વ વિશેષ જાળવ્યું છે. જેમ ગ્રીજા અંકમાં નગરના સીમાએ પ્રતિમાગૃહ પાસે ભરતનો અભિષેક કરવા અભિષેકજળ સાથે ઋષિઓ આવ્યા હતા, તેમ અહીં વસિષ્ઠ અને વામદેવ જનસ્થાનમાં આવ્યા છે. વળી, જનસ્થાન જેવા તપ:પ્રધાન સાત્ત્વિક વાતાવરણમાં અભિષેક કરીને તેની એવી શુદ્ધિ કરી છે કે હવે પણી તે બંધ રહેતેવું કોઈ કલંક તેને લાગવાનું જ નથી. આમ, હવે પ્રસ્થાપિત કરેલો રાજ્યાભિષેક શાશ્વતકાલિક છે. આમ, આખાયે નાટકના ચાલકબળ તરીકે કવિનો સૂક્ષ્મકાર્યવેગ સતત પ્રવર્તે છે. અભિષેક ભંગને પુનઃ પ્રસ્થાપિત અને ચિરકાલિક કરવા કવિએ સૂક્ષ્મકાર્યને સતત વહાવીને અભિષેકકાર્ય સર્વાર્થ સમૃદ્ધ કર્યું છે.

=૦=

कठोपनिषदि कत्वाप्रत्ययान्तशब्दानाम् आर्थिकः विमर्शः^१

प्रा. जीतून रा. चावडा, शोधछात्रः, (जे. आर. एफ.)
संस्कृतविभागः, भाषा-साहित्यभवन, गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद

प्रास्ताविकम् :

भारतीयायां चितनपरम्परायाम् न केवलं दार्शनिकं परन्तु शब्दानाम् आर्थिकं चितनमपि व्याकरणानुगतं भवति । यथा व्याकरणानुगताः केचन कालवाचिनः प्रत्ययाः सन्ति तेषाम् अध्ययनमपि साम्प्रते काले अपेक्षितं भवति । तत्र उपनिषत्सु कठोपनिषद् वर्तते तस्यां कालवाची प्रत्ययः “कत्वा” अस्ति । तेन सह सम्बन्धितानां शब्दानाम् आर्थिकः विमर्शेऽत्र कर्तव्यमस्ति । ‘कत्वा’ प्रत्ययः यत्र क्रियते तत्र तस्मात्पूर्वम् एका क्रिया विधीयते तस्मात्परमपि द्वितीया क्रिया विधीयते । अनेन प्रकारेण ‘कत्वा’ प्रत्ययेन सह क्रियाद्वयोः सम्बन्धः अस्ति । तस्मिन् सम्बन्धे अर्थः कः प्राप्यते इति विचारमवलम्ब्य अत्र शोधपत्रं सज्जीकरोमि ।

विषयवस्तु :

कठोपनिषदि प्रथमायां वल्ल्यां सप्तदशमः मन्त्रः वर्तते । तद्यथा —

“त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सर्वं त्रिकर्मकृतरति जन्ममृत्यु ।
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय्येमाँ शान्तिमत्यन्तमेति ॥३॥”

अत्र ‘कत्वा’ प्रत्यययुक्तं पदमस्ति ‘विदित्वा’ । ‘विद् ज्ञाने’ इत्यनेन धातुना निष्पन्नोऽयं शब्दः अवगमनार्थकः वर्तते । किम् अवगन्तव्यमस्ति अस्मिन् विचारे ब्रह्मजज्ञं अवगन्तव्यमस्ति । अत्र प्रथमं पदमस्ति ब्रह्मजज्ञं तं विदित्वा अत्यन्तम् शान्तिमेति । यमाचार्यः नचिकेतसे उपदेशं दत्तवान् यद् यदि त्वं स्वर्गयमग्निं कामयसे चेत् ब्रह्मयज्ञं विदित्वा एव सम्पन्नं भविष्यति । तदनन्तरम् अत्यन्तं शान्तिम् प्राप्तुं समर्थः भविष्यति । “त्रिणाचिकेतम्” इति नामाभिधानमपि नचिकेतसे यमाचार्येण त्रिविधस्य अग्नेः कृतमस्ति । पुनः तदनु अग्निमे मन्त्रे अपि “विदित्वा” शब्दस्य प्रयोग अस्मिन्नेव प्रसंगे कृतः वर्तते तत्र स्पष्टतया निर्देशितं वर्तते यत् ज्ञानं तु प्राप्यते परन्तु यदि चयनं न भवति चेद् तस्य ज्ञानस्य क्रियायाम् उपयोगः कर्तव्यः तदैव स्वर्गलोके साधकः मोदते^२ ।

तथैव द्वितीयायां वल्ल्याम् एकादशमः मन्त्रः त्रिविधाम् ऐषणाम् उपदिशति । तद्यथा —

“कामस्यास्मि जगतः प्रतिष्ठां ऋतोरानन्त्यमभयस्य पारम् ।
स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्ताक्षी ॥४॥”

१. श्री बी.डी. आदर्स महाविद्यालयेन आर्यसमाज-थलतेजेन च समायोजितायाम् अन्तारास्त्रिय-वेद-उपनिषद्-संगोष्ठ्यां प्रसुतम् ।
२. कठोपनिषद् - १-१-१७
३. कठोपनिषद् - १-१-१८
४. कठोपनिषद् - १-२-११

अत्र ‘दृष्ट्वा’ पदं सर्वाणां ऐषणानां स्वसमक्षं दर्शनं कृत्वाऽपि नचिकेता तासां ग्रहणं न वाञ्छति । स तु केवलं तज्जानं प्राप्तुम् इच्छति यत् यमाचार्यस्य पाश्वे मृत्युसम्बन्धितम् अस्ति । दृष्ट्वा पदेन इदं स्वीकर्तुं वयं शक्नुमः यत् यमाचार्यः न केवलं ज्ञानी अस्ति परन्तु तस्य पाश्वे जगतः सर्वं वैभवमपि अस्ति, तम् वैभवम् दर्शयित्वा सः नचिकेतसः परीक्षां करोति । नचिकेता सर्वाणि जागतिकानि वस्तुनी दृष्ट्वा अपि अमृतत्वाय यतते । सः लोभरूपाणि वस्तुनि त्यक्त्वान् । यथा पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा च । तदनु अपरस्यां पद्कौ यमाचार्यः नचिकेतसम् आत्मज्ञानम् अवबोधयति यत् अध्यात्मयोगाधिगमेन तं देवं मत्वा एव स धीरः हर्षशोकौ जहाति । अत्राऽपि ‘मत्वा’ पदम् उभाभ्यां पदाभ्यां सह सम्बन्धितमस्ति । यथा तं देवं मत्वा एव धीरः हर्षशोकौ जहाति । तं गूढं रहस्यं श्रुत्वा तस्य श्रवणं मननं निर्दिष्यासनं च कृत्वा नचिकेता तज्जानं लब्धवान् अत एव सः मोदते । ‘लब्ध्वा’ पदेन तस्य महतः आनन्दस्य प्राप्तिः पश्चात् नचिकेतसे आत्मप्राप्तिमार्गं प्रशस्तं भवति ।

पुनः आत्मज्ञानस्य उपदेशं कृत्वा यमाचार्यः नचिकेतसं तत्स्वरूपं दर्शयति यस्मिन् अक्षरे सर्वं प्रतिष्ठितम् अस्ति । तद्यथा —

“एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत् ॥^९”

तथा च —

“एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥^{१०}”

अस्मिन् मन्त्रे तस्य परमात्मनः नाम किमस्ति तस्मिन् विषये उपदिष्टं वर्तते । यथा योगदर्शने उल्लिखितमस्ति “तस्य वाचकः प्रणवः”^{११} अपि “तज्जपस्तदर्थभावनम्”^{१०} एतयोः सूत्रयोः यः भावः वर्तते सः अत्र उल्लिखितं वर्तते । परब्रह्मणः तदेव अक्षरं अस्ति यद् दर्शनेषु वैदिकसाहित्ये च निर्दिष्टम् अस्ति । अत्र “ज्ञात्वा” पदेन प्रथमे मन्त्रे तस्य स्वरूपं कथितं वर्तते तत् पश्चात् अपरस्मिन् मन्त्रे तस्य आलम्बनमेव श्रेष्ठमस्ति इत्यस्मिन् विषये यमाचार्यः नचिकेतसे कथयति । उभयोः मन्त्रयोः “ज्ञात्वा” पदेन प्रथमस्य पदस्य अन्तिमेन क्रियापदेन सह संलग्नता दर्शिता अस्ति । ज्ञानावगमनानन्तरं का क्रिया भवति तस्य भावस्य निरूपणमपि क्रियापदेन माध्यमेन कृतमस्ति । यथा ऋग्वेदेऽपि उपलभ्यते —

“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः ।
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समाप्ते ॥^{११}”

- ५. कठोपनिषद् - १-२-१२
- ६. कठोपनिषद् - १-२-१३
- ७. कठोपनिषद् - १-२-१६
- ८. कठोपनिषद् - १-२-१७
- ९. योगदर्शनम् - १-२७
- १०. योगदर्शनम् - १-२८
- ११. ऋग्वेदः - १-१६४-३९

अस्यामेव वल्ल्यां अपरस्मिन् मन्त्रे “मत्वा” पदेन उपदिष्टं वर्तते यत् परमात्मनः स्वरूपं मत्वा धीरः पुरुषः सुखी भवति न पुनः शोचति^{१२} । तां स्थिरं प्राप्य धीरः परमात्मनि एव संलग्नो भवति । परमात्मनि एव संलग्नीभूत्वा स संसारे विहरति ।

प्रथमे अध्याये तृतीयायां वल्ल्यां परमात्मनः निरुपणानन्तरम् षोडशे मन्त्रे अस्य अध्यायस्य वल्ल्याः च सारतत्त्वं यमाचार्यः वक्ति । यत् इदं नचिकेतोपाख्यानम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते । अत्र ‘उक्त्वा’ ‘श्रुत्वा’ च शब्देन सम्पूर्णस्य अध्यायस्य सारं विवृतमस्ति ।

द्वितीये अध्याये अनेन प्रकारेण प्रथमायां वल्ल्यां द्वितीये मन्त्रे ‘विदित्वा’ इत्यस्य पदस्य प्रयोगं कुतं वर्तते । अत्र यानि इन्द्रियाणि सन्ति तेषां प्रतिपादनं कृत्वा विषयेषु गतिः कीदृशी अस्ति इति निर्दिष्टं वर्तते । परन्तु ये धीराः सन्ति ते अध्रुवेषु ध्रुवं न कामयन्ते^{१३} । एतत् ‘विदित्वा’ पदेन निर्दिष्टं वर्तते । पुनः चतुर्थे मन्त्रे ‘मत्वा’ पदं आत्मानं जानाति तस्य विषयस्य अथ च तं ज्ञात्वा धीरो न शोचति इत्यस्य विषयस्य कथनम् अस्ति^{१४} ।

तृतीयायां वल्ल्यां इन्द्रियाणाम् आत्मनः च पृथक् सत्ता वर्तते एतत् मत्वा धीरः न शोचति इति षष्ठे मन्त्रे निष्पादितं वर्तते^{१५} ।

अनेन प्रकारेण स्थूलविषात् सूक्ष्मं प्रति कीदृशी स्थितिः भवति तस्य प्रतिपादनं अष्टमे मन्त्रे ‘ज्ञात्वा’ पदेन यमाचार्यः नचिकेतम् उपदिशति । अन्तिमे च कृत्वा-प्रत्ययान्त पदे सूक्ष्मातिसूक्ष्मं विषयं ज्ञात्वा जीवात्मा मुच्यते अमृततत्त्वं च गच्छति ।

उपसंहारः —

कठोपनिषदि कृत्वा-प्रत्ययान्तानां पदानां संख्या तु अधिका न अस्ति तथापि अति महत्त्वपूर्ण वस्तु अस्ति यत् एभिः पदैः सर्वस्याः उपनिषदः यत्सारतत्त्वं वर्तते तत् वयं ज्ञातुं शक्नुमः । या धारावाहीता एभिः पदैः प्राप्यते सा उपनिषदः आत्मतत्त्वं विवृणुते ।

ग्रन्थसूची —

एकादशोपनिषद् (प्रथमः भागः) —	डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालङ्घारसंपादिता, प्रकाशकः - विजयकृष्णः लखनपालः, नवी देहली - ४८
ऋग्वेदः (महर्षि दयानन्दः) —	प्रकाशनः - वैदिकपुस्तकालयः, अजमेरः
योगदर्शनम् —	प्रकाशकः - वैदिकपुस्तकालयः, अजमेरः

- १२. कठोपनिषद् - १-२-२२
- १३. कठोपनिषद् - २-१-२
- १४. कठोपनिषद् - २-१-४
- १५. कठोपनिषद् - २-३-६

स्वर्णिभारते संस्कृतसंस्कृत्योः योगदानम्

साधुः मुनिवत्सलदासः

दर्शनम् संस्कृतमहाविद्यालयः, एस.जी.वी.पी.

यथा सुवर्णं सर्वधातुप्रधानं
तथा भारतं राजते देशवृन्दे ।
यशोगीतिगीत्यै समाराधितेऽस्मिन्
अहं भारती योगदाने ब्रवीमि ॥

यथाऽवसरप्राप्ते प्रातःकाले आदित्यः रात्रिकृतं तिमिरं दूरीकृत्य समुदेति, यथा च नवपल्लवितवृक्षः यथासमयं फलप्रदः भवति, तद्वत् अयं कालः भारतवर्षस्य कृते सुवर्णकालः । यतो हि अस्मिन् समये सर्वेऽपि भारतीयाः स्वर्णिभारतनिर्माणे निरताः वर्तन्ते । तत्रादौ स्वर्णिभारतस्य केचन सङ्कल्पाः एवं वर्तन्ते यत् — भारतस्य आर्थिकविकासः सामाजिकविकासः, स्त्रीणां गौरवहानिकारकव्यवहारत्यागः, एकतायाः समर्थनं तद्रक्षणञ्च, प्रादेशिकधार्मिकभेदेभ्यः परं स्थित्वा, समस्तभारते समानबन्धुत्वभावनायाः वृद्धिः, प्राकृतिकपर्यावरणरक्षा तत्सुधारणा च सर्वेषां कर्तव्यं भवेत् इत्यादि ।

तत्र स्वर्णिभारतनिर्माणे संस्कृतसंस्कृत्योः किं योगदानम् ? तत्रादौ किन्नाम संस्कृतम् ? संस्कृति परिष्कृता व्याकरणनियमपरिशुद्धा विज्ञाननिकषोपलपरीक्षिता च या भाषा सा संस्कृतभाषा इति । संस्कृतमेव संस्कृतेः जननी । संस्कृतगौरवभूते ऋग्वेदे एव वर्णितं यत् — सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा इति । यथा बहुरत्ना वसुंधरा तद्वत् बहुफलप्रदः अस्माकं संस्कृतवाङ्मयाकाशाः । तेन च वयं बह्वर्थकाः भवामः । संस्कृतवाङ्मयाकाशात् पतितेभ्यः बीजेभ्यः एव अस्माकं स्वर्णिभारतस्य औत्कृष्ट्यं वैशिष्ट्यञ्च दरिदृश्यते । संस्कृतभाषा देवभाषा अर्थात् अस्यां भूमौ ये देवसदृशाः वर्तन्ते, तेषामेव एषा भाषा, न तु केवलं स्वर्गस्थानां देवानाम् । अतः स्वर्णि भारतनिर्माणे अस्माभिः सर्वैरपि देवसदृशैः भाव्यम् इत्येव संस्कृतस्यादेशः ।

अस्माकं समाजोपरि कर्तव्यस्य प्रगाढप्रभावो दरीदृश्यते । यावत् पर्यन्तं समाजे सर्वेऽपि जनाः स्वकर्तव्यपालनं न करिष्यन्ति, तावत् समाजस्य उन्नतिः अशक्या एव । यदि वयं स्वर्णिभारतनिर्माणं वाञ्छामश्वेत् प्रथमन्तावत् सर्वैः स्वकर्तव्यपालनं सम्यक्तया कर्तव्यम् आपतति । अस्माकं वेदेष्वेव उक्तं यत् — कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजिवेषेच्छां समाः इति । संस्कृतशास्त्रेषु भगवान् स्वयमेव स्वकर्तव्यप्राधान्यं पार्थमुद्दिश्य कथयति यत् — न मे पार्थोऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन् । नानवासमवासव्यं वर्त एव च कर्मणि इति ।

अस्माकं संस्कृतसाहित्ये सुभाषितवाक्यानि आदर्शनागरिकनिर्माणे उपयुक्तानि भवन्ति । स्वर्णिभारतस्य निर्माणं तदानीमेव भवितुमर्हति यदा भारतस्य प्रत्येकनागरिक आदर्शनागरिकजीवनं यापयति । अस्माकं वेदेष्वेव उक्तं यत् — सत्यं वद । धर्मं चर । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव इति ।

पूर्वं संस्कृतभाषा लोकभाषाऽसीत् तस्मात् तस्मिन् समये अखण्डभारतस्य छाया दृश्यते । साम्प्रतं स्वर्णिभारतनिर्माणे एकता तु परमावश्यकी । अतः अस्माकं राष्ट्रियैकतायाः दृष्ट्या संस्कृतस्य अमूल्यं योगदानम् । संस्कृतं हि विविधतायामेकता तथा च वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादिभिः सूत्रैः विविधावस्थायामपि मूलभूतैकतायाः परिचयं कारयति । शास्त्रेष्वेव उक्तं यत् – संघे शक्तिः कलौ युगे इति । आङ्ग्लभाषायामपि उक्तं यत् –

Where ghere is unity there is always Victory.

स्वर्णिभारतनिर्माणे उत्तमसाहित्यसर्जनमपि आवश्यकम् । अनेकासां साहित्यघटनानाम् आधारशीला संस्कृतभाषा एव । यतोहि सर्वेऽपि पौराणिकग्रन्थाः संस्कृतभाषायामेव विनिर्मिताः वर्तन्ते । आधुनिकसाहित्यकाराः स्वरचनासु प्रायशः पौराणिकप्रसङ्गान्नेव वर्णयन्ति । अतः आधुनिकसाहित्यसर्जनस्य मूलं संस्कृतमेव । विश्वप्रसिद्धानि रामायणमहाभारतादि महाकाव्यानि संस्कृतस्यैव योगदानम् । महर्षिणा वेदव्यासेन अष्टादशपुराणानि विनिर्मितानि । तेषां साररूपेण प्रसिद्धं श्लोकमिदम् –

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

स्वर्णिभारतनिर्माणे आदर्शलोकनायक अपेक्षितः खलु । यथाद्यतनकाले अस्माकं मोदीमहोदयाः । नामा एव ज्ञायते यत् नराणाम् इन्द्रः इति नरेन्द्रः । अधुना नरेन्द्रस्य शासनं नरेन्द्रशासनमिव भाति । आदर्शलोकनायकनिर्माणाय उत्तमा राजनीतिः आवश्यकी । तर्हि राजनीतिः कीदृशी भवेत् इत्ययं विषयस्तु संस्कृतशास्त्रेष्वेवं दृश्यते यत् –

आन्वेक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याश्वैताश्वैताश्वस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥ इति

अर्थात् राजनीतौ आन्वेक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्वैतासां चतस्राणां विद्यानां समन्वयः । अर्थात् आन्वेक्षिक्यां तु विज्ञानम्, वेदे धर्माधर्मौ, वार्तायाम् अर्थानर्थौ, दण्डनीत्याच्च न्यायान्यायौ इत्येतत्सर्वं विचारणीयं भवति । कौटिल्यनीतिं तु साम्प्रतम् आधुनिका अपि अनुसरन्ति ।

संस्कृतसाहित्ये नीतिशास्त्राण्यपि मानवान् जीवनपथप्रदर्शनं कुर्वन्ति । यथा स्वयंवरे कन्या बहुषु पुरुषेषु श्रेष्ठतमं पुरुषमेवावचिनोति तद्वत् सर्वसम्पत्तय अपि सम्यक् विचार्य कार्यकर्तारमेवं पुरुषं वृणोति । अतः सर्वैः सर्वं कार्यं सम्यगालोच्चैव कर्तव्यम् इतीमं विषयं प्रतिपादयितुं भर्तृहरिः नीतिशतके कथयति यत् –

कर्मायन्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।

तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता ॥

अद्य भारतीयैः स्वप्रतिष्ठा अपेक्षयते चेत् आचार्यकौटिल्यनीतिरेव अनुसरणीया । यतो हि अतस्लोहौ लोहेन न संधीयते इति कौटिल्यार्थशास्त्रम् । आधुनिकसमये आर्जवं हि कृटिलेषु न नीतिः, किन्तु शठे शाठ्यं समाचरेत् इत्यैव नीतिः । यतो हि महाकविना संस्कृतगौरवपूर्णे किरातार्जुनीये महाकाव्ये उक्तं यत् – शमेन सिद्धिं मुनयः प्राप्नुवन्ति न तु राजानः अत एव आङ्ग्लभाषायामपि उक्तं यत् – Tit For Tat अतः विश्वासघातिनं प्रति चाणक्यनीतिरेव ग्राह्या, तस्मादेव राष्ट्रप्रतिष्ठा च संभवितुमर्हति । साम्प्रतं अस्माभिः भारतीयैः सर्वेषामपि

वैदेशिकानां प्रतिकारः न केवलं शास्त्रै अपि तु शस्त्रैरपि कर्तव्यमापतति । तदानीमेव भारतवर्षस्य पुनरुद्धारः भविष्यति ।

द्वितीयं स्वर्णिभारतनिर्माणे संस्कृते किं योगदानम् ? तत्रादौ का नाम संस्कृतिः ? उत्तमसंस्कारसम्पन्ना, सदाचारपूता, ऋषिमुनिप्रणीता, पुरातनाचार्यानुमता च या जीवनपद्धतिः सैव संस्कृतिः । अस्माकं संस्कृत्यानुसारं सर्वे मानवाः एकस्यैव पितुः परमेश्वरस्य पुत्राः । अत एव सर्वे परस्परं बान्धवाः । अस्माकं संस्कृतिः सर्वेषां मङ्गलं इत्थं कामयते यत् —

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥ इति

परिशुद्धं पर्यावरणं स्वर्णिभारतस्य अभिन्नमङ्गं वर्तते । अतः सर्वैः प्राकृतिकपर्यावरणसुरक्षा कर्तव्या । अस्माकं संस्कृतौ पर्यावरणं परमेश्वरस्य पवित्रतायाः शुद्धतायाश्च द्वितीयं स्वरूपमस्ति । स्वर्णिभारतनिर्माणं तदानीमेव भवितुमर्हति यदा सर्वेऽपि जनाः सुसंस्कृताः संस्कृतिसंरक्षकाश्च भूत्वा प्राकृतिकपर्यावरणसुरक्षां करिष्यन्ति ।

स्वर्णिभारतनिर्माणाय युवकाः महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते । स्वर्णिभारतस्य निर्माणं तदानीमेव भवितुमर्हति यदा युवकानां बौद्धिकविकासो सम्यक्या भविष्यति । यदोहि ज्ञानं विकाससाधनम्, परिशुद्धज्ञानाय ध्रुवास्मृतिरनिवार्या, ध्रुवस्मृतिस्तु आहारशुद्ध्यधीना । अस्माकं शास्त्रेष्वेव उक्तं यत् — आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः इति । साम्प्रतं तु सर्वेऽपि जनाः यत्र-कुत्रापि, यस्मिन्-कस्मिन्नपि समये, येन-केनापि, येन-केन प्रकारेण विनिर्मितम् अत्रं सानन्देन भुजते । सा तु अस्माकं संस्कृतिः न, अपि तु विकृतिरेव । अत एव वेदेषु उक्तं यत् — न कलञ्जं भक्षयेत् इति ।

इत्थं स्वर्णिभारतनिर्माणे संस्कृतसंस्कृत्योः अतुलितं योगदानम् । यदि अस्माभिः संस्कृतसंस्कृत्योः अनुसरणं क्रियते चेत् स्वर्णिभारतनिर्माणं सुकरं सुनिश्चितमेव । अतः सर्वैः संस्कृतसंस्कृत्योः अनुसरणं कर्तव्यमेव ।

पुरा अस्माकं देशो मानवानां जीवनं देशो मानवानां जीवनं सुन्दरं पवित्रञ्च आसीत् । तत्र कारणं वर्तते यत् — तस्मिन् समये सर्वेऽपि जनाः संस्कृतिम् अनुसरतः संरक्षन्तश्चासन् । साम्प्रतं सर्वैः स्वर्णिभारतनिर्माणं कल्प्यते चेत् अस्माकं ऋषिपरम्परायाः अनुसरणेन संस्कृतेश्च परिपालनेन स्वर्णिभारतस्य ध्येयानि फलन्त्येव इति नास्त्यत्र शङ्कावकाशः ।

स्वर्णिभारतनिर्माणे केचन सङ्कल्पाः एवं वर्तन्ते यत् — भारतवर्षस्य आर्थिकविकासः, सामाजिकविकासःस्त्रीणां गौरवहानिकारकव्यवहारत्यागः, एकतायाः समर्थनं तद्रक्षणञ्च, प्रादेशिकधार्मिकभेदेभ्यः परं स्थित्वा समस्तभारतवर्षे समानबन्धुत्वभावनायाः वृद्धिः, प्राकृतिकपर्यावरणसुरक्षा तत्सुधारणा च सर्वेषां कर्तव्यं भवेत् इत्यादि ।

अतः उच्चिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत ।

=०=

राजतरङ्गिण्यां प्रयुक्ता अलङ्काराः – एकम् अध्ययनम्

उमेशकुमार आर. अवस्थी, शोधडात्र
महर्षि वेदविज्ञान अकादमी, अहमदाबाद

संस्कृतस्येतिहासकवीनां सूर्यमिव देदीप्यमानो महाकविः कल्हणः कश्मीरनिवास्यासीत् । कल्हणस्य जन्म प्रवरपुरे (परिहासपुरे) १०९८ तमे खैस्ताब्दे भवदिति अनुमितम् । ब्राह्मणकुलोद्भवाद् देववाणीसंस्कृतोपरि तस्य जन्मसिद्धप्रभुत्वमासीत् । तस्य पितुर्नाम चण्पकः चम्पको वा । चम्पकः कश्मीरनरेशस्य महाराजहर्षदेवस्य (१०८९-११०१ ई. स.) महामात्यपदोपर्यधिष्ठितः ।

काश्मीरिकभाषानुसारं कवेर्नाम ‘कल्हणः’ आसीत् । परन्तु अस्य संस्कृतरूपं ‘कल्याणः’ भवति । श्रीकण्ठचरितस्य कर्ता मङ्गुकेन कल्हणः ‘कल्याण’ इति नामा एव सम्बोधितः । मङ्गुकः स्वकृतौ श्रीकण्ठचरिते कल्हणस्य गुरुवर-अलकदत्तस्याप्युल्लेखं करोति । गुरु अलकदत्तस्य सत्प्रेरणया प्रेरणान्वितेन कल्हणेन राजां वास्तविकेतिहासस्य स्नोतस्विनी ‘राजतरङ्गिणी’ स्वरूपेण प्रवाहिता ।

राजतरङ्गिणी ग्रन्थस्यातिरिक्ता ‘जयसिंहाभ्युदयम्’ इति नाम कृतिरपि कल्हणेन प्रणीता इत्युल्लेखमपि प्रासं भवति परन्तु साम्प्रतसमये इयं रचना दुर्भाग्यत्वादनुपलब्धाऽस्ति । तथापि एकैव कृतिः राजतरङ्गिणी महाकविकल्हणमैतिहासिककविषु ‘इतिहासकविकुलशिरोमणिः’ इति स्थानोपरि प्रस्थापयति । यथा संस्कृतमहाकविषु कनिष्ठिकाधिष्ठितः कालिदासः तथैव संस्कृतस्य इतिहासकविषु कल्हणः कनिष्ठिकाधिष्ठितः । वाचस्पति कैरोलामहाभागाः ‘संस्कृत साहित्य का इतिहास’ इत्यस्मिन् स्वलिंगितग्रन्थे राजतरङ्गिणीमैतिहासिकमहाकाव्यपरपरायां लिखितान् ग्रन्थानां ग्रन्थानां सर्वाधिकप्रौढतमां रचनां मन्यन्ते^३ ।

महाकविकल्हणस्याध्ययनं गाम्भीर्यपूर्णतां धते । तेन इतिहाससम्बन्धिग्रन्थानां सघनं परिशीलनं प्रौढचिन्तनञ्च कृतमासीत् । स राजतरङ्गिण्यां स्वस्य पूर्वसूरिणामेकादशग्रन्थानामुल्लेखं करोति^४ । एतेषां ग्रन्थानां गहनाभ्यासः कल्हणेन कृतः । कल्हणेनैकस्येतिहासविदः सदृशं विविधानामितिहाससामग्रीणां ताम्रपत्राणि-आज्ञापत्राणि-प्रशस्तिपत्राणि-प्राचीनदेवमन्दिरादीनामपि सूक्ष्मेक्षिकया निरीक्षणं कृतमासीत् । आधुनिककाले ऐतिहासिका यस्याः पद्धतेरुपयोगं कृत्वा इतिहाससङ्कलनं कुर्वन्ति तादृशी पद्धतिरेव कल्हणकृतौ निर्दिष्ट वर्तते^५ ।

राजतरङ्गिण्या रचना कल्हणेन कश्मीराधिपतिजयसिंहस्य शासनकाले (११२७तः ११५० खैस्ताब्दपर्यन्तम्) कृताऽवर्तत । स विशालग्रन्थमिमं केवलं वर्षद्वयैव पूर्णमकरोत् । ग्रन्थरत्नस्यास्य रचना तेन ११४८ तमे खैस्ताब्दे प्रारब्धा तथा च ११५० तमे खैस्ताब्दे पूर्णकृता^६ ।

१. मङ्गुककृतश्रीकण्ठचरितम्, २५१७८-८०, काव्यमाला द्वारा प्रकाशित, १८८७
२. क
३. गैरोला वाचस्पति, संस्कृत साहित्यका इतिहास, प्रका. चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९७५, पृ. ९१५
४. कल्हणकृता राजतरङ्गिणी, ११४, व्याख्या. पाण्डेय रामतेजशास्त्री, प्रका. चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण, २००९
५. तदेव १८-१५
६. चतुर्वर्दी (डॉ.) गिरिजाशङ्कर, महाकवि कल्हण, ग्रन्थम्, रामबाग, कानपुर, १९८६, पृ. १

‘विकमङ्गदेवचरितम्’ इत्यस्य महाकाव्यस्य प्रणेता महाकविबिल्हणस्य समकालिकः कल्हणः । महाकविकल्हणो राजतरङ्गिण्यां बिल्हणस्योल्लेखं कुर्वन् लिखति यत् कविबिल्हणः कश्मीराधिपतकलशस्य शासनकाले कश्मीरान् सन्त्यज्य दक्षिणस्थिते कर्णाटकनरेशपर्माण्डेर्गज्ये निवासमकरोत् । स राजा बिल्हणाय राजाश्रयञ्च दत्त्वा विद्यापतिरिति गौरवपूर्णं पदमपि प्रदत्तवान्^७ । कल्हणेन बिल्हणकाव्यस्यापि गहनानुशीलनं कृतमासीत् । बलदेव उपाध्यायः कल्हणकाव्यं बिल्हणकाव्येन सङ्कान्तं मन्यते^८ । कल्हणः शिवोपासकोऽवर्तत तथापि स बौद्धधर्मं प्रति सद्भावपूर्णमभिगमं धरति स्म । अहिंसायाः पक्षधरोऽवर्तत सः । वस्तुतस्तु महाकविकल्हणेन राजतरङ्गिण्यां प्रयुक्तानामलङ्काराणां विषये विशदचर्चा करिष्यामः ।

महाकविकल्हणेन स्वकीये ग्रथे राजतरङ्गिण्यामितिहासकाव्ये सुभगसमन्वयं कृतमस्ति । भारतवर्षे एतादृशाणां ग्रन्थानां रचनाऽत्यन्तप्राचीनकालादेव प्रारब्धा । तत्समये इतिहासग्रन्थानामपि समावेश काव्यग्रन्थेष्वेवाऽभवत् । महाकविकल्हणेनापि महाकाव्योपयुक्ताय शैल्यामेवास्य राजतरङ्गिणी नाम ग्रन्थस्य रचना कृता । अतो हि ग्रन्थेऽस्मिन् यत्र तत्र विविधानामलङ्काराणां प्रयोगा दरीदृश्यन्ते विविधालङ्काराणां सत्त्रिवेशं कृत्वाऽर्यामैतिहासिककृतौ तेन काव्यत्मकतायै खलु समुचितं स्थानं प्रदत्तमस्ति ।

विल्सन-वूलर-स्टीनादयः कतिपयाः पाश्चात्यविद्वांसः सत्यमेव कथयन्ति यद् महाकविकल्हणेन स्वग्रन्थे पदे पदे अलङ्कारबहुलभाषायाः प्रयोगः कृतो वर्तते । सर्वाङ्गसुन्दरमहाकाव्यस्य स्वरूपं प्रदातुं तेन ग्रन्थेऽस्मिन् उपमा-उत्प्रेक्षा-रूपकादीनां नैकविधानामलङ्काराणां प्रयोगाः कृताः^९ । अलङ्काराणां समुचितविन्यासेन कविना स्वकाव्यस्य सौन्दर्यवृद्धिः कृता वर्तते । अत्र वयं तेषां प्रयोगानामुदाहरणानि कतिपयानि द्रक्ष्यामः । कविना प्रयुक्ता सानुप्रासपदावली विद्याधानां हृदयान् समाकर्षति तासामुदाहरणानि निम्नलिखितानि —

सानुप्रासः :—

अलोलकीर्तिकल्पोलदुकूलवलनोज्ज्वलाम् ।
बभार यद्बुजस्तम्भो जयश्रीसालभञ्जिकाम् ॥
तस्याभूदद्बुतोदन्तभवभक्तिविभूषितः ।
राजः सन्धिमतिर्नाम मन्त्री मतिमतां वरः ॥^{१०}

एवञ्च

नातिप्रांशुं नातिकृशं सूर्यांशुश्यामलालनम् ।
सरोजकर्णिकागौरं शिथिलश्लथविग्रहम् ॥^{११}

तथा च

कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं सानुजं च तम् ।
भूयः श्रियं प्रतिश्रुत्य स्थातुं सावधि सोऽभ्यधात् ॥^{१२}

७. राज. ७१९३५-१३७

८. उपाध्याय बलदेव, संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा निकेतन, वाराणसी, दशम संस्कर, १९८३ पृ. १८४

९. राज. यत्कञ्चित् (प्रस्तावना) पृ. ४

१०. तदेव, २१६४-६५

११. तदेव, ८१३२०८

१२. तदेव, ८१८०९

एव च

मणिमन्येन मणिना चङ्गोऽप्याचकर्ष तम् ।
सलिलं प्रागवस्थं च क्षणेन सरितामभूत् ॥१३
तथा च

प्राणोपकरणं राज्ञो राज्ञी राजात्मजाश्च ये ।
तद्विते यदनौचित्यं तेषामौचित्यमेव तत् ॥१४

रुपकालङ्कारस्य उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति :—

भूषाभोगिफणारक्तरोचिः सिचयचारवे ।
नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरुहे ॥१५
तथा च

अर्धमानः प्रजाचन्द्रस्तृतीयस्यां स कार्तिके ।
शुक्लेऽष्टचत्वारिंशाब्दे ग्रस्तो नियतिराहुणा ॥१६

एव च

गुहोन्मुखी नागमुखापीतभूरिपया रुचिम् गौरी ।
यत्र वितस्तात्वं याताप्युज्ज्ञति नोचिताम् ॥१७
तथा च

स दैवतमिवास्माकं कुलालङ्करणं प्रभोः ।
वयं त्वसुकृतो यस्य नानुमः पादसेवनम् ॥१८
तथा च

प्राहिणोत्प्राभृतं भूरि भैरवाय महीभुजे ।
लवन्यमुण्डमालालीरखण्डा मण्डलेश्वरः ॥१९

सहोक्त्यलङ्कारस्योदाहरणानि निमोक्तानि :—

भृत्या नरं समाश्रित्य प्रययुः शोचनीयताम्
तत्सुतं तु समालम्ब्य प्रभुं भुवनवन्द्यताम् ॥२०

१३. तदेव, ४।२५।

१४. तदेव, ८।३।१।

१५. तदेव, १।१।

१६. तदेव, ६।२।९।२

१७. तदेव, १।२।९

१८. तदेव, ८।३।०।५।०

१९. तदेव, ७।१।२।३।३

२०. तदेव, १।२।८।३

तथा च

अष्टौ वर्षान्साष्टमासाननुगृह्णेति भेदिनीम् ।
प्रविवेश वशी स्वर्गमनिशं च सतां मनः ॥२१

एवञ्च

एवं स्वमतिमाहात्म्यात्सन्तीर्णो विपदर्णवात् ।
व्यासव्योमाग्रहीहुर्ग यशश्च परिपन्थिनः ॥२२

उत्प्रेक्षालङ्कारस्य निम्ननिर्दिष्टानि उदाहरणानि :—

निर्यान्तौ वीक्ष्य तौ प्रेततूर्यकलेलमिश्रितैः ।
लोकस्याक्रन्दतुमुलैर्भग्ना इव दिशोऽभवन् ॥२३

एवञ्च

ततः काञ्छनगौराणि तस्याङ्गान्यसिधेनवः ।
बह्यः सुमेरुशृङ्गाणि महोरम्य इवाविशन् ॥२४

एवञ्च

नायके गलिते शुद्धवृत्तैः सद्वंशजैर्मही ।
पतितैरुप्पहुङ्गावैर्भूषिता मौक्तिकैरिव ॥२५

विरोधालङ्कारस्य उदाहरणानि :—

यस्य सेना निनादेन जगदौन्निद्यदायिना ।
नन्विरे वैरिणश्चित्रं दीर्घनिद्रा विधेयताम् ॥२६

दीपकालङ्कारस्य उदाहरणानि :—

न शेखरे न प्रदरे न दरेऽप्युज्जितो मया ।
प्रालेये भूभृतः कुञ्जे सञ्ज्वरस्त्वत्प्रतापजः ॥२७

तथा च

आशास्या चापकीर्त्या च स्मार्या त्याज्या च मानसात् ।
हर्षराजाश्रया चर्चाकथा व्यावर्णयिष्यते ॥२८

२१. तदेव, ४।१।१८

२२. तदेव, ४।५।२९

२३. तदेव, ७।४।६४

२४. तदेव, ८।३।१०

२५. तदेव, ८।४।५४

२६. तदेव, १।१।५

२७. तदेव, ८।३।२२६

२८. तदेव, ७।८।७३

उपमालङ्गारस्योदाहरणैश्च दृष्टान्तादि-अलङ्गाराणामुदाहरणैश्च सम्पूर्णग्रन्थोऽयं समृद्धोऽस्ति । ‘इव’ शब्दस्य प्रयोगस्तु शताधिकवारमस्ति । महाकविना प्रयुक्ता उपमाः तथा च विविधान्युदाहरणानि तस्यानुपमकल्पनाशक्तेः तस्य व्यापकानुभवानां तथा च तस्य विवेचनात्मकसूक्ष्मेक्षिकाया उद्घाटिका वर्तते ।

महाकविकल्हणेन कृता रमणीयालङ्गारयोजना तस्यैतिहासिकमहाकाव्यस्य विविधेभ्यो वर्णनेभ्योऽमरत्वं प्रददाति । एतस्मादद्वतालङ्गारविधानकारणादेव महाकाव्यग्रन्थोऽयं सर्वाङ्गसुन्दरतां प्राप्नोति । महाकाव्येऽस्मिन् विविधपक्षीयवर्णनानि समुपलभ्यन्ते । कुत्रचित् प्रकृतिरूपिणनट्याः विविधलीलाविलासानामालेखनं दृश्यते तु कुत्रचित् राजनीतिकषड्यन्त्राणां वर्णनं वर्तते तदतिरिक्तं विविधविभीषिकाणां विभिन्नक्रान्तिकारिधटनाचक्राणामपि तथैव सामान्यघटनाक्रमाणामप्युद्गुतालेखनं कविः प्रस्तौति । एतेषु सर्वेषु वर्णनेषु अलङ्गाराणां विशिष्टत्वेन सम्प्रयोगाः दर्शनीयाः । एतानि विशिष्टवर्णनानि ग्रन्थयास्मै महाकाव्यत्वं प्रददाति । एतादृशेषु वर्णनेषु २५ वर्णनानि विस्तृतानि अतीव मनोहराणि च सन्ति । शताधिकं लघुवर्णनान्यस्य ग्रन्थस्य काव्यसमृद्धिं प्रवर्धन्ते । एतेषु सर्वेषु काव्यात्मकचमत्कृतिपूर्णवर्णनेषु तु अलङ्गारस्य महत्वं सर्वविदितम् ।

कल्हणकृतौ राजतरङ्गिण्यां विस्तृतालङ्गारिकवर्णनानां कृते तु नास्ति महदवकाशः तथापि कविना यानि प्रसङ्गानुकूलानि वर्णनानि प्रस्तुतानि सन्ति तानि तस्य महाकवित्वशक्तरुदघाटकानि द्यौतकानि वा वर्तन्ते । ऐतिहासिकतथ्यप्रकाशको ग्रन्थोऽयं तस्मादेव नास्ति विशेषावकाशः काल्पनिकालङ्गारचमत्कृतिखचितवर्णनानां कृते इति स्वयमेव कल्हणः स्वीकरेति ग्रन्थेऽस्मिन्^{१९} । तथापि सहृदयानां कृते प्रचुरसामग्री वर्तते कल्हणकृतौ ।

=०=

२९. कथादैर्घ्यानुरोधेन वैचित्रैऽप्यप्रपञ्चिते । तदत्र किञ्चिदस्त्येव वस्तु यत्प्रतीतये सताम् ॥ तदेव, १६

ડायाबिटीस भटे છે

- लीभડाना के भीलीना पाननो रस नियमित पीवाथी. पान लसोटेला लेवा, ઉકળेला નહीं.
- સારાં, પાકાં જાંબુ ખાવા - તેના ઠળિયાને સૂક્ખી, બારીક ખાંડી ચૂર્ણ ભનાવી પાણી સાથે લેવાથી.
- રોજ સવારે અને રાત્રે એકથી બે ચયમચી મેથી પાઉડર ફાકીને ઉપર પાણી પીવાથી.
- હળદર અને આમળાનું ચૂર્ણ એક-એક ચયમચી ભેગાં કરી રોજ સવાર-સાંજ લેવાથી.
- હરરે, બહેડા, આમળા, કડવો લીભડો, મામેજવો અને જાંબુના ઠળિયા સરબે ભાગે લઈ બારીક ચૂર્ણ કરી સવાર-સાંજ લેવાથી.
- ડાયાબિટીસના દર્દિએ દૂધવાળી ચા ન પીવી, મેથી અને લીંબુની ચા (લેમન ટી) પીવી. વધુ લાભ થશે.
- પેન્કિયાસ જાગૃત થાય તેવી કસરતો નિયમિત સવાર-સાંજ કરવી. કુદરતી ઈન્સ્યુલિન પેદા થશે. ડાયાબિટીસમાં ધીમે ધીમે સુધારો થશે.
- આહાર, વિહાર, મનીવ્યાપારની જાગૃતિ વગર ન ચાલે. ડાયાબિટીસ બહારથી ન દેખાતો પણ અનેક મોટા રોગોને લાવનારો વિચિત્ર રોગ છે. યથાશક્તિ કસરતો, વોકોંગ, જોગોંગ, સૂર્યદર્શન કરવાં.

સંસ્કૃત-લૌકિક-ન્યાય-પરિચય:

ડૉ. મહેશકુમાર એ. પટેલ,
સરકારી વિનયન કોલેજ, ગાંધીનગર

૬૮. છૂરિકાકૂમાણદન્યાયઃ ।

છૂરિકા એટલે છરી અને કૂમાણ એટલે કોળુ, નાનકડી છરી બહુ મોટા કોળાને કાપી નાંખે છે તે કિયાને આધારે આ ન્યાય પ્રચલિત થયો છે. એક સમર્થ એવો નાનો અવયવ-પદાર્થ બહુ મોટા પદાર્થને પરાજિત કરવા સક્ષમ હોય છે એ વાતને આ ન્યાયથી સમર્થન મળે છે.

રધુવંશમાં કાલિદાસ આવી જ એક વાત કરે છે. તેજસાં હિ ન વયઃ સમીક્ષ્યતે । (૧૧-૧) અર્થાત્, ‘તેજસ્વીઓની ખરેખર ઉમર જોવાતી નથી.’ વ્યવહારજીવનમાં પણ આ ન્યાય આજે સર્વત્ર મર્વર્તે છે. લોખંડનું કામ કરનાર લુહાર એક નાની છીણી વડે ખૂબ મજબૂત અને જાડી બિલાસળીઓ કાપી નાંખે છે. એવી જ રીતે એક નાનકડા પોઈન્ટવાળી હીરાકણી બહુ મોટા અને જાડા કાચને એક જ ધસરકામાં કાપી નાંખે છે. એક નાનકડું પાનું બહુ મોટા મશીનોનાં પૈડાં અને વજનદાર ભાગોને એક જ સ્કૂભોલતાં અલગ પાડી દે છે. આ બધે જ ઠેકાણે નાનકડી વસ્તુની આંતરિક આવડત અને સામર્થ્ય મહત્વ ધરાવે છે.

આ જ વાત શાસ્ત્રની દસ્તિએ અને શિક્ષિત વ્યક્તિની દસ્તિએ પણ યથાર્થ બને છે. એક જ શાસ્ત્ર ભાણેલો વ્યક્તિ અનેક લોકોને શિક્ષા-બોધ અને જ્ઞાન આપી શકે છે. આજના તકનીકિ જમાનામાં કમ્પ્યુટરનો એક પાસવર્ડ બહુ મોટા કમ્પ્યુટરને ખોલી શકે છે અને હજારો વ્યવહારો પણ કરી શકે છે. જેમ નાનકડી ચાવી બહુ મોટા તાળાને સાચવવા અને ખોલવા સમર્થ બને છે.

આ ન્યાયને યથાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે મનુષ્યે છૂરીની જેમ ધારદાર, સામર્થ્યવાન અને કાર્યપરાયણ બનવું જોઈએ. તો જ અનેક ઘણી મુશ્કેલીઓ કે કાર્યોનો સામનો આસાનીથી કરી શકાય છે. બીજા પણે એ પણ વિચારવું ઘટે કે કોળા જેવા મસમોટા, નરમ અને કાણમાત્રમાં કપાઈ જવાય એવા ન બનવું ઘટે. અન્યથા કયારેક નાની છરી બહુ મોટું નુકસાન કરી જાય છે. ટૂંકમાં તેજસ્વીતાની બાબતમાં ઉમર આકાર અને રૂપરંગ મહત્વનાં નથી. તેનું કાર્ય મહત્વનું છે. એ બાબત આ ન્યાયથી શીખવા મળે છે.

૬૯. જમ્બુકારગવધન્યાયઃ ।

જમ્બુક એટલે શિયાળ અને આરગવધ એટલે ગરમાળાનું વૃક્ષ. શિયાળ દ્વારા ગરમાળાના ફળ ખાવાની ઘટના કે કિયાને આધારે આ ન્યાય પ્રચલિત થયો છે.

પ્રાણીઓમાં શિયાળને ચતુર મનાય છે. પરંતુ આ ચતુરશિયાળ સ્વભાવે આળસુ અને દુષ્ટ છે. આવા જ એક શિયાળે ખૂબ ભૂખ લાગતાં એકવાર ગરમાળા નામના વૃક્ષનાં તીખાં-દાહયુક્ત અને પચવામાં મુશ્કેલ એવાં

ફળ ખાઈ લીધાં. તેને પેટમાં શુળ ઉપરથી. ઘણું રખજ્યું. -રજ્યું અને હેરાન-પરેશાન થઈ ગયું. તેણે મનમાં નક્કી કર્યું હવે ક્યારેય આ ગરમાળાનાં ફળ ખાઈશ નહીં. પરંતુ બે દિવસ પછી આળસુ સ્વભાવવાળું શિયાળ પેટની પૂર્વપીડા ભૂલી ગયું અને આત્મનિગ્રહ વગરનું તે ફરીથી તે ફળ ખાવા લાગ્યું અને ફરી પાછું દુઃખી થયું.

આમ, મનોનિગ્રહ વગરનું અને દફનિશ્ચય વગરનું જીવન પુનઃપુનઃ દુઃખદાયક બને છે. મનુષ્યે શિયાળના સ્વભાવ ઉપરથી પ્રસિદ્ધ બનેલા આ ન્યાય દ્વારા એ શીખવાનું છે કે વ્યવહારની દરેક બાબતમાં ન કરવાં જેવાં અને પીડાદાયક કાર્યોનો એકવાર દુઃખ અનુભવ થયા પછી તે ક્યારેય ન કરવાં જોઈએ. આજકાલ કુટેવોમાં દૂબેલો મનુષ્ય વ્યસન છોડવાના મિથ્યા પ્રયાસો કરે છે. વળી, પાછો શિયાળની જેમ એ જ કાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત બને છે અને દુઃખી થાય છે. ‘હું દારુ નહીં પીવું.’ ‘જુગાર નહીં રમું.’ ‘એરી એવા તમાકુ-સીગારેટ નહીં પીવું.’ અને ‘શેર-સંદ્રા પણ નહીં રમું.’ એવી બધી ક્ષણિક પ્રતિજ્ઞાઓ લેનારો મનુષ્ય મનોનિગ્રહ ન હોવાથી ફરીવાર આ દુઃખદાયક વ્યસનોમાં ફસાય છે અને પુનઃપુનઃ કષ્ટ ભોગવે છે. શિયાળ ભલે ચતુર કહેવાતું હોય પણ મનોનિગ્રહ ન કરી શકવાના કારણે દુઃખી થાય છે. તેમ બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય પણ મનોનિગ્રહ ન કરી શકતાં દુઃખી થાય છે. આમ, મનોનિગ્રહ અને આત્મનિગ્રહથી યુક્ત જીવન જ સુખદાયક અને ઉપકારક બને છે, એવો બોધ આ ન્યાય દ્વારા આત્મસાત કરવાનો છે.

૭૦. જલકતકરેણુન્યાય: ।

જલ એટલે પાણી, કતક એટલે એક ફળવિશેષ, જેને નિર્મલીનું ફળ કહેવામાં આવે છે, તેના રેણુ એટલે કણ-ભૂકો. આ નિર્મલીના ફળના કણો કે તેનો ભૂકો નાંખવાથી જળની શુદ્ધિ થાય છે. તેના આધારે પ્રસિદ્ધ થયેલો ન્યાય એટલે ‘જલ-કતક-રેણુ-ન્યાય’। અહીં કતક શબ્દની વ્યુતપત્તિ જોઈશું તો, કં જલં તનોતિ પ્રસન્ન સમ્પાદયતિ ઇતિ કતકફલમ्। અર્થાત્, ‘પાણીને શુદ્ધ કરે છે, પવિત્ર કરે છે તેવું ફળ એટલે કતકફલ. એટલે કે, આ ફળનો ભૂકો નાંખવાથી પાણી શુદ્ધ થઈ જાય છે, તેમાં રહેલો કચરો નીચે બેસી જાય છે. સાંસારિકજીવન અનેક પ્રકારના કચરાથી ભરેલું છે. અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, હિંસા, ચોરી, કુરિવાજ, રાગ, દેખ, ઈર્ધ્યા, અસૂયા, નિંદા-ટીકા, દેખાદેખી, વિત-વિદ્યા કે રૂપના બાધી આંદબરો, સંઘબળના ખોટા મિજાજ, પદ અને પ્રતિષ્ઠાનો દુરૂપયોગ વગેરે અનેક અનિષ્ટોથી સમાજ ગંદા પાણીની જેમ મલિન થયેલો છે. તેને શુદ્ધ કરવા કતકફલ રૂપી જ્ઞાનની જરૂર છે. જેમ આખા પાત્ર ભરેલા પાણીને કતકનું એકાદ ફળ શુદ્ધ કરી શકે છે તેમ, જ્ઞાનનો નાનકડો અંશ (લવ) પણ સાંસારિક મલિનતાઓને દૂર કરી શકે છે. આમ, કતકફલની જેમ જ્ઞાન દ્વારા સાંસારિક મલિનતાને દૂર કરવી જોઈએ એવા લક્ષણામૂલક અર્થ અને શીખ આ ન્યાય દ્વારા મળે છે.

૭૧. જલતરંગન્યાય: ।

જળ ઉપર ઉઠતાં તરંગોને આધારે પ્રચલિત થયેલો ન્યાય એટલે જલતરંગન્યાય. પવનને કારણે પાણી ઉપર નાનાં-નાનાં તરંગો ઉઠે છે. ક્યારેક એ જ પાણીમાં ફીઝ ચેતે છે. ક્યારેક વમળો (કુંડાળાં) પણ રચાય છે અને ક્યારેક કિનારા સાથે મોટી છાલકો પણ અથડાય છે. આ બધા જળના ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપગત ધર્મો છે.

પરંતુ તેનો મૂળ ધર્મ તો જળ જ છે. એટલે કે, પરિસ્થિતિ મુજબ આકાર અને સ્વરૂપ બદલાય છે પણ મૂળ જગ્યાપી ધર્મ તો એક જ રહે છે. તેમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી કે તે ક્યારેય મટી જતો(નાશ પામતો) નથી.

આમ, કોઈપણ પદાર્થમાં થતાં પરિવર્તનો તેના મૂળભૂતદ્વયોની અપેક્ષાએ તિસ્રી હોતાં નથી, એ તો તેનો વિકાર (પરિવર્તન) માત્ર હોય છે. મનુષ્ય જીવનમાં આ ન્યાયને જોવો હોય તો, ઈશ્વરે બનાવેલી અદ્વિતીય રચના ‘મનુષ્ય’ છે. તેના જીવનમાં પણ ચડાવ-ઉતાર આવે છે. ત્યારે તે ક્યારેક શાન્ત હોય છે, આનન્દદાયક હોય છે, પ્રેરણાજનક હોય છે. અને ક્યારેક કોધી-હિંસક અને દુઃખદાયક પણ બને છે. આ બધી જ સ્થિતિમાં પણ ઈશ્વરે રચેલું મૂળભૂત મનુષ્યત્વ તો તેનામાં એ જ હોય છે. તેના બાધ્ય સ્વભાવ અને વ્યવહારથી તેનું મૂળદ્વય ક્યારેય બદલાતું નથી.

આ ન્યાયનો ફલીતાર્થ એ છે કે, સમય અને સંજોગો મુજબ જેમ પાણીના આકાર-રૂપ-રંગ બદલાય છે, તેમ મનુષ્ય પણ પરિવર્તન પામે છે. પરંતુ છેવટે જેમ પાણી શીતળતા, પવિત્રતા અને આળ્બાદકતા આપે છે. તેમ મનુષ્ય પણ અંતે સુખદાયક, પ્રેરણાશીલ અને ઉપકારક બની શકે છે. માટે ક્યારેક આવતા કોધ, ઈઞ્ચા, અસૂયા, નિંદા-ટીકા અને વેર-ઝેરને ભૂલી કસુધૈવ કુટુંબકમ્ ની ભારતીય ભાવનાને પોષવી રહી. વ્યવહારજીવનના ક્ષણિક ઉત્પાતોને ધ્યાનમાં ન લેતાં, માનવના મૂળભૂત સત્ત્વ અને તત્ત્વને જાળવી રાખવાં એમાં જ પોતાની અને સૌ કોઈની ભલાઈ છે. કદાચ આ જ ઈશ્વરીય આંતરિક સાન્નિકતાને લીધે ડાકુઓ, લૂટારાઓ અને આતંકીઓ છેવટે શરણાગતિ સ્વીકારી માનવ બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આમ, મૂળભૂત માનવત્વ જ ઉમદા, ઉત્તમ અને ઉત્કૃષ્ટ છે. જે છેવટે વાલિયાને વાલ્ભીકિ બનાવે છે, એ વાત આ ન્યાય દ્વારા શીખવાની અને સમજવાની છે.

૭૨. જલતૈલન્યાય: ।

પાણી અને તેલનો ન્યાય. અત્યન્ત તપેલા કે ગરમ થયેલા પાણી ઉપર તેલ રેડવામાં આવે તો, તે ગરમ પાણીની સપાટી એકદમ ઠંડી પડી જાય છે. તેની ગરમી ઘટી જાય છે. આવી જ રીતે કોઈ અત્યન્ત કોધે ભરાયેલા કે ગુસ્સે થયેલા વ્યક્તિની સાથે સ્નેહપૂર્વક વ્યવહાર કરવામાં આવે તો તેનો કોધ કે ગુસ્સો ઠંડો પડી જાય છે. જેમ તમ પાણી માટે તેલ સ્નેહ છે તેમ કોધ કે ગુસ્સા માટે સ્નેહ-પ્રેમ જરૂરી છે.

આપણા સાહિત્યિક વારસામાં આવાં અનેક ઉદાહરણો છે. જેમાં કોધથી આગ બબૂલા થયેલા અસુરો-દાનવો કે રાક્ષસો કે પછી લૂટારાઓને સ્નેહપૂર્ણ વાણીથી શાન્ત કરવામાં આવ્યા હતા. વાલિયા લૂટારાને નારદજીએ અત્યન્ત સ્નેહપૂર્ણ સમજાવટી વાલ્ભીકિ બનાવી દીધા. આવા જ એક અંગુલિમાલ નામના રાક્ષસને ભગવાન બુદ્ધે વિનમ્રતા અને પ્રેમપૂર્વક વાણીથી જીતી લીધો અને પોતાનો અનુયાયી બનાવ્યો હતો.

આવાં અનેક ઉદાહરણો આપણા સાહિત્યમાં છે. ગુસ્સે થયેલા ભીમને યુધિષ્ઠિર શાન્ત પાડે છે. દુર્યોધનને પિતામહ ભીષ્મ શાંત પાડે છે. ચંદ્રગુમને ચાણકય શાન્ત પાડે છે. હઠાગ્રહી ધૂતરાખ્રને વિદુર શાન્ત પાડે છે. સર્વત્ર એક જ વાત છે. આવી રીતે આપણે પણ પરિવારમાં કે નોકરીના સ્થળે કોઈ ગુસ્સો કે કોધ કરે ત્યારે સ્નેહપૂર્ણ કે પ્રેમપૂર્ણ વચ્ચનોથી એના કોધનું શમન કરવું જોઈએ. જેનાથી માનવીય સંબંધો સારી રીતે જળવાઈ

રહેશે અને આપણો સૌ સ્નેહસૂત્રથી જોડાયેલા રહીશું. સંસ્કૃતના આવા સામાન્ય લાગતા ન્યાય સમાજને સ્નેહથી ટકાવી રાખવાની ઉમદા શીખ આપીને સર્વદા મૂલ્યવાન બને છે.

૭૩. જલબિન્દુનિપાતન્યાયઃ ।

પાણીનાં બિન્દુઓની સતત પડવાની કિયાને આધારે પ્રાણી બનેલો ન્યાય એટલે જલબિન્દુનિપાતન્યાય. કોઈપણ સ્થાનેથી પાણીનું એક-એક ટીંપુ જો સતત પડ્યા જ કરે તો, નીચે મૂકેલો ઘડો કે પાત્ર ધીમે ધીમે પરિપૂર્ણ ભરાઈ જ જાય છે. પાણીના એકાદ બિન્દુથી જલપાત્ર ભરાતું નથી. પરંતુ નિરંતર જલબિન્દુઓના પડવાથી જલપાત્ર અવશ્ય ભરાઈ જાય છે.

આ ન્યાય દ્વારા સાતત્યપૂર્ણ કાર્ય કરવાની હિમાયત કરી છે. કોઈપણ કાર્ય સતત-સતત કરવામાં આવે તો, પૂર્ણતારૂપી સફળતા અવશ્ય મળે છે. આ ન્યાયને આધારે જ ગુજરાતીમાં બે-ત્રણ કહેવતો પડી છે. ‘ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય.’ અને ‘કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય.’ વ્યવહારશીલનમાં આ ન્યાય સાવન્ત્રિક જોવા મળે છે. એક-એક કણ એકત્ર કરનારી નાનકી કીડી પણ પોતાના દરમાં ઘણું અનાજ સંગ્રહે છે. એક-એક પુષ્ણનો રસ એકત્ર કરનારી મધમાબી બહુ મોટો અને મધુર મધ્યપૂર્ણ બનાવે છે. એક-એક તણખલું લાવીને સુવર્ણ સુંદર માળાનું સર્જન કરે છે. આમ, કાર્ય ભલે નાનકું હોય, કાર્ય ભલે ધીમું ચાલતું હોય, પણ જો તે નિરંતર ચાલ્યા કરે તો અવશ્ય ફલપ્રાપ્તિ થાય છે.

ચાણક્યનીતિમાં આ ન્યાયને અનુરૂપ એક સુંદર શ્લોક જોવા મળે છે. જેમકે,

જલબિન્દુનિપાતેન ક્રમશઃ પૂર્યતે ઘટઃ ।

સ હેતુઃ સર્વવિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ધનસ્ય ચ ॥

(ચાણક્યનીતિઃ, ૧૨-૧૯)

અર્થાત્ “જલબિન્દુઓના નિરંતર પડવાથી જેમ ઘડો ભરાઈ જાય છે, તેવી જ રીતે (ક્રમશઃ સતત કાર્ય કરવાથી) બધી વિદ્યાઓ, ધર્મ અને ધનની વૃદ્ધિ થાય છે.”

આમ, શ્રદ્ધાપૂર્વક સતત કાર્યશીલ રહેવાની ઉમદા શીખ આ ન્યાય દ્વારા મળે છે. જે આજના યુગમાં અતિ અનિવાર્ય છે.

૭૪. જલમન્થનન્યાયઃ ।

જળ-મન્થન-ન્યાય એટલે કેવળ પાણી વલોહવવું. આ સામાજિક અને વ્યાવહારિક ન્યાય છે. વ્યવહારમાં આપણે દૂધમાંથી થયેલા દહીના મંથન વિશે જાણીએ છીએ. વળી, દહીનું મંથન કરવામાં આવે તો એમાંથી નવનીત-માખણ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ એક પાત્રમાં કેવળ પાણી લઈને એનું મંથન કરે તો, એમાંથી ક્યારેય કશું પણ મળતું નથી. કેવળ વર્થ્ય પ્રયત્ન કે શ્રમ થાય છે. આ ન્યાય બીજા ઉદ્કમન્થનના નામે પણ જાણીએ છે. આ ન્યાયનો તાત્પર્ય એ છે કે અયોગ્ય સ્થાને કરેલો પ્રયત્ન-શ્રમ અને પુરુષાર્થ હંમેશા વર્થ્ય જ સિદ્ધ થાય છે. માટે વ્યવહાર શીખની સમાજજીવનમાં કે પારિવારિક સંબંધોમાં પણ આપણે યોગ્ય સ્થાને - યોગ્ય વ્યક્તિ પાસે

કે યોગ્ય સમયે ઈચ્છિત વસ્તુ માટે યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો તમે યોગ્ય વસ્તુ-વ્યક્તિ કે સમયને જાણ્યા વિના ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરશો તો તેનું પરિણામ ઉપર્યુક્ત ન્યાય મુજબ જલમંથન કે ઉદ્કમંથન જેવું જ સિદ્ધ થશે. માટે યોગ્યસ્થાને યતન ફળદાયી બને છે, અયોગ્ય સ્થાને નહીં એવો સાર્વત્રિક ખ્યાલ આ ન્યાયમાંથી ગ્રહણ કરવાનો છે. સમાજજીવનમાં ધારીવાર આપણે મિથ્યા બગવાદ કરતાં લોકોને ગામને પાદરે, કોઈના એટલે કે ક્યાંક ચોતરે જોઈએ છીએ. ખાસ કરીને ચૂંટણીટાં થતી મોટી-મોટી અને ખોટી-ખોટી વાતો આ ન્યાય મુજબ ઉદ્કમંથન જ હોય છે. તેમાંથી કશું મળતું નથી. કેવળ વાણીવિલાસ જ હોય છે. ધારીવાર બહેનોની ઓટલા પરિષદોમાં પણ આવું જ જોવા મળે છે. માટે આ પ્રકારના નિરર્થક વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું એવી ઉમદા શીખ સ્વયં સ્વીકારવાની અને તેવા સમૂહોથી દૂર રહેવાની હિમાયત છે.

૭૫. જલમૌક્તિકન્યાયઃ ।

જળબિન્દુમાંથી બનેલા મોતીના ન્યાયને ‘જળમૌક્તિકન્યાય’ કહે છે. સ્વાતિનક્ષત્રમાં દરિયામાં રહેલી સુક્તિ (છીપલી)માં પડેલું એક જળબિન્દુ મોતી બની જાય છે. એટલે કે વિશિષ્ટ સ્થળ-કાળ અને પરિસ્થિતિ મુજબ એક સાંદું જળબિન્દુ પણ મોતી બની જાય છે. આવી જ રીતે મનુષ્ય પણ વિશિષ્ટ દેશ-કાળ અને શ્રદ્ધા વગેરેને કારણે શ્રેષ્ઠતમ પદને પામે છે. એટલે કે મનુષ્યની સંસર્ગ અને સંપર્કને કારણે ઉત્તમગતિ થાય છે. આ વાત સમજાવતાં ભર્તૃહરિ નીતિશતકમાં એક સુંદર શલોક આપે છે. જેમકે,

સંતસાયસિ સંસ્થિતસ્ય પયસો નામાઽપિ ન જાયતે
મુક્તાકારતયા તદેવ નલિનીપત્રસ્થિતં રાજતે ।
સ્વાતૌ સાગરશુક્રિસંપુટગતં તજ્જાયતે મૌક્તિકं
પ્રાયેણાધમમધ્યમોત્તમગુણઃ સંવાસતો જાયતે ॥

(ભર્તૃહરિ: નીતિશતકે - ૩૭)

અર્થાત્ “તપેલા લોખંડ ઉપર પડેલા પાણીના ટીપાનું નામ નિશાન પણ રહેતું નથી. તે જ જળબિન્દુ કમળના પાંદડા ઉપર રહે ત્યારે મોતીના આકારે શોભે છે. તે જ પાણીનું ટીપુ સ્વાતિ-નક્ષત્રમાં સમુદ્રની છીપના સંપુટમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે મોતી બની જાય છે. મોટે ભાગે અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ-ગુણ સહવાસથી જ ઉત્પત્ત થાય છે.”

ઉપર્યુક્ત શલોક અને જળમૌક્તિકન્યાયથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સંસર્ગ અને સમ્પર્કથી જ મનુષ્ય ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમગતિને પામે છે. આથી હંમેશા એવા વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પદાર્થનો સહવાસ કરવો કે જેથી ઉત્તમસ્થિતિને પામી શકાય.

આ ન્યાયને હજુ વધારે સહજ રીતે સમજવા એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો, માર્ગમાં પડેલો એક સુતરનો દોરો કોઈક મોચીના હાથમાં આવે તો તે તેનો ઉપયોગ પગરખાં સાંખ્યવામાં જ કરે છે. ત્યારબાદ હરહંમેશ

તે દોરો પગરખાં સાથે રહીને ધૂળ-કાદવ અને માટી વગેરે સાથે જ ખરડાય છે અને અધમગતિ પામે છે. એ જ દોરો જો કોઈ માળીને મળી જાય તો, તે પુષ્પમાળા બનીને દેવશીરે ચેતે છે. તેની ઉત્તમગતિ થાય છે.

આમ, સંસ્કૃતના આવા લૌકિકન્યાય મનુષ્યને ઉત્તમસંગતિ કરીને શ્રેષ્ઠ બનવાની હિમાયત કરે છે.

૭૬. જલાક્ષરન્યાય: ।

જળ ઉપર લખેલા અક્ષરનો ન્યાય. અર્થાત્ જળસપાટી ઉપર લખેલા અક્ષરો ક્ષણિક જ હોય છે. તેના માટે કરેલો પ્રયત્ન સર્વથા વિફળ બને છે. આ પ્રકારના મનુષ્યકર્મથી પ્રયલિત બનેલો ન્યાય અન્ય મનુષ્યોને યોગ્ય સ્થાને કાર્ય કરવાની હિમાયત કરે છે. જેમ જળની સપાટી તરંગિત અને પ્રવાહી હોય છે, તેમ સમાજના કેટલાક મનુષ્યોનો સ્વભાવ પણ તરંગિત અને પ્રવાહી એટલે કે સ્વાર્થસિદ્ધિ પૂરતો જ હોય છે. તેમની સાથે કરેલાં કાર્યો કે વ્યવહારો વધુ લાંબો સમય ટકાતાં નથી. વળી, તેમના માટે ખર્ચેલો બધો સમય પણ છેવટે વર્થ અને નિરર્થક જ સિદ્ધ થાય છે. આમ, નાનકડો એવો આ ન્યાય એમ સૂચવે છે કે યોગ્ય સ્થાને અને યોગ્ય વ્યક્તિમાં કરેલો પ્રયત્ન જ લાભદારી કે હિતકારક બને છે, નહીં કે જળસપાટી પર લખેલા અક્ષરની જેમ ક્ષણિક સ્વાર્થ સાધવા વાળા મનુષ્યો સાથેનો સંબંધ.

૭૭. જલોકન્યાય: ।

જલોકા એટલે પાણીમાં રહેલી જળો. આ એક પાણીમાં રહેતું જન્તુવિશેષ છે. તે પાણી પીવા આવતા ગાય-બેંસ વગેરે પ્રાણીઓને ચોંટી જાય છે અને તેનું લોહી ચૂસે છે. ગાય કે બેંસના આંચળમાં દૂધ હોવા છતાં તે દૂધને છોડીને લોહી ચૂસવાનું જ પસંદ કરે છે. એટલે કે ગુણવાન દૂધની અને મન કોઈ કિંમત નથી પણ સામાન્ય અથું લોહી એ ચૂસે છે. જળોના દ્રષ્ટાન્ત દ્વારા આ ન્યાય દુર્જનના સ્વભાવની વાત કરે છે. દુર્જન સાથે તમે ગમે તેટલું સદ્ગુણભર્યું વર્તન કરો કે સારો વ્યવહાર કરો પણ દુર્જન તો પેલી જળોની જેમ એના દુષ્ટ સ્વભાવ મુજબ દુર્ઘટવહાર જ કરશો.

આમ, આ દુર્જનના વ્યવહાર-સંબંધી સામાજિક ન્યાય છે. આપણે જળો જેવા દુષ્ટ-સ્વભાવના દુર્જનોથી હંમેશા દૂર રહેવું જોઈએ, એવો સંદેશ આ ન્યાયમાં નિહિત છે.

૭૮. ટિટ્બિભન્યાય: ।

ટિટ્બિભ એટલે ટિટોળી. પોતાના દઢનિશ્વયથી સમુદ્રને પણ નમાવનારી ટિટોળીના કાર્યને આધારે પ્રયલિત થયેલો આ પુરુષાર્થલક્ષી ન્યાય છે.

આ ન્યાય સાથે એક કથા જોડયેલી છે. જેનો ઉલ્લેખ પંચતંત્ર અને હિતોપદેશમાં છે. એક ટિટોળી યુગલ સમુદ્ર કિનારે રહેતું હતું. સમય આવે ટિટોળી ઈડા મૂકતી. પરંતુ સમુદ્ર તેના ઈડા છાલક મારીને લઈ જતો. આવું

ઘણીવાર બન્યું. ત્યારે ગુર્સે થયેલા ટિટોળી દંપતીએ ગરુડને પોતાની આપવીતી કહી. ગરુડે આ વાત ભગવાન વિષ્ણુને કહી અને ત્યારબાદ વિષ્ણુ અને નારદના ઉપદેશ મુજબ ગરુડે પોતાની વિશાળ પાંખો ફેલાવીને સમુદ્રને શોખવાનું (સૂક્વવાનું) શરૂ કર્યું. સમુદ્ર ગભરાયો અને તરત જ ચિટોળીના ઈડાં પાછા આપવા આવ્યો. ટિટોળી દંપતીને ઈડાં પાછાં મજ્યાં અને તે બંને આનન્દ પામ્યાં.

આ ન્યાય ઉપર્યુક્ત કથાને આધારે બે બાબતો જણાવે છે. દફનિશ્વયથી કરેલું કાર્ય કદાપિ વર્થ જતું નથી. વળી, સાચા હદ્યથી કરેલી પ્રાર્થના ઈશ્વર અવશ્ય સાંભળે છે. અહીં ટિટોળી દંપતીએ દરિયાથી ઉર્ધ્વવગર સાચા હદ્યથી પોતાની હદ્યવ્યથા પોતાના રાજા ગરુડને કરી. ત્યારબાદ ગરુડે એ વાત વિષ્ણુ ભગવાનને કરી. છેવટે વિષ્ણુએ ગરુડના માધ્યમથી ટિટોળીને ઈડાં પાછા આપાવ્યાં.

આમ, સાચા હદ્યનો આર્તનાદ ઈશ્વર સુધી પહોંચે છે અને ઈશ્વર કોઈને કોઈ રીતે તમને મદદ કરે છે. ટૂંકમાં કૃતનિશ્વય અને હદ્યપૂર્વકની પ્રાર્થના કાર્યસફળતા માટે ઉપકારક બને છે.

૭૯. તટાકપરીવાહ-ન્યાય: ।

તટાક એટલે તળાવ, તેનો પરીવાહ એટલે વધારાનું પાણી નીકળવાનો વ્હોળો કે માર્ગ, તેના આધારે પ્રચલિત થયેલો આ વ્યાવહારિક ન્યાય છે.

જ્યારે તળાવમાં પાણીની અધિકતા થાય એટલે કે તળાવ છલોછલ ભરાઈ જાય ત્યારે તે ફાટી ન જાય તે માટે એક નાનો પરીવાહ-જળમાર્ગ રાખીને તે વધારાના પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવે છે. જો એમ ન કરવામાં આવે તો તળાવ ફાટી જાય અને બધું પાણી વહી જાય. માટે વધારાનું પાણી કાઢવું આવશ્યક છે. તળાવ અને વહી જતું પાણી એ અહીં મતીકાન્મક છે. આ ન્યાયના આધારે અહીં મનુષ્યના વ્યવહાર જીવનને લક્ષ્ય બનાવાયું છે. મનુષ્યનું જીવન અનેક પ્રકારનાં કાર્યોથી ભરેલું છે. સુખ-દુઃખ, તેજ-છાયા અને ભરતી-ઓટ અના જીવન સાથે વણાયેલાં હોય છે. જ્યારે દુઃખો અતિશય વધી જાય, ત્યારે તેના ભારથી હદ્ય વ્યથિત થઈ જાય છે. આ દુઃખી કે વ્યથિત હદ્યને હળવું કરવા માટે એક માર્ગ રાખવો જોઈએ. એ માર્ગ એટલે ‘ઝદન કરીને’ અર્થાત્ ‘રડી લઈને’ હદ્યના ભારને હળવો કરવો જોઈએ. જેમ તળાવનું વધારાનું પાણી પરીવાહથી કાઢીને તળાવને ફાટું બચાવાય છે, તેમ હદ્યની વ્યથા-ગમગીની અને દૂમાને રૂદ્ધનથી હળવું કરવાની વાત આ ન્યાયમાં કરવામાં આવી છે. આમ કરવાથી હદ્ય હળવું બને છે અને મનુષ્ય કોઈ આપધાત કે હદ્યરોગ જેવા હૂમલાનો ભોગ બનતો નથી.

આ ન્યાય આજની ભાગદોડવાળી જિંદગીની દસ્તિએ અત્યન્ત ઉપકારક છે. મનુષ્ય જીવન અનેક પ્રકારની વ્યથા-કથાઓથી ભરેલું હોવાથી દુઃખી, ગ્રસ્ત અને દૂમો ભરાયેલ સ્થિતિવાયું બની ગયું છે.

લૌઠિકવાદ અને તેને પામવાની ઘેલછામાં મનુષ્ય આજે ચોતરફથી ભીંસાતો જાય છે. છેવટે તે બધી બાજુએથી બંધાય-ફસાય-અકળાય ત્યારે છેવટે કુંગાની જેમ ફાટી જાય છે. આવું ના થાય એ માટે જેમ તળાવના વધારાના પાણીને વહી જવા પરીવાહ હોય છે. તેમ મનુષ્યે પણ ઝદનરૂપી પરિવાહથી પોતાના વધારાના બોજને બહાર કાઢીને અંતરથી અને અંદરથી હળવા થવું જોઈએ. એમ થાય તો મનુષ્ય હદ્યથી હળવો બને છે અને આવા માનસિકબોજથી બચી શકે છે. સંસ્કૃતના લૌઠિકન્યાયની આ જ વિશેષતા છે કે તે માનવ સમાજ માટે

આવી દૂરદેશિતા કેળવીને તેની મનોવ્યથા ઓછી કરે છે. અહીં રૂદ્ધનની સાથે વાર્તાવાપને પણ સમજ લેવાના છે. જો કોઈ આત્મીયજન કે મિત્રવર્ય સાથે મનુષ્ય મનમૂકીને વાર્તાવાપ કરે - હૃદયનો વથારૂપી ઉભરો ઠાલવે તો પણ તેનો એ વથાભાર ઓછો થાય છે.

૮૦. તંડુલભક્ષણન્યાય:

ચોખા અર્થાત્ રાંધેલા ભાત ખાવાનો ન્યાય. ચોખા રાંધવામાં આવે ત્યારે ક્યારેક એવું બને છે કે અમુક ચોખા થોડા અપકવ (કાચા-પાકા) હોય છે. પરંતુ મોટાભાગના ચોખા પકવ (ચડી ગયેલા) હોવાથી તે અમુક અપકવ (નહીં ચેલા કે અધૂરુચરા ચેલા) ચોખા પણ સાથે ખવાઈ જાય છે. એનાથી ખાવામાં કે પચાવવામાં કોઈ ખાસ ફરક પડતો નથી. એટલે કે મહત્તમ પકવ ચોખાના સમૂહની સાથે થોડાક અપકવ ચોખા પણ ખાવા યોગ્ય ગણાય છે અને ખવાઈ પણ જાય છે.

આમ સામાન્ય લાગતો આ ન્યાય આજે સમાજના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં લાગુ પડે છે. આપણે કમશા: બે ચાર બાબતો જોઈશું તો;

- (૧) શિક્ષણના ક્ષેત્રે મોટાભાગની શિક્ષણ સંસ્થાઓ શિક્ષણ અને સાધનસામગ્રીથી સમૃદ્ધ અને સજ્જ હોય છે. પરંતુ કેટલીક સગવડ વગરની કે શિક્ષણની દાખિએ અધૂરપ હોય એવી લાગતી સંસ્થાઓ પણ પેલી સમૃદ્ધ કે સગવડસજ્જ સંસ્થાઓને લીધે બચી જાય છે અને તેના પ્રત્યે કોઈનું વિશેષ ધ્યાન જતું નથી.
- (૨) શિક્ષણ લેતાં વિદ્યાર્થીસમૂહનું પણ આવું જ છે. મોટાભાગનો વિદ્યાર્થીસમૂહ શિક્ષા મેળવવાની દાખિએ અને તેમાં ઉત્તીર્ણ થવાની દાખિએ સરળતા-વાળો હોય છે. માત્ર નહિવત્ત ધાત્રસમૂહ નબળો હોય છે. જે પેલા મોટાસમૂહની દાખિએ ધ્યાનાસ્પદ બનતો નથી.
- (૩) વિવિધક્ષેત્રે નોકરી કરતા મનુષ્યોનો વર્ગ પણ તંડુલભક્ષણ ન્યાયે કાર્યરત હોય છે. પ્રત્યેક ઓફિસમાં કે કયેરીઓમાં મોટાભાગના કર્મચારીઓ-અધિકારીઓ નિષાવાનું, નિયમિત અને કાર્યપરાયણ હોય છે. પરંતુ આ મહત્તમ વર્ગની આડમાં કેટલાક નઠારા અને પ્રમાદી લોકો પ્રત્યે સમાજનું ધ્યાન નહિવત્ત કે ભાગ્યે જ જાય છે. પેલા ઉત્તમની આડમાં આવા અધમ ચાલી જાય છે.
- (૪) ખેડૂતના ખેતીકર્મમાં પણ આવું જ હોય છે. ખેતરનો એકાદ ખૂણો વૃક્ષની છાંયથી, ઓછો ફળદુપ હોવાથી કે ગાય-બેસ-મનુષ્યના ઘસારાવાળો હોવાથી નબળો હોય છે. પરંતુ ખેતરનો ૮૦ ટકા હિસ્સો ઉત્તમ પાક વાળો હોવાથી, પેલા નાના ભાગને ખેડૂત ગણકારતો નથી.

આમ, જેમ ચોખાના મહત્તમ ચેલા કે પકવ સમૂહને લીધે તેમનામાં રહેલા અપકવ ચોખાઓ પણ પકવ ગણાય છે અને ભક્ષણયોગ્ય બને છે, તેમ સમાજના મોટાભાગના નિષાવાનું, પ્રામાણિક અને કર્મઠ મનુષ્યોને લીધે નહિવત્ત નઠારા, અપ્રામાણિક અને પ્રમાદી મનુષ્યોનો સમૂહ ચાલી જાય છે - બચી જાય છે. આ દાખિએ આ ન્યાય સામાજિક ન્યાય છે. ચોખા તો માત્ર દસ્તાત્ત છે. આમ, આવા ન્યાય એમ દરશાવે છે કે, સમાજનો અલ્ય-અપકવવર્ગ પેલા મહત્તમ પકવની સાથે ચાલી જાય છે.

=૦=

બૌદ્ધર્થનમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ

શ્રી દિપલ મનોજકુમાર શાહ
શોધશાળા, ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ

બૌદ્ધર્થનમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ

બૌદ્ધર્થનું રૂપ મનોવૈજ્ઞાનિક છે. ધર્મ મનોવિજ્ઞાન બની બૌદ્ધ સાધનામાં આવ્યું છે. આ બૌદ્ધ ધર્મની એક મોટી વિશેષતા છે. ભગવાન બુદ્ધ મનુષ્યના આંતરિક વ્યક્તિત્વનું વિશ્લેષણ માનવીય દસ્તિકોણથી કર્યું છે. બુદ્ધ શાસનમાં મનુષ્યના ચિત્ત અને નૈતિક શક્તિઓની શોધ એ ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી છે કે તે મનુષ્યની મુક્તિમાં સહાયક થાય.

સાધારણ રીતે જેને આપણે જીવ કહીએ છીએ, બૌદ્ધ લોકો તેને જ ચિત્ત શબ્દ દ્વારા વાણવે છે. ચિત્તની સત્તા ત્યાં સુધી જ છે જ્યાં ઈન્દ્રિય અને ગ્રાવ્ય વિષયોનું પરસ્પર ઘાત-પ્રતિઘાતનું અસ્તિત્વ છે. જ્યારે ઈન્દ્રિયો અને વિષયોની ઘાત-પ્રતિઘાત અસરનો અંત આવે છે, ત્યારે ચિત્તની પણ સમાપ્તિ થઈ જાય છે. આ કલ્પના ફક્ત સ્થવિરવાદીઓ તથા સર્વોસિતવાદીઓને જ માન્ય નથી. પરંતુ યોગા ૪૨ મત પ્રમાણે પણ ચિત્ત-નિત્ય થાય અને સ્વતંત્ર વિશેષ નથી આ મતમાં ચિત્ત જ નિસંદેહ એકમાત્ર પરમ તત્ત્વ છે. પરંતુ આટલા માત્રથી તેની સ્વતંત્ર સત્તા રહેતી નથી. પ્રત્યેક ચિત્ત દરેક ક્ષણે પરિવર્તિત થતું રહે છે અને કાર્યકારણ અનુસાર નવીન રૂપ ધારણ કરતું રહે છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં ચિત્ત મન અને વિજ્ઞાન પ્રાય: સમાનાર્થી શબ્દ છે. જે સંચય કરે છે તે ચિત્ત છે.^૧ (ચિનોતિ) મનસ ની વ્યુત્પત્તિ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં ‘મા’ ધાતુથી સમજાવી છે. ‘મા’ નો અર્થ છે માપવું, જોખવું. કોઈ વસ્તુના વિષયમાં નિશ્ચય કરવો, આ મન છે જે મનન કરે છે. (મનું) જેથી જ્યારે આપણે ચિત્તની નિર્ણયાત્મક પ્રવૃત્તિ રાખવાવાળા અંશ પર ભાર મૂકવાનો હોય છે. ત્યારે આપણે ‘મન’ નો પ્રયોગ કરીએ છીએ. ‘વિજ્ઞાન’ આ બંનેની અપેક્ષાએ જૂનો શબ્દ છે. ચિત્ત જ્યારે વસ્તુઓના ગ્રહણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તેની સંજ્ઞા વિજ્ઞાન છે.

આ વિજ્ઞાન છે. જે પોતાના આલંબનને જાણે છે. ચિત્ત મન અને વિજ્ઞાનના મુક્ત લક્ષણોથી આ સ્પષ્ટ છે કે આની વ્યુત્પત્તિ દ્વારા કરવાવાળાં લક્ષણ ભલે જ અલગ અલગ હોય પરંતુ ત્રાણેય શબ્દો એક જ અર્થને વ્યક્ત કરે છે.

બૌદ્ધર્થનમાં ચિત્તનું સ્વરૂપ

જે કુશળ અથવા અકુશળ ધર્મનો સંચય કરે છે તેને ચિત્ત કહે છે. ચિત્તને ભગવાન બુદ્ધ સૌથી સૂક્ષ્મ તત્ત્વ માન્યું છે. એમનું કથન છે કે મન બધી પ્રવૃત્તિઓનો આગેવાન છે અને દરેક પ્રવૃત્તિઓ મનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જો કોઈ દૂષિત મનથી વચ્ચે બોલે અથવા કામ કરે તો દુઃખ તેનું અનુસરણ એ રીતે જ કરે છે. જે રીતે ગાડી ખેંચવા વાળો બળદના પગથી. જેવી રીતે મન પર સંયમ રાખવો જોઈએ તેવી જ રીતે ઈન્દ્રિયોને વશમાં રાખવી જોઈએ જે સ્વર્ણ મનથી ભાષણ તેમજ આચરણ કરે છે. સુખ તેનું એ પ્રકારે જ અનુગમન કરે છે. જે પ્રકારે ક્યારે સાથ

૧. બૌદ્ધર્થ, દર્શન - પૃ. ૩૩૩

૨. વહી।

૩. અભિધર્મકોશ, ૨.૩૪

ન છોડવા વાળી છાચા ધર્મપદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વેરથી વેર કદી શાંત થતું નથી. તેથી ટ્રોહ અને વેરનો સર્વથા પરિત્યાગ કરી મૈત્રીની ભાવના મનમાં રાખી શત્રુઓ સાથે પણ અવેર વ્યવહાર કરવો જોઈએ મનના બધા પ્રકારના દોષ અથવા મેલને ધોઈ નાખવો જોઈએ ધ્યાન ભાવનાનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો જોઈએ કેમકે તેના અભાવમાં મનમાં રાગ ઘૂસી જાય છે. અને છોડીને રાગ દ્રેષ અને મોહને છોડીને અનાસક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ધર્મપદમાં અપ્રમાદ

સામાન્ય રીતે સમયનો દુરૂપયોગ ન કરવો એ અપ્રમાદ છે. ધર્મપદ તથા ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં અપરાધનું વિશદ વિવેચન મળે છે ધર્મપદના અપમાન સમાન અપ્રમાદને અમૃતપદ નિર્વાણ કર્યું છે. કહેવાય છે કે આ વર્ગની પહેલી ગાથા સાંભળીને સપ્રાટ અશોક બૌદ્ધ બન્યા હતા^૧. આ વર્ગમાં ૧૨ કથાઓ છે. જેમાં અપ્રમાદ નિર્માણનું સાધક તથા પ્રમાદને મૃત્યુ પદ કર્યું છે^૨. આર્થોના કર્તવ્ય ક્ષેત્રમાં પણ ઉત્સાહ અથવા ઉદ્યોગમાં પ્રવિષ્ણ બુદ્ધિમાન દૂરદર્શી તથા દઢ પ્રયત્ન વાળા ધૈર્યવાન વ્યક્તિ સર્વોત્તમ કલ્યાણ સ્વરૂપ નિર્વાણને પ્રાપ્ત થાય છે^૩. આત્મઉન્નતિ કરવાવાળો ધ્યાનશીલ પવિત્ર કર્મવાળા મનુષ્ય જે વિચારપૂર્વક કાર્ય કરે છે. સૈયતેન્દ્રિય ધર્મજીવી અને ઉત્સાહી છે. તેમનો યથ વધે છે^૪. મેધાવી મનુષ્ય ઉત્થાન, ઉત્સાહ સંયમ અને દમન દ્વારા નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે દુર્બુદ્ધિ તેમજ અવિવેકી મનુષ્ય આળસમાં રહ્યા કરે છે^૫. પ્રમાદથી રહિત કામ ભોગોથી અલિમ, ધ્યાનશીલ અપ્રમત્ત વ્યક્તિ અતુલ્ય સુખને પ્રાપ્ત કરે છે^૬.

એટલે જ પ્રમત્તોમાં અપ્રમત્ત થઈને તથા સૂતેલાઓમાં જાગૃત રહીને સદ્બુદ્ધિવાળા વ્યક્તિ એવી રીતે જ આગળ વધે છે, જેવી રીતે નિર્બળ ઘોડાને છોડીને સબળ ઘોડા^૭. જ્યારે બુદ્ધિમાન ઉત્સાહ અથવા ઉદ્યોગ દ્વારા આળસ પર વિજય પામે છે ત્યારે તે અર્હત પદ પ્રાપ્ત કરીને શોકસંતમ પ્રજાને તેવી રીતે જ જોવે છે જેવી રીતે પર્વત શિખર પર ચઢેલો કોઈ બુદ્ધિમાન માણસ તળેટીમાં ઉભેલા મૂર્ખને^૮. આળસરહિત થવાથી જ ઈન્દ્ર દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠતાને પામ્યા છે એટલે જ બધા લોકો ઉત્સાહની પ્રશંસા અને આળસની નિંદા કરે છે^૯. આમ ઉત્સાહમાં તત્પર રહેવાવાળો તથા આળસમાં ભય જોવાવાળો વ્યક્તિ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ દરેક પ્રકારની ખરાબીઓથી દૂર થઈ નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે^{૧૦}.

૪. મનો પુષ્ટબ્લૂમાધમ્મા મનોસેદ્ધ મનોમયા । તતો નં સુખમન્વેતિ છાચા વ અનપાયિની ॥
ધર્મપદ, ૧,૨ તથા જૈન, બૌદ્ધ તથા ગીતા કે આચાર દર્શનોને કા તુલનાત્મક અધ્યયન ભાગ - ૧, પૃ. ૪૮૧
૫. ન હિ વેરેન વેરાની સમ્મનીધ્ય કુદાચનં । ધર્મપદ - ૫ ।
૬. માપમાદમનુદુર્બેધ માકામરાતિસથવં । અપ્પમતો હિ જાયન્તો પ્રાપ્તોતિ વિપુલ સુખમ् । વહી, ૨૭
૭. ધર્મપદ વિક્ષુલ્કષ્ટત કી ભૂમિકા, પૃ. ૪
૮. અપ્પમાદો અમતપદં પાપમદો મચ્છુનોપદમ् । અપ્પમત્તાના મિયાંત યે પમતા યથામતા ॥ ધર્મપદ - ૨૧
૯. વહી, ૨૨-૨૩, તુલનીય ઉત્તરાધ્યયન - ૩૩.૨.૨
નાણસ્સ સંવસ્પ પાગસણા અત્રાણ મોહસ્સ વિવજ્જણા એ । રાગસ્સ દોસસ્સ યસ્સખ્યણ એંત સોકખ્યસમુનેઇમોકખ્ય ॥
૧૦. જદ્દનવતો સતિમતો સુચિક્રમસ્સ નિ સમ્પકરિનો । સત્ત્રસ્સ ચ ધામ્માજીવિનો અપ્પમત્તસ્યસોભિવડઢતી ॥ ધર્મપદ, ૨૪
૧૧. વહી, ૨૫-૨૬
૧૨. વહી, ૨૯ તુલનીય, ઉત્તરાધ્યયન ૪.૬
૧૩. પમાદં અપ્પમાદેન યદાનુદતિ પણ્ડતો । પત્રાપાસાદમારૂહ અસોકો સોકનિપજમં ॥ પબ્બતદ્વો વ ભૂમદુ ધીરો બાલે અવેક્ખતિ ॥ ધર્મપદ, ૨૫
૧૪. અપ્પમાદેનમધવાદેવાન સેદૃત ગતો । અપ્પમાદં પસંસન્નિ પમાદો ગરહિતો સદા । વહી, ૩૦
૧૫. વહી, ૩૧-૩૨

સંસ્કૃત સાહિત્ય અને તેમાં પુરાણ-સાહિત્યનું સ્થાન

ડૉ. ધર્મન્દ્ર પટેલ, કડી, ઓ.ગુજ.

૧. પ્રાસ્તાવિક :

સાહિત્ય સમાજનું દર્પણ છે. જેવો સમાજ હોય તેવું જ તેનું પ્રતિબિંબ સાહિત્યમાં જીલાય છે. સમાજનો વિકાસ-પતન, સમૃદ્ધિ-હુર્દશા સાહિત્યમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે. તેથી સાહિત્ય સંસ્કૃતિનું વાહન બને છે.

સંસ્કૃત સાહિત્ય ભારતીય સમાજના ભવ્ય વિચારોનું દર્પણ છે. ઋષિ-કૃષિની સંસ્કૃતિનું યથાર્થ ચિત્રણ સંસ્કૃતસાહિત્યમાં રજૂ થયું છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એવા પુરુષાર્થ ચતુષ્યને નજરમાં રાખતું સંસ્કૃત સાહિત્ય આદર્શ છે. સાહિત્ય શબ્દથી જે કાંઈ પણ અભિપ્રેત છે તે બધું જ આ સાહિત્યમાં છે. એક તરફ આ ધાર્મિકતાને પ્રગટાવે છે, તો બીજી તરફ ભौતિકતાના ક્ષેત્રમાં પણ પૂર્ણ પ્રસાર પ્રાપ્ત કરે છે. વિશ્વની સૌથી પ્રાચીન ભાષાનું સાહિત્ય સત્ત્વ-ચિત્ત-આનંદના વિચારોથી વણાયેલું છે. સંસ્કૃતને દેવવાઙ્મી, સુરભારતી કે ગીવર્ણિભારતી કહેવાય છે. ભારતીય આચાર, વિચારોનું ઉદ્ગમસ્થાન સંસ્કૃત સાહિત્ય જ છે. ભારતીયતાની ગંગોત્રી એટલે સંસ્કૃત સાહિત્ય. આ સાહિત્ય ભારતનું ગૌરવ છે.

સંસ્કૃત સાહિત્ય માનવ જાતિ માટે શાશ્વત મનોજગતું વિરાસત લઈ અવતર્યું છે. સામાજિકતાને દર્શિમાં રાખી એક અખંડ પરંપરાનું સર્જન કર્યું છે, જેમાં ભારતીયતા પૂર્ણતયા વિદ્યમાન છે.

૨. સંસ્કૃત-સાહિત્યનું મહત્વ :

‘સહિતયોઃ ભાવઃ સાહિત્યમ्’ અર્થાત્ સહિત્ શબ્દ તથા અર્થનો ભાવ. શબ્દ અને અર્થનો વિશિષ્ટ સંબંધ તે સાહિત્ય. રાજશૈખરે સાહિત્ય-વિદ્યાને ‘પञ્ચમી વિદ્યા’ કહી છે, જે મુખ્ય ચાર વિદ્યાઓ - પુરાણ, ન્યાય (દર્શન), મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર-ના સારભૂત છે.^૧ બિલદ્ધણે પણ કાવ્યમૂત્રતને સાહિત્ય-સમુદ્રમંથનથી ઉત્પત્ત થતું દર્શાવ્યું છે.^૨ સંકુચિત અર્થમાં કાવ્ય, નાટક વગેરે સાહિત્ય છે, જ્યારે વ્યાપક અર્થમાં તે ‘વાજ્ઞય’ શબ્દપ્રયોગથી સૂચવાય છે. જે તેની વ્યાપકતાને સૂચવે છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યની સૌથી મોટી વિશેષતા તેની પ્રાચીનતા છે. આટલું પ્રાચીન સાહિત્ય જગતુમાં ક્યાંય નથી. ઋગવેદ માત્ર ભારતીય ભાષામાં જ નહીં, પરંતુ વિશ્વ તથા મનુષ્ય માત્રનો પ્રથમ ગ્રંથ છે. ત્યારબાદ સંસ્કૃત સાહિત્યની વ્યાપકતા પણ તેની વિશેષતા છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય સર્વાંગીણ છે. આ બધા અંગોથી પરિપૂર્ણ છે. તેમાં ચારેય પુરુષાર્થો અને ધર્મશાસ્ત્રની સાથે સાથે અર્થશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર પણ અહીં રચાયું છે. વિજ્ઞાન, જ્યોતિષ, વૈદ્યક, સ્થાપત્ય, પશુ-પક્ષી સંબંધી લક્ષણગ્રંથ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં

૧. પञ્ચમી સાહિત્ય વિદ્યોતિ યાયાવરીયઃ । સા હિ ચતુસ્રણાં વિદ્યાનામપિ નિષ્ઠનઃ । - કાવ્યમીમાંસા (પૃ. ૪)

૨. સાહિત્ય-પાપોનિધિ-મન્થનોત્થ કાવ્યમૂત્રત રક્ષત હે કવીન્દ્રાઃ ।

યદસ્ય દૈન્યા ઇવ લુણનાય કાવ્યાર્થચૌરાઃ પ્રગુણીભવન્તિ ॥ - વિકમાઙ્કદવચરિત (૧.૧૧)

પ્રચુર માત્રામાં વિવામાન છે. ખરેખર તો, ‘પ્રેય’ અને ‘શ્રેય’ના શાસ્ત્રો રચવાનો ઉપકમ પ્રાચીનકાળથી રહ્યો છે. અહીં, ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક દષ્ટિકોણ ધ્યાને લેવાયો છે.

૩. સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રવાહો :

સંસ્કૃત સાહિત્યને સામાન્યતઃ બે ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવે છે.

(૧) વૈદિક સંસ્કૃત સાહિત્ય (૨) લૌકિક (પ્રશિષ્ઠ) સંસ્કૃત સાહિત્ય

પ્રથમ પ્રવાહ વૈદિક સાહિત્યનો છે. જેમાં ઋગવેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ તથા અર્થવેદ ઉપરાંત તેની સાથે સંબંધ બ્રાહ્મણગ્રંથો, આરણ્યકો તથા ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે. લૌકિક સંસ્કૃતની દષ્ટિએ વૈદિક સાહિત્યમાં ખાસ્કું અંતર છે, ભાષા તો પૂર્વવર્તી છે જ, સાથે સાથે ધ્વન્યાત્મક તેમજ વાકરણાત્મક અંતર પણ પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે.

દ્વિતીય પ્રવાહ લૌકિક સાહિત્યનો છે. જેમાં વૈદિક સાહિત્યોત્તર સર્વે કૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બધામાં ભાષાત્મક સામ્ય બધે મળે છે. પ્રશિષ્ઠ સંસ્કૃત સાહિત્યનો પ્રારંભ આદિ કવિ વાલ્ભીકિ દ્વારા પ્રણિત રામાયણ તથા વેદવ્યાસ દ્વારા લિખિત મહાભારતથી મનાય છે. વસ્તુતઃ આ બંને કૃતિઓ ઉત્તરકાલિક કવિઓ માટે પ્રેરણાશ્રોત તેમજ આદર્શ છે.

૩.૧. વૈદિક સંસ્કૃત સાહિત્ય :

ભારતીય પરંપરાનુસાર વેદોને ઈશ્વરીય જ્ઞાન માનવામાં આવ્યું છે. વેદોના કોઈ કર્તા નથી. વેદોને અપૌરૂષેય માનવામાં આવ્યા છે. સૂદ્ધિની રચના થતાં ઈશ્વર દ્વારા આ ઈશ્વરીય જ્ઞાન ઋષિઓના હફ્ટયમાં પ્રકાશિત થાય છે અને ગુરુ-શિષ્ય પરંપરા દ્વારા લોકમાં પ્રવર્તિત રહે છે. જગત્તનો પ્રલય થતાં આ વેદ જ્ઞાન ઈશ્વરમાં નિહિત થઈ જાય છે.

વૈદિક સાહિત્યનો આરંભ ઋગવેદથી થાય છે. ત્યારબાદ યજુર્વેદ, સામવેદ તથા અર્થવેદ રચાયા. આ પછી વેદોની વ્યાખ્યા કરવા માટે જે લખાયું તેનો પણ વૈદિક સાહિત્યમાં સમાવેશ થાય છે. ચાર વેદો ઉપરાંત ચાર ઉપવેદ-આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ અને અર્થવેદ, બ્રાહ્મણગ્રંથ, આરણ્યક, ઉપનિષદો, છ વેદાંગનો સમાવેશ વૈદિક સાહિત્યમાં કરવામાં આવે છે.

‘સંહિતા’નો શાલ્દિક અર્થ છે - સમ્મિશ્રણ, સંકલન કે સંગ્રહ. વૈદિક વાજ્યમાં ‘સંહિતા’ શબ્દ ક્રમબંધ મંત્ર-પાઠના અર્થમાં સામાન્યરૂપે વ્યવહાર થાય છે. ઋગવેદાદિ ચારેય સંહિતાઓમાં ક્રમબંધ મંત્રપાઠ છે. વેદોની સંખ્યા ચાર છે. ઋગવેદમાં ‘જ્ઞાન’નો, યજુર્વેદમાં ‘કર્મ’, સામવેદમાં ‘ઉપાસના’નો વિષય વર્ણવાયો છે. અર્થવેદમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના ગ્રણોય વિષયો વર્ણવાયા છે.

૩.૧.૧.૧. ઋગવેદ :

ઋગવેદ વિશ્વ સાહિત્યનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ મનાય છે. તેમાં ઋચાઓનો સંગ્રહ છે. તેનો પ્રારંભ અભિનિસૂક્તથી અને અંત સંજ્ઞાનસૂક્તથી થાય છે.

મહાભાષ્યકાર પતંજલિએ ઋગવેદની ૨૧ શાખાઓ માની છે. ‘એકવિશતિધા વાહવૃચ્યમ्’ તેમાં શાકલ, બાષ્પલ, આશ્વલાયિની, શાંખાયની તથા માણ્ડુકાયની પ્રમુખ છે. તેમાંથી માત્ર શાકલ શાખા જ પૂર્ણરૂપે પ્રામ થાય છે. મંત્રોની સંખ્યા ૧૦૫૮૦ તથા સૂક્તોની સંખ્યા ૧૦૧૭ (વાલભિત્ય-૧૧ ઉમેરતાં ૧૦૨૮) છે. ઋગવેદનું બે કંપે સંગઠન કરવામાં આવ્યું છે - (૧) અષ્કક્મ, (૨) મંડલક્કમ

૩.૧.૧.૨. યજુર્વેદ :

‘યજુર્ષ્ણ’ શબ્દનો અર્થ છે - પૂજા તથા યજા. યજુર્વેદમાં કર્મકાંડની પ્રધાનતા છે. ઋત્વિક અધ્વર્યુ છે. મુખ્ય દેવતા વાયુ છે અને ૮૫ શાખાઓ છે. જો કે ક્યાંક ૨૦૦, ૧૦૧ શાખાઓનો ઉત્ત્વેખ પણ પ્રામ થાય છે. શુક્લ અને કૃષ્ણ એવો તેના બે ભાગ છે. યજુર્વેદમાં યજાસંબંધી મંત્રોનો સમાવેશ છે.

૩.૧.૧.૩. સામવેદ :

‘સામ’ શબ્દનો શાલ્લિક અર્થ છે - ‘દેવોને પ્રસંગ કરનારું ગાન’. બૃહદારણ્યકોપનિષદ્ધમાં કહ્યું છે - “સા ચ અમશ્રેતિ તત્સામઃ સામત્વમ् । સા ઋક । તથા હ સમ્બન્ધઃ અમો નામ સ્વરો યત્ર વર્તતે તત્સામ ।” અર્થાત્ ‘સા’ અને ‘અમ’ મળીને ‘સામ’ શબ્દની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અહીં ‘સા’ નો અર્થ છે - ‘ऋચા’ અને ‘અમ’નો અર્થ છે - ખડજ, ઋખજ, ગાંધાર આદિ સમસ્વર. આથી ઋગવેદની ઋગ્યાઓ સ્વરથી મળે ત્યારે ‘સામ’ બને છે.

‘શતપથ બ્રાહ્મણ’માં સામનું મહત્ત્વ દર્શાવતા કહ્યું છે કે - “નાસામ યજો ભવતિ” (સામ વિના યજા થાય નહીં). બૃહદ્વેવતામાં પણ કહ્યું છે કે - “સામાનિ યો વેત્તિ સ વેદ તત્ત્વમ्” (જે સામને જાણે છે, તે જ વેદના રહસ્યને જાણે છે). ગીતામાં પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ‘વેદાનાં સામવેદોऽસ્મિ’ કહીને સામવેદનું મહત્વ દર્શાવ્યું છે. સામવેદના બે ભાગ છે : પૂર્વાર્થિક અને ઉત્તરાર્થિક પૂર્વાર્થિકમાં અનિની, ઈન્દ્ર સંબંધી મંત્ર છે, જ્યારે ઉત્તરાર્થિકમાં પ્રત્યેક મંત્રના લય, તાનને યાદ કરવાનું વર્ણન વિદ્યમાન છે.

૩.૧.૧.૪. અથર્વવેદ :

ચારેય વેદોમાં અંતિમ સ્થાન અથર્વવેદનું છે. અથર્વવેદના ઋત્વિક બ્રહ્મા છે. અથર્વન્ન ઋષિના નામ પરથી આ વેદનું નામ અથર્વવેદ પડ્યું છે. મહાભાષ્યકાર પતંજલિના અનુસાર અથર્વવેદની ૮ શાખાઓ છે. આજે પિપ્પલાદ અને શૌનકીય એ બે જ શાખાઓ ઉપલબ્ધ છે.

૩.૧.૨. બ્રાહ્મણગ્રંથો :

બ્રહ્મથી સંયોગ રાખનાર ગ્રંથ બ્રાહ્મણ કહેવાય છે - બ્રહ્માઽયમિતિ બ્રાહ્મણઃ । વેદમંત્રોથી સંબંધ હોવાને કારણે જ તેને બ્રાહ્મણ ગ્રંથો કહેવાય છે - ‘બ્રહ્મં વૈ મન્ત્રઃ’ ।

બ્રહ્મ શબ્દનો એક અર્થ ‘યજ્ઞ’ પણ છે. યજ્ઞ સંબંધી કિયાઓ કરવાને કારણે પણ બ્રાહ્મજ્ઞ કહેવાય છે. (શાબુરભાષ્ય ૨.૧.૮)

ભરૂ ભાસ્કરે કર્મકાણ અને મંત્રોની વ્યાખ્યા કરવાને કારણે તેને બ્રાહ્મજ્ઞ ગણ્યા છે -

બ્રાહ્મણં નામ કર્મણસ્તન્મન્ત્રાણાં વ્યાખ્યાન ગ્રન્થઃ । (ભરૂ ભાસ્કર - તૈત્તિરીય સંહિતા ૧.૫.૧ ભાષ્ય)

બ્રાહ્મજ્ઞાંથોમાં દશ વિષયોને આવરી લેવાયા છે -

હેતુનિર્વચનં નિન્દા પ્રશંસા સંશયો વિધિ ।

પરક્રિયા પુરાકલ્પો વ્યવધારણ-કલ્પના ॥

ઉપમાનં દશૈતે તુ વિધિયો બ્રાહ્મણસ્ય તુ ॥

ઝગવેદના બે, યજુર્વેદના બે, સામવેદના નવ અને અથર્વવેદનું એકમાત્ર બ્રાહ્મજ્ઞ ઉપલબ્ધ છે.

૩.૧.૩. આરણ્યક :

‘અરણ્ય’ શબ્દને ‘કુજ્ઞ’ પ્રત્યય લાગીને ‘આરણ્યક’ શબ્દ બન્યો છે. જંગલમાં રચના થવાથી આરણ્યક કહેવાય છે - ‘અરણ્યે ભવમ् ઇતિ આરણ્યકમ्’ આરણ્યકોમાં જ્ઞાન અને કર્મ બંનેનો સમન્વય મળે છે. બોધાયન ધર્મસૂત્રોમાં આને ‘રહસ્યગ્રંથ’ની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

આરણ્યકોમાં યજ્ઞોના આધ્યાત્મિક કાર્યોની વિવેચના છે. આત્મા, પરમાત્મા, જ્ઞાન, કર્મ તથા ઉપાસનાનો સમન્વય આરણ્યકોનો મુખ્ય વિષય છે. આરણ્યકોની સંખ્યા ૧૧૩૦ મનાય છે. આજે માત્ર ઉં આરણ્યક જ પ્રામ થાય છે. આજે ઝગવેદના બે, યજુર્વેદના ગ્રણ, સામવેદના બે આરણ્યકો પ્રામ થાય છે. અથર્વવેદનું કોઈ આરણ્યક મળતું નથી.

૩.૧.૪. ઉપનિષદ્દ :

‘ઉપનિષદ્દ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ‘ઉપ’ તથા ‘નિ’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘ષદ્લૂ (સદ)’ ધાતુથી થઈ છે. જેમાં ‘ષદ્લૂ’ (સદ) શબ્દનો પ્રયોગ ગ્રણ અર્થોમાં કરવામાં આવ્યો છે.

- (૧) વિશરણ (નાશ કરવું) - અજ્ઞાનનો નાશ.
- (૨) ગતિ (પ્રામ થવું) - જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ.
- (૩) અવસાદન (શિથિલ કરવું) - મોહની શિથિલતા.

જેના દ્વારા બ્રહ્મની સમીપતા ચોક્કસરૂપથી પ્રામ થાય તેને ઉપનિષદ્દ કહેવાય છે. - “ઉપ બ્રહ્મ સામીપ્યં નિશ્ચયેન સીદતિ પ્રાપ્તોતિ યથા સા ઉપનિષદ્દ” ।

ઉપનિષદોની સંખ્યા વિશે મતભેદ છે. મુહૂર્કોપનિષદ્દમાં આ સંખ્યા ૧૦૮ છે. મહાવાક્યકોશમાં ૨૨૭ છે. શંકરાચાર્યે ૧૦ સંખ્યા માની છે. ઉપરાન્ત કૌશિતકી, મૈત્રાયણીય, શ્વેતાશ્વતર અને ગ્રણ ઉપનિષદ્દો ઉમેરાતાં કુલ સંખ્યા ૧૩ છે.

ઇશ-કેન-કઠ-પ્રશ્ન-મુણ્ડક-માણ્ડૂક્ય-તિત્તિરઃ ।
એતરેયં ચ છાન્દોગ્યં બૃહદારણ્યકં દશ ॥

૩.૨. લૌકિક સંસ્કૃત સાહિત્ય :

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બીજો પ્રવાહ લૌકિક સાહિત્યનો છે. લૌકિક સાહિત્યના બે વિભાગ ગણાવી શકાય; એકમાં શાસ્ત્રગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે બીજામાં સાહિત્યિક કૃતિઓનો સમાવેશ થાય છે.

૩.૨.૧.

શાસ્ત્રગ્રંથોમાં છ વેદાંગ, છ ઉપાંગ, અલંકાર, વ્યાકરણ, નાટ્ય, અર્થશાસ્ત્ર વગેરે સમાવિષ્ટ છે. જેના દ્વારા વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપનો બોધ થાય તેને અંગ કહે છે અને વેદના અર્થજ્ઞાન માટે જે સહાયક થાય છે, તેને વેદાંગ કહે છે. વેદના સ્વરૂપ તેમજ અર્થજ્ઞાન માટે પ્રથમ આવશ્યક તત્ત્વ છે શિક્ષા, જે વેદમંત્રોના યથાર્થ ઉચ્ચારણાની શિક્ષા આપે છે. તે પ્રકારે કર્મકંડ તેમજ યજીય અનુષ્ઠાન માટે કલ્પ, શાષ્ટ્રજ્ઞાન માટે વ્યાકરણ, પદોના નિર્વચન માટે નિરૂક્તા. છંદના જ્ઞાન માટે છંદ અને અનુષ્ઠાનો માટે ઉચ્ચિત નક્ષત્ર, તિથિ, માસાદિના જ્ઞાન માટે જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અંગ છે. આથી, આ બધા વેદાંગ એવા નામથી ઓળખાય છે.

આ વેદાંગોની ઉત્પત્તિ સંભવતઃ ઉપનિષદ્ધ કાળમાં જ થઈ ગઈ હતી. શરૂમાં વેદાંગ સ્વતંત્ર વિષય ન હોઈ વેદાધ્યયન માટે વિશિષ્ટ ઉપયોગી પ્રકાર હતા. બાદમાં આ સ્વતંત્ર વિષય તરીકે વિકસ્યા. સૌપ્રથમ મુહૂરકોપનિષદ્ધમાં આથર્વાણિકોએ વેદાંગોને ‘અપરાવિદ્યા’ અંતર્ગત ચાર વેદોના નામોલ્લેખ પછી નિરૂપ્યાં છે.

દ્વે વિદ્યે બેદિતવ્યે ઇતિ હ સ્ય યદ્ બ્રહ્મ વિદૌ બદનિ પરા ચૈવાપરા ચ । તત્ત્રાપરા ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોऽથર્વવેદઃ, શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્ત છન્દો જ્યોતિષમિતિ ।

આ ઉપરાંત શાસ્ત્રગ્રંથોમાં અલંકાર, વ્યાકરણ, નાટ્ય વગેરે ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતીય નાટ્યશાસ્ત્રનું મૂળ ઋગ્વેદના સંવાદસૂક્તોમાં છે. ભરત મુનિનું ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ નાટકના નીતિ-નિયમોનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રનું આગાવું મહત્ત્વ છે. વ્યાકરણનું જ્ઞાન બધાનું મૂળ છે. ‘વ્યાકરણ મૂલત્વાત् સર્વવિદ્યાનામ्’ કારણ કે તેના વિના કોઈ પણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી શકતું નથી. સૌ પ્રથમ બ્રાહ્મણગ્રંથો, પ્રાતિશાખ્યો, આરણ્યકો અને ઉપનિષદોમાં વ્યાકરણનો સંકેત મળે છે. બૃહદ્વેતામાં પણ લિંગ, વચન, કારક ઉપર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. યાસ્કના નિરૂક્તમાં પણ વ્યાકરણસંબંધી ચર્ચા છે. જો કે વ્યાકરણનો સર્વીંગ સંપૂર્ણ ગ્રંથ મહર્ષિ પાણીનિ રચિત ‘અષાધ્યાયી’ છે. આ પ્રમાણે અલંકારશાસ્ત્રમાં વામન, ભામહ વગેરેના ગ્રંથો છે. સંગીત શાસ્ત્રમાં નારદરચિત ‘સંગીત મકરંદ’, શારંગાદેવ રચિત ‘સંગીત રત્નાકર’ દામોદર રચિત ‘સંગીતદર્પણ’ વગેરે નોંધપાત્ર છે.

૩.૨.૨. લૌકિક સાહિત્યમાં સાહિત્યિક કૃતિઓનો ગ્રણ પ્રકારે અત્યાસ કરવામાં આવે છે.

(૧) ગદ્ય, (૨) પદ, (૩) મિશ્ર

લૌકિક સંસ્કૃત સાહિત્યનું ગદ્ય પ્રાય: પૌરાણિક, શાસ્ત્રીય તથા સાહિત્યિક રૂપમાં ગ્રામ થાય છે. તેમાં ક્રમશા: ગદ્યનું વિકસિત સ્વરૂપ દણિગોચર થાય છે. પૌરાણિક ગ્રંથો જેવા કે - મહાભારત, શ્રીમદ્ભાગવત, વિષ્ણુપુરાણમાં ક્યાંક ગદ્યભાગ ગ્રામ થાય છે. શાસ્ત્રીય ગદ્યશૈલીનું પ્રાચીનતમ ઉદાહરણ મહર્ષિ પતંજલિનું મહાભાષ્ય છે. વાર્તિકાકાર કાત્યાયન (૪૦૦ ઈ.પૂ.) સંસ્કૃત ગદ્યકાવ્યની આદિકાલિક આખ્યાયિકાઓથી જાણકાર છે. વાર્તિકમાં તેમણે કહ્યું છે.

‘લુગાખ્યાયિકાઓ બહુલમ् આખ્યાનાખ્યાયિકેતિહાસપુરાણોઽચ્ચ’ (૪.૨.૬૦)

પતંજલિએ પણ વાસવદતા, સુમનોતરા, ભૈમરથીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

‘અધિકૃત્ય કૃતે ગ્રન્થે, બહુલં લુગવક્તવ્ય ।

વાસવદત્તા સુમનોતરા ન ચભવતિ ભૈમરથી ॥ (૪.૩.૫૦)

ગદ્ય સાહિત્યમાં દંહીકૃત ‘દશકુમારચરિત’, સુભન્ધુકૃત ‘વાસવદતા’, બાણભંડકૃત ‘હર્ષચરિત’ અને ‘કાદમ્ભરી’ આધુનિક સમયમાં પં. અમ્બિકાદત્ત વ્યાસકૃત ‘શિવરાજવિજય’.

લૌકિક સંસ્કૃત પદસાહિત્ય અતિ પ્રશંસનીય છે. મહાકવિ અશ્વઘોષરચિત ‘સૌન્દરનનંદ’ અને ‘બુદ્ધચરિત’ મહાકાવ્ય, મહાકવિ કાલિદાસરચિત ‘રઘુવંશ’, ‘કુમારસંભવ’ તથા ‘મેઘદૂત’ સુપ્રસિદ્ધ છે. મહાકવિ ભારવિ રચિત ‘કિરતાર્જુનીય’, ભવીરચિત ‘રાવણવધ’, કુમારદાસ રચિત ‘જાનકીહરણ’, મહાકવિ માધ રચિત ‘શિશુપાલવધ’ મુજ્ય છે.

ગદ્ય-પદ મિશ્રિત શૈલીનું નામ ચંપૂ છે. ગદ્યમાં અર્થ-ગૌરવ પદમાં રાગાત્મકલયનું મહત્વ હોય છે. આ બંને વિશેષતાથી યુક્ત કાવ્યનિર્માણના ઉદેશ્યથી ચંપૂશૈલીનું નિર્માણ થયું. તેમાં ત્રિવિકમભંડ રચિત ‘નલચયમ્પુ’, સોમદેવનું ‘યશस્તિલક્યમ્પુ’, સોહેલકૃત ‘ઉદ્યસુન્દરીકથાયમ્પુ’, ભોજરાજકૃત ‘રામાયણચયમ્પુ’, અનન્તભંડકૃત ‘ભારતચયમ્પુ’ વિશેષ જાણીતી ચંપૂરચનાઓ છે.

દશ્ય-શ્રાવ્યની શ્રેષ્ઠીમાં નાટકનો સમાવેશ થાય છે. ભરત મુનિએ ‘ધર્માર્થસાધન નાટચં સર્વદુઃખાપોદકૃત’ (નાટ્યશાસ્ત્ર) કહી નાટકને દુઃખવિનાશનો ઉપાય તથા ધર્મ, તેમજ અર્થ પ્રાપ્તિના સાધન તરીકે ગણાયું છે.

નાટ્યસાહિત્યમાં મહાકવિ ભાસ શિરમોર છે. તેમના કુલ તેર નાટકો મળ્યાં છે. જેમાં આઠ નાટક, પાંચ એકાંકી છે, ‘પ્રતિમા’, ‘અભિષેક’ રામાયણકથા પર આધારિત છે. જ્યારે ‘મધ્યમવ્યાયોગ’, ‘દૂતઘટોત્કય’, ‘કર્ણભાર’, ‘દૂતવાક્ય’, ‘ઉરુભંગ’ અને ‘પંચરાત્ર’ મહાભારત કથા પર આધારિત છે. ‘બાલચરિત’ ભાગવતકથાશ્રિત છે. લોકકથા આધારિત ‘દરિદ્રચારુદત’ અને ‘અવિમારક’ છે. ઉદ્યનકથા પર આધારિત ‘સ્વમવાસવદતા’ અને ‘પ્રતિજ્ઞાયૌગંધરાયણ’ છે. મહાકવિ કાલિદાસ પણ સફળ નાટ્યકાર છે. તેમના ગ્રણ નાટકો મળે છે. ‘માલવિકાજ્ઞભિત્રમ્’, ‘વિકમોર્વશીયમ્’ અને ‘અભિજ્ઞાનશાકુન્તલ’.

મહાકવિ શૂદ્રક રચિત ‘મૃચ્છકટિક’ પ્રકરણ પણ અતિ પ્રસિદ્ધ છે. મહાકવિ વિશાખાદતા રચિત ‘મુદ્રારાક્ષસ’, હર્ષવર્ધનની ગ્રાણ કૃતિઓ ‘પ્રિયદર્શિકા’, ‘રત્નાવલી’ અને ‘નાગાનન્દ’, ભવભૂતિ રચિત ‘મહાવીરચરિત’, ‘માલતીમાધવ’ અને ‘ઉત્તરરામચરિત’ ખૂબ જાણીતા છે. ભરૂનારાયણનું ‘વેણીસંહાર’ પણ ઉત્તમ નાટક મનાય છે.

પુરાણ - સાહિત્ય અને તેનું મહત્વ :-

ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂલાધારરૂપે વેદો પછી પુરાણોનું જ સમ્માનપૂર્ણ સ્થાન છે. વેદવર્ણિત અગમ રહસ્ય સુધી જન-સામાન્યની બુદ્ધિ પહોંચી શકતી નથી, પરંતુ ભક્તિરસથી પરિપ્લબુત પુરાણોની મંગલમય, શોક-નિવારિણી, જ્ઞાન-પ્રદાયિની દિવ્ય કથાઓના શ્રવણ-મનન અને પઠન-પાઠનની જન-સામાન્ય ઉચ્ચતમ જ્ઞાનને રસપૂર્વક સમજ શકે છે. વાયુપુરાણમાં કહ્યું છે.

યસ્માત् પુરા હ્યાનતીદં પુરાણ તેન તત્ સ્મૃતમ् ।

નિરુક્તમસ્ય યો વેદ સર્વપાપૈः પ્રમુચ્યતે ॥ (૧.૨૦૩)

પ્રાચીનકાળથી કહેવાયેલા હોવાથી આ પુરાણ કહેવાય છે. જે તેની વ્યાખ્યા જાણે છે, તે સર્વપાપોથી છૂટી જાય છે.

મહાભારત પણ પુરાણકથાઓને ધર્માર્થને આપનારી કહે છે.

‘પુરાણસંહિતાઃ પુણ્યઃ કથા ધર્માર્થસંશ્રિતાઃ ।’ (મહા.આદિપર્વ ૧.૧૬)

અધ્યાત્મની દિશામાં અગ્રેસર થનાર કટ્યાશ ઈચ્છનારા સાધકો પૌરાણિક કથાઓના અનુશીલનથી તાત્ત્વિક બોધની પ્રાપ્તિ કરે છે. લોકભાષાઓમાં વર્ણિત હોવાને કારણે વેદોની અપેક્ષાએ પુરાણ વધારે લોકપ્રિય છે. તેમાં વર્ણવાયેલી મધુરાતિમધુર કથાઓ તથા આખ્યાનો જન-જનના હૃદયમાં છે.

રાજનીતિ, ધર્મનીતિ, ઈતિહાસ, સમાજ વિજ્ઞાન, ગ્રહ-નક્ષત્ર વિજ્ઞાન, આયુર્વેદ, અલંકાર, વ્યાકરણ, ભૂગોળ, જ્યોતિષ વગેરે સમસ્ત વિદ્યાઓનું પ્રતિપાદન પુરાણોમાં છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આપણને પુરાણો થકી પ્રામ થાય છે. તેના દ્વારા ભારતીય પ્રતિભાનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ પ્રતિફલિત થાય છે.

પાંચ લક્ષણોવાળા બધા જ પુરાણોમાં સૂચિ અને સંહાર કરનારા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, સૂર્ય અને લદ્ર તથા ભુવનના માહાત્મ્યનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ધર્માદિ પુરુષાર્થોનું વિસ્તૃતવિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેનાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરવાથી મળનારા ફળનું પણ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.^૩ ધર્મશાસ્ત્રો પણ પુરાણોની મંગલકથાનું કીર્તન કરી સમયપાપન કરવાનું કહે છે.^૪

૩. બ્રહ્મવિષ્ણવર્કરુદ્રાળાં માહાત્મ્યं ભુવનસ્ય ચ ।

સસંહારપ્રદાનાં ચ પુરાણે પञ્ચવર્ણકે ॥૬૫॥

ધર્મશાથ્રશ્શ કામશ્શ મોક્ષશ્શૈવાત્ર કીર્તયતે ।

સર્વેભ્યપિ પુરાણેષુ યદ્વિરુદ્ધં ચ યત્કલમ् ॥૬૬॥ - (મત્સ્ય. ૫૩)

૪. આયુષ્મતાં કથાં કીર્તયન્તો માઙ્ગલ્યાનીતિહાસપુરાણાનિ । - (આચ્છલાયન, ગૃહસૂત્ર ૪.૬)

વેદાદિ ગ્રંથનો પોતા-પોતાનો અલગ-અલગ વિષય હોય છે. વેદનો મુખ્ય વિષય યજ્ઞ છે તેવી જ રીતે ઈતિહાસ-પુરાણોનો મુખ્ય વિષય લોકવૃત્ત(ચરિત્ર) વર્ણન છે. લોકવ્યવહારની વ્યવસ્થા ભતાવવી એ ધર્મશાસ્ત્રનો પ્રધાન વિષય છે.^૫ એટલે જ કહેવાયું છે કે જ બ્રાહ્મણ સાંગોપાંગ ચારેય વેદ જ્ઞાનનો હોય પંરતુ પુરાણ જ્ઞાનનો ન હોય તે કયારેય પંડિત થઈ શકતો નથી.

યો વિદ્યાચ્વતુરો વેદાન્ સાઙ્ગોપનિષદો દ્વિજઃ ।

ન ચેત् પુરાણં સ વિદ્યાત् નैવ સ સ્યાદ् વિચક્ષણઃ ॥ (વાયુપુરાણ ૧.૧.૧૮૦)

પુરાણને ‘પાંચમો વેદ’ કહેવામાં આવ્યો છે.^૬ ‘ઇતિહાસપુરાણ પञ્ચમ વેદનાં વેદમ્’ (ઇંડોગ્યોપનિષદ્ ૭.૧.૨) આદિદેવ નારાયણો જ દ્વાપરયુગમાં વ્યાસરૂપે અવતાર લઈને પુરાણોની રચના કરી છે.^૭ આજ્યાન, ઉપાજ્યાન, ગાથા, કલ્પાદિ વડે તે માટે વેદનો વિસ્તાર કરી પુરાણસંહિતા રચી છે.^૮

પુરાણોનું મહત્ત્વ અનેક દસ્તિઓ છે. ધાર્મિકદસ્તિથી પુરાણ વેદ વિહિત ધર્મનું સરળ, સુભોધ અને ભાવગમ્ય ભાષામાં વિશદ વર્ણન કરે છે. પુરાણોનું સામાજિક મહત્ત્વ પણ ઓછું નથી. પૂર્વકાલિક સમાજનું સ્વરૂપ પુરાણોથી જ જાણી શકાય છે. પુરાણોમાં તીર્થોનું વિસ્તારથી વર્ણન છે, જેમાં ભૂગોળનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. વૈદિક ધર્મને લોકપ્રિય બનાવવામાં પુરાણોનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે. પુરાણોમાં ભગવાનના અનેક અવતારોની કથા વિસ્તારથી વર્ણવાઈ છે. અવતારોની આ કથાનું મૂળ બીજ વેદોમાં છે. પુરાણોમાં વેદથી કોઈ જ પ્રાકરનો ભેદ નથી. જો ફરક છે તો તે માત્ર બંનેની વર્ણનશૈલીમાં છે. ‘નહિ શૈલીભેદાદ વસ્તુભેદઃ ।’

પુરાણોમાં માનવજીતિનો ઈતિહાસ અને વિશેષ કરીને પ્રાચીન ભારતનો ઈતિહાસ વર્ણિત છે. આ વર્ણનોના સમાજના ઉત્થાન અને પતનની વાત કવિત્વપૂર્ણભાષામાં કરવામાં આવી છે.

પુરાણ પાપોનું નાશ કરનારું છે -

યથા પાપાનિ પૂયન્તે ગંગાવારિવિગાહનાત् ।

તથા પુરાણશ્રવણાદ् દુરિતાનાં વિનાશનમ् ॥ (વામનપુરાણ ૬૮.૨)

જેમ ગંગાજળમાં સ્નાન કરવાથી બધા જ પાપો નાશ પામે છે, તેમ પુરાણના શ્રવણથી સમસ્ત પાપ નાશ પામે છે. વળી, પુરાણનું મહત્ત્વ અધિક હોવાથી જ તેને બ્રહ્મનું એક અંગ માનવામાં આવે છે. - એકં પુરાણં રૂપં વૈ । (પદ્મ. સ્વર્ગંભંત ૬૨.૨)

૫. ‘વિષયવ્યવસ્થાનાચ્ચ યથાવિષયં પ્રામાણ્યમ् । અન્યો મન્ત્રબ્રહ્મણસ્ય વિષયઃ, અન્યશ્ ઇતિહાસપુરાણધર્મશાસ્ત્રાણામ ઇતિ, યજો મન્ત્રબ્રહ્મણસ્ય, લોકવૃત્તમિતિહાસ પુરાણસ્ય, લોકવ્યવહાર વ્યવસ્થાપન ધર્મશાસ્ત્રસ્ય વિષયઃ... ।

(૪.૧.૫૨ ન્યાયદર્શન વાત્સ્યાયન-ભાષ્ય)

૬. પુરાણં પञ્ચમો વેદ ઇતિ બ્રહ્માનુશાસનમ् । - (સ્કન્દપુરાણ, રેવાખંડ - ૧.૧૮)

૭. વિસ્તારાય ચ વેદાનાં સ્વયં નારાયણ પ્રભુઃ ।

વ્યારૂપેણ કૃતવાન् પુરાણાનિ મહીતલે ॥ - (બ્રહ્મપુરાણ - ૧.૧૫)

૮. આચ્યાનૈશ્વર્યપ્રાચ્યાનૈ: ગાથાભિ: કલ્પશુદ્ધભિ: ।

પુરાણસંહિતાં ચક્રે પુરાણાર્થવિશારદઃ ॥ - (વિષ્ણુપુરાણ - ૩.૬.૧૫)

ઉપર્યુક્ત વિશેષતાઓ ધરાવતું પુરાણસાહિત્ય આમ તો સંસ્કૃતસાહિત્યના બીજા ગ્રંથોની જેમ રચાતું અને સચવાતું આવ્યું છે. આમ છતાં, પુરાણ-સાહિત્યની એક એવી આગવી વિશેષતા છે કે લખાયાં પદ્ધી અને સચવાયા પદ્ધી સમાજના નાનામાં નાના વર્ગ સુધી અને દેશના નાનામાં નાના ગામ સુધી પ્રચારિત અને પ્રસારિત થયું છે. વિશાળ સંસ્કૃતસાહિત્યમાં આ પ્રકારનું સૌભાગ્ય જેટલું પુરાણોને મળ્યું છે તેટલું બીજા કોઈ સાહિત્યને મળી શક્યું નથી એ એક સાચી હકીકત છે.

સમગ્ર પુરાણ-સાહિત્યને જોતાં તેમાં શ્રીમદ્ ભાગવતપુરાણ અલગ જ ભાત પાડે છે. તે એક બાજુ બીજા પુરાણોની જેમ અત્યંત સરળતાથી અને સાર્વજનિક બની શકે એવા લક્ષ્ય સાથે પોતાના કથાવસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે, તો બીજી બાજુ વિદ્ધદ્-જન ભોગ્ય શૈલીનો આશ્રય લઈને સંસ્કૃત-સાહિત્યના વેદાંગાદિ શાસ્ત્રગ્રંથોની જેમ હાથ ધરેલા અત્યંત સૂક્ષ્મચિંતનને પણ પોતાનામાં સમાવી લે છે. સંક્ષેપમાં કહીએ તો, પુરાણસાહિત્યની સરળતાને જાળવી રાખીને એ સરળતામાં અન્ય શાસ્ત્રીય ગ્રંથોની કદિતનમ વિચારવસ્તુને અત્યંત સહજ રીતે ઓગાળી નાંખવામાં આવી છે. આ કોઈ નાની ઉપલબ્ધિ નથી. આ કારણે શ્રીમદ્ ભાગવતપુરાણનો મહિમા પુરાણસાહિત્યમાં અનેરો બની રહ્યો છે.

(ડૉ. ધર્મેન્દ્ર પટેલ, મું. કરી, ઉત્તર ગુજરાત)

દાનં ભોગઃ નાશશ્વ તિસ્ર ગતયઃ ધનાનિ ।

યો ન ભુડ્દે ન દદાતિ તસ્ય તૃતીયા ગતિઃ ભવતિ ॥

શ્રી બૃહ્દ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્ધને વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧માં પ્રામણ થયેલ સાત્ત્વિક દાનની વિગત

- ૩૦૦૦૦ રૂ. ડૉ. ગીતાબેન મહેતા, સંસ્થાના ઉપમુખશ્રી દ્વારા, માણભહ કાર્યક્રમના ખર્ચ માટે
- ૨૫૦૦૦ રૂ. શ્રી એમ. એસ. પરીખ (પ્રમુખશ્રી બૃ. ગુ. સં. પરિષદ્) સંસ્થામાં વોટરકુલરની ભેટ રૂપે.
- ૨૫૦૦૦ રૂ. ડૉ. મહેશ એ. પટેલ (મંત્રીશ્રી બૃ. ગુ. સં. પરિષદ્) સંસ્થા માટે સાદર.
- ૧૫૦૦૦ રૂ. શ્રી એમ. એસ. પરીખ સાહેબ (માન. પ્રમુખશ્રી બૃ. ગુ. સં. પરિષદ્ તરફથી 'વિભૂતિવંદના' પુસ્તક પ્રકાશનાર્થે સાદર ભેટ.
- ૧૧૦૦૦ રૂ. શ્રી નીલય જીવણલાલ મહેતા (ડૉ. ગીતાબેન મહેતાના ભાઈશ્રી દ્વારા) સાદર ભેટ.
- ૧૦૦૦૦ રૂ. શ્રી એમ. એસ. પરીખ સાહેબ દ્વારા શ્રી ધનશંકર વૈદ્ય-વ્યાખ્યાનમાળાના ખર્ચ પેટે ભેટ.
- ૧૦૦૦૦ રૂ. પ્રી. ડૉ. ગીતાબેન મહેતા (સંસ્થાના ઉપમુખશ્રી) વ્યાખ્યાનમાળાના ખર્ચ પેટે ભેટ.
- ૧૦૦૦૦ રૂ. ડૉ. દર્શના કેયુર ભહ (અંગેજ વિભાગાધ્યક્ષ, ભાષાભવન, ગુજ. યુનિ. તથા સંસ્થાના કારોબારી સભ્ય) વ્યાખ્યાનમાળાના ખર્ચ પેટે ભેટ.
- ૫૦૦૦ રૂ. સુમનતભાઈ ડાક્વાળા (હસ્તે ડૉ. ગીતાબેન મહેતા દ્વારા) સંસ્થાને સાદર ભેટ.
- ૫૦૦૦ રૂ. વયોવૃદ્ધ શ્રી ગોરધનભાઈ એસ. પટેલ (પ્રબોધથી પ્રાજ્ઞપરીક્ષા ઉતીર્ણકર્યા પદ્ધી હષ્પૂર્વક સંસ્થાને સાદર ભેટ, નવાવાડજ, અમદાવાદ).
- ૫૦૦૦ રૂ. શ્રી નરોતામભાઈ હર્ષ. (મુ. પો. જામ ખંભાળિયા, જિ. જામનગર) સાદર ભેટ.
- ૧૫૦૦ રૂ. શ્રી કપિલભાઈ ઓઝા, (વિવેક ઓન્ઝિનીયરીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને વેદસભાના વેદપ્રચારક)
- ૫૦૦ રૂ. શ્રી કેયુરભાઈ ભજસેન ધનદેવ. સેટેલાઈટ અમદાવાદ. સાદર ભેટ

વृत्तनवनीतम्

- **પદ્મશ્રી પ્રા. ડૉ. ચંદ્રકાંત મહેતા** – શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્ધના માનનીય ઉપમુખ તથા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ ઉપકુલપતિ, ગુજરાતી તેમજ હિન્દીના વરિષ સાહિત્યકાર, શિક્ષણ કોરેનાવિન્યસભર કેડી કંડારનાર અને પત્રકારત્વના દીર્ઘકાળિક અભ્યાસું ડૉ. ચંદ્રકાંત મહેતાને ભારત સરકાર દ્વારા ‘પદ્મશ્રી’થી પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા છે, તે બદલ અભિનંદન. ડૉ. મહેતાએ કવિ, લેખક, એકાઉન્ટિકાર, નિબંધકાર, વાર્તાકાર, ચાન્દ્રલેખક, યુવા તથા બાળસાહિત્યના સર્જક તરીકે બહુમૂલ્ય પ્રદાન કર્યું છે.
- શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્ધના પ્રધાનમંત્રી ડૉ. વાસુદેવ પાઠક ‘વાગર્થ’ અને પ્રા. ચંદ્રકાંબેન પાઠકને, તેમની દીર્ઘકાળિક સંસ્કૃત-સંસ્કૃતિ સેવા સંદર્ભે, સંયુક્ત રીતે, ‘સારસ્વત એવાર્ડ, ગુજરાતના મા. રાજ્યપાલશ્રીના શુભહસ્તો, અચલા એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા એનાયત થયો.
- આપણી સંસ્થાના ઉપમુખ અને બી.ડી. આટર્સ કાલેજના આચાર્યશ્રી ગીતાબેન મહેતા, બહુમૂલ્ય વિદ્યાકીય પ્રવૃત્તિને અંતે ૨૦૨૦ માં નિવૃત થયાં છે. તેઓશ્રી નિરામય આરોગ્ય સાથે પરિષદ્ધ અને સંસ્કૃત સાહિત્યની ઉત્તમોત્તમ સેવા આપતાં રહેશે જ.
- શ્રી રણજિતભાઈ પરમારે, શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત પરિષદ્ધમાં સતત ઉચ્ચ વર્ષ સેવા આપી, સ્વૈચ્છિક-નિવૃત્તિ લીધી છે. નેચિક સેવાભાવના ધરાવતા તેમના સ્વર્ણ દીઘાયુ માટે પ્રાર્થના.
- શ્રી ભરત કુમાર જાદવે ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ભાષા સાહિત્ય ભવનમાંથી ડૉ. મહેશ એ. પટેલ, (સેકેટરી શ્રી બૃ. ગુ. સં. પરિષદ્ધ)ના માર્ગદર્શન હેઠળ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ દરમ્યાન, વિષય : અષ્ટાવક્રગીતાયા : તસ્યાશ્રી વિશ્વેશ્વરાચાર્યવિરચિતાયા : ટીકાકાયા : સવિમર્શ સમીક્ષિતં પાઠસમ્પાદનમ् વિષય ઉપર પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરેલ છે. અભિનંદન.
- ડૉ. શ્રી મહાકાંત જોશી, સહાયકાચાર્ય, સંસ્કૃત વિભાગ, એચ. ડી. પટેલ આટર્સ મહાવિદ્યાલય, કરી, ગુજરાતની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત મંચ (વૈશ્વિક સંસ્કૃત મંચ) ગુજરાત પ્રાંતના “સારસ્વત સદસ્યશ્રી” તરીકે કરવામાં આવી છે. અભિનંદન.
- ડૉ. શ્રી ભાવપ્રકાશ ગાંધી, સહાયકાચાર્ય, સંસ્કૃત વિભાગ, સરકારી વિનયન મહાવિદ્યાલય, ગાંધીનગર-ગુજરાતની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત મંચ (વૈશ્વિક સંસ્કૃત મંચ) ગુજરાત રાજ્યના “ઉપાધ્યક્ષ” તરીકે કરવામાં આવી છે. અભિનંદન.
- ડૉ. શ્રી રાજેશ વ્યાસ, નિદેશક - સંસ્કૃત વિભાગ, શ્રી ગોવિન્દગુરુ વિશ્વવિદ્યાલય ગોધરા, ની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત મંચ (વૈશ્વિક સંસ્કૃત મંચ) ગુજરાત રાજ્યના “પ્રાંત સમન્વયક” તરીકે કરવામાં આવી છે. અભિનંદન.

- શ્રી બૃહદ્દ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્ધના ઉપકમે, ડૉ. ગીતાબેન દ્વારા, બુમ થતી સંસ્કૃત-સંસ્કૃતિની માણસટી પરંપરાની જાંખી કરાવતો, શ્રી કૃષ્ણ-મહિમા ગાનનો કાર્યક્રમ વલ્લભ સદન, અમદાવાદ ખાતે યોજાયો.
 - સ્વા. શ્રી વિદ્યિતાત્માનંદ સરસ્વતીજીની જન્મશતાબ્દિના ઉપલક્ષ્યમાં ડૉ. સ્વા. વિદ્યાપ્રકાશાનંદાજીએ, શંકરાચાર્ય નાટક, અને સંસ્કૃત ગૌરવ ગાનનો વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ કર્યો. શ્રી વિક્રમભાઈ પંચાલ, શ્રી શિશિરભાઈ ભણી, તથા શ્રી શ્યામલભાઈ-સૌમિલભાઈએ તેમાં મહત્વનું યોગદાન કર્યું.
 - વિભૂતિવન્દના. શ્રી બૃહદ્દ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ્ધ દ્વારા, ડૉ. વાસુદેવ પાઠક દ્વારા સંસ્કૃતમાં લખાયેલ આ પુસ્તકને ગુજરાતીમાં (પ્રા. ચન્દ્રકાબેન પાઠક), હિન્દીમાં (પ્રા. બંસીભાઈ પટેલ), અને અંગ્રેજીમાં શ્રી શૈલેશભાઈ પંચાલ (સાથે પ્રકાશિત કરાયું છે). તેમાં વેદ-ઉપનિષદ્ધની ઝાણિકાઓ (વાગામ્ભૂતી, અપાતા, મૈત્રેયી, ગાગી, શાણ્ડિલી, ઉર્વશી)થી માંડિને, માતાજી શ્રી મીરાભ્રિકા, મા આનંદમથી, ગંગા સતી, લતા મંગેશકર અને મૃષાલિની સારાભાઈની સૂત્રાત્મક રીતે વન્દના કરાઈ છે.
- આ જ રીતે પરિષદ્ધ દ્વારા, સુખબોધાય સુભાષિતાનિ (લેખક-અનુવાદકો ઉપર મુજબ) પણ ચાર ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરાયેલ છે.
- પરિષદ્ધની ઉપરંતુ સંસ્કૃત-સેવા યાત્રાના ઉપલક્ષ્યમાં નારીવર્ષનિમેતેનું આ મહત્વનું પ્રદાન લેખાય.
- આચાર્ય ચન્દ્રગોમિકૃત બૌધ સંદર્ભનું લોકાનન્દ નાટક (જેનાં માત્ર નવ શ્વોંક જ મળે છે) તેનો પ્રો. માઈકલ હાને અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો હતો. આ અનુવાદનો ગુજરાતી અનુવાદ, ડૉ. નીલાંજનાબેન શાહે કર્યો છે અને તેને સંસ્કૃત સાહિત્ય એકાદમીએ પ્રસિદ્ધ કરી સમાદર કર્યો છે, અભિનંદન.
 - પરિષદ્ધ દ્વારા, રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો એક સેમિનાર યોજાયો. તેમાં ઉપનિષદ્ધ એવં ગીતા - અધ્યયન વિરુદ્ધ. વિષય પર શોધપત્ર પ્રસ્તુત થયા. પરિષદ્ધના પ્રમુખ ન્યા. મા. શ્રી એમ. એસ. પરીખે સેમિનારના અધ્યક્ષપદે હતા. પરિષદ્ધના ઉપપ્રમુખ શ્રી સુરેશભાઈ એન. શેલત, પ્રો. સુરેન્દ્ર કુમાર (હરિદ્વાર) આચાર્ય ચન્દ્રગુમજી (ટંકારા) આચાર્ય દેવદત્તજી (નર્દિંદલી) પ્રો. ભાવપ્રકાશ ગાંધી, ડૉ. અજ્યાસીંહ ચૌહાણ વગેરેની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ રહી. ડૉ. કમલેશ ચોક્સી અને ડૉ. મહેશ પટેલે સમગ્ર આયોજનને ઓપ આપ્યો હતો.
- પરિષદ્ધ દ્વારા રાષ્ટ્રીયગાન એ સંદર્ભે રાજ્યકક્ષાનો સેમિનાર પણ યોજાયો. ભારત-રાષ્ટ્રની વિવિધ વિશેષતાઓને ઉજાગર કરતા વિષયો તેમાં આવરી લેવાયા હતા.
- ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ - ગુજરાત દ્વારા સંસ્કૃત-વિદ્વાનો ડૉ. અમૃત ઉપાધ્યાય, ડૉ. ગૌતમ પટેલ તથા ડૉ. વાસુદેવ પાઠક, તેમના સંસ્કૃત પ્રદાન સંદર્ભે નવાજાયા.
 - નાગપુર ખાતે, યોજાયેલી ઓરિએન્ટલ કોન્ફરન્સમાં જનરલ સેકેટરી પદે ડૉ. ગૌતમ પટેલે સેવા આપ્યો. ડૉ. એસ્તર સોલોમન બહેન પદ્ધી વર્ષોબાદ આ ગૌરવ ગુજરાતને પ્રામ થયું છે. અભિનંદન.
 - પરિષદ્ધના વર્ષોથી માન્ય પ્રચારક શ્રી વિભાકરભાઈ અંતાણી (ભૂજ)ને ૭૧ મા ગણતંત્ર દિવસે 'રાષ્ટ્રપતિ ચંદ્રક' પ્રામ થયો. ધન્યવાદ.

શ્રી બૃહદ્ ગુજરાત સંસ્કૃત પરિષદ - અહમદાબાદ-૯

<u>વચ્ચાપક સમિતિ</u>	
પ્રમુખ	: માન. જસ્તીસ શ્રી એમ.એસ. પરીખ (નિ.) પૂર્વ પ્રમુખશ્રી, ગુજરાત સી.ડી.આર. કમિશન
કુલપતિ	: માન. શ્રી પરિમલ નથવાળી સાંસદશ્રી, રાજ્યસભા
ઉપપ્રમુખ	: પદ્મશ્રી ડૉ. ચંદ્રકાન્ત એચ. મહેતા પૂર્વ ઉપકુલપતિ-ગુજરાત યુનિવર્સિટી, એક્ઝિક્યુટીવ ડાયરેક્ટર - હીરામણી ઇન્સ્ટિટ્યુટ
ઉપપ્રમુખ	: માન. શ્રી સુરેશચંદ્ર નાનુભાઈ શેલત સિનિયર એડવોકેટ, પૂર્વ એડવોકેટ જનરલ-ગુજરાત રાજ્ય
ઉપપ્રમુખ	: પ્રિ. ડૉ. ગીતાબેન પી. મહેતા સંસ્કૃતના પ્રોફેસર અને છ.એલ.એસ. કોલેજ કેમ્પસનાં પ્રાચાર્ય
પ્રધાનમંત્રી	: પ્રા. ડૉ. વાસુદેવ વિષ્ણુપ્રસાદ પાઠક 'વાગર્થ' સંસ્કૃત-ગ્રાંતના નિવૃત્ત પ્રોફેસર
મંત્રી	: પ્રા. ડૉ. મહેશ એ. પટેલ સંસ્કૃતના એસોસિયેટ પ્રોફેસર
કોષાધ્યક્ષ	: શ્રી મહેન્દ્રભાઈ આત્મારામ જાની નિવૃત્ત વિજિલન્સ ઓફિસર (સંસ્કૃતના ઉપાસક)

સદસ્યશ્રી

શ્રી મધુકર દિનુભાઈ ધૂવ (નિ. ન્યાયાધીશ, પૂર્વ ચેરિટી કમિશન)	શ્રી કાનજ્જભાઈ ત્રિકમભાઈ ભોગાયતા (સંસ્કૃતના નિવૃત્ત અધ્યાપક)
પ્રો. ડૉ. કમલેશકુમાર છગનલાલ ચોક્સી (નિદેશક-ભાષાસાહિત્યભવન, ગુજ. યુનિ.)	શ્રી હર્ષલ સનતકુમાર દવે (સંસ્કૃતના અધ્યાપક)
પ્રો. ડૉ. દર્શના કેયૂરકુમાર ભડ્ક (અધ્યક્ષ-અંગ્રેજ વિભાગ, ભાષાભવન ગુજ. યુનિ.)	શ્રીમતિ વંદના કિશનગોપાલ શર્મા (સંસ્કૃતના અધ્યાપિકા)
શ્રી શૈલેષભાઈ આર. પંડ્યા (નિવૃત્ત સંસ્કૃત-અંગ્રેજના શિક્ષક)	શ્રી રૂપેશ બળવંતભાઈ બ્રહ્મભડક (ઉદ્ઘોગપતિ-કન્સ્ટ્રક્શન વ્યવસાય)
ડૉ. મોહિની દેવેન્દ્રકુમાર આચાર્ય (સંસ્કૃતના પ્રોફેસર - બી.એડ. કોલેજનાં આચાર્ય)	શ્રી સુહાસભાઈ અરવિંદભાઈ સાહેબા (કન્સ્ટ્રક્શન વ્યવસાય)
પ્રા. ડૉ. અલકાબેન આર. ત્રિવેદી (સંસ્કૃતના એસોસિયેટ પ્રોફેસર)	શ્રી મનોરભાઈ મગનભાઈ પટેલ (મેનુફાફિયરિંગ ઉદ્ઘોગપતિ)
શ્રી ઈન્દ્રવદનભાઈ બી. મહેતા (હાઈસ્કૂલના મેનેજિંગ ટ્રેસ્ટી)	ડૉ. હિતેન્દ્ર ગોરધનદાસ વ્યાસ (સંસ્કૃતના પ્રોફેસર, શ્રી સોલા-ભાગવત)
શ્રી મેહાબેન પોરસભાઈ મજમુંદાર (સંગીત-નૃત્ય અકાદમીના પ્રાચાર્ય)	ડૉ. અજયકુમાર ચંપાલાલ ઠાકર (સંસ્કૃતના પ્રોફેસર, (નિ.) શ્રી ડાકોર પાઠ્યાળા)

કાર્યાલય

સર્વશ્રી વિક્રમ પટેલ - (o.s.), બલભદ્ર પ્રજાપતિ, વિજય પટેલ, ભૂપેન્દ્ર પંચાલ

E-mail : info.b.g.s.parishad@gmail.com

Web: shribruhadgujaratsanskritparishad.org