

Volume 1
March, 2024
Special Edition

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 7.671

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

‘ज्ञान सुधा’
शोध विशेषांक 2023-24
‘भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ’

Organized By
History Department
Bherulal Patidar Govt. PG College, Mhow (M.P.)

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

Index

01. Index	02
02. Regional Editor Board / Editorial Board	03/04
03. Referee Board	05
04. Spokesperson	07
05. प्राचार्य की कलम से	09
06. शुभकामना संदेश	10
07. संपादकीय	12
08. भारत में ज्योतिष विज्ञान का बोध (डॉ. हिमांशु शेखर)	13
09. भारतीय संगीत परंपरा का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव (डॉ. मंजुला निंगवाल)	18
10. भारतीय ज्ञान परंपरा में नास्तिक दर्शन का योगदान (डॉ. एस.जी. स्वामी, डॉ. साधाना व्यास)	21
11. भारतीय ज्ञान परम्परा में 'ज्ञान', 'गुरु' और 'शिष्य' (डॉ. साधाना व्यास, डॉ.एस.जी.स्वामी)	25
12. जल संरक्षण एवं प्रबन्धन में भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्व : एक भौगोलिक अध्ययन	29
(संजय सोहनी, धर्मेन्द्र प्रताप यादव)	
13. भारतीय ज्ञान परम्परा एवं दिव्य वृक्ष नीम (डॉ. मनीषा दंडवते)	31
14. प्राचीन भारत में राजनीति एवं शासन व्यवस्था का स्वरूप (सायसिंग अवास्या)	34
15. भारतीय ज्ञान परम्परा और गणितीय अध्ययन (नीलम पाटीदार)	38
16. प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के उद्देश्य (डॉ. शालिनी गुप्ता)	41
17. भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान और विज्ञान (डॉ. सुनीता शाकले)	44
18. भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना (हरिओम यादव, डॉ. स्नेहलता सिंह)	46
19. भारिया जनजाति और उनकी पारम्परिक उपचार पद्धति (रोशन नारनवरे, डॉ. स्नेहलता सिंह)	49
20. Preservation of Indian Knowledge System : The Computer Impact (Tabassum Qureshi)	52
21. राजनीति और समाज में भारतीय ज्ञान के प्रभाव का एक विश्लेषण (नुसरत आरा शेख, डॉ. रामसिया चर्मकार)	54

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur	- Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar	- Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu	- Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi	- Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara	- Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	- Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas	- Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey	- Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani	- HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	- HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare	- Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare	- Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay	- Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	- Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav	- Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain	- Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse	- Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain	- Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	- Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi	- Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav	- HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre	- Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	- Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel	- Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	- Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra	- Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	- Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam	- Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai	- Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare	- HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta	- Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad	- HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra	- HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	- Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu	- Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson	- Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur	- Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit	- M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Board Members (Special Edition)

1. **Dr. Manjula Ningwal** - HOD And Professor of History, BLP Govt. PG College, Mhow (M.P.) India
(Editor- Special Edition)
2. **Dr. Kusum Ray** - Assistant Professor of History, BLP Govt. PG College, Mhow (M.P.) India
(Co-Editor- SpecialEdition)
3. **Dr. Snehlata Singh** - Assistant Professor of History, BLP Govt. PG College, Mhow (M.P.) India
(Co -Editor- Special Edition)

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
 (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
 (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
 (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Admin.** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
 (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
 (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
 (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
 (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
 (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
 (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

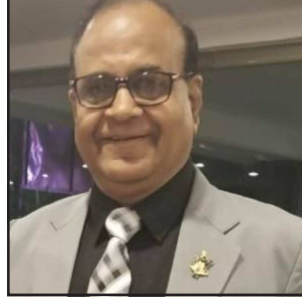
- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Dr. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awadesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

प्राचार्य की कलम से

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महु, इतिहास विभाग द्वारा 'प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ' आधारित शोध पत्रिका प्रकाशित की जा रही है। निश्चित ही इस तरह की शोध पत्रिकाओं के माध्यम से इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ महाविद्यालय के अन्य विषयों के विद्यार्थियों को अपनी दक्षता का अर्जन व अभिवर्धन करने के साथ ही मानसिक क्षमता का विकास करने में सहायक होगी।

शोध पत्रिका के संपादक मंडल इतिहास विभाग एवं शोधार्थियों को बहुत-बहुत बधाई।

डॉ. प्रवीण ओझा
प्राचार्य
बी.एल.पी.शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महु (म.प्र.) भारत

शुभकामना संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु के इतिहास विभाग से शोध पत्रिका 'प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा के विविध सन्दर्भ' विषय पर प्रकाशित की जा रही है। अतः इतिहास विभाग एवं लेखकगण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

इस प्रकार के प्रयास सतत् बने रहे। यही कामना के साथ शुभेच्छा।

डॉ. रेखा वर्मा

रिसर्च समिति अध्यक्ष
बी.एल.पी.शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महु (म.प्र.) भारत

शुभकामना संदेश

प्राचीन भारत की ज्ञान परंपराओं का इतिहास समृद्ध और विविधतापूर्ण है। ये परंपराएँ ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करती हैं। जिनमें दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कला, साहित्य और अध्यात्म शामिल हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को समझते हुए ही नवीन शिक्षा नीति में इसे स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ पर प्रकाशित यह शोध पत्रिका शोध और ज्ञान के क्षेत्र योगदान देने का एक सराहनीय प्रयास है। इस पत्रिका के प्रकाशन के लिए इतिहास विभाग संपादक मंडल एवं शोधार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

डॉ. रशीदा कांचवाला
नैक एवं आई व्यू ए सी प्रभारी
बी.एल.पी.शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
महू (म.प्र.) भारत

संपादकीय

यह भारत भूमि महान है। इस भूमि की ज्ञान की अविरल धारा ने संपूर्ण जगत को सींचा है। भारतीय ज्ञान परंपरा पुरातन युग से समृद्ध रही है। आधुनिक युग में प्रचलित भारतीय ज्ञान और विदेशों से आ रही तथाकथित नवीन खोज जो हमारे ग्रंथों में पूर्व से ही उल्लेखित है, भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्धशाली होने का प्रमाण है। बीती कुछ शताब्दियों से इस भूमि को इस प्रकार महसूस कराया जाता है कि, यहां कभी ज्ञान अंकुरित हुआ ही नहीं। सहस्र वर्ष की दासता में हमारी सहस्रों पीढ़ियों ने पीड़ा को झेलते हुए इस ज्ञान को संजोए रखा। परंतु समय के साथ इसकी उपादेयता क्षीण होती रही। इसलिए समय है भारत के ज्ञान वृक्ष की छाया में पोषित हो रहे इस विश्व को बताने का, कि भारत का गुरुत्व अभी भी कायम है। भारत का ज्ञान गंगाजल के समान है, जो निर्मल और अविराम है। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। जिसमें ज्ञान और विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल विद्या, आदी का अद्भुत समन्वय है। इसी परिप्रेक्ष्य में भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु के इतिहास विभाग द्वारा शोध पत्रिका 'प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ' विषय पर आप सभी सुधिजनों के सामने प्रस्तुत है।

डॉ. मंजुला निंगवाल
 विभागाध्यक्ष
 इतिहास विभाग
 बी.एल.पी.शासकीय
 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
 महु (म.प्र.) भारत

भारत में ज्योतिष विज्ञान का बोध

डॉ. हिमांशु शेखर*

* सहा. प्रोफेसर (इतिहास) एस.एम. कॉलेज, भागलपुर बिहार(म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में ज्योतिष विज्ञान का इतिहास बहुत पुराना है और ज्योतिष विज्ञान का जितना विकास भारत में हुआ, उतना किसी अन्य देशों में नहीं हुआ। भारतीय ज्योतिष विद्या का विकास वैदिक काल में ही हो गया था। वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ वेदांग छः (6) भागों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण में विभाजित है। ज्योतिष विद्या का एक स्वतंत्र विद्या के रूप में विकास हुआ था। वैदिक समाज यज्ञ प्रधान था, जो निश्चित काल व अवधि में आयोजित होता था। यज्ञों के शुभ मुहूर्त का पता लगाने, कृषि कार्य आरम्भ करने और काल निर्धारण के लिए ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, जिसकी जानकारी के लिए ज्योतिष नाम के एक अलग वेदांग की आवश्यकता हुई। वाजसनेयी संहिता से पता चलता है कि ग्रह-नक्षत्रों का अध्ययन करना तथा गणना करना वैदिक काल का मुख्य और सम्मानित पेशा था।¹

प्राचीन काल से ही ज्योतिष विद्या का मुख्य आधार सूर्य और चन्द्रमा है। सूर्य का सम्बन्ध दिन-रात और ऋतुओं के परिवर्तन से है। प्राचीन भारत में ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त के आधार पर दिन, महीना, वर्ष की गणना करने का प्रयास किया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक दिन की गणना की, फिर एक अमावस्या या पूर्णिमा से दूसरे अमावस्या या पूर्णिमा तक पहुँचने में सूर्य तीस (30) बार उदय-अस्त होता है और 30 दिन को महीना मान लिया। समुद्र में उठने वाले ज्वार-भाटा के अनुसार या चाँद के उजाले से अमावस्या और पूर्णिमा की गणना किया जाने लगा, फिर एक वर्ष ऋतु से दूसरे वर्ष ऋतु के बीच 12 महीना का अंतर होता है। एक वर्ष में 12 बार पूर्णिमा और अमावस्या आने पर एक वर्ष की गणना की जाने लगी। भारतीय ज्योतिषाचार्य ने अनुभव किया कि कभी-कभी दो वर्ष ऋतुओं के बीच 13 महीने का अंतर पड़ जाता था। अतः उस 13वें महीने को 'अधिमास वा मालमास' मान लिया गया², जो 5 वर्षों के अंतराल पर संयोजित किया जाता था, इसी कारण ब्राह्मण साहित्य में 62 चन्द्रमासों या पाँच वर्ष को एक युग में गणना करने का उल्लेख मिलता है।³ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पाँच वर्षों का युग बतलाया है, जिसमें दो अधिमासों के योग की बात कही गयी है, इसका पहला अधिमास 2.5 वर्ष एवं दूसरा पाँच वर्ष के अंत में जोड़ा जाता था। खरमास के विषय में पुराणों व ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की चक्कर लगाते हैं, लेकिन रथ से जुड़े हुए घोड़े लगातार चलने से थक जाते थे, सूर्यदेव ने घोड़े को आराम देकर खरो (गधों) को रथ में बांध दिये, जिससे रथ की गति धीमी हो गई और घोड़े के विश्राम करने के बाद पुनः घोड़े को जोड़ दिया। यह प्रक्रिया हर साल चलता रहता है, यही कारण है कि प्रत्येक साल खरमास

लगतता है।

अथर्ववेद के अनुसार एक युग का मतलब दस हजार वर्ष बतलाया है। वैदिक साहित्यों में चार युग कृत (शत युग), त्रेता, द्वापर, कलियुग का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों में महायुग (43,20,000) का उल्लेख मिलता है।⁴

युग		दिव्य वर्ष	सौर वर्ष
कृत	4x1200	4800 x360	1728000
त्रेता	3x1200	3600 x360	1296000
द्वापर	2x1200	2400x360	864000
कलि	1x1200	1200x360	432000
			4,320,000

यहाँ 1200 वर्षों का एक 'युगयाकल्प' होता है। छांदोग्य उपनिषद् में कृत-4, त्रेता-3, द्वापर-2, कलि-1 अक्षों का उल्लेख किये हैं। वैदिक काल में 'पासा' प्रिय खेल थे, जिस पर चार अंक क्रमशः 4, 3, 2, 1 लिखा होता था।⁵ चार दिव्य वर्ष के अंतर्गत 1200 वर्ष आते हैं और इन्हें मानव वर्षों में तब्दील करने के लिए 360 से गुणा करते थे (विष्णु पुराण 1/3/11)। इस प्रकार एक महायुग 4,320,000 सौर वर्ष के बराबर होता है। यह चार युगों का सिद्धांत महाभारत (वनपर्व 186/17, शांतिपर्व 224/6), पुराणों तथा धार्मिक ग्रंथों में कही अधिक विस्तृत रूप से मिलता है, ये चार युगों के चक्र, यानि महायुग के पूरा होने पर पुनः कृत युग लौट आता है (वनपर्व 186/28)।

भारतीय ज्योतिष के पितामह सिद्धांतों के अनुसार चन्द्रमा और सूर्य के पाँच वर्ष का एक युग, तीस महीनों (2.5 वर्ष) के बाद एक अधिमास और 62 मासों के बाद एक क्षय दिवस होता है। वेदांग ज्योतिष में 366 दिन का एक वर्ष गणना करने का उल्लेख मिलता है, ज्योतिष के विशिष्ट सिद्धांत में वर्ष 365.2591 दिन का माना जाने लगा। एक वर्ष 366 दिन (1830 दिन/5 वर्ष) और एक चन्द्रमास में 29.5 दिन होता है।⁶ चन्द्रमास में एक वर्ष 354 दिन (30x6+29x6=354 दिन) होता है, जो सूर्यमास के एक वर्ष (365 दिन) से 11 दिन कम होता है।⁶ ऐसे भारतीय ज्योतिष ग्रंथों में अलग-अलग वर्ष के दिनों का उल्लेख मिलता है।

(1) चन्द्र वर्ष -354 दिन (2) सौर वर्ष-365.5 दिन

(3) लौकिक वर्ष -360 दिन (4) नक्षत्र वर्ष - 366 दिन

ऋतु- चन्द्रमा अपने पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र में होते हैं, उसी के नाम पर महीना का नाम होता है। दो मासों के युगल से ऋतु बनती है। सौर मासों का नाम चैत्र, बैशाख, आदि न होकर मधु, माधव आदि थे, जो ऋतु के सूचक थे। ऋगवेद में ऋतुओं का नाम भिन्न-भिन्न स्थानों पर मिलता है, जैसे

बसन्त(10/16/14), ग्रीष्म(10/90/6), वर्षा(7/103/39), शरद(2/12/11), हेमन्त(10/161/14)। तैत्तरीय संहिता(4/3/2) तथा शतपथ ब्राह्मण(1/2/4/12) में ऋतुओं की संख्या छह बतायी गई हैं। वैदिक काल में वर्ष की गणना वसंत ऋतु या फाल्गुन के पूर्णिमा से होती थी और एक बसंत ऋतु से दूसरे बसंत ऋतु का समय एक वर्ष माना गया था। हिन्दू ज्योतिष ग्रंथ में सूर्य मास और चन्द्र मास के नामों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार हैं⁷ :-

सौर मास	चन्द्र मास	ऋतु	ग्रेगोरियन मास
तपस्व	चैत्य	वसंत	मार्च-अप्रैल
मधु	बैशाख		
माधव	ज्येष्ठ	ग्रीष्म	मई-जून
शुक्र	आषाढ		
शुचि	श्रावण	वर्षा	जुलाई-सितम्बर
नभस	भाद्र		
नभस्य	आश्विन	शरद	अक्टूबर-नवम्बर
इष्	कार्तिक		
उर्ज	अग्रहायण	हेमन्त	दिसम्बर-जनवरी
सहस	पौष		
सहस्य	माघ	शिशिर	जनवरी-फरवरी
तपस्	फाल्गुन		

नक्षत्र - हिन्दू ज्योतिष ग्रंथों में 27 नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। आकाश या चंद्रपथ को 27 भागों में विभाजित किया गया है। तैत्तरीय संहिता में 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। ये 27 नक्षत्रों के नाम देवताओं के नाम पर रखे गये थे और चन्द्र की गति को इन नक्षत्रों के साथ जोड़ा गया था।⁸ प्रत्येक मास पूर्णिमा के समय चन्द्रमा का स्थान विभिन्न नक्षत्रों में बदलते रहता है। पूर्णिमा के समय चन्द्रमा जिस क्षेत्रों में होता है, उसी के नाम पर महीने का नाम रखा गया है। अगर पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा चित्रा या स्वाती नक्षत्र में होता है, उस मास को 'चैत्य' कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा के समय चन्द्रमा क्रमशः चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कृत्तिका, मार्ग, शीर्ष, पुष्य, मघा तथा फाल्गुनी नक्षत्रों में होते हैं और इसी नाम पर भारतीय महीना क्रमशः चैत्य, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण; भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ और फाल्गुन रखा गया। अथर्ववेद के सूक्त में 27 नक्षत्रों का नाम इस प्रकार है⁹ 1. अश्विन 2. भरणी 3. कृत्तिका 4. रोहिणी 5. मृगशिरा 6. आर्द्रा 7. पुनर्वसू 8. पुष्य 9. आश्वलेषा 10. मघा 11. पूर्वा फाल्गुनी 12. उत्तराफाल्गुनी 13. हस्ता 14. चित्रा 15. स्वाती 16. विशाखा 17. अनुराधा 18. ज्येष्ठा 19. मूला 20. पूर्वाषाढा 21. उत्तराषाढा 22. श्रावण 23. घनिष्ठा 24. शतभिषा 25. पूर्व भाद्रपद 26. उत्तर भाद्रपद 27. रेवती। चन्द्रमा इन नक्षत्रों की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करते हैं। इसी नक्षत्रों का सूर्य 12 महीना या 365 दिन में चक्कर काटता है। यानि सूर्य प्रत्येक नक्षत्र में 13 या 14 दिन तक रहता है और कभी 16 दिन तक भी रह जाता है।⁷

प्राचीन काल में कृषि के साथ नक्षत्रों का सम्बन्ध इस श्लोक से समझा जा सकता है- 'अद्रा धान पुनर्वसु जोधरो, चद्रत चिरैया बोये बंजरो, हथिया में चना, चित्रा में गेहूँ, मटर और स्वाती में जौ बोये। यहाँ चिरैया का सम्बन्ध पूष्य नक्षत्रों से है।⁹ किसान नक्षत्रों के अनुसार खेती कार्य शुरू करता था। बृहत्संहिता और अग्नि पुराण में भी नक्षत्रों के अनुसार वृक्ष लगाने और

खेती कार्य शुरू किये जाने का उल्लेख मिलता है। बृहत्संहिता के 54वें अध्याय में लिखा गया है कि उत्तरा, रोहिणी, अनुराधा, चित्रा, मृगशिरा, रेवती, मूला, विशाखा, तिष्य, अश्वनी और हस्त नक्षत्रों में वृक्ष लगाना उपयुक्त समय है। **राशियाँ** - जिस प्रकार नक्षत्रों को 27 भागों में बाँटा गया है, उसी प्रकार राशि को 12 भागों में बाँटा गया है। ऋग्वेद के एक श्लोक में आकाशमार्ग पर सूर्य की गति 12 अक्षियुक्त रथ के पहिये और सात(7) घोड़े द्वारा खींचे जाने का जिक्र है। ये सात घोड़े संभवतः इन्द्रधनुष के सात रंगों के आधार 7 घोड़े की कल्पना की होगी या सप्ताह के सात दिन का द्योतक है। टीकाकार सायण ने पहिए की 12 अक्षियों को, 12 प्रतीकों के रूप में दर्शाया है। वराहमिहिर की रचना बृहत्जातक में 12 राशियों का नाम और उसके चिन्हों का उल्लेख इस प्रकार है मीन-द्वो मछलियों के रूप में, कुम्भ एक पुरुष अपने कंधे पर खाली घड़ा लिए, मिथुन एक पुरुष के साथ हाथ में गदा एवं वीणा लिए एक नारी के साथ, धनु को धनुष लिये और मकर का घड़ियाल के रूप में व्यक्त किया है।¹⁰ प्रथम मास चैत्र का मास हुआ, जिसमें सूर्य मेष राशि में जाया। बैशाख वह मास हुआ, जिसमें सूर्य वृष राशि में प्रवेश करे, इसी तरह ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष(अग्रहायण), पौष, माघ तथा फाल्गुन क्रमशः वे मास हैं, जिनमें सूर्य, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ तथा मकर राशि में प्रवेश करते हैं।¹¹ वराहमिहिर के अनुसार राशिचक्र व नक्षत्रों के साथ सम्बन्ध इस प्रकार है।

- मेष राशि-आश्विनी, भरणी, कार्तिका,
- वृष राशि-कार्तिका, रोहिणी, मृगशिरा,
- मिथुन राशि-मृगशिरा, अद्रा, पुनर्वसु
- कर्क राशि-पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेषा
- सिंह राशि- माघ, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी
- कन्या राशि-उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा
- तुला राशि-चित्रा, स्वाती, विशाखा
- वृश्चिक राशि-विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा
- धनु राशि-मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा
- मकर राशि-उत्तरा षाढा, श्रावण, घनिष्ठा
- कुम्भ राशि-घनिष्ठा, शतभिष, पूर्व भाद्रपद
- मीन राशि-पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, रेवती

एक राशि सवा दो नक्षत्रों या 300 या वृत्त का 12 वाँ भाग होता है। ब्राह्मण साहित्यों में बारह राशियों को क्रांतिवृत्त या रविमार्ग या राशि चक्र में दर्शाया गया है।¹² प्राचीन काल में आज के समान दूरबीन या टेलिस्कोप नहीं था, फिर भी ज्योतिषाचार्य खुले आँखों से रात-रात भर ग्रह-नक्षत्रों, तारे का अध्ययन किया करते थे। भारतीय मनीषियों ने खुले आँखों से केवल सात ग्रहों को ही देख पाये थे, वे इस प्रकार थे-सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मंगल, वृहस्पति एवं शनि।¹³ वरुण और अरुण की खोज हाल के वर्षों में हो पाया है। कई नक्षत्र वैज्ञानिक वरुण और अरुण को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बृहत्संहिता में सूर्य का रंग लाल, चन्द्र का रंग श्वेत, मंगल का अति लाल, बुध का हरा, वृहस्पति का पीला, शुक्र का चितकबरा और शनि का रंग काला बताया गया है।¹⁴ दूरी के आधार पर बृहत्जातक में ग्रहों की गतितथा स्थिति को इस प्रकार बताया है-सूर्य का मित्र चन्द्र, मंगल और वृहस्पति, चन्द्र का मित्र सूर्य एवं शुक्र, वृहस्पति का मित्र सूर्य चन्द्र और मंगल, शुक्र का मित्र बुध बताया है।¹⁵ अग्निपुराण के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की 1 लाख

योजन दूरी पर नक्षत्र मण्डल, नक्षत्र मण्डल से 2 लाख दूरी पर वृहस्पति, वृहस्पति से 2 लाख योजन दूरी पर शनि, शनि से एक लाख योजन दूरी पर सप्तर्षि तथा 1 लाख योजन दूरी पर ध्रुव स्थित है।

हिन्दू ब्राह्मण साहित्यों में दो अन्य ग्रहों राहु और केतु का उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के पूर्व वेदांग ज्योतिषियों (छांदोग्य उपनिषद्, अध्याय 8- 13 तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के आधार पर) का मानना था कि सूर्य ग्रहण और चन्द्रग्रहण का कारण राहु और केतु है, जो सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण के समय सूर्य और चन्द्र को निगल जाता है, लेकिन भारत के ज्योतिष व गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया कि ये सभी झूठी बातें हैं, उन्होंने लिखा कि सूर्यग्रहण का वास्तविक कारण जब चन्द्रमा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य, पूर्ण या आंशिक रूप से चन्द्रमा में आच्छादित हो जाता है। इसी तरह चन्द्रग्रहण तब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी भ्रमण के दौरान पृथ्वी की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है।¹⁶ भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहण को अशुभ माना है। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य वर्जित था और आज भी ऐसी ही मान्यता है। इसी प्रकार झूठी मान्यता थी कि सूर्य, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट ने इस कथन को नवें श्लोक में सउदाहरण लिखा है कि जैसे चलती नाव पर बैठा हुआ मनुष्य किनारे के स्थिर पेड़ों को उल्टी दिशा में चलता देखता है, वैसे ही पृथ्वी से स्थिर तारे-सूर्य पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं।¹⁷

प्राचीन भारत में ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्धित दो तरह के विद्याओं का अध्ययन किया जाता था, प्रथम- गणित-ज्योतिष विद्या (काल निर्धारण, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण की तिथि मालूम करना), दूसरा-फलित ज्योतिष(जन्म कुण्डली, विवाह मुहूर्त, शुभ यात्रा मुहूर्त)।¹⁸ वराहमिहिर को इन सभी विद्याओं में महारत हासिल था। वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या से सम्बन्धित पंचसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहजातक पुस्तकों की रचना की थी। पंचसिद्धान्तिका में पॉलिश, रोमक, वशिष्ठ, सौर सिद्धान्त और पैतामह सिद्धान्त का उल्लेख है।

फलित ज्योतिष- वराहमिहिर फलित ज्योतिष को ज्यादा महत्व दिये थे। फलित ज्योतिष में व्यक्तियों के भविष्य और भाग्यफल की जानकारी मिलती है। इसमें जन्मकुण्डली का काफी महत्व होता है, व्यक्ति के जन्मकुण्डली के आधार पर व्यक्ति का भाग्य और तकदीर लिखा जाता था। जन्मकुण्डली बनाते समय व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। फलित ज्योतिष का महत्व विवाह, यात्रा, कृषि कार्य आरम्भ करने आदि में था। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति पर निर्भरता बढ़ने लगा था। फलित ज्योतिष में मानव पर ग्रहादि के कुप्रभाव तथा ग्रहदोषों से बचने के लिए बहुमूल्य और दुर्लभ रत्नों को धारण किया जाता था। वराहमिहिर ने भी अपनी रचना बृहत्संहिता में मनुष्य पर ग्रहादि के प्रभाव तथा पत्थरों, मणियों, और मूँगा-मोतियों के प्रयोग का वर्णन किया है। उन्होंने मंगल और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए मूँगा, शुक एवं चन्द्र के लिए चाँदी, बुध के लिए सोना, वृहस्पति के लिए मोती, शनि के लिए लौह तथा अन्य दो राशियों राहु और केतु के लिए लाजवर्त धारण करने की बात कही है।¹⁹ अग्नि पुराण में फलित ज्योतिष के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में ग्रहों के अनुसार मूँगा, मोती और रत्न धारण करने तथा किसी कार्य के आरम्भ शुभ-अशुभ मुहूर्त के अनुसार करने की जानकारी मिलती है। इसके अलावे 'बृहत्संहिता'

में वस्तुओं के खरीद-बिक्री के शुभ-अशुभ मुहूर्त का वर्णन किया है।²⁰ इसमें लिखा है कि अश्विन, स्वाती, चित्रा, रेवती, शतभिषा और श्रवण नक्षत्रों में वस्तुओं को खरीदने से लाभ और बिक्री में घाटा होता है। भरणी, पूर्वषाठा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, आर्द्रा, आश्वलेषा, माघ, स्वाती, ज्येष्ठा, कृत्तिका नक्षत्रों में किसी काम से स्वामी या अधिकारी से मिलने से काम नहीं होता है। उन्होंने जन्म कुण्डली बनाने की विधि भी का उल्लेख किया है।

वराहमिहिर ने फलित ज्योतिष से सम्बन्धित अनेक छोटे-छोटे ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें वृहत्जातक, विवाहपटल और योगयात्रा है। 'विवाह पटल' में विवाह के शुभ-मुहूर्त सम्बन्धी जानकारी दिया गया है और योग यात्रा में यात्रा आरंभ करने के शुभ-अशुभ मुहूर्त का वर्णन है।

ब्रह्मगुप्त- गुप्तकाल के एक अन्य प्रसिद्ध ज्योतिष ब्रह्मगुप्त थे, जिन्होंने ज्योतिष से सम्बन्धित ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त और खण्डखाद्यक की रचना की थी। ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त में कुल 24 अध्यायों में खगोल विज्ञान से सम्बन्धित ग्लोब की प्रकृति, स्वर्ग और पृथ्वी के आकार ग्रहों की परिक्रमा, ग्रहों की गति, अक्षांश-देशान्तर की दूरी, ग्रहों का स्थान, सूर्य-चन्द्र ग्रहण आदि का उल्लेख मिलता है।²¹ उन्होंने सूर्य और चन्द्रमा की औसत गति का भी जिक्र किया है। वराहमिहिर के समान फलित ज्योतिष पर अधिक बल दिया और उन्होंने वैज्ञानिक ज्योतिष के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। फलित ज्योतिष को बढ़ावा देने के लिए पुरोहित वर्ग से समझौता किया और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। उन्होंने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारण राहु और केतु द्वारा सूर्य और चन्द्रमा को निगल लेना बताया था।²² हालाँकि ब्रह्मगुप्त ने इस गलती को सुधार कर 'खण्डखाद्यक' की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने अपनी रचना में पंचांग बनाने की विधियों का वर्णन किया है।

इस प्रकार प्राचीन भारत में फलित ज्योतिष का महत्व काफी बढ़ते गया। ज्योतिषाचार्य और पुरोहितों के स्वार्थ के कारण वैज्ञानिक ज्योतिष का महत्व कम हो गया और लोग भाग्य के लिए ग्रह-नक्षत्रों पर विश्वास करने लगे थे। लोग ग्रह-नक्षत्रों, राहु-केतु ग्रसित होने का भय से ताबीज, रत्न, मूँगा, मोती के इस्तेमाल पर बल देने लगे। गुप्तों के बाद चोल, पाल आदि राजवंशों ने फलित ज्योतिष को बढ़ावा दिया। स्मृतिकार याज्ञवल्क्य ने राजाओं का उत्थान-पतन को ग्रहादि और सितारों से जोड़ दिया था। युद्ध और विजय अभियान शुभारम्भ के फलित ज्योतिष के आधार पर दिन तय होने लगे थे। हर्ष के विजय अभियानों को प्रारंभ करने हेतु ज्योतिषाचार्य ने दिन, लगन, राशि चक्र के आधार पर तय किये थे। शासकों व अधिकारियों द्वारा ग्रहों-नक्षत्रों से बचने के लिए रत्नजडित अँगूठी पहनना शुरू कर दिया था।

अलबरूनी जिसने ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त और खण्डखाद्यक का अद्यन किया था, इसके अलावे वराहमिहिर की ज्योतिष रचना तथा अन्य ज्योतिष ग्रंथों का भी अद्यन किया था, वे भारतीय ज्योतिषाचार्यों का आलोचना करते हुए लिखा है कि भारत में जहाँ एक ओर भारतीय ज्योतिषाचार्य वैज्ञानिक ज्योतिष ज्ञान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर राहु-केतु की कल्पना में विश्वास रखते हैं।²³ उन्होंने लिखा है कि शायद ब्राह्मणों और पुरोहितों के दबाव में आकर आर्यभट्टीय सिद्धान्त के विपरीत सिद्धान्त दिये थे।

भास्कराचार्य- एक लम्बे अन्तराल के बाद भारत में फलित ज्योतिष के विकास में भास्कराचार्य ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इन्होंने फलित ज्योतिष से सम्बन्धित यकरणकुतूहल की रचना की थी, इसके अलावे अन्य रचना सिद्धान्तशिरोमणि, लीलावती आदि प्रमुख है। भास्कराचार्य ने सिद्धान्त

शिरोमणि के दो अध्यायों में ज्योतिष से सम्बन्धित यंत्रों के नामों का उल्लेख किया है।²⁴ इसमें गोलयंत्र, चक्रीयंत्र, तुरीयंत्र, नाडीवलयंत्र, यष्टियंत्र, घटिकायंत्र, चापयंत्र, फलकयंत्र, शंकुयंत्र, जलघड़ी (घटीयंत्र) आदि प्रमुख थे। भास्कराचार्य ने 'जलचक्र या जलघड़ी' के कार्य विधि का उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी पुत्री का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए जलघड़ी यंत्र का प्रयोग किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जलघड़ी में लीलावती द्वारा मोती गिर जाने के कारण, जलघड़ी यंत्र कार्य करना बंद कर दिया था और वह शुभ मुहूर्त की गणना नहीं कर पाये थे। भास्कराचार्य ने अपनी रचना **करणकुतूहल** में ग्रहों-नक्षत्रों के गुण-दोषों के विषय में उल्लेख किया है। एक लम्बे अन्तराल तक इस कोटि के ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य के बाद दूसरा ज्योतिष नहीं हुए। वे हिन्दू ज्योतिष विद्या के अन्तिम महान ज्योतिषाचार्य थे।

भारत में लाटदेव या लल्ल प्रमुख ज्योतिष थे, अलबरूनी ने इसे ही सूर्य सिद्धांत का रचियता माना है, लेकिन वराहमिहिर की रचना से स्पष्ट होता है कि वे आर्यभट्ट का शिष्य और आर्यभट्टीय का टीकाकार थे, जिन्होंने 'शिष्यघीवृद्धि तंत्र' ग्रंथ की रचना की थी, जो ज्योतिष से सम्बन्धित ग्रंथ है। लल्लदेव ज्योतिष से सम्बन्धित एक अन्य ग्रंथ रत्नकोष की रचना किये थे, जिसमें विभिन्न कार्यों के आरम्भ करने के लिए शुभ-अशुभ मुहूर्त का वर्णन किया है।²⁵ ज्योतिष विद्या के विकास में मुञ्जाल का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका उल्लेख अलबरूनी ने भी किया है। उन्होंने ज्योतिष से सम्बन्धित पुस्तक लघुमानस ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने इस ग्रंथ में ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए 'अयन-चलन विधि' का विस्तृत उल्लेख किया है।²⁶ पूर्वमध्यकालीन भारत में ज्योतिष परम्परा को कायम रखने तथा एककदम आगे बढ़ाने में आर्यभट्ट द्वितीय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वे ज्योतिष विद्या से सम्बन्धित 'महासिद्धांत' नामक ग्रंथ की रचना किये थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में अयन-चलन विधि का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने 'अयन-चलन विधि' से ही ग्रहों का अध्ययन किया था।²⁷

पूर्वमध्यकाल में ज्योतिष विज्ञान से सम्बन्धित अनेक ग्रंथों की रचना की गई। 11वीं शताब्दी के ज्योतिष ज्ञान से सम्बन्धित पुस्तकों में मिताक्षरा, कृत्य कल्पतरु आदि प्रमुख हैं। मध्यकालीन भारत में अरबी और हिन्दू ज्योतिष विद्या के मिलन से ज्योतिषाचार्यने ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में एक समान विचार धारा में काफी रूचि दिखाई। भारत में इस्लामी खगोल विद्या के मिलन के पूर्व ही ग्रीक-अरबी और फारसी के समिश्रण से अरबी खगोल में अभूतपूर्व विकास हुआ था। मुस्लिम शासकों ने पंचांग बनाने, ग्रहण का काल निर्धारण करने तथा मक्का की दशा, रमजान की तिथि निर्धारण हेतु ज्योतिष विद्या को प्रश्रय दिया। फिरोजशाह तुगलक ने एक वेधशाला का निर्माण करवाया था और इस वेधशाला में खगोलयंत्र से सम्बन्धित एस्ट्रोलैब (उन्नतांशमापी), जलघड़ी आदि यंत्रों को वेधशाला में स्थापित करवाया था।

मुगल शासकों को ज्योतिष विद्या में काफी आस्था थी। हुमायूँ फलित ज्योतिष में काफी विश्वास करता था। हुमायूँ फलित ज्योतिष पर विश्वास करते हुए प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग के कपड़े पहनते थे। वे अपने दरबार में अनेक खगोल वैज्ञानिकों को नियुक्त किये थे। सम्राट अकबर को ज्योतिष विद्या में गहरी रूचि थी। अबुल फजल के अनुसार सम्राट स्वयं ज्योतिष विद्या का अध्ययन करते थे। अबुल फजल ने भारतीय हिन्दू ज्योतिष विद्या की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि भारत के हिन्दू खगोलविदों ने 100 से अधिक पुच्छलतारों का पहचान किया था। अबुल फजल ने लगने वाले

सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण की तिथियों का उल्लेख किया है।

18वीं सदी में सवाई राजा जयसिंह ने भारतीय ज्योतिष विद्या के विकास में रूचि दिखाई। महाराजा जयसिंह ने ज्योतिष विद्या के जानकार सम्राट जगन्नाथ को दक्षिण भारत से बुलवाये थे, जिन्हें अरबी-फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने टॉलमी के ज्योतिष विद्या से सम्बन्धित ग्रंथ का अनुवाद 'सिद्धांत सम्राट' के नाम से किया था, इस ग्रंथ में मिर्जा उलूक बेग, बादशाह मोहम्मदशाह एवं राजा जयसिंह के ज्योतिष गणित सम्बन्धी विचारों का भी उल्लेख किया है।²⁸ उन्होंने 'जिज-ए-मुहम्मद शाही' नाम के एक ज्योतिष सारणी बनवायी थी, जिसमें 48 नक्षत्रों की सूची दी थी। जयसिंह ने पंचांग में सुधार करवाया और इस पंचांग में ग्रहण लगने के पूर्वानुमान तिथि का उल्लेख था। आज भी जयपुर में जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में पंचांग बनाये जाते हैं और जयपुरी पंचांग नाम से प्रचलन में है। इन्होंने खगोल ज्योतिष विद्या का अध्ययन के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में वेधशालाएँ की स्थापना करवाया था। हालांकि बनारस तथा मथुरा स्थित वेधशाला नष्ट हो गये हैं। इन सभी वेधशालाओं में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के अलावे भारत के परंपरागत पत्थरों के बने बड़े-बड़े खगोलीय यंत्रों को लगवाये। इस यंत्रों में रामयंत्र, नाडीवलयंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र, अष्टधातु की निर्मित राज यंत्र, मिश्रित यंत्र जैसे अनेकों यंत्र थे।²⁹ जिसमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा था, जो धूपघड़ी का कार्य करते थे। सम्राट यंत्र के बीच में दो सामान्तर भित्तियाँ बनीं हैं। अगल-बगल दोनों तरफ अर्द्धबेलनाकार सतहें बनीं हैं। बेलनाकार सतह के छोर पर आँख लगाकर ग्रहों-तारों की स्थिति देखे जाते थे।³⁰

कुल मिलाकर ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल से ही गौरवमयी इतिहास रहा है और विश्व की ज्योतिष खगोल विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन रही है। भारतीय ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद अरबी-फारसी, फिर लैटिन यूरोपियन भाषा में किया गया। भारतीय ज्योतिष विद्या के विकास में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, सवाई राजा जयसिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारतीय ज्योतिष विद्या अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुँचा। 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले अलबरूनी ने ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा वराहमिहिर की दो ग्रंथों का अनुवाद किया था। कुल मिलाकर हिन्दू ज्योतिष विद्या ने विश्व के ज्योतिष विद्या के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वाजसनेयीसंहिता, 30।10।20.
2. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 86.
3. पूर्वोक्त
4. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 237.
5. त्रिवेणी प्रसाद सिंह, ग्रह-नक्षत्र, पृ. 58.
6. एस.एन.सेन, विज्ञान का इतिहास, भाग-1, (हिन्दी अनु.) भूपेन्द्रनाथ सान्याल, पृ. 154.
7. पूर्वोक्त पृ. 148
8. एस.एन.सेन, पूर्वोक्त, भाग-1, पृ. 151.
9. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 87.
10. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 241.
11. त्रिवेणी प्रसाद सिंह, ग्रह-नक्षत्र, पृ. 42.
12. एस.एन.सेन, पूर्वोक्त, भाग-1, पृ. 150.

13. एल.ए.वाशम, अद्भुत भारत, पृ. 418.
14. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 241.
15. वृहज्जातक, 2115-17, उद्धरित, ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 241.
16. राजीवसक्सेना, महानखगोलशास्त्री, पृ. 8.
17. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 236.
18. गुणाकर मूले, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, पृ. 74.
19. ओम प्रकाश प्रसाद, प्राचीन इतिहास में विज्ञान, पृ. 241.
20. एस.एन.सेन, पूर्वोक्त, भाग-2, पृ. 39.
21. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 94.
22. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, पृ. 387-89.
23. पूर्वोक्त
24. गुणाकर मूले, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, पृ. 84.
25. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 94.
26. एस.एन.सेन, पूर्वोक्त, भाग-2, पृ. 41.
27. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 94.
28. गुणाकर मूले, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक, पृ. 88-89.
29. पूर्वोक्त पृ. 91.
30. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, पृ. 96.

भारतीय संगीत परंपरा का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

डॉ. मंजुला निंगवाल*

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव जीवन के अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चिरकाल से मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं, आधुनिक काल में मानव के लिए कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखरेख और सफाई भी उतनी ही आवश्यक हो गई हैं। हम जैसे-जैसे विकासशील देश से विकसित देश बनने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं, वैसे-वैसे ही हमारी बुनियादी जरूरतें भी बदलती जा रही हैं। हमारे दैनिक जीवन में संगीत की बहुत अहम भूमिका है। भारत की संगीत ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। और देश के सभी भागों में संगीत और कला की विविध विधाएं विकसित और पल्लवित होती रही हैं। भारतीय संगीत परंपरा का मानव स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्रस्तुत शोध पत्र में संगीत का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का संक्षिप्त अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – विकसित देश, संगीत परंपरा, सकारात्मक प्रभाव, मानव स्वास्थ्य।

प्रस्तावना – नदी का कल- कल करता हुआ जल, सुबह शाम चिड़िया की चहचहाट, झरने की झर- झर, हवा की साय- साय, रात के सन्नटे में झींगुरों की झिन-झिन और आंधी में हवा की हरर- हरर की आवाज मनुष्य आदिकाल से सुनता आया है। विभिन्न पशु- पक्षियों की आवाज भी वह सुनता आया है। इन्हीं सब ध्वनियों में उसने अंतर करना भी सीखा। किसी वृक्ष की सूखी टहनी से जब उसने पत्थरों पर वार किया होगा, तब उसने एक अलग ही ध्वनि सुनी होगी। सूखी फलियों को हिलाया होगा तो अंदर से बीज बज उठें होंगे। पत्ती को मोड़कर उसने फूंक मारी होगी तो उसे सीटी जैसी ध्वनि सुनाई दी होगी। मनुष्य के मन में यह बात तो जरूर आई होगी कि इन सबको बजाया जा सकता है। इस युग को हम प्राक संगीत युग कह सकते हैं। जिसमें मनुष्य ने प्रकृति की ध्वनियों और उनकी विशिष्ट लय को जानने और समझने की कोशिश की, माना जाता है कि संगीत का आदिम स्रोत प्राकृतिक ध्वनियां ही हैं, लेकिन यह ध्वनियां संगीत का आधार नहीं हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो संगीत पैदा कर सकती हैं, और जो मानव मन को झंकृत कर देती हैं।

शोध उद्देश्य – संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन, नृत्य तीन भाग आते हैं, और यह तीनों ही मानव के अन्तर्मन और रोम- रोम को प्रभावित करते हैं, जिससे मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, और उसे स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संगीत परंपरा का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव एवं वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करना है।

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तोत्रों का प्रयोग किया गया है।

संगीत की उत्पत्ति – भारतीय दर्शन में संगीत के जन्म को लेकर कई रोचक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि चारों वेदों की रचना करने वाले ब्रह्मा ने ही संगीत को भी जन्म दिया। इस युग को वैदिक युग कहा गया है। क्योंकि इस युग में चार वेदों की रचना हुई। यह चार वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद

और यजुर्वेद। संगीत के विषय में ब्रह्मा ने विस्तार से सामवेद में बताया है। कहा जाता है कि उन्होंने यह कह दिया यह विद्या शिव को सिखाई और शिव ने देवी सरस्वती को संगीत के संस्कार दिए। संगीत में पारंगत होने के बाद ही सरस्वती वीणापाणि कहलाई। स्वर्ग लोक में निवास करने वाले नारद मुनी सरस्वती के शिष्य बने और जब संगीत की विद्या ग्रहण कर चुके तो उन्होंने यह विद्या गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं को सौंपी।

मानव जीवन में संगीत का महत्व – भर्तृहरि शतक के एक श्लोक की पहली पंक्ति है 'साहित्य संगीत कला विहीनः साकृषात्पशुः पुच्छ विषाणहीनः।' इसका भाव यह है कि साहित्य, संगीत और कलाओं की जानकारी से रहित मनुष्य बिना पूंछ और सिंगे वाले पशु के समान ही होता है। ऐसे पशु को अपूर्ण ही माना समझा जाएगा। इसी प्रकार साहित्य, संगीत और कलाओं का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति को ज्ञानी या विद्वान नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के हर स्तर पर संगीत की विशेष भूमिका है।

संगीत शिक्षण का उद्देश्य भी शिक्षा के अंतर्गत अन्य विषयों के समान है, जैसे मानव में कल्पना शक्ति का विकास सफल नागरिक बन सकने योग्य गुणों का विकास, स्वास्थ्य की जानकारी व्यक्ति व समाज के दायित्वों का निर्वाह, साहित्य कला और प्रकृति की सराहना, प्रशंसा एवं उनका संरक्षण, स्वस्थ मनोविज्ञान, आध्यात्मिक चेतना, समय का सदुपयोग, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाना आदि गुण हैं। संगीत मानव जीवन के विभिन्न क्षणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति के जीवन में खुशी और आनंद फैलाता है।

संगीत जीवन की आत्मा है और हमें असीम शांति देता है। संगीत में व्यक्ति को भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ करने के महान गुण होते हैं। संगीत ध्यान का एक रूप है। संगीत बनाते या सुनते समय व्यक्ति अपनी सारी चिंताएं दुख और पीड़ाएं भूल जाता है। लेकिन अच्छे संगीत की सराहना करने के लिए हमें अपने संगीत के स्वाद को विकसित करने की आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि द्वापर युग में गोपियों भगवान

कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले संगीत से मंत्र मुग्ध हो जाती थी। वह खुद को उनके प्रति समर्पित कर देती थी। हमारा देश प्राचीन काल से अध्यात्म चिंतन की लीला भूमि रहा है। अपनी दैविक एवं भौतिक समृद्धि के साथ उसके मनीषी साधकों ने अध्यात्म क्षेत्र में जिस चिरंतन सत्य का साक्षात्कार किया उस प्रभास्वर रश्मिमाला से विश्व का प्रत्येक भू-भाग आलोकित हुआ। भारतीय अध्यात्म और संगीत इतिहास इस बात का साक्षी है कि आध्यात्मिक गंवेषणा और उसका सम्यक आचरण उसके सत्यशोधी पृथ्वी पुत्रों के जीवन का एकमात्र अभिलाषित लक्ष्य रहा है। हमारे देश ने इसी लोक मंगलकारिणी आध्यात्मिक उत्क्रांती के द्वारा चिरकाल से विश्व का नेतृत्व किया और इसी संजीवनी शक्ति से अनुप्राणीत होकर आज भी हमारी वैदेशिक नीति विश्व को विस्मय विमुग्ध करती हुई विजयिनी हो रही है। संगीत अपनी सीमाओं के भीतर अध्यात्म के जिस रूप को विकसित करता है, वह आध्यात्म का भाव पक्ष है।

भारतीय संगीत का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव – स्वास्थ्य दरअसल उत्तम चरित्र और आत्म संयम पर आधारित है। संगीत का चुनाव यदि इसके अनुरूप किया जाए तो निरसंदेह इससे हर कोई लाभान्वित हो सकता है। पाइथागोरस में एक स्थान पर लिखा है 'संगीत रोगों से छुटकारा दिलाता है, वह चरित्र निर्माण में सहायक है, आत्मोन्नति का प्रबल कारण है।' आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में व्यक्ति की यात्रा उसके 'स्व' से दूर होती जा रही है। जैसे-जैसे व्यक्ति भौतिकता की आड़ में जीवन जीता जा रहा है। वैसे-वैसे हर रास्ते एवं मोड़ पर अराजकता कहीं ना कहीं उसे समग्र रूप से प्रभावित कर रही है। यदि इस कृत्रिम वातावरण में व्यक्ति सजग नहीं होता है। तो उसका शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होता चला जाएगा।

आज के इस दौर में व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वह साधनों से मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य से दूर रखते हैं। इसी संकल्पना को जीवित करती है संगीत साधना। यदि मानव जीवन इस साधना को वरीयता देगा तो इसका अंतिम लक्ष्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को ही निर्मित करना होगा। शारीरिक या मानसिक कोई भी विकृति ऐसी नहीं जिसकी चिकित्सा संगीत की स्वर लहरियों द्वारा ना हो सके। यह बात बड़े-बड़े वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रकार के रोगियों पर पागलखानों आदि में प्रयोग करके सिद्ध कर दिया है। उनका कहना है की संपूर्ण शरीर में जो तनाव या विकृति पैदा होती है, उसका मूलाधार मस्तिष्क के ज्ञान तंतु है। संगीत से कानों पर लगी नैसर्गिक झिल्ली प्रकाशित होती है, जो सीधा मस्तिष्क स्नायु तंतुओं के सजग होने से संपूर्ण शरीर में चेतना दौड़ जाती है। और शक्ति प्रदान करती है, जिससे सरलता पूर्वक आरोग्य लाभ मिलने लगता है। संगीताभ्यास के समय चित्त को न केवल विश्रान्ति मिलती है, वरन आत्मिक शक्तियों भी जागृत होती है।

संगीत तीन उप विभागों में विभक्त है

1. गायन
2. वादन
3. नृत्य

यह तीनों ही शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं। गायन एक उच्च कोटि का मृदु व्यायाम है। कुश्ती- दौड़ आदि से फेफड़ों की कभी तीव्र कभी मंद उत्तेजना उठती है, जो हानिकारक भी हो सकती है। किंतु गाने से हल्की-हल्की मालिश जैसी क्रिया फेफड़ों में होती है। इससे रुधिर में प्राकृतिक

विद्युत का अनुपम संचार होने लगता है। डॉ. लीक मत है की 'शारीरिक अवयवों को प्रभावित करने वाली संगीत से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है।'

प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ श्री बनर मैक फेडेन ने लिखा है कि गाने से शरीर के विभिन्न अवयवों को श्रम करना पड़ता है, जिससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। पाचन क्रिया में सुधार होता है, इससे पेट और छाती की मांसपेशियां फैलती है। यही क्रिया फेफड़ों में भी होती है। जिससे नियमित और बिना रुकावट फेफड़ों का प्रभावशाली व्यायाम हो जाता है। स्नायु दौर्बल्यता, बहुमूत्र, सिर दर्द, क्षय, अतिसार, तंद्रा दाह विष का प्रभाव, और अनिद्रा हृदय की बीमारियां, कुष्ठ, पांडु रोग, रक्तचाप, मुर्छा व मानसिक अशांति आदि प्रायः सभी रोगों में गायन से तत्काल शांति मिलती है। हारमोनियम, बांसुरी आदि से चित्त बड़ा प्रसन्न होता है। मुंह से फुंककर बजाए जाने वाले यंत्र जैसे बांसुरी आदि से भी छाती की मांसपेशियां फैलती है।

सांप के काटने पर कांसे की थाली बजाकर उपचार करने की पद्धति अभी भी गांव में प्रचलित है। रोगोपचार प्रक्रिया में अब संगीत को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित किया जा रहा है। साउंड थेरेपी के विशेषज्ञों का कहना है कि संगीत के सात स्वरों की सात भिन्न स्वर लहरियों के अपने पृथक सात रंग होते हैं। प्रत्येक स्वर की तरंगें अपने विशिष्ट रंग के साथ मानवी काया और मन को प्रभावित करती है। इस प्रकार रोग की प्रकृति के अनुरूप ध्वनि तरंग का निर्धारण कर उसे व्याधि ग्रस्त पर डाला और रोग निवारण किया जाता है।

प्राचीन भारतीय संगीत शास्त्रियों ने आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर कंठनाद की भी तीन प्रकृति का वात, पित्त निर्धारित की है। उनके अनुसार कफ प्रधान कंठ से उत्पन्न नाद स्वर या शब्द गंभीरता के लिए स्थिर वह मधुर होता है। माना जाता है कि संगीत की साधना करने वाले चाहे वह गायन हो या वादन द्वारा सबसे पहले मनसा, वाचा, कर्मणा, ओंकार (ओम्) ध्वनि का अर्थात्- नाद ब्रह्म की साधना करते हैं। नाद ब्रह्म की साधना योग साधना से पर्याप्त साम्यता रखती है, जिस कारण साधक में आंतरिक बल, इंद्रियों पर संयम रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है।

चरक संहिता व सुश्रुत संहिता में सन्निपात ज्वर, दमा मधुमेह, हृदय रोग, टीबी एवं पीलिया एवं बुद्धि मंदता आदि रोगों में मंत्रों से उपचार करने का उल्लेख प्राप्त होता है। जबकि संगीत युक्त सामवेद में ऋचाओं द्वारा रोग मुक्ति का वर्णन है। वर्तमान समय में संगीत चिकित्सा रोगियों के पुनर्वास, उपचार के लिए उत्प्रेरणा भावनात्मक सहयोग एवं भावाभिव्यक्ति, आत्मविश्वास प्रबलता में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो रहा है। चरक ऋषि ने अपनी पुस्तक सिद्धिनाथ के छठे अध्याय में संगीत के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन किया है। बीसवीं सदी में संगीत चिकित्सा के उदाहरणों पर दृष्टिपात करें तो संगीत चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव को पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने सिद्ध किया। उन्होंने इटली के शासक के अनिद्रा के रोग को रागदारी संगीत के द्वारा ठीक किया। पंडित जसराज जी ने अपने गायन द्वारा कई रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। सन 1965 में श्री बालाजी तांबे ने एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जिसका नाम आत्म संतुलन ग्राम रखा। इस अनुसंधान केंद्र में आयुर्वेद के साथ-साथ रोगियों का उपचार राग चिकित्सा द्वारा भी किया जाता है। विखंडित मानसिकता सिसोफ्रेनिया में राग भैरवी याददाश्त बढ़ाने में राग शिवरंजनी, रक्तचाप नियंत्रण में राग

तोड़ी, क्रोध में राग मल्हार का लाभदायक प्रभाव देखा गया है।

उपसंहार – संगीत मानव जीवन के स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु है। वसुधा आज समाज में अनेक प्रकार की अधि व्याधि जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की दिशा धारा को अवनति की ओर ले जा रही है। संगीत चिकित्सा इस दिशा को उन्नति की तरफ अग्रसर कर रही है। यह चिकित्सा मानव शरीर के स्थूल, सूक्ष्म शरीर पर अपना समग्र प्रभाव बिखेरती है। संगीत की स्वर लहरियां कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर अपना समग्र एवं पूर्ण प्रभाव डालती है। संगीत विद्या अपने आप में जीवन जीने की एक कला है। जो व्यक्ति के अव्यवस्थित जीवन शैली को व्यवस्थित क्रम में सुनियोजित करती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर ज्यादा होता है। इस तरह संगीत व्यक्ति के व्यवहार विचार, भावना एवं क्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। संगीत में जितने शोध व प्रयोग हो रहे हैं, उसके फलस्वरूप भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा की विविध प्राचीन शक्तियां पुनः उद्घाटित हो रही है। संगीत की चिकित्सीय क्षमता भी उन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक है।

उपरोक्त शोध अध्ययन के आधार पर हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि एक अजन्मे गर्भस्थ शिशु, अबोध बालक से लेकर वयोवृद्ध पर पड़ने वाले संगीत के प्रभाव के कारण चिकित्सा के रूप में संगीत फलदाई सिद्ध हो रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत का एक महत्वपूर्ण स्थान है और जिसका सीधा-सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर रहता है।

संदर्भ ग्रंथसूची :-

- 1 वर्मा पूनम/जनरल अनहद लोक/ अंक एक /पृष्ठ 153
- 2 कुमार संजय/जनरल अनहद लोक/ अंक दो /पृष्ठ 159
- 3 शर्मा डॉ. महारानी, संगीत चिकित्सा 2014, कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. जोशी गीता , संगीत निबंध, कौमुदी ,योग एवं संगीत साधना, 2015 प्रतिभा प्रकाशन, दिल्ली।
5. गारे डॉ. वि वि, संगीत और आयुर्वेद, संगीत पत्रिका, फरवरी 1962

भारतीय ज्ञान परंपरा में नास्तिक दर्शन का योगदान

डॉ. एस.जी. स्वामी* डॉ. साधाना व्यास**

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भेरुलाल पाटीदार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत
 ** सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भेरुलाल पाटीदार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परंपरा में नास्तिक दर्शन का योगदान, जिसका उदाहरण लोकायत, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, आलोचनात्मक परीक्षण और तर्कसंगत संदेह की बहुमुखी छवि को प्रकट करता है। लोकायत या चार्वाक जिसे प्राचीन भारतीय भौतिकवादी स्कूल के रूप में जाना जाता है, ने अनुभवजन्य अवलोकन और दार्शनिक वाद-विवाद के माध्यम से प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, सत्य की खोज में संदेह और प्रश्न करने के महत्व पर जोर दिया। जैन धर्म, हालांकि पूरी तरह से नास्तिक नहीं है, एक गैर-आस्तिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो आत्म-अनुशासन, अहिंसा और पुनर्जन्म के चक्र से आत्मा की मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह, बौद्ध धर्म, अस्तित्व की नश्वरता और पीड़ा की समाप्ति पर जोर देने के साथ, एक नास्तिक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो दैवीय हस्तक्षेप पर व्यक्तिगत ज्ञान को प्राथमिकता देता है। साथ में, ये विविध दार्शनिक परंपराएँ बौद्धिक विविधता, आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर और धार्मिक हठधर्मिता की सीमा से परे वास्तविकता की समग्र समझ को बढ़ावा देकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करती हैं। उनका योगदान भारतीय दार्शनिक विमर्श की समावेशी और बहुलवादी प्रकृति को रेखांकित करता है, जो व्यापक दृष्टिकोण और विचारों के साथ चल रहे अन्वेषण और जुड़ाव को प्रेरित करता है।

शब्द कुंजी – लोकायत, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, सुखवाद, अहिंसा।

प्रस्तावना – हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा में भारतीय दर्शन एक उल्लेखनीय विविधता परिदृश्य प्रस्तुत करता है जहाँ आस्तिक और नास्तिक दोनों विचारधाराएँ विकसित हुई हैं। आस्तिक दर्शन मूल रूप से सर्वोच्च अस्तित्व के विश्वास में निहित हैं, जो अक्सर अंतिम लक्ष्य के रूप में आध्यात्मिक मुक्ति या परमात्मा के साथ मिलन पर जोर देते हैं। प्रमुख उदाहरणों में वेदान्त, योग और सांख्य शामिल हैं। ये प्रणालियाँ अपनी आध्यात्मिक और नैतिक नींव बनाने के लिए प्रायः वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों से प्रेरणा लेती हैं।

भारतीय दार्शनिक चिंतन के पटल पर नास्तिकता के जीवंत रंग एक ऐसी कथा रचते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली है। जबकि भारतीय बौद्धिक परिदृश्य आध्यात्मिक और धार्मिक दर्शन की समृद्ध विहंगम दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है, नास्तिक दृष्टिकोण के योगदान को ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित कर दिया गया है। हालाँकि, भारतीय दार्शनिक प्रवचन के इतिहास में गहराई से जाने पर नास्तिकता के साथ एक सूक्ष्म और बहुआयामी जुड़ाव का पता चलता है जिसने देश की ज्ञान परंपरा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस लेख का उद्देश्य नास्तिक दर्शन और व्यापक भारतीय दार्शनिक ढांचे के बीच जटिल अंतरसंबंधों को उजागर करना है, जो विविध दृष्टिकोणों, महत्वपूर्ण प्रश्नों और बौद्धिक धाराओं पर प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत की बौद्धिक विरासत को आकार दिया है। नास्तिक विचार के योगदान की खोज करके, हम भारतीय दर्शन की गहराई और जटिलता की सराहना करने का प्रयास करते हैं, जो पारंपरिक आख्यानों से आगे निकलकर उन विचारों की विविधता को अपनाता है जिन्होंने इसके बौद्धिक परिदृश्य को गढ़ा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा में नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं

मानते हैं। नास्तिक दर्शन एक निर्माता देवता की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। लोकायत/चार्वाक जैसे स्कूल भौतिकवाद को प्राथमिकता देते हैं, वर्तमान दुनिया और आनंद की खोज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ज्ञान के स्रोतों के रूप में तर्क, प्रत्यक्ष धारणा और अनुमान पर भरोसा करते हैं। अन्य नास्तिक विचारधाराओं में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कुछ शाखाएँ शामिल हैं। ये स्पष्ट रूप से उच्च शक्ति से इनकार नहीं करते हैं बल्कि आत्म-समझ, नैतिकता और पीड़ा की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुक्ति के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं।

आस्तिक और नास्तिक दृष्टिकोण के बीच इस स्पष्ट विरोधाभास ने भारतीय दर्शन के भीतर सदियों से चली आ रहे समृद्ध शास्त्रार्थ को बढ़ावा दिया है। दोनों परंपराओं में पाए गए आलोचनात्मक विश्लेषण, तार्किक प्रवचन और मानव अनुभव की खोज का भारत के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ये विविध दृष्टिकोण वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के अर्थ और नैतिक आचरण के बारे में समकालीन चर्चाओं को आकार देते रहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन की संक्षिप्त चर्चा की गयी है।

चार्वाक – चार्वाक का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा 'यदा जीवित सुखम जीवित, ऋणं कृत्वा, घृतं पिबेत' (जब तक जीओ सुख से जियो, उधार लो और घी पीओ।) प्रचलित धारणा यह है कि चार्वाक शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है। 'चारु' + 'वक्' (मीठी भाषा बोलने वाला) से। 'लोकायत' शब्द का प्रयोग बौद्ध पिटकों में चार्वाक सिद्धांतों के लिए किया गया है, जिसका अर्थ है 'दर्शन की प्रणाली जो इस दुनिया में विश्वास करती है और स्वर्ग, नर्क या मोक्ष की अवधारणा में विश्वास नहीं करती है।' चार्वाक या लोकायत दर्शन का उल्लेख महाभारत में भी है परन्तु इसका कोई मूल ग्रन्थ

उपलब्ध नहीं है।

प्रायः नास्तिक या भौतिकवादी के रूप में चिन्हित किया गया, लोकायत नैतिकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो खुशी की खोज और भौतिक दुनिया की वास्तविकताओं में गहराई से निहित है। इस दर्शन के कुछ कथनों से इसके विचार स्पष्ट होते हैं -

श्लोक 1 - नास्तिक स्वर्गो नास्तिक नरकः क्षितिरेव नभोमण्डलं लोकः।
 चार्वाकस्य मतं यथा मृतो न कश्चन जीवति।।

अनुवाद:- स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पृथ्वी ही आकाशमंडल है। चार्वाक का मत है, मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं रहता।

श्लोक 2 - देह एव आत्मा न च कश्चन परः। तस्मात् सुखं एव परमं प्रयोजनं न तत् किमचित् परत्र।।

अनुवाद:- शरीर ही आत्मा है, कोई और नहीं। इसलिए सुख ही परम लक्ष्य है, परलोक में कुछ भी नहीं है।

श्लोक 3 - नास्तिक स्वर्गो नास्तिक नरकः क्षितिरेव नभोमण्डलं लोकः।
 चार्वाकस्य मतं यथा मृतो न कश्चन जीवति।।

अनुवाद:- स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पृथ्वी ही आकाशमंडल है। चार्वाक का मत है, मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं रहता।

श्लोक 4:- देह एव आत्मा न च कश्चन परः। तस्मात् सुखं एव परमं प्रयोजनं न तत् किमचित् परत्र।।

अनुवाद:- शरीर ही आत्मा है, कोई और नहीं। इसलिए सुख ही परम लक्ष्य है, परलोक में कुछ भी नहीं है।

सुखवाद: मूल सिद्धांत - लोकायत दर्शन नैतिकता के प्रति सुखवादी दृष्टिकोण अपनाता है, जहाँ आनंद और खुशी को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। यह अधिकांश प्रचलित भारतीय दर्शनों के बिल्कुल विपरीत है जो आध्यात्मिक मुक्ति या पीड़ा से मुक्ति पर जोर देते हैं। लोकायत का तर्क है कि हमारी एकमात्र निश्चितता हमारा वर्तमान जीवन है, और इसलिए, इस जीवन में अधिकतम खुशी और कल्याण प्राथमिक केंद्र बन जाता है।

तर्क और अनुभव पर जोर- लोकायत धार्मिक ग्रंथों और ईश्वरीय घोषणाओं की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। इसके बजाय, वे नैतिक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कारण और अनुभव का पक्ष लेते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य पर यह जोर नैतिकता के आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रतिध्वनित होता है जो तर्क और आलोचनात्मक सोच पर निर्भर करता है।

व्यक्तिगत जिम्मेदारी और परिणाम- लोकायत अपने कार्यों और उनके परिणामों के लिए व्यक्ति की जिम्मेदारी पर जोर देता है। वे कर्म और उसके बाद के जीवन की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं, यह तर्क देते हुए कि कार्यों का परिणाम केवल वर्तमान जीवन में होता है। यह सिद्धांत व्यक्तियों को उनकी पसंद के तत्काल प्रभावों के प्रति सचेत रहने और ऐसे कार्यों के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके और दूसरों के लिए खुशी और कल्याण लाते हैं।

सामाजिक अनुबंध और पारस्परिक लाभ- लोकायत व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता देता है, लेकिन वे बेलगाम अनियंत्रित स्वार्थ की पैरवी नहीं करते हैं। वे व्यक्तियों के फलने-फूलने के लिए सामाजिक व्यवस्था और सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इसलिए, वे सामाजिक रूप से स्वीकृत नैतिक मानदंडों का पालन करने की वकालत करते हैं जिससे व्यक्तियों और समाज दोनों को लाभ होता है। इसे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत

के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है, जहां व्यक्ति सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

आलोचना और चुनौतियाँ- मुख्य रूप से इसकी अहंकारी केन्द्रीयता और अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए लोकायत को पूरे इतिहास में आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, समर्थकों का तर्क है कि एक अच्छी तरह से सूचित व्यक्ति, जो मानव अस्तित्व के अंतर्संबंध को समझता है, स्वाभाविक रूप से उन कार्यों से बचता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वे अंततः अपनी खुशी को कमजोर कर देंगे।

आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता- एक प्राचीन दर्शन होने के बावजूद, लोकायत समकालीन नैतिक बहसों के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तर्क, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और वर्तमान जीवन में कल्याण को अधिकतम करने पर इसका जोर कुछ आधुनिक धर्मनिरपेक्ष नैतिक ढांचे के साथ प्रतिध्वनित होता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक व्यवस्था और सहयोग पर इसका ध्यान आधुनिक समाज की जटिलताओं से निपटने में महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष - लोकायत नैतिकता पर एक विचारोत्तेजक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो पारंपरिक भारतीय दर्शन का प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। हालांकि इसका सुखवादी मूल विवादास्पद हो सकता है, यह आलोचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी के संदर्भ में व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। नैतिकता के प्रति लोकायत के अनूठे दृष्टिकोण को समझने से संस्कृतियों और समय में नैतिक विचारों की समृद्ध और अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान मिल सकता है।

जैन दर्शन - जैन दर्शन, सबसे पुरानी भारतीय दार्शनिक परंपराओं में से एक, वास्तविकता की प्रकृति, आत्मा और मुक्ति के मार्ग में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तीर्थंकरों, प्रबुद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों की शिक्षाओं में निहित, जैन धर्म अहिंसा (अहिंसा), अपरिग्रह और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा पर जोर देता है। जैन दर्शन के केंद्र में कर्म की अवधारणा है, कारण और प्रभाव का नैतिक नियम जो आत्मा के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। जैन अनंत संख्या में आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता है। सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण के अभ्यास के माध्यम से, अनुयायी खुद को जन्म और मृत्यु (संसार) के चक्र से मुक्त करने और सांसारिक बंधान से मुक्ति (मोक्ष) प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

जैन धर्म की नैतिक दिशा: अहिंसा और सही आचरण के माध्यम से मुक्ति का मार्ग- जैन धर्म, एक प्राचीन भारतीय दर्शन, अहिंसा (अहिंसा) और सही आचरण (सम्यक चरित्र) के सिद्धांतों पर केंद्रित नैतिकता पर एक अद्वितीय और गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह लेख जैन नैतिकता के प्रमुख सिद्धांतों और नैतिक प्रवचन में उनके महत्वपूर्ण योगदान की पड़ताल करता है।

आधार: अहिंसा और कर्म- जैन नैतिकता की आधारशिला अहिंसा है, जो शारीरिक क्षति से परे मानसिक और भावनात्मक सहित सभी प्रकार की चोट को शामिल करती है। यह सिद्धांत सभी जीवित प्राणियों के अंतर्संबंध और प्रत्येक आत्मा के अंतर्निहित मूल्य में विश्वास से उत्पन्न होता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, यहां तक कि अप्रत्यक्ष रूप से, कर्म के अदृश्य पदार्थ, कर्म के संचय के माध्यम से जन्म और मृत्यु (संसार) के चक्र में बांधता है। नैतिक जीवन के लिए पाँच प्रतिज्ञाएँ-

जैन धर्म नैतिक आचरण के लिए मार्गदर्शक के रूप में पाँच व्रत (व्रत) निर्धारित करता है। आम लोगों और मठवासियों दोनों द्वारा अलग-अलग कठोरता के साथ मनाई जाने वाली ये प्रतिज्ञाएँ हैं:

अहिंसा: पौधों और सूक्ष्मजीवों सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा।

सत्य: वाणी और कार्य में सत्यता।

अस्तेय: चोरी न करना, जिसमें वह लेना भी शामिल है जो स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है।

ब्रह्मचर्य: शुद्धता और किसी की इन्द्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण।

अपरिग्रह: भौतिक वस्तुओं से अपरिग्रह और वैराग्य।

ये प्रतिज्ञाएँ व्यक्तियों को करुणा, सचेतनता और आत्म-अनुशासन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिसका लक्ष्य अंततः खुद को और दूसरों को होने वाले नुकसान को कम करना है।

प्रतिज्ञाओं से आगे: करुणा, क्षमा, और तपस्या- जबकि प्रतिज्ञाएँ एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, जैन नैतिकता मात्र नियमों से परे जाती है। उदाहरण के लिए, क्षमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रोध और आक्रोश के चक्र को तोड़ती है, जिससे कर्म ऋण के संचय को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जैन धर्म अनेकांतवाद, अनेक दृष्टिकोणों के सिद्धांत पर जोर देता है, जो व्यक्तियों को विविध दृष्टिकोणों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

गहरी मुक्ति चाहने वालों के लिए, तपस्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भिक्षु और नन अपनी आत्मा को शुद्ध करने और सांसारिक मोह-माया से अलग होने के लिए कठोर व्रत और तपस्या का अभ्यास करते हैं। यह मार्ग सामान्य व्यक्तियों के लिए अपने दैनिक जीवन में नैतिक जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है।

जैन नीतिशास्त्र: आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता- हिंसा, पर्यावरणीय गिरावट और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों से जूझ रही दुनिया में, जैन धर्म के सिद्धांत मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अहिंसा, करुणा और सही आचरण पर जोर व्यक्तियों को जीवन जीने के अधिक नैतिक और टिकाऊ तरीकों की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अनेक दृष्टिकोणों की अवधारणा तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में सहिष्णुता और समझ को प्रोत्साहित करती है।

जैन नैतिकता का अध्ययन और अभ्यास करके, व्यक्ति न केवल पुनर्जन्म के चक्र से, बल्कि खुद को और दूसरों को होने वाली पीड़ा से भी मुक्ति की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह दर्शन, प्राचीन परंपरा में निहित होने के बावजूद, अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

बौद्ध दर्शन - बौद्ध दर्शन, सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध की शिक्षाओं में निहित, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में उभरा। यह दुख की प्रकृति (दुःखा) और इसकी अंतिम समाप्ति (निर्वाण) को समझने पर केंद्रित है। मुख्य सिद्धांतों में चार आर्य सत्य, मुक्ति के मार्ग की रूपरेखा, और अष्टांगिक पथ, नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान की खेती के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक शामिल हैं। बौद्ध विचार अनित्यता (अनन्ता) पर प्रकाश डालता है, एक निश्चित स्व की धारणा पर सवाल उठाता है, और सभी प्राणियों की करुणा और परस्पर जुड़ाव पर जोर देता है। जबकि समय के साथ विविध स्कूल विकसित हुए, मूल सिद्धांत बने रहे, जो मानवीय स्थिति और स्थायी शांति के मार्ग पर एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं।

सही कार्य का मार्ग: बौद्ध नैतिकता और अष्टांगिक पथ की खोज- बौद्ध धर्म, एक दर्शन जो आत्मज्ञान प्राप्त करने और पीड़ा से मुक्ति पर केंद्रित है, नैतिकता के लिए एक अद्वितीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कई नियम-आधारित प्रणालियों के विपरीत, बौद्ध नैतिकता दुख के मूल कारणों को समझने और करुणा और ज्ञान विकसित करने पर आधारित है। आइए बौद्ध नैतिकता के मूल सिद्धांतों और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर गौर करें।

आधार: चार आर्य सत्य और कर्म- बौद्ध नैतिकता की आधारशिला चार आर्य सत्यों में निहित है, जो दुख की समस्या का निदान करते हैं और उसके अंत तक का मार्ग बताते हैं। पहला सत्य दुख को मानव अस्तित्व के अंतर्निहित हिस्से के रूप में पहचानता है। दूसरा सत्य दुःख का कारण तृष्णा और आसक्ति की ओर इंगित करता है। तीसरा सत्य निर्वाण के माध्यम से पीड़ा से मुक्ति, पूर्ण शांति की स्थिति और इच्छा से मुक्ति प्रदान करता है। चौथा सत्य इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में अष्टांगिक मार्ग को निर्धारित करता है।

कर्म, कारण और प्रभाव का सिद्धांत, बौद्ध नैतिकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक कार्य, जानबूझकर या अनजाने में, ऐसे परिणाम लाता है जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। कर्म को समझने से, व्यक्ति अपने कार्यों और स्वयं तथा दूसरों पर उनके प्रभाव के प्रति सचेत हो जाते हैं।

अष्टांग पथ: उचित जीवन के लिए एक रूपरेखा- अष्टांगिक पथ, जिसमें आठ परस्पर जुड़ी प्रथाएँ शामिल हैं, नैतिक जीवन और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पहले तीन चरण - सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प (उद्देश्य) और सम्यक वाक् (भाषण) - वास्तविकता को समझने, सभी प्राणियों के लिए करुणा विकसित करने और सच्चे और दयालु संचार के लिए भाषण का उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हैं।

अगले दो चरण - सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका - दैनिक जीवन में नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित करें। सही कार्यवाई में दूसरों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने से बचना शामिल है, जबकि सही आजीविका ईमानदार और नैतिक तरीकों से जीविकोपार्जन को प्रोत्साहित करती है।

अंतिम तीन चरण - सम्यक व्यायाम (प्रयास), सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि - मानसिक विकास से संबंधित हैं। सही प्रयास में सकारात्मक मानसिक स्थिति विकसित करना और नकारात्मक को कम करना शामिल है, राइट माइंडफुलनेस विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करती है, और राइट कॉन्सेंट्रेशन मानसिक स्थिरता और स्पष्टता विकसित करने पर केंद्रित है।

नियमों से आगे : करुणा, बुद्धि और मध्यम मार्ग- बौद्ध नैतिकता केवल नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है; वे करुणा, ज्ञान और सचेतनता के गुणों को विकसित करने के बारे में हैं। करुणा व्यक्तियों को उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो उनके और दूसरों के लिए कष्ट को कम करते हैं। बुद्धि उन्हें सभी चीजों के अंतर्संबंध और उनके कार्यों के परिणामों को समझने की अनुमति देती है। माइंडफुलनेस उन्हें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति वर्तमान और जागरूक रहने में मदद करती है, जिससे वे नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सचेत विकल्प चुन पाते हैं।

मध्यम मार्ग की अवधारणा, भोग और आत्म-त्याग की चरम सीमाओं से बचते हुए, नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करती है। यह व्यक्तियों को एक संतुलित दृष्टिकोण खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है जो स्वयं और दूसरों को नुकसान कम करते हुए उनकी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हो।

आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता- आज की जटिल दुनिया में, बौद्ध नैतिकता नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती है। करुणा, सचेतनता और सही कार्रवाई पर जोर व्यक्तियों को ऐसे विकल्प चुनने में मदद कर सकता है जो अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अहिंसा, सभी जीवन के लिए सम्मान और जिम्मेदार जीवन के सिद्धांत स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में समकालीन चिंताओं से गहराई से मेल खाते हैं।

बौद्ध नैतिकता के सिद्धांतों को समझने और लागू करने से, व्यक्ति व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा शुरू कर सकते हैं, और अधिक नैतिक और दयालु दुनिया में योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष - निष्कर्षतः, भारतीय ज्ञान परंपरा के भीतर नास्तिक दर्शन की खोज से देश की बौद्धिक विरासत के एक गतिशील और अक्सर नजरअंदाज किए गए पहलू का पता चलता है। नास्तिक दृष्टिकोण की सूक्ष्म जांच के माध्यम से, हमने आलोचनात्मक जांच, तर्कसंगत संदेह और दार्शनिक विविधाता की एक समृद्ध दृष्टि की खोज की है जिसने भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नास्तिक विचार के योगदान को स्वीकार करके, हम भारतीय दर्शन के बारे में अपनी समझ को व्यापक बनाते हैं, सरलीकृत ढंढों से आगे बढ़कर इसकी बहुमुखी परंपराओं की जटिलता और समृद्धि को अपनाते हैं। इसके अलावा, नास्तिकता की उपस्थिति और प्रभाव को पहचानना भारतीय दार्शनिक विमर्श की समावेशी

और बहुलवादी प्रकृति को रेखांकित करता है, जो हमें विविधा प्रकार के दृष्टिकोण और विचारों के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे-जैसे हम विश्वास प्रणालियों और दार्शनिक जांच के बीच अंतरसंबंध का पता लगाना जारी रखते हैं, नास्तिक दर्शन का योगदान भारत की बौद्धिक परंपरा की स्थायी जीवन शक्ति और लचीलेपन के प्रमाण के रूप में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, डॉ. देवेन्द्र कुमार (2002), 'भारतीय दर्शन: एक परिचय', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. चौधारी, डॉ. मोहन लाल (2010), 'भारतीय दर्शन की भूमिका', प्रकाशन भारती, नई दिल्ली।
3. राय, मनबेन्द्रनाथ, (1955), 'भारतीय समाज और संस्कृति', मुन्शीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली।
4. शर्मा, अशोक (2018), 'भारतीय समाज और संस्कृति: सभ्यता का स्थायीकरण', ओके नेशनल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
5. सोनी, डॉ. अमृत (2019), 'भारतीय दर्शन एवं विज्ञान' ज्ञान युग, नई दिल्ली।
6. शर्मा, विष्णु (1965), 'नीति दर्पण', श्री जयकृष्ण अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।
7. Radhakrishnan, Sarvepalli (1923), "Indian Philosophy", Oxford University Press, Oxford, UK
8. Russell, Bertrand, (1945), "A History of Western Philosophy" Simon & Schuster, New York, USA
9. Dasgupta, S. N. (1922-1955), "A History of Indian Philosophy" (5 volumes), Cambridge University Press, Cambridge, UK

भारतीय ज्ञान परम्परा में 'ज्ञान', 'गुरु' और 'शिष्य'

डॉ. साधाना व्यास* डॉ. एस.जी. स्वामी**

* सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भेरुलाल पाटीदार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (समाजशास्त्र) भेरुलाल पाटीदार शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन की प्रत्येक शाखा में ज्ञान को विस्तार से व्याख्यायित किया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणालियों ने हमेशा सत्य की बहुलता को महत्व दिया है और स्वयं के मुक्तिदाता और शुद्धिकरणकर्ता के रूप में ज्ञान के महत्व पर जोर दिया है। इन प्रणालियों की विशेषता एक गहरी जड़ें जमा चुकी परंपरा है जो न केवल विद्वानों के ज्ञान को बल्कि लोकप्रिय आख्यानों और व्याख्याओं को भी महत्व देती है। गुरु या शिक्षक विभिन्न विषयों में ज्ञान के प्रसार के केंद्र में रहे हैं, अपने क्षेत्र में अधिकार और विशेषज्ञता को शामिल करते हुए। गुरुओं के प्रति श्रद्धा ज्ञान को पीढ़ियों तक संरक्षित करने और प्रसारित करने में शिक्षक-छात्र संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है। ज्ञान, गुरु, और शिष्य एक महत्वपूर्ण अंतर्संबंधित घटक हैं। यह संबंध अत्यधिक समर्थ और संबंधकारी होता है। गुरु को ज्ञान का स्रोत माना जाता है, जो शिष्य को उसके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। शिष्य अपने गुरु की शिक्षा को स्वीकार करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान के साथ-साथ अनुशासन और संस्कारों का भी उपदेश देते हैं। यह संबंध सिद्धांतों, अनुभव, और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान करता है। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, गुरु, और शिष्य का संबंध गहरा और सात्विक होता है, जो समाज के समृद्धि और सद्गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

शब्द कुंजी - ज्ञान, प्रमा अप्रमा, विद्या, अविद्या, गुरु, शिष्य।

प्रस्तावना - भारतीय ज्ञान परंपरा में 'ज्ञान' सर्वोच्च माना जाता है। यह ज्ञान न केवल विज्ञानिक या तकनीकी होता है, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी होता है। इसे गुरुओं से प्राप्त किया जाता है और सदा अनंत और परिपूर्णता की ओर ले जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में 'गुरु' की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे शिक्षा और मार्गदर्शन का स्रोत होते हैं। गुरु की सिखायी और उनके साथ गहन संबंध शिष्य को जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। उनका आदर्श समाज में उत्कृष्टता और सद्गुणों की प्रेरणा प्रदान करता है। इसी प्रकार 'शिष्य' भारतीय ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण अंग है। वह गुरु के उपदेशों को स्वीकार करता है और उनका पालन करता है। शिष्य ध्यान, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने आदर्शों को जीवन में उतारता है, जिससे समाज में उत्कृष्टता और सद्गुणों का प्रचार होता है।

ज्ञान - भारतीय दर्शन में, ज्ञान की अवधारणा वास्तविकता, अस्तित्व और स्वयं को समझने की खोज के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। संस्कृत शब्द 'ज्ञान' को आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति (मोक्ष) के मूलभूत मार्गों में से एक माना जाता है केवल 'जानकारी' के संदर्भ में यह प्रयुक्त नहीं होता। यथार्थ ज्ञान को 'प्रमा' तथा यथार्थ ज्ञान को 'अप्रमा' कहा जाता है। इसी प्रकार 'ज्ञान' और 'विज्ञान' भी अलग-अलग होते हैं, अमर कोष में बुद्धि को 'ज्ञान बुद्धि' और 'विज्ञान बुद्धि' - इन दो भागों में बांटा है, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाली बुद्धि 'ज्ञान' तथा शिल्प और शास्त्र की ओर अग्रसर बुद्धि 'विज्ञान' कहलाती है-

मोक्षे धीर्ग्यानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः ।

मुक्तिकैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिः श्रेयसामृतम ॥

ज्ञान को पारंपरिक रूप से भारतीय दर्शन में वर्गीकृत किया गया है, विशेष रूप से न्याय (तर्क) और वैशेषिक (परमाणु सिद्धांत) जैसे विचार

विद्यालयों के साथ-साथ न्याय सूत्र और वैशेषिक सूत्र जैसे ग्रंथों में भी। ये वर्गीकरण यह समझने के लिए रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं कि विभिन्न संदर्भों में ज्ञान कैसे अर्जित और संसाधित किया जाता है-

1. प्रत्यक्ष (धारणा): इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष धारणा। इस प्रकार का ज्ञान संवेदी अनुभव और बाहरी दुनिया के अवलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

2. अनुमान: तार्किक तर्क और अनुमान के माध्यम से प्राप्त अप्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें अवलोकन, पिछले अनुभव और तार्किक निष्कर्ष के आधार पर निष्कर्ष निकालना शामिल है।

3. शब्द: आधिकारिक गवाही या मौखिक गवाही के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। इसमें विश्वसनीय स्रोतों जैसे कि धर्मग्रंथों, शिक्षकों या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के शब्दों पर भरोसा करना शामिल है।

4. उपमान (तुलना/सादृश्य): तुलना या सादृश्य के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। इसमें किसी नई चीज की तुलना किसी परिचित चीज से करके उसे समझना शामिल है।

5. अर्थपत्ति (अभिधारणा): अनुमान या धारणा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। इसमें किसी चीज के गलत होने पर अपेक्षित परिणाम की अनुपस्थिति के आधार पर उसे सत्य के रूप में अनुमान लगाना शामिल है।

ये वर्गीकरण प्राचीन भारतीय दार्शनिकों द्वारा उन विभिन्न तरीकों को समझने के लिए विकसित किए गए थे जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और मान्य किया जा सकता है। वे ज्ञानमीमांसा, ज्ञान की प्रकृति और दायरे से संबंधित दर्शन की शाखा, के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सांख्य-योग दर्शन में बुद्धि वृत्ति के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होना बताया गया है। ज्ञान की प्रक्रिया में इन्द्रिय के माध्यम से पहले विषय का सम्बन्ध

पहले मन से होता है बाद में मन इन विषय संवेदनों को बुद्धि को पहुँचाता है। विषय के संपर्क में आकर बुद्धि विषय का आकार ग्रहण कर लेती है (सांख्य दर्शन 1/155). इस तरह बुद्धि का विषयकार हो जाना 'वृत्ति' कहलाता है। जब यह वृत्ति पुरुष के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है तब 'ज्ञान' उत्पन्न होता है। (सुषमा टीका सांख्य कारिका-5)

भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रायः सम्पूर्ण ज्ञान को दो प्रकार का माना गया है - प्रमा तथा अप्रमा, प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान या अनुभूति होता है जबकि अप्रमा अयथार्थ अनुभव को कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में इन्हें क्रमशः 'विद्या' तथा 'अविद्या' कहा गया है। (वैशेषिक सूत्र 9,2, 11-12) न्याय दर्शन में प्रमा अर्थात् सत्य यगान के चार भेद बताये गए हैं - 1 प्रत्यक्ष 2 अनुमान 3 उपमान तथा 4 शब्द इसी प्रकार अप्रमा या मिथ्या ज्ञान के चार प्रकार हैं -

1. **संशय** - अनिश्चयात्मक ज्ञान।
2. **विपर्यय** - विपरीत ज्ञान जैसे अँधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना।
3. **स्मृति** - पहले किसी जानी हुई वास्तु का स्मरण करना।
4. **तर्क** - ऊहापोहात्मक ज्ञान, जैसे जहाँ जहाँ धुँआ होता है, वहाँ आग भी होती है।

पिछले दो ज्ञान असत्य नहीं हैं, पर उनमें किसी नयी वास्तु का अनुभव नहीं होता, विषय का ज्ञान के साथ सम्बन्ध भी नहीं होता इसलिए उन्हें 'प्रमा' में नहीं गिना जाता।

मीमांसा दर्शन में ज्ञान एक प्रकार की क्रिया है। इन्द्रिय का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर आत्मा में जो चेतना या भान उत्पन्न होता है। उसी को ज्ञान कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएँ होती हैं- निर्विकल्प और सविकल्प, निर्विकल्प अवस्था में केवल यह भान होता है कि 'कुछ है'। इसे आलोचना मात्र कहते हैं। सविकल्प ज्ञान में वास्तु के साथ नाम, जाति तथा अन्य विशेषताएँ जुड़ जाती हैं।

इसी प्रकार ज्ञान क्या है इसकी विस्तृत व्याख्या भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत चार्वाक, जैन, बौद्ध और वेदान्त दर्शन में भी मिलती है।

लोकायत दर्शन में, जिसे चार्वाक या भौतिकवादी दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, 'ज्ञान' (या 'ज्ञान') अनुभवजन्य ज्ञान या संवेदी धारणा को संदर्भित करता है। लोकायत भारतीय दर्शन का एक विधर्मी विद्यालय है जो अलौकिकता, आध्यात्मिकता और आत्मा या पुनर्जन्म जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं के अस्तित्व को खारिज करता है। लोकायत के संदर्भ में, ज्ञान संवेदी अनुभवों और उनसे प्राप्त ज्ञान तक सीमित है। यह धारणा की प्रधानता पर जोर देता है और ज्ञान के स्रोतों के रूप में अनुमान (अनुमान) और गवाही (शब्द) की वैधाता को इन्कार करता है। लोकायत के अनुसार, ज्ञान पूरी तरह से उस चीज़ पर आधारित है जिसे सीधे इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, जैसे देखना, सुनना, छूना, चखना और सूँघना। लोकायत दार्शनिकों का तर्क है कि चूंकि प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है, इसलिए कोई भी ज्ञान जिसे इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि आध्यात्मिक या आध्यात्मिक दावे, को काल्पनिक और निराधार के रूप में निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, लोकायत दर्शन में, ज्ञान संवेदी धारणा के माध्यम से प्राप्त अनुभवजन्य ज्ञान का पर्याय है।

बौद्ध दर्शन में, विशेष रूप से महायान परंपरा के भीतर, 'ज्ञान' वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति में ज्ञान या अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। ज्ञान

को नैतिकता (शील) और एकाग्रता (समाधि) के साथ-साथ आत्मज्ञान के मार्ग के तीन आवश्यक घटकों में से एक माना जाता है। ज्ञान में सभी घटनाओं (अस्तित्व के तीन लक्षण) की अनित्य, असंतोषजनक और निःस्वार्थ प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि शामिल है, जिससे शून्यता (सूर्यता) की प्राप्ति और पीड़ा की समाप्ति (निर्वाण) होती है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं है बल्कि परम सत्य का प्रत्यक्ष बोध है।

जैन दर्शन में, 'ज्ञान' ज्ञान या बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान जो जन्म और मृत्यु (संसार) के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) की ओर ले जाता है। विश्वास (श्रद्धा) और आचरण (चरित्र) के साथ ज्ञान जैन धर्म के तीन रत्नों में से एक है। जैन धर्म अज्ञानता (मोह) पर काबू पाने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में सही ज्ञान (सम्यक ज्ञान) के महत्व पर जोर देता है। इस ज्ञान में वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझना शामिल है, जिसमें कर्म, आत्मा (जीव) और ब्रह्मांड के सिद्धांत शामिल हैं। इसमें प्रत्यक्ष धारणा (प्रत्यक्ष), अनुमान (अनुमान), और आधिकारिक गवाही (शब्द) शामिल है, जिससे स्वयं और ब्रह्मांड की गहन समझ पैदा होती है। सही ज्ञान के अर्जन से, जैन आत्मा को बांधने वाले कर्म बंधनों को खत्म करना चाहते हैं और मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे केवल ज्ञान या सर्वज्ञता के रूप में जाना जाता है, जो जैन धर्म में आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था है।

वेदान्त दर्शन में, 'ज्ञान' आध्यात्मिक ज्ञान या बुद्धिमत्ता के लिए प्रयुक्त है। विशेष रूप से परम वास्तविकता (ब्राह्मण) और स्वयं की वास्तविक प्रकृति (आत्मान) का ज्ञान। वेदान्त हिंदू धर्म का दार्शनिक आधार है। जो मुख्य रूप से उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद् गीता की शिक्षाओं पर आधारित है। कर्म (क्रिया) और भक्ति (भक्ति) के साथ-साथ ज्ञान को आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्गों में से एक माना जाता है। इसमें अस्तित्व की गैर-दोहरी प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव शामिल है, जहाँ व्यक्तिगत स्व (आत्मान) को सार्वभौमिक चेतना (ब्राह्मण) के समान समझा जाता है। यह ज्ञान सामान्य धारणा और बुद्धि से परे है, जिससे जन्म और मृत्यु (संसार) के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) मिलती है। वेदान्त में, ज्ञान-अर्जन आत्म-जांच (आत्म-विचार), चिंतन, शास्त्रों के अध्ययन और एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक (गुरु) के मार्गदर्शन के माध्यम से की जाती है। इसमें शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच अंतर करना, अभूतपूर्व दुनिया (माया) की भ्रामक प्रकृति को समझना और सभी अस्तित्व की अंतर्निहित एकता को पहचानना शामिल है। अंततः ज्ञान सभी सीमाओं और द्वंद्वों से परे, अनंत चेतना के रूप में व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति की प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसे ज्ञान का उच्चतम रूप माना जाता है, जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता और गहन आंतरिक शांति की ओर ले जाता है।

ज्ञान या विद्या का महत्त्व दशति हुए पंचतंत्र में उल्लेख है-

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धानं,

विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणां गुरुः।

विद्या बंधुजानो विदेशगमने विद्या परम् दैवतं ,

विद्या राजसु पूजिता न हि धनं विद्याविहीनः पशुः॥

अर्थात् मनुष्य का महान सौन्दर्य विद्या ही है और वही उसका छुपा हुआ धन है; विद्या ही भोग, कीर्ति और सुख देने वाली है; वही गुरुओं की भी गुरु है: विदेश में विद्या ही बन्धु- बांधव है और वही परम देवता है : राजाओं के बीच विद्या ही पूजी जाती है, न कि धन। अतः विद्याविहीन मनुष्य पशु ही

है।

गुरु -

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।
 गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥
 गुरु ब्रह्मा (निर्माता) है, गुरु विष्णु (पालक) है,
 गुरु महेश्वर (शिव, संहारक) हैं।
 गुरु वास्तव में सर्वोच्च ब्रह्म (परम वास्तविकता) है।
 उस गौरवशाली गुरु को प्रणाम।

भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं में, 'गुरु' शब्द का गहरा महत्व है। 'गुरु' शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका शाब्दिक अनुवाद 'अंधाकार को दूर करने वाला' है। हालाँकि, इसका अर्थ केवल भाषाई अनुवाद से परे है और आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक अर्थों के एक समृद्ध समूह का प्रतीक है। गुरु के सम्बन्ध में कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं -

1. आध्यात्मिक शिक्षक : इसके मूल में, गुरु एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या शिक्षक होता है जो अपने शिष्यों या छात्रों को ज्ञान, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुरु प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधाकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।

2. अनुकरणीय : एक गुरु अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से दी गई शिक्षाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वे अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले आध्यात्मिक सिद्धांतों के जीवंत उदाहरण के रूप में कार्य करते हैं, अपने शिष्यों को उनके गुणों का अनुकरण करने और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. ज्ञान का प्रसारण : गुरु और शिष्य के बीच का संबंध ज्ञान के प्रसारण की विशेषता है, अक्सर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, मौखिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक दीक्षा (दीक्षा) के माध्यम से। यह प्रसारण केवल बौद्धिक नहीं है बल्कि इसमें आध्यात्मिक सत्य की गहरी, अनुभवात्मक समझ शामिल है।

4. आध्यात्मिक प्राधिकारी : गुरु को एक आध्यात्मिक प्राधिकारी माना जाता है, जिसके पास अस्तित्व, चेतना और परमात्मा की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि और अहसास होता है। उनका मार्गदर्शन न केवल सांसारिक मामलों के लिए बल्कि आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए भी मांगा जाता है।

5. दिव्य संबंध : कई परंपराओं में, गुरु-शिष्य का रिश्ता दिव्य संबंध की भावना से ओत-प्रोत है। गुरु को परमात्मा की अभिव्यक्ति या एक संपर्क सूत्र के रूप में देखा जाता है जिसके माध्यम से शिष्य को आध्यात्मिक कृपा मिलती है, जिससे उनके आध्यात्मिक विकास और जागृति में मदद मिलती है।

6. समर्पण और भक्ति : एक शिष्य और गुरु के बीच का रिश्ता अत्यधिक भक्ति, विश्वास और समर्पण का होता है। शिष्य गुरु को आध्यात्मिक अनुभूति और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में पहचानते हुए, अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छा को गुरु के मार्गदर्शन में समर्पित कर देते हैं।

गुरु को शिष्य के प्रति कर्तव्य का बोधा कराते हुए आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1/ 2/25 में लिखा है -

पुत्रमिवैनमनुकाडक्षन सर्वधार्मेष्वनपच्छाद्यमानः सुयुक्तो विद्यां ग्राहयेत्।

अर्थात् गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ और उसकी उन्नति की इच्छा करता हुआ सभी धर्मों में कुछ भी गुप्त ना रखते हुए

उसे विद्या प्रदान करे।

अतः भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की अवधारणा आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान और मार्गदर्शन के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता भारत में कई आध्यात्मिक मार्गों का केंद्र है, जो आत्म-प्राप्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र (संसार) से मुक्ति की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा के रूप में कार्य करता है।

शिष्य - भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिक परंपराओं में, शब्द 'शिष्य' छात्र या अनुयायी वह है जो गुरु (शिक्षक) से मार्गदर्शन, निर्देश और आध्यात्मिक ज्ञान चाहता है। शिष्य और गुरु के बीच का रिश्ता गहराई से पूजनीय है और आध्यात्मिक प्रथाओं और दार्शनिक शिक्षाओं में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

शिष्येन दुर्विदग्धेन तस्मानुष्टेन यत्नतः।

अन्यः प्रीतः प्रकृतितः शिष्यो न कदाचि।

'जो शिष्य मेहनती और आज्ञाकारी होता है वह गुरु को प्रसन्न करता है। ऐसा शिष्य स्वभाव से ही प्रिय और कृपापात्र होता है, अन्यथा कभी नहीं। यहां 'शिष्य' के अर्थ के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं -

1. छात्र या शिष्य : शिष्य वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म-साक्षात्कार और व्यक्तिगत विकास की खोज में स्वेच्छा से गुरु के मार्गदर्शन और निर्देश के प्रति समर्पित हो जाता है। वे गुरु से सीखने और उनकी शिक्षाओं का ईमानदारी और विनम्रता के साथ पालन करने के लिए समर्पित हैं।

2. सत्य का खोजी : शिष्य वह है जो सत्य की खोज में है, परम वास्तविकता (ब्राह्मण) या स्वयं की वास्तविक प्रकृति (आत्मान) की गहरी समझ और प्राप्ति की तलाश में है। वे अस्तित्व के रहस्यों को जानने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची इच्छा के साथ गुरु के पास जाते हैं।

3. ज्ञान प्राप्तकर्ता : शिष्य प्रत्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत, मौखिक शिक्षाओं, धर्मग्रंथों और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। वे शिक्षाओं को खुले दिमाग और दिल से आत्मसात करते हैं, उन्हें आत्मसात करने और अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं।

4. समर्पण और भक्ति : शिष्य और गुरु के बीच का रिश्ता अत्यधिक भक्ति, विश्वास और समर्पण का होता है। शिष्य गुरु को एक आध्यात्मिक प्राधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने अहंकार, संदेह और सांसारिक लगाव को गुरु के मार्गदर्शन में समर्पित कर देते हैं।

5. विकास और परिवर्तन : गुरु के मार्गदर्शन में एक शिष्य की यात्रा को आंतरिक विकास, आत्म-खोज और आध्यात्मिक विकास की एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। समर्पित अभ्यास, आत्म-चिंतन और गुरु की कृपा के माध्यम से, शिष्य आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

6. सेवा और आज्ञाकारिता : एक शिष्य अक्सर विनम्रता और निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करता है, अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सेवा के कार्यों में संलग्न होता है। वे गुरु के निर्देशों का आज्ञाकारी रूप से पालन करते हैं और गुरु द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं।

शास्त्रों में विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन का मजबूत आधार माना गया है। हमारे शास्त्रों और संस्कृति में जीवन के हर पड़ाव के लिए कुछ जरूरी नियम और संयम बताए गए हैं। विद्यार्थी के इन पांच लक्षणों से सभी परिचित

है -

काक चेष्टा वको ध्यानं श्वान निद्रा तथैव च ।

अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थीश्च पञ्च लक्षणम्॥

प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तथा अपने घर से दूर गुरुकुल गुरु के सामीप्य में रहता था तब उसे अनेक नियमों का पालन करना होता था। उदाहरणार्थ कुछ नैतिक नियम निम्नानुसार हैं -

1. शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। परन्तु वह बैलगाड़ी, घोधगाड़ी, उंटगाड़ी, महल की छत कुश की चटाई, शिलाखंड तथा नाव पर गुरु के साथ सामान आसन पर बैठ सकता है। (पद्मपुराण सृष्टि. 51/98)
2. शिष्य को चाहिए कि जिस आसन पर गुरु बैठते हों, उसपर न बैठे और जिस शय्या पर वे सोते हों, उसपर न सोये। (आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1/2/8/11)
3. गुरु के सामने किसी वस्तु का सहारा लगाकर अथवा पैरों को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। (आपस्तम्ब धर्मसूत्र 1/2/8/17)
4. शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की अपेक्षा अपने अन्न, वस्त्र, तथा वेश को हीन (कम) रखे। वह गुरु के सोकर उठने से पहले उठे तथा उनके सोने के बाद सोये। (मनुस्मृति 2 / 194)
5. क्रुद्ध गुरु के मुख पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। (कूर्मपुराण स्वर्ग. 55 / 47)
6. शिष्य को चाहिए कि वह परोक्ष में भी गुरु के नाम का उच्चारण न करे और गुरु की गति, भाषण, चेष्टा आदि की नकल न करे। (भविष्यपुराण, ब्राह्म. 4 / 170)

संक्षेप में, भारतीय ज्ञान परंपरा में एक शिष्य आध्यात्मिक सत्य और ज्ञान का एक ईमानदार साधक होता है जो खुद को गुरु के मार्गदर्शन में सौंपता है। गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं और प्रथाओं को विनम्रता, भक्ति और समर्पण के साथ अपनाता है। शिष्य और गुरु के बीच का रिश्ता पवित्र और परिवर्तनकारी माना जाता है, जो शिष्य को आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति की ओर ले जाता है। हमारी ज्ञान परंपरा में नचिकेता, जाबाल सत्यकाम, आरुणि और एकलव्य जैसे आदर्श शिष्यों के प्रसंग सदियों से प्रेरणास्रोत रहे हैं।

निष्कर्ष - भारतीय दर्शन में, 'ज्ञान' विशेष रूप से आध्यात्मिक या पारलौकिक समझ को प्रकट करता है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में निहित, ज्ञान में सहज अंतर्दृष्टि, बौद्धिक समझ और परम वास्तविकता या अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति का अनुभवात्मक ज्ञान शामिल है। इसे मुक्ति (मोक्ष) या आत्मज्ञान (निर्वाण) का मार्ग माना जाता है, जो आत्म-बोध और अनुभवजन्य धारणा से परे सत्य की समझ के माध्यम से प्राप्त किया जाता

है। ध्यान, चिंतन और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन जैसे अभ्यासों के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अज्ञानता (अविद्या) को पार करना और सभी चीजों के अंतर्संबंध और स्वयं की प्रकृति (आत्मान या अनात्मन) में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। ईसा से अनेक वर्षों पूर्व प्रारंभ हुई गुरुकुल प्रणाली ने समग्र शिक्षा और एक मजबूत शिक्षक-छात्र संबंध पर जोर दिया, जिससे शिक्षा के साथ-साथ चरित्र विकास को बढ़ावा मिला। आज इस प्रणाली के पहलुओं को फिर से प्रस्तुत करना समान मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है और शिक्षा को मजबूत कर सकता है। गुरुकुल जैसी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ, बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ विकसित होकर, सामाजिक विकास के लिए एक स्थायी आधार प्रदान करती हैं। वैश्वीकरण और व्यावसायीकरण के रुझानों के बीच, सांस्कृतिक विरासत, सामुदायिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ज्ञान का संरक्षण और उपयोग महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ विविधा सत्यों को महत्व देती हैं और ज्ञान को एक मुक्तिदायक शक्ति के रूप में देखती हैं। गुरु-छात्र संबंध ज्ञान संचारित करने में केंद्रीय रहता है, जो पीढ़ियों के बीच निरंतरता और श्रद्धा के महत्व पर जोर देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरि, वियोगी(सं), (2011), 'हमारी परंपरा', सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली - 110001
2. धवन, राजेन्द्र कुमार (2004), 'क्या करें क्या न करें' गीता प्रेस गोरखपुर - 273005
3. मिश्रा, डॉ. गोविन्द प्रसाद, (अगस्त 2015), 'भारतीय दर्शन में ज्ञान का संप्रत्यय' International Journal of Creative Thought ISSN 2320&2882(Online)
4. राधाकृष्णन, डॉ. सर्वपल्ली, (1923) 'भारतीय दर्शन'- प्रथम प्रकाशन ,रेडियंट प्रेस, नई दिल्ली।
5. राय, प्रो. मानबेंद्रनाथ, (1950) 'भारतीय दर्शन', मुन्शीराम मनोहरलाल प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. विद्याभूषण, डॉ. सतिश चन्द्र, (1996) 'भारतीय दर्शन की संक्षिप्त परिचय', मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली।
7. गुप्ता, रामचंद्र (1990) 'भारतीय समाज और संस्कृति: इतिहास और विकास', आर्य बुक्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली।
8. चौधरी, मोहन लाल, (2005) 'भारतीय समाज और संस्कृति: समय और स्थान का अध्ययन', मित्र प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. Matilal, Bimal Krishna , (2002), "Ethics and Epics: Philosophy, Culture, and Religion", Oxford University Press, New York
10. Radhakrishnan, Sarvepalli (1920), "Ethical Philosophy of the Gita", George Allen & Unwin Ltd, London, UK

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन में भारतीय ज्ञान परम्परा का महत्व : एक भौगोलिक अध्ययन

संजय सोहनी* धर्मेन्द्र प्रताप यादव**

* शोध निर्देशक (भूगोल) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (भूगोल) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - जल संसाधन महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जीवों की उत्पत्ति एवं विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी पृथ्वी जिसको भारतीय ज्ञान परम्परा में देवतुल्य स्थान दिया गया है, एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपर जल और वायु पाया जाता है। भारतीय ग्रन्थों में जल को जीवन एवं मोक्षदायी बताया गया है। भारतीय ग्रन्थों में जल एवं वर्षा का देवता इन्द्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है और इन्द्र का नाम ग्रन्थों में सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। भारत में जल का संरक्षण प्राचीनकाल से ही किया जाता रहा है क्योंकि जल को महत्वपूर्ण माना गया है। मानव सभ्यतायें जल क्षेत्र के पास ही विकसित हुई थी, क्योंकि जल के द्वारा पेयजल, साफ-सफाई, कृषि एवं पशुपालन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती थी। जिससे मानव जीवन सरल हो गया। प्राचीनकाल से वर्तमान समय में देखा जाय तो बड़े-बड़े नगरों एवं शहरों का विकास जल क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे पर ही हुआ है।

जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है किन्तु मानव द्वारा जल का अत्यधिक एवं अन्यायपूर्ण उपयोग, प्रदूषण आदि के कारण जल की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। ये समस्यायें भविष्य में अत्यधिक भयावह रूप धारण कर सकती हैं। इन भयावह समस्याओं को कम करने एवं निजात पाने के लिये जल प्रबन्धन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य में जल संसाधन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय ज्ञान परम्परा में भी जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसके लिये जल संरक्षण एवं प्रबन्धन की महत्वपूर्ण विधियों को बताया गया है। इन विधियों के द्वारा जल का प्रबन्धन एवं संरक्षण किया जा सकता है।

शब्द कुन्जी- जल संसाधन, प्रबन्धन, संरक्षण, भारतीय ग्रन्थ, मानव जीवन, जल समस्या, इन्द्र देवता।

प्रस्तावना - भारत सहित आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। देश के 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में सूखे का प्रभाव है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखण्ड के जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसके विपरीत बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, मेघालय आदि राज्यों के जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस तरह कहीं जल की कमी की समस्या विद्यमान है तो कहीं जल की अधिकता की समस्या विद्यमान है। इसी तरह समूचे विश्व में जल की कमी एवं अधिकता की समस्या विद्यमान है। जिसके कारण पेयजल, फसल उत्पादन, पशुपालन, घरेलू जल उपयोग एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसी समस्यायें उत्पन्न हाने लगती हैं। जल की इन सभी समस्याओं से निबटने के लिये जल प्रबंधन एवं संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत में जल संरक्षण का एक बेहतरीन इतिहास है। यहां जल संरक्षण की एक मूल्यवान पारम्परिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा है उदाहरण के लिये नदी, तालाब, जोहण, कुआं इत्यादि देश के अलग-अलग हिस्से में हैं। भारत में नदियों को देवतुल्य स्थान दिया गया है और इनकी पूजा की जाती है।

गंगा एवं नर्मदा का स्थान हर भारतीय के दिल में खास है। गंगा नदी अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाली पवित्र नदी है। 2500 किलोमीटर से अधिक सफर तय करने वाली गंगा को लोग उसके उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर बांग्लादेश के सुन्दरवन डेल्टा तक प्रयोग करते और पूजते हैं। गंगा बेसिन में देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा उत्पन्न होता है और यह देश का महत्वपूर्ण

पर्यावरण और आर्थिक संसाधन है।

भारतीय ग्रन्थों में सबसे ज्यादा चर्चित इन्द्र हैं। जिन्हें वर्षा का देवता भी माना गया है। साहित्य से लेकर परम्पराओं तक भारतीय मनीषियों ने जल और जीवन के सम्बन्ध को बखूबी समझाया और समझाया है। हड़प्पा काल से लेकर मुगलकाल तक जल को संग्रहित करने और उसके बेहतर उपयोग के लिये एक से बढ़कर एक विधियां विकसित की गयीं। यजुर्वेद में जल और वनस्पतियों को हानि न पहुंचाने के लिये कहा गया है। इसी तरह मन्त्रों के माध्यम से जल के महत्व एवं जल के संरक्षण के बारे में बताया गया है और यह भी कहा गया है कि जल ही जीवन है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

आचार्य भृगु ने आचार्य संहिता में जल के बारे में वर्णन किया है। आचार्य वाग्भट्ट ने जल का वर्गीकरण एवं संरक्षण के बारे में वर्णन किया है। आचार्य सुरपाल ने कुआ, झील और तालाब के बारे में वर्णन किया है।

उद्देश्य- जल प्रबन्धन एवं संरक्षण की पारम्परिक विधियों का अध्ययन।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े अवलोकन एवं समूह चर्चा के माध्यम से एकत्र किये गए हैं एवं द्वितीयक आंकड़े पत्र, पत्रिकाओं एवं पुस्तक आदि के माध्यम से एकत्रित किये गये हैं।

जल संरक्षण में महत्व:

1. वर्तमान जल स्रोतों का संरक्षण।

2. जल की शुद्धता का संरक्षण।
3. भूजल के दोहन पर रोक।
4. अपशिष्ट जल का सर्वोत्तम प्रयोग कर घरेलू उपयोग में होने वाले जल उपयोग में कमी।
5. सोखता गड्ढों का निर्माण कर जल संरक्षण।

जल संवर्धन में महत्व:

1. वर्षा जल संचयन।
2. पर्यावरण हितैषी स्रोतों जैसे तालाब, पोखर और कुओं का निर्माण।
3. वृक्षारोपण के जरिए मिट्टी में नमी और जल उपलब्धता को बढ़ाना।
4. वनोन्मूलन पर रोक।
5. उचित जल प्रबन्धन को बढ़ावा।

निष्कर्ष –जल संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन है। यह मानव जीवन एवं अन्य जीवों के लिये आवश्यक महत्वपूर्ण संसाधन है। भारतीय परम्परा ज्ञान एवं ग्रन्थों में जल की महत्ता एवं संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। वास्तव में जल के बिना जीवन की कल्पना करना असम्भव है। इसलिए जल के संरक्षण एवं प्रबन्धन किया जाना अति आवश्यक है जिससे जल की

आवश्यकता की पूर्ति वर्तमान एवं भविष्य में निर्बाध रूप से होती रहे। यह कार्य सरकार एवं नागरिक दोनों के लिये आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्मिता पाण्डेय एवं धीप्रज्ञ द्विवेदी, भारत में जल संरक्षण परम्परार्ये, जुलाई 2016, अंक 7 पृष्ठ 25 एवं 26, योजना, नई दिल्ली।
2. खुराना इन्दिरा, संरक्षण एवं समझ भरे प्रयोग से जल संवर्धन, जुलाई (2016), अंक 7, पृष्ठ 13 एवं 14, योजना, नई दिल्ली।
3. मिश्रा एस. पी. (2007), जल संसाधन प्रबन्धन एवं संरक्षण, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
4. मुखर्जी सच्चिदानन्द, आर्थिक विकास में जल संसाधन प्रबन्धन, जुलाई (2016), अंक 7, पृष्ठ 10, 11 एवं 12, योजना, नई दिल्ली।
5. ओमप्रकाश (2006), सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
6. सक्सेना ऋषभ कृष्ण, जुलाई (2016), अंक 7, पृष्ठ 47 एवं 49, योजना, नई दिल्ली।

तालिका 1 –भारत के विभिन्न हिस्सों में पारम्परिक जल संरक्षण

जैव क्षेत्र	संरचना	व्याख्या	राज्य/क्षेत्र
परा-हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय	जिंग कुल नौला कुहल खत्रि	बर्फ से जल इकट्ठा करने का टैंक पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले छोटे तालाब प्राकृतिक धाराओं से सिंचाई का बांध पत्थरों को कुरेद कर बनाये गये टैंक	लद्दाख जम्मू, हिमालय उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश
पूर्वी हिमालय	अपतानी	पानी के आने और जाने के लिये सीढ़ी नुमा क्षेत्र	अरुणांचल प्रदेश
उत्तर-पूर्वी हिमालय	आबो कियो-ओ निही	रन आफ या बहते पानी का संग्रहण नदियों से नहर	नागालैण्ड नागालैण्ड
ब्रह्मपुत्र घाटी	डोंग डूंग	तालाब धान के खेत एवं सिंचाई के लिये नहर को जोड़ना	असम प.बंगाल
गंगा-सिन्धु मैदान	अहर-पाइन दिधी बावली	बांध एवं नहरे बनाना गोल एवं चौकोर जलाशय सीढ़ीदार कुएं	दक्षिण बिहार दक्षिण बिहार दिल्ली एवं आस-पास के क्षेत्र

भारतीय ज्ञान परम्परा एवं दिव्य वृक्ष नीम

डॉ. मनीषा दंडवते*

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति विज्ञान) भेरुलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – नीम जिसका वानस्पतिक नाम 'Azadirachta indica' है एवं फैमिली मेलिएसी का सदस्य है। नीम के बारे में प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है, इनमें वेद एवं आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसे 'चरक संहिता' एवं 'सुश्रुत संहिता' विशेष रूप से शामिल हैं। नीम को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है इसे देवत्व और उपचार से जोड़ा जाता है। हिंदू मानते हैं कि नीम का पेड़ लगाने से ही 'स्वर्ग जाने का रास्ता' तय हो जाता है हमारी संस्कृति में नीम के पेड़ को देवी का पार्थिव स्वरूप माना जाता है। नीम के औषधीय गुणों की जानकारी भारत में हजारों सालों से रही है इसे 'ग्रामीण औषधालय' का भी दर्जा प्राप्त है। दिव्य वृक्ष नीम की खेती मुख्य रूप से भारतीय उप महाद्वीप में ही की जाती है। इतिहास की शुरुआत दर्ज करने वाली लिखित अभिलेखों की उपलब्धता से पहले 'विभिन्न बीमारियों' के इलाज के लिए मानव जाति द्वारा नीम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुमान है कि विकासशील देशों में रहने वाली 80 प्रतिशत आबादी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष रूप से 'पारंपरिक चिकित्सा' पर निर्भर है। दुनिया की आधी से अधिक आबादी अभी भी दवाओं के लिए पूरी तरह से पौधों पर निर्भर है और पौधे अधिकांश पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों की सक्रिय सामग्री की आपूर्ति करते हैं। समीक्षा से पता चलता है कि नीम का उपयोग मानव जाति द्वारा प्रागैतिहासिक काल से लेकर समकालीन विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। 'सिद्ध चिकित्सा' प्रणाली मानव जाति के लिए सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में एक है इसकी उत्पत्ति 10,000 ईसापूर्व से चार हजार ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्राचीन 'सिद्ध चिकित्सा प्रणाली' के इतिहास में, तमिल साहित्य में, जिस पहले औषधीय पौधे का उल्लेख मिलता है वह नीम 'नीम' या 'मार्गोसा' ही है। नीम के पौधे के सभी हिस्सों का उपयोग आम तौर पर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में विभिन्न मानव रोगों के खिलाफ घरेलू उपचार के लिए किया जाता है। नीम के पत्तों का चिकित्सा में उपयोग इसका पहला दर्ज संकेत लगभग 450 साल पुराना पाया जाता है। यह प्राचीन विश्व की महान सभ्यता में से एक भारतीय 'हड़प्पा संस्कृति' और 'मोहन जो दारो की खुदाई' में प्राप्त साक्ष्यों में खंडहरों में से जो अवशेष एकत्रित किए गए उसमें नीम की उपस्थिति पाई गई है। पारंपरिक चिकित्सा और अनुसंधान केन्द्र (सीटीएमआरआर) चेन्नई भारत में संरक्षित 350 साल पुरानी ताड़ के पत्तों की 'पाण्डुलिपि' की तीसरी और चौथी पंक्ति में नीम के पेड़ के औषधीय गुणों को लिखा गया है।

शब्द कुंजी – चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, सिद्ध चिकित्सा प्रणाली, घरेलू उपचार, औषधीय गुण, ताड़ के पत्तों की पाण्डुलिपि, हड़प्पा संस्कृति एवं मोहन जोदाड़ो की खुदाई।

प्रस्तावना – भारतीय शास्त्रों में एक वृक्ष को सौ पुत्रों के समान माना जाता है। 'नीमडी' के रूप में पूजे जाने वाला 'नीम' न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है बल्कि इसकी जड़, छाल, पत्तों आदि सभी औषधीय गुणों से भरपूर हैं तभी तो कहते हैं 'सौ हकीम एक नीम' भारत में नीम का पेड़ ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रहा है लोग इसकी छाया में बैठने का सुख तो उठाते ही हैं साथ में इसकी पत्ती शाखाओं व छाल का उपयोग विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं।

आयुर्वेदिक ग्रंथों में नीम के गुणों की चर्चा इस प्रकार है-

'निम्ब शार्तो लघु ग्राही कतुरको अग्नि वातनुत।

अध्यः श्रमनुतकास ज्वररुचि क्रीमी। प्रणतु ॥'

अर्थात् नीम शीतल, हल्का, ग्राही, पाक में चरपरा, हृदय को प्रिय, अग्नि, परिश्रम, तृषा, अरुचि, क्रीमी, वरण, कफ, वमन, कोढ़ और विभिन्न प्रमेह, को नष्ट करता है करता है।

भारतीय संस्कृति में नीम का विशेष महत्व है यह आम धारणा है कि जहाँ नीम है वहाँ रोग और मृत्यु नहीं आती। अमेरिका सहित कई देश इसे

पेटेंट 'कराने में वर्षों से जुड़े हैं क्यों की नीम 'मधुमेह' से लेकर 'कैंसर' तक की बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। नीम पूरे भारत में फैला है एवं सर्वसुलभ है क्योंकि यह भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है। इसका औषधीय गुणों के बारे में जानकारी हजारों सालों से भारतीयों को रही है और इसी लिए यह हमारे लिए अति विशिष्ट एवं पूज्यनीय है। नीम को संस्कृत में 'निम्ब' बनस्पति के रूप में जाना जाता है नीम स्वभाव से कड़वा जरूर होता है परंतु इसके औषधीय गुण मीठे होते हैं इसमें कई तरह के कड़वी परंतु स्वास्थ्यवर्धक तत्व जैसे मार्गोसी, निम्बडीन, निम्बेसटिरॉल आदि पाए जाते हैं नीम इसीलिए इसे 'सर्वरोग हारी' गुणों से भरपूर कहा है। यह हर्बल ऑर्गेनिक पेस्टीसाइड साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, दातून, मधुमेह नाशक चूर्ण कॉस्मेटिकस आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीम की छाल में ऐसे गुण होते हैं जो दांतों और मसूड़ों में लगने वाली बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते हैं जिससे दात स्वस्थ और मजबूत होते हैं। नीम को स्वास्थ्यवर्धक एवं आरोग्यता प्रदान करने वाला वृक्ष माना जाता है। इसलिए ही इसे 'मृत्युलोक का कल्पवृक्ष' कहा जाता है। चर्म रोगों के इलाज में भी इसका विशेष महत्व है आज के समय में बहुत सी

'एलोपैथिक दवाओं' में भी 'नीम की छाल' का प्रयोग होता है। नीम का अर्क जीवाणु रोधी, सूजन रोधी, ज्वरनाशक, गठिया रोधी, बैस्ट्रिक (अल्सर) शुक्राणु नाशक, हाय पोम्ब्लाइसिमिक, एंटी फंगल, मूत्रवरधक, ट्यूमर रोधी, मलेरिया रोधी और इम्युनोमॉड्युलेटरी गुण होते हैं।

नीम का पोषण मूल्य : नीम में 18.10 प्रतिशत क्रूड प्रोटीन 15-56 प्रतिशत उच्च क्रूड फायबर एवं सकल ऊर्जा 4.16 कैलोरी/ग्राम नीम का वानस्पतिक नाम 'अजादिरिकता इंडिका' फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें आजाद का मतलब स्वतंत्र एवं दरखत का मतलब पेड़ एवं इंडिका याने भारतीय मूल का। नीम एक सर्वरोगहारी, अविश्वसनीय चमत्कारी पौधा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसे '21वीं सदी का पेड़' घोषित किया है। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 1992 में नीम वैश्विक समस्याओं के लिए समाधान एक पेड़ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

प्राचीन सिद्ध चिकित्सा प्रणाली-जिसकी परिभाषा है 'मृत्यु पर विजय' इस चिकित्सा पद्धति के इतिहास में (तमिल साहित्य) में जिस पहले औषधीय पौधे का उल्लेख है वह है 'नीम या मार्गोसा' है। प्राचीन काल से ही मानव जाती द्वारा नीम का उपयोग 'चेचक' और अन्य संक्रामक रोगों के निवारण के लिए किया जाता है इसमें बुरी आत्माओं को दूर रखने की भी शक्ति होती है। औषधीय पौधों के उपयोग के बारे में सबसे पहला उल्लेख थिरुमुलर थिरुमंतीरम एननायिरम, थोलकपियम और संगम साहित्य के प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली दक्षिण भारत में प्रचलित 'प्रागैतिहासिक चिकित्सा प्रणालियों' में से एक हैं। चीन में सिद्ध मिशन का स्थानांतरण 'भोगर सिद्ध' अपने गुरु कलंगी नाथर (चीन निवासी) की अंतिम इच्छानुसार सिद्ध चिकित्सा पद्धति का ज्ञान फैलाने के लिए चीन चले गए। अपने ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि में भोगर का दावा है कि वे चीन में सिद्ध विज्ञान के अनुसार 'दीर्घायु' होने के लिए 'कल्प हर्बल फॉर्मूले की' तैयारी और उसके उपयोग की चर्चा करने के लिए गए थे। कलंगी नाथर ने चीन को अपनी शिक्षण गतिविधियों का केंद्र बनाया। कलंगी नाथर की समाधि के पश्चात भोगर ने सिद्ध चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जिसे बाद में 'बो यांग' नाम दिया गया और सैकड़ों चीनी शिष्यों को भारतीय सिद्ध चिकित्सा प्रणाली में पारंगत किया। भोगर के तमिलनाडु (भारत) लौटने के बाद उन्होंने मूल्यांकन के लिए अपनी 7000 पद्य पाण्डुलिपियां कोट्टरिलम में अपने गुरु अगाथियार और सिद्ध अकादमी को सौंप दिये।

सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रिसर्च CTMR लाइब्रेरी में संरक्षित 350 साल पुरानी ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि के तीसरी और चौथी पंक्ति में 'नीम के पेड़' की चिकित्सकीय उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। एशियाई अध्ययन संस्थान में संरक्षित अधिकांश तमिल चिकित्सा पांडुलिपियां चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों को दर्शाती है। यह प्रणाली जड़ी बूटियों की, फूल पत्तियों की, और छाल से औषधि प्राप्त करने की विधि को बताती है। एवं अवयवों के अनुपात के साथ-साथ विशिष्ट प्रकारों को विस्तार से समझाती है। 'मैमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर' 'दस्तावेजों', पांडुलिपियों, मौखिक परंपरा, दृश्य श्राव्य सामग्री पुस्तकालय ओमर सार्वभौमिक मूल्य की अभिलेखीय सामग्री का संग्रह है। एशियाई अध्ययन संस्थान चेन्नई में हजारों एशियाई ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां संरक्षित हैं और इन्हें डिजिटल करने के लिए 'यूनेस्को' की 'मैमोरी ऑफ द वर्ल्ड परियोजना' के लिए एशियाई प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करता है। जिसकी शुरुआत तमिल चिकित्सा पाण्डुलिपि संग्रहण से हुई है भारत के ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां दक्षिणी

मिसिसिपी विश्वविद्यालय 'मैक्केन' की लाइब्रेरी में भी संरक्षित हैं। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियां दक्षिण भारत में लेखन की सबसे पुराने माध्यमों में से एक है यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लेखन और चित्रकला के प्रमुख स्रोत हैं। 1997 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन 'यूनेस्को' ने तमिल मेडिकल पाण्डुलिपि संग्रह को 'मैमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर' के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।

सिद्धों ने अपना ज्ञान ताड़ के पत्तों के पाण्डुलिपि में लिखा था उन्होंने अरब, फार्सी, तुर्की, चीन और अन्य स्थानों पर भी सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का प्रचार किया। यह ज्ञान अधिकतर ताड़ के पत्तों के चर्मपत्रों में लिखित माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा है। सिद्ध 'नीम' या 'मार्गोसा' के रोगाणुनाशक गुणों से अवगत थे इसी लिए इस प्रणाली में उन्होंने नीम की उपचारात्मक शक्ति का उपयोग कुष्ठरोग, अल्सर, आँत की समस्याओं, मौखिक देखभाल व मूत्र पथ की समस्याओं बालों की समस्याओं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल सहित त्वचा रोगों की दवाओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर किया।

सिन्धु घाटी सभ्यता में नीम-भारतीय उप महाद्वीप में नीम के पेड़ का उपयोग 4500 से अधिक वर्षों से किया जाता रहा है। नीम के शुरुआती दस्तावेजों में इसके लिए लाभकारी औषधीय गुणों के लिए फल, बीज, तेल, पत्ता, जड़ें और छाल का उल्लेख है।

पहला दर्ज दस्तावेज पैतालीस सौ साल पुराना है यह प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं में से एक भारतीय 'हड़प्पा संस्कृति' का चरम बिंदु था उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में 'हड़प्पा और मोहनजोदड़ो' की खुदाई में ऐसे साक्ष्य मिले जिनमें नीम की पत्तियों सहित कई चिकित्सकीय यौगिक खंडहरों में एकत्रित किए गए थे। उन्नत मिली औषधि, जड़ी बूटियों में 'ए इंडिका नीम' सबसे प्रचलित थी। यह एक उन्नत चिकित्सा प्रणाली का पहला प्रमाण दिखाता है जिसमें दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक सर्जरी और फाइटोफार्मेकोलॉजी दोनों शामिल हैं।

नीम का वितरण-इस सदी की शुरुआत में नीम के पेड़ को भारतीय प्रवासियों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। भारतीय जिस भी स्थान पर जाते और बसते वहाँ पर अपने साथ ही नीम को ले जाते इस प्रकार नीम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका, चीन, मलेशिया, पश्चिम अफ्रीका आदि स्थानों पर ले जाया गया। नीम के बीज बोने से नीम का पेड़ लग जाता है। और नीम के पेड़ का जीवन काल 150-200 वर्ष होता है। अनुमान है कि भारत में लगभग 18 मिलियन नीम के पेड़ हैं। पिछले दो दशकों से नीम के पेड़ पर शोध तेजी से हुआ है। अफ्रीकी देश नीम को 'हरा सोना' मानते हैं सैनेगल में नीम के पेड़ को 'स्वतंत्रता वृक्ष' के रूप में जाना जाता है।

नीम के पेड़ के सभी हिस्सों का लोग पारंपरिक घरेलू उपचार के रूप में करते हैं नीम की दातुन, नीम की पत्ती का रस त्वचा रोग में नीम की चाय 'टॉनिक' के रूप में, कीड़े मकोड़ों को अनाज की कोठियों से दूर रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियां यहाँ तक की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए भी नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नीम का काढ़ा भी लोकप्रिय दवा है जिसका उपयोग विभिन्न तरह के संक्रमणों के विरुद्ध किया जाता है इसी लिए नीम को 'गाँव की फार्मसी' कहा जाता है नीम अर्क के औषधीय गुणों पर दिसंबर 2012 में 'किंग इंस्टिट्यूट ऑफ द प्रिवेंटिव मेडिसिन चेन्नई' में किए गए परीक्षण में सिद्ध हुआ नीम का उपयोग से

डेंगू की बीमारी में रिकवरी तेज होने की रिपोर्ट मिलती है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक एवं नागरिक अब सोचने लगे हैं की नीम में चमत्कारी शक्तियाँ हैं नीम के उपयोग से विभिन्न बीमारियों में आशाजनक परिणाम सामने आने लगे हैं इसी लिए नीम अमीर और गरीब देशों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। कुछ सतर्क शोधकर्ता भी यह मानने लगे हैं कि नीम एक 'अद्विभूत पौधा' कहलाने लायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नीम (अजादिरिकथा इंडिका): मानव जाति के लिए समकालीन औषधीय उपयोग का प्रागैतिहासिक काल-वेणुगोपालन संतोष कुमार और विश्वेश्वरन नवरत्नम औषधि अनुसंधान केंद्र, यूनिवर्सिटी सेंस मलेशिया 11800 पेनांग। मलेशिया
2. नीम फाउंडेशन मुंबई :2.12 नीम के बारे में सब कुछ (ऑनलाइन) <http://www.neemfoundation.org>.
3. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नीम संयुक्त राष्ट्र का 21वीं सदी का वृक्ष नैरोबी: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2.12 (ऑनलाइन) <http://www.unep.org/weed/tree-a-day/neem.aap>
4. राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी/वाॅशिंगटन डी सी : एन एस ,1992 नीम वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए एक पेड़ (आर) (गूगल स्कॉलर)
5. विकिपीडिया.सैनफ्रांसिसको : विकिपीडिया : सिद्ध औषधि (ऑनलाइन) http://en.Wikipedia.org/wiki/siddha_medicine.
6. उपमा ए.अशोक के.पंकज के.तरुण के. मानव जाति को प्रकृति का उपहार : नीम ISRJ 2011:2(10): 13-15 (गूगल ज्ञानी)
7. आर्टिकल - एक नीम सौ हकीम समान श्री माहेश्वरी टाइम्स एक्स 28/8/2022
8. नीम सेवन से बनाए सेहत (हिन्दी)(एचटीएमएल)वेबदुनिया 10/4/2011
9. नीम की शक्ति-भारत की बौद्धिक संपदा सौरभ गणपतये 20/7/2020
10. नीम के गुण और पेटेंट का विवाद ममता गुप्ता बीबीसी संवाददाता तबीपअम 22/4/2006
11. पॉलआर.प्रसाद एम,साह एन . के /अजीदिरिकता इंडिका (नीम) कैंसररोधी जीवविज्ञान :एक लघु समीक्षा कैंसर बायोल थेर.2011-12(6)467-476पबमेड (गूगल स्कॉलर)
12. नीम के औषधीय गुण-पीएचपी 10/4/2011
13. मुरुगन भक्ति भारत -मुरुगन,भोगर सिद्ध का जीवन <http://murugan.org/bhaktas/bhogar-lifetm> (गूगल स्कॉलर)

प्राचीन भारत में राजनीति एवं शासन व्यवस्था का स्वरूप

सायसिंग अवारया*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) माँ नर्मदा शासकीय महाविद्यालय, सोण्डवा, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्राचीन भारत में राजनीति का मौलिक उद्देश्य समाज में न्याय और सुरक्षा की स्थापना करना था। राजनीतिक प्रणालियों में राजा धार्मिक मान्यताओं और कानून के आधार पर शासन करता था। भारतीय ज्ञान परम्परा के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में वेदों का महत्व अत्यधिक है। वेदों में न केवल विज्ञान, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया है अपितु राजनीति पर भी महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। वेदों में सभा, समिति एवं विद्वथ जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है।

मौर्य साम्राज्य के समय में चाणक्य जैसे राजनीतिक विचारक ने व्यावहारिक राजनीति के सिद्धांतों को समृद्ध किया। उनकी अमर रचना 'अर्थशास्त्र' राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए मार्गदर्शक बनी। इस ग्रंथ में समाज के विकास, धर्म, युद्ध, और राजनीतिक यात्रा पर विचार किए गए हैं।

धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता भी राजनीतिक एवं शासन संबंधी विषयों पर प्रकाश डालते हैं। इसमें धर्म-राजनीति संबंध, शासक की योग्यता और समाज में न्याय आदि विषय में चर्चा की गई है। अतः प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में राजनीति को समाज और धर्म के साथ गहरा संबंध माना गया है।

प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हमें चोल साम्राज्य एवं उनकी स्थानीय शासन की संकल्पना के भी दर्शन होते हैं।

शब्द कुंजी - वेद, पुराण, अर्थशास्त्र, शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद, दण्डनीति, नीतिशास्त्र, स्थानीय प्रशासन, न्याय, धर्म, साम्राज्य।

प्रस्तावना - प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्रंथों में धर्म की व्याख्या के साथ-साथ राजनीति एवं शासन व्यवस्था से संबंधित पहलुओं का भी वर्णन मिलता है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य (रामायण, महाभारत), कौटिल्य का अर्थशास्त्र कामांदक एवं शुक्र के नीतिशास्त्र तर्क में राजनीति एवं शासन के विभिन्न विषय समाहित हैं।

भारतीय ज्ञान परम्परा के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में वेदों में विज्ञान, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के साथ-साथ राजनीति पर भी महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। उपनिषदों, पुराणों, महाभारत और रामायण जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों में राजनीतिक संघर्ष, नीतिशास्त्र, और राजनीतिक उपायों का विवरण है।

इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में ऐसे कई राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने राजनीति और समाज पर विचार व्यक्त किये। उनमें मनु (मनुस्मृति), चाणक्य (अर्थशास्त्र), बृहस्पति, नारद, पाणिनी (अष्टाध्यायी) और कामंदक आदि शामिल हैं। ये ग्रंथ और विचार भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्राचीन भारत में राजनीति और शासन : विविध नाम - प्राचीन भारत में धर्म, अध्यात्म, संसार, समाज, मानव जीवन, राज्य, आदि में पारस्परिक संबंधों का वर्णन मिलता है। राजनीति का अर्थ है उस नीति विशेष के लगाया जाता था जिसके माध्यम से शासन कार्य को संचालित किया जाता था। शासन राज्य के संचालन करने या राज चलाने को कहते हैं। राजनीति और शासन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजनीति का सम्बन्ध शासन के संचालन और उससे सम्बंधित कार्यों से है।

प्राचीन भारत में ज्ञान की चार शाखाओं यथा, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता

एवं दण्डनीति में से दण्डनीति को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया था। दण्डनीति को राजनीति या शासन का पर्याय माना गया था। राजनीति को कई नामों से संबोधित किया गया है-राजधर्म, दण्डनीति, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। महाभारत के शांतिपर्व में राजनीति को राजधर्म कहा गया है। प्राचीन भारत शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, जिसमें राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अतः राज्य और शासन के ठीक तरह से संचालन करने को राजा का धर्म कहा गया। राजधर्म में राजा के सभी कर्तव्य और शासन सम्बन्धी बातें सम्मिलित की गयी थी।

प्राचीन काल में राजनीति का एक नाम दण्डनीति मिलता है। इसे प्रशासन का शास्त्र कहा गया है। जिसका सम्बन्ध शासन के कार्यों अथवा शासन-तंत्र को चलाने से था। कौटिल्य के मतानुसार बल प्रयोग या दण्ड के बिना कोई राज्य कायम नहीं रखा जा सकता। दण्ड के सम्बन्ध में मनु ने कहा है कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो दण्ड उनकी रक्षा अर्थात् न्याय करता है।

वर्तमान समय में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग धन संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। किन्तु कौटिल्य ने राजनीति पर जो ग्रंथ लिखा उसे अर्थशास्त्र की संज्ञा दी। कौटिल्य के अनुसार अर्थ से आशय है, मनुष्यों की बस्ती अर्थात् मनुष्यों के निवास के लिए स्वीकृत प्रदेश से है। इसमें राज्यव्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि विषयों पर लिखा गया है।

प्राचीन भारतीय चिन्तक कामन्दक तथा शुक्राचार्य की राज्य एवं शासन के सम्बन्ध में जो रचनाएँ हैं, उनको नीतिशास्त्र का नाम दिया गया है। जो शास्त्र अच्छा-बुरा, सही-गलत में भेद करे तथा उचित-अनुचित कार्यों का

उल्लेख करे उसे नीतिशास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के मार्गदर्शन के लिए नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है।

प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था

1. वैदिककालीन शासन व्यवस्था-वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलों के रूप में संगठित था। कबीले को जन भी कहा जाता था। कबीले या जन का प्रशासन कबीले का मुखिया करता था, जिसे राजन कहा जाता था। राजन की सहायता पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी नामक अधिकारी करते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक पदाधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। इस काल में कुछ संस्थाओं का उल्लेख मिलता है-

विद्वथ- यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था।

सभा- यह श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी।

समिति-यह केन्द्रीय राजनीतिक संस्था थी। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी।

राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले से सेना की भर्ती कर ली जाती थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, उसकी सहायता के लिए पुजारी होता था। ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम्य वादिन कहा जाता था। न्याय की दिव्य प्रणाली प्रचलित थी। जिसमें गरम कुल्हाड़ी, अग्नि तथा जल का प्रयोग किया जाता था। कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग किया जाता था।

2. आर्यों की प्रशासनिक इकाई- कुल -ग्राम -विश -जन -राष्ट्र। परिवार या कुल सबसे छोटी इकाई थी। परिवार का सबसे अधिक आयु वाला पुरुष कुल का प्रधान होता था। अनेक कुल के समूह को ग्राम कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। ग्राम के समुदाय को विश कहते थे, जिसके अधिकारी को विशपति कहा जाता था। अनेक विश मिलकर जन की रचना करते थे। जन के प्रमुख को गोप या राजन कहा जाता था। ऋग्वेद में पांच कबीले या जन का उल्लेख है, जिन्हें पंचजन्य कहा गया है। सम्पूर्ण राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राष्ट्र के पर्यायवाची के रूप में गण का भी प्रयोग हुआ है। उत्तरवैदिककाल में राजतंत्र शासन का आधार था। कहीं-कहीं गणराज्यों के उदाहरण मिलते हैं, किन्तु राजतंत्रों की ही संख्या अधिक थी। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिककाल की तुलना में बढ़ गया था। अब राजा को बड़ी-बड़ी उपाधियाँ मिलने लगी थी। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तरवैदिककाल में किया गया। पहले राजा का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था, आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गया। राजा की शक्ति में अभिवृद्धि के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ किये जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों (पदाधिकारियों) का वर्णन मिलता है, जिनकी सहायता से राजा शासन चलाता था- 1. पुरोहित 2. सेनानी 3. युवराज 4. महिषी 5. सूत 6. ग्रामणी 7. प्रतिहारी 8. संग्रहीता 9. भागदुध 10. अक्षवाय 11. पालागल 12. गोविकर्ता। सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख उत्तरवैदिक काल में मिलता है। भागदुध कर संग्रह करने वाला अधिकारी तथा संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था। राजा को दिए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था। इस काल में विद्वथ का उल्लेख नहीं मिलता है तथा सभा और समिति की

स्थिति में भी बदलाव आया था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है।

3. महाजनपद कालीन शासन व्यवस्था - महाजनपद काल में राज्यों की भौगोलिक सीमाओं में वृद्धि हो गयी थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ई.पू. में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अधिकांश महाजनपदों में शासन का स्वरूप राजतन्त्रीय था। जहां राजा प्रमुख होता था। राजा को सलाह देने और राज-कार्य का संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद् तथा विभिन्न अधिकारी होते थे। स्थायी सेना रखी जाने लगी थी। वज्जि, मल्ल और शूरसेन महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वज्जि महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। इसकी राजधानी वैशाली थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा निर्वाचित होता था। राज्य की शक्ति एक सभा या परिषद् के पास होती थी।

4. मौर्यकालीन शासन व्यवस्था -मौर्य शासन के अधीन भारत में पहली बार राजनीतिक एकता दर्शन हुए। मौर्यकाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था काफी मजबूत हो गयी थी। शासन व्यवस्था केन्द्रीय, प्रांतीय, राजस्व, न्यायिक तथा सैन्य शासन में बंटी हुई थी। राजा के पास सभी अधिकार तथा सैनिक, न्यायिक और वैधानिक शक्तियां होती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती थी जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद् का कोई भी निर्णय मानने के लिए राजा बाध्य नहीं होता था। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद् के बारे में डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के विवरणों से जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 होती थी। सबसे महत्वपूर्ण महामात्र मंत्री और पुरोहित होते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। जो राजस्व इकठ्ठा करता था। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का विवरण मिलता है, जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे काम करते थे। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रान्तों में बांट रखा था। अशोक के समय इनकी संख्या 5 थी। प्रान्तों को चक्र कहा जाता था। प्रांत का प्रशासन राजपरिवार के किसी व्यक्ति के पास होता था, जिसे कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रान्तों का विभाजन मण्डल में किया गया था जिनमें महामात्य शासन करते थे। प्रत्येक मण्डल जनपद में तथा जनपद नगरों और ग्रामों में बंटे हुए थे। प्रादेशिक आधुनिक जिलाधिकारी की तरह के अधिकारी होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। इसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज के अनुसार विशाल मौर्य सेना के रखरखाव के लिए 6 समितियों का गठन किया गया था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। न्यायालय मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे- धर्मस्थलीय और कंटकशोधन। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर होता था। भूमि उपज का 1/4 या 1/6 भाग कर वसूला जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। गुप्तचर विभाग महामात्यसर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। दो तरह के गुप्तचर थे-संस्था और संचार।

5. गुप्तकालीन शासन व्यवस्था - गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में कई संरचनात्मक बदलाव हुए। सम्राट का पद सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। सम्राट के पास समस्त अधिकार और शक्तियां होती थी। वह स्वयं को पृथ्वी पर

ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। गुप्तकाल के दौरान सामन्तवाद जोर पकड़ने लगा था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रीमंडल होता था, जिसमें अमात्य, सचिव और मंत्री होते थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति होता था। राज्य को प्रांत में बांटा गया था जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था। जिसके प्रशासक को उपरिक कहा जाता था। सीमा प्रान्त के प्रशासक गोप्ता कहलाते थे। भुक्ति का विभाजन विषय में किया जाता था। विषय के प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। नगरों का प्रशासन नगर महापालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इसका प्रमुख पुरपाल कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा किया जाता था। जिसका प्रमुख ग्रामिक और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। गुप्त काल में पुलिस विभाग संगठित था जिसका प्रमुख दण्डपाशिक कहलाता था। सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायाधीश को महादण्डनायक और दण्डनायक कहा जाता था। गुप्तकाल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित और पृथक किण्वण व्यापारियों की श्रेणियां होती थी जो उनके आपसी विवादों को निपटाती थी। गुप्तकाल में वेतनों की अदायगी नकद में न देकर भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। अग्रहार भूमि अनुदान सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू-राजस्व होता था। यह उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। धार्मिक कर के रूप में बलि कर लिया जाता था। राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था की जाती थी।

6. गुप्तोत्तर व राजपूत कालीन शासन व्यवस्था – गुप्तकाल के बाद हर्षवर्धन के समय प्रचलित शासन प्रणाली गुप्तकाल के समान ही थी। राजपूतकाल में भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजपद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रीमंडल होता था। जिसके अधीन विभिन्न विभाग होते थे। केन्द्रीय शासन संगठित नहीं था, क्योंकि जागीर प्रथा के प्रचलन से सामंतों के अधिकारों में बहुत वृद्धि हो गई थी तथा वे प्रान्तों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। प्रांतीय शासन अनेक विभागों में विभक्त होता था। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था, जिसके अधीन कर्मचारी होते थे। प्रांत जिलों, नगरों और ग्रामों में विभाजित थे। शासन का ढांचा गुप्तकाल के सामान ही था परन्तु उसमें अव्यवस्था आ गयी थी। इस काल में केन्द्रीय, प्रांतीय जिला और ग्रामीण प्रशासन का विकास हुआ।

7. चोलकालीन शासन व्यवस्था – चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। चोल प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों को पेरुन्दरम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुन्दरन कहा जाता था। सम्पूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रान्तों में विभक्त था। प्रांत को मण्डलम् कहा जाता था। मण्डलम् कोट्टम (संभाग) में, कोट्टम नाडु (जिला) में और नाडु कई कुर्रुमों (ग्राम समूह) में विभक्त था। चोलकालीन शासन व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता थी, स्थानीय प्रशासन। जिसमें मण्डलम् से लेकर ग्राम स्तर तक प्रशासन के लिए स्थानीय सभाओं का सहयोग लिया जाता था, जो प्रशासन का कार्य देखती थी। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर तथा नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। व्यापारियों की सभा को नगरम् कहा जाता था। गाँवों का स्वरूप लघु गणतंत्र के समान होता था। चोल साम्राज्य में गाँव दो प्रकार के होते थे- साधारण गाँव, जिनकी संस्था को उर कहा जाता था। कुछ गाँव ऐसे होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे तथा करमुक्त होते

थे, उन्हें चतुर्वेदिमंगलम् कहा जाता था। इनकी संस्था को सभा कहा जाता था। इन संस्थाओं में जनतंत्रात्मक कार्यप्रणाली प्रचलित थी। ये संस्थाएं वेरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। प्रत्येक वेरियम समिति में निर्वाचित सदस्य होते थे। निर्वाचन के लिए गाँव को तीस भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक थी-

- आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो।
- वह कम से कम 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो।
- वैदिक मन्त्रों व ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञाता हो तथा उसका अपना मकान हो।

इसके अतिरिक्त कुछ अयोग्यताएं भी थी जिसके आधार पर किसी भी उम्मीदवार को समिति की सदस्यता से वंचित किया जा सकता था-

- चोरी का अपराधी या व्यभिचारी हो।
- जो विगत तीन वर्षों से किसी समिति का सदस्य हो।
- जो समिति में रहा हो तथा अपने विभाग का आय-व्यय का विवरण स्पष्टतः नहीं दे सका हो।

निर्वाचित सदस्यों से गाँव की स्थाई समिति, कृषि समिति, उपवन समिति, तालाब समिति व अन्य समितियां बनाई जाती थी जो अपने-अपने विभाग का प्रशासन व कार्य सुचारु रूप से चलाती थी। ग्राम सभा के कार्य निम्नलिखित थे-

- ग्रामीणों के स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु चिकित्सालयों व मठों की स्थापना की जाती थी।
- भूमि कर को एकत्र कर राजकोष में जमा करना।
- बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना व सिंचाई की व्यवस्था करना।
- न्याय संबंधी कार्य।
- सार्वजनिक संस्थाओं व मंदिरों की देख-रेख करना।
- सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों व बगीचों के निर्माण के लिए गाँव की भूमि का अधिग्रहण करना।

सार्वजनिक भूमि महासभा के अधिकार क्षेत्र में होती थी। महासभा ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने और बेगार लेने का अधिकार रखती थी। महासभा वर्ष में एक बार केंद्र सरकार को कर देती थी। महासभा के आय-व का निरीक्षण केंद्र सरकार के अधिकारी करते थे। ग्राम-सभाओं को यद्यपि स्वायत्ता शासन के अधिकार प्राप्त थे तथा राज्य उनके मामलों हस्तक्षेप नहीं करता था, परन्तु सतर्कता और ग्राम-सभाओं की सहायता के लिए उनके ऊपर राज्य कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। दो ग्राम-सभाओं में विवाद होने पर या अनियमितता होने पर राज्य ग्राम-सभाओं के मामलों में हस्तक्षेप कर उन्हें दण्डित भी करता था। ग्राम-सभाओं की बैठक गाँव में मंदिर के वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। राज्य की आय का मुख्य साधन भूराजस्व था। यह उपज का एक तिहाई हिस्सा होता था। भूराजस्व निर्धारित भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण, नाप-जोख के बाद भूमि की उर्वरता और वार्षिक फसल चक्र देखने के बाद निर्धारित किया जाता था।

निष्कर्ष – प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था मुख्यतः सामाजिक और धार्मिक संरचना में ही समाहित थी। राजा या सम्राट को धर्म, नैतिकता और न्याय का पालन करते हुए प्रजा कल्याण के लिए कार्य करने का दायित्व था। राजा द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद, सैन्य और धार्मिक सलाहकारों की भूमिका भी

महत्वपूर्ण थी।

शासन संचालन में मार्गदर्शक शास्त्रों जैसे अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र (नैतिक तथा न्यायशास्त्र) और धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान था। इन ग्रंथों में राजा को न्याय, प्रजाकल्याण और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हेतु दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया था। साथ ही साम्राज्य विस्तार और प्रबंधन के लिए राजा के नेतृत्व में विभिन्न प्रशासनिक विभाग (कोष, सेना, न्यायालय, और प्रशासनिक अधिकारी) गठित किये जाते थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, अजय एवं अली, इस्लाम(संपादक), भारतीय राजनीतिक चिंतन: संकल्पनाएं एवं विचारक, डार्लिंग किडस्ले (इंडिया) प्रा. लि. नोएडा, 2012
2. गाबा, ओमप्रकाश, भारतीय राजनीतिक विचारक, मयूर पेपरबैक्स, नोएडा, 2019
3. जायसवाल, के.पी., हिन्दू पॉलिटि, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2005
4. मेहता, वी. आर. भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार-एक व्याख्या(मनु से आज तक), मनोहर, नई दिल्ली, 2017
5. शर्मा, रामशरण, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992
6. महाजन, वी.डी., प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चन्द्र एण्ड कंपनी प्रा. लि. रात नगर, नई दिल्ली, 2013
7. <https://testbook.com/hi/static-gk/ancient-india-polity>
8. <https://hi.wikipedia.org/wiki/>

भारतीय ज्ञान परम्परा और गणितीय अध्ययन

नीलम पाटीदार*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) मां नर्मदा शासकीय महाविद्यालय, सोण्डवा, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्राचीन काल में भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ। इसी कड़ी में हमें प्राचीन भारत में गणित का विकास देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से ही हमें गणित के विकास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। वैदिक काल में अंक गणित और रेखा गणित के नियम विकसित हो चुके थे। वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य में अनेक गणितीय सूत्रों और सिद्धान्तों का वर्णन है। गणित शब्द का प्रथम प्रयोग लघुमुनि की कृति वेदांग ज्योतिष में मिलता है। गणित वेदांग साहित्य का भाग था और इस में अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तथा खगोलशास्त्र शामिल थे। भारत में कई प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए जिन्होंने विभिन्न गणितीय सूत्रों और सिद्धान्तों की खोज की तथा गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शब्द कुंजी – प्राचीन भारत, रेखागणित, अंकप्रणाली, शून्य, स्थानीय मान, गणितज्ञ।

प्रस्तावना – प्राचीन भारत में गणित के विकास का एक समृद्ध इतिहास रहा है। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने रेखा गणित के सिद्धांत, अंक प्रणाली, शून्य की खोज और दशमलव प्रणाली का प्रयोग जैसे महत्वपूर्ण योगदान दिए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जिस तरह का उत्कृष्ट नगर नियोजन व निर्माण कार्य मिलता है वह गणित के विकास के बिना संभव नहीं था। वैदिक काल से लेकर गुप्तकाल तक गणित का गहन अध्ययन और विकास हुआ। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया।

प्राचीन भारत में गणित का विकास – विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत की हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, परन्तु यहाँ से जो भौतिक साक्ष्य मिले हैं, उनसे गणित के विकास का पता चलता है। उत्खनन में विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से बांट, माप-तौल के उपकरण मिले हैं। उस समय उपयोग में लाये जाने वाले बांट घनाकार थे, तथा उनका 16 के गुणज में उपयोग किया जाता था। आधुनिक काल में भी भारत में मापन में 16 के गुणज का प्रयोग होता रहा है, जैसे 1 रुपये में 16 आना होते हैं। 16 छटांक का 1 सेर होता है। कहावतों में शुद्धता के लिए सोलह आना खरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। लम्बाई के मापन के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता था। निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों का मानकीकरण (1: 2: 4) तथा मुहरों का मानकीकरण (28x28सेमी.) किया गया था। यह सब गणित के विकास के बिना संभव नहीं था। वैदिककाल में आर्यों ने गणित का विकास ज्योतिष विद्या के सहायक विषय के रूप में किया था। इस समय यज्ञ करने के लिए शुभ समय जानने के लिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखी जाती थी और इसके लिए गणित का प्रयोग किया जाता था।

रेखागणित का विकास – सूत्र साहित्य में कल्पसूत्र के अंतर्गत आने वाले शुल्ब सूत्र का विशेष महत्व है। शुल्ब का अर्थ है- नापना। यज्ञों के लिए वेदियाँ तथा मण्डप बनाए जाते थे, और इनकी नाप-जोख के लिए शुल्ब सूत्रों का विकास हुआ। इन सूत्रों में हमें रेखागणित (ज्यामिती) का विकसित रूप देखने को मिलता है। यजुर्वेद, विष्णु पुराण, प्रथम शताब्दी ई. के जैन

ग्रन्थ अनुयोगद्वार सूत्र आदि में गणितीय सूत्रों और संख्याओं का उल्लेख मिलता है।

भारतीय अंक प्रणाली – गणित में भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अंक प्रणाली है। 1 से 9 तक के अंक तथा 0 की खोज और दशमलव प्रणाली का विकास कर भारतीयों ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमन अंकों की तुलना में भारतीय गणितज्ञों ने अंकों के चिन्ह के साथ ही उनके स्थान को भी महत्व दिया। पहले, दूसरे, तीसरे और इसी तरह आगे के सभी स्थानों पर लिखे गए अंको का अपना महत्व है। किसी संख्या में दाहिनी ओर का प्रथम अंक 1 के गुणनफल को, दूसरा अंक 10 के गुणनफल को, तीसरा अंक 100 के गुणनफल को दर्शाता है। इस तरह भारतीय गणितज्ञों ने असंख्य अंकों तक का गुणनफल निकालना आसान कर दिया। वैदिक युग के एक ऋषि मेघातिथि 10¹² तक की बड़ी संख्याओं से परिचित थे। यजुर्वेद संहिता में भी 10 खरब तक की संख्या का उल्लेख है। जैन ग्रन्थ अनुयोग द्वार में असंख्य तक गणना की गयी है, जिसका परिणाम 10¹⁴⁰ के बराबर है। अगर ये खोज नहीं होती तो कंप्यूटर के साथ जुड़ी कोई भी प्रगति नहीं हो पाती। इस पद्धति का इस्तेमाल कंप्यूटर में किया गया तथा बाईनरी के दो अंकों को आधारमाना गया। चौथी शताब्दी ई.पू. में भारत में ब्राह्मी अंकों का प्रयोग होता था। उसमें दशमलव और शून्य का प्रयोग नहीं होता था। शून्य का आविष्कार होने के बाद भारत में दस अंकों वाली अंक प्रणाली का आरम्भ हो गया बाद में देवनागरी के अंकों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। भारतीय अंकगणित के बारे में हमें अलबरूनी के वर्णन काफी जानकारी मिलती है। अलबरूनी ने कुछ संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया था, जिससे उसे भारतीय खगोल विज्ञान और गणित के बारे में जानकारी मिली थी। भारत में उसने भारतीय दर्शन, विज्ञान और गणित का अध्ययन किया तथा भारत और भारतीय गणित तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर 27 रचनाएँ लिखीं। भारतीय अंक प्रणाली को अरबों द्वारा अपनाया गया। वे इन अंकों को हिन्दसा कहते थे, जिसका अर्थ होता है- हिन्द से प्राप्त। अरब से भारतीय अंक प्रणाली

यूरोप पहुँची। पश्चिम के देशों में इसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया क्योंकि ये अरबों के द्वारा उन तक पहुँची थी। अलग-अलग समय पर विभिन्न देशों में भारतीय अंक प्रणाली के संकेतों में परिवर्तन हुए। अंत में इन अंकों का स्वरूप 0, 1, 2, 3... के रूप में हो गया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंकों के रूप में मान्यता मिली।

शून्य की खोज— भारतीय गणितज्ञों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि शून्य की खोज करना थी। शून्य की खोज को लेकर अलग-अलग मत हैं। कुछ लोगों द्वारा आर्यभट्ट को शून्य का खोजकर्ता माना जाता वहीं कई विद्वानों द्वारा यह माना जाता है कि भारत में शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट के समय से बहुत पहले पिंगल ने छन्दसूत्र में 200 ई.पू. किया था। भारतीय शून्य को एक अलग अंक मानते थे, और इसे अंकगणित में उपयोग में लाते थे। गणित में शून्य की उत्पत्ति का स्पष्ट प्रमाण भारत की एक प्राचीन पांडुलिपि में वर्णित है, जिसे बक्षाली पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। इसमें शून्य के लिए निश्चित प्रतीक चिन्ह का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद शून्य का उपयोग अनेक ग्रंथों में किया गया है। शून्य का अर्थ है— कुछ नहीं। पहले शून्य को एक बिंदी के चिन्ह से दर्शाया जाता था, बाद में उसका आकार एक छोटे वृत्त (0) की तरह हो गया। इसी रूप में शून्य को एक अंक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। भारतीयों ने शून्य अंक का केवल आविष्कार ही नहीं किया बल्कि उसके आधार पर पूर्ण पद्धति का निर्माण भी किया। ब्रह्मगुप्त पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को प्रयोग में लाने के नियम बनाए। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के क्रियात्मक प्रयोग को दर्शाया था।

स्थानीय मान—अंकों के स्थानीय मान का आविष्कार भी भारत में हुआ। अंकों के स्थान के अनुसार उनके मूल्य निर्धारण को स्थानीय मान कहते हैं शून्य का कोई मान नहीं होता परन्तु यदि उसे एक अंक के दाहिनी ओर लिख दिया जाए तो उसका स्थानीय मान दस हो जाएगा। यदि दाहिनी ओर एक शून्य ओर बढ़ा दिया जाए तो यह मान सौ हो जाएगा। इस तरह बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है।

दशमलव प्रणाली— दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ था। आज उपयोग में लाई जाने वाली दशमलव प्रणाली के प्रयोग के 5वीं शताब्दी के लिखित साक्ष्य भी भारत में प्राप्त हुए हैं। शून्य दशमलव प्रणाली का आधार है। शून्य का एक अंक के रूप में इस्तेमाल, शून्य का नकारात्मक अस्तित्व तथा अन्य अंकों की पंक्ति उसका स्थान और मूल्य, यह तीनों अवस्थाएं शून्य के आविष्कार और और उसके महत्व को दिखाती हैं।

प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ

बौधायन—बौधायन प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे और इनका समय लगभग 800 ई.पू. का माना जाता है। ज्यामिति के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने बौधायन प्रमेय दिया था जिसे शुल्ब सूत्र भी कहते हैं। प्राचीन भारत में रेखागणित या ज्यामिति को शुल्ब सूत्र कहा जाता था। आजकल जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। यह वास्तव में बौधायन की देन है, क्योंकि ये पाइथागोरस के पूर्ववर्ती थे। बौधायन ने $\sqrt{2}$ जैसी संख्याओं को अपरिमेय मानते हुए उसका अधिकतम शुद्ध मान ज्ञात किया था। बौधायन ने वृत्त को वर्ग, वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम दिया। वे त्रिभुज, आयत, समलम्ब चतुर्भुज जैसी ज्यामितीय आकृतियों से परिचित थे।

आर्यभट्ट—आर्यभट्ट गुप्तकाल के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें वर्गमूल,

घनमूल, समान्तर श्रेणी तथा विभिन्न समीकरणों का वर्णन है। इनकी पुस्तक वृत्ता, त्रिभुज, चतुर्भुज और ठोस पदार्थों के प्रमुख गुणों का उल्लेख करती है। इन्होंने अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिती और त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए। गणित में दशमलव पद्धति का खोजकर्ता आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय भी दिया जाता है, परन्तु कई विद्वानों का मानना है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट से पहले 200 ई.पू. में हो चुकी थी। आर्यभट्ट ने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात् पाई (π) का सही मान निकाला था। आर्यभट्ट ने खगोलविज्ञान में उदाहरण के साथ सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और कोपरनिकस से पूर्व ही ब्रह्माण्ड का सूर्य केन्द्रित सिद्धांत दे चुके थे। उन्होंने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण होने का सही कारण भी बताया। उन्होंने बताया कि चन्द्रमा और अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। आर्यभट्ट ने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र के रूप में विकसित किया।

वराहमिहिर—इनका जन्म कायथा ग्राम, उज्जैन, मध्यप्रदेश में हुआ था। ये ज्योतिष और गणित के विद्वान् थे। इन्होंने अपने पिता की स्मृति में गुरुकुल की स्थापना की थी। यह गणित के इतिहास में उज्जैन विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मगुप्त, महावीरार्य, भास्करार्य आदि गणितज्ञ इस गुरुकुल की देन हैं। वराहमिहिर ने त्रिकोणमिति, अंकगणित और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने पास्कल के त्रिकोण की खोज की, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। इन्होंने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। वराहमिहिर को फलित ज्योतिष का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने भौतिक भूगोल, नक्षत्र विद्या, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि के विषय में भी लिखा है। पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों और उसके निदान के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। विभिन्न औषधियों के रूप में पौधों के प्रयोग का भी उल्लेख किया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जैसे— पंचसिद्धान्तिका, वृहत्संहिता, वृहज्जातकम्, लघुजातक, कुतुहलमंजरी, देवज्ञवल्लभ आदि।

ब्रह्मगुप्त—इनका जन्म राजस्थान के भीनमाल में 598 ई. में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वृत्तीय चतुर्भुज, वर्ग, आयत आदि की परिभाषा एवं व्याख्या के अनेक सूत्र दिए गए हैं। इसका 24 में से 22 अध्याय ज्योतिष से सम्बंधित है। इनकी अन्य रचना खण्डखाद्यक है। ये उज्जैन में स्थित अंतरिक्ष वेधशाला के प्रमुख थे। ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य और उसके सिद्धांतों को परिभाषित किया था। उन्होंने जोड़-घटाव के लिए शून्य के प्रयोग से सम्बंधित नियम भी लिखे। ब्रह्मगुप्त ने बीजगणित के सिद्धांतों को व्यवस्थित किया। प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्करार्य ने बीजगणित में इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने द्विघात समीकरणों को हल करने, वर्गमूल की गणना के लिए तथा ऋणात्मक संख्याओं के नियम दिए। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी जो आधुनिक मान के निकट है। अरब में ज्योतिष का प्रचार इनके ग्रन्थ से ही हुआ, इनके ग्रंथों का खलीफा द्वारा अरबी में अनुवाद करवाया गया था। अलबरूनी ने भी ब्रह्मगुप्त का उल्लेख किया है।

कंक—कंक उज्जैन के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। 770 ई. के आसपास कंक तत्कालीन खलीफा अलमंसूर के निमंत्रण पर उज्जैन से बगदाद गए थे। कंक की सहायता से ब्रह्मगुप्त के ग्रन्थ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया गया। कंक के माध्यम से भारतीय गणित और ज्योतिष अरब जगत में पहुंची।

महावीराचार्य—महावीराचार्य 9वीं शताब्दी के एक जैन धर्मावलम्बी गणितज्ञ थे। इन्हें राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष का आश्रय प्राप्त था। इनकी प्रसिद्ध रचना गणितसार संग्रह है। इन्होंने वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने की विधि प्रस्तुत की। क्रमचय और संचय की संख्या के सूत्र दिए। धनात्मक और ऋणात्मक परिणामों से वे परिचित थे। वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की विधि तथा वर्ग समीकरण का हल निकालने में निपुण थे।

भास्कराचार्य—इनका जन्म महाराष्ट्र में 1114 ई. में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना सिद्धांत शिरोमणि है। जिसमें गणिताध्याय और गोलाध्याय दो भाग हैं। इनकी दूसरी रचना लीलावती है, जिसमें अंक गणित, क्षेत्रफल, घनफल, ब्याज आदि का विवरण है। इनकी रचनाओं का अकबर ने अनुवाद करवाया था। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। भास्कराचार्य शून्य और अनंत का निहितार्थ समझाते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि शून्य वस्तुतः अनंत है जो कभी विभाजित नहीं होता। इन्होंने बीजगणित, अंकगणित, ज्यामिती और त्रिकोणमिति में भी प्रमुख योगदान दिया।

निष्कर्ष – प्राचीन भारत में गणित के विकास से सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति हुई। समाज में विचारशीलता को बढ़ावा मिला और विज्ञान में नई धाराओं का उदय हुआ। प्राचीन भारत के गणितज्ञों द्वारा दिए गए गणित के आधारभूत सिद्धांतों ने आगे चलकर विश्व के अन्य भागों में भी गणित के विकास को प्रेरित किया तथा इसके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मित्तल डॉ. ए.के., कमठानिया डॉ. संजय (2023), आइडिया ऑफ भारत, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
2. त्रिपाठी दिलीप कुमार (2019), प्राचीन भारत में गणित एवं गणितज्ञ-विकास एवं योगदान, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।
3. <https://www.indiaolddays.com/mathematics-development-in-ancient-times/>
4. https://vedicheritage.gov.in/Vijnana_Bharati/20.pdf
5. <https://www.britannica.com/science/Indian-mathematics>

प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के उद्देश्य

डॉ. शालिनी गुप्ता*

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन थी। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था। कहा गया है कि, 'शास्त्रों का पंडित भी मूर्ख है यदि उसने कर्मशील व्यक्ति के रूप में निपुणता प्राप्त नहीं की है (शास्त्रण्यधीत्यापी भवंति मूर्खाः यस्तु क्रियावान्पुरुषः स एव)। शिक्षा के द्वारा मनुष्य आजीविका का उत्तम साधन प्राप्त करता है। किंतु इस मात्र आजीविका का साधन मानना भारतीयों की दृष्टि में अभीष्ट नहीं था। ऐसी मान्यता वालों की निंदा की गई है। प्राचीन विचारकों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के साथ आजीवन चलने वाली वस्तु है। सच्चा अध्यापक वह है जो अपने जीवन के अंत तक विद्यार्थी बना रहता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का प्रमुख माध्यम है।

शब्द कुंजी- चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, सामाजिक सुख तथा कौशल में वृद्धि, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार, निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना।

प्रस्तावना - प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक रोचक तथा महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता के समुचित ज्ञान के लिए हमें इसकी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना आवश्यक है जिसने इस सभ्यता को '4000 वर्षों से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा तथा उसका प्रचार प्रसार किया तथा उसमें संशोधन किया।'¹

प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों के विधिवत निर्वह के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता को सदा स्वीकार किया गया है। वैदिक युग से ही इसे प्रकाश का स्रोत माना गया जो मानव- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को आलोकित करते हुए उसे सही दिशा निर्देश देता है। सुभाषित रत्नसंदोह में कहा गया है कि, 'ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा सही कार्यों को करने की विधि बताता है।'²

महाभारत में वर्णित है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। इसे मोक्ष का साधन माना गया है (सा विद्या या विमुक्तये)। प्राचीन भारतीयों का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विकसित की गई बुद्धि मनुष्य की वास्तविक शक्ति होती है। विद्या के विविध उपयोग बताए गए हैं- 'यह माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में नियोजित करती है, पत्नी के समान दुखों को दूर कर आनंद पहुंचती है, यश तथा वैभव का विस्तार करती है। यह कल्पलता के समान गुणकारी है।'³ उन्होंने यहां तक कहा है कि ब्राह्मण भी यदि विद्या रहित है, तो वह शूद्र के समान ही है। विद्या संबंधी समस्त गुणों का निरूपण करने के पश्चात भारतीय मनीषियों ने यह घोषित किया कि विद्या से विहीन मनुष्य वस्तुतः पशु तुल्य है।

शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य- किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा के उद्देश्यों का आधुनिक शिक्षा सिद्धांत के अनुसार वर्णन प्राप्त नहीं होता है तथापि विभिन्न

ग्रंथों में इससे संबंधित जो उल्लेख मिलते हैं, उनके आधार पर हम प्राचीन शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी कर सकते हैं।

इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है-

चरित्र का निर्माण- शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। भारतीय शास्त्रों में सच्चरित्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। चरित्र एवं आचरण से ही व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है। मनुस्मृति में वर्णित है कि, 'सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायत्री मंत्र का ज्ञाता पंडित भी यदि वह चरित्रवान है तो श्रेष्ठ कहलाने योग्य है।' सत्कर्मों से ही चरित्र का निर्माण संभव है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य जो ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त करता है, उससे उसमें नैतिक गुणों का उदय होता है तथा सन्मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा उसे प्राप्त होती है। भारतीय विचारकों ने चरित्र को विद्वत्ता से अधिक महत्वपूर्ण माना है। विद्यार्थी गुरुकुल में आचार्य के सानिध्य में रहता था। 'आचार्य न केवल विद्यार्थी की बौद्धिक प्रगति का ध्यान रखता था, अपितु उसके नैतिक आचरण की भी निगरानी करता था। वह इस बात का ध्यान रखता था कि विद्यार्थी दिन प्रतिदिन के जीवन में शिष्टाचार एवं सदाचार के नियमों का पालन करें।'⁴

ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए शौच, स्नान, संध्या उपासना आदि विद्यार्थी के चरित्र के मूल आधार थे जो उसके चरित्र का उत्थान करते थे। विद्यार्थियों के समक्ष महापुरुषों जैसी हरिश्चंद्र, राम -लक्ष्मण, हनुमान, सीता, सावित्री द्रोपदी जैसी महान उच्च चरित्र का आदर्श प्रस्तुत किया जाता था जिससे उनको चरित्र निर्माण की प्रेरणा मिलती थी।

व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास- प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थी को व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर प्रदान करना था। भारतीय व्यवस्थाकारों ने व्यक्तित्व को दबाने का कभी भी प्रयास नहीं किया। प्राचीन शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक

विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया था। 'स्वस्थ मस्तिष्क का अधिष्ठान स्वस्थ शरीर होता है' यह धारणा प्राचीन भारतीय चिंतकों को मान्य थी। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म संयम, विवेक-शक्ति, न्याय- शक्ति आदि गुणों का उदय होता था जो उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। विद्या अध्ययन के पूर्व उपनयन संस्कार के अवसर पर ही विद्यार्थी में आत्मविश्वास जागृत किया जाता था। उसे यह बोध कराया जाता था कि उसके कर्तव्यों के निर्वाह तथा लक्ष्य की प्राप्ति में देवगण उसकी सहायता करेंगे। अग्नि से प्रार्थना की जाती थी कि वह उसे बुद्धि तथा शक्ति प्रदान करें। सविता उसकी शारीरिक बाधाओं को दूर करते थे। इन देवी शक्तियों से संपन्न ब्रह्मचारी भविष्य के प्रति आश्वत होकर निष्ठा पूर्वक पूरी दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता था। विद्यार्थी में आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ाई जाती थी। उसे यह याद दिलाया जाता था कि, 'वह अपनी जाति एवं देश की संस्कृति का रक्षक है। संस्कृति का विकास तभी संभव है जबकि वह अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करें।'¹⁵ विद्यार्थियों को अपनी इंद्रियों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना पड़ता था। आहार, विहार, वस्त्र, आचरण आदि सभी को से नियमित करना होता था। शुद्धता एवं सादगी उसके जीवन के मुख्य ध्येय थे। आत्म संयम से ही व्यक्ति में विवेक एवं न्याय शक्ति का उदय होता है। वह सत-असत का भेद करने में समर्थ हो जाता है। इन सभी तत्वों का विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सम्यक विकास में योगदान होता है। अध्यापक विद्यार्थी को प्रताड़ित करने की बजाय प्रेम एवं सद्भावना द्वारा सन्मार्ग में प्रवृत्त करता था।

नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान- प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य का बोध कराकर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। अध्ययन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था जिसमें आचार्य विद्यार्थी के समक्ष उनके भावी कर्तव्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता था। इस प्रकार आचार्य विद्यार्थी को उसके सभी सामाजिक कर्तव्य का बोध करा देता था। अध्ययन के बाद वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तथा आचार्य द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए देश तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करता था। 'विभिन्न व्यवसायों की अपनी अलग-अलग आचार संहिताएं होती थीं। इसमें सामाजिक कर्तव्यों पर विशेष बल दिया गया है। चिकित्सकों से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने जीवन के मूल्य पर भी रोग एवं कष्ट का निदान करें। योद्धा वर्ग प्राणोत्सर्ग के द्वारा देश एवं समाज की रक्षा करने की शिक्षा प्राप्त करता था। विभिन्न शिल्पियों के लिए अलग-अलग आचार संहिताएं थीं जिनके द्वारा वे अपना-अपना कार्य संपन्न करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते थे।'¹⁶

सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि- भारतीय शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक सुख एवं निपुणता को प्रोत्साहन प्रदान करना भी था। केवल संस्कृति अथवा मानसिकता और बौद्धिक शक्तियों को विकसित करने के लिए ही शिक्षा नहीं दी जाती थी अपितु तो इसका मुख्य ध्येय विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों आदि में लोगों को दक्ष बनाना भी था। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। पेशे प्रायः वंशानुगत होते थे। विभिन्न वर्णों के लोग अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करके अपने-अपने कामों में निपुणता प्राप्त करते थे। गीता में वर्णित है कि अपने-अपने कर्मों में रत मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है। भारतीय

शिक्षा पद्धति ने सदैव यह उद्देश्य अपने समक्ष रखा है कि नई पीढ़ी के लोगों को उनके अनुवांशिक व्यवसायों में कुशल बनाया जाए। सभी प्रकार के कार्यों के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था प्राचीन भारत में थी। 'कार्य विभाजन के द्वारा विभिन्न शिल्पों और व्यवसायों में लोग निपुणता प्राप्त करने लगे जिससे सामाजिक प्रगति को बल मिला तथा समाज में संतुलन भी बना रहा।'¹⁷

संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार- शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण तथा परिवर्धन का प्रमुख माध्यम है। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रहती है तथा पूर्वकालिक परंपराओं में जीवनी शक्ति आती है। अतः प्राचीन शिक्षा पद्धति ने इस उद्देश्य को सम्यक रूप से पूरा किया। विभिन्न वर्णों के लोगों का कर्तव्य था कि वे अपनी संतति को अपने वर्ण से संबंधित सभी प्रकार के शिल्पों एवं प्रगति के विषय में प्रारंभ में ही शिक्षित कर दें। 'आर्य जाति की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वैदिक साहित्य को सुरक्षित बनाए रखना था। यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक विद्यार्थी वेदों को कंठस्थ करें तथा उसे अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रखें।'¹⁸

ब्राह्मणों का एक वर्ग अपने पवित्र ग्रंथों की स्मृति सुरक्षित रखने को सदा उद्धत रहता था। कुछ लोग काव्यशास्त्र, व्याकरण, लौकिक साहित्य, तर्कविद्या, दर्शन में निपुण होकर प्राचीन ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखते थे। भारत में वेद तथा अन्य धर्म ग्रंथ जिस प्रकार से आज तक जीवित है, उसकी समता किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। भारतीय समाज में वैदिक युग से ही तीन ऋणों का सिद्धांत प्रचलित हुआ। इसने प्राचीन पीढ़ियों की सर्वोत्तम परंपराओं को सुरक्षित बनाए रखने तथा उसके प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 'यह माना गया कि जन्म के साथ ही व्यक्ति पर 3 ऋण लद जाते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण। इनसे मुक्त होना प्रत्येक का परम कर्तव्य होता है।'¹⁹ इसके लिए उसे कुछ कार्यों को संपन्न करना पड़ता है। देव ऋण से मुक्ति यज्ञ का अनुष्ठान करने पर, ऋषि ऋण से मुक्ति ब्रह्मचर्य के पालन से तथा पितृ ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति करने पर मिलती है। इन ऋणों के विधान द्वारा इस बात की पूरी व्यवस्था की गई थी कि भावी पीढ़ियां अपनी प्राचीन संस्कृति तथा परंपराओं को सुरक्षित रखें तथा उनका प्रचार प्रसार करती रहें।

निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार करना- भारत की प्राचीन संस्कृति धर्मप्राण रही है, जहां धर्म ने संस्कृति के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। अतः शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी तथा इसका एक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत करना भी था। 'विद्या आरंभ में जो संस्कार होते थे, गुरुकुल में विद्यार्थी के लिए जो अनुष्ठान एवं व्रत निर्धारित थे तथा उसकी जो प्रतिदिन की प्रार्थना होती थी इन सब के द्वारा उसके मस्तिष्क में पवित्रता एवं धार्मिकता का उदय होता था। यह आध्यात्मिक भावना उसे भौतिक जीवन के आकर्षणों से विरत करती थी। वह सत्य निष्ठा के साथ अपना आचार-विचार संयमित रखते हुए अध्ययन करता था और सुचरित्र का निर्माण करता था। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्राचीन शिक्षा विद्यार्थियों को संसार त्याग कर सन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा देती थी। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त बनाना था।'¹⁰

वैदिक युग में भी बहुत कम लोग आजीवन ब्रह्मचर्य रहते थे। अधिकांश लोग विद्या अध्ययन के पश्चात् गृहस्थ आश्रम का अनुसरण करते थे। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि यह अन्य सभी का पोषक था।

निष्कर्ष – इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के उद्देश्य अत्यंत उच्च कोटि के शैक्षणिक संबंधी प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण मात्र आदर्शवादी ही नहीं अपितु अधिकांश अंशों में व्यावहारिक भी था। यह व्यक्ति को सांसारिक जीवन की कठिनाइयों एवं समस्याओं के समाधान के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती थी। शिक्षा समाज सुधार का सर्वोत्तम माध्यम थी। अतः भारतीय विचारकों ने सबके लिए इसकी व्यवस्था की थी। प्रत्येक आर्य के लिए उपनयन अनिवार्य था जिससे विद्यारंभ होता था। बृहदारण्यकोपनिषद् में विहित है कि मनुष्य पितृभ्रमण से मुक्त केवल संतान उत्पन्न करने से ही नहीं होगा अपितु इसके लिए उसे अपने पुत्रों की उचित शिक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। यह भी कहा गया है कि जो माता-पिता अपने बालक को ठीक समय पर शिक्षा नहीं प्रदान करते वे उसके सबसे बड़े बेरी हैं। इन युक्तियों के द्वारा प्राचीन विचारकों ने शिक्षा को व्यापक बनाने का प्रयास किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Altekar, A.S., Education in Ancient India, p.n. 1-2
2. श्रीवास्तव, के. सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, 2017-18, पेज नंबर 762
3. वही
4. श्रीवास्तव के. सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, 2017-18, पेज नंबर 763
5. वही
6. श्रीवास्तव, के.सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, 2017-18, पेज नंबर 765
7. वही
8. वही
9. वही, पेज नं 765-766
10. चौपड़ा, पी. एन., पुरी, वी. एम., दास एम. एन., भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मेकमिलन पब्लिशर्स इण्डिया लिमिटेड, 2009, पेज नं. 158-159

भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान और विज्ञान

डॉ. सुनीता शाकले*

* सहायक प्राध्यापक (प्राणिविज्ञान) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है यह अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऋग्वेद से ही शिक्षा प्रणाली जीवन के नैतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्य पर केंद्रित होकर विनम्रता सत्यता अनुशासन जैसे मूल्यों पर जोर देती है विज्ञान का विकास वैदिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है जिसमें गणित ज्योतिषी अंकों का ज्ञान अन्य क्रिया की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है इस ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अद्भुत खजाना है श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान स्वयं का शुद्धिकरण है व्रत हरि के अनुसार ज्ञान हमारे अंतःकरण में समाहित है अंतर ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा निर्मित होता है जो मन और शुद्धि के द्वारा संसाधित होता है।

शब्द कुंजी – भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, वैदिक काल।

प्रस्तावना – भारतीय ज्ञान परंपरा (इंडियन नॉलेज सिस्टम) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग है जिसका लक्ष्य स्वदेशी भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देना है सन 2020 में इसे लागू किया गया इसका लक्ष्य 2047 तक प्राप्त करने का सखा गया है।

विषय प्रवेश – भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है इसमें ज्ञान और विज्ञान लौकिक और पारलौकिक कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है ऋग्वेद से ही शिक्षा प्रणाली के नैतिक भौतिक आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्य पर केंद्रित होकर विनम्रता सत्यता अनुशासन आत्मनिर्भरता और सभी के लिए समान मूल्यों पर जोर देती है भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान के क्षेत्र का प्रारंभ से ही विकसित थी।

भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है इस ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों की अद्भुत खजाना है भारतीय दृष्टिकोण से ही ज्ञान परंपरा का अध्ययन कर हम एक बार फिर विश्व गुरु बन सकते हैं हमें अपनी मानसिकता को बदलकर जीवन में भारतीयता को यदि पश्चिमी संस्कृति को छोड़ देते हैं तो बदलाव लाया जा सकता है प्रकृति न केवल मनुष्य और अन्य जीव धारी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है बल्कि वह जीवन के आध्यात्मिक तत्व की ओर भी अग्रसर करती है मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान मनोविज्ञान दर्शन स्वास्थ्य जीवन जैसे क्षेत्र में प्रवणता हासिल की है और आगे बढ़ता गया गुरुओं ऋषियों मनुष्यों और तपसियों ने केवल बाहर तो देखा ही मनुष्य के भीतर अंतर्म तक को समझने का भी प्रयास किया वर्ष 1913 में चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मनोवैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट रिचर्ड ने लिखा था कि मेटा फिजिक्स तत्व मीमांसा अभी तक आधिकारिक रूप से विज्ञान नहीं माना जा रहा है लेकिन मानना होगा इसी प्रकार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य वनस्पति और धातु में संचेतना है।

भारतीय ज्ञान परंपरा एवं विज्ञान – प्राचीन काल से ही भारत के लोग ज्ञान विज्ञान में अनेक क्षेत्रों में उन्नति करते रहे वे आध्यात्मिक ज्ञान की चरम

सीमा तक पहुंच कर भी भौतिक जीवन की ओर उदासीन नहीं रहे विज्ञान का प्रयोग किया भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का समन्वय करते हुए वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञानार्जन साधन माना।

विज्ञान का विकास भारत में वैदिक काल से ही प्रारंभ हो जाता है वेदों में गणित ज्योतिष आयुर्वेद एवं कृषि अन्य में विकसित होने के प्रमाण मिले हैं वैदिक सभ्यता यज्ञ प्रधान रही है वैदिक का ज्यामिति आकार की होती थी यज्ञों के मुहूर्त निश्चित होते थे यज्ञों के सफल संचालन के लिए गणित ज्यामिति ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान विकसित हुए गणित विशेषता दार्शनिक अंक प्रणाली और शून्य का आविष्कार विश्व को भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है गणित और ज्योतिष की आरंभ वैदिक काल से ही होता है अंको का ज्ञान एवं गणित की क्रियाकी जानकारी ऋग्वेद में ही मिलती है ऋग्वेद में आधे के लिए अर्ध तीन चौथाई के लिए उपद शब्दों का प्रयोग हुआ गणित और ज्योतिष के समान ही चिकित्सा शास्त्र का भी भारत वासियों की प्राचीन काल से ही था ऋग्वेद में आयुर्वेद के जन्मदाता दिवस भारद्वाज और अश्विनी कुमार कह गए हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89 वे सूत्र को स्वास्तिक वाचक सूक्त कहा जाता है सभी 10 मंत्र में दीघा स्वास्थ्य और निरोग जीवन की कामना की गई अथर्ववेद चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता है अथर्ववेद से यजुर्वेद शास्त्र में प्रथम प्रेरणा पाई और सुश्रुत एवं चारक इस शास्त्र में आरंभिक ज्ञान हुए जो भारत की अति प्राचीन ग्रंथ है चिकित्सा में 700 जड़ी बूटियों और औषधीय के गुण दोष को विस्तार से बताया गया है आयुर्वेद का विकास यहां बहुत दिनों तक होता रहा आप मार्ग पिपली और अरुंधती यह तीन वनस्पतियां हैं जिसका प्रयोग व्याधियों और कष्ट के निवारण में करना मनुष्य ने आदिकाल से ही सीखा नहीं जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है वेदों के अलावा षटदर्शनों उपनिषदों एवं पुराणों में विज्ञान विषय बातों का उल्लेख मिलता है भारत में ऋषि डाल्टन ने अनुमानता 2000 वर्ष पूर्व ही परमाणु वाद प्रतिष्ठित कर चुके थे आर्यभट्ट के अलावा भास्कर प्रथम वराह मिहिर ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हुए जिन्होंने गणित

और ज्योतिष के क्षेत्र में अमित छाप छोड़ी है।

यदि प्राचीन भारत विज्ञान की इतनी सशक्त परंपरा थी तो अवनति क्यों हुई भारत की मौखिक परंपरा और दूसरे परवर्ती काल में जाति बंधन की कठोरता इसके लिए बहुत उत्तरदाई माने जाते हैं भारत की वैज्ञानिक परंपरा एवं जाति व्यवस्था प्रमुख माना जाता था हिंदुओं ने यह भूल की थी कि उन्होंने धार्मिक पवित्रता और सोच की दृष्टि प्रायः प्रत्येक व्यवसाय और शिल्प को नीचे बना दिया चमड़े का काम करने वाले कसाइयों चांडलो आदि से प्रारंभ करके धीरे-धीरे सभी शिल्पो और व्यवसायों को घृणा की दृष्टि से देखना आरंभ कर दिया यह भूल हिंदू धर्म में पतन के कारण बना विज्ञान की अवनति आरंभ हुई और भारत में विज्ञान का सूर्यास्त हो गया फिर वह यूरोपीय विज्ञान के प्रकाश के रूप में पुनः उदित हुआ।

निष्कर्ष- भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों साल पुरानी है इस ज्ञान परंपरा में आधुनिक विज्ञान प्रबंधन सहित सभी क्षेत्रों का अद्भुत खजाना है आज

भारत में इसे बढ़ाने के लिए विद्यालयों महाविद्यालय में शोध कार्य के द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए ऐसी परियोजना लाना होगा ताकि नया ज्ञान प्राप्त हो सके ज्ञान और विज्ञान का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए नहीं तो इसका दुष्परिणाम समाज को भुगतना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अश्विन कुमार राठौर, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा।
2. रजनीश कुमार शुक्ल, भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारका।
3. बशम.ए. एल, अद्भुत भारत, अनुवादक, वैकटेशचंद्र पांडेय, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, आगरा-3, 1967।
4. श्रीवास्तव.के. सी., प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद, चौदहवी आवृत्ति 2018-19।
5. समाचार पत्र।

भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना

हरिओम यादव* डॉ. रनेहलता सिंह**

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना के विकास का अन्वेषण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पर्यावरण संरक्षण और समर्थन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह शोध पत्र पुरानी संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के बीच के संबंधों को विश्लेषण करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना का मौलिक स्रोत संस्कृत शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, और वेदों में है। वेदों में प्राकृतिक परिसंवेदना, प्रकृति के साथ संबंध, और प्राकृतिक संतुलन की महत्वा पर विचार किया गया है। इन ग्रंथों में प्रकृति को माँ, देवी, या ब्रह्मांड की रूप में पूजा और सम्मानित किया गया है। शोध पत्र में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, और सामुदायिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। यह प्रयास करता है कि कैसे परंपरागत ज्ञान को समकालीन परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुदृढ़ समर्थन की साधना की जा सके।

प्रस्तावना – पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व दिया गया हो मानव एवं प्रकृति के संबंधों को ऋषि मुनियों ने बेहतर ढंग से समझा था पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारे वैदिक मंत्र में कहा गया है

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते॥¹ – वृहदारण्यक उपनिषद

अर्थात् मानव अपनी इच्छाओं को बस में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करें कि उसकी पूर्णता को क्षति न पहुंचे भारतीय वैदिक संस्कृति में पर्यावरण को विशिष्ट स्थान प्राप्त हो इसके संरक्षण व विकास पर हमारी संस्कृति पूर्णतः जागरूक रही है! यजुर्वेद में वायु के गुणों, कार्य तथा उसके विभिन्न रूपों का व्याख्यान मिलता है, सामवेद का प्रमुख तत्व जल है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना गहरे रूप से समाहित है। वेद, उपनिषद, पुराण, और अन्य धार्मिक ग्रंथों में प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण के लिए अनेक शिक्षाएं दी गई हैं। ऋषि-मुनियों ने प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। इस शोध पत्र में हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

पुराणों में पर्यावरण संरक्षण – पुराणों में जिन व्यक्तियों को मानव, केवल कर्म अथवा मनोकामना पूर्ण करने वाला यज्ञ समझता है उन व्यक्तियों के द्वारा भी पर्यावरण शुद्धि हेतु यज्ञ किए जाते रहे। इन यज्ञों में प्रकृति के वायुमंडल को सुरक्षित करने के तत्व विद्यमान रहे। इसी कारण पद्म पुराण में कहा गया है कि – **यज्ञेनप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवाः।²** मत्स्य पुराण स्पष्ट कहता है –

दशकूप समोवापी दशवापीसमोहदः।

दशह्रदसमः पुत्रो दशपुत्रसमः द्रुमः।³

अर्थात् दस कुंओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब है, दस तालाब के बराबर एक पुत्र है एवं दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष

है। वृक्षों के प्रति ऐसा प्रेम एवं अनुराग शायद ही किसी अन्य देश की संस्कृति एवं चिन्तन परम्परा में मिलता हो जहाँ वृक्ष को पुत्र से भी उच्च दर्जा दिया गया है एवं पूजा की जाती है, वहाँ वृक्षों को काटने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। सम्भवतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर वृक्षों को पूजनीय एवं वंदनीय माना गया।

पानीयदानं परमं दानामुत्तमं तदा।⁴

इसका अर्थ है – पानी का दान सर्वोत्तम और परम महत्वपूर्ण दान है। यह वाक्य प्राचीन संस्कृति में पानी के महत्व को बताता है, जो जीवन का आधार है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, और इसलिए पानी को दान करना सर्वोत्तम कर्म माना गया है। स्कन्द पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में तथा अन्य पुराणों में भी तुलसी, पीपल तथा बेल इत्यादि वृक्षों में धार्मिक माहात्म्य के द्वारा जल सिंचन का प्रावधान है जो हमारी धार्मिक-मान्यताओं में आज भी प्रचलित है।

वैदिक साहित्य में पर्यावरणीय चेतना – वेदों में प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान का भाव है। ऋग्वेद में नदियों, पहाड़ों, वृक्षों, और वन्य जीवन की पूजा की गई है। पृथ्वी को माँ के रूप में पूजने की परंपरा भी वेदों से ही शुरू होती है। यहाँ पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना प्रकट होती है। भारतीय चिन्तन परम्परा में जल को भी देवता मानते हुए नदियों को जीवनदायिनी कहकर सम्बोधित किया गया है। यही नहीं, नदियों, तालाबों एवं पोखरों में मल-मूत्र विसर्जन पर भी रोक लगायी गयी है। जैसा कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि –

नात्सु मूत्रं पुरीषं वाष्टोवनं समुसृजेता

अमेध्यलिप्तभव्यद्धा लोहिवं वा विषाणि वा।⁵

अर्थात् जल में मल-मूत्र, थूक अथवा अन्य दूषित पदार्थ, रक्त या विष का विसर्जन न करें। वैदिक ऋषियों द्वारा जल की प्राप्ति के लिए भी कामना की गयी है, जैसा कि अथर्ववेद के भूमि सूक्त (12/1/30) में उल्लेख आया है कि **शुद्धा व आपस्तन्वे क्षरन्तुक⁶**

अर्थात् हमारे शरीर में शुद्ध जल प्रवाहित होता रहे। सभी प्रकार के जल स्रोतों को देवता मानकर पूजा करने का विधान हमारे भारतीय संस्कृति में निहित है, ताकि इन जल स्रोतों का संरक्षण किया जा सके। हमारे जितने पर्व, त्यौहार, रीति-रिवाज एवं परम्परायें हैं, उन सभी में जल संरक्षण की अवधारणा छिपी हुई है। इनसे सम्बन्धित जो भी लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे एवं लोकगीत परम्परागत रूप से हमारे समाज में प्रचलित हैं एवं गाये जाते हैं।

भारतीय मनीषियों ने सम्पूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता स्वरूप माना है। हम जानते हैं कि सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर प्राणी जगत का अस्तित्व सम्भव नहीं है। सम्भवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमारे मनीषियों ने ऋग्वेद में कहा है कि सूर्य से हमारा कभी भी वियोग न हो-**नः सूर्यस्य संदशो मा युयोधा**⁷ (ऋग्वेद, 2/33/1) उपनिषदों में भी सूर्य को प्राण की संज्ञा दी गयी है। यथा- **आदित्यो ह वै प्राणः**⁸ सूर्य प्रकाश हमें निरन्तर प्राप्त होता रहे एवं सूर्य रश्मियों से हमारा जीवन संचारित होता रहे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही घर का द्वार पूरब की तरफ अथवा उत्तर की तरफ रखने का प्रावधान हमारे मनीषियों द्वारा किया गया है। कारण कि इन दिशाओं में सूर्य प्रकाश निरन्तर मिलता रहा है। यथा **प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा विमुखतीर्थं कूटागारं कारयेत्**⁹ भारतीय चिन्तन परम्परा में मानव एवं पशु-पक्षी को आश्रय प्रदान करने वाली इस पृथ्वी को माता एवं अपने को उसका पुत्र माना गया है। यथा- **वृक्षा माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या**¹⁰: अथर्ववेद में पीपल के वृक्ष को देवसदन माना गया है-**अश्वत्थः देवसदन**¹¹ भारतीय चिन्तन परम्परा में वृक्षों को भी देवता माना गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान के अनुसार विश्व में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि न हो। सम्भवतः इसीलिए **श्वेताश्वरोपनिषद** में वृक्षों को साक्षात् ब्रह्म के समान माना गया है। यथा- **वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः**¹² भारतीय समाज आदिकाल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका - निभाता रहा। हमने प्रकृति प्रेम को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि हमारे वेद, उपनिषद् व पुराण आदि प्रकृति व पर्यावरण की महिमा से भरे पड़े हैं।

अथर्ववेद के भूमिसूक्त में कहा गया है **अरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु, मातरम् औषधीना, मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिता**¹³ अर्थात् हे भूमि, तेरे वन हमारे लिए सुखदायी हों। भूमि तेरे - वृक्षों को मैं इस तरह काटूँ कि शीघ्र ही वे पुनः अंकुरित हो जाएं, सम्पूर्ण रूप से काटकर मैं तेरे मर्मस्थल पर प्रहार न करूँ। भूमि को औषधियों की माता माना गया ठे पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम प्राचीनकाल से अत्यंत सजग और चेतन रहे। इस संदर्भ में यजुर्वेद की इन पंक्तियों का उल्लेख आवश्यक है-

वनानां पतये नमः वृक्षाणां पतये नमः औषधीनां पतये नमः अरण्यानां पतये नमः¹⁴

उक्त पंक्तियों से यह पता चलता है कि यजुर्वेद में राष्ट्र की तरफ से वृक्षों, औषधियों एवं अरण्यों के रक्षक नियुक्त करने और उन रक्षकों को उचित सम्मान देने का निर्देश मिलता है।

हमने स्वच्छ वायु की उपादेयता और उसके महत्त्व को बहुत पहले ही समझ लिया था। तभी तो ऋग्वेद में कहा गया है- **वात आ वातु भेषजं मयोभु नो हृदे यददो वात ते गृहे अमृतस्य निधारितः**¹⁵

वायु की महत्ता को रेखांकित करने वाली उक्त पंक्तियों से आशय यही है कि वायु हमें ऐसी औषधि दे जो शांति और आरोग्य प्रदान करे। इसमें निहित अमृत रूपी निधि हमारी आयु को बढ़ाकर हमें दीर्घजीवी बनाए। स्पष्ट है कि हमने स्वस्थ जीवन के लिए वायु के महत्त्व को समझा और इसे प्रदूषित

होने से बचाने का संकल्प भी लिया।

अन्य - महाभारत एवं रामायण में कल्पवृक्षों का विवरण प्रस्तुत है। महाभारत के भीष्मपर्व में वृक्ष को सभी मनोरथों को पूरा करने वाला कहा गया है। यथा- **सर्वकामः फलाः वृक्षाः**¹⁶

महाभारत के आदि पर्व में किसी गाँव के अकेले फले-फूले वृक्ष को चौत्य के समान पूजनीय माना गया है। यथा-

एको वृक्षा हियो ग्रामे भवेत् पर्णकलान्वितः।

चौत्यो भवति निज्ञातिर्चनीयः सपूजितः¹⁷

विष्णुधर्म सूत्र में कहा गया है कि प्रत्येक जन्म में लगाये गये वृक्ष अगले जन्म में संतान के रूप में प्राप्त होते हैं-

वृक्षारोपयितु वृक्षाः परलोके पुत्राः भवन्ति¹⁸

चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक वृक्ष से वन उसी प्रकार सुन्दर लगता है, जिस प्रकार अकेले पुत्र से कुल। **एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं स्याद वन सर्व सुपुत्रेण कुलं**¹⁹

वेदों में कहा है कि यज्ञ ही वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक सन्तुलन बनाया जा सकता है। शतपथ ब्राम्हण में यज्ञ को प्रजापति की संज्ञा दी गयी है। प्रजापति वै यज्ञः श्रुतियों में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है- यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। श्यज्ञ से पर्यावरण संरक्षण, वायुमण्डल क्षरण, प्रदूषण की रोकथाम, शारीरिक रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ से वायुमंडल में ऑक्सीजन (O2) और कार्बन डाई ऑक्साइड (उज2) का सन्तुलन बना रहता है। इसलिए यज्ञ को वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है।

हमारे देश में पर्यावरण और प्रकृति प्रेम को जीवन से अभिन्न रूप से जोड़कर इसके संरक्षण के संस्कार विकसित किए गए। सनातन धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा कहते ह गीता में श्री कृष्ण कहते हो - **अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्**²⁰ अथिति में सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, इसलिए इसका पूजन प्रारंभ हुआ, धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का निवास बताया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पीपल 24 घंटे आक्सीजन देने वाला वृक्ष हो, रोगनाशक होने के साथ ही वातावरण के दूषित तत्वों, कीटाणुओं को नष्ट करता है।

निष्कर्ष - इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना का महत्त्व और उसके संरक्षण के लिए धार्मिक, दार्शनिक, और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने कैसे सहायक हैं। यह शोध पत्र दिखाता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण के प्रति उत्कृष्ट चेतना और संरक्षण की चिंता थी। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सम्मान का प्रमुख उल्लेख उनकी शास्त्रीय और कलात्मक धारणाओं में प्रकट होता है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् ॥

हमारा पर पर्यावरण हमें ऊर्जा, खाद्य, और जल के रूप में विभिन्न संसाधन प्रदान करता है, जो हमारी जीवन शैली का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण की संरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे भविष्य के लिए अनिवार्य है। इस उद्घरण में उल्लिखित श्लोक के सन्दर्भ में, 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' हमें सभी के सुख और समृद्धि की कामना करता है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, हम समृद्ध, वन और वायुमंडल के स्वस्थता को बनाए रखकर सभी के सुख और समृद्धि का समर्थन कर सकते हैं। सर्वे सन्तु निरामयः हमें सभी के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त होने की कामना करता है। पर्यावरण संरक्षण

के माध्यम से, हम विभिन्न प्रदूषणों को नियंत्रित कर स्वस्थ वातावरण को बनाए रख सकते हैं, जो सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हमें सभी को भले के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, हम जीवन की सुधार, समृद्धि और परिस्थितियों में सुधार के लिए काम कर सकते हैं। मा कश्चिद् दुःखभागभवेत् यह हमें सभी को दुःख से बचने की प्रेरणा देता है। पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से, हम आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित और सुखमय भविष्य की गारंटी दे सकते हैं।

इस प्रकार, यह उक्ति हमें सभी के लिए एक साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्णता को समझाती है, ताकि हम सभी स्वस्थ, सुखी, और समृद्ध जीवन जी सकें। और आज के समय में भी इसे अपनाकर प्रकृति की रक्षा के लिए सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर सकते हैं। और आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में इन नवीन दिशाओं को प्रेरित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- मीना, डॉ. रामकल्याण, पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा
Quest journal volume -9
- पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड 3/124
- मत्स्य पुराण, विधान पारिजात खण्ड 4, अ. 49
- शिव पुराण, स.स. 12/1
- मनुस्मृति 23
- अथर्ववेद के भूमि सूक्त (12/1/30)
- (ऋग्वेद, 2/33/1)
- (प्रश्नोपनिषद्-1/5)
- (चरक, शा.अ. 14/46)
- अथर्ववेद
- श्वेताश्वरोपनिषद्
- परीक्षा मंथन पृष्ठ क्रमांक 305
- परीक्षा मंथन पृष्ठ क्रमांक 306
- छठवीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी पृष्ठ क्रमांक 100 से 105, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की^{16,17,18,19},
- अमर उजाला (19/01/021) अनीता जैन, वास्तुविद, नई दिल्ली
प्रकाशक विनोद शुक्ला

भारिया जनजाति और उनकी पारम्परिक उपचार पद्धति

रोशन नारनवरे* डॉ. रनेहलता सिंह**

* शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान अध्ययन शाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारतीय जनजातियाँ भारत की विविधता का अमूल्य अंग हैं और उनकी पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ उनके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख अंश हैं। इन जनजातियों की उपचार पद्धतियाँ उनके जीवनशैली, सामाजिक संरचना, और पर्यावरण से गहराई से संबंधित होती हैं। आधुनिकीकरण से कोसों दूर पातालकोट घाटी में रहने वाली यह जनजाति आज भी अपने जीवन-यापन की परम्परागत शैली अपनाए हुए हैं। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और रोजमर्रा के खान-पान से लेकर विभिन्न रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं। भूमिका वे आदिवासी चिकित्सक होते हैं जो जड़ी-बूटियों से विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय जनजातियों के चिकित्सा पद्धति के पारंपरिक ज्ञान और उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता का उल्लेख करता है।

शब्द कुंजी - जनजाति, सतपुड़ा पर्वत, भूमिका, औषधीय पौधे, अनुसंधान।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश का जनजातीय जीवन और संस्कृति बहुरंगी है। अपने विशिष्ट रंग, रूप और गंध के लिए हर अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक हैं, छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। पातालकोट घाटी 22.24° और 22.29° उत्तर और 78.43° और 78.50° पूर्व के बीच स्थित है। कई धार्मिक पुराणों में स्वर्ग लोक और पाताल लोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्ग लोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का निवास होता है।¹ इनके बीच में पृथ्वी है, जहां मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोकों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियां हैं। मगर किसी ने भी न तो स्वर्ग लोक के दर्शन किए हैं और न ही पाताल लोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको यह स्थान मिल जाएगा। इसकी इतनी अधिक गहराई के कारण इसे 'पातालकोट' (संस्कृत में पाताल में बहुत गहरा) के नाम से जाना जाता है। पातालकोट सतपुड़ा पर्वत शृंखला में घने जंगलों के बीच एक सुंदर जगह है जो एक घाटी में 1500-1700 फीट की गहराई पर स्थित है। यहाँ की चट्टानें ज्यादातर आर्कियन युग से सम्बंधित हैं जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष पुरानी हैं, पातालकोट अपनी भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सुंदरता और आदिवासी संस्कृति का केंद्र बिंदु है। यह स्थान अपनी मूल संस्कृति और रीति-रिवाजों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया से दूर रहा है। यह स्थान कुछ साल पहले तक एक ऐसी दुनिया था जिसका विकसित दुनिया से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस जगह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने अपनी सूची में जोड़ लिया है।² इस जगह को एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना के नाम पर भारत सरकार द्वारा एक नई पहचान दी गई है। खास बात यह है कि पहली बार विश्व की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बुक में इस अनोखे स्थान को जगह दी गई है।

पातालकोट और भारिया जनजाति का संक्षिप्त परिचय - जमीन की गहराई में बसा पातालकोट अपनी आदिवासी सभ्यता के लिए भी मशहूर है। यहां करीब एक दर्जन गांव बसे हुए हैं। शहरी चकाचौंध से दूर गोंड और

भारिया आदिवासी आज भी अपने पारंपरिक तौर-तरीकों से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें विकास का विरोधी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती को बचाए रखने के लिए वे मशीनों और आधुनिक दुनिया से एक जरूरी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, पाताल लोक राक्षस और नागों का घर है। अनोखी बात यह है कि यहां इंसान रहते भी हैं और जीवन जीते भी हैं। यह जगह औषधियों का खजाना मानी जाती है। सूरज की किरणों से दूर, पहाड़ों की आड़ में छुपे पातालकोट को देख ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपनी गोद में एक अलग दुनिया बसा दी हो।³ एक ऐसी दुनिया जो वास्तविक दुनिया के मायाजालों से दूर हो। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ आदिवासियों की इस खूबसूरत दुनिया को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कुदरती खूबसूरती से लबरेज इस जादुई दुनिया तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, वो घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं। यह रास्ते हमें प्रकृति के उस रूप से रूबरू कराते हैं, जो प्रदूषण और आधुनिक जिंदगी की बुराइयों से अछूते हैं। इन खूबसूरत वादियों में बड़ी-बड़ी चट्टानों के बीच से बहता स्वच्छ पानी हमारे मन को निर्मल कर देता है। प्रकृति भी पातालकोट पर मेहरबान है, शायद इसीलिए उसने इस जगह को अपने आंचल में छिपा रखा है और ये आंचल कई बार सूरज की रोशनी को पातालकोट तक पहुंचने नहीं देता है।⁴ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, पाताललोक राक्षस और नागों का घर है। लेकिन मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसी जगह है जिसे पाताललोक कहा गया है। अनोखी बात यह है कि यहां इंसान रहते भी हैं और जीवन जीते भी हैं। छिंदवाड़ा के तामिया क्षेत्र में घनी हरी-भरी पहाड़ियों में 12 गांव में फैली 3000 से ज्यादा भारिया जनजाती के लोग रहते हैं। यहां हर गांव 3-4 गांव किमी की दूरी पर स्थित है। यह जगह औषधियों का खजाना मानी जाती है। इतना ही नहीं यहां पर कुछ गांव तो ऐसे हैं, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में कड़ी धूप के बाद भी यहां का नजारा शाम जैसा दिखता है।

भारिया जनजाति की जनसंख्या सर्वेक्षण

भारिया जनजाति की जनसंख्या सर्वेक्षण वर्ष 2015-16

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह. न.	भारिया परिवार संख्या	सर्वेक्षण के अनुसार भारिया जनसंख्या		
				पुरुष	महिला	कुल
1	02	03	04	05	06	07
1.	कारेआम रातेड़	13	143	318	308	626
2.	चिमटीपुर	13	22	46	49	95
3.	घोघरी गुज्जा डोंगरी	13	—	—	—	—
4.	खमारपुर,सेहरा, पचगोल	12	130	352	345	697
5.	जड़, मादल, हरकछार	12	81	206	170	376
6.	सूखामण्ड हारमऊ	13	43	98	103	201
7.	धुरनी,मालनी,डोमनी	11	19	83	75	158
8.	झिरन	13	02	08	09	17
9.	पलानी गैलडुब्बा	12	46	106	116	222
10.	घटलिंगा	12	76	169	162	331
11.	गुढीछतरी	12	51	154	131	285
12.	घाना सालदाना कौड़िया	12	64	196	194	390
योग-			677	1736	1662	3398

स्रोत- भारिया विकास अभिकरण तामिया जिला छिंदवाड़ा

सूरज की किरणों से दूर, पहाड़ों की आड़में छुपे पातालकोट को देख ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने अपनी गोद में एक अलग दुनिया बसा दी हो। एक ऐसी दुनिया जो वास्तविक दुनिया के मायाजालों से दूर हो। सतपुड़ा के उंचे पहाड़आदिवासियों की इस खूबसूरत दुनिया को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कुदरती खूबसूरती से लबरेज इस जादुई दुनिया तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, वो घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं। यह रास्ते हमें प्रकृति के उस रूप से रूबरू कराते हैं, जो प्रदुषण और आधुनिक जिंदगी की बुराइयों से अछूते हैं। इन खूबसूरत वादियों में बड़ी-बड़ी चट्टानों के बीच से बहता स्वच्छ पानी हमारे मन को निर्मल कर देता है। प्रकृति भी पातालकोट पर मेहरबान है, शायद इसीलिए उसने इस जगह को अपने आंचल में छिपा रखा है और ये आंचल कई बार सूरज की रोशनी को पातालकोट तक पहुंचने नहीं देता है।

आधुनिक चिकित्सा पद्धति की पूरक पारस्परिक चिकित्सा पद्धति - दक्षिण मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह विशालकाय घाटी का धरातल लगभग 3000 फीट नीचे है। इस विनम घाटी में गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी रहते हैं। इन आदिवासियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, किंतु ये आदिवासी आमजनों से ज्यादा तदुरस्त हैं। आदिवासी घने जंगलों, उंची-नीची घाटियों पर ऐसे चलते हैं, मानो किसी सड़क पर पैदल चला जा रहा हो आधुनिकीकरण से कोसों दूर पातालकोट घाटी के आदिवासी आज भी अपने जीवन-यापन की परम्परागत शैली अपनाए हुए हैं। रोजमर्रा के खान-पान से लेकर विभिन्न रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं।⁶

आधुनिक चिकित्सा पद्धति (जिसे पारंपरिक चिकित्सा या एलोपैथी भी कहा जाता है) रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करती है। इसमें दवाओं, सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा सहित विभिन्न उपचार शामिल हैं। पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा के अलावा उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा के दृष्टिकोणों और प्रथाओं का एक विस्तृत समूह है। इसमें कई अलग-अलग उपचार शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं।

जड़ी-बूटी और आहार पूरक - इनका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि दर्द, चिंता और गठिया।

एक्यूपंचर : यह एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा है जिसमें पतली सुइयों को त्वचा में डाला जाता है।

मसाज : इसका उपयोग मांसपेशियों के तनाव और दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है।

योग : यह मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए शारीरिक मुद्राओं, श्वास तकनीकों और ध्यान का उपयोग करता है।

ध्यान : यह एकाग्रता और मन को शांत करने के लिए एक अभ्यास है।

कई लोग पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं। कुछ मामलों में, वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा के संभावित लाभों में शामिल हैं :

1. दर्द और अन्य लक्षणों से राहत
2. समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार।
3. पारंपरिक चिकित्सा के दुष्प्रभावों को कम करना।
4. जीवन की गुणवत्ता में सुधार।

पातालकोट में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां तथा उनका उपयोग - औषधीय पौधों की दृष्टि से जिले की पूरे देश में एक अलग पहचान है। तामिया जिले का पातालकोट क्षेत्र औषधीय पौधों का कुबेर कहा जाता है। यहां हर तरह की अनोखी और दुर्लभ जड़ी बूटियां मौजूद हैं। दुनिया के तमाम वनस्पति शास्त्रियों का ध्यान इस ओर गया है तथा इस पर देश-विदेश के वैज्ञानिक शोध भी कर रहे हैं। यहाँ कुछ औषधीय पौधे ऐसे भी हैं, जो दुनिया में और कहीं भी नहीं हैं। पातालकोट में रहने वाले आदिवासियों के अतिप्राचीन काल से अपने पारम्परिक ज्ञान का प्रदर्शन करते रहे हैं। भूमिका स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के सैकड़ों तरह के इलाज के लिए जड़ी-बूटी, काँटे या छाल का उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता विभिन्न औषधीय प्रजातियों का भंडार है। इस क्षेत्र में विलुप्त और लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र तामिया, छिंदी पहाड़ी क्षेत्र में एक गहरी घाटी के रूप में है, जिसका ढलान उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर है। उंची पहाड़ियों के बीच कई मौसमी और बारहमासी नदी नाले बहते हैं। पातालकोट वन संपदा से समृद्ध क्षेत्र है, जहां कई प्रकार के दुर्लभ पौधे और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सागौन, साल, बीजा, बांस, आम, जामुन, महुआ, इमली, सेमल, पलास, पाकर, बेल, खैर, हल्दू, अचार, हर्रा, अमलतास, बहेड़ा, आंवला, तेंदू आदि के पेड़ बहुतायत में हैं। क्षेत्र की भौगोलिक संरचना में स्वयं निर्मित जलवायु क्षेत्र होने तथा उंची पहाड़ियों एवं गहरी नदी घाटियों के कारण यह क्षेत्र औषधीय कंदों तथा अन्य एकवर्षीय एवं बहुवर्षीय वनस्पतियों के लिए एक प्रमुख संसाधन स्थल है।

अश्वगंधा : यह एक लोकप्रिय जड़ी-बूटी है जो तनाव, चिंता और अनिद्रा को कम करने में मदद करती है। इसका उपयोग ऊर्जा और शक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

ब्राह्मी : यह मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक जड़ी-बूटी है। यह स्मृति और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करती है। इसका उपयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी किया जाता है।

गुडमार : इसकी पत्ती को खा लेने पर किसी भी मीठी चीज का स्वाद लगभग एक घंटे तक के लिए समाप्त हो जाता है। इसे खाने के बाद गुड़िया चीनी की मिठास खत्म हो जाती है और वह खाने पर रेत के समान लगती है। इस

विशेषता के कारण स्थानीय लोग इसे गुड़मार के नाम से पुकारते हैं। मधुमेह में इसका उपयोग प्रायः किया जाता है।

काला जीरा : यह एक मसाला है जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है। यह पाचन में सुधार करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और सूजन को कम करने में मदद करता है।

अरुणधारा : यह एक जड़ी-बूटी है जिसका उपयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और मूत्र में शर्करा के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त संग्रहित किये जाने वाले कुछ औषधीय पौधे⁸

पौधे	उपयोग
सफेद फूल	शक्तिवर्धक
काली मूसली	पुरुषत्व
काली हारी	पेट दर्द, अपच
जंगली प्याज	ताकत के लिए
चित्रक	बुखार के लिए
शाखावरी	प्रसव पीडा में
शंखपुष्पी	ब्रेन टॉनिक

निष्कर्ष - पातालकोट में वास्तव में निगरानी और अनुसंधान हेतु जड़ी-बूटियों के संग्रह को बढ़ावा देने के रूप में एक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिए समय की जरूरत है। सरकार और अनुसंधान संगठनों, गैर संगठनों, वैज्ञानिक और प्रलेखन के अदिवासी पारंपरिक ज्ञानके सत्यापन का काम शुरू करने के लिए आगे आना होगा। मीज़ल्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ यहां तक कि सांप के काटने की दवा भी भूमका के

पास होती है। लेकिन भूमकाओं का पारंपरिक हुनर सीखने की ललक नई पीढ़ी में उतनी नहीं है जिसकी वजह से इसके खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। खतरा जड़ी-बूटियों पर भी मंडरा रहा है जिनकी तलाश में दूर-दूर से लोग यहां आते हैं।⁸

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरूप ए.एम.(1985) 'एक छोटे समुदाय में निरंतरता और परिवर्तन: मध्य प्रदेश में पातालकोट के भारियाओं का एक अध्ययन।'
2. जनवरी 29, 2023 नवभारत टाइम्स वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रहस्यमयी पातालकोट का नाम।
3. सिंह सुप्रिया(2015) एक लघु समुदाय में बाल स्वास्थ्य के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण पी एच डी शोध संक्षेपिका, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.।
4. तिवारी, कपिल, देव (2009) छिंदवाड़ा दर्पण अरुणोदय प्रकाशन, जबलपुर।
5. भारिया विकास अधिकरण तमिया जिला छिंदवाड़ा।
6. वर्मन, इंदिरा, एवं कंचन ठाकुर (2015), भारिया जनजाति के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पातालकोट के विशेष संदर्भ में, राधाकमल मुकर्जी चिन्तन एवं परम्परा शोध पत्रिका अंक 01 जनवरी - जून वरेली उत्तर प्रदेश।
7. जैन स्वाति - मध्य प्रदेश के पातालकोट क्षेत्र में बीमारियों के इलाज में पौधों का जातीय- औषधीय उपयोग, अनुसन्धान एवं समीक्षाएँ जर्नल ऑफ बॉटनिकल साइंसेज।
8. नवम्बर 22, 2008 NEWS 18 हिन्दी।

Preservation of Indian Knowledge System : The Computer Impact

Tabassum Qureshi*

*Assistant Professor (Zoology) Maa Narmada ShaskiyaMahavidyalayaSondwa, Alirajpur (M.P.) INDIA

Abstract - In the digital era, the preservation and dissemination of cultural heritage are undergoing a significant shift, especially in India, where ancient knowledge systems form the essence of its cultural identity. Through the integration of modern technologies, notably computing, endeavors to conserve and share India's diverse heritage have gained momentum. From Ayurveda and yoga to literature, philosophy, and more, computers play a pivotal role in safeguarding and promoting India's vast reservoirs of traditional wisdom. This paper explores the multifaceted contributions of computers in digitizing, archiving, and revitalizing Indian knowledge systems across various domains. Through text digitization, online libraries, database management, and language preservation, computers ensure accessibility and relevance for future generations. Additionally, they facilitate study, research analysis, and the creation of educational resources, fostering deeper understanding and appreciation. Computers also aid in preserving traditional practices, mapping cultural sites, employing virtual and augmented reality, language translation, and leveraging artificial intelligence and machine learning. Furthermore, they engage crowdsourcing and citizen science, preserve digital heritage, and advocate for policy initiatives. By integrating technological advancements, India can harness the transformative potential of computing to preserve, access, and revitalize its rich cultural heritage, ensuring its continuation and promoting ongoing research and understanding of its diverse knowledge traditions.

Keywords: Digitization, Scriptures, Virtual Reality, Augmented Reality, Linguistic, Endangered, Cultural Heritage.

Introduction - In the digital age, the preservation and dissemination of cultural heritage are undergoing a profound transformation, particularly in India, where a wealth of ancient knowledge systems forms the bedrock of its cultural identity. Through the integration of cutting-edge technologies, notably computing, efforts to safeguard and share India's diverse heritage have gained momentum. From the realms of Ayurveda and yoga to literature, philosophy, and beyond, computers have become indispensable allies in the quest to protect and promote India's vast reservoirs of traditional wisdom. This integration of technology not only ensures the accessibility and relevance of India's rich cultural heritage for future generations but also fosters a deeper understanding and appreciation of its myriad knowledge traditions. This paper explores the multifaceted role of computers in preserving, archiving, and revitalizing Indian knowledge systems across diverse domains, underscoring their transformative potential in shaping the cultural landscape of India and beyond.

By digitizing, archiving, and sharing ancient information across a variety of areas, including Ayurveda, yoga, astrology, literature, and philosophy, computers play a crucial role in protecting Indian knowledge systems. Computers contribute in the following ways:

- 1. Text Digitization:** Computers help to digitize old books, manuscripts, and scriptures so that future generations can access and preserve them while also making them more widely available.
- 2. Online Libraries and Archives:** Scholars, researchers, and the general people throughout the world can easily access the immense amounts of Indian knowledge that are stored in digital libraries and online archives.
- 3. Database management:** Large databases with details on Indian customs, traditions, rituals, and practices are easier to arrange and maintain thanks to computers.
- 4. Language Preservation:** To ensure that the traditional information embedded in these languages is not lost, efforts are underway to preserve and revitalize endangered Indian languages through computational linguistics.
- 5. Study and Research Analysis:** Researchers can study and interpret ancient texts to find hidden meanings, patterns, and insights inside Indian knowledge systems. They can do this by using computer-based tools and procedures.
- 6. Educational Resources:** Through the creation of interactive e-books, multimedia presentations, and online courses, computers act as platforms that enable learners

to interact creatively with Indian knowledge.

7. Platforms for Sharing Knowledge: Social media, blogs, forums, and online communities offer ways for enthusiasts and professionals to collaborate and communicate while exchanging ideas about Indian knowledge systems.

8. Preservation of Traditional Practices: Computers enable the documentation and preservation of traditional practices, such as dance, martial arts, classical music, and handicrafts, through multimedia platforms, guaranteeing their continuation and transmission to future generations.

9. Digital Mapping of Cultural Sites: Geographic Information Systems (GIS) technology enables digital mapping and preservation of India's cultural sites, monuments, pilgrimage centers and heritage sites, promoting awareness and conservation.

10. Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR): VR and AR technologies provide an immersive experience that allows users to explore and interact with Indian heritage, artifacts and cultural practices, increasing understanding and appreciation.

11. Language Translation and Localization: Computer translation tools facilitate the translation of Indian texts and resources into different languages, making them accessible to a wider audience and promoting cross-cultural exchange and understanding.

12. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML): AI and ML algorithms help analyze large Indian datasets, identify patterns, correlations and trends that can

aid research, decision-making and innovation in various fields.

13. Crowdsourcing and Citizen Science: Online platforms engage citizens to collaborate to collect, annotate and curate Indian knowledge resources. They use collective intelligence to meet the challenges of conservation, interpretation and dissemination.

14. Preservation of Digital Heritage: Computers are helping to preserve and restore India's heritage and artefacts through 3D modelling, digital reconstruction and conservation planning, reducing risks from natural disasters, climate change and human activities.

15. Policy and Advocacy: Computers are tools for policy makers, conservation groups and cultural organizations to promote policies and initiatives aimed at protecting and promoting India's information systems and promoting their recognition, preservation and revitalization.

Conclusion : Integrate these technological advances into efforts to preserve The information systems of India can benefit stakeholders the transformative potential of computing to ensure the preservation, accessibility and relevance of India's rich cultural heritage for future generations. Using the power of computing, India can preserve its rich cultural heritage and promote continued research and understanding of their various knowledge traditions.

References:-

1. <https://www.academia.edu>
2. <https://www.scholar.archive.org>

राजनीति और समाज में भारतीय ज्ञान के प्रभाव का एक विश्लेषण

नुसरत आरा शेख* डॉ. रामसिया चर्मकार**

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
 ** शोध निर्देशक, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - यह शोध पत्र राजनीति और समाज पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों के गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालता है, यहाँ दार्शनिक आधारों, ऐतिहासिक जड़ों, समसामयिक दृष्टिकोणों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक बहु-विषय के रूप में अध्ययन आधुनिक समय में भारतीय ज्ञान के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और शासन के बीच संबंधों की जांच करता है। यहाँ एक विस्तृत शृंखला पर आधारित है, पारंपरिक भारतीय ज्ञान ने राजनीतिक विचारधाराओं, शासन संरचनाओं, और सामाजिक गतिशीलता को कैसे आकार दिया है। भारतीय दर्शन, आध्यात्मिकता और शासन के बीच अंतरसंबंधों की जांच करता है।

शब्द कुंजी - भारतीय ज्ञान, अंतरसंबंधों, राजनीति, समाज, शासन, दर्शन, अध्यात्म, विश्लेषण।

प्रस्तावना - भारतीय ज्ञान पद्धति भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रणालियाँ बहुत प्राचीन हैं और समय के साथ साथ विकसित हुई हैं। इन्हें आज भी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इन पद्धतियों का अवलोकन निम्नलिखित रूप में मिलता है -

- 1. आयुर्वेद और योग** - आयुर्वेद और योग भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जबकि आयुर्वेद ने औषधियों और प्राकृतिक उपचारों का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया है।
- 2. वेद, पुराण और उपनिषद्** - भारतीय ज्ञान के प्रमाणिक ग्रंथ संस्कृत के वेद, उपनिषद् और पुराण हैं। ये ग्रंथ सनातन धर्म की मूलभूत धारणाओं को अपने में संजोए हुये हैं।
- 3. वास्तु शास्त्र और ज्योतिष** - ज्योतिष, वास्तु शास्त्र भी भारतीय ज्ञान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ज्योतिष ग्रहों की चाल का अध्ययन करता है साथ ही भविष्यवाणियों का काम भी करता है, वहीं वास्तु शास्त्र घर और अन्य भवनों की निर्माण में स्थापत्य की विधियों को दर्शाता है।
- 4. संगीत और कला** - भारतीय कला और संगीत भी भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संगीत एक अद्वितीय शैली के रूप में विख्यात है जो रागों, तालों और लयों से संबंधित है, जबकि कला में भारतीय परंपरा को व्यक्त किया गया है। (कुमार, 2023)
- 5. धर्मशास्त्र** - धर्मशास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धर्म, नैतिकता, और समाज में न्याय के मामलों पर आधारित है। (शुक्ल, 2020)

राजनीति पर समाज का प्रभाव - राजनीति हमें समाज के विकास, संरचना, और न्याय के विषय में समझाता है। जिन्हे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है

- 1. शक्ति और अधिकार** - राजनीति पर समाज का प्रभाव यहाँ बहुत गहरा है, क्योंकि यह शक्ति और अधिकार के वितरण को निर्धारित करता है। समाज

में समान और न्यायसंगत शक्ति समाधान के लिए आवश्यक है ताकि समाज के सभी वर्ग और समूहों का समृद्धि और समानता का भाव बना रहे।

- 2. अधिकार और सामाजिक न्याय** - राजनीति का प्रभाव समाज में सामाजिक न्याय और अधिकार को संरक्षित और समर्थित करता है। यह समाज में जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, और अन्य असमानताओं का खत्म करने के लिए प्रयत्नशील रहता है और न्यायसंगत समाज के लिए नीतियों और कानूनों का निर्माण करता है।

- 3. राजनीतिक ढांचा** - समाज के ढांचे का निर्माण और संरचना में भी राजनीति का प्रभाव महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रणाली, सरकारी नीतियाँ, और संविधान, समाज के संरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- 4. सार्वजनिक नीतियों और प्रभाव** - राजनीति और समाज का प्रभाव सार्वजनिक नीतियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार के निर्णयों का सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक प्रभाव होता है।

- 5. सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन** - राजनीति और समाज सांस्कृतिक परिवर्तन में भी दिखाई देते हैं। राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक चेतना, और नए विचारों के प्रसार और समर्थन के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक बदलाव समय के साथ साथ देखे जाते हैं। (सिंह, 2018)

प्राचीन भारतीय विचारकों का योगदान राजनीतिक चिंतन में - राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन भारतीय विचारकों ने दिया है, जो आज भी सम्मानित हैं। उनके विचारों का प्रभाव न केवल भारतीय समाज पर पड़ा, बल्कि उन्होंने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। जिससे से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं।

- 1. चाणक्य (कौटिल्य)** - चाणक्य जिन्हे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, के नामों से भी जाना जाता हैस राजनीति के क्षेत्र में एक प्रमुख विचारक थे। इन्होंने अर्थशास्त्रनामक ग्रंथ की रचना की जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिशिक्षा, आर्थिक नीतियाँ और नैतिकता के सिद्धांत, चाणक्य नीति में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन और नैतिक राजनीतिक चेष्टाओं को बढ़ावा

देनाशासन और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर चाणक्य अपने विचारों के माध्यम से राजनीतिक सत्य को उजागर करने का प्रयास किया।

अर्थशास्त्र में समृद्धि, वित्त, व्यापार, के लिए उपयुक्त नीतियां, व्यापारिक उत्पादन, संचय, और निवेश, बाजार कार्यवाही, और आर्थिक नीतियां को बताया गया है।

2. मनु (मनुस्मृति) - मनुस्मृति के लेखक आचार्य मनु ने समाज में समाजिक वर्गों के अधिकार और कर्तव्यों का विवरण किया वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था, समाज में न्याय और नैतिकता, धर्म और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किए। उन्होंने समाज को सूचरु रूप से चलाने के लिए समाज का विभाजन और सामाजिक न्याय के लिए मार्गदर्शन दिया है।

3. कपिल मुनि - भारतीय विचारक कपिल मुनि ने धार्मिक और राजनीतिक विचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सामाजिक समृद्धि न्याय, सत्य, के लिए ज्ञान की महत्ता को बताया।

इन प्राचीन भारतीय विचारकों ने राजनीतिक चिंतन में गहराई और व्यापकता को समझा, और उन्होंने समाज को न्याय, सामाजिक समर्थन और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन प्रशस्त किया। (सिंह, 2021)

भारतीय शासन पर वेदांत, सांख्य और योग का प्रभाव

1. वेदांत - ज्ञान का एक स्रोत जो व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है इसका मुख्य स्रोत उपनिषद् है जो वेद ग्रंथों और वेदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं वेदांत दर्शन आत्मा और परमात्मा को एकात्मसात करने का सिद्धांत है। जिससे राजनेता को समाज की भलाई के लिए समर्पित होते हैं।

2. कर्मफलत्याग - वेदांत में कर्मफल का त्याग करने की प्रेरणा है, जिससे सांसारिक संबंधों का त्याग हो जाता है इसी के आधार पर नेता अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और बिना फल की चिंता के कर्म के माध्यम से लोक कल्याण में योगदान करते हैं।

3. सांख्य - इसकी प्रकृति (यानि पंचमहाभूतों से बनी) जड़ है और पुरुष (यानि जीवात्मा) चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत (ईडा-पिंगला), शाक्तों के शिव-शक्ति के सिद्धांत इसके समानान्तर दिखाई देते हैं।

4. द्वैतवाद - द्वैतवाद के अंतिम दो सत्य हैं आत्मा और परमात्मा है इससे राजनीतिक विचारधारा में समाज और व्यक्ति के भिन्नत्व को समझने की प्रेरणा मिलती है, और समाज को उचित रूप से करने की दिशा में सहायक होता है।

5. कार्यकारित्व - प्रकृति के अध्ययन से व्यावसायिक विकास की प्रेरणा मिलती है, यहा शासन की प्रभावी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्माण करने में सहायक हो सकती है।

6. योग - योग दर्शन मानव मन, शरीर, और आत्मा का अध्ययन करता है। यह दार्शनिक परंपरा शासन सिद्धांतों का नेतृत्व, नैतिकता, और आत्म-संयम के संदर्भ को समझने में मदद करता है।

योग के माध्यम से, नेताओं को स्वास्थ्य, आत्म-संयम, और बुद्धिमत्ता के गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। इससे उन्हें समर्थ नेतृत्व के लिए प्रेरित किया जा सकता है और उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने की ताकत मिलती है।

7. आध्यात्मिक नेतृत्व - आत्मविज्ञान और मानविकी योग दर्शन के

विकास के लिए प्रमुख है। यह नेताओं को आध्यात्मिक विकास की दिशा में जाया जा सकता है, जिससे वे उच्चतम मानवता की सेवा कर सकते हैं।

8. स्वयं का शासन - योग दर्शन के अनुसार, शांति और समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। योग के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले नेता स्वयं को संभालकर राजनीतिक विवादों को शांति से हल करते हैं। इन दार्शनिक परंपराओं के प्रभाव से विभिन्न शासन सिद्धांतों में गहराई और समृद्धि आती है।

भारतीय समाज और राजनीति को आकार देने में आध्यात्मिकता की भूमिका - भारतीय संस्कृति और दर्शन का आधार आध्यात्मिकता पर आधारित है, यह आध्यात्मिकता राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है।

1. समृद्धि और समर्थन - भारतीय आध्यात्मिकता राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। धार्मिक मूल्यों और संगठनों के समर्थन से समाज में समृद्धि और एकता का विकास होता है।

2. नैतिकता एवं शासन - आध्यात्मिकता नैतिकता के मूल्यों को बढ़ाती है और शासन में न्याय और सही निर्णय लेने की प्रेरणा प्रदान करती है। यह राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार, अन्याय, और अधर्म से लड़ने के लिए जाग्रत करती है।

3. समर्थ सम्प्रेषण - आध्यात्मिक के संदेशों के माध्यम से, नेताओं को समाज के प्रति संवेदनशीलता और समर्थता का विकास करने में सहायता मिलती है। यह सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा और आदर्शों की प्राथमिकता को बढ़ावा देती है।

4. आत्मचिंतन का विकास - समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए जरूरी है। आध्यात्मिकता इसके माध्यम से, व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति का समग्र विकास होता है। यह राजनीतिक नेतृत्व में स्वयं की प्रतिभा, स्वयं के साथी, और इन सभी कारकों के साथ, आध्यात्मिकता भारतीय राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राजनीतिक प्रक्रियाओं को न्याय, नैतिकता, और समर्थता के साथ निर्देशित भी करती है।

महात्मा गाँधी और स्वामी विवेकानन्द का प्रभाव

1. महात्मा गाँधी - गाँधीजी के समाज सेवा और अहिंसा के सिद्धांत भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। आध्यात्मिकता के साथ जुड़ी विचारधारा ने ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई।

इन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे चंपारण, खिलाफत, और दांडी मार्च आदि शामिल हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को हर कदम पर परास्त कर भारत से बाहर निकालने में मदद की।

2. स्वामी विवेकानंद - स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता का ज्ञान भारतीय युवा के बीच फैलाया और उन्हें राष्ट्रीय और धार्मिक आत्मविश्वास का अनुभव कराया।

उनके विचार और शिक्षाएं भारतीय समाज को सदैव ही प्रेरित करती रही और उन्हें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सुधार और धार्मिक साहस की ओर ध्यान आकर्षित किया।

दोनों ही नेताओं का प्रभाव व्यापक और गहरा था। इनकी विचारधाराओं और नेतृत्व ने भारतीय समाज को न केवल राजनीतिक विकास में मदद की, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय और आंतरिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इनकी आध्यात्मिकता के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को नई दिशा दिशा दी।

सामाजिक संरचनाओं, पर भारतीय ज्ञान का प्रभाव – भारतीय ज्ञान ने सामाजिक मापदंडों, संरचनाओं, और पहचानों पर गहरा प्रभाव डाला है। **यहां मुख्य प्रभावों की चर्चा की गई है-**

1. **सामाजिक ढांचा** – भारतीय ज्ञान ने सामाजिक संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि परंपरागत अनुशासन, जाति व्यवस्था, परिवार की भूमिका और समाज में विभिन्न वर्गों के संबंध।
2. **मानदंड** – भारतीय ज्ञान ने समाज में न्याय, समानता, और अधिकार की मान्यता को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता, और धर्म की भावना को भी बढ़ाता है।
3. **पहचान** – भारतीय समाज की विभिन्नता और एकता के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय ज्ञान ने भारतीय समाज को भी प्रभावित किया है। यहां भारतीय ज्ञान का आधार है, जो समाज की विशेषताओं, संस्कृति और ऐतिहासिक धाराओं को प्रतिबिम्बित करता है।
4. **राजनीतिक ढांचा** – भारतीय ज्ञान ने भारतीय राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। यह विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, नीतियों, और नेतृत्व की समझ को बढ़ाता है साथ ही भारतीय लोकतंत्र की मान्यता को मजबूत करता है।
5. **शिक्षा और संदर्भ** – भारतीय ज्ञान शिक्षा तंत्र को भी प्रभावित करता है। यह विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय, और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों की समझ को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, भारतीय ज्ञान ने भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय ज्ञान के एकीकरण से समावेशी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना।

भारतीय ज्ञान के एकीकरण के माध्यम से समावेशी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की क्षमता महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ भारतीय समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यहां भारतीय ज्ञान को एकीकरण किया जा सकता है जिससे समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है:

1. **शिक्षा** – समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षाप्रणाली में समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न समुदायों के लोगों को समान अवसर मिले।
2. **सामाजिक संगठन महत्व** – समुदायों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से भारतीय ज्ञान समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है और उनके हित में न्याय को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
3. **सामाजिक माध्यम** – मीडिया और अन्य सामाजिक माध्यमों से भी भारतीय ज्ञान को एकीकृत किया जा सकता है। इन माध्यमों का उचित रूप से इस्तेमाल करके समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिल सकता है और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
4. **राजनीतिक नीतियाँ** – सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों के माध्यम से भी समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। इन नीतियों में समाज के अलग-अलग वर्गों के हित को संरक्षित करने की दिशा में हो सकता है।
5. इन माध्यमों से, भारतीय ज्ञान को बढ़ावा देने की क्षमता में सुधार

किया जा सकता है।

निष्कर्ष – भारतीय ज्ञान का प्रभाव समृद्ध और विविध समाज के रूपों को प्रदर्शित करता है, इसमें विभिन्न ऐतिहासिक परंपराओं, धार्मिक संस्कृतियों का संगम है। भारतीय ज्ञान का अध्ययन राजनीतिक शासन, सामाजिक न्याय, और समाज में समावेशिता के प्रति विशेष ध्यान देता है।

1. **राजनीति प्रभाव** – भारतीय ज्ञान विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की विचारधारा और नीतियों को प्रभावित करता है, और सामाजिक न्याय समावेशिता के मामले में भी उत्तरदायित्वपूर्ण रोल अदा करता है।
2. **समाज में प्रभाव** – भारतीय ज्ञान समाज में भी गहरा प्रभाव डालता है, भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक विचारधारा इसमें शामिल होती है। यह समाज को सामाजिक न्याय, विभिन्न समुदायों के साथ समावेशिता और सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरित करता है। यह समाज को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के लिए अहम रोल अदा करता है और विभिन्न समुदायों के लोगों को सम्मान और समानता के साथ जोड़ता है।
3. **प्रेरणा और नेतृत्व** – भारतीय ज्ञान का अध्ययन नेतृत्व और प्रेरणा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है और उन्हें समाज की नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
4. **सामाजिक न्याय और समावेशिता** – भारतीय ज्ञान का अध्ययन सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न समुदायों के लोगों को सम्मान और समानता के साथ जोड़ता है।

इस प्रकार, राजनीति और समाज में भारतीय ज्ञान के प्रभाव का एक विश्लेषण हमें देखने को मिलता है जो भारतीय ज्ञान राजनीति और समाज में अपना महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखता है, इससे समावेशी, समृद्ध, और न्याय संपन्न समाज का निर्माण होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Basham, A. L. (1989). The Wonder That Was India: A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims. Picador.
2. Jha, D. N. (2002). Ancient India: In Historical Outline. Manohar Publishers.
3. Kumar, A. (2023). An Overview and Significance of Indian Knowledge Systems. International Journal of Indian Culture and Business Management, vol. 12,, 321-335.
4. Singh, R. P. (2018). Understanding the Impact of Politics on Society: A Sociological Perspective. Journal of Political Sociology 26(2), , 215-230.
5. Sharma, R. S. (1990). Material Culture and Social Formations in Ancient India. Macmillan India.
6. Sen, A. (2005). The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. Allen Lane.
7. Sen, Amartya. The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. Penguin Books, 2005.
8. Sharma, Arvind. "Politics and Philosophy: Some Re-

- lections on the Indian Scene." Journal of Indian Council of Philosophical Research, vol. 21, no. 1, 2004, pp. 157-172
9. शुक्ल, र. क. (2020). प्राचीन भारतीय परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा, वाराणसी भारतीय हिन्दू विश्वविद्यालय, (P. 05). वाराणसी।
10. सिंह, अ.क. (2021). प्राचीन भारतीय विचारकों का योगदान राजनीतिक चिंतन में, भारतीय दर्शन, संगठना और समाज: वांछित और विशिष्ट संबंध, 57-68.
11. Thapar, R. (2003). Early India: From the Origins to AD 1300. University of California Press.

Footnote:-

1. ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है 'आ नो भद्राः क्रतवोयंतु विश्वतः' अर्थात् सात्विक विचार हर दिषा से आने दो स्वयं को किसी चीज से वंचित ना करे अच्छी बातों को ग्रहण करे तभी भला होगा प्राचीन ज्ञान परंपरा की आवश्यकता को आज पूरा विश्व महसूस कर रहा है।
