

Proceedings

ज्ञान – विज्ञानं विमुक्तये

UGC SPONSORED
One DAY NATIONAL SEMINAR
ON
RELEVANCE OF ANCIENT
INDIAN WISDOM IN
CONTEMPORARY INDIA

समसामयिक भारत में प्राचीन भारतीय
ज्ञान की प्रासंगिकता

14th September 2015

Organised by:
GANDHIAN STUDY CENTRE
Ismail National Post Graduate College for Women
Budhana Gate, Meerut U.P- 250002 (INDIA)
Ph : 0121-2423889
Email : drshivali09@gmail.com
Web: www.inpggsc.org

National Organizing Committee

Chief Patron:

Shri. DAYANAND GUPTA
(Hon. Secretary)

Patron:

Dr. INDU SHARMA
(Principal)

Convener:

Dr. B.S.YADAV
(Member of Advisory Committee, GSC)

Organizing Secretary:

Dr. SHIVALI AGARWAL
Director, GSC (Deptt. of Pol. Sc.)

Co-Organizing Secretaries:

Dr. NEELIMA GUPTA
Smt. SHAMIM ZEHRA
Dr. MANJU LATA

Seminar Schedule

Sept. 14th 2015

8.30 A.M. Onwards : Registration

9.30 A.M . : Breakfast

Inaugural Session

Time: 10 A.M. to 12.00 Noon

Technical Sessions

Session I

Time:12 Noon to 1.30 P.M

Venue : Smart Class

Lunch : 1.30 P.M. to 2.00 P.M.

Session II

Time : 2.00 P.M. - 3.00 P.M.

Venue : Room No. 113

Session III : Parallel Session

Time : 2.00 P.M. - 3.00 P.M.

Venue :RAM LAL AGARWAL HALL

Tea Time:3.00.P.M-3.15P.M.

Session IV

Time :3.00.P.M-4.00P.M

Venue : smart class

session V

Time :3.00.P.M-4.00P.M

Venue :RAM LAL AGARWAL HALL

Valedictory Session

Time :3.00.P.M- 4.00P.M

Seminar Sessions

Technical Session – 1

SUB. THEMES –

1. Relevance of Ancient Indian, Social, Political and economical Wisdom in Contemporary India.
2. Relevance of Ancient Indian Wisdom to Modern Mental Health.

S.No	Name	Topic	College
1.	ओपी सिंह	“कम खाओ गम खाओ” की विचार धारा वर्तमान भौतिक वादी युग में प्रासंगिक है।	न0आर0ई0सी0 कॉलेज खुर्जा
2.	डा0 मंजू भगल	“समकालीन भारत में प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ज्ञान की प्रासंगिकता	के0 डी0 एस0 बी0 डिग्री0 कॉलेज, आगरा।
3.	Dr. Kirti Sharma	Economic Journey Of India	Digamber Jain College, Baraut
4.	Dr. Manmeet Kaur	Relevance of Ancient Indian Political System in Today’s Context	Bareilly College, Bareilly
5.	Dr. Priya Singh	Ancient Indian Wisdom Vs Globalisation: An Economic Perspective	Govt. PG. College, Noida

TECHNICAL SESSION – 2

SUB. THEMES –

3. Relevance Of Ancient, Indian Medical Therapies In Contemporary Medical Science.
4. Ancient Indian Science And Its Relrvance In Modern Science.

S.No	Name	Topic	College
01.	Haridayesh Arya,B.R Singh	Relevance Recent Status and Risk, Factor of Hepatitis B in Khurja Dist Bulandhahr	NREC College Khurja Buland.,
02.	Dr.Neeraj Choudhary, Dr. Rajni Kashyap	Vipassana As An Ancient Meditation Techique for Health, Happiness and Wellness	D.J.College, Baraut.
03.	Dr. Rashmi Nigam	Ancient Indian Medical Science and its Relevance with Modern Medical Science	Janta Vedic Clg. Baraut, Bhagpat
04.	Mr. Sachin Kumar	Science in the Past and Present	Meerut College, Mrt.
05.	Dr. Vandana Gaur	Psychotherapy in the view of vedic and modern techniques	G.D.C that yur Teheri Garhwal Uttarkhand
06.	Dr. Anita Pawar	The Ayurveda – An Ancient Indian Medicinal System	NREC. College Khurja
07.	Dr.Anshu Agrawal	Ancient Indian Science and its Relevance in-Modern Science	NREC. College, Khurja
08.	Bhupendra Singh Anil Kumar Singh	Yoga – Agift of Ancient Wisdom for Mental Health	NREC. College, Khurja
09.	Saniya Irfan	Advancement of Science through Ages	Stu. R.G PG. College
10.	Dr. Vishal Kumar	Singnificance of Ancient Indian Science in Modern Science	Govt. Women PG. College, Kandhla Shamli
11.	Dr.Priyanka Yadav	Yoga as Medicine : the Science & Practice of Therapevtic Yoga	Mhir Bhoj PG. College, Dadri G.B. Nagar
12.	Kanchan Saxena Garima Tyagi	Ayarveda : Ancient Wisdom Congregate Modern Science	N.K.B.M.G. PG. College, Chandausi

	Dr. Anamika		
13.	Poonam Rani	Relevance of Ancient Indian Wisdom to Modern Mental Health	K.L. PG. College, Meerut
14.	Renu Verma Kapil Kumar	From Ancient Medical the Rapiies to Modern Medical therapies : Ayhurvedic Concepts of Health and their role in Inflammation	C.S.S.S. College, Machhra, Meerut, Meerut College, Meerut
15.	डा० संगीता सिरोही	स्वस्थ हृदय और योग	सी०एस०एस० पी०जी० कॉलेजए मेरठ

TECHNICAL SESSION – 3

SUB. THEMES –

5. Relevance Of Ancient Indian Education System In Modern Education System

6. Relevance Of Ancient Indian Human Values In Contemporary India

S.No	Name	Topic	College
1.	Anita Kumari	Relevance of Ancient Buddhist Educational Thoughts In Contemporary India	Govt. P.G.College Noida
2.	Ankur Sharma	Relevance of ancient Indian education system in modern education system.....	D.S College Aligarh
3.	Dr Satyavrat Singh Rawat	Relevance of the Ancient Indian Values	NREC.College Khurja
4.	Dr. Alok Kumar	Rationality and Relevance of Ancient Indian Wisdom	C.C.S. University Campus, Meerut
5.	Mr. Arvind Sirohi	Rationality and Relevance of Ancient Indian Wisdom	C.C.S. University Campus, Meerut
6.	Dr. Anita Arora	Relevance Of Ancient Indian Education System In Modern Education System	V.M.L.G. College, Ghaziabad
7.	Dr. Anjali Mittal	Relevance of Ancient Indian Wisdom in contemporary India	St. Joseph Girls Degree College, Sardhana
8.	Dr. Divya Nath	Contemporary World And Buddhist Wisdom	KMGGPG College, Badalpur(G.B.Nagar)
9.	डा. कुसुम लता	वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता	राज०स्ना०महा० देवबंद (सहारनपुर)
10.	डा० शिवाली अग्रवाल	भारतीय प्राचीन मानव मूल्यों का सनातन प्रवाह : एक समीक्षा	I.N. PG. College, Meerut.
11.	Dr.Sarah Basu	Ancient Indian Education and Its Contemporary Relevance	Bareilly College, Bareilly
12.	डॉ० संतोष कुमार सिंह	भारत के समसामयिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन शिक्षा की प्रासंगिकता	राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर
13.	डॉ० नीतू सिंह	भारत के समसामयिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन शिक्षा की प्रासंगिकता	राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर
14.	Jyoti Gupta	Relevance Of Ancient Indian Education System In Modern Education System	K.L.P.G.COLLEGE, MEERUT.
15.	Amit Kumar	Ancient Indian Wisdom in Modern Management: scope and prospects	Mewar University, Gangrar Chittorgarh (Rajasthan)
16.	Kartar Singh	Ancient Indian Wisdom in Modern Management: scope and prospects	CCS University, Meerut(U.P.)
17.	Kavita Agarwal	Relevance of Ancient Education System in Modern Education System	D.J .College Baraut
18.	Mrs.Seema Goutam	Relevance Of Ancient Indian Education System In Modern Education System	Govt.W.P.G.Colege Kandhla, Shamli
19.	Mrs.Seema Singh	Relevance Of Ancient Indian Education	Govt.Women's P.G.College

		System In Modern Education System	Kandhla (shamli)
20.	Praveen Kumar	Prevalence of human intestinal Parasitic Infections in Meerut District	N.R.E.C. College, Khurja (Bulandshahr)
21.	Shikha Banswal	Relevance Of Vedic Ideals Of Education In The Modern Education System	Meerut College, Meerut
22.	Sonia Jain	Need For Imbibing Indian Values In Contemporary Education System Of India: In Reference To Higher Education	BIT, Meerut
23.	Amit Kumar	Ancient Indian Wisdom in Modern Management: scope and prospects	Mewar University, Gangrar Chittorgarh (Rajasthan)

TECHNICAL SESSION – 4

SUB. THEMES –

7. Impact Of Ancient Indian Literature, Art And Music On Contemporary Medical Science.

8. Impact Of Ancient Indian Wisdom On Gandhian Philosophy.

S.No	Name	Topic	College
01.	Dr. Himanshu Agarwal	Gandhi's Economic Vision of Development: Relevance for 21st Century	D.N.(PG)College, Meerut-250002
02.	Dr. Deepti Bajpai	Vedic Literature and its Reliance on Contemporary India	Km. Mayawati Govt. Girls P.G. College, Badalpur
03.	Dr. Anita Rani Rathore	Influence of the Bhagwat Gita on Literature written in English	Km. Mayawati Govt. Girls P.G. College, Badalpur
04.	Tasvir Singh Chaprana	Impact Of Gandhi Ji Philosophy	N.A.S. P.G. Collage, Mrt.
05.	Poonam Chaudhary	Abstract - Impact Of Gandhi Ji Philosophy	
06.	Himanshu Saxena	Impact Of Indian Culture On Outlook Of Contemporary Education System In India	Ch. SSS (PG) College, Machhara
07.	Dr. Ruchimita Pandey	Ancient Indian Music and its Impact on Society	D.G.P.G College, Kanpur
08.	Mrs. Anuradha Agarwal	Relevance of Indian Philosophy in Modern World	SRMUniversity NCR Campus, Modinagar
09.	Dr. Nishi Agarwal	Relevance of Indian Philosophy in Modern World	SRMUniversity NCR Campus, Modinagar
10.	Dr. Archana Bhatnagar	Impact Of Ancient Literature On Contemporary Indian Culture	S.V.P. U. A. &T, Meerut (U.P.)
11.	डा० कुलदीप कुमार	भारतीय कालगणना और शिल्प कला की प्रासंगिकता	हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी मेरठ
12.	डा० रनिका	प्राचीन भारतीय धार्मिक कला से प्रभावित आधुनिक कला	आई०एन० पी०जी० कॉलेज मेरठ
13.	डा० शालिनी वर्मा	प्राचीन संगीत का वर्तमान भारतीय संगीत पर प्रभाव	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा
14.	डा० अर्चना रानी	आधुनिक भारतीय कला पर विभिन्न लोक कलाओं का प्रभाव	ड्राइंग एवं पेण्टिंग विभाग, रघुनाथ गर्ल्स (पीजी) कॉलेज, मेरठ पता : 25, मुरारीपुरम, विपरीत गढ़ बस स्टैण्ड, मेरठ
15.	डा० अनीता रानी	"समसामयिक भारत में सांगीतिक ज्ञान की प्रासंगिकता"	श्रीमती बी०डी० जैन गर्ल्स (पी०जी०) कॉलेज, आगरा
16.	आरती अग्रवाल	पुरातन सांगीतिक स्वरों का	आई०एन० पी०जी० कॉलेज मेरठ

		तत्कालीन संगीत पर आधिपत्य	
17.	डा० अनुभा गुप्ता	वर्तमान सांगीतिक शिक्षण पद्धति में गुरु शिष्य परम्परा की प्रासंगिकता	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान
18.	डा० रीना गुप्ता	प्राचीन भारतीय संगीत की ऐतिहासिक परम्परा और आधुनिकता की ओर इसका विकास	इस्माईल नेशनल महिला पीजी कालिज, मेरठ
19.	डा० अल्का शर्मा	भारतीय परम्परा में कंठ संस्कार तथा वर्तमान समय में इसकी उपादेयता : एक अध्ययन	आर.जी.पी.जी. कालिज, मेरठ
20.	डा० आकांक्षा सरस्वत	भारतीय परम्परा में कंठ संस्कार तथा वर्तमान समय में इसकी उपादेयता : एक अध्ययन	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय

Technical Session – 5

SUB. THEMES –

9. Role of Ancient Indian religion in contemporary Indian society and values.

10. Ancient Indian wisdom vs. Globalization.

S.No	Name	Topic	College
01.	Akshu Choudhary	Role Of Ancient Indian Religion In Contemporary Indian Society And Values	KLPG College, Meerut
02.	Dr. Kishor Kumar	Understanding Globalization in the Light of Ancient Indian Wisdom	Km. M.G.G.P.G. College, Badalpur, Gautambuddha Nagar
03.	Dr. William	“The Critically Analyses of Ancient Indian Wisdom v/s Globalization: Towards Modern Thinking of Management Framework”	NREC. College, Khurja.
04.	Dr. Sharad Kumar	Gandhi’s Economic thought vs. Globalisation	ML & JNK Girls PG. College
05.	Dr. Ratna Trivedi	“Searching Relevance Of Spiritual And Religious Wisdom In Contemporary Society”	Swami Vivekanand Subharti University, Meerut.
06.	Dr. Manoj Kumar Tripathi & Mr. Vidhi Pandya	"Role of Ancient Indian Religion in Contemporary Indian Society and Values"	Swami Vivekanand Subharti University Meerut
07.	डा. निलिमा गुप्ता	भ्रष्टाचार : लोक कला संस्कृति पर ग्रहण	आई०एन० पीजी कालिज, मेरठ
08.	श्रीमति टीना	आधुनिक समाज में रामायण की प्रासंगिकता	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवबन्द सहारनपुर (उ०प्र०)

Editor:

- **DR. SHIVALI AGARAWAL,**
*Director, Gandhian Study Centre, I.N.P.G. College for Women,
Meerut, UP.*

Co Editor:

- **PROF. KOUSHAL KISHORE MISHRA,**
Banaras Hindu University, Varanasi, UP.

Editorial Board & Cum Peer Review Committee:

- **PROF. KASHI NATH JENA,**
Tripura University, Tripura.
- **PROF. SANJEEV KUMAR SHARMA,**
C.C.S. University, Meerut.
- **PROF. SHRI PRAKASH TRIPATHI,**
Gorakhpur University, Gorakhpur.
- **DR. TERMIT KAUR**
Sr. Leturer, USM, Penang, Malaysia
- **PROF. PAWAN KUMAR SHARMA,**
A.B.V. University, Bhopal.
- **PROF. MANOJ DIXIT,**
Lucknow University, Lucknow.
- **MR. GREARD BEUTSCH,**
Head, Deptt. Of Development & Research, Switzerland
- **DR. INDU SHARMA,**
I.N.P.G. College for Women, Meerut UP.
- **DR. ANJULA RAJVANSHI,**
R.G.(P.G.) College, Meerut, UP.

Contents

S.N.	Topic	Page No.
1	Charaka and Sushruta : Noted Practisioners of Ayurveda in Ancient India Anju Tyagi	11
2	Relevance of ancient wisdom in contemporary world Dr. Anjali Mittal	15
3	Economic Journey of India Dr. Kirti Sharma	18
4	Vipassana As An Ancient Meditation Technique For Health, Happiness And Wellness Dr. Neeraj Chaudhary Dr. Rajni Kashyap	23
5	English Drama in Relation to Tradition and Modernity: In Indian Context Dr. Anshu	26
6	A Journey Of Ancient Indian Currency (Coinage) To Modern Currency (E-Money) Towards National Development Dr. Shely Rastogi Dr. S. K. Agarwal	30
7	Flowing Cultural Legacy of India Dr. Jiley Singh	34
8	From Ancient Medical Therapies to Modern Medical Therapies: Ayurvedic Concepts of Health and Their Role in Inflammation and Cancer Renu Verma Kapil Kumar	37
9	Psychotherapy In The View Of Vedic And Modern Techniques Dr. Vandana Gaur	43
10	Relevance of Ancient Education System in Modern Education System Kavita Agarwal	47
11	Relevance Of Ancient Buddhist Educational Thoughts In Contemporary India Anita Kumari	51
12	Searching Relevance Of Spiritual And Religious Wisdom In Contemporary Society Dr. Ratna Trivedi	56
13	Significance Of Ancient Indian Science In Modern Science Dr. Vishal Kumar	61
14	Ayurveda: Ancient Wisdom Congregate Modern Science Kanchan Saxena Garima Tyagi Dr. Anamika	65
15	Relevance of Ancient Indian Wisdom to Modern Mental Health Poonam Rani	69
16	The Role Of Ict In The Teaching And Learning Of History In Asian Indian Contemporary Issues In 21st Century Pradeep kumar	73
17	Need For Cultural Based Education In Contemporary India Tani Agarwal	77
18	Rich Scientific heritage of India and Modern science Dr. Sudha Goyal	82
19	Ancient Indian Science and Its Relevance In Modern Science Shamim Zehra Kazmi	84

20	Spectroscopic Investigations And Role of Substituted Pyrimidine In Environment B.S.Yadav Richa Sharma	87
21	समकालीन भारतीय कला के विकास में प्राचीन कला का योगदान कु० ऋचा सिंह	92
22	वर्तमान सांगीतिक शिक्षण पद्धति में गुरु शिष्य परम्परा की प्रासंगिकता अनुभा गुप्ता	94
23	भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक और अभिनय दर्पण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। डॉ. भावना ग्रोवर दुआ	98
24	समकालीन भारत में प्राचीन भारतीय मूल्यों की सार्थकता डॉ० स्वाति सक्सेना	100
25	आधुनिक भारतीय कला पर विभिन्न लोक कलाओं का प्रभाव डॉ० अर्चना रानी	104
26	आचार्य शंकर के दर्शन की लोकोपयोगिता डॉ० नितिश दुबे	108
27	“आधुनिक शिक्षा के अन्तर्निहित प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रासंगिकता” डॉ० ममता सिंह डॉ० कविता गर्ग	112
28	भारतीय कालगणना और शिल्प कला की प्रासंगिकता डॉ. कुलदीप कुमार	116
29	वैदिक सामाजिक-व्यवस्था की उपादेयता (आधुनिक सन्दर्भ में) शिखा रानी	120
30	महिला सशक्तिकरण (प्राचीनकाल से वर्तमान काल) डा० शिवाली अग्रवाले	124
31	प्राचीन भारतीय ज्ञान की छाया में आधुनिक विज्ञान (गणित एवं खगोल विज्ञान के विशेष संदर्भ में) डा० सविता डबराल	129

**Charaka and Sushruta :
Noted Practitioners of Ayurveda in Ancient India**

Anju Tyagi

Asst. Prof.

Department of Zoology,
CSSS PG College, Macchra,
Meerut

1

Introduction

The Ancient Indian Medical therapies refer to a broad group of natural and spiritual healing methods that are different than the conventional western medicine. Many of these medical therapies have been used for centuries in many different parts of world. A few examples are Ayurveda, Acupuncture, Aromatherapy, Herbal therapy, Meditation, Naturopathy, etc.

The teaching of medicine in ancient India followed a hereditary model, with the knowledge being passed from 'Guru' to 'Sisya'. These ancient Indian texts were written solely in Sanskrit and were inaccessible to anyone who was not a direct disciple of that Guru or that particular school. Anatomical knowledge in ancient India was derived principally from the sacrifice of animals, by chance observations of improperly buried bodies, and examinations of patients by physicians.

The ancient Indian name of the 'science' of medicine is 'Ayurveda,' the Veda for the span of life, which is considered an upanga to the Atharvaveda. The science of medicine is also called 'Vaidyasastra' and the physician is called vaidya, 'possessing knowledge'. The Vedic philosophies form the basis of the Ayurvedic tradition, which is considered to be one of the oldest known systems of medicine and was compiled during the Vedic period.

The four Vedas are considered the oldest Sanskrit literature and are the main religious texts that form the basis of the Hindu religion. The Vedas contain rituals, hymns and incantations. The Ayurveda scripture focuses on health and medicinal practices. According to tradition, the Ayurveda originally consisted of eight parts, in which major surgery, minor surgery, treatment of diseases of the body, demonology healing of diseases of children, toxicology, elixir and aphrodisiacs were included.

Two main sets of texts form the foundation of Ayurvedic medicine, the Susruta Samhita and the Charaka Samhita. The Susruta Samhita was written by the famous physician and surgeon Susruta in the 6th century BCE who taught at the University of Benares (alternatively Kasi or Varanasi) on the Ganges River. He is best known for his tome of surgical wisdom, practices and tools

Contribution of Sushruta in Indian Medical therapies-

Sushrut compiled the knowledge and teachings of his guru Divodas Dhanvantari, King of Kashi, in the Sushrut Samhita. It was common for surgeons then to be associated with kings, as has been cited in the Rig Veda, Mahabharat, Sushrut Samhita and Kautilya's Arthashastra. Sushrut and his descendants are said to pre-date Panini, the great Sanskrit grammarian. Patanjali in his Mahabhashya and Katyayan in the Varttika also mention Sushrut. However scholars describe Sushrut's true period to 1000 BCE.

During his era, surgery formed a major role in general medical training. It was known as Shalya-tantra – Shalya means broken arrow or sharp part of a weapon, and tantra means manoeuvre. Since warfare was common then, the injuries sustained led to the development of surgery as a refined scientific skill. Apart from being a treatise primarily on surgery, the Sushrut Samhita encompasses the other seven Ayurvedic faculties. Sushrut also details surgical procedures in other specialised branches which warrant surgery, such as obstetrics, orthopaedics and ophthalmology. To consider an example of the latter, he describes a method of removing cataract, known today as 'couching'. This was routinely practised by Ayurvedic surgeons in India over the ages until the late half of the twentieth century. For successful surgery Sushrut induced anaesthesia using intoxicants such as wine and henbane. The depth of his expositions in such a variety of faculties reflects his brilliance and versatility. He asserted that unless the surgeon possessed knowledge of the related branches, he does not attain proficiency in his own field.

Like his guru Dhanvantari, Sushrut too, considered the knowledge of anatomy obligatory for a surgeon to be skilled in his art. This necessitated dissecting cadavers. Alongwith anatomy, Sushrut gives details of human embryology in Sharirasthan, which are mind-boggling. This is all the more astounding when we bear in mind that such detailed observation is today only possible using microscopy, ultrasonography and X-rays. To cite just one example, he mentions that the foetus develops seven layers of skin, naming each layer and the specific diseases which may affect that layer in adult life!. He was also aware of diseases by genetic inheritance. He mentions many congenital defects acquired from parents and those resulting from indulgences of the mother during pregnancy. Therefore he advises her to avoid exertion for the perfect development of the foetus. For instance, she should avoid physical exertion, daytime sleep, keeping awake late into the night, extreme fasting, fear, purgatives, travelling on a vehicle, phlebotomy and delaying the calls of nature.

Sushrut's era, as all down the ages, involved warfare. This meant injury from weapons such as arrows often embedding as splinters – shalya. He has categorised two types of symptoms for splinters – general and specific – from which a diagnosis can be made, of the type of splinter and its exact depth. He further details the different symptoms for different splinters of bone, wood, metal embedded in skin, muscle, bones, joints, ducts, pipes or tubes. He then prescribes fifteen different procedures for removing loose splinters. Two notable methods for problematic splinters though seemingly extreme, are highly effective and innovative. If a splinter is lodged in a bone and fails to budge, its shaft should be bent and tied with bowstrings. The strings should be tied to the bit of the bridle of a tame horse. While holding the patient down, the horse should be slapped or hit with a stick so that it jerks its head. In doing so, the splinter is forced out! If that fails, one could pull down a strong branch of a tree and tie the splinter to it. One then lets go of the strained branch, which will draw out the splinter!

Besides splinter injuries, Sushrut also deals with trauma. He describes six varieties of accidental injuries encompassing almost all parts of the body:

- **Chinna:** Complete severance of a part or whole of a limb
- **Bhinna:** Deep injury to some hollow region by a long piercing object
- **Viddha prana:** Puncturing a structure without a hollow
- **Kshata:** Uneven injuries with signs of both chinna and bhinna, i.e. a laceration
- **Pichchita:** Crushed injury due to a fall or blow
- **Ghrsta:** Superficial abrasion of the skin

Besides trauma involving general surgery, Sushrut gives an in-depth account and treatment of twelve varieties of fractures and six types of dislocations, which would confound orthopaedic surgeons today. He mentions principles of traction, manipulation, apposition and stabilisation, as well as post-operative physiotherapy! Being a genius and a perfectionist in all aspects of surgery he even attached great importance to a seemingly insignificant factor such as scars after healing. He implored surgeons to achieve perfect healing, characterised by the absence of any elevation or induration, swelling or mass, and the return of normal colouring. He went as far as prescribing ointments to achieve this, managing to change healed wounds from black to white and vice versa! He also prescribed measures to induce growth of lost hair and to remove unwanted hair. Such minute detailing reflects his deep insight, rendering him the first surgeon in world history to practice a holistic approach in treating surgical patients.. To Sushrut health was not only a state of physical well-being, but also mental, brought about and preserved by the maintenance of balanced humours, good nutrition, proper elimination of wastes and a pleasant, contented state of the body and mind. Finally, from the patient to the surgeon. He gave a definition of an ideal surgeon embodying all possible requisites, which has yet to be improved upon even today. "He is a good surgeon," he declares, "who possesses courage and presence of mind, a hand free from perspiration, tremorless grip of sharp and good instruments and who carries his operations to success and the advantage of his patient who has entrusted his life to the surgeon. The surgeon should respect this absolute surrender and treat his patient as his own son. Sushrut's excellence in surgery and original insights in all branches of medicine render him the most versatile genius in the history of medical science. His contributions have withstood the test of over three thousand years. In the absence of sophisticated instruments available to us today, his profound observations then may be attributed to two factors: grace of a stalwart guru, Dhanvantari, and divine revelation through personal sadhana – meditation. These observations of an ancient rishi, today continue to intrigue researchers at the Wellcome Institute of the History of Medicine in London and other similar institutions in Europe, USA and India.

Contribution of Charak in Indian Medical therapies

Acharya Charak was one of the principal contributors to the ancient art and science of Ayurveda, a system of medicine and lifestyle developed in Ancient India. Acharya Charak has been crowned as the Father of Medicine. His renowned work, the "Charak Samhita", is considered as an encyclopedia of Ayurveda. His principles, diagnoses, and cures retain their potency and truth even after a couple of millennia. When the science of anatomy was confused with different theories in Europe, Acharya Charak revealed through his innate genius and enquiries the facts on human anatomy, embryology, pharmacology, blood circulation and diseases like diabetes, tuberculosis, heart disease, etc.

The following statements are attributed to Acharya Charak:

"A physician who fails to enter the body of a patient with the lamp of knowledge and understanding can never treat diseases. He should first study all the factors, including environment, which influence a patient's disease, and then prescribe treatment. It is more important to prevent the occurrence of disease than to seek a cure."

These remarks appear obvious today, though they were often not heeded, and were made by Charak, in his famous Ayurvedic treatise Charak Samhita. The treatise contains many such remarks which are held in reverence even today. Some of them are in the fields of physiology, etiology and embryology.

In the "Charak Samhita" he has described the medicinal qualities and functions of 100,000 herbal plants. He has emphasized the influence of diet and activity on mind and body. He has proved the correlation of

spirituality and physical health contributed greatly to diagnostic and curative sciences. He has also prescribed and ethical charter for medical practitioners two centuries prior to the Hippocratic oath. Through his genius and intuition, Acharya Charak made landmark contributions to Ayurvedal. He forever remains etched in the annals of history as one of the greatest and noblest of rishi-scientists.

Under the guidance of the ancient physician Atreya, Agnivesa had written an encyclopedic treatise in the eighth century B.C. However, it was only when Charaka revised this treatise that it gained popularity and came to be known as Charakasamhita. For two millennia it remained a standard work on the subject and was translated into many foreign languages, including Arabic and Latin.

Conclusion

Medical Science was one area where surprising advances had been made in ancient times in India. Specifically these advances were in the areas of plastic surgery, extraction of cataracts, dental surgery, etc. Though Ayurveda is perhaps 5,000 years old, the West has finally woken up now to the possibilities of its efficacy. Not only more people, but even celebrities such as Madonna, Naomi Campbell and Demi Moore, are turning to India's ancient science to be cured of their ailments. Like the Charaka Samhita, the Sushruta Samhita refers to the eight branches of Ayurvedic medicine. Sushruta is organized similarly to Charaka, but in addition to emphasizing therapeutics, it also discusses surgery, which Charaka barely mentions. The another major departure from Charaka, Sushruta describes the need for and way to conduct dissections on human cadavers to gain knowledge of anatomy. Students might practice on natural and artificial objects, for example, vegetables and leather bags full of water. Quartered sacrificial animals were used to study different kinds of anatomy. Charaka restricts access to medical training to the three higher orders of society, but Sushruta also admits members of the lowest of the four classes. However, such persons would be excluded from special ceremonies accorded to students of more respectable parentage. Sushruta describes the day-to-day life of the physician in ancient India, who made the rounds of patients' residences and also maintained a consulting room in his own home, complete with a storeroom of drugs and equipment. Although doctors could command a good living, they might also treat learned brahmins--priests--and the poor for free. Sushruta describes the ideal qualities of a nurse, and suggests that doctors may have been required to have license.

Reference

- Banerjee GN. *Hellenism in Ancient India*. New Delhi: Red Books; 2006.
- Bhagvat Sing Jee HH. *A Short History of Aryan Medical Science*. Delhi: New Asian Publishers; 1978.
- Bhishagratna KL. *An English Translation of the Susruta Samhita*. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office; 1963.
- Bright, P. S. 2000. *India's alternative therapies: the cure of modern times*. *Junior Science Refresher*, November: 20-27.
- Chari PS. *Susruta and our heritage*. *Indian J Plast Surg*. 2003;36:4-13.
- Chattopadhyaya DP. *Science and Society in Ancient India*. Calcutta: Research India Publications; 1933.
- Das S. *Susruta of India, the pioneer in the treatment of urethral structure*. *Surg Gynecol Obstet*. 1983;157:581-582. [[PubMed](#)]
- Hoernle AF. *Studies in the Medicine of Ancient India. Part I. Osteology of the Bones of the Human Body*. Oxford: Clarendon Press; 1907.
- Keswani NH. *Medical education in India since ancient times*. In: O'Malley CD, editor. *The History of Medical Education*. Berkeley: University of California Press; 1970. pp. 329-366.
- Mahabir RC. *Ancient Indian civilization: ahead by a nose*. *J Invest Surg*. 2001;14:3-5. [[PubMed](#)]
- Micozzi MS. *Fundamentals of Complementary and Integrative Medicine*. 3rd edn. St. Louis: Saunders Elsevier; 2006.
- Mukhopadhaya G. *History of Indian Medicine*. Calcutta: Calcutta University Press; 1929.
- Nagaratnam AMA. *New Light on Ancient Indian Anatomy*. Vol. 19. Hyderabad, India: B. Rao for the Central Council for Research; 1989. pp. 1-20. [[PubMed](#)]
- Persaud TVN. *A History of Anatomy. The Post-Vesalian Era*. 1st edn. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1997.
- Persaud TVN. *Early History of Human Anatomy*. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1984.
- Porter R. *The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity*. 1st edn. New York: W.W. Norton & Company; 1998.
- Raju VK. *Susruta of ancient India*. *Indian J Ophthalmol*. 2003;51:119-122. [[PubMed](#)]
- Ruthkow IM. *Great Ideas in the History of Surgery*. Baltimore: The Williams & Wilkins Company; 1961.
- Shah, N. C. and M. C. Joshi. 1971. *An ethnobotanical study of Kumaun region of India*. *Economic Botany*, 25(4): 414-422.
- Singhal GD, Guru LV. *Anatomical & Obstetric Considerations in Ancient Indian Surgery*. Banaras: Banaras Hindu University Press; 1973.
- Stock Jon. 2002. *Ayurveda goes global*. *The Week*, July 28: 16-27.

Relevance of ancient wisdom in contemporary world

Dr. Anjali Mittal

Asso. Prof., Department of Pol.Sci,

St. Joseph Girls Degree College

Sardhana, (Meerut)

2

The Indian philosophy originated chiefly between 1000 BCE to the early centuries of the Common Era. Vedas, Upanishad, Puran, Ramayana, Mahabharat, Bhagwat Gita, Hinduism, Jainism, Buddhism, Manu Smiriti. Arth Shatra is the main sources of Ancient Indian wisdom (knowledge). Modern Indian philosophy was developed during British Period (1750-1947) who gave contemporary meaning to traditional philosophy. Swami Vivekanand, Tilak, Raja Ram Mohan Rai, Bankim Chandra Chattopadhaya, Keshav Chandra Sen, Sri Aurbindo, M.K.Gandhi, M.N.Roy, Subhash Chandra Bose, Jawahar Lal Nehru, Sarvpalli radha Krishnan, Pandurag Shastri, U.G Krishnamurti, Acharya Rajneesh (OSHO) are some prominent names in Indian Philosophy. Indian political philosophy is most deeply associated with Non-Violence (Ahinsa) and satyagraha popularised by M.K.Gandhi during Indian freedom struggle. It was influenced by the Indian Dharmic philosophy particularly the Buddhism, Jainism as well as secular writers such as Leo Tolstoy, Henery David Therau and John Ruskin. In turn, it influenced the later movements for independence and civil rights especially those led by Martin Luther King Junior and to a lesser extent Nelson Mandela. Idealism, Realism, Humanism, rationalism, Revivalism, Cosmopolitanism, Synthesis of nationalism and Internationalism are the main characteristics of Indian Philosophy that inspired the contemporary world. The Indian Philosophy emphasis upon the spiritual values in human life and these values may find place in our schemes of humanization. These spiritual values make men characteristically human of contemporary world. Nowadays Yoga, Pranayam and meditation are so much popular in worldwide society.

In the whole world India is a country of its own kind. It is the only nation which for centuries has been the centre of great attraction for people of every part of the globe. On the basis of its knowledge and spiritualism, India has drawn the attention of the world. Its cultural values have left their deep impression on the whole world. India's prosperity and the way of life of its people have attracted many to it. Since ancient times, India has been the centre of a rich and developed civilization. Many of its centres of education and learning have been universally renowned in their respective eras. Centuries before Christ, India developed high human values, and on the basis of them it kept its flag flying high. This country has, from time-to-time, given the world mentors, who reached the highest stage of human status became philosopher guides for the entire world. Their ideas and adaptable practices, after passing of hundreds of years, are still ideal teachers for all—in general and in particular. Their work is capable of guiding the world even in the current scenario of the world if they are applied according to the demand of time and space.

VEDAS: ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं । भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

India is a country where philosophy has been very popular and influential. An American scholar has stated that teachers of philosophy in India were as numerous as merchants in babylona. The sages have always been heroes of the Indians. It is the oldest philosophical tradition in the world to trace in the ancient Vedas. Vedas are the oldest of the Hindu Text. Vedas are infallible source of knowledge. Vedas therefore, guide us to community welfare, Universal Brotherhood, One Global Family i.e. Viswa Banhutva and Vasudhaiva Kutumbkam. (अयं बन्धुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ")Vedas advise it is better to be a man of value than of success. Vedas teach principle of transparency, ethics, accountability, conduct and human welfare. Six schools of Indian philosophy (Nayaya, visheshika, sankhaya, yoga, meemansa, Vedanta) as described in Vedas all aimed at the welfare of mankind. Vedas aim at unity in diversity, global family of the same one God, global trade and global market for the material and spiritual welfare of mankind. What is admirable in the Vedas is that their powerful and comprehensive philosophy was created for all ages and for the entire mankind. The study of Vedas would reveal that Vedic gurus are the dispellers of both inner and outer darkness. Vedas contain Spiritual Science against present egoistic commercial spiritualism.

UPNISHADS:

The upnishads have greatly influenced Indian culture and have been admired abroad. Schopenhauer was almost lyrical about them. Maxmuller said “ The upnishads are sources of Vedanta philosophy, a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme.” Upnishads are saturated with the spirit of inquiry, intellectual analysis and a passion for seeking truth. Plato's view of reality is the same as that of Upnishads. His method of attaining knowledge of good is that of Vedanta. The greek theory of Pythagoreas of Socrates and Plato comes from the vision or darshan of Upnishads.

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।

AURVEDA:

Thousands of years ago, healers on the Indian subcontinent began to develop the seeds of ayurvedic medicine. Ayurveda means "**science of life**". This alternative medicine system includes many tools and techniques, such as healing with herbs and changing diet or lifestyle, to bring your body and health back into balance. In India, nearly 80 percent of people still use ayurvedic medicine alone or in combination with conventional Western medicine. According to the recent National Health Interview Survey, about 200,000 U.S. adults use Ayurvedic medicine. With more than 600 herbal formulas and 250 plant remedies, ayurvedic medicine includes a large pharmacy of treatment options.

In a recent lab study, Indian researchers found evidence that the Ayurvedic medicine **Triphala** is successful in fighting certain types of bacteria. It can be challenging to study the effects of all Ayurvedic medicines because Ayurvedic relies on over 700 medicinal plants. A recent study found that a compound made from Indian **winter cherry** (*Withania somnifera*), may help to control the spread of certain cancerous breast cells. Other studies have shown that spices such as **ginger, saffron, and turmeric**, which are heavily used in Ayurvedic medicine, may be helpful for diseases such as rheumatoid arthritis. Evidence suggests that certain herbal remedies may be helpful in managing diabetes.

BHAGWAT GITA: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

Bhagwat Gita is most influential of all Hindu philosophical text and practical guide for the implementation of Vedic wisdom in day to day life. Gita is more practical document than the Vedas. Bhagwat Gita which contains 18 chapters is a concise guide to Hindu Philosophy. It reconciles many facets and schools of Hindu Philosophy. The influence of Gita extends well beyond India and Hindu religion. Today whole world is influenced from the theory of Karma described in Gita. Krishna taught Arjun various facets of wisdom in every day of life. Gita suggest some elements of wisdom such as **knowledge of life, Emotional Regulation, Control over Desires, Decisiveness, Love of and Faith in the God, Duty and work, Self-contentedness, Compassion and Sacrifice, Insight/Humility, Yoga (Integration)**.

Gita is an incredible book because of its intrinsic value in solving the fundamental human problem. It shows us a way to live our life effectively. Bhagwat Gita is universal and belongs to all human kind. Gita is one of the finest of world philosophies for this very reason-its teachings are practically easy to understand and teach us best way to attain highest wisdom of all.

BUDDHISM:

Although brahmanism was the main religion of the ancient India, there arose new religions and philosophical movements free from the authority of Vedas, from the 6th century B.C. onwards. Among these school of thought arose the religions of Buddhism and Jainism. Since India is birth place of Buddhism, broadly speaking Buddhism fall under the category of Indian Philosophy and religion. The Buddhist way of life of peace, loving kindness and wisdom can be just as relevant today as it was in ancient India. 2500 years ago Buddha explained that all our problems and suffering arise from confused and negative states of minds, and all our happiness and good fortune arise from peaceful and positive states of mind. He taught methods for gradually overcoming our negative minds such as anger, jealousy and ignorance and developing our positive minds such as love compassion and wisdom. Through this we can experience lasting peace and happiness.

HUMANISM:

Humanism is a philosophy in which man occupies central place. Whatever has been found to be useful for human welfare has been attached to the concept of humanism such as the concept of social welfare, scientific attitude, development of democratic institution. Humanistic trends are found in ancient text. Indian thought has its roots in ancient text. Upanishad shows humanistic trends. Bhagwat Gita is considered as humanistic in nature, Swami Vivekanand, Aurobindo Ghosh, Ravinder nath Tagore, Swami Dayanand, J.L.Nehru stressed on humanism. M.N.Roy's philosophy is called radical humanism. There are two traditions of humanism as we have seen the traditional humanistic approach gained wide acceptability in India because of their inherent love for tradition. Humanistic culture is a democratic culture. To be a humanist one must know how to live democratically. Humanism stands for internationalism. As a humanist Gandhi worshipped God through the service of man. His humanism meant his utter devotion to the human interest.

Cosmopolitanism:

Cosmopolitanism is the main approach of the educational philosophies of Rabindranath Tagore, Jawahar Lal Nehru and M.N.Roy. The Viswabharathi of Rabindranath was meant not only for India but for world. The trend of cosmopolitanism was so much prominent in Indian philosophy. The cosmopolitanism of J.L.Nehru has been well known. M.N.Roy everywhere stood for cosmopolitanism and hoped to make his radical humanist movement worldwide. This cosmopolitanism tendency may also be seen in educational philosophy of Vivekananda, Dayananda Saraswati, Sri Aurobindo and Radha Krishnan through their realistic thinking.

AHIMSA:

Indian political philosophy is most deeply associated with Non-Violence (Ahimsa) and satyagraha popularised by M.K.Gandhi during Indian freedom struggle. It was influenced by the Indian Dharmic philosophy

particularly the Buddhism, Jainism (अहिंसा परमो धर्मः) as well as secular writers such as Leo Tolstoy, Henry David Thoreau and John Ruskin. Gandhiji had said that Ahimsa is not nonviolence, it is love, respect, understanding and appreciation. So, today when we ask the question is Ahimsa relevant we are in fact asking is love, respect, understanding and appreciation relevant? If we conclude that ahimsa is not relevant then we will negate civilization because a society that has no love, respect, understanding or appreciation for anybody or anything cannot be considered civilized. In its broader sense, ahimsa is about building relationships that are based on positive principles of love, respect and understanding and not for selfish reasons. The two primary reasons for conflict today is anger and selfish relationships. At all levels we are moved to anger, lose control of our minds and resort to violence; and, second, that our relationships almost at all levels are built on selfish, self-centered principles. Today we are constantly trying to get something out of each other and when we fail we break off the relationship causing distress and conflict. Mohandas Karamchand Gandhi, gave a new dimension to *ahimsa* [non-violence]—an eternal, natural and the highest human value, in theory and practice. As the best and true representative of Indian Culture in his own time, Gandhi was a peacemaker's mentor. Like other mentors of the world who were born from time-to-time on the Indian soil, Gandhi's ideas and practices became equally adaptable in his own time for millions of his own country on the one hand, and on the other they proved to be the guiding force for people of many countries of the world. It influenced the later movements for independence and civil rights especially those led by Martin Luther King Junior and to a lesser extent Nelson Mandela.

YOGA & MEDITATION:

Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body; thought and action; restraint and fulfilment; harmony between man and nature; a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help us deal with climate change. Yoga and meditation keeps our body and brain fit. Meditation is like a seed which you cultivate, a seed with love more is blossoms. To experience the benefits of meditation and Yoga regular practice is necessary. Meditation and Yoga keeps us stress free, reducing ageing, increases attention span, helps in fighting disease, feel more connected, improves metabolism, helps in loose weight, good night sleep, improves functioning of brain, makes happier, lower high blood pressures, decrease tension, increase energy level, brings harmony in personal transformation. The purpose of the yoga and Meditation is to prevent the misery even before its arrival. Considering the importance of Yoga 21st June is declared as International Yoga Day by U.N. General Assembly. As yoga heals mind and body, Pranayam (breathing) affects our health and wellness. Meditation leads us to a sort of enlightenment or Union with divine.

Thus we can conclude that Ancient and Modern Indian Philosophy both have influenced the contemporary world.

References

- *Wikipedia: Impact of ancient Indian Philosophy*
 - *Relevance of ancient Indian wisdom in modern society-23.07.13 Blog post: G.R.Sharma Trends in contemporary Indian philosophy of education-A critical approach*
 - *Arnold Taynbee: One word and India*
 - *5 ways modern science is embracing Indian wisdom*
 - *Hindu wisdom –A tribute to Hinduism*
 - *wisdom in ancient Indian literature with modern view*
 - *Ayurvedic medicine: an ancient treatment for modern science*
 - *Benefits of Yoga and meditation*
-

Economic Journey of India

Dr. Kirti Sharma

Asst. Prof.,

Department of Economics
Digamber Jain College, Baraut

3

India was magnificently advanced in intellectual activity during the ancient and medieval times. The intellectual achievements of Indian culture lay scattered across several fields of study in ancient Indian texts ranging from the Vedas and the Upanishads to a whole range of scriptural, Gnostic, scientific and artistic sources. In India, there is wide variety and multiplicity of thoughts, languages, life styles and scientific, artistic and philosophical perceptions. The rich classical and regional languages of India, which are repositories of much of the ancient wisdom, emerge from the large stock of the shared wealth of a collective folklore imagination. In ancient India, the development of the six traditional branches of knowledge (Vedanga-s), and gradually other scientific disciplines like arithmetic, algebra, astronomy, medicine, chemistry, biology, astrology, logic and grammar are the result of painstaking, accurate observation of natural phenomena. A tradition like India that saw knowledge (*vidya*) as the only real wealth (*dhana*) can now legitimately take some pride in the fact that the world has come to recognize knowledge as the key resource for change—it has overtaken other factors of production like land, labour and capital as people talk today of a knowledge economy, or more appropriately, a knowledge society.

Modern V/S Traditional Wisdom

Modern knowledge is generally acquired through the process of scientific research which can be seen to proceed in three stages. The first stage consists of gathering experimental evidence about the phenomena to be explained, in the second stage the experimental facts are correlated with mathematical systems, and in the third stage a model is formulated in ordinary language which interprets the mathematical systems. This means that modern knowledge is based on objects, reasonings, classifications and definitions but traditional wisdom arises through direct experience. On the other hand traditional wisdom is based on spiritual discipline.

Indian Economic Thought

Indian economic thought is relatively little known either in India or elsewhere. The study of ancient Indian economic ideas provides a deeper insight into India's culture, tradition, and inherent national characteristics. The major sources of information about the economic ideas of Indian writers are Vedas, Arthashastra, the Ramayana and Mahabharata, Manusmriti, Sukraniti, and several other ancient Indian texts. Many scholars, particularly during the first half of the 20th century, attempted to make an objective and unbiased evaluation of ancient Indian economic ideas, explicitly or implicitly, contained in ancient Indian writings. Indian economic thought has certain special features which necessitates a separate study of Indian economic thought. The peculiar features of Indian economic ideas are:

1. **Descriptive:** The economic ideas are descriptive and not analytical. Indian thinkers paid more attention to practical problems and hence are realistic in nature.
2. **Mixed with politics:** Economic ideas were mixed with politics and were influenced by political factors.
3. **Less Emphasis to Material wealth:** Indian thinkers mixed ethics and economics together and did not give much importance to material wealth and welfare. They gave importance to moral aspects of life also.

Thus the utility of the study to Indian economic thought is undoubtedly very great. It provides an economic interpretation of our historical past; and enables us to interpret the motives of economic activities of our ancestors.

We may classify Indian economic thought mainly into two as ancient economic thought and modern economic thought.

Ancient Indian Economic Thought

The history of Indian economic thought provides rich insights into both economic issues and the workings of the Indian thinkers. A study of the history of Indian economic thought provides the first overview of economic thought in the sub-continent. The sources of information available for the study of ancient Indian economic thought are Vedas, the Upanishads, the Epics - Ramayana and Mahabharata, Smritis and Niti Shastras particularly those of Manu and Shukra. Among these, the two most well-known ancient Indian writings are Arthashastra and Manusmriti. Kautilya was the important thinker, whose 'Arthashastra' has been considered the most reliable work on ancient Indian economic thought. It should be mentioned that ancient Indian thinkers had no clear conception of economics and their ideas were mixed with politics, ethics and economics.

Kautilya (350 BC-275 BC)

Kautilya was a professor of political science at the Takshashila University of ancient India, and later the chief Minister of Chandragupta Maurya who ruled over the mighty Indian empire in the 4th century BC. He wrote the Arthashastra ("Science of Material Gain" or "Science of political economy" in Sanskrit). He is known by the name of Kautilya because he was an expert in diplomacy and political strategy. Arthashastra deals extensively

with aspects of political, economic, and social management and is the oldest book on management in the world. Arthashastra provides an authentic account of the economic and political ideas of the day. It also contains information about law, agriculture etc. prevailed at that time. It also deals in detail with the qualities and disciplines required for a wise and virtuous king. It was written by Kautilya around 350 BC. Kautilya has given vivid description of the administrative procedures, the duties of kings, ministers and government officers, in his book, Arthashastra. It covers almost every aspect of the theory and practice of economics. It also deals with nature and purpose of material wealth, varta -agriculture and animal husbandry, dignity of labour, trade, public finance, population, slavery, welfare state, social security, interest, price control, socio-economic institutions and town planning. His book contains ample ideas on a welfare state.

Thiruvalluvar

Thiruvalluvar was a celebrated Tamil poet and philosopher and ancient Indian economic thought would be incomplete without the economic ideas of Thiruvalluvar. The basic economic ideas of Thiruvalluvar are contained in the four chapters of Thirukkural and it is one of the most revered ancient works in the Tamil language. According to Thiruvalluvar, the four principles for a prosperous society are (i) faith in God (ii) economic resources (iii) spiritual leadership and (iv) observance of moral law. The economic ideas of Thiruvalluvar are found in the second part of the 'Kural' which is named as Porutpal (dealing with wealth).

Modern Indian Economic Thought

Economic thought in modern India was largely influenced by the British rule in India. The British rule has impoverished the country and according to Indian thinkers this has been the major reason for the abject poverty of Indians. Hence, Indian nationalism and widespread poverty of the masses in India influenced the economic thought of modern India. We may briefly explain the economic ideas of Indian economists in the following paragraphs. It should be mentioned that the economic ideas of Indian writers are mixed with ethics and politics.

Dadabhai Naoroji (1825 – 1917)

Dadabhai Naoroji, the Grand Old Man of India, was the father of Indian nationalism. He was from a rich Parsi family of Bombay and was an intellectual, educator, and a political and social leader. He was the first Indian to estimate the national income of India. Naoroji published Poverty and un-British Rule in India in 1901. His book brought attention to the draining of India's wealth into Britain. Naoroji estimated that the drain was about 3million pounds at the beginning of 19th century to 30 million pounds towards the end of the 20th Century.

M.K.Gandhi (1869-1948)

Gandhian economics is a school of economic thought based on the ethical foundations founded by Indian leader Mohandas Gandhi. It is largely characterised by its affinity to the principles and objectives of nonviolent humanistic socialism, but with a rejection of violent class war and promotion of socio-economic harmony. Gandhi's economic ideas also aim to promote spiritual development and harmony with a rejection of materialism. Gandhian Economics is based on ethical values and the dignity of man. Gandhian economics do not draw a distinction between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral, and therefore sinful.

Dr. B.R. Ambedkar (1891-1956)

Dr Bhim Rao Ambedkar celebrated as the "Father of Indian Constitution," found economics closest to his heart and got his doctorate for a thesis on "The Problem of the Rupee". Ambedkar was a keen student of economics and got his MA for his thesis on 'Ancient Indian Commerce' and M.Sc (London) for his thesis on 'The Evolution of Provincial Finance in British India'. His evidence before the Hilton-Young Commission was an important contribution to the discussion of currency problems in India.

He gave expression to his thoughts on such issues as small-holdings, collective farming, land revenue and abolition of landlordism. It covered nearly four important decades — 1917 to 1956, and touched on all major political and economic events. Ambedkar strongly believed that the fundamental cause of India's backward economy was the delay in changing the land system. The remedy was democratic collectivism that entailed economic efficiency, productivity and overhauling the village economy.

P. C Mahalanobis (1893 – 1972)

Prasanta Chandra Mahalanobis Was an Indian Scientist and applied statistician. He is best remembered for the Mahalanobis distance, a statistical measure. He founded the Indian Statistical Institute, and contributed to the design of large-scale sample surveys. On 17 December 1931, he led to the establishment of the Indian Statistical Institute (ISI). In 1959, the institute was declared as an institute of national importance and a deemed university. During the course of these studies he found a way of comparing and grouping populations using a multivariate distance measure. This measure, D₂, which is now named after him as Mahalanobis distance, is independent of measurement scale. His most important contributions are related to large-scale sample surveys. He introduced the concept of pilot surveys and advocated the usefulness of sampling methods.

In later life, Mahalanobis was a member of the planning commission, contributed prominently to newly independent India's five-year plans starting from the second. In the second five-year plan he emphasised

industrialization on the basis of a two sector model. The Mahalanobis model, was employed in the Second Five Year Plan, which worked towards the rapid industrialization of India. He received one of the highest civilian awards, the Padma Vibhushan from the Government of India for his contribution to science and services to the country.

C. N. Vakil (1895-1979)

Professor C. N. Vakil was the Director of the School of Economics and Sociology of the University of Bombay up to 1956. Thereafter, he worked as the Director of the UNESCO Research Centre at Calcutta up to 1960. His main contributions are in the field of fiscal policy, Indian Finance and Planning. His most important work is 'Financial Developments in Modern India - 1860-1924' (1929) which was based on his research work carried out in London School of Economics. According to him our fiscal policy has not been for the benefit of the country and he reminded the Fiscal Commission that the interests of India alone should be the determining factor in decisions in future. According to him, the government expenditure is incurred is not conducive for the economic development of the country. In his book 'Economic Consequences of Divided India' he has analysed the more important economic consequences which arose with the partition of the country. Vakil along with P. R. Brahma developed the wage goods model of development.

D. R. Gadgil (1901–1971)

Dananjay Ramchandra Gadgil was an Indian economist and a former director of the Gokhale Institute of Politics and Economics and was deputy chairman, Planning Commission. He served as president of the Indian Economic Association. He published 24 books, many articles and papers. His publications include 'The Industrial Evolution of India in Recent Times' (1924), 'Economic Policy and Development' (1955) and 'Planning and Economic Policy in India' (1961). He has analysed the industrial evolution of India and has contributed in the field of Planning and finance. According to him, the most important events in the economic transition of the country were the decline of handicrafts and commercialization of agriculture. During the period from 1929 to 1939 he pointed out that the world depression and the emergence of provincial autonomy dominated the economic history of India. Dr. Gadgil sympathized with industrial workers and suggested higher wages and states measures for their welfare. He developed a formula in 1969 for distributing central assistance to states plans which is known as Gadgil formula. He suggested state regulation of prices on commodities like food grains, cloth, sugar, gur, edible oil, soap, tea, tobacco and kerosene for the benefit of rural population.

V. K. R. V. Rao (1908–1991)

V. K. R. V. Rao was a prominent Indian economist, politician, professor and educator. He was born on July 8, 1908 at Kancheepuram in Tamil Nadu to Kasturirangachari and Bharati Bai. He was a recipient of the Padma Vibhushan. He studied with John Maynard Keynes. Notable among his works are: Taxation of Income in India (1931), An essay on India's National Income -1925-29 – (1936); The National Income of British India (1940); India and International Currency Plans (1945); India's National Income 1950-80 (1983), Food, Nutrition and Poverty (1982). He served as Planning Adviser Food Department (1945-46), Food and Economic Adviser, Government of India at Washington (1946-47); Director, Delhi School of Economics, Delhi (1948-57); Vice Chancellor, University of Delhi (1957-60); Director, Institute of Economic Growth, Delhi (1960-63); Member, Planning Commission (1963-66); Union Cabinet Minister for Transport and Shipping (1967-69); Union Cabinet Minister for Education & Youth Services (1969-71); Director, Institute for Social and Economic Change, Bangalore (1972-77); National Professor, Government of India (1985-1990). In the international sphere he was one of the central forces behind the institution of the United Nations Development Program (UNDP) and the IDA. He was the first Indian to compute the national income of India.

I.G. Patel (1924 –2005)

I. G. Patel was the fourteenth Governor of the Reserve Bank of India from 1 December 1977 to 15 September 1982. Patel was an economist and served as Secretary in the Ministry of Finance and thereafter as Deputy Administrator at the UNDP. After retiring from the Reserve Bank, Patel became the Director of The London School of Economics and Political Science (1984–1990). He was bestowed the Padma Vibhushan award in 1991 for his furthering of the field of economic science. The Indian Rupee notes of 1000, 5000 and 10,000 denomination and the gold auctions were demonetized during his tenure.

Amartya Sen

Amartya Kumar Sen was born in West Bengal 1933. Sen is an Indian economist who was awarded the Nobel Prize in Economics 1998. He was awarded Nobel prize for his contributions to welfare economics and social choice theory, and for his interest in the problems of society's poorest members. Sen is best known for his work on the causes of famine, which led to the development of practical solutions for preventing shortages of food. He helped to create the United Nations Human Development Index. In 2012, he became the first non-U.S. citizen recipient of the National Humanities Medal. He is currently the Professor of Economics and Philosophy at Harvard University. Sen's books have been translated into more than thirty languages over a period of forty years. He is a trustee of Economists for Peace and Security. In 2006, *Time magazine* listed him under "60 years of Asian Heroes" and in 2010 included him in their "100 most influential persons in the world". *New Statesman* listed him in their 2010 edition of "World's 50 Most Influential People Who Matter".

He presently serves as Honorary Director of Center for Human and Economic Development Studies at Peking University in China and is also a board council member of the Prime Minister of India's Global Advisory Council of Overseas Indians. In 1981, Sen published *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (1981), a book in which he argued that famine occurs not only from a lack of food, but from inequalities built into mechanisms for distributing food. Sen devised methods of measuring poverty (Sen Index) that yielded useful information for improving economic conditions for the poor.

C. T. Kurien

C. T. Kurien was born in 1932 and is a professor of economics, now retired and resident in Bangalore, who has written many books on economics. Although left, he is far from being a Marxist. His most recent book "WEALTH AND ILLFARE — An Expedition into Real Life Economics" was published in 2012, when the author was 80. It provides an accessible overview of economics, but questions the value of an economic system based on the pure pursuit of profit. Dr. Kurien's writings - consisting of 15 highly commended books, many research papers and popular articles. His book 'Poverty, Planning and Social Transformation' is very popular.

Jagdish Bhagwati

Jagdish Natwarlal Bhagwati was born in 1934, into a Gujarati family in the Bombay Presidency during the British Raj, and graduated from Sydenham College, Mumbai. He then went with "senior status" to read over two years for the BA in Economics at Cambridge. Jagdish Natwarlal Bhagwati is an economist and professor of economics and law at Columbia University. Bhagwati currently serves on the Academic Advisory Board of Human Rights Watch (Asia) and on the board of scholars of the Centre for Civil Society. He is a Senior Fellow of the Council on Foreign Relations. In January 2004, Bhagwati published *In Defense of Globalization*, a book in which he argues "this process (of globalization) has a human face, but we need to make that face more agreeable." In 2006, Bhagwati was a member of the Panel of Eminent Persons who reviewed the work of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Conclusion:

There are fifteen national languages recognized by the Indian constitution and these are spoken in over 1600 dialects. Add to this a population of over 900 million today, and that will give you an idea of how many different ways of communication takes place. Overall, you can see that India has changed a lot from the ancient times till now. It has developed many new things but one thing will never change and that is India's diversity. The nation is developed modernly but its culture remains old.

By investigating the knowledge and viewpoints in the many topics found in Vedic culture we can certainly see that the practice and utilization of this Vedic knowledge can indeed assist us in many ways. In regard to all the trouble we presently find in this world, maybe it is time to look at things through a different and deeper view to find the answers and directions that are so needed. The knowledge and understandings of this great Vedic culture may indeed be what will help us see through the fog of confusion that seems to envelope so much of society.

People sometimes assume that the Vedic wisdom is merely a cultural tradition, relevant only in India. Now that central tenets of the Vedic wisdom have been verified scientifically—the unified field, Transcendental Consciousness, individual evolution, and the power of peace-creating experts—objective evidence indicates that Vedic knowledge is universally valid and useful for people from every culture, tradition and walk of life.

Society must develop new economic models shaped by insights that arise from a sympathetic understanding of shared experience, from viewing human beings in relation one to another, and from recognition of the central role that family and community play in social and spiritual well-being. Within institutions and organizations, priorities must be reassessed. Resources must be directed away from those agencies and programs that are damaging to the individual, societies and the environment, and directed toward those most germane to furthering a dynamic, just and thriving social order. Such economic systems will be strongly altruistic and cooperative in nature; they will provide meaningful employment and will help to eradicate poverty in the world.

References

- *Ambedkar, B.R. (1943): "Ranade, Gandhi and Jinnah" in Collected Works of Babasaheb Ambedkar, Vol. 1, Thacker & Co. Bombay [originally lecture at Deccan Sabha, Poona, 18 January 1940]*
- *Ashok Rudra (1996). Prasanta Chandra Mahalanobis: A Biography. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-563679-6.*
- *C. T. Kurien (1996). Rethinking economics: reflections based on a study of the Indian economy. Sage Publications. p. 272. ISBN 0803993099.*
- *Datta, Amlan (1989). An introduction to India's Economic Development since the Nineteenth Century, Sangam Books, Calcutta*
- *Dhar, P.N (1958): Small Scale Industry in Delhi, Asia Publishing House, Bombay*
- *Dr Indraprasad Gordhanbhai Patel (1924-2005) London School of Economics and Political Science Retrieved 9 August 2013*
- *Gandhi, M. K. (1952): Rebuilding Our Villages, Navijivan Publishing House, Ahmedabad*

Vipassana As An Ancient Meditation Technique For Health, Happiness And Wellness

Dr. Neeraj Chaudhary*

*Asstt. Prof., Deptt. of Psychology,
D.J.College Baraut, Distt. Baghpat

Dr. Rajni Kashyap**

** Asso. Prof. & Head,
Deptt. of Psychology,
D.J.College Baraut,
Distt. Baghpat

4

Vipassana is a word in the Pali language, one of the ancient languages of India along with Sanskrit. Sometimes Vipassana is translated as 'insight meditation' because one of the main effects of the practice is that you get deep understandings about deep universal issues such as how it is that pain turns into suffering, how it is that pleasure either becomes satisfaction or becomes neediness, and how it is that the sense of self arises.

Vipassana is one of India's most ancient meditation techniques. It was rediscovered 2500 years ago by Gotama the Buddha and is the essence of what he practiced and taught during his forty-five year ministry. During the Buddha's time, large numbers of people in northern India were freed from the bonds of suffering by practicing Vipassana, allowing them to attain high levels of achievement in all spheres of life. Over time, the technique spread to the neighbouring countries of Myanmar (Burma), Sri Lanka, Thailand and others, where it had the same ennobling effect.

Five centuries after the Buddha, the noble heritage of Vipassana had disappeared from India. The purity of the teaching was lost elsewhere as well. In our time, Vipassana has been reintroduced to India, as well as to citizens from more than eighty other countries, by S.N. Goenka. S.N. Goenka began conducting Vipassana courses in India in 1969; after ten years, he began to teach in foreign countries as well. In the thirty-five years since he started teaching, S.N. Goenka has conducted many ten-day Vipassana courses, and trained over 800 assistant teachers who have conducted many courses worldwide. Today ever-increasing numbers of people have the opportunity to learn this ART OF LIVING which brings lasting peace and happiness. In the past, India had the distinction of being regarded as a World Teacher. In our time, the Ganges of Truth is once again flowing out from India to a thirsty world.

To learn Vipassana it is necessary to take a ten-day residential course under the guidance of a qualified teacher. The courses are conducted at established Vipassana Centres and other places. For the duration of the retreat, meditators remain within the course site, having no contact with the outside world. They refrain from reading and writing, and suspend any religious practices or other disciplines. They follow a demanding daily schedule which includes about ten hours of sitting meditation. They also observe silence, not communicating with fellow meditators.

There are three steps to the training. First, the meditators practice abstinence from actions which cause harm. They undertake five moral precepts, practicing abstention from killing, stealing, lying, sexual misconduct and the use of intoxicants. The observation of these precepts allows the mind to calm down sufficiently to proceed with the task at hand. Second, for the first three-and-a-half days, students practice Anapana meditation, focusing attention on the breath. This practice helps to develop control over the unruly mind. These first two steps of living a wholesome life and developing control of the mind are necessary and beneficial, but are incomplete unless the third step is taken: purifying the mind of underlying negativities. The third step, undertaken for the last six-and-a-half days, is the practice of Vipassana: one penetrates one's entire physical and mental structure with the clarity of insight. meditators receive systematic meditation instructions several times a day, and each day's progress is explained during a taped evening discourse by S.N. Goenka. Complete silence is observed for the first nine days. On the tenth day, students resume speaking, making the transition back to a more extroverted way of life. The course concludes on the morning of the eleventh day. The retreat closes with the practice of metta-bhavana (loving-kindness or good will towards all), a meditation technique in which the purity developed during the course is shared with all beings. Technique of Vipassana is a simple, practical way to achieve real peace of mind and to lead a happy, useful life. Vipassana means 'to see things as they really are'; it is a logical process of mental purification through self-observation. In the practice of *Vipassana* one has to explore the reality within oneself - the material structure and the mental structure, the combination of which one keeps calling "I, me, and mine." One generates a tremendous amount of attachment to this material and mental structure, and as a result becomes miserable. To practice Buddha's path we must observe the truth of mind and matter. Their basic characteristics should be directly experienced by the meditator. This results in wisdom. Wisdom can be of three types: wisdom gained by listening to others, that which is gained by intellectual analysis, and wisdom developed from direct, personal experience. Buddha found that one may play any number of

intellectual or devotional games, but unless he experiences the truth himself, and develops wisdom from his personal experience, he will not be liberated. *Vipassana* is personally experienced wisdom.

The entire field of mind and matter-the six senses and their respective objects - has the basic characteristics of *anicca* (impermanence), *dukkha* (suffering) and *anatta* (egolessness). Buddha wanted us to experience this reality within ourselves. To explore the truth within - we have to explore the reality of mind-matter. Matter is the material structure, the corporeal structure, the physical structure. The other is the mental structure-the mind. The mind has 4 factors: consciousness (*vinnana*), perception (*sanna*) the part of the mind that feels sensation (*Vedana* or *Samvedna*) and the part of the mind that reacts - the conditioning (*Sankhara*). Mind and matter are deeply interrelated. To 'completely', 'totally', explore the reality within-to observe - we observe the body, the sensations on the body, the mind and the contents of the mind. Observing the truth-the reality from moment to moment 'as it is' in the field of mind-matter, mindfulness is established (*Satipatthana*).

Anything that arises in the mind turns into matter, into a sensation in the material field. This was the Buddha's discovery. People forgot this truth, which can only be understood through proper observation. The Buddha said, "*Sabbe Dhamma vedana samosarana*", anything that arises in the mind starts flowing as a sensation on the body. See from your personal experience how this mind and matter are related to each other. To believe that one understands mind and matter, without having directly experienced it, is delusion. It is only direct experience that will make us understand the reality about mind and matter. This is where Vipassana starts helping us. There are sensations throughout the body, from head to feet. One feels those sensations, and is asked not to react to them. Just observe; observe objectively, without identifying yourself with the sensations. You observe this structure that initially appears to be so solid, the entire physical structure at the level of sensation. Observing, observing you will reach the stage when you experience that the entire physical structure is nothing but subatomic particles: throughout the body, nothing but kalapas (subatomic particles). And even these tiniest subatomic particles are not solid. They are mere vibration, just wavelets. The Buddha's words become clear by experience: *Sabbo pajjalito loko, sabbo loko pakampito*. The entire universe is nothing but combustion and vibration. As you experience it yourself you experience that the entire material world is nothing but vibration. We have to experience the ocean of infinite waves surging within, the river of inner sensations flowing within, the eternal dance of the countless vibrations within every atom of the body. We have to witness our continuously changing nature. All of this is happening at an extremely subtle level. These kalapas (subatomic particles) according to the Buddha are in a state of perpetual change or flux. They are nothing but a stream of energies, just like the light of a candle or an electric bulb. The body (as we call it), is not an entity as it seems to be, but is a continuum of matter and life-force coexisting.

You become sensitive to the ongoing processes of his own organism, which in other words are atomic reactions ever taking place in all living beings. When you become engrossed with such, sensations, which are the products of nature, you come to the realization, physically and mentally, of the truth that his whole physical being is after all a changing mass. This is the fundamental concept of *anicca* - the nature of change that is ever taking place in everything, whether animate or inanimate, that exists in this universe. The corollary is the concept of *dukkha*- the innate nature of suffering or ill-which becomes identified with life. This is true because of the fact that the whole structure of a being is made up of atoms (*kalapas*) all in a state of perpetual combustion.

The last concept is that of *anatta*. You call a "substance" what appears to you to be a substance. In reality there is no substance as such. As the course of meditation progresses, the mediator comes to the realization that there is no substantiality in his so-called self, and there is no such thing as the core of a being. Eventually he breaks away the egocentrism in him-both in respect to mind and body He then emerges out of meditation with a new outlook-ego-less and self-less-alive to the fact that whatever happens in this universe is subject to the fundamental law of cause and effect. He knows with his inward eye the illusory nature of the separate self. Buddha's teaching is to move from the gross, apparent truth to the subtlest, ultimate truth (from *olarika* to *sukhuma*) The apparent truth always creates illusion and confusion in the mind. By dividing and dissecting apparent reality, you will come to the ultimate reality. As you experience the reality of matter to be vibration, you also start experiencing the reality of the mind: *vinnana* (consciousness), *sanna* (perception), *vedana* (sensation) and *sankhara* (reaction). If you experience them properly with *Vipassana*, it will become clear how they work. Psychologists refer to the "conscious mind" Buddha called this part of the mind the *paritta citta* (a very small part of the mind). There is a big barrier between the *paritta citta* and the rest of the mind at deeper levels. The conscious mind does not know what is happening in the unconscious or half-conscious. *Vipassana* breaks this barrier, taking you from the surface level of the mind to the deepest level of the mind. This exposes the *anusaya kilesa* (latent mental defilements) that are lying at the deepest level of the mind. Buddha taught us to observe suffering and the arising of suffering. Without observing these two we can never know the cessation of misery. Suffering arises with the sensations. If we react to sensations, then suffering arises. If we do not react we do not suffer from them. However unpleasant a sensation may be, if you don't react with aversion, you can smile with equanimity. You understand that this is all *anicca*, impermanence. The whole habit pattern of the mind changes at the deepest level.

**"Sensations give rise to craving
If sensations cease, craving ceases
When craving ceases, suffering ceases"**

When one experiences the truth of nibbana-a stage beyond the entire sensorium-all the six sense organs stop working. There can't be any contact with objects outside, so sensation ceases. At this stage there is freedom from all suffering. When one comes out of such a nibbanic experience-he is a changed person-his life becomes different. First you must reach the stage where you can feel sensations. Only then can you change the habit pattern of your mind. If you work on the surface level of the mind you are only changing the conscious part of the mind, your intellect. You are not going to the root cause, the most unconscious level of the mind; you are not removing the *anusaya kilesa* - (deep-rooted defilements of craving and aversion). They are like sleeping volcanoes that may erupt at any time. You continue to roll from birth to death; you are not coming out of misery.

Modern sciences has given us, for what it is worth, the atomic bomb, the most wonderful and yet at the same time the most dreadful product of man's intelligence. Is man using his intelligence in the right direction? To imagine that good can be done by the means of evil is an illusion, a nightmare. For all the loss of lives, bloodshed and war, are we nearer to, or further away, from peace? These are the lessons which we have learnt. Change of mankind's mental attitude alone is the solution. What is necessary at the moment is mastery over the mind and not only mastery over matter. In Dhamma we differentiate between *loka dhatu* and *Dhamma dhatu*. By *dhatu* is meant the nature- elements or forces. *Loka dhatu* is therefore matter (with its nature-elements) within the range of the physical plane. *Dhamma dhatu*, however, comprises mind, mental properties and some aspects of nature-elements which are not in the physical but in the mental plane. Modern science deals with what we call *loka dhatu*. It is just a base for *Dhamma dhatu* in the mental plane. A step further and we come to the mental plane; not with the knowledge of modern science, but with the knowledge of Buddha-Dhamma in practice.

Nowadays, there is dissatisfaction almost everywhere. Dissatisfaction creates ill feeling. Ill feeling creates hatred. Hatred creates enmity. Enmity creates war. War creates enemies. Enemies create war, and so on. It is now getting into a vicious cycle. Certainly because there is lack of proper control over the mind. In such a time only Vipassana can help. Successful practice can lift depression, cure many stress-related diseases and at the very least add a little joy to life. It can help a harassed housewife cope with a family of young children. It can help a person control his temper or do well in examinations. It can help to expand and intensify an artist's perception of the world. All of these benefits are side effects of the wisdom that arises during the practice of Vipassana meditation. The practice of Vipassana meditation enables us to calm down and look within, in order to develop wisdom and freedom.

References

1. ". Goenka S.N. (2015), *Pioneer of Secular Meditation Movement, Dies at 90*". *Tricycle: The Buddhist Review*.
2. "Goenka S.N. (2014), *Tour of the West*". *Events.dhamma.org*. 2002-06-23.
3. Goenka, S. N. (2007) *For the Benefit of Many*, p.32. *Vipassana Research Institute*. ISBN 8174142304.
4. Goenka, S.N. (1989). *Come, People of the World: Translations of selected Hindi couplets*. *Vipassana Research Institute, Igatpuri, India*.
5. Goenka, S.N. (1994). *The Gracious Flow of Dharma*. *Vipassana Research Institute, Igatpuri, India*.
6. Goenka, S.N. (1998). *Satipatthana Sutta Discourses: Talks from a course in Mahā-satipatthāna Sutta (condensed by Patrick Given-Wilson)*. *Vipassana Research Publications, Seattle, USA*. 104 pages, English/Pāli ISBN 0-9649484-2-7
7. Goenka, S.N. (2000). *The Discourse Summaries: Talks from a Ten-day Course in Vipassana Meditation*. *Pariyatti Publishing*. ISBN 1-928706-09-6
8. Goenka, S.N. (2002). *The importance of Vedanā and Sampajañña : a seminar, Dhamma Giri, Igatpuri. (2nd ed.)*. *Igatpuri, Maharashtra, India: Vipassana Research Institute*. ISBN 978-81-7414-219-1.
9. Goenka, S.N. (2003). *For the Benefit of Many: Talks and Answers to Questions from Vipassana Students 1983-2000 (Second Edition)*. *Vipassana Research Institute*. ISBN 81-7414-230-4
10. Goenka, S.N. (2004). *50 Years of Dhamma Service*. *Vipassana Research Institute*. ISBN 81-7414-256-8
11. Goenka, S.N. (2006). *The Gem Set in Gold*. *Vipassana Research Publications, USA*. ISBN 978-1-928706-29-8, ISBN 1-928706-29-0.
12. Hart, William (1987). *The Art of Living: Vipassana Meditation: As Taught by S. N. Goenka*. *Harper One*. ISBN 0-06-063724-2
13. Holden, Stephen (2005). "Prisoners Finding New Hope in the Art of Spiritual Bliss". *The New York Times*.
14. Jack Kornfield (1988). "13. U Ba Khin". *Living Buddhist Masters*. *Buddhist Publication Society*. p. 243. ISBN 978-955-24-0042-1.
15. Jay Michaelson "S.N. Goenka (2013), *The Man who Taught the World to Meditate*". *Huffington Post*.
16. Norman Fischer (2013). "The Universal Meditation Technique of S.N. Goenka (interview)". *Shambhala Sun*. pp. 1-3.
17. *Vipassana Patrika* (2014), *Vipassana Research Institute*. Vol.7 No.8

English Drama in Relation to Tradition and Modernity: In Indian Context

Dr. Anshu

Asst. Prof.,

Department of English,

D.J. College Baraut (Baghpat)

5

The present-day Indian English drama has signs of the influence of two great dramatic traditions — the classical and the Western. But the degree of this impact varies from dramatist to dramatist and among the most recent Indian English playwrights the classical influence is not much in evidence. The traditional and modern elements in the Indian plays in English can be traced both in substance and in style. Even a cursory look at the titles of many plays written in the 19th and early part of the 20th century shows how the dramatists had gone mainly to the epics and myths for the plots and themes of their plays. For instance, some of the titles are: *The Bride of God*, *The Flute of Krishna*, *Towards Buddhahood*, *Krishna*, *Ratnavali*, *Sharmista*, *Karna*, *Keechaka*, *Geethacharya*, *Bhakta Sri Purandaradas*, etc. Even playwrights like Tagore, Sri Aurobindo, Harindranath Chattopadhyaya and Kailasam have made use of many myths and legends to build their plays on, but in the hands of these great dramatists these myths and legends acquire new dimensions and significance. In some cases the old legends and myths are used to deal with modern predicaments and they become sustained metaphors.

Tagore is undoubtedly one of the major Indian English dramatists. All his plays have artistic richness and moral value. Tagore is a dramatist of ideas and this aspect of his dramatic art has brought him praise as well as censure. Tagore lies V. S. Naravane claim that Tagore's plays should not be "evaluated in terms of literary or theatrical conventions" and refer to the view that Tagore did not write plays for the public but created a public for his plays. On the other hand, critics like Nirmal Mukherji feel that in "many of Tagore's plays, themes invariably dominate over action. However significant these themes may be, they do not, in themselves, 'make a play great'". A great philosopher dramatist like Tagore could not help using the dramatic medium for conveying moral values and philosophical ideas through his plays.

The play *Sanyasi* is said to deal with the 'joy' of attaining the Infinite within the Finite. *Sacrifice* depicts "the conflict between the universal law of humanity, based on compassion and the ritualistic code sanctioned by an inflexible tradition" (Naravane). *Chitra* portrays the temporary nature of physical attraction, while *The Post Office* is a play about "the yearning of the soul for the over soul or the king symbolizing God" (Nirmal Mukherji). The subject of martyrdom is a common theme in the three famous plays—*Mukta-Dhara*, *Natir Puja* and *Chandalika*. This theme of martyrdom enables the dramatist to bring out the greatness of the human spirit and at the same time present great drama in terms of conflict at various levels. *Abhijit*, the hero of the play *Mukta-Dhara* sacrifices his life to help the people of Shiv-tarai. In *Natir-Puja*, the court-dancer in the palace of King Ajatasatru lays down his life for the sake of the worship of the Buddha. In *Chandalika*, Prakriti's mother makes the supreme sacrifice of her life and pays the penalty for the foolishness of her daughter. Any play of Tagore shows that there is always a moral and artistic richness in his plays.

Sri Aurobindo, the great philosopher, has shown himself to be a great thinker and artist in the five complete plays written by him. As in Tagore, in Sri Aurobindo also we find high seriousness and artistic beauty. Sri Aurobindo's *The Viziers of Bassora* is based on a story in *Arabian Nights*; *Perseus the Deliverer* dramatizes the ancient Greek legend of Perseus and Andromeda; *Rodogune* is a modified version of the tragedy of the same name written by Conneille; *Vasavadutta* has its story taken from Somadeva's *Kathasarithasagara*, while Eric deals with the Viking warrior mentioned in the Scandinavian legends. Commenting on the significance of Sri Aurobindo's dramas, K. R. Srinivasa Iyengar says: "Like the poems, the dramas too were a part of Sri Aurobindo's life! The outer projections of the richer quintessential part of his life—the imponderables of his 'inner' life;"

As in the case of Tagore, in Sri Aurobindo too the drama becomes an artistic medium to highlight moral values and truths. Though the 'power of love' can be considered as the common message of all the plays of Sri Aurobindo, each play presents this theme in its own way, often in conjunction with some other themes. Dr. Prema Nandakumar has, very ably, brought out the theme of captivity in Sri Aurobindo's plays in an article in the *Banasthali Patrika* (January 1969). M. V. Seetharaman has made a deep and detailed study of these five plays to establish the 'philosophy' in each of them. According to him, *Rodogune* is the story of the evolution of the human soul, while *Perseus the Deliverer* can be studied as a dramatization of the *Life Divine* and the *Bassora* and *Eric* present in three different ways the power of love as a redeeming force in life.

T. P. Kailasam is another dramatist of note who had gone to the mythological stories to find matter for his plays. Kailasam's *Karna* or *The Curse* is based on the major events in the life of the tragic character, Karna, of the *Mahabharata*. In the original epic Karna is an arrogant character whose dogged loyalty inflames Duryodhana's arrogance and evil nature. Karna may win our admiration by his noble charity and his steadfast devotion to his friend and benefactor but he hardly earns our love or sympathy. But Kailasam gives a new dimension to Karna's character, though in doing so he has bleached his character completely and knocked out

his moral culpability for the -tragic events in the story. Kailasam has made two major changes. He presents his hero throughout the play as the pitiable victim of a Brahmin's curse and secondly Kailasam makes Karna the defender of Draupadi's honour. 'When Dussasana, in the Sabha—Scene, advances towards Draupadi to disrobe her, Karna roars : "Desist! move but a step and you die!" He declares:

- There is a voice
- Within me tells me if any man, if fate herself
- In guise of man, so much as lays a finger on '
- That helpless daughter of King Drupada,
- I shall invoke the deadliest astra of
- Dread Bhaargava!

Kailasam effects similar transformations of the evil characters of the epic. The play Purpose deals with themes like the purpose of life and the power of 'Tapas' as a factor in self—development. In Keechaka the lustful bully of the Mahabharatha is changed into a valiant and chivalrous king in whose land if any man casts an evil eye on a Woman, the 'law of the land of Keechaka punishes him with death'. In the play called Fulfilment Kailasam has the audacity to present Lord Krishna almost as a villain, While the low-born hunter, Ekalavya, is made the hero because of the fulfilment of his two 'duties, as a citizen and as a pupil of Acharya Drona. Kailasam's plays show a combination of tradition and modernity. While, on the one hand the plots and events are based on the epics, the presentation and the interpretation of the events reveal a bold and new approach.

Though a vast majority of the plays in the pre-Independence period are directly based on religious, mythological and legendary themes and plots, and are highly moralistic in tone and treatment, there are also a few plays on social, political and economic themes. V. V. Srinivasa Aiyangar's Dramatic Divertissements is a collection of delightful skits on the humorous situations in the day—to-day life of particularly the middle-class people. A. S. Panchapakesa Ayyar's The Slave of Ideas and Other Plays deals with social problems like the evil of superstitions and widow—remarriage. His other work The Trail of Science for the Murder of Humanity is a very enjoyable drama, put in the mould of a Criminal trial, on the theme of the attempt of the vested interests to block the progress of science. Harindranath Chattopadhyaya's Five Plays is a collection of plays, dealing with social questions. The Window, the first play in the collection, attacks the capitalistic exploitation of the poor workers. The Parrot is a plea for the emancipation of the women from the suffocating social and economic bondages. The Sentry's Lantern explores the evils of Imperialism; The Coffin is an attack on the bourgeois artist and his artificial world. The Evening Lamp, the last play, visualizes the dawn of a new realism.

It is, however, in the post-Independence period, particularly in the last two or three decades that the tendency to introduce the element of Contemporaneity in drama is more evident. Even here, though the theme may be social or political or economic, it is the writer's personal background and philosophy of life that colour the theme in its presentation. One interesting example of this aspect can be seen in the three plays written on the same theme by three different playwrights, but present three different solutions to the same problem. M. V. Rama Sarma's play Towards Marriage, Nissim Ezekiel's Marriage Poem and Shiv. K. Kumars The Last Wedding Anniversary are the three plays that deal with domestic discord. The main reasons for the conflict between the husband and the wife in all the three plays are the temperamental incompatibility between the couple and also the extra-marital relationships of the husbands. However the solutions given by the three dramatists to this problem are significantly different from one another.

Rama Sarma says that his play attempts to convey the message that the solution to the problem of the break-down of the marriage system lies not in dissolving the 'inviolable bond' but in the husband and the wife making "an effort to understand each other sympathetically and not critically." e goes on to say that a husband and a wife are bound to get on well in life if they realise that no man or woman can be a god or a goddess and are "intelligent and willing enough to accept marriage with certain limitations." So in his play the estranged husband and wife are reunited while the lady—love of the husband goes out of his life, recognizing the right of the wedded wife. In Shiv Kumar's play, on the other hand, Lalit, the husband, who is not able to carry on with his wife, Rupa, decides to leave her and begin a new life with his lover, Neela. A reading of Nissim Ezekiel's play suggests that his solution is that the husband can have the best of both the worlds, provided he is clever enough to keep up the facade of marital bliss by humoring his wife. A comparative study of these plays reveals that tradition or modernity is more a matter of attitudes than of artistic execution.

The trend to deal with contemporary events and themes can be seen in several other plays of recent times. Nissim Ezekiel's Nalini—a comedy in three Acts —at once exposes the exploitation in the field of advertising and reveals the sad plight of some sections of educated Indians who find themselves alienated from others. Ezekiel's other play The Sleepwalkers is a one—Act farce on the Indo-American encounter of the 60's. The whole play, cast in a tone of satire, is as much an attack on the 'absurd vulgarity' of the Americans who took the Indians for granted, as it is a portrayal of the Indians fawning on the Americans to extract the dollars out of them.

Asif Currimbhoy is another important playwright. His play, The Dissident M. L. A., is based on some of the events that rocked Gujarat in 1974. The play is a glorification of student and youth power and it is also a

satire on the politicians who use their power and position for their own selfish ends. *Inquilab*, also by Currimbhoy, “studies the causes of revolt (Naxalite) in a non-partisan honest manner that serves as a warning for the future” (Publisher). It is a very effective portrayal, through character and action, of the conflict between the Gandhian principle of a peaceful transformation and the Naxalite principle of ‘power through the barrel of the gun’. However, the play has been criticized by Eunice de Souza as strengthening the liberal cause by ignoring the intellectual commitment of the Naxalites to a cause. She declares: “Ineptness in discussing political ideas in a play about major political movement is inexcusable” (Eunice de Souza). This criticism sounds hollow when we consider the artistic way in which the tension between the two philosophies has been handled. Currimbhoy's historical plays, *Sonar Bangla* and *Goa*, are based, respectively, on the historical events of the birth of Bangla Desh and the liberation of Goa from Portuguese occupation by the Indian armed forces. In these plays there is a fusion of fact and fiction. While the historical facts and background are basically adhered to, these are intertwined with and interpreted through the romantic stories and experiences of the imaginary characters.

Tughlaq of Girish Karnad, according to the author, was stimulated by the ‘striking parallel’ between the Muslim ruler and Jawaharlal Nehru. The play is a remarkable product both as drama and theatre and has given rise to much critical thought. The theme of Karnad's *Hayavadana* is the ‘problem of human identity in a world of tangled relationships’, while his *Yayafi* is a reinterpretation of an ancient myth. The Indian English drama of the 60's and the 70's provides many more examples of the modern trend in the choice of the themes and the plots.

The element of modernity is discernible not only in the choice of themes and plots but also in treatment. The Western influence, particularly the English and the American, is very striking in the plays of the modern Indian English playwrights. There may be several reasons for this. First, unlike their illustrious predecessors like Tagore, Sri Aurobindo, Kailasam and others, the modern dramatists do not know Sanskrit and are not aware of the norms and nuances of the classical drama. Secondly, even if some of them are aware of classical drama, they may consider its norms out-dated and irrelevant to the present-day conditions. ‘At the thematic and story—Level, this is seen in the absence of the Puranic and legendary themes and characters. Closely linked to this, the modern plays are amoral, though not immoral. Characters are not judged on the basis of any moral code and no poetic justice is attempted in these plays.

The five-Act play is no longer the general norm and the modern playwright does not seem to attach any sanctity to the Shakespearean model. Songs and music are sparingly used and the emphasis is more on the realistic presentation of life than on a moralistic approach. As in the plays of Bernard Shaw and other Western dramatists elaborate stage—directions are given and the plays are seriously meant for the stage and not merely for closet-study. This is very obvious from the stage directions given about the stage—setting, stage-properties, acoustics, lighting and other aspects of production. Unlike in the classical drama, nothing is a taboo for the modern playwright. Death, murder, disrobing and rape are introduced right on the stage. Asif Currimbhoy's *The Dissident M. L. A.* has several indications of copulation. Nissim Ezekiel's *Nalini* shows Nalini, the heroine, being disrobed and raped. Another play of Currimbhoy, *Om Mane Padme Hum*, introduces the sexual intercourse between a woman and an ape and Dr Naik comments that the enactment of this should be a nightmare for any producer.

Indian drama in English is a field of great potentialities and the Indian English dramatists will do well to explore and exploit these to their advantage and this brief study of the traditional and modern elements in Indian English drama raises several interesting and vital issues. It shows that there is a distinct difference between the playwrights of the older Generations and their modern counterparts in their awareness and use of the classical dramatic traditions of India while most of the plays written earlier were merely closet-plays, the more recent ones have the real stage requirements in view and the modern playwrights have tried to make their plays better theatre also. However, it has to be pointed out that the modern writer of Indian drama in English can enrich his work by incorporating the great and viable aspects of the classical tradition. It is regrettable that such attempts have been few and far between. Girish Karnad, for example, in his *Hayavadana* uses the inventions and motifs of folk tales and folk-theatre-masks, curtains, dolls, the story-within-the story to create a bizarre world” (Kirtinath Kurkoti vi). The play also has many classical features and devices like the initial invocation, the introduction of the Bhagavatha, etc. In *Tughlaq* Karnad has modelled the characters of Aziz and Azam on the ‘Akara’ and the ‘Makara’ pair of the Kannada. But one swallow does not make a summer and it is for the other Indian English dramatist also to see what they can do of the hoary traditions of the past.

References:-

1. Chattopadhyay, Harindranath, *Five Plays, Madras : Shakti Kaiyalayam, 1937.*
2. Currimbhoy, Asif, *The Dissident M.L.A., Calcutta : Writers Workshop, 1974.*
3. Currimbhoy, Asif, *Inquilab, Calcutta : Writers Workshop, 1971.*
4. Currimbhoy, Asif, *Goa, Calcutta : Writers Workshop, 1970.*
5. Currimbhoy, Asif, *Sonar Bangla, Calcutta : Writers Workshop, 1972.*
6. Ezekiel, Nissim, *Three Plays 2 Nalini, Marriage Poem and The Sleepwalkers, Calcutta: Writers Workshop, 1969.*
7. Kailasam, T. P., *Karna or The Curse, 19-16, Rpt. Bangalore : B. S. Rama Rao, 1976.*

8. *Kailasam, T. P., Purpose, 1944, Rpt. Bangalore: B.S. Rama Roa, 1976.*
 9. *Kailasam, T. P., Keechaka, 1949, 2nd ed. Bangalore: B. S. Rama Rao, 1978.*
 10. *Karnad, Girish, Hayavadana, Trans. by Author, New Delhi : Oxford University Press,1975*
 11. *Karnad, Girish, Tughlaq, Trans. by Author, New Delhi: Oxford University Press,1972.*
-

A Journey Of Ancient Indian Currency (Coinage) To Modern Currency (E-Money) Towards National Development

Dr. Shely Rastogi*,

Dr. S. K. Agarwal**

*UGC-PDFW Scholar,

*Department of Commerce & Bus. Admn.,

D.N.P.G. College, Meerut

**Reader, Department of Commerce & Bus. Admn.,

D.N.P.G. College, Meerut

6

Introduction

Indian economy is an emerging economy, along with high growth rate except last one or two years. India's share in world trade is also increasing, but at a slow rate. Because of its size and future perspective it cannot be ignored. India is also preferred destination for FDI and FII. Indian Rupee's demand is also increasing in international financial market in last few years. Some international institution has also started to issue bonds in Indian rupee. Thus, there is some possibility of Indian rupee to become an international currency. The main problem with Indian rupee is its continuously falling against US dollar. In 2013, exchange rate between rupee and dollar reached almost 67 rupee per dollar. To reduce dollar dependence and rupee volatility, Indian authorities are seeking local currency trade and currency swap with its trading partners. These are the countries, with which India has two way trade and currencies of these countries is also affected by dollar.

Objectives of Study

The main objectives of this study are followings:-

- To review the journey of Indian Currency.
- To recognize the impact of ancient Indian currency in nation's development.
- To find out the current status of Indian's rupee as an international currency.

The Journey From Coinage To E-Money

The Indian rupee was a silver-based currency during much of the 19th century, which had severe consequences on the standard value of the currency, as stronger economies were on the gold standard. During British rule, and the first decade of independence, the rupee was subdivided into 16 annas. Each anna was subdivided into either 4 paisas or 12 pies. So one rupee was equal to 16 annas, 64 paisas or 192 pies. In 1957, decimalization occurred and the rupee was divided into 100 naye paise (Hindi/Urdu for *new paisas*). After a few years, the initial "naye" was dropped. For many years in the early and mid-20th century, the Indian rupee was the official currency in several areas that were controlled by the British and governed from India; areas such as East Africa, Southern Arabia and the Persian Gulf.

The "Anna Series" was introduced on 15 August 1950. This was the first coinage of Republic of India. The King's Portrait was replaced by the Ashoka's Lion Capital. A corn sheaf replaced the Tiger on the one Rupee coin. The monetary system was retained with one Rupee consisting of 16 Annas. The 1955 Indian Coinage (Amendment) Act, that came into force with effect from 1st April 1957, introduced a "Decimal series". The rupee was now divided into 100 'Paisa' instead of 16 Annas or 64 Pice. The "Naye Paise" coins were minted in the denominations of 1, 2, 5, 10, 20 and 50 Naye Paise. Both the Anna series and the Naye Paise coins were valid for some time. From 1968 onward, the new coins were called just Paise instead of Naye Paise because they were no more naye (new). With high inflation in the sixties, small denomination coins which were made of bronze, nickel-brass, cupro-nickel, and aluminium-bronze were gradually minted in Aluminium. This change commenced with the introduction of the new hexagonal 3 paise coin. A twenty paise coin was introduced in 1968 but did not gain much popularity.

Over a period, cost benefit considerations led to the gradual discontinuance of 1, 2 and 3 paise coins in the 1970s. Stainless steel coinage of 10, 25 and 50 paise, was introduced in 1988 and of one rupee in 1992. The very considerable costs of managing note issues of Re 1, Rs 2, and Rs 5 led to the gradual coinisation of these denominations in the 1990s.

Banknotes;

Notes issued by the Bank of Bengal can be categorised in the following three series.

Unifaced series: The early notes of the Bank of Bengal were printed only on one side and were issued as one *gold mohur* and in denominations of Rs. 100, Rs. 250, Rs. 500, etc.

Commerce series: Later notes had a vignette representing an allegorical female figure personifying 'commerce'. The notes were printed on both sides. On the obverse the name of the bank and the denominations were printed in three scripts, viz., (Urdu, Bengali and Devanagari). On the reverse of such notes was printed a cartouche with ornamentation carrying the name of the Bank.

Britannia series: By the late 19th century, the motif 'commerce' was replaced by 'Britannia'. The new banknotes had more features to prevent forgery.

British India Issue:

The Paper Currency Act of 1861 gave the Government the monopoly of note issue throughout the vast expanse of British India, which was a considerable task. Eventually, the management of paper currency was entrusted to the Mint Masters, the Accountant Generals and the Controller of Currency.

Victoria portrait series: The first set of British India notes were the 'Victoria Portrait' series issued in denominations of 10, 20, 50, 100 and 1,000. These were uniface, carried two language panels. The security features incorporated the watermark, the printed signature and the registration of the notes.

Underprint series: The uniface Underprint series was introduced in 1867 as the Victoria Portrait series was withdrawn in the wake of a spate of forgeries. These notes were issued in denominations of Rs 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000 and 10,000.

George V series: A series carrying the portrait of [George V](#) were introduced in 1923, and was continued as an integral feature of all paper money issues of British India. These notes were issued in denominations of Rs 1, 2½, 5, 10, 50, 100, 1,000, 10,000.

Reserve Bank Issues During British India:

The Reserve Bank of India was formally inaugurated on Monday, 1 April 1935 with its Central Office at Calcutta. Section 22 of the RBI Act, 1934, empowered it to continue issuing Government of India notes until its own notes were ready for issue.

The bank issued the first five rupee note bearing the portrait of George VI in 1938. This was followed by Rs. 10 in February, Rs 100 in March and Rs 1,000 and Rs 10,000 in June 1938. The first Reserve Bank issues were signed by the second Governor, Sir James Taylor. In August 1940, the one-rupee note was reintroduced as a wartime measure, as a Government note with the status of a rupee coin. During the war, the Japanese produced high-quality forgeries of the Indian currency. This necessitated a change in the watermark. The profile portrait of George VI was changed to his full frontal portrait. The security thread was introduced for the first time in India. The George VI series continued till 1947 and thereafter as a frozen series till 1950 when post-independence notes were issued.

Republic Of India Issues:

Following the Independence of India the Government of India brought out the new design Re. 1 note in 1949. Initially it was felt that the King's portrait be replaced by a portrait of Mahatma Gandhi. Finally however, the Lion Capital of Ashoka was chosen. The new design of notes was largely along earlier lines. In 1953, Hindi was displayed prominently on the new notes. The economic crisis in late 1960s led to a reduction in the size of notes in 1967. High denomination notes, like Rs. 10,000 notes were demonetised in 1978.

The "Mahatma Gandhi Series" was introduced in 1996. Prominent new features included a changed watermark, windowed security thread, latent image and intaglio features for the visually handicapped.

Plastic Money:

Plastic money is a term that is used predominantly in reference to the hard plastic cards we use everyday in place of actual bank notes. They can come in many different forms such as cash cards, credit cards, debit cards, pre-paid cash cards and store cards.

Cash Cards - A card that will allow you to withdraw money directly from your bank via an Authorised Teller Machine (ATM) but it will not allow the holder to purchase anything directly with it.

Credit Cards - Again this card will permit the card holder to withdraw cash from an ATM, and a credit card will allow the user to purchase goods and services directly, but unlike a Cash Card the money is basically a high interest loan to the card holder, although the card holder can avoid any interest charges by paying the balance off in full each month.

Debit Cards - This type of card will directly debit money from your bank account, and can directly be used to purchase goods and services. While there is no official credit facility with debit cards per se, as it is linked to the bank account the limit is the limit of what is in the account, for instance if an overdraft facility is available then the limit will be the extent of the overdraft.

Pre-paid Cash Cards - As the name suggests the user will add credit to the card themselves, and will not exceed that amount. These are usually re-useable in that they can be 'topped up' however some cards, usually marketed as Gift Cards are not re-useable and once the credit has been spent they are disposed of.

Store Cards - These are similar in concept to the Credit Card model, in that the idea is to purchase something in store and be billed for it at the end of the month. These cards can be charged at a very high interest rate and can be limited in the places they can be used, sometimes as far as only the store brand that issued it.

E-Money:

Electronic money is money which exists only in banking computer systems and is not held in any physical form. In the United States, only a small fraction of the currency in circulation exists in physical form. The need for physical currency has declined as more and more citizens use electronic alternatives to physical currency.

Economists have pointed out that it would be a logical step to introduce e-money in a zero or negative rate environment.

The ability to convert deposits into banknotes during a period of negative rates represents something of a monetary loophole. If negative rates were introduced, one could consequently expect a marked shift from bank reserves being the primary interface between the central bank and the money supply, to banknotes. The introduction of e-money would encourage the velocity of money and bring back seigniorage revenue to the government.

Inr Vs Other Countries Currency:

INR is a currency unit used to represent Indian Rupees. The value of currency changes time to time for several reasons, therefore, it's important to understand the currency exchange rates around the World.

Exchange Rate Table of Key Trading Partners and Major Markets against the Indian Rupee (INR)

Indian Rupee Exchange Rates	
Australian Dollar (AUD)	0.0217
British Pound (GBP)	0.0099
Chinese Yuan Renminbi (CNY)	0.0953
Euro (EUR)	0.0134
Japanese Yen (JPY)	1.7836
Saudi Riyal (SAR)	0.0562
Singapore Dollar (SGD)	0.0213
United Arab Emirates Dirham (AED)	0.0551
US Dollar (USD)	0.0150
Rates as of 9/4/2015	

Exchange Rates in Indian Rupees	
Australian Dollar (AUD)	46.1318
British Pound (GBP)	101.3417
Chinese Yuan Renminbi (CNY)	10.4923
Euro (EUR)	74.3899
Japanese Yen (JPY)	0.5607
Saudi Riyal (SAR)	17.7841
Singapore Dollar (SGD)	46.8465
United Arab Emirates Dirham (AED)	18.1604
US Dollar (USD)	66.7383
Rates as of 9/4/2015	

*Market Data: www.exchange-rates.org

Indian Currency In Nation's Development:

A secret internal assessment by Britain's ministry of defence (MoD) has pegged the Indian rupee to be the major reserve currency that will be traded internationally in the next two decades. The assessment available with TOI says that by 2040, the Rupee will challenge China's Renminbi as the strongest global currency.

At present however, given the strength of the Chinese economy in the near term, the Renminbi (RMB) will be the most traded global currency, rivalled only by the US dollar out to 2030. The assessment says that internal welfare demands and a reduction in levels of available capital will lead to a slowdown in the Chinese economy, which will catapult India into overtaking China during this same period.

The MoD's Development Concepts and Doctrine Centre (DCDC) that has identified key strategic trends that Britain needs to be concerned about over the next 30 years said "RMB and the Rupee will be of greater global significance by 2040. Both are likely to be traded internationally as reserve currencies assuming that both countries can undertake the necessary economic reforms to make this possible".

The assessment concludes "It is likely that the Indian economy will rival that of China and the US by 2040. If India can achieve the necessary internal transformations required to sustain this growth it is likely that the Rupee will challenge the Renminbi as the strongest global currency post 2040. To pursue such growth, it is likely that India will value 'transactional relationships' over transnational alliances". Demographics it says will play a major role in helping India. China it says is likely to experience an increase in the average age of its population, from an average of 34 in 2011, to 44 in 2040. "This could lead to China becoming one of the first countries to 'age before it gets wealthy'. South Asian countries with younger age profiles and larger family sizes such as India are likely to enjoy the economic benefits of young and productive workforces over the period," it concludes. DCDC which draws its staff from all three Services and the Civil Service and are part of Britain's Joint Forces Command has predicted that despite short term fluctuations, the strength of the US, Chinese and Indian economies are likely to lead to the formation of an unofficial 'G3' grouping. Each of these three powers will engage with the others on a host of issues ranging from defence, through to climate change. DCDC however concludes that within the 'G3', the US is likely to increasingly value its relationship with India.

It says "The emerging strength of the Indian economy, allied to the shared languages and culture of large numbers of the Indian diaspora contributing to US technological development will drive this relationship". Economically, it says, India will benefit from the increasing strength of its internal markets and its youthful, and economically productive, population. At present, India has the second largest population in the world (1.2 billion) which will rise to 1.5 billion by 2040 while maintaining ethnic diversity. "Strong Indo/US ties will endure and their dominance in many global industrial sectors will grow. As the Chinese economy is likely to peak between 2020 and 2030, the Indian economy is also likely to show a high rate of growth. So, it will increasingly represent a significant area for global investment," DCDC which maintains a close relationship with the Permanent Joint Headquarters, Britain's single service warfare centres and the Defence Academy besides routinely working with NATO, the European Union and the United Nations says.

Unlike China, which has configured itself to be an export-based manufacturing economy, Indian economic growth has mostly been based on domestic consumption and the generation of new internal market-based opportunities. Such characteristics will increase the economic significance of India in the 'G3' grouping by 2040 and will make it close to the EU and the US in relative contribution to global GDP from 2030 onwards. "Assuming that India can overcome the challenges of population growth, political and economic development and the threat of cross-border terrorism, it is likely to be a very significant contributor to the global economy in 2040. India has a number of cultural, economic and demographic strengths that are likely to contribute to this emergence. First it is likely to sustain both a young and growing population. If it does not address issues of inequality and corruption, India's young population could represent more of a demographic 'time bomb' than a dividend. Second, the high proportion of English speakers in India, and the rapid growth and development of the service-sector, favours the Indian contribution to the global knowledge-based economy. Although China is making significant strides in its language training, the translation burden of the Chinese alphabet and the significant educational challenge of educating its vast population makes it unlikely that China will integrate as easily, or as quickly, into the global knowledge-based economy".

"Over the next 30 years however, the rise of machine translation, may have considerable impact on this trend. Finally, the Indian market-based economy will not experience the same 'transformative' challenges as the Chinese planned economy as it is already configured around the principles of a liberal democracy," DCDC says. DCDC further says that in 2040, it is likely that India will have greater global influence, especially in terms of its contribution to international organisations such as the IMF, UN and the G8. As a result, India, due to its economic size and military capabilities, is likely to have gained a permanent seat on the UN Security Council, assuming probable US support. The DCDC has said that South Asia is a region that is fundamentally important to the world's development. If present trends continue, it is likely to make the largest contribution to global Gross Domestic Product (GDP) by 2040.4 It will also contain nearly 40% of the world's population by the same date.

"The dominance of China, possibly succeeded by India, will command particular attention. Over the next 10-20 years, we will need to consider carefully the continuing shift of global power from the West to the East if we and other western allies are to reconfigure our security policies and associated capabilities appropriately," DCDC recommends. UK has concluded that the same economic forces that have driven the economic integration of the Chinese and US economies will be felt within the other major global economies, increasing not only the integration of the US economy with China and India, but also directly between China and India.

Conclusion:

After analyzing characteristics of Indian rupee, it is certainly clear that it is not an international currency currently as it does not fulfill any characteristic of international currency but it is making its presence in global economy. The main problem with Indian rupee is its high volatility against international currencies like dollar, pounds, yen etc. Because of its volatility non-resident has less confidence in rupee, which is essential for an international currency. The analysis of Indian currency reveals that from ancient time, Indian currency moves forward towards nation's development but with devaluation as the value of Indian currency is decreasing in international market.

References:

- *Auboin, Marc (2012), "Use of Currencies in International Trade: Any Change in the Picture", WTO Staff Working Paper ERSD-2012-10.*
- *Blinder, Alan S. (1996), "The Role of the Dollar as an International Currency", Eastern Economic Journal, Vol. 22, No. 2, Spring 1996, pp. 127-136.*
- *Hall, R. E., and Jones, C. I. (1999) "Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?" Quarterly Journal of Economics 114 (1): 83-116.*
- *McKinnon, R., and Gunther, S. (2006) "Devaluing the Dollar: A Critical Analysis of William Cline's Case for a New Plaza Agreement." Journal of Policy Modeling 28 (September): 683-94*
- *Ranjan, Rajiv and Prakash, Anand (2010), "Internationalization of Currency: The Case of the Indian Rupee and Chinese Renminbi", RBI Staff Studies, April 2010.*
- *Thimann, Christian (2009), "Global Roles of Currencies", ECB Working Paper No. 1031, March 2009.*
- <http://www.exchange-rate.com/Indian-exchange-rate.html>

Flowing Cultural Legacy of India

Dr. Jiley Singh

Head, Deptt of Pol.Sc., Director,
Buddhists Study Centre (UGC)

Sanjay Sandhi (P.G.) College Sarurpur Khurd Meerut, U.P.

7

Whatever we may write about India, past, present, future, will be open to correction in coming years, and we can only draw up an interim account sheet of events and activities. India's history, like many other lands, teaches a lesson of her most famous son Gautama The Buddha that nothing is permanent, the most solid rocks may crumble, slowly or suddenly, the values and institutions seemingly so securely established may gradually weaken or suddenly even vanish over night.¹

Though even in the ninetieth century a few far sighted people in Britain realized that sooner or later their imperial regime would come to an end and the conviction spread during the first decade of twentieth century and finally became a reality in 1947. The orderly replacement of rulers by local ones, however, offset by immense movements of people across the borders of the two succession states of the olden Indian empires, with bloodshed, pillage, and human sufferings. The situation was worsened by the hostility of Kashmir and assassination of Mahatma Gandhi.

India came out of that trauma mainly because of the factor of the spirit of Mahatma Gandhi, which had for nearly thirty years inspired and trained the Indians to service and self-sacrifice, and continued doing so after his death. The army, police, and civil service maintained law and order and keep machinery of government in motion in very difficult circumstances and the sense of freedom and the faith in democratic process helped in making the stability in both the countries. Unlike in former colonial countries, India is a land where the critic can still freely express his dislike of the government, in the press, in public meetings, and in the polling booths. Political consciousness, if sometimes of a rather naive kind, has permeated every section of the population, and the small peasant in the outlying village is aware of his power as an together.²

Industrially south Asia has made much progress in the past twenty- five years. The Gandhian policy of local self sufficiency based on cottage industries and Small scale production is virtually forgotten, and large scale industry developed throughout the sub-continent.

The materiel and to some extent cultural, progress of both India and Pakistan has been set back by the armed confrontation of the two states, occasionally boiling over into brief hostilities. The loss, both human and materiel incurred by the two countries as a result this confrontation has been very considerable. India is facing another problem of population explosion. We have no evidence of the population of our country prior to nineteenth century, but there is no doubt that it was kept more or less stable by the natural factors of plague, flood, draught, and warfare. Introduction of British policies of health precaution, flood control and famine relief all tended to lower the death rate, and after independence in the absence of effective population control program me like china, Indian situation is worsening day by day.³

The situation of joint family, graded hierarchically according to age and sex, is also beginning to lose the grip on India, at least among many of the educated folk in the towns. Young people are not keen to follow the rituals of olden times.

In politics there have been conscious attempts to revive the past in a new form, and to fit traditional Indian conceptions into the framework of twentieth century democracy. The process began early in the present century, when the historians like R.K. Mukherjee showed with some justification that certain villages in ancient and medieval India had some local semi-democratic ruling bodies and some other intellectuals had proved to his own and readers, satisfaction that ancient period had witnessed republics, constitutional monarchies and constitutional democracy and monarchy were well known to their remoter ancestors. Thus the ancient text on polity has been ransacked on statecraft appropriate to contemporary progressive democracy, socialism and the welfare state.⁴

The hereditary is still strong in many aspects of Indian life, but the Indian traditions of monarchy have been undermined by the contemporary values. The Hindus of earlier centuries were used in obeying a charismatic hereditary ruler who lived in great luxury and pomp and thought by many of his subjects to be in sense divine. The Muslim sultans and *nawabs* did not claim divinity but the justification of hereditary principles was made by their apologists, they too lived in luxury and pomp. The British rulers mainly after 1857 revolt recognize this tradition in Indian political life and preserved *maharajas* as tributary kings.

The event of 1947 changed all this. Gandhian ethics on one hand and progressive western ideas on the other were not particularly favorable even to limited monarchy. In this new India it was definitely untrue to her traditions, and one wonders whether she did not make a mistake in this respect. Shortly before independence, when the cabinet mission of 1946 was vainly attempting to bring Hindus and Muslims together in a last effort to avoid partition, a number of fairly important Indians put forward a suggestion for the restoration of monarchy but that received very little support.

In one respect, however, the Indian government has consciously tried to revive past political traditions. This is in the establishment of elected village councils, continuing the tradition of the *panchayats*. These committees of at least five village elders, generally the most substantial peasants of the community, usually holding office by heredity or appointed by co-option, were most vigorous when central government was weak and they were then again more active, as small democratic units of the governmental system.

In the field of art the fate of India's ancient heritage has varied. The classical tradition of music, once reserved for the rich, is now available to much larger audiences through the radio and electronically amplified techniques in a large hall. A unique genre of popular music, a hybrid of Indian and western conventions, commonly known as film song is immensely popular. The wonderful legacy of India in the form of dance, once immensely exploited by *devadasis* and courtesans, has been made respectable, and classical dances are performed before large audiences.⁵

In the field of visual arts the ancient Indian traditions whether Hindu or Muslim, have virtually disappeared. Modern buildings often in hybrid or good measure have appeared in all most all cities. Architecturally the later are usually more pleasing. The wonderful traditions of Hindu classical sculpture have been dead for many centuries and now sculpture is perhaps the weakest of the arts of India.

The literature flourishes. Probably more poems are composed in India, in proportion to the population, then in any part of Europe or America, though the far East and Iran may rival in this. Poems are still composed in Urdu also, but here too the influence of west is apparent, and all the trends of poetry and story writing have had their impact in India.

Nowadays the popular form of aesthetic entertainment, for the average Indians, is the film. The western observer who had very few Indian films of high quality, such as those made by Satyajit Ray, may obtain a very false impression of the character of the more popular cinema. The highbrow films may give a vivid accurate, and moving picture on Indian life with a style and technique of international mode. The films of epic length may be divided into two classes of social and mythological with third mild category of historical. Presently emphasize of majority of Indian films is on social aspect dealing with contemporary and near contemporary life. Indian culture can still absorb foreign elements and make them distinctively its own.⁶

Only two of the ancient sciences of India continue as effective elements in the life of country. The traditional Indian systems of medicine, the Hindu *Ayurveda* and the Perso-Islamic *unani*, are still very active. Both these systems, though based in their classical forms on false premises, are pragmatically effective in curing many diseases, and their drugs and therapy are less expensive than those of modern western medicine.

The other traditional science which appears to be as thriving as ever is astrology. The highly reputed practitioners of this art seem to find as many wealthy patrons as ever, and the roadside astrologer, who will cast a horoscope for a rupee, still flourishes in town and village. Probably almost every Indian believe in forecast and no Indian astrological text is earlier than the Gupta period, before which time prognostication was carried out mainly by the study of physiognomy, birth marks, and portents and now it is working for different new purposes also.

The religious legacy of India is also an important feature of the daily life of common man. Different kind of faiths has developed in the modern times and surprisingly successfully satisfying the needs of the masses running with the support of masses at large scale.

Another significant feature of the Indian religious sense is the revival of Buddhism. After the coming of Muslims, Buddhism almost disappeared in India leaving only some hills of Northern area. In recent years it has received a great accession of strength as a result of conversion programme of the great untouchable leader Dr. B.R.Ambedkar in 1956 and later neo Buddhism further gave the momentum.⁷ Presently Tibetans are playing important positive role in the maintenance and development of Buddhism in India even cooperating Indian Buddhism followers.

The Indian influence on the world seems in the field of religion and philosophy. It is always being advocated that as a result of Indian culture this land has lived a secular life. Yoga has also become popular in many circles not only in India but in the western world, and regular yoga classes are held in almost every city of western Europe and recently been identified as core issue even by the United nations too.

The speed of change is growing fast in the world with two opposed trends, the first is the tendency for culture to become one and the same, with slight regional variations according to climate, which is already visible in architecture, art, music, and to some extent in the general values of civilization. The other tendency is a reaction against this, an attempt to preserve the traditions of national and regional cultures against the pressure of twentieth century technology, which makes for greater uniformity. Both trends are to be seen in contemporary India. After all India is a country where the basic ethos of ancient Indian tradition "the secret of good life" and the way of attaining that "good life" is always present in the mind of the people.

References:

1. M. G. Chitkara, *Encyclopaedia of Buddhism*, APH Pub. House New Delhi 1999, p.47
2. A.L. Basham, *A Cultural History of India*, oxford university press, NewDelhi 2011, p.495
3. R.C. Majumdar, *Classical accounts of India*, MacCrindle, Calcutta 1960, p.362

From Ancient Medical Therapies to Modern Medical Therapies: Ayurvedic Concepts of Health and Their Role in Inflammation and Cancer

Renu Verma*

Kapil Kumar**

*C.S.S.S. (P.G.) College, Machhra, Meerut

**Meerut College, Meerut

8

A recent survey of the global incidence of cancer shows that the age-adjusted cancer incidence in the United States is above 300 cases per 100,000 population, whereas that in Asian countries is less than 100 cases per 100,000. Also, although the incidence of cancer of the prostate, lung, breast, and colon is highest in Western countries, it is lowest in Eastern countries.^{1,3} In spite of the billions of dollars spent on cancer research and the availability of the best health care in the world, the reason for such a high incidence of cancer in the United States is unclear. Lifestyle has been named as one of the major contributors to the incidence of cancer. The higher incidence of cancer among immigrants from the Eastern world to the Western world further emphasizes the role of lifestyle. Additionally, cancer is a highly complex disease whose development may take as many as 20 to 30 years before it can be detected.

Although modern science has made some major strides in understanding cancer and its molecular basis, the knowledge about how to prevent or treat cancer is still lagging behind. Although interruption of a cell signaling pathway, also called monotherapy, has been the paradigm approach until now, experience in the last few years has revealed that multitargeted therapy has a better chance for success. Modern medicine is evidence based and practices the use of a discrete, well-defined chemical entity for the treatment of given diseases. However, this medicine is very new in its origin and is approximately a century old. Aspirin is perhaps one of the oldest medicines; it was discovered in 1895 and is used even today. In contrast, whether traditional medicine that has existed for thousands of years has any relevance in today's world or can be used in combination is the focus of this review. This review, in particular, concentrates on the ayurvedic approach for the prevention and treatment of cancer and inflammation.

What Is Ayurveda?

Ayurveda, which means science of long life, is at least a 5,000-year-old system of Indian medicine (1500-1000 BC) designed to promote good health and longevity rather than to fight disease and was practiced by physicians and surgeons (called *bheshaja* or *vaidya*). Until 700 BC, this science was orally discussed between sages and physicians. Thereafter, two different textbooks were assembled: one by "Charaka" is called *Charaka Samhita* and the other by "Sushruta" is called *Sushruta Samhita*. Whereas *Charaka Samhita* deals with the etiology, symptomatology, pathology, prognosis, and medical management of disease, *Sushruta Samhita* deals with various surgical instruments and procedures.

Ayurvedic Concept of Health

Ayurveda is a medical system that deals not only with body but with the mind and spirit as well. According to ayurveda, most diseases connected with the psychophy-siologic and pathologic changes in the body are caused by imbalance in three different dosha (i.e., vata, pitta, and kapha; Figure IB).⁸ The fundamental aim of ayurvedic therapy is to restore the balance between these three major body systems. Any imbalance can lead to inflammation (also called *sopha*). Almost seven different types of inflammation have been described in ayurveda (Figure 1C). The ayurvedic definition of pitta *sopha* (inflammation) encompasses the modern concept of inflammation, which is defined as redness, pain, heat, loss of function, and swelling (Figure ID). The balanced coordination of body, mind, and consciousness is the ayurvedic definition of health.

Pathogenesis of Inflammation and Cancer

Ayurveda describes different stages of tumorigenesis as chronic inflammatory and intractable diseases with the possibility of developing malignancy, precancerous growth or probable malignancy, *granthi* (benign glandular swelling), and *arbuda* (definite malignancy; Figure IE). According to ayurveda, cancer results from lifestyle errors, such as unhealthy foods, poor hygiene, or poor behavior, or from physical trauma, all leading to imbalances of vata, pitta, and kapha, resulting in injury to the inner layer of the dermis (*rohini*, the sixth layer of the skin) and the formation of abnormal branches of blood vessels.¹² In this stage, early *granthi* or *arbuda* can develop, in the form of bubble-shaped glandular growths. *Granthi* has been described as a round, hard, and bulging swelling, produced owing to the aggravation of vata and kapha vitiating the muscle, blood, and fatty tissues. *Arbuda* has been described as a round, large, muscular, immovable, deeply rooted, slowly growing swelling produced owing to the aggravation of doshas vitiating the muscle, blood, and fatty tissues. Both types of swelling can be inflammatory or noninflammatory, based on the doshas involved. Tridoshic tumors are usually malignant because all of the three major body humors lose mutual coordination, resulting in a morbid condition. Various signs and symptoms arising owing to the progression of cancer have been described in detail, for example, anemia, cachexia, and loss of appetite.

Ayurvedic Concept of Treatment of Cancer

The therapeutic approach involves prakritistani chikitsa (health maintenance), rasayana chikitsa (restoration to normal), naishthiki chikitsa (spiritual approach), and roganashani chikitsa (disease cure; Figure 2A). There was a careful assessment of the patient prior to selecting treatment, and, accordingly, different treatment protocols were chosen. The principles of patient safety were foremost, including meticulous aseptic techniques used for surgery (eg, careful boiling of instruments, cleaning of hands).¹ Treatment involves the surgical removal of tumor, herbal remedies, dietary modification, and spiritual treatment (eg, detoxification, rejuvenation, prayers, music therapy, aromatherapy, gem therapy, sound therapy, stress relief, meditation, yoga, and astrology) (Figure 2B).

Shodhana chikitsa (strong purifying modalities), which eliminates vitiated doshas, has been primarily used for medical management of cancer. Both internal and external purifications are given by five techniques known collectively as panchakarma chikitsa (eg, vamana, virechana). The purification (sodhana) therapy is first started with oleation, which is the application of medicated oils to the body. If the patient has a predominance of kapha, then the oil is prepared with a kaphaghna (kapha destroying) drug. Similarly, if pitta is predominant, then the oil is processed with a pittaghna (pitta destroying) drug. Depending on the predominant imbalance, this is followed by emetic therapy to treat excess kapha, purgation therapy to balance excess pitta, and administration of herbal decoction enema to reduce the excess vata dosha. Modern medicine also uses cytotoxic chemotherapy, radiotherapy, and surgical removal of tumors, which are mainly shodhana measures and mainly kapha reducing.

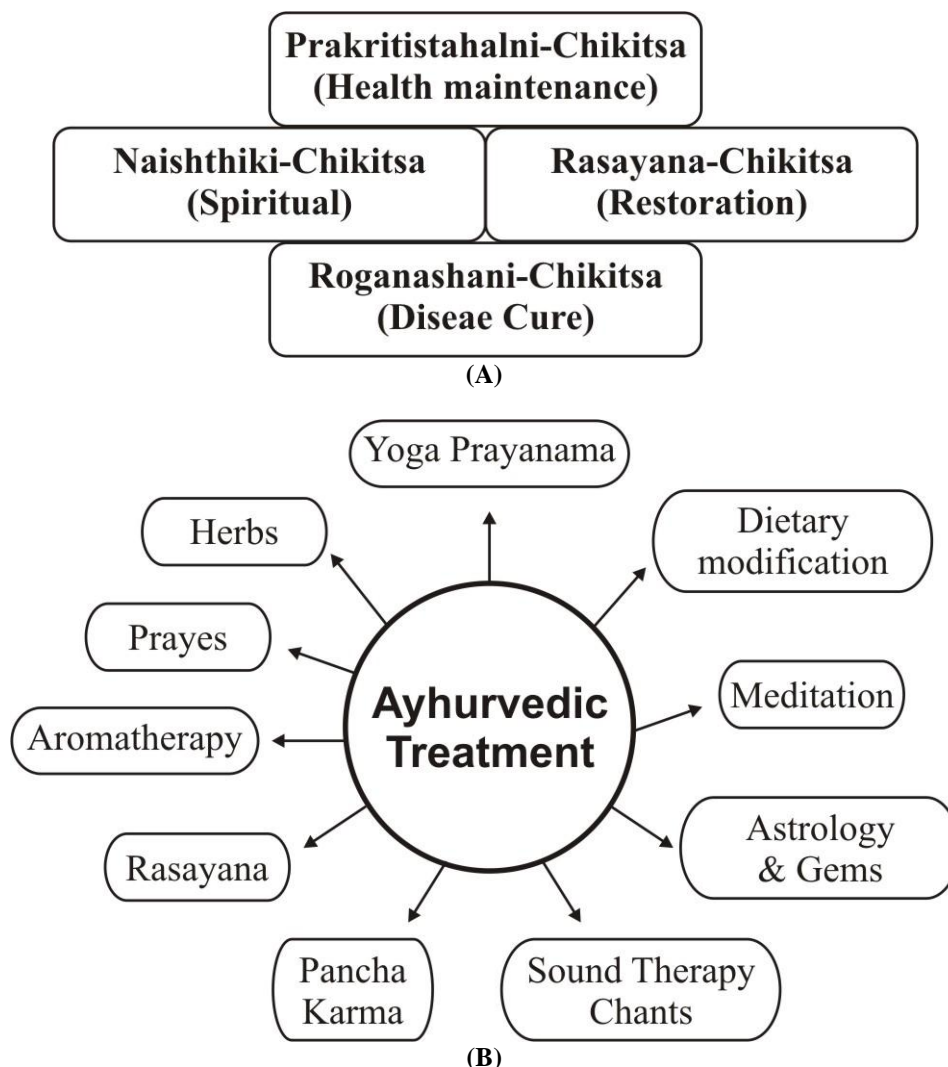

Figure-1: Ayurvedic concept of treatment of inflammation and cancer. *A*, Multiple approaches for the prevention and treatment of cancer. *B*, Different therapeutic modalities currently employed for the treatment of cancer.

Shamana chikitsa (palliative treatment) pacifies dosha and gradually relieves the disease. However, this treatment is prescribed only to weaker patients, for whom shodhana chikitsa is contraindicated. It is important to maintain the strength of the patient during the treatment. For immunomodulation, ayurveda recommends use of appropriate rasayana chikitsa, with adaptogenic, immuno-nopotentiating, and antioxidant herbs such as amalaki, guduchi, pippali, chyavanprash, ashvagandha, and Brahma rasayana (Table-1).

Rejuvenative therapies that are strengthening or restorative in nature are used to balance and remove any debility in the patient caused by the purification or cleansing. This is the final step prior to starting therapies specifically directed at the unbalanced doshas. Emotional support and psychotherapy are provided with yoga, meditation, prayers, and chanting, along with individualized nutrition plans and dietary interventions. Meditation leads to emotional and stress release and detoxification of the cellular and, tissue memories. Astrologic charting is done to see the planetary positions and the effect of the benevolent and maleficent planets, and specific prayers, chants, and gem therapies are suggested accordingly. Exercise and diet are important adjuncts to the primary treatment. Vigorous exercise, however, is contraindicated in lean and weak patients. Instead, patients are advised to perform specific yoga positions that are believed to benefit them in mind and body with the least physical stress. Certain postures are believed to stimulate the internal organs and glands and improve immunity and organ function. Diet is prescribed according to age, body constitution, season, and environment, as well as the socioeconomic status of the patient.

Table-1: List of Herbs Commonly Used by Ayurvedic Doctors for the Prevention and Treatment of Cancer

<i>Scientific Name</i>	<i>Hindi Name</i>	<i>English Name</i>
<i>Abrus precatorius</i>	Gunja	Coral bead vine
<i>Albizzia lebeck</i>	Sirisha	Rain tree
<i>Allium sativum</i>	Lasuna	Garlic
<i>Alovera</i>	Kumari	Aloe
<i>Alstonia scholaris</i>	Septa parni	Milky pine
<i>Anacardium occidentale</i>	Kajutaka	Cashew
<i>Anona squamosa</i>	Sitaphala	Custard apple
<i>Aristolochia indica</i>	Ishwari	Birthwort
<i>Asparagus racemosa</i>	Shatawari	Asparagus
<i>Azadiratca indica</i>	Nimba	Margosa tree
<i>Bacopa monnieri</i>	Brahmi	Indian penny wort
<i>Baliosperum montanum</i>	Danti	
<i>Bauhinia racemosa</i>	Kanchanara	Mountain ebony
<i>Berberis aristata</i>	Daru haridra	Indian ophthalmic barberry
<i>Berginia ligulata</i>	Pashana bedi	Indian ophthalmic barberry
<i>Boswellia serrata</i>	Shallaki	Indian olibanum
<i>Calotropis gigantean</i>	Arka	Gigantic swallow wort
<i>Cedrus deodara</i>	Devadaru	Devdar
<i>Centella asiatica</i>	Mandukaparni	Gotu kola
<i>Curcuma longa</i>	Haridra	Turmeric

At the time of Atreya and Dhanwantri (seventh century EC), surgery was considered one of the best methods of treatment for arbuda. They found that herbal medicine treatments against cancer, either in the form of granthi or arbuda, were beneficial only in the beginning stage. Nonetheless, they recorded a group of successful treatments for use against gulmas (cystic tumors) and neoplasms of individual organs.^{6,9} Surgical treatment included external and internal cleansing, surgical opening and drainage of the tumor, surgical excision of the tumor, cauterization with alkalis and acids to prevent recurrences, and postoperative care for healing of the wounds. Six types of surgical operations were described: incision, puncturing, excision, scraping, scarification, and suturing. Excellent sterile practices were followed to minimize infections and other complications of surgery. Physicians were warned against leaving remnants of tumor tissue, leading to recurrence and metastasis and to the patient's demise (similar to a remnant spark of fire leading to the whole house being burned down by fire).

In the ama (unripe) stage of granthi, a treatment similar to sophra was recommended. Different kinds of sweda (fomentation), upanaha (poultice), and lepa (pastes) were recommended according to the vitiated doshas. After the tumor ripens (pakva), it should be cut open and drained of pus and the ulcer washed with the herbal decoctions and purified, followed by cauterization by heat or alkalis and the use of medicated oil. With the introduction of rasa shastras (the science of heavy metal processing, such as mercury and arsenic [bhasmas]) by The Siddhas (600-1200 AD), many cancers were considered curable, especially if they were treated in the early stages.

This was true for both the basic common neoplasms and neoplasms of the individual organs.

Anticancer Herbs

Many herbs have been described for the treatment of cancer. These herbs are classified based on their rasa (taste) as katu (pungent), tikta (bitter), or kashaya (astringent) or other properties as laghu (light), ruksha (dry), teekshna (sharp, penetrating), and usna (hot) guna (biophysical property) and usna veerya (biopotency) and katu (pungent) vipaka (catabolic effects).

Relationship of Ayurvedic Treatment to Modern Treatment of Cancer Similarities

There are several common features between the ayurvedic concept of cancer and those currently practiced. These include surgery followed with treatment with drugs derived from plants. Cancer medicine currently practiced is meant to inactivate or activate specific molecules or cell signaling pathways. Within the last three decades, cancer-causing genes called oncogenes, cancer-suppressing genes (tumor suppressor genes), cancer growth factors (such as epidermal growth factor and vascular endothelial growth factor), cancer-promoting enzymes (such as cyclooxygenase [COX]-2, matrix metalloproteinase 9, inducible nitric oxide synthase), and cancer-causing protein kinases (AKT, mitogen-activated protein kinase [MAPK], protein kinase C) have been identified as targets. Although these targets were not known 5,000 years ago, the components of herbs used at that time now appear to target these molecules. For instance, nuclear factor KB, which has been known to play a major role in tumorigenesis, is targeted by the components of several herbal remedies described in ayurveda. Similarly, several herbs have been described in ayurveda that can suppress either expression of COX-2 or its activity. Development of new synergistic anticancer agents based on these herbs would be beneficial for modern treatment modalities. The use of *Vinca rosea* in the treatment of cancer is very well described in ayurveda. Modern medicine has shown that vincristine, derived from the plant *Vinca rosea*, can be used as a standard therapy for several cancers. Similarly, paclitaxel for breast and ovarian cancers and arsenic trioxide for acute myelogenous leukemia are being used after they were scientifically proven to be effective by modern science.

Differences

Although modern science believes in using a single chemical entity for a particular cancer (eg, paclitaxel, vincristine, etoposide), ayurvedic treatment involves the use of whole plant extracts. It is possible that enhanced toxic effects associated with modern medicine are due to a lack of other components of the plant. Ayurveda usually recommends the use of several plant extracts in combination, which is somewhat similar to the combination of various chemical entities that are currently used for the treatment of cancer (eg, the CHOP [cydophosphamide, hydroxydoxorubicin, Oncovin (vincristine), prednisone] regimen for non-Hodgkin's lymphoma; the ABVD [Adriamycin (doxorubicin), bleomycin, vinblastine, dacarbazine] regimen for Hodgkin's disease; and the CMF [cydophosphamide, methotrexate, fluorouracil] regimen for breast cancer). Each herbal formulation contains multiple active principles that may operate synergistically, producing therapeutic benefits and lowering the risks on adverse effects. The preparations are then prescribed with certain anupanas (accompaniments) (eg, ginger or cumin water, tulsi extract) that have been shown to protect against unwanted toxicity owing to various mechanisms, including delivering trace elements and synergistic or protective effects owing to buffering between various constituents.

Ayurvedic medicine takes into consideration the behavioral, physiologic, and psychological effects of drugs on the whole mind-body complex. Modern medicine must start accepting and incorporating the mind and emotional aspects of the whole being while considering the treatment of an individual person. Already, yoga and meditation techniques and prayer therapy have started to be implemented in many major cancer treatment centers.

How Ayurvedic Medicine Can Be Integrated with Modern Medicine

Various aspects of ayurvedic therapy can be combined with modern treatments.

Diet and Lifestyle

Use of herbs every day in the diet (eg, ginger, turmeric, garlic, pepper, cloves, tulsi, saffron and taking seasonal detoxifiers and antioxidants such as triphala (K), neem, and amla. Piperine from black pepper has been shown to be a bioenhancing principle for many of the herbs. Avoiding a non-vegetarian diet has been shown to be preventive for tumorigenesis.

Cancer Cachexia

Ayurvedic herbs can also be used to diminish the side effects noted with modern treatments that substantially impact the quality of life of cancer patients. Cancer-associated cachexia includes anorexia, chronic nausea, and change in body image. Anorexia or weight loss could be effectively managed by the commonly used rasayana herbs *Withania somnifera*, *Sida cordifolia*, *Asparagus racemosus*, *Vitis vinifera*, *Plumbago zeylanica*, *Tinospora cordifolia*, and *Zingiber officinale*. These herbs have been shown to improve appetite, food intake, malnutrition, fatigue, and sensation of well-being, which could elicit body-weight gain. Herbs such as *Terminalia chebula* could be useful against chronic constipation and digestive disorders, which are common in cancer patients and result in a loss of appetite.

Immunomodulation and Adaptogen

Among the above-mentioned herbs, *Withania somnifera* and *Tinospora cordifolia* are also proven to be powerful immunostimulants, which could increase body resistance power during cancer-associated immunosuppression.¹⁶ Other herbs frequently used either singly or in formulations are *Asparagus racemosus*, *Ocimum sanctum*, *Picrorhiza kurroa*, *Embllica officinalis*, *Withania somnifera*, *Piper longum*, and *Terminalia chebula*.

Radioprotection and Chemoprotection

Brahma rasayana has been shown to be myeloprotective against chemotherapy and radiotherapy in cancer patients. The use of this nontoxic preparation as an adjuvant in cancer therapy will prove to be highly beneficial. Besides bael, turmeric, ginger, triphala, and *Podophyllurn hexandra*, the other immunomodulating herbs mentioned above also show these properties.

Radiosensitization and Chemosensitization

Various herbs, such as guduchi, ashwagandha, amla, neem, bael, *Plumbago rosea*, and curcumin and polyherbals, such as semecarpus lehyam have been shown to possess radio and chemosensitizing properties.

Clinical Research

Treatment according to ayurveda is very individualized, thereby making it difficult to conduct a large population-based clinical study. Thus, not many randomized, controlled, and double-blind clinical trials are available. Many anecdotal and case reports are available that show the efficacy of the herbs and the treatments used. The individualized therapies are sometimes poorly documented, unable to be accepted in the standardized Western field.

Conclusion

Overall, this review provides a glimpse of the ayurvedic approach to cancer diagnosis and treatment. This review also attempts to reveal how these approaches can be employed in today's world. Cancers of the colon, lung, breast, and prostate are most prevalent in the Western world. The mortality and morbidity in India owing to all of these cancers is very low. For example, the incidence of prostate cancer is 50-fold less in India compared with the United States. The cause of the lower incidence, mortality, and morbidity could be lifestyle and diet related; the question of whether it is due to ayurvedic principles leading to a better diet and lifestyle is difficult to pinpoint. Ayurvedic treatments are still followed by 75 to 80% of the rural population of India. As much as 70% of the Indian population is vegetarian, and this may also contribute to the lower incidence of cancer. It also, however, raises several questions about current treatment. Although current treatment tends to be highly focused at the molecular level, it is highly unfocused at the whole organism level, making it reductionist. Ayurvedic treatment of cancer is a holistic approach and is currently preferred. The new wave of "system biology" and "genome revolution" is expected to provide a holistic approach to the treatment of cancer. In spite of it, this approach tends to ignore the relationship between mind, body, and spirit. It is our hope that ayurveda can help fill this gap.

References:

1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancer statistics, 2002. *CA Cancer J Clin* 2005;55:74-108.
2. Ziegler RG, Hoover RJSI, Pike MC, et al. Migration patterns and breast cancer risk in Asian-American women. *J Natl Cancer Inst* 1993;85:1819-27.
3. Haenszel W, Kurihara M. Studies of Japanese migrants. I. Mortality from cancer and other diseases among Japanese in the United States. *J Natl Cancer Inst* 1968;40:43-68.
4. Wong AH, Gottesman II, Petronis A. Phenotypic differences in genetically identical organisms: the epigenetic perspective. [Special issue] *Hum Mol Genet* 2005;14(1):K11-8.
5. Kolonel LN, Altshuler D, Henderson BE. The multiethnic cohort study: exploring genes, lifestyle and cancer risk. *Nat Rev Cancer* 2004;4:519-27.
6. Sharma PV. Charaka samhita. Varanasi: Choukhamba Orientalia; 1981.
7. Murthy KRS. Sushruta Samhita (700 BC). Varanasi: Choukhamba Orientalia; 2003.
8. Chopra A, Doiphode VV. Ayurvedic medicine, core concept, therapeutic principles, and current relevance. *Complement Altern Med* 2002;86:75-89.
9. Murthy KRS. Astanga-Hridaya of Vagbhata. Varanasi: Choukhamba Orientalia; 2005.
10. Murthy KRS. Sarangadhara samhita. Varanasi: Chaukarnbha Orientalia; 2001.
11. Murthy KRS. Bhavaprakasa of Bhavamisra. Varanasi: Chaukarnbha Krishnadas Academy; 2001.
12. Joseph CD, Praveenkumar V, Kuttan G, et al. Myeloprotective effect of a non-toxic indigenous preparation rasayana in cancer patients receiving chemotherapy and radiation therapy. A pilot study. *Exp Clin Cancer Res* 1999; 18:325-9.
13. Rekha PS, Kuttan G, Kuttan R. Antioxidant activity of Brahma rasayana. *Indian J Exp Biol* 2001, 39:447-52.
14. Scartezzini P, Speroni E. Review on some plants of Indian traditional medicine with antioxidant activity. *J Ethnopharmacol* 2000;71:23-43.
15. Rege NN, Thatte UM, Dahanukar SA. Adaptogenic properties of six rasayana herbs used in ayurvedic medicine. *Phytother Res* 1999;13:275-91.
16. Diwanay S, Chitre D, Patwardhan B. Immunoprotection by botanical drugs in cancer chemotherapy. *J Ethnopharmacol* 2004; 90:49-55.
17. Russo A, Izzo AA, Cardile V, et al. Indian medicinal plants as antiradicals and DNA cleavage protectors. *Phytomedicine* 2001;8: 125-32.

Psychotherapy In The View Of Vedic And Modern Techniques

Dr. Vandana Gaur

Asst. Prof., Dept. Of Psychology
G.D.C. Thatyur (Tehri Garhwal)

9

Preamble

Psychology is a new science. It is subjective, mystic and philosophical. It emerged from the background of physiology, philosophy and physics with many other important contributions from biology, astronomy and mathematics. A decision regarding the use of this new science has to come from social sciences and consideration of human welfare.

Many psychological doctrines and results of modern research have been anticipated and commented upon with great insight by the ancient stages of India. Gita has been hailed as masterpiece of psychotherapy. Yoga including meditation are being resorted to by increasing numbers in the West and the East as a psychological medicine.

The word psychotherapy is used in two ways. In the first usage, psychotherapy denotes any psychological treatment, including for example counseling and cognitive and behavioural treatments.

In the second usage psychotherapy does not include counseling and cognitive and behavioural treatments. Here, the second usage is adopted by other methods i.e. hypnosis, Autogenic training, meditation, abreaction etc.

Indian Scriptures & Psychiatry :

“The ancient sages of India have stated categorically that in the ultimate analysis, selfishness on the psychological side and starvation on the physical side are responsible for disorganization in the individual and the society alike. This fact stands as true today as when it was enunciated centuries ago, and forms the pivot around which psychiatry revolved,” remarked the late Dr. M.V. Govindaswamy, the founder Director of NIMHANS, Bangalore. He added, “the Yoga Vasishta, Sankara’s Vivekachudamani, the commentaries on various darsanas by Kumarila Bhatta and Appayya Dikshitar are rich storehouses of learning for the student of psychological medicine.....”

Prevedic & Vedic Era:

Psychiatry in India, as in other parts of the world, has transversed through several ways (i.e. Ayurveda, Siddha and Unani, etc.) in the evolution into ‘modern’ psychiatry. Its beginnings extend back to three millennia and predate the Indus Valley Civilization. The anamnesis of art and science of the nature of the mind, mental health and disorder scattered in the Vedas, Upanishads, major philosophical systems (saddansanas) and the epics Ramayana and Mahabharata and the Puranas. ‘Bhuta Vidya’ of Ayurveda related to what is now called psychiatry. Similarly ‘Manas’ and ‘Unmad’ correspond to ‘mind’ and ‘insanity’ respectively.

The treatment in Pre-Vedic period (prior to 1500 BC) was characterized by an animistic religion, worship of animals, trees and snakes, reverence for the departed souls reflecting a belief in the supernatural. Diseases of the body as well as of the mind were attributed to ‘possession’ syndrome instances are common even now. There are however given modern, diagnostic labels. There are no ghosts but a belief in them persists. Prayers, incantations, amulets and talismans were the remedial measures. Such magico-religious concepts were similar to those of contemporary Egyptians. Temple medicine was prevalent in ancient times as in Greek Aesculapian temples. Temple treatment i.e. staying in the temple premises and awaiting dream commands, or visiting shrines and sacred places of various faiths are still practiced in India alongside ‘modern’ medicine. The two worlds – the traditional and the modern – coexist conflict – free in contemporary India.

Atharvaveda lists goblins, ghosts, curses and sorcery as causes of diseases and recommends magic for cure. During illness, a magician and not a physician was called in. Herbs and amulets ranked as sovereign though tardily at the time of Atharvaveda. For example the diseases came to be classified into two groups- one caused by supernatural agents and other from faulty diet. The former were amenable to ‘charms’ and latter to drugs. Faulty diet, irregular bodily activities, disrespect towards Gods, teachers and the twice born and mental shock from excess of fear or joy were external causes of insanity. A shift from the magico religious concept of prevedic period to an empirical- rational medicine marked the dawn of Vedic medicine.

Even Ayurveda emphasizes its treatment modalities into three parts viz Satwawajay Chikitsa, Yuktivyapashray and Daivyapashrey Chikitsa. Sattwawajaya therapy mentioned in Churaksamhita and it used as new concept of psychotherapy in Ayurveda. Ayurvedic psychotherapy would play a dual role: first, as a revival of authentic medical culture, the exercise of a practice with an assumed primordial dimension and second as a discovery of authentic subjectivity. When we integrate the contemporary art of psychotherapy with the ancient science of Ayurveda, it becomes a powerful combination that is called psychveda.

In modern, mental- health, psychotherapy is defined as an treatment by psychological means of problems of an emotional nature in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with the patient.

Mental Health :

The mind was regarded as a sense organ in Ayurveda and in Bhagvad Gita. Mental illness is a precarious topic and the word ‘psychiatry’, according to the Concise Oxford Dictionary, means ‘Study and treatment of mental disease’.

The following two curves related to (i) Physical fitness and (ii) Mental stability

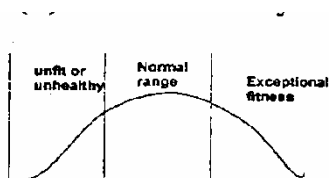

Fig. 1: A simplified distribution curve related to Physical Fitness

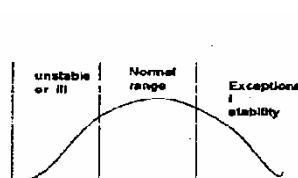

Fig.2: The concept illustrated in Fig.1 applied to mental stability

Note that, for convenience, neither diagram includes the bulge of infirmity which is the result of physical accidents.

This seems terribly obvious until one starts wondering why the two vertical lines, which forms the boundaries of normal range, are placed where they are. In the diagram they were placed arbitrarily in order to illustrate a point; in reality they move accordingly to culture, economic and political pressure. The reasons why these boundary lines moves, making the normal range more or less inclusive including the following

1. The resources of the community which can be directed towards health or social services.
2. The acceptability of diagnoses or treatment.
3. Reference to opinions or beliefs.
4. The variability of social support.

Ayurveda (Swastha Vrutta):

The triple aims of Ayurveda were to promote health, enhance immunity and cure diseases. Ayurveda stressed the maintenance of health not only in a disease-free state but also in a positive-healthy state of body, mind and spirit. This aspect is recognized by the WHO in its definition of health.

‘Man of strong mind, who abstain from flesh, alcohol and observe a wholesome diet and always dutiful and pure will never fall victim to insanity whether exogenous or endogenous’.

The recommendation measures for positive health were the daily routine (Dinacharya), Seasonal practices (Ritucharya) and dietary regime, physical exercise (Vyayam) and personal hygiene. Mental discipline and adherence to moral values (Sadvrutha) are pre-requisite for positive mental health. Charaka stated that the healthy life has three main pillars – a balanced diet, proper sleep and healthy sex life and mental hygiene. Sushruta also states ‘one whose doshas, agni, body elements and excretory functions are harmonious and whose self, mind and sense are cheerful – he is said to be healthy’. Ayurveda emphasizes good conduct as a means to maintain mental health and happiness. It also alludes to the features of ‘avoidable man’ and ‘associable man’. There are several indicators for preservation of normalcy of the mind.

Some forms of psychotherapy figure in Ayurvedic literature – ‘As regards mental derangement resulting from excess desire, grief, delight, envy or greed, it should be alloyed by bringing the influence of its opposite passion, to bear on the prevailing one and neutralize it’.

Sidha Medicine :

The Siddha system of medicine related to the ancient culture of the Tamils is still being practiced in Tamil Nadu and also in nearby countries where the people of Tamil origin live. Tradition has that it was Lord Shiva who imparted the knowledge of this system of medicine to his consort who passed it on to Nandi Deva and the latter passed it to Siddhas. Siddha medicine is attributed to Sage Agastya. A treatise on mental diseases – Agastyar Krigal Nool describe around 18 mental disorders recommending appropriate treatment. This description of schizophrenia and manic excitement are found in this treatise. Particular reference to catatonic withdrawal, catatonic excitement, varieties of chronic schizophrenia and mania figure in this Tamil work.

Institutional Care :

Prior to advent of mental hospitals, the sick were simply ‘imprisoned’ in place like monastery, army barracks, stables and jails. This type of seclusion encouraged ‘treatment’ marked by sadism. In 1547 the London Monastery of St. Mary of Bethlehem was made the City Hospital – the word ‘bedlam’ is derived from this. The construction of mental hospitals to house the mentally ill was a measure more for protection of society than for treatment of the ill. Institutional care in mental hospitals was first introduced by Arabs and earliest hospitals were built in Damascus and in the 10th century in Basra. A mental hospital was believed to have existed in Mandu,

Bihar. The Buddhist viharas served to house the mentally disturbed. Mental hospitals were not known in the period preceding East India Company. In 1600 hospitals were constructed for treatment of mentally ill Europeans in India.

Care Outside Mental Hospitals :

General hospital psychiatry initiated over 50 years ago has become popular. Community care has come into being in a big way. There are several psychiatric nursing homes that cater to the needs of psychiatrically ill. Rehabilitation of chronic mentally sick has been undertaken by voluntary organizations as well as state institutions. Family therapy is assuming importance in the context of community psychiatry.

The stigma against mental illness still persists through on lesser scale and many mentally ill seek modern psychiatric services. The numbers of mental health professionals, psychiatrists, psychologists, psychiatric social workers and nurses is rapidly rising.

An important multicentric (India was one of the centres) WHO Research observations has been that schizophrenia runs a favourable course in India and other developing countries. This is attributed to family support available and to the great Indian virtue of tolerance notwithstanding the economic and emotional burden imposed on family. It is doubtful whether it can be sustained in the contest of breakdown of families. Depression once considered rare in India by Westerners is common and recurrent depression (a Sisiphan phenomenon) has become a major health problem.

Recent Trends :

Modern psychiatry is a medical discipline integrating biopsychosocial components not excluding humanism. In general medicine, a distinction is made between disease and illness. A further distinction can be made between illness and sickness (Susser, 1990). These terms are generally used as follows :

diseases refers to objective pathology.

Illness is subjective awareness of distress.

sickness refers to a loss of capacity to feel normal, social factors.

For instance, Engel and his colleagues proposed a biopsychosocial approach to illness. They maintained that a particular time of emotional disturbance can induce physical pathology, but they applied their idea to a wider group of physical diseases than the seven psychosomatic diseases proposed by Alexander (Engel, 1962). They believed that people are particularly likely to become physically ill if they develop a 'giving-up', given-up complex in response to actual or threatened 'object loss'. This 'complex' is a combination of depressed mood, 'helplessness' and 'hopelessness'. Clinicians recognize the state of demoralization described by Engel as a common and important reaction to physical illness which may hinder psychological adjustment. However, there is no convincing evidence that it is of causal significance in either the onset or course of physical disease. Nevertheless, Engel's emphasis on the 'bio-psychosocial' nature of illness has been influential, especially as he was himself a physician not a psychiatrist.

Research has been considered with a number of psychological and physical processes which may mediate the psycho-social effects on the onset or course of physical disease. A recent research has also pointed out that many mental functions have their substrate in brain structure and their dysfunction lead to illness.

Conclusion :

Psychological and social factors play an important role in the origin of mental illness. Psychosocial environment is defined as "those factors affecting personal health, health care and community well-being that stem from the psychosocial make-up of individuals and structure and functions of social groups". Hence, psychotherapy and social therapy are essential. Classification of mental disorders and their diagnosis has been rendered more precise by the efforts of WHO and American Psychiatric Association. The contribution of Indian psychiatrists to the WHO classification is substantial.

General principles of American Psychological Association are :-

- A. Competence :** Psychologists strive to maintain high standards of competence in their work.
- B. Integrity :** Psychologists seek to promote integrity in the science, teaching and practice of psychology.
- C. Professional and Scientific Responsibility :** Psychologists uphold their professional standards of conduct, role and obligations, etc.
- D. Respect for People's Right and Dignity :** Psychologists accord appropriate respect to the fundamental right, dignity and worth of all people.
- E. Concern for Other Welfare :** Psychologists seek to contribute to the welfare of those with whom they interact professionally.
- F. Social Responsibility :** Psychologists are ever of their professional and scientific responsibilities to the community and society in which they work and live.

National Mental Health Programme came into being in 1982 to ensure availability and accessibility of minimum mental health care for all, especially the most vulnerable and under privileged section of country's population at different levels; primary health care. Primary health centres, district hospitals. A linkage with community development is envisaged. Hence, community service needs to be well organized and institution must be modernized.

Relevance of Ancient Education System in Modern Education System

Kavita Agarwal

Asst. Prof.

Dept. of Teacher Education,

D.J. College Baraut

10

Introduction

Today, in this modern era, where everyone is trying to adopt modern outlook in each and every aspect of life, we sometimes feel, rather need, to adopt some of our traditional characteristics which are much more appropriate and worthy in these changing period of time. Many of present day educational problems can find a solution in the ancient times. Our Vedas, Upanishads, Mahabharata, Ramayana, Shrimad Bhagvat Geeta are replete with values to be imbibed by human beings to realize the goals of life and to realize the ultimate truth. The ideal elements of ancient educational system should be introduced in the modern educational system to solve these problems. It is very rightly said by William Ralphnge "*The aim of education is the knowledge not of facts but of values.*" If we talk about ancient education it is full of moral values which sharpen our personality. The teachings of ancient education constitute our character. It generates dynamic qualities in man. Max Muller, the great German ideologist and scholar has paid the tribute to the rich intellectual heritage of India as it has been very truly said by Will Durant, "*India will teach us the tolerance and gentleness of human mind, understanding spirit and a unifying pacifying love for human being.*"

Objectives

- To focus on the value oriented ancient education that have been carried as well as contributed to our Indian society.
- To found an integral approach towards the development of various facets of life with complete involvement of body, mind and soul.
- To establish the importance of ancient literature in modern period.
- To revive our certain lost life values of Indian society this might have been prominent and rich in our society.
- To focus towards the high standard of education in ancient period.
- To establish the healthy and cordial relationship among teacher and pupils as existed in ancient period.
- To establish the importance of Vedas, Shlokas in Modern Period.
- To highlight the importance of value based ancient education system to make a complete balanced character and nature of a human being.

The Complexity of Today's World

Today, the society has become exceedingly complex and has integrated with other societies of the world. Today, no country lives apart. The events and trends in our society affect other societies. Call it jet age, space age or computer age, the fact is that we can never think of remaining unaffected from the happenings in other parts of the world. Today, western cultural traits and western values are penetrating in our society rapidly. But while no society can remain aloof from others, it is also true that everything western is not healthy or socially useful. Violence, money mindedness, tendency to remain unconcerned about the fate of fellow citizen is fast becoming a habit in western societies. Should we adopt them as our value? By no means. While we cannot remain cut off from others, we have to make a conscious choice about what we should adopt from others and what we have to reject. The responsibility of all our social institutions has increased manifold. And these include not only school and other social institutions but also family. This is all the more necessary because we don't have *Gurukul* today. The children of today have to constantly go out. They go out to play, to meet their friends and for so many other reasons. In this process, they naturally get affected by the outside forces and these influences are not always positive and healthy. Let us remember one simple fact: **fighting negative values is as necessary as inculcating positive values among our children.** There are following directions to understand the relevance of whole system in ancient Indian context.

Methodological Aspects

India was the first country of the world which could develop a very sound system of education. In the words of F.W. Thomas- "*There has been no country except India where the love of learning had so early an origin or has exercised so lasting and power influence.*" The most important contribution of ancient India not only for India but also for the world is in the field of education. Education is manifested in the cultural, economic, scientific, social, and spiritual advancement. In other words education is the means for developing the mind for the betterment of the individual society. To have the knowledge of ancient education system, it can be studied under different categories.

A. Extensive Aims of Ancient Education

The aims of education in ancient period were very extensive. The aims of modern India education too are basically the gift of the education of ancient period. The main aims of ancient education were as follows:

- **Preservation and Enhancement of Health**
- **Development of Knowledge**
- **Moral and Character Development**
- **Education of Livelihood**
- **Spiritual Development**
- **Preservation and Development of Culture**
- **Acquaintance and Observance of Social and National Duties**

B. Ancient Education: Education for All Time

The ancient education system has been a great source of inspiration to all education system of the world. The Vedic education derives its inspiration from the Vedas. The knowledge and wisdom of the Vedas is said to have been revealed by God to the enlightened seers. Apart from all these aims some important features which can be considered as the prime base of ancient education.

Knowledge as the Third Eye of Man

Ancient educators and seers considered knowledge as the third eye of man which gives him insight into all worldly and non-worldly matters. The illumination and light given to us by 'Veda' shatters illusion removes darkness and enables us to realize the true value of life. The correct insight which men and women get from Veda increases their intelligence, efficiency and power. We should also adopt the true knowledge of Vedas to develop an unshakeable faith in God and His presence in every sphere, at every step of our life, during every ups and downs of our life.

Self-Control and Self Discipline

In ancient period self control or self discipline was considered to be the best discipline. Both teachers and students lived a simple and disciplined life. The ideal conduct and manners of teachers had a direct influence on the students. At present, the need of the hour in our country is that the teachers themselves behave properly, and then only students will follow their footsteps. We should try to make our children mentally and emotionally strong so that they choose the right values on their own and uphold them.

Process of Instruction

Education in ancient India was not confined to mere learning rote the sacred text books. Knowledge was imparted orally and the different methods of learning were Memorization, Critical Analysis, Introspection–Sravana (listening), manana (contemplation) and Nididhyasana (concentrated contemplation) of the truth, Storytelling (The teacher used stories and parables to explain. This was the method Buddha used to explain his doctrines), Question and Answer method (the pupils used to ask questions and the teacher used to discuss at length on the topics and clear their doubts), Hands-on method (For professional courses including medical science, students/apprentices used to learn by observation and through practical method), Seminars (The students also gained knowledge through debates and discussions which were held at frequent intervals).

High Standard of Education

The quality of education imparted in ancient India was unparalleled. Hence in spite of various hardship and hurdles students from different parts of the world flocked to Indian universities. Amir Khusrau (1252-1325 A.D.) mentions that scholars have come from different parts of the world to study in India but no Indian scholar have found it necessary to go abroad to acquire knowledge. Indian scholars were in great demand abroad. The medical books of Charaka, Susruta and Vagbhatta were translated to Arabic. As a home of knowledge and wisdom ancient India produced scores of scholars on various subjects like Buddha and Shankara (philosophy), Kautilya (political science and administration), Sushruta(surgery), Charaka (medicine), Kanada (physicist; propounded atomic theory), Nagarjuna (Chemistry), Aryabhatta and Varahamihira (Astronomy), Baudhayana and Brahmagupta (mathematics) and Patanjali (yoga) to name a few. The knowledge of ancient Indians in the field of metallurgy was extraordinary as it is evidenced by the Iron pillar at Delhi which till now has not rusted though exposed to elements since hundreds of years. How such a huge column was casted is still a mystery to scientists. The lofty temples found in Karnataka, Tamilnadu, Odisha and Khajuraho to name a few shows the expertise which ancient Indians had in Structural Engineering. As the whole world knows, the concept of zero by Aryabhatta was a contribution of ancient India.

Vocational Education

Majority of people earned their livelihood by following various professions. Ancient Indian literature refers to sixty-four arts which include weaving, dyeing, spinning, art of tanning leather, manufacture of boats, chariots, the art of training elephants and horses, art of making jewels, implements and equipment, art of dance, music, agriculture, building houses, sculpture, medical science, veterinary science, the profession of a chemist, manufacture of perfumes and a host of other professions. In the vocational system of education young men used to work as apprentices under a master for a number of years and gained expertise in their respective professions. The apprentices were taught free of cost and provided with boarding and lodging by the master.

Residential Schools

The institutional form of education was first imparted through the Guru-Sishya system of learning. There used to be residential institutions in olden times. The school was a large family and the teacher was the head. The students resided there for many years. All learning was closely linked to nature and to life, and not confined to memorizing some information. Here, the teacher's constant attention and personal instruction developed the mental faculties of the students. The modern school system was confined to classrooms and the link with nature was broken. In the modern day schools the students stay for few hours and that too only on working days. It is, therefore, not possible to develop close mutual relations in such a short period. . If we establish modern schools in pollution free environment like the Vedic period Gurukul and establish high traditions in them and give place to sanskar oriented activities in them, then we would certainly succeed in organizing value oriented education once again.

Teacher As Spiritual As Well As Intellectual Guide

The teacher occupied a pivotal position in the Vedic system of Education. The teacher was a facilitator of learning, exemplar, and inspirer, confident, philosopher, moral educator, evaluator, imparter of knowledge and wisdom and above all a guru, religious and spiritual guide. The importance, which in modern times, is attached to the institution was in ancient days attached to the teacher. It was the function of the teacher to lead the student from the darkness of ignorance to the light of knowledge. The lamp of learning is concealed under a cover; the teacher removes it and lets out the light.

Cordial relationship between Teachers and Students

In ancient times, there was a strong tie between the teacher and the student as also the close relationship between the teacher and the student. Teacher was the spiritual father of his pupils. The teacher did not demand any fee but also helped the poor students in getting food or clothing. Every morning and evening the pupil went round the village for alms and whatever was given to him, he handed over to his Guru. This service was not looked down upon in the society. The teacher of ancient India had a very high status in society. The foundation of this cordial relationship was laid so strong in Vedic period that despite the occurrence of several issues this cordial relationship persists even today in India. If both teachers and students become fully devoted to each other, most of the problems in the field of education will automatically get solved.

Universities of Repute

Few of most important universities of ancient India were Taxila (being the first university of world), Nalanda University, and Vikramsila University. These universities were considered to be the best Universities of its time and an honor to ancient Indian education system. Taxila university was famous for medical studies, Nalanda was supposed to be the highest learning not just for India, but also for the entire South Asia. Students from foreign countries like Japan, China, and Korea used to come here for higher studies.

Individualized Instruction

Education was treated as a matter of individual concern and not a method of mass production. A teacher in ancient India taught students as individuals where as a teacher in modern period teaches students by 'classes'. In ancient India close relationship existed between the pupil and the teacher. The teacher used to pay individual attention on his students and used to teach them according to their aptitude and capability. The pupil lived with his teacher as a member of his family. The school was the home of the teacher. The constant and intimate association between the teacher and taught was vital to education as conceived in this system.

Vedas, Shlokas to Calm Young Minds

Aggression among students and rise in crimes by children has forced today's school to impart value education to calm child tempers. Children are made to chant from the Vedas, sing hymns, recite Shlokas and read out phrases from Gita. This is the latest mantra to instill peace in a child's mind and pacify their aggressive behavior. This is the way in which the present generation of students can get back to their traditional roots. The mantras are considered to be the best to develop bond among individuals. We should organize workshops in order to cultivate moral values. Moreover, Sanskrit is the mother of all Indian languages. It will bring stability among students. We should try to create a secular environment like Gurukul in the school (Times of India - 2012).

Ancient Literature: Treasure for Modern Age

Ancient Indian Philosophy and Vedic literature contained "*an ocean of knowledge in a jar*". It was supposed to be a magnificent example of scientific division and orderly arrangement of rules, covering almost all the aspects of life. It is sure and certain that the man who has enough knowledge of their ancient literature looks separate from the man who does not have the knowledge of ancient literature. The Vedic literature represents the most important and intrinsic part of life of the Indian people. It is very essential to understand and appreciate our cultural heritage. The Vedas contain very noble ideas on goodness, and uprightness and purity of life. The Vedas are not a thing of the past. They though originated in the past, they illuminated the present and have a definite message for the modern man and guide towards a glorious and fruitful future. Vedic Education teaches us to differentiate between worthy and unworthy person, place or thing. The characters of ancient period like *Lord Rama, Lord Krishna, Guru Vashishta*, the principal of conservation school of Brahmanism, *Vishwamitra*, The

maker of Gayatri Mantra, **Vyasa** of Mahabharata, **Valmiki**, original author of Ramayana, is highly respected all over India., They directly or indirectly impress the personality of today's generation. Polite and Cultured people like them are dear to all. They have a strange magical touch in their conduct and behavior and miracle in their deeds too. They cast permanent impression on the mind of everybody with their balanced use of words. Kipling says, **"Words are the powerful drug used by mankind."** They had a great power of wisdom which lays great impression upon the personality of young generation. Our Vedic literatures like Ramayana, Mahabharata, Vedas, Upanishads, and Bhagwatgeeta have the great thoughts and ideals which influence our personality. The ideal elements of ancient educational system should be introduced in the modern educational system to solve current problems. One, who approaches the qualities of **Lord Rama**, becomes wide in heart, pure in spirit, dispassionate in thoughts. He was the Lord of the mind and senses. Present generation should possess the good qualities of that are extolled in the Ramayana and exemplified in the life of Lord Rama. **Lord Krishna**, The most loved character in Bhagwatgeeta-people considers Krishna their leader, hero, protector, philosopher, guide and friend. Lord Krishna shall always be remembered for his role played in the epic battle fought between Pandavas and Kauravas in Kurukshetra. Lord Krishna famous words **"karm kar phal ki ikcha mat kar"** "has been the basis of modern society. The preacher of Gita Lord Krishna's life is an example which reflected the power of character.

Concluding Remarks

The foundation of present lies in the past. The ancient education was the foundation stone of our modern system of education. One of the ironies of the modern age is that on the one hand science, technology and medicine have made enormous studies and on the other hand humanity is facing a variety of crises in many other contexts. It is a matter of great concern that the present generation does not follow ethical values and the humane approach. Value based education is desperately needed as the future of the country lies in their hands. If we give value education to present generation, the future of coming generation will be bright as well. . We should try to make our present system of education effective by adopting the relevant elements of ancient education system. Now it is up to the educational institutions to make them adapt to value based education, the education that leads to skill development and subsequent employability are necessary, but at the same time value inculcated in the youth would help in building a great nation. As the common saying in India goes:

"A king is respected in his own Kingdom while a learned man is worshipped everywhere."

References

1. Aggarwal J.C. *Development of Educational System in India*, Shipra Publications, Delhi
2. Gupta S. *Education in Emerging India*, Shipra Publications, Delhi
3. Lal and Sinha; *Development of Indian Education and its Problems*; Vinay Raheja, Meerut
4. Bharadwaj Shalu; *Leadership-In context with Shree*
5. Krishna Sivanandaonline.org. *Let Rama be your Ideal/The Divine Life Society*
6. Arya P.K. *Personality development course*; ISBN 81-8133-153-2;2006;Manoj Publicatios,Delhi-6
7. *Collected Works of Max Muller, Vol XIII, India What Can it Teach Us*
8. *Hindu Journal ISSN-2348-0114,2014*
9. *Education in India-'Ancient 'and 'Modern' -Latasinha's Weblog.WordPress.Com weblog*
10. Prabhakar Asha: *The Mirror Of Values: Goyal Brothers Prakashan, New Delhi The students also gained knowledge thought debates and discussions which were held at frequent intervals*

Relevance Of Ancient Buddhist Educational Thoughts In Contemporary India

Anita Kumari

Asst. Prof.,

Dept. of Education,

Govt. P.G. College, Noida

11

Introduction-

Buddhist Education -

During the ancient and medieval periods the religious institutions were the centers of education and the education was imparted by the religious persons. Buddhist philosophy is based on the religion Buddhism . Lord Buddha has explained his educational thoughts in the forms of his teachings like – Arya Satya ,Ashtangik Marg ,Madhyama Pratipada , Sheel ,Pratityasamuttapada ,Dwadash Ang ,Nirvana ,Bodhisatwa , Pancha Skanda ,Trisharan ,hinayana & mahayan ,Anatmavad ,Karma ,Kshanikvad , Anityavad ,namvad , Artha Kriya Karitwa , Shunyavad ,Aneeshwar-vad ,Atma khyativad , Khyati Siddhanta etc.

Along with this women education ,vocational education ,education in sculpture education of animal husbandry ,cottage industries ,commerce , agriculture , education of building construction , art , technical and scientific education ,medical education etc have been mentioned in the ancient Buddhist education related literature.All these field of education are of current importance also . So Buddhist education contributed to both spiritual and materialistic development of the learner.

Centers Of Education- R.K. Mukherjee-*“Buddhist education and learning centered around monasteries .The Buddhist world did not offer any educational opportunities apart from or independently of its monasteries .All the education was saved as well as secular was in the hands of the monks.”* Taxila ,Nalanda , ballabhi ,Vikramshila ,Odantpuri ,Mithila etc were the main centers of education .

Main Teachings Of Lord Buddha And Their Relevance In Contemporary India

Arya Satya : The four noble truths are –

1.There is suffering 2.Cause of suffering 3.End of suffering 4.Path to end suffering

Lord Buddha did not deny that there is happiness in life , but he pointed out it does not last forever. Eventually every one meets with some kind of suffering .

He said – *“There is happiness in life,*

Happiness in friendship

Happiness of a family,

Happiness in a healthy body and mind,

But when we loses them there is suffering (Dhammopada)

Lord Buddha considered the wordly miseries as a part of human nature . If we understand this truth in the very beginning , we will not do any act which will cause hardship and sorrow for us. This truth says we should not use short cut and illegal measures to attain happiness as their long term effects are more miserable.

Second truth says that the “ignorance is the cause of misery”. Because of ignorance man entangles himself in mundane affairs. As regard to third truth , Gautam Buddha says that if the desires and lusts caused by ignorance are annihilated , a person will realize above attachment and malice , lust and anger.

In reality this victory over desires is salvation. By the fourth truth Gautam Buddha has shown the path of getting rid of worldly miseries i.e. Ashtangik Marg .

Ashtangik Marg (The Noble Eight Fold Path)

Gautam Buddha suggested a middle course which is known as Ashtangik Marg i.e. eight fold course of action which is as follows-

1. **Samyak Drishti (the right insight)**
2. **Samyak Sankalp(the right will power)**
3. **Samyak Vak(the right speech)**
4. **Samyak Karmant(the right deeds)**
5. **Samyak Aajiv(the right vocation)**
6. **Samyak Vyayam(the right exercise)**
7. **Samyak Smiriti(the right memory)**

8. Samyak Samadhi(the right meditation)

In contemporary India these eight noble deeds can lead the disturbed and ignorant youth to the higher levels of thinking, satisfaction and on the peaceful way. Right insight keep ourselves away from mundane affairs. To escape from indescend affairs one requires an appropriate will power. It is through a strong will power that one moves forwards towards the path of truth and peace. For moving towards appropriate speech is also necessary. This enables one to have proper self control. The sweetness of speech induces a person to behave properly with others. Such a restraint may be obtained by controlling one's physical and mental desires. Such a restraint is called appropriate actions (samyak karmant). It means to forsake violence in thoughts, words and deeds. Samyak aagiv means that one should earn his livelihood honestly. Right exercise says that one should think and practice good things and to avoid the bad ones. The seventh step is right memory. According to Buddha a man should initiate basic elements the elements of knowledge, this is known as right memory. The eight step is right meditation. It means that after purifying one's conscience one should try to concentrate his attention. This eight fold path must be followed at educational and spiritual level of modern generation.

Pratityasamuttapad

Among four Arya Satya, first is the group of miseries. This group of miseries is called Pratityasamuttapad. It is considered to be the basis of philosophical ideas of Lord Buddha.

Lord Buddha abandoned his kingdom and sat at a severe penance in search of this very philosophy. Then he realized that the cycle of birth and death continues uninterrupted. Man is bound to die and bound to take birth again. The cause of birth and death is neither some unknown force nor the unknown God. We are born here because we want to birth. There is no other cause of man's birth. The individual himself is the cause. Lord Buddha told the world that one's desires, greed and aspirations are the cause of taking his birth. Thus man is his own master, fortune maker, God and protector. It is also a middle course advocated by Gautam Buddha. The middle course i.e. the Madhyamik Marg is an attempt to coordinate between atheism and theism. The present life is due to the last one and present life decides the nature for a future life. Lord Buddha believes that the stream of past, present and future continues to flow uninterruptedly. He said that one is the master of his own destiny which has a strong educational implication in the society which is strongly based on the religious platform. One should not depend on fate. One should have faith in his own efforts and should make his life lofty. The youth of today suffers from a kind of frustration. Needless to say that this is because of the education provided to them is lacking in moral and ethics. If teachers are able to inculcate in students the idea that they are the makers of their own destiny then the society will be enriched of such peoples who will not only help themselves but others also. Then society will be on the peak of progress and there will not be any famine, unemployment, immorality and anarchy.

Karmavad (The Theory Of Karma)

The Buddha said-

*“ The kind of seed sown
Will produce that kind of fruit
Those who do good will reap good food
Those who do evil will reap evil results
If you carefully plant a good seed
You will fully gather good fruit”*

The impact of Upanishads is clearly reflected in the concept of birth and death as enunciated by Lord Buddha. According to Buddha, sins and righteousness (pap-punya) are the consequences of one's own actions. It is to be noted that according to Buddhism there is no rebirth of soul. After death the soul dies but its actions remain perishable and immortal. Because of these imperishable deeds (karma), another body is formed and an individual is reborn accordingly. Like Brahmanism, the Buddhism too admits the three causes of karma-1. Physical (sharirik), verbal (vachik) and Mental (mansik). The mental side give birth to an idea, the verbal side expresses it and the physical side i.e. the body converts it in to action. The vices and virtues are the action of one's own actions. A sinner suffers from miseries and a virtuous person enjoys the happiness. The one who is laborious becomes rich and the lazy remains the poor. It is due to one's own actions that one is sick and another one is healthy. Lord Buddha firmly believed that God does not reward any action, instead the doer himself, gets the reward of his deeds. This theory should be followed in present educational institutions and the teachers, parents and students should shape their thoughts and life styles accordingly. Young generation must understand

this karma theory and must be motivated to conduct spiritually and ethically high in educational activities and life.

Bodhisatwa

Bodhisatwa is the main principle of mahayan branch. Bodhisatwa is the one of the highest spiritual levels. It is the lofty ideal for a person. Such a person is adorned with spiritual excellence . Literally bodhisatwa means a person who is desirous of knowledge. The stories of Lord Buddha are the stories of bodhisatwa which are known as Jatak Kathayen. This concept of Bodhisatwa is much desired in present educational sphere as the aim of bodhisatwa is to dedicate ones life for the good of others. Thus such person is eager to do the good for others with his spiritual attainments. He becomes an embodiment of compassion and generosity. In short it can be suggested that one of the aims of today's education should be to make a student a Bodhisatwa both spiritually and practically.

The Triple Jewel

The Gautam Buddha knew it would be difficult for people to follow his teachings on their own , so he established the three Refuges for them to rely on. If a person wants to become Buddhist, take refuge and rely on the Buddha , the Dharma and the Sangha . These are kn.own as the triple jewels.The word sangha means “harmonious community”.

Ther is a special ceremony to take refuge with the triple jewel. With a sincere mind , one recites the following verse in front of an ordained monk or nun-

*“ I go to the Buddha for Refuge
I go to the dharma for Refuge
I go to the Sangha for Refuge”*

-Here the Buddha is the guide.

-The Dharma is the path

-The Sangha are the teachers and the companions along the way.

There is a significant educational significance of the triple jewels in the contemporary India as the noble education which is much required can only be attained by following these three principles . One in education also requires the proper guide which will lead to the path of success. He has to follow certain rule and ethical norms to reach those aim and also he has to cooperate with the teachers and fellow learners. Thus such a refuge can be applied in educational ceremonies .

The Five Precepts-

All religions have some basic rules that define what is good conduct and what kind of conduct should be avoided. In Buddhism , the most important rules are the five precepts which are as follows-

1. No Killing	Respect for life
2. No stealing	Respect for other's property
3. No sexual misconduct	Respect for pure nature
4. No lying	Respect for honesty
5. No intoxicants	Respect for a clear mind

All the five precepts are strongly relevant in contemporary Indian education system . In the present violent world students should be taught to respect the life of other individuals and the animals also. Students should be taught that life is most important irrespective of any religion , caste , culture, nationality and race. Students should be told to lead a controlled and satisfactory life and not to indulge in ill activities as stealing and lying. They are supposed to respect other gender and should avoid drugs , which take them on wrong path. Proper conduct shows respect for oneself and others. Our bodies are gift from our parents, so we should protect them from harm. Young people should specially keep their natures pure and develop their virtues.

Being honest bring peace in the world .Students should be taught to speak truth always .When there is a misunderstanding the best way is to talk it over. This precept include no gossip , no backbiting , no harsh words and no idle speech.

The fifth precept is based on clear mind and a healthy body. For an idle life one should keep himself away from intoxicants.

Kshanikvad (Momentariness)

Momentariness is closely related to Pratityasamutapada and it proves the cause and effect principle . Any action takes place due to some cause and and in the absence of cause no action can take place.Thus all the

things originate from some cause and they are momentary. The continuity of birth and death proves that birth and death are the nature of universe. Nothing is permanent in this world and everything is perishable. Change is the law of nature. Everything continues to change in one form or other, in other words momentariness. Young generation must be taught that nothing is permanent and so one should not follow wrong path to attain success and money as this success and money will not remain with them much longer and will perish. We should come above the sense of greed and selfishness.

Characteristics Of Ancient Buddhist Education System Relevant In Modern Education

“ In a very deep sense , it is quite as reasonable to say that philosophy is based upon education as education is based on philosophy.” (G.E.Partridg)

Aims Of Education

Aims of Buddhist period education comprised of development of- personality, moral character, feeling of social responsibility, social happiness free from suffering and eternal values. It also included of conservation of culture and to follow Ashtangik marg. Education should develop an ideal personality of child free from selfish worldly desires.

Curriculum-

Buddhism believed in changes. Buddhist philosophy mainly associated to get rid of sufferings. That's why the curriculum followed the teaching of the Arya Satya and to make the person able to attain the right vocation. The curriculum included the vocational training of various arts, industries and architecture. Along with this medicine, zoology, mathematics, reasoning etc were taught. The spiritual component of curriculum comprised of teachings of Lord Buddha and discussions of comparison of Buddhist philosophy with other philosophies. All these components of curriculum are relevant in contemporary education system. Students should be taught the Arya Satya, Karma theory, five precept etc so that they can attain a high moral and spiritual character and lead a life free from all types of sins.

Place Of Student-

According to Buddhist education possibilities of development are hidden inside the children. Education should be such that it develops the inherent abilities, qualities and capabilities of child. It believes in individual differences among students. There should be mutual relationship between student and teacher.

Characteristics Of Buddhist Education Which Make It Relevant In Contemporary India

-The Buddhist concept of good life consisted of observing discipline, namely abstaining from stealing, from doing wrong deeds, from lying, slandering, bitter speech and idle babbling. All these issues are the reasons for restless and violent youth and can be cured by following Buddhist education.

-According to Buddhist philosophy the concept of education was to train students in religion, morality, wisdom and meditation and to equip him with intellectual spiritual power.

-The aims of Buddhist education as it emerged were to enable the pupils to realize the ultimate truth, to help them in acquiring peace and to attain the ultimate aim of human life, that is moksha and make them aware of Arya Satya.

-To enable them to eliminate ignorance and acquire knowledge and wisdom, to make them aware the karma theory.

-The curriculum was spread over three stages of education namely early stage, middle stage and higher stage. Same system is prevalent in contemporary India but the teachings and philosophies of Buddhist education also should be made part of education.

-The methods of teaching were lecture, discussion, debate, assignment, project, raising doubts and seeking clarification etc and they are also useful in making the student eager of knowledge and reasoning.

-The goal of Buddhist Education is to attain wisdom. In Sanskrit, the Buddhist wisdom was called “Annuttare-Samyak-Sambodh” meaning the perfect wisdom. Buddha taught us that the main aim of our practice or cultivation is to achieve this ultimate wisdom.

-Buddhism is an educational system aimed at regaining our own intrinsic nature. It also teaches absolute equality which stemmed from Buddha recognition that all sentient beings possess this innate wisdom and nature.

Conclusion-

So we can say that whole Buddhist education suggests to follow the middle course i.e. Madhyamik marg i.e. neither it is totally spiritual nor it is totally physical. According to Buddhist philosophy the concept of

Searching Relevance of Spiritual And Religious Wisdom In Contemporary Society

12

Dr. Ratna Trivedi ,
Asst. Prof. Dept of Sociology,
ML & JNK Girls PG College, Saharanpur, U.P.

Introduction:

“Whatever sphere of human mind you may select for your special study, whether it be language, or religion, or mythology or philosophy, whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, every where you have to go to India. Whether you like it or not because some of the most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India only”

-Max Muller

India was magnificently advanced in intellectual activity during the ancient and medieval times. The intellectual achievements of Indian culture lay scattered across several fields of study in ancient Indian texts ranging from the Vedas and the Upanishads to a whole range of scriptural, Gnostic, scientific and artistic sources. In India, there is wide variety and multiplicity of thoughts, languages, life styles and scientific, artistic and philosophical perceptions. The rich classical and regional languages of India, which are repositories of much of the ancient wisdom, emerge from the large stock of the shared wealth of a collective folklore imagination. In ancient India, the development of the six traditional branches of knowledge (Vedanga-s), and gradually other scientific disciplines like arithmetic, algebra, astronomy, medicine, chemistry, biology, astrology, logic and grammar are the result of painstaking, accurate observation of natural phenomena. A tradition like India that saw knowledge (*vidya*) as the only real wealth (*dhana*) can now legitimately take some pride in the fact that the world has come to recognize knowledge as the key resource for change—it has overtaken other factors of production like land, labour and capital as people talk today of a knowledge economy, or more appropriately, a knowledge society.

Modern V/S Traditional Wisdom

Modern knowledge is generally acquired through the process of scientific research which can be seen to proceed in three stages. The first stage consists of gathering experimental evidence about the phenomena to be explained, in the second stage the experimental facts are correlated with mathematical systems, and in the third stage a model is formulated in ordinary language which interprets the mathematical systems. This means that modern knowledge is based on objects, reasonings, classifications and definitions but traditional wisdom arises through direct experience. On the other hand traditional wisdom is based on spiritual discipline.

In seeking to explain why economic growth and prosperity occur in some places and not others, economists have too often overstressed instrumental economic factors. But such factors are not by themselves enough to explain these phenomena, and other dimensions need to be considered. The notion of capital is well understood. Money and other resources can buy tools, pay labor, and build infrastructure, and thereby lead to an increase. To this understanding has been added the notion of human capital, which postulates that human resources, mostly in the form of education and personal betterment, are also key to economic growth and improvement. In recent years, economists and others have begun to argue that for economies to make better use of their reserves, something more is also important -- spiritual capital.

Lord Keynes, it is said, once remarked that for centuries we had kept religion and business in “different compartments of the soul.” The notion of spiritual capital seeks to break down this wall. It is an identifiable set of concepts, ideas, beliefs, habits, social engagements, and activities that constitute a subset of human and social capital. Specifically, spiritual capital consists of the human and social capital of knowledge and behaviors that have to do with transcendent concepts and ultimate concerns, and is a critical source of innovation in human thought and society. It can also be understood as a dynamic system that contains human and social capital as sub-systems. In other words, as a specific set of knowledge and behavior, spiritual capital is a subset of human and social capital; but from the point of view of dynamics and action, spiritual capital is the comprehensive system containing human and social capital as well as linking them to innovation and to the natural world.

Max Weber started a debate on the impact of religion on economic attitudes by stressing that religion affects the economy through its influence on individual traits that make people more or less economically productive. Today much of the existing evidence in support of this idea is based on cross-country studies that try to distinguish this impact from other factors. Robert Barro and Rachel McCleary have used the World Values Surveys to identify the relationship between economic attitudes and intensity of religious beliefs, controlling for country fixed effects. They studied religious and economic attitudes toward cooperation, government, working women, legal rules, thriftiness, and the market economy. They also distinguished between and across religious denominations, and according to whether a religion was dominant in a given country. They found that many religious beliefs were associated with good economic attitudes, where ‘good’ is defined as conducive to higher per capita income and growth. These effects differ across religious denominations, but overall, their studies

found that Christian religions have been particularly positively associated with attitudes conducive to economic growth.

The Importance Of Religious Freedom

Religious liberty and economic freedom draw on and encourage similar traits. New data on economic liberty and religious freedom suggest that religiously free societies encourage entrepreneurs whose new enterprises benefit themselves, their companies, employees, shareholders, consumers, stakeholders and the entire community. In other words, religiously free societies usually display the highest concentration of companies that generate prosperity and broad development. Closed religious systems foul economic development and stunt growth. Closed economic systems are unkind or worse to religious sentiments and practice. Open systems in both areas are necessary to sustain human flourishing. Hence, if we desire more economic freedom and prosperity, then we should have a strategy of promoting religious liberty. If we want economic growth and development, we need to tolerate and permit religious groups and persons to follow their beliefs.

Spirituality, Society And Contemporary Culture

A growing body of scientific research suggests connections between religion, spirituality, and both mental and physical health. The findings are particularly strong in patients with severe or chronic illnesses who are having stressful psychological and social changes, as well as existential struggles related to meaning and purpose. Recent studies indicate that religious beliefs influence medical decisions, such as the use of chemotherapy and other life-saving treatments, and at times may conflict with medical care. Religious beliefs and practices are common among patients seeking medical care, and even those who indicate that they are not religious often identify themselves as being spiritual in some way. Spirituality is more individualistic and self-determined, whereas religion typically involves connections to a community with shared beliefs and rituals.

The reason why physicians are being asked to inquire about and support patient spirituality is because doing so is part of whole person health care. Simply treating a medical diagnosis or a disease, without considering the person with the disease, is no longer acceptable. Patients are individuals with life stories, emotional reactions to illness, and social and family relationships that affect and are affected by illness.

They are also people struggling with the meaning and purpose of their lives, confronting potentially dramatic changes in quality of life, independence, and well-being, changes that may bring them face to face with their own mortality. For many patients, these issues are mixed with existential and spiritual concerns, concerns that can have a direct impact on the acceptance of medical care and the recovery process.

As hooks (2000) contends, “spiritual life is...about commitment to a way of thinking and behaving that honors principles of inter-being and interconnectedness” (p.77). Accordingly, the more aware a person is of the sanctity of the web of life, the more prosocial the person may become. Such a person “broadens one’s concept of self, increases the role of morality and strengthens the individual sense of responsibility towards the world” (Dorn, 2002, p. 6). And this sense of responsibility is likely to move people to take action for peace and social justice. The life stories of Gandhi, Martin Luther King Jr., W.E.B. Du Bois, Rosa Parks, Mother Teresa, and many other peace activists are examples of how the inner cultivation of personal spirituality can lead to leadership for social change. For example, Gandhi led India to independence as a spiritual tenant of non-violence (*ahimsa*) and through truth’s insistent call (*satyagraha*) (Dorn, 2002). Martin Luther King, Jr. led the non-violence movement with the spirit of *agape* (Radhakrishnan, 2002). And Du Bois committed his life to peace and the emancipation of African-Americans, women, the poor and the people of the Third World because he felt a “sacred obligation” towards humanity (Hopkins, 1996). In addition to these world figures, many grassroots leaders also endorse the importance of spirituality in their activities. Studying the lives of female adult educators for social change, Tisdell (2002) found that the spiritual commitments of her study’s participants required that they actively work for social change. Lerner (2000) concluded that some activists required a balance between outer work (i.e. working for benefiting society) and inner work (i.e. practice of meditation and the experience of mystery). And Daloz et al. (1996) reported that more than eighty percent of their sample of community activists indicated that spirituality or religion “played an important role in the formation of commitment” to their activism (p. 141). Spirituality also includes an “active life force” or “high levels of positive life energy” that affect the state of human physiology (Harung, 1999; Owen, 2000). According to Harung (1999), shifting to higher stages of psychological development (i.e. becoming more spiritual) involves improvements in the way one’s neurophysiological machinery functions. In other words, higher states of consciousness refine our nervous system. He further states that “only in this way can our full potential develop, and only with fully developed potential can one enjoy sustainable peak performance and happiness” (p.62). Stacks (2000) also contends that this positive life energy increases one’s own creativity and gives rise to one’s compassion toward others. In this way, positive life energy enhances one’s well being and becomes a source of action for others, further fostering leadership for social change.

Eastern philosophy teaches that reason and intelligent judgment can be easily swept away by impulses from self-centered egoism and distorted perception (Stacks, 2000). Since consciousness determines the quality of one’s thoughts and behaviors, the higher one’s level of consciousness, the greater one’s capacity to meet the demands of today’s world becomes (Reams, 2002). Therefore, in order to control one’s own egoism and work for

the common good, leaders must develop a higher level of consciousness on moral and ethical planes. To work for social change – a battle against the immoral and unethical forces – a higher self is required.

Overall, the argument that leadership for social change requires the inner cultivation of spiritual elements is best indicated by the famous passage of the constitution of the UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): “Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defense of peace must be constructed.” Thus, what we need is to foster as many future leaders as possible who have developed a deeper sense of spirituality through achieving this higher consciousness and interconnectedness to our global society.

Leadership Lessons From The Bhagavad Gita

The Gita is a conversation between two of its main characters, Arjuna and his mentor Krishna, in the battlefield. Faced with the dilemma of waging war against his kin, Arjuna is paralyzed into inaction and turns to Krishna for counsel. Responding to Arjuna's confusion, Krishna explains to Arjuna his duties as a warrior and a prince and also expounds on a range of practical and philosophical issues. The setting of The Gita, in the midst of a battle, is widely considered as an allegory for the ethical and moral struggles of human life. The lessons from The Bhagavad Gita continue to be very relevant in the boardrooms of the 21st century across the world. There is an extraordinary amount of information overload that we carry in our heads today. Never before has the swarm of information hit us so badly. And alongside that, there is emotional turmoil. We are constantly in the "watch" mode. As a result, the pressure on the human psyche is huge.... For leaders to make sense of this overload and see what is critical becomes the number one global skill. You also need to look at the rapid discontinuities that are taking place in technology. Leaders need greater adaptability skills to gear up and change themselves and their organizations. Arjuna [the protagonist of The Gita] is the corporate CEO, who is taking on turmoil [of] the proportions of a battle and is not able to handle [the pressure.]. He requires another kind of consciousness. So, leaders of today need to adapt to another kind of consciousness where they are able to take in a lot more. Their neural architecture has to be reshaped differently. This means that their consciousness of their world has to amplify. This requires another stage of evolution and I think The Gita is a book of evolution. People should look at this book again very closely. The Gita shows [how you can] take away your preoccupation from your occupation, which means that you deal with your emotional overload and integrate your life well. Then the balance will be automatically restored in your life. The Gita is a phenomenal text in terms of attitude shifts that you need to have, that one needs to see life in its unity and not compartments.

Vedic Literature And Its Modern Day Significance

Vedic Literature is the most celebrated asset of the mankind. The Rig Veda is the oldest literary work in the history of the world highlighting, grasped how rich ancient Indian literature is. Vedic Literature is mellifluous with superb expressions of the Divinity. Their uniqueness lies in them being the first meaningful utterances on the lips of man. Ancient Indian literature is that glorious gift of Indian civilization to the world and its people to comprehend the reality of the materialistic world in an improved way. Ancient Indian literature virtually comprises an endless list of illustrious scriptures.

The Vedas, as it is acknowledged in the contemporary age, were not written during any single designated time, but compiled, accounts spanning several centuries by different people, they record the paradigm shifts, of time. As a result, the Vedas provide valuable insight into the historical and cultural development of ancient Indian literature and India as a whole during this period.

Relevance

The power of the Dharma and the relevancy of Vedic culture are found in the number of tools it has always provided in order for humanity to reach its fullest potentials, both as individuals who are searching for their own fulfillment and spiritual awakening, and as a society that can function in harmony with nature and cooperation amongst themselves. Various aspects of the ancient Vedic culture are still applicable today and can provide assistance in our attempts to reach our highest potential, both materially and spiritually. This is the constant and higher nature of the power of the dharma that can be recognized and utilized generation after generation. And humanity can benefit from it by introspection and in spiritual as well as material development as it did in the past.

Vedic Governance And Administration

In the Vedic times, in the absence of enterprises and the corporate world which are common place today, there existed a system for political governance. The idea of the Vedic structure of political governance was similar to that of the modern corporate governance. The aim of the Vedic political governance structure was to ensure the benefit of every citizen of the nation, by adhering to ethical standards and best practices as described in the Vedic scriptures. Such a structure was essential to avoid abuse of political power, corruption, nepotism and red tapism.

The ruler during the Vedic times would not be a completely independent chief executive of the state, who could decide the law and formulate state policies on his own. On the other hand, he would have to adhere to the directions given by a board of intelligentsia, who would advise the ruler on all matters of the state which would impact the material, ethical and spiritual well being of the citizens. Such intelligentsia would not accept

any remuneration, nor would they hold an office of any kind of profit, nor would they ever aspire to take over the ruling themselves. This would ensure that the board would be truly independent and faithful to the welfare of the citizens without any personal motive. To be part of this committee, they would have to be learned in the scriptures such as the Manu Samhita and Niti Shastra in order to ensure the upkeep of the moral fiber of the society, well versed in the Vedas, Dharma Shastras and Itihasas in order to ensure the material well being of the society and thorough in the Upanishads, Vedanta Sutras and Puranas in order to ensure the spiritual well being of the society.

Political power encompassed but was not limited to the responsibility to ensure equitable distribution of wealth among the citizens, food security, sufficient availability of jewels and gold, employment for all, security and even the right amount of rain and sunshine. The definition of citizen included in its ambit not only human beings, but also animals and plants. Secondly, the ruler had to ensure that the no trace of the four vices of intoxication, meat eating, illicit sex and gambling could be found in the nation, in order to ensure high moral standards in the society. Thirdly, the ruler ensured secularism by ensuring that every human being in the nation would follow his chosen path of religion properly and according to the corresponding scripture. The committee of intelligentsia would monitor and advise the ruling class according to the Vedas in all the above matter.

Training was another aspect that was accorded much importance for a ruler. The training would ensure that a sense of stewardship was inculcated in the intern so that an impartial and fair government could be enjoyed by the citizens. The board of intelligentsia would take particular care to train the incumbent ruler in all aspects of administration. The ruler would administer the nation through the paid ministers, who would also advise him on various aspects. But such advice would be subject to the board's approval before implementation. The aim was a peaceful, contented and happy citizenry, whilst directing them forward in spiritual realization.

The value system of such a Vedic civilization is illustrated in the Ramayana. Once the sage Vishwamitra visited the king of Ayodhya at the time, Dasharath Maharaja. As soon as Vishwamitra entered the assembly, Dasharath Maharaj immediately stood up and offered his throne to the sage out of respect. After greeting him in the customary way, Dasharath Maharaj asked him, "aihishtam yat tat punar janma jayaya – I hope everything is going on well in your endeavor to conquer the repetition of birth and death." The whole process of Vedic civilization was based on this point – that the ultimate success of human form of life is to conquer the problems of birth, death, old age and disease. Learned scholars, saintly persons and sages who were fully aware of the Vedic purpose advised the royal order how to benefit the general masses, and by their cooperation, the general masses were benefited. Thus the structure of Vedic political governance ensured all round benefit to all forms of life.

The test of Good Governance is to promote physical, social and spiritual development of the people. Governance is the manner in which authority, control and power of government is exercised in mobilising the society's economic and social resources to address the issues of public interest. In this backdrop, this paper seeks to enunciate the concept of good governance as laid out in ancient sanskrit literature, as the comprehensive and ultimate solution to achieve the ideal state of bliss and overcome the crisis in administration. The foundation of good governance in Sanskrit literature is based on Dharma (righteousness) which immediately distinguishes it from the present materialistic repository of values which can ensure achievement of administrative excellence.

The Crisis Of Spiritual Deterioration And The Need For Transformation

To live a "happy" and fulfilled life is what all of us aspire to. During the past century, we saw the unprecedented development of science and technology with the expectation that humankind would find an ideal and a long-lasting happiness. While material progress has been made, environmental destruction and exhaustion of natural resources have also risen. Further, an unequal distribution of wealth and opportunity has expanded within and among countries, and the material power among nations has often led to gaining control over the military, politics, and economics. The advancement of science and technology has also led to the production of nuclear weapons and other weapons of mass destruction. These weapons have resulted in the destruction of human life and in environmental deterioration. Thus, it is not too much to say that while material progress has occurred, humanity's spiritual life has deteriorated as isolation and loneliness replace the ties between and among people and the cosmos (Ikeda, 2001). Changing the external world for the better requires the internal transformation of people who are willing to lead in order to bring about such changes. Mahatma Gandhi is one example of such an individual whose life was driven by an inner faith in truth, non-violence, and a life of service to others (Nair, 1994). He also believed that "all religions were manifestations of the Truth and that people of different faiths should and could live in peace and harmony" (Nair, 1994, p. 5). As a leader of social reform, Gandhi encouraged many people to commit their lives to truth and nonviolence and to act for the service of humanity. His leadership involved working with diverse groups of people with the aim of resisting injustice and exploitation and working toward the betterment of all people.

Conclusion:

There are fifteen national languages recognized by the Indian constitution and these are spoken in over 1600 dialects. Add to this a population of over 900 million today, and that will give you an idea of how many different ways of communication takes place. Overall, you can see that India has changed a lot from the ancient

Significance Of Ancient Indian Science In Modern Science

13

Dr. Vishal Kumar,

Dept. of Physics,

Govt. Women P.G. College Kandhla (Shamli)

Introducton:

History of India covers a very long period. Neolithic habitation of 7000 BC has been found in Mehrgarh in Baluchistan. Harappan civilization flourished in India around 2700 BC on the banks of Indus, Ghaggar and its tributaries. There are a number of sources of **ancient Indian history. These sources can be classified as literary and non-literary sources. Most of the scientific knowledge is contained in literary sources.** Religious and secular literature, historical literature and foreign accounts **are the main literary sources of ancient Indian history.** The Vedic, Buddhist, Jain and other contemporary literature are the religious literary sources of ancient Indian history. For the near past we have written and printed records. For times when printing was not known, there are records written by hand on paper. But earlier still, when paper was not made, records were written on dried palm leaves, the bark of the birch tree and plates of copper and in some cases, they were inscribed on large rocks, pillars, stones walls or tablets made of clay and stone. There were great thinkers, researchers and philosophers in ancient India. In ancient age, India was on top among all the countries of world of that time in the field of scientific knowledge. They didn't have the facilities like today but they did excellent work. They didn't have supercomputers but their calculations about speed of light, diameter and age of earth are very close to the values calculated by modern scientists. For example it is very difficult to calculate manually the 3rd root, 4th root, 5th root of a big number but using Vedic Mathematics we can do it easily. Vedas, which means knowledge, contain a lot of scientific knowledge. Vedas contain both *apara vidya* (material knowledge) and *para vidya* (spiritual knowledge).

"Whatever may be the date of the Vedic hymns, whether 15 hundred or 15,000 B.C.E., they have their own unique place and stand by themselves in the literature of the world." --- Max Muller.

In Vedic literature, the formulae of mathematics and other concepts are written in the form of verses. It was a technique used by all researchers of that time because poetry is easy to memorize and can be transferred orally to other persons. In this way our ancient literature was transferred orally from one generation to other generation for many millennia. In ancient time India was a center of knowledge. However the sands of time and the streams of foreign invaders forced much of the valuable knowledge to disappear. The world's first University was established in Takshila in 700BC. More than 10,500 students from all over the world studied more than 60 subjects. Nalanda was a great centre of learning during 5th crntury to 13th century. Students from different parts of the world came here to study. Some of the buildings of this ancient university were as many as four storey high. According to Hiuen Tsang, Nalanda housed as many as 10,000 students. It was supported by the revenues of 200 villages. Grammar, logic, epistemology and sciences were taught here.

"The Indian mind has always had for calculations and the handling of numbers an extraordinary inclination, ease and power, such as no other civilization in history ever possessed to the same degree. So much so that Indian culture regarded the science of numbers as the noblest of its art. A thousand years ahead of Europeans, Indian savants knew that the zero and infinity were mutually inverse notions." --- Georges Ifrah (1994)

Scientist Of Ancient India And Their Discoveries:

Baudhayan, Aryabhata, Brahmgupta, Bhaskaracharya, Kanad, Varahamihira, Nagarjuna, Susruta, Charak, Patanjali are the main contributors of scientific knowledge of ancient India. They contributed in the field of Mathematics, Physics, Chemistry, Medical Science, Ayurveda, Yoga, Astronomy, Astrology, etc. *Two thousand years before Pythagoras, philosophers in northern India had understood that gravitation held the solar system together, and that therefore the sun, the most massive object, had to be at its center.*^[1] Modern number system was discovered in India. Pingalacharya invented 'zero' in 200 BC. The place value system, the decimal system was developed in India in 100 BC. Now historians have accepted that Zero and modern number system were invented in India but still modern number system is called, "Arabic Numerals". They should be called the "International Form of the Indian Numerals" as named in the Constitution of India (Art. 343-1). Algebra, trigonometry and calculus originated from India. Quadratic equations were solved by Sridharacharya in the 11th Century. *"Big Bang" theory is given in Vedic descriptions of creation.*^[2] The different colours of light, are mentioned in Rigveda which was written more than 6000 years ago. *Seven horses draw the chariot of Surya.*^[3] In Sayana Bhashya of Rig-Veda, (I.50.4.), the value of speed of light is given 300000 km/s which is in accordance with the value given by modern science. Binary number system which is used in computer science was already invented in India.^[4] It is given in *Shukla- Yajurveda Samhita* that moon does not has its own light. *The moon gets light from the ray of the sun named Susumna.*^[5] Baudhayan was the first to calculate the value of *pi*. Pythagoras theorem was also given by Baudhayan's *Sulva Sutra*. Jain Guru Mahaviracharya wrote *Ganit Sara*

Sangraha in 850 A.D, which is the first textbook on arithmetic in present day form. The current method of solving Least common Multiple (LCM) of given numbers was also described by him. Thus, long before John Napier introduced it to the world, it was already known to Indians. Aryabhatta was a fifth century mathematician, astronomer, astrologer and physicist. He wrote *Aryabhattiya*, a book of mathematics at the age of 23 Aryabhatta studied at Nalanda. Aryabhatta find out the exact distance between the earth and the moon. Aryabhatta stated his theory that 'earth is round and rotates on its own axis' He explained that the appearance of the sun moving from east to west is false by giving examples. He also correctly stated that the moon and the planets shined by reflected sunlight. He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse. Kanad was a sixth century scientist of Vaisheshika School, one of the six systems of Indian philosophy. His original name was Aulukya. He got the name Kanad, because even as a child, he was interested in very minute particles called "kana. According to Kanad, material universe is made up of *kanas (anu/atom)* which cannot be seen through eye. These cannot be further subdivided. Thus, they are indivisible and indestructible. In 7th century, Brahmgupta wrote *Brahm Sputa Siddantika* through which the Arabs came to know our mathematical system. In his methods of multiplication, he used place value in almost the same way as it is used today. The law of gravitation discovered by Brahmagupta in 598 AD. He introduced negative numbers and operations on zero into mathematics. In 12th Century Bhaskaracharya wrote his famous book *Siddanta Shiromani*. It is divided into four sections: Lilavati (Arithmetic), Beejaganit (Algebra), Goladhyaya (Sphere) and Grahaganit (mathematics of planets). Bhaskara introduced Chakrawat Method to solve algebraic equations. This method was rediscovered six centuries later by European mathematicians, who called it inverse cycle. In the nineteenth century, an English man, James Taylor, translated Lilavati and made this great work known to the world. Varahamihira was another well known scientist of the ancient period in India. He lived in the Gupta period. Varahamihira made great contributions in the fields of hydrology, geology and ecology. He was one of the first scientists to claim that termites and plants could be the indicators of the presence of underground water. He gave a list of six animals and thirty plants, which could indicate the presence of water. Another theory, which has attracted the world of science is the earthquake cloud theory given by Varahmihira in his *Brhat Samhita*. The thirty second chapter of this samhita is devoted to signs of earthquakes. He has tried to relate earthquakes to the influence of planets, undersea activities, underground water, unusual cloud formation and abnormal behaviour of animals. Another field where Varahamihira's contribution is worth mentioning is Jyotish or Astrology. Astrology was given a very high place in ancient India and it has continued even today. Jyotish, which means science of light, originated from the Vedas. It was presented scientifically in a systematic form by Aryabhatta and Varahmihira. Varahamihira was one of the nine gems, who were scholars, in the court of Vikramaditya. Varahamihira's predictions were so accurate that king Vikramaditya gave him the title of 'Varaha'. Nagarjuna was a tenth century scientist. The main aim of his experiments was to transform base elements into gold, like the alchemists in the western world. Even though he was not successful in his goal, he succeeded in making an element with gold-like shine. Till date, this technology is used in making imitation jewelry. In his treatise, *Rasaratnakara*, he has discussed methods for the extraction of metals like gold, silver, tin and copper. Ayurveda and Yoga are the gifts of ancient India to present world. Susruta was a pioneer in the field of surgery. He studied human anatomy with the help of a dead body. In *Susruta Samhita*, over 1100 diseases are mentioned including fevers of twenty-six kinds, jaundice of eight kinds and urinary complaints of twenty kinds. Over 760 plants are described. All parts, roots, bark, juice, resin, flowers etc. were used. Susruta's greatest contribution was in the fields of Rhinoplasty (plastic surgery) and Ophthalmic surgery (removal of cataracts). In *Susruta Samhita*, there is a very accurate step-by-step description of these operations and instruments used in surgery. Charak is considered the father of ancient Indian science of medicine. He was the Raj Vaidya (royal doctor) in the court of Kanishka. His *Charak Samhita* is a remarkable book on medicine. It has the description of a large number of diseases and gives methods of identifying their causes as well as the method of their treatment. He was the first to talk about digestion, metabolism and immunity as important for health and so medical science. In *Charak Samhita*, more stress has been laid on removing the cause of disease rather than simply treating the illness. Charak also knew the fundamentals of Genetics. The science of Yoga was developed in ancient India as an allied science of Ayurveda for healing without medicine at the physical and mental level. The term *Yoga* has been derived from the Sanskrit work *Yoktra*. Its literal meaning is "yoking the mind to the inner self after detaching it from the outer subjects of senses. Yoga is physical as well as mental. Physical yoga is called Hathyoga. Generally, it aims at removing a disease and restoring healthy condition to the body. Rajayoga is mental yoga. Its goal is self realization and liberation from bondage by achieving physical mental, emotional and spritiual balance. The credit of systematically presenting this great science goes to. Patanjali wrote the *Yoga Sutras*. Besides *Yoga Sutras*, Patanjali also wrote a work on medicine and worked on Panini's grammar known as *Mahabhasaya*. Indians discovered Arithmetic and Geometric progression. Arithmetic progression is explained in *Yajurveda*. Govindaswamin discovered Newton Gauss Interpolation formula about 1800 years before Newton. Vateswaracharya discovered Newton Gauss Backward Interpolation formula about 1000 years before Newton. Nilakanta discovered Newton's Infinite Geometric Progression convergent series. Maharshi Bharadwaja discovered different types of light rays, spectrometer and explained about more than 100 instruments in his

“*Yantra Sarvaswa*”. He also explained about different types aeroplanes in his book “*Vimana Thantra*” about 2000 years before Right Brothers. Gouthama Maharshi discovered the wave nature of sound about 1400 years before Hyghen.

Significance Of Ancient Indian Discoveries:

Indians are regarded as brilliant due to our impressive contributions to the world. A number of scientific discoveries of ancient India have their significance in modern science. Ancient Indian science is the source of modern ideas. Many scientist of modern world have taken idea of their research from Vedas and Upnishads. *Schrodinger, the co-author of quantum theory was inspired by the vedic texts and he along with Heisenberg built theories which were consistent with vedantic concept.*^[6] We have knowledgeable past. Rigveda is the oldest book of the world. *In the Rigveda we shall have before us more real antiquity than in all the inscriptions of Egypt or Ninevah. The Veda is the oldest book in existence.*^[7] Ancient Indians have contributed in various branches of science. Many of our intellectual scholars have devoted their whole life for the purpose of knowledge. In this way they have done a lot for the service of mankind. In ancient India the aim behind the development of the science of astronomy was the need to have accurate calendars, a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals, navigation, calculation of time and casting of horoscopes for use in astrology. Knowledge of astronomy, particularly knowledge of the tides and the stars, was of great importance in trade, because of the requirement of crossing the oceans and deserts during night time. At present time also scientific knowledge has its importance for the progress of any country. There is a vast scientific knowledge contained in our ancient literature which is not still explored due to many reasons. Negligence about our ancient Languages is one of the reasons. Most of our ancient literature is written in Sanskrit and other ancient languages. Buddhists used Pali and Jains used Prakrit languages in their literature. Tamil is also an old language which is use today and it also has a rich literature. Sanskrit is the language which has a rich grammer. Many languages in India are originated from Sanskrit. According to the Forbes magazine Sanskrit is the most suitable language for computer software. But we have not given the weightage to Sanskrit which it deserves. The situation of our other ancient languages is same. Without the proper research by the professors and researchers from scientific background we are unable to explore the science in our ancient literature. *According to Raja Ram Mohan Roy, author of Vedic Physics: The knowledge contained in the Vedas is very abstruse and is well beyond the comprehension of ordinary human beings. Therefore Vedic sages coded the knowledge in a simple form in which it could be understood by everyone. The Rig Veda itself testifies that it has a hidden meaning in verse 4.3.16. Sage Bharata in his Natyasastra 2.23 refers to the sages who knew the hidden meaning of the Vedas. This coding of knowledge proved to be very successful in disseminating the knowledge to common folks.*^[8] Ancient Indian have contributed in the field of science as well as art. In the field of art their work include Sculptures, paintings, different classical dance forms and literature. We can not claim that ancient Indian seers knew this and that without proper evidence. If we claim anything, we should have proper evidence to support it. We should have a better understanding about the achievement of our glorious past. There is a requirement of research to create the accurate timeline of our ancient history. Now we have a number of ways for it. Some of them are: genetics of humans, animals and plants, genetics of languages, carbon dating, etc.

“The ingenious method of expressing every possible number using a set of ten symbols (each symbol having a place value and an absolute value) emerged in India. The idea seems so simple nowadays that its significance and profound importance is no longer appreciated. Its simplicity lies in the way it facilitated calculation and placed arithmetic foremost amongst useful inventions. The importance of this invention is more readily appreciated when one considers that it was beyond the two greatest men of Antiquity, Archimedes and Apollonius.”----- Laplace (early 19th century)

Future Prospects Of Ancient Indian Scientific Knowledge:

Developed countries invest a lot on education and research of science. Last year on Sept. 24, 2014, India became the first Asian country to reach Mars. It was a great achievement for India. Our researchers gave us the opportunity to feel proud. Today india has progressed in the field of science and technology. But still we have a lot to do. Our ancient literature have the knowledge which has abilities to help and improve mankind. We can be benefited by exploring the knowledge contained in our ancient literature. We should secure its patient for the welfare of our country. In present time most of the research about our ancient literature is carried out by the researchers from language background. The professors and researchers from scientific background study only the translated verson of the ancient litrature. The translated verson of any book does not give full information about the scientific concept. Without the proper research by the professors and researchers from scientific background we are unable to explore the science in our ancient literature. Professors and researchers from scientific background should be promoted to learn our ancient languages. *There is no scholarly tradition in India to visit foreign lands for learning. On the contrary, India attracted scholars from China, the Middle East, and even from the Meditterreanean. This is in contrast to the Greek tradition in which many young Greek scholars undertook arduous journeys to Egypt, Babylon, Persia, and even to India for learning.*^[9] Combination of our ancient science

and modern science can be very useful. A number of books which were the result of hard work by Indian intellectuals for centuries, were burnt in the mediaeval period. At that time we were unable to utilize our ancient

knowledge and we paid for it. In ancient India we were not able to connect our knowledge with the knowledge of other countries of the world. We were not aware about world trend.

References:

- [1] Dick Teresi, "Lost Discoveries: The Ancient Roots of Modern Science" (p. 1 and 130).
 - [2]. The Nasadiya Sutra of the Rig-Veda (Rig-Veda 10.129)
 - [3]. Rig Veda (5. 45. 9)
 - [4]. Pingala, chhandah-sutra, (8.24-25)
 - [5]. Shukla- Yajurveda Samhita (18.40.), Chaukhamba Vidya Bhavan, Varanasi, 1996 (p. 456)
 - [6]. "Encyclopedia of History of Science," Springer Science & Business Media, (p. 204)
 - [7]. Friedrich Maximilian Müller, "History of Ancient Sanskrit Literature" (p. 557)
 - [8]. Erwin Shrodinger, "What is Life?" Cambridge University Press, (p. 129.)
 - [9]. Alok Kumar, "Sciences of the Ancient Hindus" (p.12 - 13 and p. 24 -31).
-

Ayurveda: Ancient Wisdom Congregate Modern Science

Kanchan Saxena*

Garima Tyagi**

Dr. Anamika***

* & ** Asst. Prof., H.Sc. Dept.,

N.K.B.M.G. (P.G.) College, Chandausi.

*** Asst. Prof. Faculty of Education

N.K.B.M.G. (P.G.) College, Chandausi.

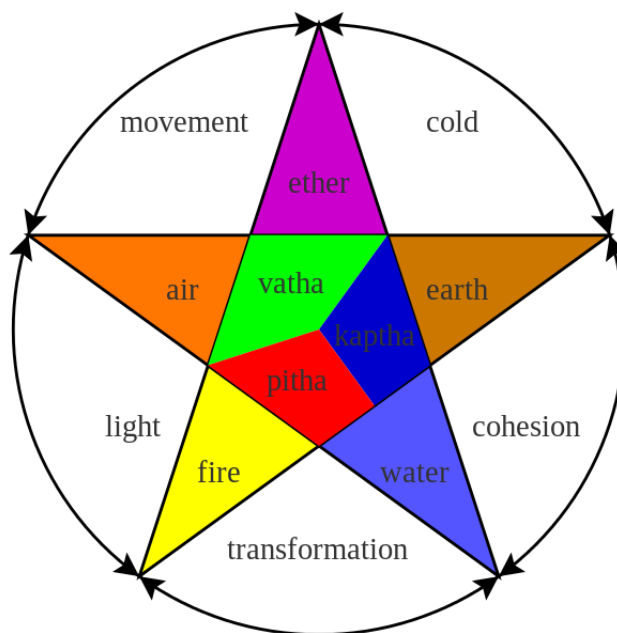
14

Ayurveda forms an inherent part of the wellness administration for the individual. Ayurveda and specialized diet programme is used to fulfill personal goals to the more rigorous transformations in lifestyle, the Ayurveda experience has been designed keeping in mind the individual's desire to heal, cleanse, relax and revitalize. The ancient Hindus were known to be a highly intellectual and sensuous people. One of their fundamental principles was that there is no separating line in human personality between the mind and the body. The mind is body and the body is mind. Also, that if beautifying the mind is to revamp the body, the converse is equally true. Beautifying the body is to beautify the soul.

According to Ayurveda, the universe is made of five primordial elements, namely earth, air, fire, water and ether. These elements themselves are inanimate, but in combination, give rise to three main biological forces or principles in the human body, called doshas - , and, as every human being has a different balance of elements, one dosha is typically predominant in our constitution and ascertains our personality. According to Ayurveda, the universe is made of five primordial elements, namely earth, air, fire, water and ether. These elements themselves are inorganic, but in combination, give rise to three main biological forces or principles in the human body, called doshas - , and, as every human being has a different balance of elements, one dosha is typically predominant in our constitution and ascertains our personality. **Ayurveda** or **Ayurvedic medicine** is a system of traditional Hindu medicine native to the Indian subcontinent. Contemporary practices derived from Ayurvedic traditions are a type of alternative medicine. Ayurveda is a discipline of the upaveda or "auxiliary knowledge" in Vedic tradition. The origins of Ayurveda are also found in the *Atharvaveda*, which contains 114 hymns and incantations described as magical cures for disease. There are also various legendary accounts of the origin of Ayurveda, e.g., that it was received by Dhanvantari (or Divodasa) from Brahma. Ayurvedic practices include the use of herbal medicines, mineral or metal supplementation (*rasa shastra*), surgical techniques, opium, and application of oil by massages. Sprouted in the pristine land of India some 5000 years ago, Ayurveda, the science of life and longevity, is the oldest healthcare system in the world and it combines the profound thoughts of medicine and philosophy. Since then Ayurveda has stood for the wholesome physical, mental and spiritual growth of humanity around the world. Today, it's a unique, indispensable branch of medicine, a complete naturalistic system that depends on the diagnosis of your body's humours - vata, pitta and kapha - to achieve the right balance.

The Tridosha Theory

When the five perpetual substances – space, air, fire, water and earth combine to form the human body, they do so by creating three vital energies, or doshas. These are the forces that govern all psycho-physiological functions in the body and mind respectively. They construct the body and serve to maintain it in a dynamic state of health. However, when these vital forces are motivated, due to improper gross or restrained factors, the body-mind connection begins to suffer and the disease process begins.

Prakriti Or Nature Of People:

This theory is also known as prakriti or prakruti, by this theory we have to understand about prakruti of all people.

(1). Vata is known as air or movements and Vata prakriti people nature is cool and calm, so vata equals to cold nature.

(2). Second is Pitta, this is hot, warm and anger. So Pitta is warm in nature.

(3). Last is Kapha, it is down to earth and combination of both water and earth. So Kapha is calm and rough in nature.

The Main Theory

Body becomes fit and healthy by proper balance of tridosha otherwise suffer from diseases. The main question is how to balance tridosha? These are described below:-

Vata: - Ether (Space) + Air:

Vata is composed of the ether and air. It is responsible for movement in the body and mind. It governs breathing, tissue movements, controlling the pulse of heart, blinking and controlling the nervous system of the body. In Balance, vata promotes creativity and flexibility. Out of balance, it produces fear and anxiety.

2. Pitta: - Fire + Water:

Pitta is responsible for metabolism in our body. Pitta controls the digestion, Absorption, nutrition and body temperature. Balanced Pitta has ability to intelligence and leadership. Out of balance it expresses anger, hatred and jealousy.

3. Kapha:- Water + Earth:

Kapha based on the water principle which related to lubricates, moistens and maintains immunity. It supplies the glue for keep the cells together, created by the combination of earth and water. In balance, kapha is as love, cool, calmness and forgiveness. Out of balance, it produced attachment, congestion and greed.

Suggestion To Balance Tridosha

Special Advise to balancing Vata:

- Meditation
- Avoid cold and frozen foods.
- Applying warm or steam bath.
- Eat spices and warm food.
- Avoid excessive cold.
- Maintain a regular routine and give the full comfort to body.

Special Advise to balancing Pitta:

- Avoid Heat and Heat factor foods.
- Meditation.
- Avoid Extremes of heat.
- Limitation of salty foods, salt and heat streaming.
- Eat non spicy and cold foods.

- Drink cold Beverages.
- Avoid oil and oily foods.

Special Advise to balancing Kapha:

- Keep active and maintain your daily routine.
- Do some exercise and yoga daily.
- Avoid heavy, oily and fast foods.
- Avoid cold and icy foods and drinks.
- Meditation.
- Diet according to Dosha

Dietary Management According To Ayurveda For Tridosha

We all know that for healthy living we require a balanced diet constituted of protein, carbohydrates and fats, minerals, vitamins etc. Here are the recommending foods to balance each of the three doshas.

Vata Dosha

The qualities of vata are cold, dry, light, hard, and rough.

Vata Pacifying Foods:

General: Excess vata can be counterbalanced with nutritive and tissue-building foods that are warm, moist, heavy, soft and oily, as well as foods with a sweet, sour and salty taste. For example, vata pacifying foods include ghee, soft dairy products, wheat, rice, corn and bananas. A person with a vata constitution should favor foods like hot cereal with ghee, hearty soups and vegetables, and whole cooked grains and chapatis. Spicy foods are generally okay for vata.

Vegetables: Asparagus, beets, carrots, cucumber, green beans, okra (bhindi), onions and garlic, radishes, sweet potatoes, turnips.

Fruits: Bananas, coconuts, dates, mangoes, melons, peaches, all sweet fruits in general.

Grains: Oats, rice and wheat.

Vata Aggravating Foods:

General: Foods with the vata qualities, such as crackers, frozen desserts, and large amounts of raw vegetables and salads, will aggravate vata. Also, refined foods such as white flour and sugar, have light and dry qualities and would be best avoided by people with vata constitutions. Pungent, bitter, astringent; light, dry, cold foods, stimulants like smoking, alcohol, junk food, sugar, tea (esp. long leaf teas and green tea), brown rice.

Vegetables: Cabbage, cauliflower, celery, brinjal, leafy green vegetables, mushrooms, peas, peppers (simla mirch) potatoes, sprouts, tomatoes, zucchini (tori). If you do have these vegetables cook them in pure desi ghee or unrefined til oil. Tomatoes are best avoided except as a small addition to salads.

Fruits: Apples, pears, pomegranates.

Spices: Vatas can have almost all spices and herbs in moderation when there is aggravated Vata, the following are to be taken with caution: coriander seeds (dhaniya powder), fenugreek (methi seeds), saffron, turmeric, parsley. Avoid too many hot, dry spices such as dried chili, which will aggravate dryness.

Pitta Dosha

Pitta's properties are hot, sharp, oily and light.

Pitta Pacifying Foods:

General: One can balance excess pitta with foods that are cool, dry and heavy with a mild, naturally sweet, bitter or astringent taste. For example, milk, rice, beans, steamed vegetables and fruit are good for pitta people.

Mild spices: like cumin, coriander and cilantro are particularly beneficial for pitta. Sweet, bitter, astringent; cold, heavy, dry. Moderation, coolness, ghee, coconut oil, olive oil, green coriander (dhaniya), coriander seeds, cardamom, sprouts and raw foods.

Vegetables & Fruits: can eat most vegetables and fruits.

Grains: Barley, oats, wheat, parboiled rice.

Pitta Aggravating Foods:

General: pungent and oily foods such as curry, fried foods and spicy condiments, as well as spices such as cayenne, garlic and dry ginger, should be avoided by pitta constitutions. Avoid Stimulants like smoking, alcohol, coffee, pickles, vinegar, fried foods, spicy foods, fermented foods, curds, almond, corn, til, mustard oil.

Vegetables: Beets, carrots, brinjal, garlic, hot peppers, onions, spinach, tomatoes.

Fruit: Sour and unripe fruits. If there is aggravated Pitta avoid grapefruit, papayas, peaches, bananas, apricots.

Grains: Brown rice, corn, millet, rye.

Kapha Dosha

The qualities of kapha dosha are cold, heavy, liquid and unctuous.

Kapha Pacifying Foods:

General: To balance kapha dominance, eat smaller amounts of food and emphasize food with vata properties of light and dry. Also, foods which are dry, hot or sharp are recommended, so look for foods with pungent, bitter or astringent tastes. Examples include puffed cereals such as puffed rice or corn; small, astringent grains, such as

millet, amaranth, and quinoa; and light, bitter vegetables such as leafy greens. Spices like ginger, turmeric and chili are generally good for kapha people.

Favour: Warm light food, dry food cooked without much water, minimum of butter, oil and sugar, stimulating foods (ginger, chillies, pickles), raw foods, salads, fruits.

Vegetables: Generally all vegetables are good, but if you are suffering from any kapha disorder like lung congestion, congestive asthma, sinuses, obesity, heart disease, diabetes, high cholesterol, then avoid all sweet juicy vegetables such as cucumbers, pumpkin family, sweet potatoes, tomatoes, tori, ghiya etc.

Fruits: Apples, apricots, pears, pomegranates, dried fruits in general (apricots, figs, prunes, raisins)

Lentils & Legumes: If the dosha is not aggravated all except tofu and kidney beans are acceptable.

Spices: All are good - ginger is best for improving digestion, turmeric is excellent for drying out the mucous, chillies are excellent for removing mucous.

Kapha Aggravating Foods :

General: Foods such as dairy products, wheat, avocados and oils have these qualities and will increase kapha in the body. Sweet, sour, salty; heavy, oily, cold. Desserts, sweets, ice cream, deep fried foods, possessiveness, miserliness, laziness.

Vegetables: All sweet juicy vegetables such as cucumbers, pumpkin family, sweet potatoes, tomatoes, tori, ghiya etc.

Fruits: All sweet juicy fruits in general.

Lentils & Legumes: Tofu and kidney beans.

Spices: excess salt.

Ayurveda has considered about the diet in detail. The **Ayurvedic diet** is one that not only nourishes the body, but also restores balance of 'Tridoshas' which is very much essential for maintaining Health. Depending on our dosha, or constitutional type, some foods can be beneficial, and others should be avoided. These same foods may have the opposite effect on another dosha. The science of Ayurveda teaches that right diet is the foundation of healing. For maximum health and vitality, the ideal diet is one that balances our doshas.

Reasons For Increasing Popularity Of Ayurveda Even In Foreign Countries

Ayurveda is a holistic medical system based on ancient Indian texts that utilizes natural treatments, botanical medicines, and lifestyle and dietary practices to promote healing of the body, mind, senses, and spirit. Interest in Ayurveda has grown in abroad over the last few decades, as consumers, therapists, scientists, and health regulators have recognized its holistic and preventative benefits. According to Ayurveda, every human being is composed of a unique proportion of these elemental energies, a foundational theory in Ayurveda known as *tridosha*. The three doshas (*vata*, *pitta*, *kapha*) represent three psychobiological constitutional types that govern all human characteristics, activities, and patterns of health and illness. Preliminary genomic research suggests there may be correlations between the doshas and certain genetic patterns. Other early research applying doshic theory to various populations shows similar promise. Ayurvedic treatments are also being tested for efficacy both in medical and psychological applications, but it is often examined in ways that isolate individual therapeutic substances or treatments in a way that is antithetical to the holistic approach of Ayurveda. This approach might be more fruitfully paired with a holistic approach to psychology such as that offered by transpersonal psychology.

References

- Prachia Garodia, Haruyo Ichikawa, Nikita Malani, Gautam Sethi, and Bharat B. Aggarwal: *Cytokine Research Laboratory, Department of Experimental Therapeutics, The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA.*
 - "A Closer Look at Ayurvedic Medicine". *Focus on Complementary and Alternative Medicine (Bethesda, Maryland: National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH). US National Institutes of Health (NIH))* 12 (4). Fall 2005 – Winter 2006. Archived from the original on 2006-12-09.
 - Frawley, David; Ranade, Subhash (2001). *Ayurveda, Nature's Medicine*. Lotus Press. p. 11. Retrieved 6 January 2015.
 - Manohar, P. Ram (2009). "The blending of science and spirituality in the Ayurvedic healing tradition". In *Paranjape, Makarand R. Science, Spirituality and the Modernization of India*. Anthem Press. pp. 172–3. ISBN 9781843317760.
 - Wujastyk, D. (2003). *The Roots of Ayurveda: Selections from Sanskrit Medical Writings*. Penguin Books. ISBN 0-14-044824-1.
-

Impact of Ancient Indian Wisdom on Gandhian Philosophy

15

Dr. Bobinder
Lecturer, S.S.M. Fatehpur Putthi
(Baghat)

Education in Ancient India

The entire spectrum of Mahatma Gandhi's social, spiritual and educational outlook was primarily founded on the basic principles of Hinduism as practiced in Ancient India. The earliest recorded documents on these take us back to the vedic period, as early as 2000 B.C., stretching over to 600 B.C. That was the age of the **Vedas**, the **Upanishads** and the **Aranyakas**: the three Sacred Scriptures of Hindu religion and Indian philosophy. These constitute what we know as the 'Srutis literature', the supposed to be divinely revealed scriptures of Hinduism, revealed to the ancient sages. The next important 'Smriti literature' of Hinduism consists of the two world famous Epics: **Ramayana** and **Mahabharata**, the **Puranas** and the **Darsanas**. Among the sacred books of Hinduism that exercised the greatest influence on Gandhi the most important is the **Bhagavad Gita** that is known as "the quintessence of Hindu literature". Every aspect of the Gandhian thoughts was permeated in essence by the teachings of Gita. The central religion message of the Gita is "that Bhagavan, the highest God, is all and comprises all the perfections of the Upanishadic Atman and Brahman. He is the origin of all beings; he demands supreme devotion and the dedication of all actions of men to him." The Gita has exercised such an influence on him that he says, "When doubts haunt me, when disappointment stares me in the face, when I see not one ray of light on the horizon, I turn to the **Bhagavat Gita**."

Education during the Vedic period was characterized by the Gurukula system. The pupils depended on the guru for everything. It was not a mere intellectual experience. It was an integral development of the pupil's personality. The teacher taught and guided the pupils. The pupils lived in the teacher's family and participated in his day-to-day life and rendered him the kind of help they could. It was learning by experience which Gandhi was so fond of advocating in his Swaraj. The gurukula provided not the modern school of anarchy, revolt, restlessness and aimlessness but "a Gandhian world of simplicity and harmony" The gurukula searched for the refinements of truth and love which Gandhi later made the central principles of his life. It was a natural process of discovering truth in the details of daily life that the pupils learned from the teacher. The gurukula in all details emphasized the spiritual aspects of the pupil's life. This was a principle that Gandhi never ceased to drive home.

Education in ancient India under the Vedic period was influenced and shaped by the **Ashramas**, the stages of a man's life: **Brahmacharya** (as a student), **gruhasta** (as a householder), **vanaprastha** (as a recluse) and **sanyasa** (as a religious mendicant). The four stages were integrally woven into a path to liberation or **Moksha**. The foundation of this path consisted in the brahmachari's entire approach to life and God, hence the significance of his introduction to the vedic scriptures and all the learning he did of the brahminic mantras and sutras (sacred formulae and texts). Education was thus not a thing to end with the first stage but was only an introduction to the other stages of life. It was a gradual and lingering process of unfolding the spiritual personality to the ultimate goal of self realization. It is from the same point of view that Gandhi envisages education. In the practical conduct of human life the four purusharthas or aims of life have a determining influence on the human individual. They are: **artha** (wealth), **Kama** (satisfaction of sense-desires), **dharma** (righteousness) and **moksha** (liberation). These purusharthas have become "the established framework of earthly existence" The Ashramas and the purusharthas together provide the righteous direction for the common man to the ultimate goal of life.

Dharma is the all-powerful weapon against the fruits of 'Karma', the eternal law of action that controls rebirth in Hindu philosophy. The principle of dharma includes all forms of righteous thought and deed. Education of the Vedic period consisted in a painstaking training in the ways of dharma. It was the principal duty of the teacher to provide the students adequate awareness of the duties of dharma. Education during the Vedic period provided training in a definite set of learning methods. They are **sharvana** (listening), **manana** (memorising) and **dhyana** (meditation or election). That was a major contribution of the Vedic period to education. It was the primary duty of students to listen to recitation of the Vedic Scriptures. Discipline was an important factor in Vedic education. In fact discipline controlled the success of all other elements in the formation of the Vedic student's character. Gandhi considers discipline as the foundation of the Swaraj: "students require the drive for action. They should not be mere imitators. They should learn to think and act for themselves and at the same time behave with full discipline and obedience."

Education in Medieval India

The Hinduism of the Vedic India was characterised by high speculation, intellectual mysticism and emphasis on the path of knowledge or gnanamarg. By this period the gurukula system began to be disintegrated with the result that several kinds of educational institutions of a formal kind came to be established. Buddhist monks became well-known in the field of learning, art and education. The greater insistence on the path of action or karma marg by the buddhist monks compared to the contemplative and speculative flights of the early Hindu

sages, gave rise to more of socially oriented activities. When Gandhi advocated education for the masses in the country he was voicing the concern of the Buddhist monks of the reaction period.

The Buddhist monasteries developed into centers of learning. The monks dedicated their time in teaching the children and the youth of the community. Aspirants to these monasteries were initiated to learning and Buddhist way of life through the ceremony called pabhaja or initiation . Education was a long process. It meant again a training for life and a well disciplined formation of character. Austerity was essentially part of Buddhist and Jain training. The second half of the medieval period of Indian history witnessed the Muslim rule in India (1200-1757). Muslim rule in India became established with the occupation of the Delhi throne by Muhammad Ghori. The approaches of Muslim rulers to education were quite different. Muslim education in India brought to focus the teachings of the **Koran**. The spirit of Vedic education was that of the Vedic Scriptures.

Following the growth of Buddhism and Jainism during the Reaction Period of Indian history , we find a spurt in the Hindu popular religion with focus on the bhakti cult (the path of devotion). This was in direct reaction to the earlier metaphysical flights (gnana-marg): the path of knowledge) of the sages, and the ancient ritualism of the brahmins (earlier notino of karm-marg or path of action). The rise in popular devoation compelled the ritualists and the metaphysicians to develop in course of time "a rational foundation" from which were born the present systems of India philosophy. These systems or darsana are : Nyaya, Vaiseshika, Samkhya, Yoga, Purva-mimamsa, Vedanta Nyaya is essentially a system of ligic, which adopts an atomistic cosmology and admits a supreme Lord and cause of the World.

Indian education of ancient period was deeply religious, spiritual, metaphysical and mystical. The purpose of learning was to achieve God and to develop a character that could truly follow dharma. Religious aspects, ritualism and principles of Hinduism formed a major constituent of learning. Education had a true spiritual orientation since the soul of the individual had to undergo the process of purification and have the right knowledge of its relation to Brahman Prayer and invocations were a matter of constant preoccupation both in the early and late Vedic period as well part of the popular bhakti movement. This was part of learning. Education of the period was metaphysical due to the metaphysical nature of Indian scriptures and philosophy. The kjnana marg of the sages and the philosophers was truly metaphysical in character. Learning meant access to all these lastly education had the mystical over tones. Self realization and the Yogic samadhi meant mystical experiences of an exalted kind.

Western Education in British India

The history of English education in our country or what may be considered Western education may be said to have started on 31st December, 1600 when Queen Elizabeth I of England granted a Charter to the East India Company to trade with India. From Surat on the west cost of India where the British settlers established themselves for the first time. The first official policy decision on English education was then taken by Bentick on the basis of this minute: that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. Following this decision the committee of Public Instruction made extraordinary efforts to promote the knowledge of English language among Indians. Thus schools and colleges began to be established for the teaching of English and science through the medium of English in various parts of the country. Lord Auckland who succeeded Bentick, stressing the importance of vernacular education guaranteed the maintenance of institutions for oriental studies but declared himself in favour of English education. In a short while English became the language of the educated professionals doctors, engineers, lawyers, professors teachers, business executives, and professionals of all kinds. This English educated elite found themselves privileged to discuss in English matters relating to their professional field and communicated with the British and other Westerners in English. English soon became an integral part of the communication matrix of educated people.

Gandhi realized the urgent need for transforming Indian National Congress into a mass movement. To have access to great bulk of the population their language i.e Hindi, he thought was the only solution. Gandhi's became an anti English education wave as much as it was nationalist movement. He held publicly and wrote that English could never become the language of Indians, "that English could not and should not become our National language" Gandhi strongly argued out his cases against English education, and in favour of Hindi in his numerous public speeches and articles. In 1937, the elected representatives of the people of India formed ministries in the provinces under whose initiative regional languages became the medium of education in schools.

References

- ❖ Allport, G.W. (1937). *Personality: A Psychological Interpretation*, New York: Henry Holt & Company.
- ❖ Austin, Elizabeth J., Manning, John T., McInroy, Katherine & Mathewus, Elizabeth. (2014). *A Preliminary investigation of the associations between personality, cognitive, ability and digit ratio, Personality & Individual Differences*, Vol. 47,(7). 1115 – 1124.
- ❖ Asthana, Bipin. (2014). *Measurement and Evaluation in Psychology and Education*, Agarwal Publications, Agra.

- ❖ Allport, G.W., Vernon, P.E., & Lindzey, G. (1960). *Study of Values: A Scale for Measuring the dominant interests in personality*, 3rd ed. New York: Houghton Mifflin.
- ❖ Bhatt, D.B. (1990). *A Comparative Study of Some Personality Traits of Problematic and Non-Problematic School-going Children*. Ph.D., Psychology. South Gujarat University.
- ❖ Bhargava, Vivek. (2014). *Handbook of Psychological Experiments & Testing*, H.P. Bhargava Book House, Agra.
- ❖ Bhadury, J. (1989). *The Effect of Feedback in Improving Personality, Desirable Behaviors, Values and Teacher Perception Among Secondary and Senior Secondary School Students*. Ph.D., Psychology. Utkal University. Bhubaneswar.
- ❖ Coleman, J.C. (1970). *Abnormal Psychology and Modern Life*. 6th Edition. Bombay.
- ❖ Chinara, B.D. (1992). *Effect of Strategies for Inculcation of Democratic Values Among Adolescents in Relation to Introversion – Extraversion and Value – related Behavioral Types*. Ph.D., Education. Punjab University.
- ❖ Chadha, S.C. (2014). *Education Value & Value Education*, R.Lall Book Depot Meerut.
- ❖ Dadu, Pratibha, (1992). *A Study of Personality, Values and Religious Attitudes of Urban and Rural Males and Females in the Purview of Socio-Economic Status*. Ph.D., Psychology, Agra University.
- ❖ Piaget, J. (1947). *The Psychology of Intelligence*, Routledge and Kegan Paul, London.
- ❖ Guilford, J.P. (1950). *Fundamental Statistics in Psychology and Education*, McGraw Hill Book Co., New York.
- ❖ Ganguli, H.C. (2014). *Human Sexuality (An Introduction to Sex Education)*, H.P. Bhargava Book House, Agra.
- ❖ Guilford, J.P. (1975). *Factors and Factors of Personality*. *Psychological Bulletin*, 82, 802 – 814.
- ❖ Garrett, Henry E. (2014). *Statistics In Psychology and Education (Reprinted)*, Kalyani Publishers, New Delhi-110002.
- ❖ Gray, P. (2002). *Psychology*, 4th Edition, Boston: Worth Publishers. p. 632.
- ❖ Gaur, J.S., Thukral, C.M., Jain, V.K. and Sharma, Sunita. (1989). *Values and career maturity of scheduled castes and non-scheduled castes High School Boys*. *Indian Education Review*, Vol. 24(2), 115 – 19.
- ❖ Gautam, Rajni. (1990). *A Study of creativity, Values, Educational Achievement and Attitude Towards Educational Among Scheduled castes and other castes students*. Ph.D., Education, Agra University.
- ❖ *International Encyclopedia of the Social Sciences*, (1968). Vol – 7 Macmillan Co. & The Free Press.
- ❖ Jain, Vidyut. (1988). *A Study of the Interests and Values of school Students Belonging to Scheduled castes and Backward classes*. Ph.D., Education. Agra University.
- ❖ Jung, C.G. (1991). *The Psychology of Jung. Passions of the soul self knowledge. Films for the Humanities and sciences, Inc.*
- ❖ Jacklin, C.N. (1989). *Female and Male: Issues of gender*. *American Psychologist*, 44, 127 – 133.
- ❖ Kluckhohn, F. & F. Strodtbeck. (1961). *Variations in Value Orientation*. Vanston, II : Row, Peterson.
- ❖ Kumar, Neeraj. (2014). *Human Values & Professional Ethics*, Agarwal Publications, Agra.
- ❖ Kaur, Rajinder & Sing, Satvir. (2001). *A Comparative Study of the Personality Characteristics, Motives and Work Values of the Autocratic and Democratic Executives*. *Journal of The Indian Academy of Applied Psychology*, 27, 1-2, 143-149.
- ❖ Lovett, Benjamin J. & Jordon, Alexander H. (2005). *Moral Values, moralism, and the 2004 Presidential election, Analysis of Social Issues and Public Policy (ASAP)*, Vol 5(1), 165 – 175.
- ❖ Loewenthal, Kate Miriam (2013). *An Introduction to Psychological Tests and Scales*, H.P. Bhargava Book House, Agra.
- ❖ Mc Crae, Robert., Costa, Paul T.JR; Terracciano, Antonio; Parkerm, Wayne D. et all. (2012). *Personality trait development from age 12 to age 18: Longitudinal, cross-sectional and cross-cultural analyses*. *Journal of Personality & Social Psychology*, 1456 – 1468.
- ❖ Mischel, W. (1976). *Introduction to Personality* (2nd ed). New York: Halt, Rinehart and Winston.
- ❖ Morgan, Clifford. T & King, Richard, A. (2000). *Introduction to Psychology*. Tata Mc Graw - Hill Publishing Company Limited, New Delhi –p.563.
- ❖ Nayak, Raj Kumar & Ruhela, S.P. (2012). *Encyclopaedia-Value Education and Human Rights Education (2 Vol)*, H.P. Bhargava Book House, Agra.
- ❖ Nisha. (1991). *A Study of Adolescent Alienation in Relation to Personality, Values, Adjustment, Self-esteem, Locus of Control and Academic Achievement*. Ph.D., Psychology. Punjab University.
- ❖ Ojha, H. (1980). *An Experimental Study of Prestige Suggestion in Female Extraverts and Introverts*. *Manas*, Vol. 27(1), 1-5.
- ❖ Passi, B.K & Singn Prabhakar. (2012). *Value Education*, H.P. Bhrgava Book House, Agra.
- ❖ Pervin, L.A. (2003). *The Science of Personality* (2nd ed). Published of oxford University Press, New York.

- ❖ *Rani,Sukhla.(2014).Education for value, Evaluation Human Right, R.Lall Book Depot, Meerut.*
 - ❖ *Sing,Arun Kumar.(2014). Advance General Psychology, Motilal Banarsidas, 41 U.A. Banglo Road, Jawarhar Nagar, Delhi.*
 - ❖ *Sing,Arun Kumar.(2012).The Psychology of Personality, Motilal Banarsidas, Delhi.*
 - ❖ *Sharma, R.A.(2014). Human Value of Education, R. Lall Book Depot, Meerut.*
 - ❖ *Sharma,B.L.(2014). Education for Environment & Human Value, R.Lall Book Depot. Meerut.*
 - ❖ *Sharma, D.L. (2014). National Education Policy-1986, R.Lall Book Depot, Meerut.*
 - ❖ *Schwartz, S.H. (1992). Universals in the Content and Struetuere of Values: Theoretical advances and empirical tests in 20 Countries. An M. Zanna (Ed), Advances in experimental social psychology (Vol .25), Orlando, FL: Academic Press.*
 - ❖ *Sharma, V.K. & Sing, Chander Pal. (2014). ENCYCLOPAEDIA OF MODERN EDUCATION AND DEVELOPMENT 21st CENTURY, Global Publications, New Delhi.*
 - ❖ *Singh, Kumari Ranjana. (2009). Rural Education in India, Global Publications, New Delhi.*
 - ❖ *Schultz, C.D., & Scheltz, S.E. (1994). Psychology and work today. Prentice Hall, New Jersry.*
 - ❖ *Talwar, Kamaleswar. (2011). Education Values and Seestainable Development, Global Publications. New Delhi.*
 - ❖ *Thakur, Gauri & Mohan, Swadesh. (2001). Handbook of Value Attitude Interest Measurement in India, NCERT, New Delhi.*
 - ❖ *Wollack, S., Goodale, J.G., Wiyting, J.P. & Smith, P.C. (1971). Development of the survey of work-values. Journal to Applied Psychology, 55, 331 – 338.*
 - ❖ *Weinstein, M & Frenkel, M. (1994). Ecological and Psychology Approaches to community Psychology, American Journal of Community Psychology, 27, 43 – 52.*
-

The Role Of Ict In The Teaching And Learning Of History In Asian Indian Contemporary Issues In 21st Century

16

Pradeep kumar,

Asst. Prof.

Pt. Deen Dayal Upadhyaya Management College ,

Introduction

Information and communication technology (ICT) is a force that has changed many aspects of human endeavours. The impact of ICT on various fields of human endeavour such as medicine, tourism, business, law, banking, engineering and architecture over two or three decades has been enormous. But when one looks at the field of education, there seems to have been an uncanny lack of influence of ICT and far less change than other fields have experienced.

A number of scholars such as Soloway and Prior, 1996 have attempted to explore this lack of activity and influence of ICT on education and many others. In other words, though ICT has begun to have presence in education, its impact has not been as extensive as in other fields (Collis, 2002). Education is a very socially oriented activity and quality education has traditionally been associated with strong teachers having high degrees of personal contact with learners. With the world moving rapidly into digital media and information, the role of ICT in education is becoming more and more important. It has been suggested that information and communication technologies (ICTs) can and play a number of roles in education such as developing the kind of graduates and citizens required in an information society; improving educational outcomes and enhancing and improving the quality of teaching and learning (Wagner, 2001; McCormick and Scrimshaw, 2001; Flecknoe, 2002). Garrison and Anderson (2003) argue that the application of ICTs in the teaching-learning process can enhance the quality of education in several ways such as increasing learner motivation and engagement, facilitating the acquisition of basic skills, and enhancing teacher training.

Since History is one of the major subjects being offered at both secondary and tertiary levels, its relevance and sustenance in the 21st century requires the adequate application of ICTs like video tapes, television and multimedia computer software that combine text, sound and colourful moving images which can be used to provide challenging and authentic content that will not only engage the student in the learning process but as well make learning concrete. It is against this backdrop that this paper is divided into five sections. The first section deals with introduction; second section focuses on the concept and relevance of History in the school curriculum; third section discusses the concept and challenges of ICT in India; the fourth section examines critically the role of ICT in the teaching and learning of History in the Indian schools while the last section is the conclusion.

The Concept and Relevance of History in the School Curriculum Though there are many definitions of History as provided by many historians, for the purpose of this discourse, we will restrict ourselves to some few ones. E.H Carr (1954) sees history as the continuous interaction between the historian and his facts and an unending dialogue between the present and the past. Collingwood (1973) asserts that history is the interpretation of traces or relics of the past in the light of the imaginary idea of the historian which is self-depending, self-determining and self-justifying form of thought. This means that historians have access to the traces of the past in terms of relics, monuments and documents, but each historian interprets such materials according to his understanding and imagination (Osokoya, 1997). What can therefore be deduced from the above definitions of History as viewed from different perspectives is that history though deals with human past, requires analysis and interpretation of the past based on evidences (historical sources) at the disposal of a historian.

The study of History does not only serve as bedrock for other disciplines but also furnishes man with the understanding of the process of change and continuity in human affairs. In fact, there is no discipline without history. The relevance of History in the school curriculum is enormous. These include; It helps the students to know more about themselves by promoting their understanding of their past, in terms of both internal and external relationships It satisfies man's instinct of curiosity about past developments in all aspects of life. It promotes the habit of serious and critical examination of situations and ultimately offers opportunity for a special intellectual experience which sharpens the imagination and deepens one's knowledge about the developments of the society. It enables people to orientate themselves amidst the bewildering currents of human diversity. It inculcates in the people the habit of not accepting explanations on their face value but to identify the roots of happenings thereby promoting better understanding (Falola et al 1989). The Concept and Challenges of ICT in Education in India A number of scholars have viewed the concept of ICT from different perspectives and standpoints. The term information and communications technology (ICT) was said to have been introduced in the early 1990s to replace that of information technology (IT) in recognition of the communicating abilities and facilities offered by the computer. However, while most people adopted the term ICT, people in higher education used the term communication and information technology (C and IT) to refer to the same concept (Salau, 2005).

The term ICT covers a whole range of applications, techniques and systems (Clarke, 2006). Lallana and Margaret (2003) clearly postulate that ICT “refers to a broad field encompassing computers, communications equipment and the services associated with them.” This means that ICT is not just considered as applications and systems but also as skill for life. In this sense, it is viewed in line with literacy and numeracy as a fundamental skill that every individual needs so as to live “confidently, effectively and independently in a modern or contemporary society (Clarke, 2006).

ICT is also seen as a key skill for learning different subject areas (Tanner: 2003 and Kennewell 2004). This identification of ICT as a skill for life informed its introduction in the school curriculum in the developed nations (Akudolu, 2007). ICT has three positions in the curriculum and these include learning about ICT, learning with ICT and learning through ICT. Learning about ICT refers to ICT concept as a subject of learning in the school curriculum while learning with ICT is concerned with the use of ICT as a medium to facilitate instruction (Akudolu, 2007). This view was also shared by Pelgrum and Law (2003). They maintain that “learning through ICT refers to the integration of ICT as an essential tool into a course/Curriculum, such that the teaching and learning of that course/curriculum is no longer possible without it”. Despite that, most schools do not provide Information and communication technologies for teaching.

ICT can be an instructional medium or a source for learning. It can also be integrated in the learning process so that learning takes place through the learner’s interaction with the facilities. Therefore ICT in education is considered as discipline, resource and key skill. Within these three broad areas, ICT offers enormous benefits to the society. This is based on the fact that ICT education and in education is concerned not only with equipping learners with knowledge and skills for the information age but also with boosting the economic and political status of the country (Akudolu, 2007). Recent report revealed that the readiness of ICT in the Sub-Saharan Africa is still very low with most countries experiencing strong lags in connectivity because of the insufficient development of ICT infrastructures. While the developed world continues to witness development of ICT, sub-Saharan Africa is still lagging behind due to poor quality services (Global ICT Chart Report: Guardian, Friday April, 2012 p.6). The report also ranged African countries on the global ICT Chart. While India was ranked 112th on the global ICT Chart, other countries in the African continent like Mauritius, South Africa, Rwanda, Botswana, Kenya and Senegal were ranked 53rd, 71st, 82nd, 89th, 93rd and 100th respectively (Guardian, Friday April, 2012 p.6). The report indicated that African countries suffer from severe weaknesses in all components of the index of ICT which ranges from poor connectivity caused by expensive and poor quality ICT infrastructure to very low levels of basic skills and a weak framework for technology (Guardian, Friday April, 2012 p.6).

Generally speaking, a number of factors are said to have militated against the use of ICT in education in India. These have included such factors as lack of funding to support the purchase of the technology, lack of training of teachers, lack of motivation on the part of teachers to adopt ICTs as teaching tools in the classroom instruction and so on. The Role of ICT in the Teaching and Learning of History in the 21st century. The teaching and learning of History in the Indian institutions most importantly in the 21st century have developed within the framework of theory and practice. In this technological age, the effective means of communication in the classroom instruction requires the use of communication technologies. “The illiterate of the 21st century, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.” Alvin Toffler (cited in Shikshak, 2009). The above statement pointed out the relevance of ICT revolution in the 21st century education. Haddad and Zurich, (2002) argued that there are four basic issues in the use of ICTs in education in the 21st century.

They are effectiveness, cost, equality and sustainability. They pointed out that, in recent years, there has been an upsurge of interest in how ICTs most importantly computers and the internet can best be harnessed to improve the efficiency and effectiveness of education at all levels and in both formal and non-formal settings (Haddad and Jurich, 2002). The role of ICT in the teaching and learning of History in the 21st century can be seen in four major angles, namely, the impact on teacher, learner and the image of Adesote and Fatoki 2157 history as a discipline.

Conventional teaching which is still common today in our schools emphasises content. For many, teachers of history in particular have taught through lectures and presentations interspersed with tutorials and learning activities designed to consolidate and rehearse the content (Kamal and Banu, 2010). Meanwhile, contemporary settings are now favouring curricula that promote competency and performance. In the developed countries, curricula are starting to emphasise capabilities and to be concerned more with how the information will be used than with what the information is. The moves to competency and performance-based curricula are well supported and encouraged by emerging instructional technologies (Stephenson, 2001). Such curricula tend to require: access to a variety of information sources; access to a variety of information forms and types; student-centred learning settings based on information access and inquiry; learning environments centred on problem centred and inquiry-based activities; authentic settings and examples; and teachers as coaches and mentors rather than content experts.

For many years, teachers wishing to adopt competency and performance-based curricula have been limited by their resources and tools but with the proliferation and widespread availability of contemporary ICTs, many restrictions and impediments of the past can now be removed (Otakhor, 2007) As students and teachers gain access to higher bandwidths, more direct forms of communication and access to sharable resources, the capability to support these quality learning settings will continue to grow (Oliver, 2000). Another role of ICT in the teaching and learning of History in the 21st century is the need for information literacy.

In the 21st century, there has emerged the need for educational institutions to ensure that graduates are able to display appropriate levels of information literacy, “the capacity to identify an issue and then to identify, locate and evaluate relevant information in order to engage with it or to solve a problem arising from it” (McCausland et al., 1999, p.2). The drive to promote such developments stems from general moves among institutions to ensure their graduates demonstrate not only skills and knowledge in their subject domains alone but also to acquire general attributes and generic skills. Traditional generic skills have involved such capabilities as ability to reason formally, to solve problems, to communicate effectively, to be able to negotiate outcomes, to manage time, project management, and collaboration and teamwork skills.

The growing use of ICTs as tools of everyday life have seen the pool of generic skills expanded in recent years to include information literacy (Kamal and Banu, 2010). The role of ICT on how students learn history is significant. Just as technology is influencing and supporting what is being learned in schools and universities, so too is it supporting changes to the way students are learning. Moves from content-centred curricula to competency-based curricula are associated with moves away from teacher-centred forms of delivery to student-centred forms. Through technology-facilitated approaches, contemporary learning settings now encourage students to take responsibility for their own learning.

In the past, students have become very comfortable to learning through transmissive modes. Students have been trained to let others present to them the information that forms the curriculum. The growing use of ICT as an instructional medium is changing and will likely continue to change many of the strategies employed by both teachers and students in the learning process. Technology has the capacity to promote and encourage the transformation of education from a very teacher directed enterprise to one which supports more student-centred models which is manifested in the moves towards problem-based learning and increased the use of the Web as an information source (Kamal and Banu, 2010). The use of ICT in educational settings, by itself acts as a catalyst for change in this domain. ICTs by their very nature are tools that encourage and support independent learning. Students using ICTs for learning purposes become immersed in the process of learning and as more and more students use computers as information sources and cognitive tools (Reeves and Jonassen, 1996).

The influence of the technology on supporting how students learn will continue to increase. More importantly, the emergence of ICTs as learning technologies has coincided with a growing awareness and recognition of alternative theories for learning. The various theories of learning during the classical period pre-date the introduction of ICT into the school curriculum. The current theories of learning that hold the greatest sway today are those based on constructivist principles (Duffy and Cunningham, 1996). These principles posit that learning is achieved by the active construction of knowledge supported by various perspectives within meaningful contexts.

In constructivist theories, social interactions are seen to play a critical role in the processes of learning and cognition (Vygotsky, 1978). In the past, the conventional process of teaching has revolved around teachers planning and leading students through a series of instructional sequences to achieve a desired learning outcome. Typically these forms of teaching have revolved around the planned transmission of a body of knowledge followed by some forms of interaction with the content as a means to consolidate the knowledge acquisition. Contemporary learning theory is based on the notion that learning is an active process of constructing knowledge rather than acquiring knowledge and that instruction is the process by which this knowledge construction is supported rather than a process of knowledge transmission (Duffy and Cunningham, 1996).

The strengths of constructivism lie in its emphasis on learning as a process of personal understanding and the development of meaning in ways which are active and interpretative. In this domain learning is viewed as the construction of meaning rather than as the memorisation of facts (Lebow, 1993; Jonassen and Reeves, 1996). The sustenance and relevance of History in the 21st century in our educational institutions today require the application of modern technologies like video tape, television, internet, CD tape and other multimedia.

The study of History has gone beyond story telling of the classical period. History as a discipline is both broad in its coverage and complex in study. In fact, it has embraced the whole spectrum of human endeavours as seen in its various branches like political history, military history, economic history, social history, diplomatic studies, cultural history, and development studies among others (Adesote and Omojeje, 2011). This is why some scholars have argued that history is Art, a Science and as well a Social Science. Thus, appropriate use of ICTs in the teaching and learning of History in the classroom instruction help in making learning concrete and thus makes History a living subject/discipline rather than the study of dead issues.

Conclusion: The place of information and communication technology in education and training cannot be overemphasized. Its full integration in education helps to ensure quality education in various levels of education

such as primary, secondary and tertiary. Despite the fact that some educators do not support the introduction and adoption of ICT into the school curriculum, majority of educators strongly feel that ICT is the most valuable tool to overcome the problem being faced in the teaching learning process. ICT has become a major key tool in acquiring, processing and disseminating adequate knowledge especially in the 21st century. In fact, its effective use has become an imperative tool for measuring development of a nation in the 21st century (Adedoyin et al., 2010).

Today, the academics are now being challenged by the rapidly growing new information technologies of multimedia, internet, WWW and other virtual computer technologies, which demand changes in the styles, attitudes and skill towards information handling and dissemination. Therefore, as we move on in the 21st century, many factors are bringing strong forces to bear on the adoption of ICTs in the classroom instruction. As argued above, conventional teaching of History has emphasized content. Thus, contemporary settings are now favouring curricula that promote competency and performance which require appropriate use of ICTs. This is because ICT acts as a powerful agent that can change many of the educational practices.

References:

- Adedoyin AA, Akinnuwesi BA, Adegoke MA (2010). *The Prospects and Challenges of ICT in India Tertiary Education. Revitalization Afr. Higher Educ.* pp.278-285.
- Adesote and Fatoki 2159 McCormick R, Scrimshaw P (2001) *Information and Communications Technology, Knowledge and Pedagogy. Educ. Commun. Info.* 1 (1): 37-57.
- Adesote SA, Omojeje AV (2011). *The Place of Educational Media in the Teaching and Learning of History in Indian Senior Secondary Schools. J. Educ. Adm. Plan.* 3(1):9-14.
- Akudolu P (2007). *ICT and Educational Development. J. Educ. Stud.* 10 (2): 12-21. Carr EH (1954). *A History of Soviet Russia: The Interregnum 1923- 1924*, London: Macmillan.
- Clarke A (2006). *Teaching adults ICT skills. Glasgow: Learning Matters Limited.* pp.12-23.
- Collingwood RG (1973). *The Idea of History. London: Oxford University Press.* pp. 10-23.
- Duffy T, Cunningham D (1996). *Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction, Handbook of research for educational telecommunications and technology*, New York: MacMillan. pp.170-198.
- Falola T, Mahadi, A, Uhomoibhi A (1989). *History of India 1*. Ibadan: Longman Publishers Limited. pp.1-2.
- Garrison R, Anderson T (2003). *E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. Routledge Falmer, London.*
- Haddad W, Jurich S (2002). *ICT for education: Potential and Potency. In W. Haddad & D. Drexler (Eds.), Technologies for Education: Potential, Parameters, and Prospects. Washington, DC: Academy for Educational Development and Paris: UNESCO* pp.34-37.
- Jonassen D, Reeves T (1996). *Learning with technology: Using computers as cognitive tools. In D. Jonassen (Ed.), Handbook of Research Educational on Educational Communications and Technology. NewYork: Macmillan.* pp.693-719.
- Kamal BN, Banu AT (2010). *ICT in Higher Education – A Study. Can. J. Data Inf. Knowl. Eng.* 1(1):23-33.
- Kennewell S (2004). *The nature of ICT as a subject. In Kennewell, S; Parkinson, J and Tanner, H (Eds) Learning to teach ICT in the secondary school 18-36, London: Routledge Falmer.* pp.23-29.
- Lallana EC, Margaret UY (2003). *The information age. Retrieved July, 25, 2013 from www.eprimers.org .*
- Lebow D (1993). *Constructivist values for instructional systems design: Five principles toward a new mindset. Educ. Technol. Res. Dev.* 41(3):4-16.
- McCausland H, Wache D, Berk M (1999). *Computer literacy; its implications and outcomes. A case study from the Flexible Learning Centre. University of South Australia.* pp.6-9.
- Oliver R (2000). *Creating Meaningful Contexts for Learning in Webbased Settings. Proceedings of Open Learning 2000. Brisbane: Learning Network, Queensland.* Ppp.53-62.
- Osokoya IO (1997). *Writing and Teaching History. Ibadan: Laurel Educational Publishers.* pp.11-21.
- Pelgrum W, Law N (2003). *ICT in education around the world: trends problems and prospects, Paris: Learning Matters Limited.* pp.12-24.
- Salau KK (2005). *Computer Application and Information Technology. Ilorin: Nathadex Publishers.* pp.36-45.
- Shikshak S (2009). *Information and Communication Technology for Quality Education Academy of Fine Arts. Vikramshila Educ. Resour. Soc.* pp.1-20.
- Soloway E, Pryor A (1996). *The next generation in human-computer interaction. Communications of the ACM.* 39(4):16-18.
- Stephenson J Ed. (2001). *Learner-managed learning- an emerging pedagogy for online learning. Teaching and Learning Online: Pedagogies for New Technologies. London, Kogan.* pp.1-10.
- Tanner H (2003). *The place of ICT in secondary education. In Kennewell S; Parkinson J; and Tanner, H. (Eds). Learning to teach ICT in the Secondary School 37-46, London: RoutledgeFalmer.* pp.12-25.
- Wagner AD (2001) *IT and Education for the Poorest of the Poor: Constraints, Possibilities, and Principles. Tech KnowLogia, July/August, 48-50. Newspaper The Guardian, Friday April, 6, 2012* p6.

Need For Cultural Based Education In Contemporary India

17

Tani Agarwal

Introduction

“UNITY IN DIVERSITY”-these are not just words. But something that are highly applicable to a country like India that is incredibly rich in culture and heritage. Everyone knows that life is precious and it is important. We all protect our lives because we care for it more than anything else. If life is so important, the values of life are even more important. Value means our fundamental beliefs, they are the principles that we all used to define about which is right and which is wrong for us and top most for everyone. Our values and morals are reflection of our spirituality; our character. It provides us a path on which we have to move for our good sake. In today's scenario our values have been discarded by the new generation in the upcoming of the new fashion. Our thinking is stick to the basic that we inherit values from our parents only. It is correct, but up to some extent the word ‘only’ here is wrong. Values are not only the property that one can land only if he/she are that's heir. It is that happiness that one can have from anywhere. If all the values are introduce in the education system then this force the student to think beyond this world and in doing so may be their social relationship and nature to deal with others will lead to a greater heights or you can say ‘ZENITH’. In such a situation it is very important for someone to lay down basic principles for us so that we may lead a brightened life, no matter the stepping stones of success hit us hard we on the basis of these principles can guide our life. Thus value education completes this need very easily with an impact on the young minds making the world a better place to live in.

Types of values

We can speak of universal values, because ever since human beings have lived in community, they have had to establish principles to guide their behaviour towards others.

In this sense, honesty, responsibility, truth, solidarity, cooperation, tolerance, respect and peace, among others, are considered universal values.

However, in order to understand them better, it is useful to classify values according to the following criteria:

*Personal Values:

These are considered essential principles on which we build our life and guide us to relate with other people. They are usually a blend of family values and social-cultural values, together with our individual ones, according to our experience.

*Family Values:

These are valued in a family and are considered either good or bad. These derive from the fundamental beliefs of the parents, who use them to educate their children. They are the basic principles and guidelines of our initial behaviour in society, and are conveyed through our behaviours in the family, from the simplest to the most complex.

*Social-Cultural Values:

These are the prevailing values of our society, which change with time, and either coincide or not with our family or personal values. They constitute a complex mix of different values, and at times they contradict one another, or pose a dilemma.

For example, if work is not valued socially as a means of personal fulfilment, then the society is indirectly fostering “anti-values” like dishonesty, irresponsibility or crime.

Another example of dilemmas that social-cultural values may pose is when they promote the idea that “the end justifies the means”. With this as a pretext, terrorist and arbitrary rulers justify violence, intolerance, and lies while calming that their true goal is peace.

*Material Values:

These values allow us to survive, and are related to our basic need as human being, such as food and clothing and protection from the environment. They are fundamental needs, part of the complex web that is created between personal, family and social-cultural values. If exaggerated, material values can be in contradiction with spiritual values.

*Spiritual Values:

They refer to the importance we give to non-material aspects in our lives. They are part of our human need and allow us to feel fulfilled. They add meaning and foundation to our life, as to religious beliefs.

*Moral Values:

The attitudes and behaviours that a society considered essential for coexistence, order, and general well being.

If all these values are include in the education system then it leads to a new concept of education in India.

Difference between Ancient And Modern Values

NO	CRITERIA	ANCIENT VALUES	MODERN VALUES
1	Basic Question	What is the good life? What is happiness and human flourishing?	What should one/I do? The question of the good life plays, at best ,a sub ordinate Role.
2	What is the Object of Concern?	Self- centred: The person's own interests dominate.	Other -related : The interest of others people are most central
3	What is most important	Pursuit of Goals: Personal Perfection, Personal project and personal relationship.	Universal moral obligation and rules: Individuals should seek for impartiality (and hence they alienate themselves from their own personal project).
4	What is examined?	Agent: Most important are the acting person and his /her character (agent -centred ethics).	Actions & Consequences: Most important is the correctness of the action & con sequence (action and consequences centred ethics).
5	Central Notion	Virtues: aretaic notion for example good, excellence, virtue (aretaic language).	Norms: prescriptive notions concerning rules, duties, obligation for example must, should (deontic language).
6	Rationality is see as?	Rationality seen as a capacity of context- sensitive insight and decision –making.	Rationality is “mainly” seen as the capacity to (rationally) deduce inferences from abstract proposition.
7	The Goals of human action	The Goals of human action are objective (notion ore happiness: for example Thinking, Pleasure).	The Goals of human action are individually define by the people (subjectivism).No God, no nature.
8	Scope of Morality	Adult male citizens with full citizenship.	Man, Women, Children, Animal, Environment.
9	Individuals and Community	The individual is in unity with the community (harmony).	The individual and the community are gathered this connected from each other.

Meaning Of Value-Based Education :

Education is a vehicle of knowledge, self-preservation and success. Education to only gives a platform to succeed, but also the knowledge of social conduct, strength, character and self-respect. The greatest gift education gives us in the knowledge of unconditional love and a set of values.

Value based education is a threefold development of any individual of any gender and age, but most importantly of a child. Education tries to develop three aspects: physique, mentality and character. even through physique and mentality are important, they are menaces without the third because character is the greatest of these. Education plays a huge role in precisely this area.

The objective of education in a country like, India which has a glorious heritage and can boast of diversity in geography, culture, values and beliefs very rarely seen in this wide world, should be to educate a student of the value system which is indispensable to live successful life (DAS, SAYAN, 2008)

Like take an example in a small restaurant, thali is the cheapest way of getting your mouth full. If you have stepped into a hotel, then you can enjoy the variety in the form of combo meals.

The variety in Indian spices like black pepper, coriander seeds, cardamom, saffron and cumin seeds not only enhance the flavour of the food but also add nutritive value to it. The Indian food is incomplete if you don't get something sweet in the end. Having a bowl full of kheer or a little mitha pan, etc. can add sweetness and freshness both your mouth.

Despite so many diversities people in India are united and feel proud of their culture and tradition. On the world stage, either through international film festivals or through beauty pageants, India regularly displays its talent and culture. Many rules came but none could cause any harm to its culture, rather Indians preserved the good values of their cultures. The flexibility and movement with time make Indian culture fashionable and acceptable too.

Role Of Education

Our history and mythology taught us of excellent values education. we the Indians, talk loud of our cultural heritage, we talk a lot of the characters of Ram, Krishna, Raja Harishchandra, Seta, Savitri and for that matter many more, Buddha, Mahavir, Kabir, Raidas, Chaitanya, Ramakrishna, Vivekananda, Ramanujan. Good that India have these great men-god heads and godly as a part of our heritage. We have not to go out anywhere to seek for ideals. we have them all in our mythology and history. But what is needed is that they be not decorations on our walls but should be a source of enlightenment come-from where and in what form?

Value based education is the only means which can give to our young the right direction. There is need for value based education system in India.

Value shapes our relationship, our behaviour, our choices, and our sense of who we are. The more positive our values, the most positive our action. This is one of the reasons why value education is being taught or included in all type of education, because it plays a great role for students becoming successful in their own choice of careers. While society today faces many pressure and pulls of modern day advancement education with its competitive marking system is creating a market oriented society. Children are being groomed to be professionals to capture the top salary jobs in the market. All the same while it is necessary to teach the child to Fish instead of giving him a Fish it is values that make a man. It means eradicating the layer of ignorance and make people aware of the realistic and truth. The aim of it is used to change the thinking process of an individual. It gives us only the direction and the rest is up to us that which direction we have to follow and which character we have to portrait our self like MAHATMA GHANDHIJIS said that:

“IF WEALTH IS LOST NOTHING IS LOST”
“IF HEALTH IS LOST SOMETHING IS LOST”
IF CHARACTER IS LOST EVERYTHING IS LOST”

So best of all thing is character, which is provided by the education.

India youth can be an asset only if there is an investment in their capabilities. A knowledge is driven generation to generation will be an asset. Although the country has made rapid progress in various areas like scientific technology, economic infrastructure etc. But its value system has been decline. If we denied this thought it will become an economic and social liability. Therefore now we have to focus on the investment in building the knowledge base of coming generation which is reached by include values in the education system. It does not mean that we teach individual how to eat & how to drink but it deals with the building up of social & realistic knowledge of the state or a system. So that he/she can handle up the worst situation of their lives in a tension free way.

In India there are more than 250 universities, and many more research & development universities and professional colleges. India has the world largest chain of publicity funded R&D institution. On an average, more than 3, 50,000 engineers, & 5000 PhD scholars, graduates from Indian colleges & universities. With such a vast pool of qualified English speaking scientific and technological manpower, India must have the ambition to become a large base of research and a centre for development activity. Thus for this “VALUES ARE NEEDED”

It is a part of ancient culture and our lives. In order for an all around development for building a nation where humans are treated as a human not an object, where there is a respect and love for the ethics. We need to inculcate this value education in a curriculum in a way that it takes its shape and very soon we do not need to teach it to our progenies (Naraginnty, Reddy). But they are born with these values. We will give them a society, which was full of these values, fearlessness, mutual happiness & prosperity & co-existence. While value education is important for children in schools, the curriculum includes various forms of value education by means of stories, power point programs, activities etc. Books, videos and source material on various topics of value education are provided to children. So in the_150archdiocesan schools in Mumbai values education takes prime place.

Value Based Schools In India

There are four runners in the field of value education in schools today.

- **Don Boscos' School**
- **Jesus and Mary's Convent**
- **St. Xavier's School**
- **St. Michael's**

Value Based Education Helps

- **To make them inculcate with the universal brotherhood.**
- **To keep in touch with goodness and beauty.**
- **To make people behaviour positive.**
- **To guide a right path for humans.**
- **To make their lives satisfactory & peaceful.**
- **To develop a human character in such a way that they think firstly about a universe after that themselves.**

And according to that value education means:

- **Truth**
- **Peace**
- **Love**
- **Non-violence**

Criteria

_Value education need to be taught through mutual interaction and inter-communication.

- **Discipline is still a great lesson that has to be imparted.**

- **The feeling of unity and communal harmony helps build values in a student.**
- **Proper training of teachers should be arranged.**
- **Attempts should be made to eliminate language issues. Television can become an important medium for values based education.**
- **Values education should be included in higher education's level.**
- **The young should learn what is moral and what is immoral.**

Dilemma Of Values In Modern Education

According to NCRB data, more and more educated people are turning to crime in Maharashtra. Since 2000, an analysis of the national crime records bureaus data shows, state prisons have seen a 140 percent growth in the number of graduates convicts way above the national average. The number of educated under trials too has substantially increased-by 454 percent.

Sociologists have blamed this trend on the rising consumerism in the country, with making quick money in as short time as possible becoming an acceptable cultural goal for many people.

“individual aspirations have changed in urban India .opportunities for committing financial crimes, corporate fraud and cyber crimes like credit card fraud are abound today in an economy that has opened up but not been able to put effective regulatory systems in place to check corruption and fraud, “said Dr Vijay Raghavan, associated professor and chairperson, centre for criminology and justice, Tata Institute of Social Sciences. He added that the trend of educated criminals was likely to increase in the years to come.

Real life examples of crime committed by educated person:

*Mumbai, Sep 30: Convinced that if the women of the house stepped out they would be raped, 60-year-old Francis Gomes locked up his wife and his three daughters for seven years, The unemployed man, who beat up and starved his wife and daughters, managed to keep this a secret since 2002.

Gomes used to lock up the house whenever he had to go out making the neighbours believe that there was no one at home. The women were locked up without food or fresh clothing. With the windows all boarded they rarely got any sunlight. Gomes physically abused the women too and in one such instance he broke his youngest daughter's neck injuring it permanently. Months ago, Gomes' second daughter managed to escape the torture with the help of an NGO called Sakhya, but the others refused to leave fearing that Gomes would hurt them down.

However, on Tuesday, Sep 29 accompanied by police social workers belonging to the NGO Anand Rehabilitation Centre successfully freed the women from the clutches of 'psycho dad'.

Home Minister Rajnath Singh on Friday expressed concern over educated people indulging in terror activities saying it was happening due to the absence of cultural values and morality.

“There are certain well qualified individuals who indulge in terrorist and anti national activities in absence of cultural values and morality,” he said at the convocation of Sharda University in Greater Noida.

Singh appealed to the students to indulge in the process of nation building and contribute in making the country a developed country in the world.

The Home Minister said knowledge and learning should have a moral and cultural compass and in the absence of any morality, knowledge can take a dangerous turn.

Bhubaneswar, March 5: Educated city youths, particularly engineering students, have been found indulging in both petty and organised crimes to earn easy money to sustain their flashy lifestyles.Five such engineering students were arrested yesterday for committing a dacoity on a bus at Baramunda terminus on the night of February 27. They had robbed four mobile phones and Rs 6,400 from the passengers and the bus conductor after threatening them with daggers.

In 2013, the police had registered 53 cases of chain snatching, 47 in city areas and six in trans-Ganga and Yamuna circles. They claimed to have arrested 36 persons, including 20 youngsters who had either completed their education or were pursuing a course, reported **Times of India**.

This shows clearly that the crimes is not only done by an illiterate person or an uneducated person in fact most of the educated and an eminent personalities are also involved in such type of cases because of lack of values in them.

Need Of Value Education

The problem of value education of the young has assumed increasing prominence in educational discussion during recent times. Parents, teachers and society at large are concerned about values and value education of children. We are witnessing tremendous value crisis throughout the world today. The reappearance of barbaric qualities of selfishness, clashes and conflagration give clear indication of the process of degeneration of human society. There is an urgent need for a great effort to revive and reform the values of human life and to rejuvenate the foundation of civilization.

- **crime and corruption**
- **Lack of respect for the sanctity of human life.**
- **Abuse of alcohol and drugs.**
- **Breakdown of parental control of children in families.**

- **Lack of respect for other people and property.**
- **Abuse of women and children and other vulnerable members of society.**
- **Lack of respect for authority seen through the brazen breaking of the law and total disregard for rules and regulations.**

To solve all these types of problems it is necessary to know the main cause of the above the problems. We know today children are tomorrow's citizen. If we give good education to the present day children, the future of the next generation's will be well. My opinion education is the solution for all types of the problems.

Curricular Activities:

Due to liberalization, industrialization and globalization rapid changes are occurring in almost all social sciences. The values possessed and their attitudes according to the changes should be known up to date vast changes are occurring in the education. So called philosophical foundation of India are declining day to day with the country in a state of social turbulence, the goals and functions of formal education need to be reassessed and updated. Through education we can change the world.

- **By introducing a course on moral values as a part of its master degree in developmental administrator.**
- **Role plays of a good story in the lesson.**
- **Moral values can be explained through stories and poems.**
- **Educate students through posters, advertisements and dramatizations; those are all a part in the curriculum.**
- **First of all educate women of society. Mother is the first teacher. Motivate every woman to know about moral values through special course like "GANDHIAN STUDIES".**

Conclusion

Now in 21st century every individual is busy in their lives in such a way that they don't have a proper time to spend with their family and friends & face a lots of problem in which some of them are easy to solve and some of them are don't solve because of the lack of skills. And this requires a need of value of individual's life. [A person with proper values will not afraid to face problems.] Parents and family members guide their children and give the right upbringing towards their culture and values. Teachers play a crucial role and help students to develop values and become social being. And finally help them to have a peace, love and honesty in their lives by which they are not only become a human being but also know the importance of 'BEING HUMAN'.

References:

- <https://books.google.co.in>
- [www.importance of values.com](http://www.importanceofvalues.com)
- www.indiabix.com
- <http://www.oneindia.com/2009/09/30/psycho-dad-locked-up-wife-daughters-for-7-years.html>
- <http://indianexpress.com/article/india/india-others/educated-people-indulging-in-terror-activities-rajnath-singh/>
- <http://www.news18.com/crime/uttar-pradesh>

* Times network report

Rich Scientific heritage of India and Modern science**Dr. Sudha Goyal**Dean Science,
IN PG College, Meerut

18

When we talk of modern science, it means the science evolved in the west after the renaissance and when we think of ancient science, it means that evolved in India prior to arrival of Britishers. The initial writings of modern science were mostly in Greek and Latin which were later available in English. But ancient science was written in Sanskrit. A large number of books were burnt in mediaeval period. Whatever is available, raises question of authenticity. However there are two guidelines in deciphering Indian ancient science; first a conviction that a view of nature from one point always compliments the view from another point and second the description of any scientific principle involves some patterns of concept, symbols and logic. Empowered with these two techniques, it is possible to decipher many secrets of Indian ancient science of relevance to the present time.

There is one basic difference between the methods adopted by modern science for exploration of nature and that adopted in ancient times in India. Perhaps the difference lies due to different climatic conditions in the west and India. Modern logic for exploration as founded by Aristotle is based on three laws of thought; principle of identity, contradiction and excluded middle. Here it is to be noted that mathematics do not accept contradictions, Physics does accept some apparent contradictions specially in non-classical mechanics e.g. *dual* (wave-particle) nature of quantum particles. Accepting the necessity of coexistence of certain contradictions, *Niels Bohr states* "If you have a correct statement, then its opposite is of course, a wrong statement. But when one has a deep truth, then its opposite may again be a deep truth.

Science has its deep roots in India since ancient times. Scientific knowledge gained by our Rishis, sages and thinkers cover almost all scientific fields like mathematics, physics, chemistry, astronomy, metallurgy, biotechnology, environmental science, medical science and surgery, architecture, shipbuilding and navigation etc. Ancient India was a land of sages, saints, rishis and scholars. Infact our rishis were scientists of their time and Gurukuls were perhaps their labs. India has rich scientific heritage and science and technology in ancient India covered all the main branches of human knowledge. Some of them are as below;

Mathematics;

India is the birth place of several *mathematical* concepts like zero, the decimal system, algebra and algorithm, square root and cube root, measurement of pi formulation of pythagoras theorem. The principal of place value in powers of the radix made the sexagonal numbers of Babylonians obsolete; its only remains are 1 hour = 60 minutes, and 1 minute = 60 seconds. Another fundamental concept of mathematics is concept of infinity, this has been taken as an infinite extension of large numbers. In ancient times infinity was not just a number but it is as tangible as any reality of general experience and many of its properties were enumerated. In language of mathematics infinity is a proper subset of its every proper subset. The trigonometric functions of sine and versine, from which it was trivial to derive the cosine, were used by the mathematician, Aryabhata in 5th century. The calculus theorem now known as Rolle's theorem was stated by Bhaskara II in the 12th century.

Chemistry

Chemistry in India has been in great loss due to destruction of Indian ancient literature. Metallurgy has remained an activity central to all civilization from bronze age to iron age. The theory that atoms are indivisible and eternal, can neither be created nor destroyed was given by an Indian philosopher Kanad. Distillation of perfumes and fragrant ointments, manufacture of dyes and chemicals, polishing of mirror, preparation of pigments and colour, paintings on walls of Ajanta and Ellora which look fresh even after 1000 years, also testify to high level, chemical science achieved in ancient India. Indigo was used as a dye first in India. The mining of diamond and its early use as gem stones originated in India e.g. Golconda mines. Some scholars believe that iron smelting was practised in India on a large scale by early 13th century BCE. The first iron pillar of Delhi was erected at the times of Chandragupta II (375-413). Metal currency was in use even before 5th century BCE, coins being made of silver and copper with animals and plant symbols. Much of the chemical knowledge is empirical rather than deductive and this is also true for modern chemistry. Hence simply knowing a few basic principles is not enough to arrive at the process of producing the desired material.

Physics

The physical world, consisting of matter in solid, liquid and gaseous forms, moving in space and time, is the most tangible of all objective realities. The ultimate constituents of matter are elementary particles whose motion is described by quantum mechanics and when matter is in large amount by classical mechanics. Thus classical mechanics is deterministic while quantum mechanics is probabilistic

Indian ancient view classifies the visible world into five elements; space, light or fire and three states of matter by earth, water and air. Every thing irrespective of size and shape, has its physical body (subtle) which is a bundle of abstract qualities and exists conceptually in non-physical space called Chittakash. The subtle body

behaves like mind and is free from many limitations of physical space. Moreover *Concept of atom and theory of relativity* were explicitly stated by an Indian philosopher around 600 BC.

Military Science

The biggest loss of ancient skills have been in the field of military science perhaps due to Mahabharata war. Almost the entire war skills, which needed regular practice and refinement, died out. Simple conventional weapons like swords, spears, bows and arrows survived while explosive based called *Agni ban* and super weapons called *Brahmastra* get lost. By the 16th century, a diverse variety of fire arms like large guns were being manufactured by Indians. Gujarat supplied Europe saltpeter for use in gunpowder warfare during 17th century. Recently reported *Quantum teleportation* by some physicist, is the nearest analogue to the working of Brahamastra.

Life science

The evolution of life from inorganic matter, as conjectured by modern science, is that in the primordial earth, the lightening discharges in the atmosphere consisting of nitrogen, water vapor, and carbon-dioxide, produced organic molecules such as amino acids and nucleotides. Peptides (proteins) were formed from the amino acids which had catalytic properties and could perform several synthetic functions. from the nucleotides. Ribonucleic acids (RNA) were first formed. Even today some living systems like HIV have RNA as their genetic material.

According to the Indian ancient science, in the field of consciousness, there are many levels. Every material system, whether apparently living or non-living, is at some level of consciousness. The so-called inanimate matter occupies the lowest level at which there is a very small zero-point consciousness. The direction of evolution is towards higher and higher freedom. Its manifestation starts from freedom of movement, and culminates in the freedom of selection of one's own destiny. The most important thing in this respect is that to explain higher freedom of living systems, a multiplier freedom factor has to be introduced with the Planck's constant in the energy-time uncertainty relation such that its value is unity for physical systems, and very high for biological systems. Investigation of dynamics of such a system may explain the basic features of life.

Medical science

According to Indian medical science, called Ayurveda life is a dynamical system in which in the healthy state, there is a harmony of many chemical and physical process, broadly classified into three DOSH: kaph, pitta, and vata. The symptoms of disease indicate which of the doshas have increased or decreased. Cataract surgery was known to Sushrut 6th century BCE but the surgery described by Dhanvantri and Sushrut has become obsolete with the advent of sophisticated tools and equipment in modern surgery. However, Ayurvedic thumb rules for longevity and good health have withstood the test of time.

Astronomy

Rig Veda(2000BC) refers to astronomy. The earliest Indian astronomical literature 'Vedanga Jyotisa(700-600BCE) describes several features applied for timing social and religious events. Although this mainly focuses on astrology but also describes various aspects of the time and seasons like lunar months, solar months, Ritus and Yugas. According to work of Tripathi(2008), "Twenty-seven Constellations, eclipses, seven planets and twelve signs of Zodiac were also known at that time.

Technology and Architecture

Urban settlements of Mohenjo-Daro and Harappa indicate existence of civil engineering & architecture and found expression in innumerable monuments of ancient India. Planned urban township existed 5000 years ago .Ancient Indians understood the science and art of settlement planning ,architecture and governance of natural resources .Ancient Indians also understood the art of water governance. Kautilya's Arthasastra, written around 300BC has details of how tanks and canals are to be built and managed. Dholavira, a settlement off the coast of Gujarat, dates back to the Indus Valley civilization. Archaeologists have found this desert city had built lakes to collect monsoon water, bunds and inlet channels to divert water, and intricate drainage system for storm water ,drinking water and waste. It is a matter of great concern that today we cannot even build city roads that do not get flooded each monsoon, or protect lakes for storing rainwater. Dating back in 1st century BC ,the *Srigaverapura* tank is a remarkable system to take the flood water of Ganga into a set of desalting chambers ,including water weirs, to clean the water for drinking.

Conclusion

Thus, it can be concluded that fundamental principles of modern science and Indian ancient science are neither contradictory nor incompatible but complimentary. The difference lies mainly in their vocabulary, interpretation ,methods of approach and levels of development. Modern science can hasten its progress by accepting appropriate concepts of Indian ancient science .No doubt science and art of settlement planning, architecture and governance of natural resources are the real symbols of ancient India's scientific prowess. Hence there is an urgent need to preserve ancient knowledge and build up awareness. This is required not only for sustaining national pride but also for practical utilitarian reasons applicable to our daily life. Our modern world requires science to be integrated into every aspect of day to day life. Still there is huge unfinished agenda to use the best of science to tackle current challenges.

Ancient Indian Science And Its Relevance In Modern Science

Shamim Zehra Kazmi

Urdu Department

I.N.P.G. College,

Meerut

19

I have gone through so many journals and researches of many scholars' articles and their findings that make me proud and firm on my thoughts that Science and technology in ancient and medieval India covered all the major branches of human knowledge and activities, including mathematics, astronomy, physics, chemistry, medical science and surgery, fine arts, mechanical and production technology, civil engineering and architecture, shipbuilding and navigation, sports and games

Ancient India was a land of sages, saints and seers as well as a land of scholars and scientists. Its contribution to science and technology is very eminent . You may assume the contribution of ancient Indian science and its relevance with modern science .like...

Navigation And Ship Building

The art of navigation was born in the river Sindhu 6000 years ago. The word navigation is derived from Sanskrit word NAVGATI and the word navy from Sanskrit word NOU.

Catamaran is derived from Tamil word Kuttumaram literally means "logs bound together". This kind of rafts were used for short trips and fishing among peoples along the Asiatic coast of the Indian Ocean and neighboring islands .

In 1870s an American Nathanael Herreshoff began to build Catamaran to his own design. The speed and stability of these new vessels soon made them popular pleasure craft in America. The United States adopted ancient Indian catamaran-making technology to construct fast ships which were used with dramatic effect in the Iraq war. Among the equipment the Americans used to win the Iraq war were 100-foot catamaran ships to ferry tanks and ammunition from Qatar to Kuwait. The ships, built with technology adapted from ancient Tamil methods to make catamarans, can travel over 2,500 kms in less than 48 hours, twice the speed of the regular cargo ships, and carry enough equipment to support about 5,000 soldiers.

Having a shallow draft, the boats can unload in rudimentary ports, allowing troops to land closer to the fight.

Computer Science

Researchers believe Sanskrit and computers are a perfect fit. In 1985, Rick Briggs, a researcher for NASA, published a paper on the potential uses of Sanskrit as a machine language. Natural languages are basically too imprecise for use as machine languages, but they found that with the exception to Sanskrit where there is no ambiguity and syntax problem to become Machine Language. But for some reasons the programmers were forced to create artificial languages. However, Briggs hailed Sanskrit as an exception.

Pinani, the great Sanskrit grammarian was born at Shalatala in the North West Frontier Province , now in Pakistan, sometimes between 7th and 4th centuries BC. Pakistan portrays him as its great national hero.

Pingala, who is believed to be the brother of Pinani in 300 BC was a great mathematician . He wrote Chchandah Shastra which describes the Binary Numeral System for the first time in the history of mankind. In the modern time the entire computer technology is based on binary numeral system . Now in the present era of 21st century India is playing a leading role in the International Information Technology Sector.

Aeronautics And Space Craft

What we know about ancient Indian flying vehicles comes from ancient Indian sources; written texts that have come down to us through the centuries.

There is no doubt that most of these texts are authentic; many are the well known ancient Indian Epics themselves, and there are literally hundreds of them. Most of them have not even been translated into English yet from the old Sanskrit.

In 1952 Maharishi Bhardwaj started translating Vaimanika Shastra in which technology of making aircraft was explained with graphics and designs of different kinds of aircrafts. Though some initial part of the ancient text is damaged or illegible but news about this text after it was translated has attracted researchers all over the globe to study this ancient Indian Aeronautic Technology. Based on the information found in this Sanskrit text, a glass-like material which cannot be detected by radar has been developed by Prof Dongre, a research scholar of Benaras Hindu University. A plane coated with this unique material cannot be detected using radar.

The Indian Emperor Ashoka started a "Secret Society of the Nine Unknown Men": great Indian scientists who were supposed to catalogue the many sciences. Ashoka kept their work secret because he was

afraid that this advanced knowledge and technology may not be used for evil purposes. The "Nine Unknown Men" wrote a total of nine books, presumably one each. One of them was "The Secrets of Gravitation!" This book, known to historians, but not actually seen by them dealt chiefly with "gravity control."

It is presumably still around somewhere, kept in a secret library in India, Tibet or elsewhere (perhaps even in North America somewhere). One can certainly understand Ashoka's reasoning because he was aware of devastating wars using such advanced vehicles and other 'futuristic weapons' that had destroyed the ancient Indian "Rama Empire" several thousand years before.

Only a few years ago, the Chinese discovered some Sanskrit documents in Lhasa, Tibet and sent them to the University of Chandigarh to be translated. Dr. Ruth Reyna of the University said recently that the documents contain directions for building interstellar spaceships.

Mathematics

Arya Bhatta, the great Indian mathematician and Astronomer 476-550 CE was born at Ptliputra. His work is globally acknowledged in the field of mathematics and astronomy.

As a mathematician he is the first person to introduce the concept of zero. Though this system was first seen in 3rd century Bakhshali Manuscript but French mathematician Georges Ifrah argues that Arya bhatt did not use the symbol of Zero but knowledge of zero was implicit in his place value system as a place holder for the power of ten with null co-efficient.

Another contribution of Arya Bhatt is calculation of Pi (π) and his conclusion that Pi (π) is irrational. In second part of Aryabhatiyam he writes :

**“Caturadhikam satamastgunam dvasatistatha sahasranam
Ayutadvayaviskambhasyasann vrattaparinahah”**

It means “ Add four to 100, multiply by eight and then add 62000. By this rule circumference of a circle with 2000 diameter can be approached.

Placing it into figures the value of Pi (π)
= (4+100) x8 +62000/2000 = 62832/2000 =3.1416

Thus value is very close to modern time value of 3.14159

With his method he calculated the circumference of earth as 4967 yojnas equivalent to 24835 miles. Each yojna is equal to 5 miles.

The modern time calculation of earth's circumference is 24900 miles which is very close to Aryabhat's calculation.

He also used word *asanna* to mean that the value of Pi (π) is incommensurable or irrational and it was proved in Europe in 1761 by Lambert.

After Aryabhatiya was translated into Arabic in 820 CE, this approximation was also mentioned in Al Khwarizmi's book on Algebra.

Astronomy

Aryabhatt has a great influence on modern time astronomy. He explained the phenomena of lunar and solar eclipse, told us that planets shine from the reflection of light from the sun, described the rotation of earth on its axis and calculated the revolution cycle of earth and other planets around the sun.

In Aryabhatiya he says: *chadyati shashi surya shashin mahti chabhoochhaya* means that the lunar eclipse results due to fall of shadow of earth on moon

The following table shows the comparison between Aryabhatt calculations and present day calculations.

Period of revolution around the Sun

Planet	Aryabhatt's Value	Modern Value
Earth	365.259 days	365.256 days
Moon	27.322 days	27.322 days
Mars	1.881 years	1.881 years
Jupiter	11.861 years	11.862 years
Saturn	29.477 years	29.458 years

It is evident from the above table that some of the values are 100% correct while some are 99.99% accurate.

The Puranas speak of the creation and destruction of the universe in cycles of 8.64 billion years, that is quite close to currently accepted value regarding the time of the big bang.

In 1500, [Nilakantha Somayaji](#) of the [Kerala school of astronomy and mathematics](#), in his [Tantra sangraha](#), revised Aryabhata's elliptical model for the planets Mercury and Venus. His equation of the centre for these planets remained the most accurate until the time of [Johannes Kepler](#) in the 17th century.

Gravity

A great mathematician and astronomer Bhaskaracharya was born in Village Vijjadit (Jalgaon) in 1114 CE. He wrote in his work "Surya Sidhannta" that the objects fall on earth due to force of attraction by the earth. Bhaskaracharya declared earth gravity 500 years before Sir Isaac Newton discovered it.

Ayurveda

In 1553 AD Michael Servetus , a Spanish physician stated that the blood circulates from heart to lungs. In 1628 William Harvey was credited for modern blood circulation theory while in Ayurveda it was discovered in 6th century BC.

It is explained in Susruta Samhita, Sutra sathnam “ Subtle energy comes from digested food called RASA. Its place is heart. From heart it enters through 24 arteries and supports and maintains the body. The blood issues from heart goes every where and through veins reaches the heart.”

The function of heart in Ayurveda has been explained as below:

Heart	=	Hridayam (Hr+da+yam)				
Hr	=	Harati	+	da = Dadati	+	Yam = Yati
Means		Receives	+	Propels	+	Circulates

Health Science

Yoga, the ancient Indian mind-body practice, has become a \$27 billion dollar industry in the U.S. While Western yoga bears only a partial resemblance to the traditional Indian meditative practice and school of philosophy, yoga is arguably the most widespread and influential Eastern spiritual practice to spread outside the Indian subcontinent. In the West, we tend to use the term yoga to refer solely to the physical postures, or *asana*, while traditionally, the physical aspect of yoga is just one small part of the practice that was meant to prepare the body for long periods of meditation.

The embrace of Eastern philosophy and mysticismAcceptanceof Indian Philosophy in the West has a long history, from "the first American yogi" Henry David Thoreau, to the Beatles' famous 1968 pilgrimage to India, to the current scientific interest in ancient contemplative practices like meditation and yoga.

Yoga has been found to lessen symptoms of depression and anxiety, ease chronic back pain, lower stress levels, boost brain function and improve heart health.

I do not know the reason why ancient Indian wisdom was forgotten or fade away but for sure it is still there to provide strong foundation for modern scientific development and research.

In many ways, modern science is just catching up with the wisdom of early Indian teachings, rooted in ancient Vedic texts and still pervasive in the culture of the Indian subcontinent. Today, many concepts in early Vedic philosophy have been backed up with empirical evidence. As the **French Nobel laureate Romain Rolland put it**, "**Religious faith in the case of the Hindus has never been allowed to run counter to scientific laws.**"

References:

www.Crystalini.com

www.vaarso.com

www.hindubooks.org

www.askme.com

www.huffingtonpost.com

<http://en.wikipedia.org/wiki/bhaskaracharya>

asthanam, adhyaya 14, paragraph 3 (6th century BC)

[vripress.comAncient science of life .org](http://vripress.com/Ancient%20science%20of%20life.org)

www.urug.com

ancient science :sVOL 2: NO1 (I2015)

Seidenberg, A. (1978), *The origin of mathematics, Archive for the history of Exact Sciences*, **18**: 301-342.

Subbaarayappa, B.V. (1989), "Indian astronomy: an historical perspective", *Cosmic Perspectives* edited by Biswas etc., pp. 25–41, Cambridge University Press, [ISBN 0-521-34354-2](https://www.amazon.com/dp/0521343542).

• Raja, Rajendran (2006), "Scientists of Indian origin and their contributions", *Encyclopedia of India (Vol 4.)* edited by Stanley Wolpert, [ISBN 0-684-31512-2](https://www.amazon.com/dp/0684315122).

www.hinduonline.co/shipbuildingnadravigation

<http://en.wikipedia.org/wiki/pingala>

Great Soviet Encyclopedia, 3rd edition 1970-1979

.....

Spectroscopic Investigations And Role of Substituted Pyrimidine In Environment

20

B.S.Yadav*
Richa Sharma**

*&**Department of Physics, D.N.PG College, Meerut

Introduction

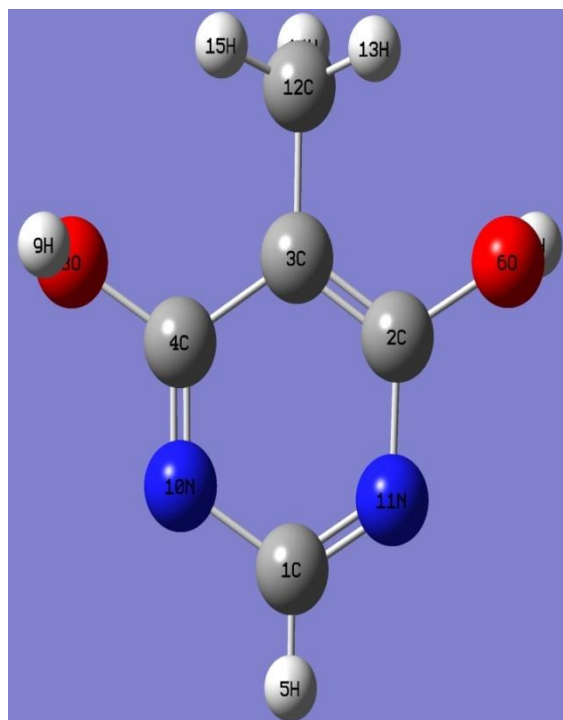
Nitrogenous heterocyclic (N-heterocyclic) compounds are of immense concern from point view of environment and have potential application in manufacturing of dyestuffs, pesticides, agrochemicals and disinfectants. Due to their toxicity, mutagenicity and carcinogenicity, they constitute a danger for natural biogenic environment and severe odour potential. Furthermore, most of N-heterocyclic compounds are difficult to be degraded by microorganisms under aerobic and anaerobic conditions, and also have an adverse impact on the conventional biological wastewater treatment system for their toxicity to microbial communities. Nucleobases are nitrogen-containing heterocyclic aromatic compounds (N-heterocycles), found in the genetic material of all living organisms on Earth [1-3]. They can be divided into two groups according to their molecular structure: the purine derivatives (adenine, guanine, xanthine and hypoxanthine) and the pyrimidine derivatives (cytosine, thymine and uracil). In view of these it is clear that N-heterocyclic compounds use in various applications such as quinoline derivatives uses as drugs (cancer, anti-malarial), fungicides, biocides, alkaloids, rubber chemicals, flavouring agents, catalyst, preservative, solvent for resins. Wound healing antibacterial, DNA binding, in vitro antioxidant activity [4-6], Benzoxazole derivatives are the structural isoesters of naturally occurring nucleotides such as adenine and guanine, which allows them to interact easily with the biopolymers of living systems and different kinds of biological activity have been obtained. It has been reported that they have shown low toxicity in warm-blooded animals [7,8]. Pyrimidine derivatives uses as drugs (antimicrobials, antitumours, antifungal thyroid drugs and leukemia), antiphotosynthetic herbicides, anti-inflammatory activity, agricultural chemicals, essentials constituent of RNA, alloxan, which is known for its diabetogenic action in a number of animals, pharmaceuticals etc [9-15]. Vibrational spectroscopy consists of Infrared and Raman spectroscopy, which are used for determining the chemical and biochemical components of materials and biological samples and their distributions there in. Today's competitive industrial environment requires manufactures to continuously strive to improve product quality whilst reducing manufacturing costs. Vibrational and electronic spectroscopy is well suited to process analysis and can thus help achieve these goals. Keeping these applications and importance of N-heterocyclic compounds, the present paper deals with 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine.

Experimental Details

Spectroscopic pure sample of 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine was purchased from M/S Sigma Aldrich chemicals, U.S.A. The compound was used in their original form, the purity of the said compound was confirmed by elemental analysis and melting point determination. The ultraviolet spectra of this compound was recorded on Beckman Spectrophotometer model M-35 in the region 400-200 nm using different polar and non-polar solvents (viz. water, acetonitrile, dimethylsulphoxide, methanol). All the solvent used were of spectroscopic grade. The concentration of all the solution in all the cases was kept to be constant (8×10^{-3} gm/litre)

Results and discussion

The structural formula of the compound 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine is shown in fig-(1). The electronic transition of the said compounds recorded in the different solvents (a) methanol (b) water (c) DMSO (c) acetonitrile are shown in fig (2). The vibrational:infrared spectra of the compound is shown in fig.(3)

Fig.(1)

The molecular structure of 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine

Electronic Spectra

West[16] has suggested that changing of the solvent, effect the position of the band in the electronic spectra, which may be used to identify the band as $n-\pi^*$, $\pi-\pi^*$ and $n-\sigma^*$. Then $n-\pi^*$ transition of substituted pyrimidine occur at distinct bands in the region 340-300 nm. Yadav suggested that $n-\pi^*$ transition corresponds to out-of-plane transitions while $\pi-\pi^*$ and $n-\sigma^*$ in-plane transitions.

Solvent Effect

Generally the solvents used in recording this spectrum are non-polar-one (like chloroform,hexane) or polarv solvents (like methanol, acetonitrile, water, ethanol etc.). The band will be called blue shift or red shift. According to the band shift towards shorter wavelength or longer wavelength on changing the solvent from hexane to water, then $n-\pi^*$, transition are attributed to blue shift band while $\pi-\pi^*$ and $n-\sigma^*$ are attributed to red shift band. The amount of blue shift has been used as a measure of the strength of the H-bonding in ethanol, methanol,water, acetonitrile, dimethylsulphoxide and increase in transition energy. This energy required to weaken or break the hydrogen bond. In the present investigation , the $n-\pi^*$ transition is blue shift in the compound with increasing polarity of the solvents. The red shift has been observed in the $\pi-\pi^*$ and $n-\sigma^*$ transitions in the said compounds with increasing polarity of the solvents are also given in table 1.

The attraction between the solute and solvents molecule will be more if the polarity of the molecule will be more, which results the system more stable. This with increasing the dielectric constant of the solvent, the ionizing polarity of the solute molecule will be increase. Hence, greater the polarity of the solvents, greater will be the degree of the solution.

Theoretical absorption spectra of 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine using TD-SCF/HF/6-31+(d,p) method in solvents acetonitrile, dimethylsulphoxide, water phase

Table: 1

Acetonitrile R.I- 1.3941 DC-36.64			Dimethylsulphoxide R.I- 1.479 DC- 47.24			Water R.I- 1.3380 DC- 80.10			Assignments
λ (nm)	E (ev)	f	λ (nm)	E (ev)	f	λ (nm)	E (ev)	f	
249.339	4.9733	0.0047	249.219	4.9746	0.005	248.606	4.9866	0.0047	$\pi-\pi^*$
213.139	5.8178	0.063	213.134	5.8175	0.0686	212.687	5.8289	0.0643	$\pi-\pi^*$
199.531	6.2125	0.0031	199.626	6.2117	0.0024	199.714	6.2091	0.0023	$n-\sigma^*$

where:

λ - max wavelength

R.I- refractive index of solvent

DC- dielectric constant

E(ev)- excitation energies

f- oscillation strength

Due to present investigation, the $n-\sigma^*$ transition nearer at 210 nm in all solvents and $\pi-\pi^*$ transition nearer at 213 nm in all solvents have been taken to represent in-plane transition. No out-of-plane transition has been found in present investigation.

Vibrational Spectra: Infrared Spectrum

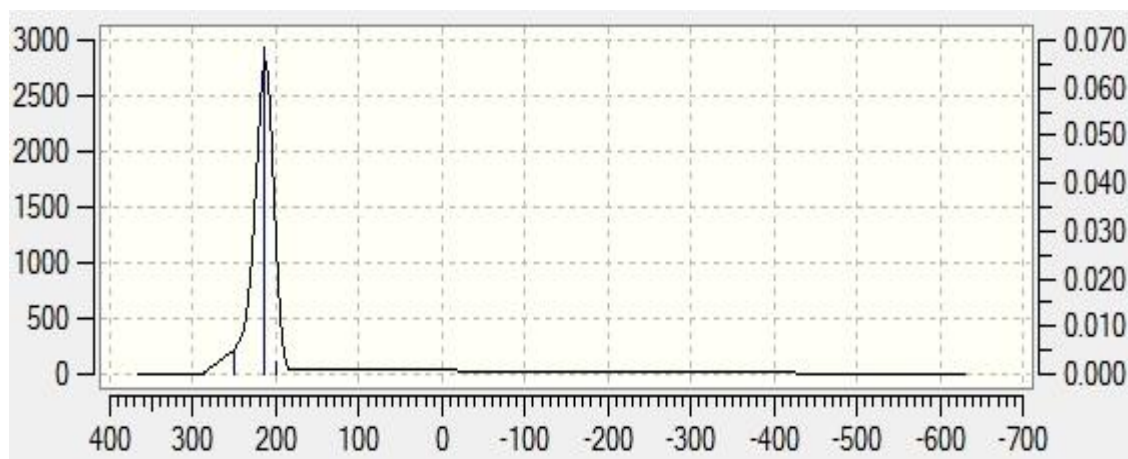
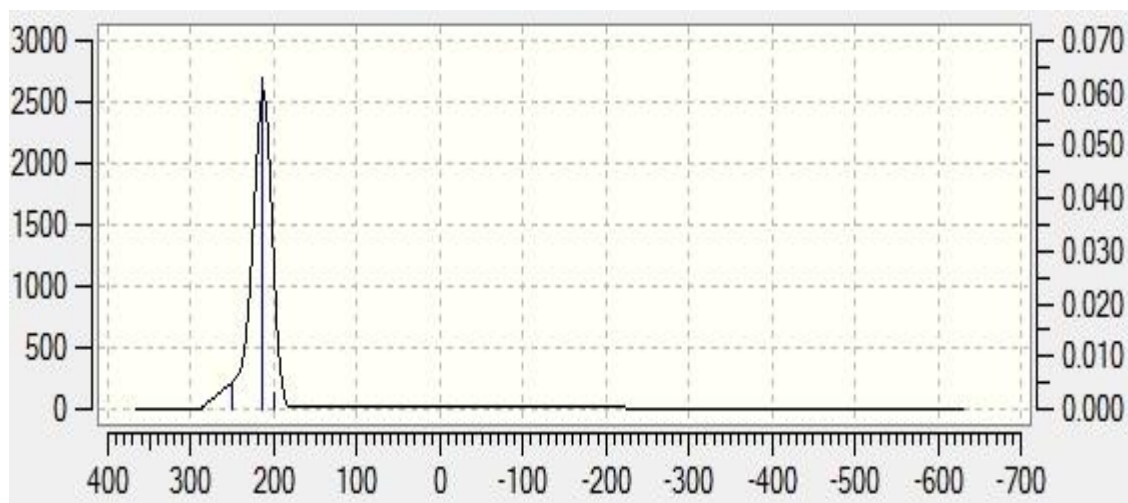
Assuming methyl & hydroxyl groups to behave as a single mass point, the symmetry element will be the molecular plane containing all atoms. The molecule will have only two types of vibrations (Planer & Nonplanar) and will be active in Infrared spectrum. Apart from these vibrations the fundamental frequencies associated with the different groups will also appear.

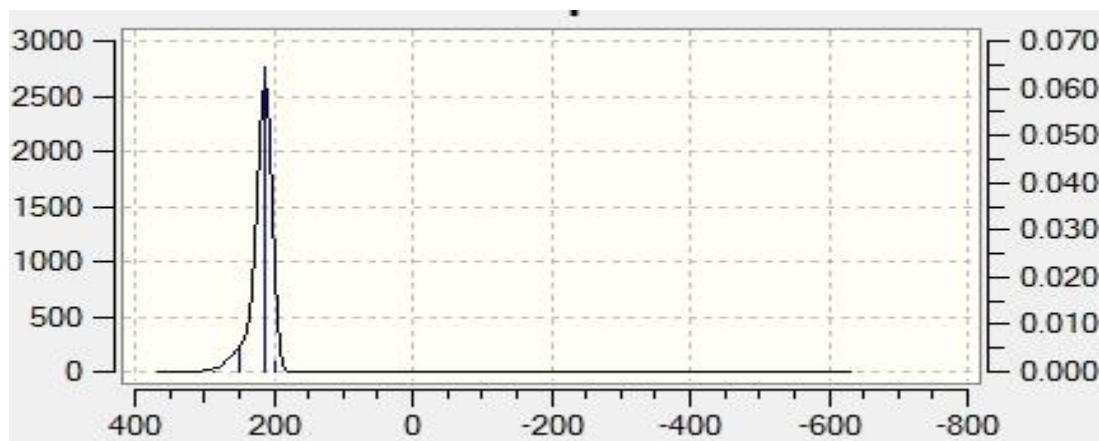
Ring Vibrations

The ring stretching vibrations are very much prominent in the spectrum of benzene and its derivatives and are highly characteristic of the aromatic ring itself. In the spectrum of pyrimidine there are three C-H stretching modes belonging to the a_1 species & one belonging to b_2 species. Thus in case of title compound C-H stretching mode is found in 3078cm^{-1} . In substituted benzene the frequency of one of the two modes that is ring breathing and ring in-plane bending produce near 820cm^{-1} . Furthermore C-CH₃ in-plane and out-of-plane bending mode at 375 & 325cm^{-1} and O-H deformation mode appears at lower frequency near 1200cm^{-1} . The C=O stretching in plane and out-of-plane bending have been found at 1668 and 1683cm^{-1} . Apart from these vibrations, it is interesting to note that some bands are identified, which are the cause of tautomerism [17] in the compound.

Conclusion

The structure of pyrimidine compounds found to be planar as in previous studies. The all fundamentals are studied with the assignment of pyrimidine which are environmentally sensitive.

(c)
Fig-(2)-Ultraviolet absorption spectra of 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine in various solvents (a)Acetonitrile (b) Dimethylsulphoxide (c) Water

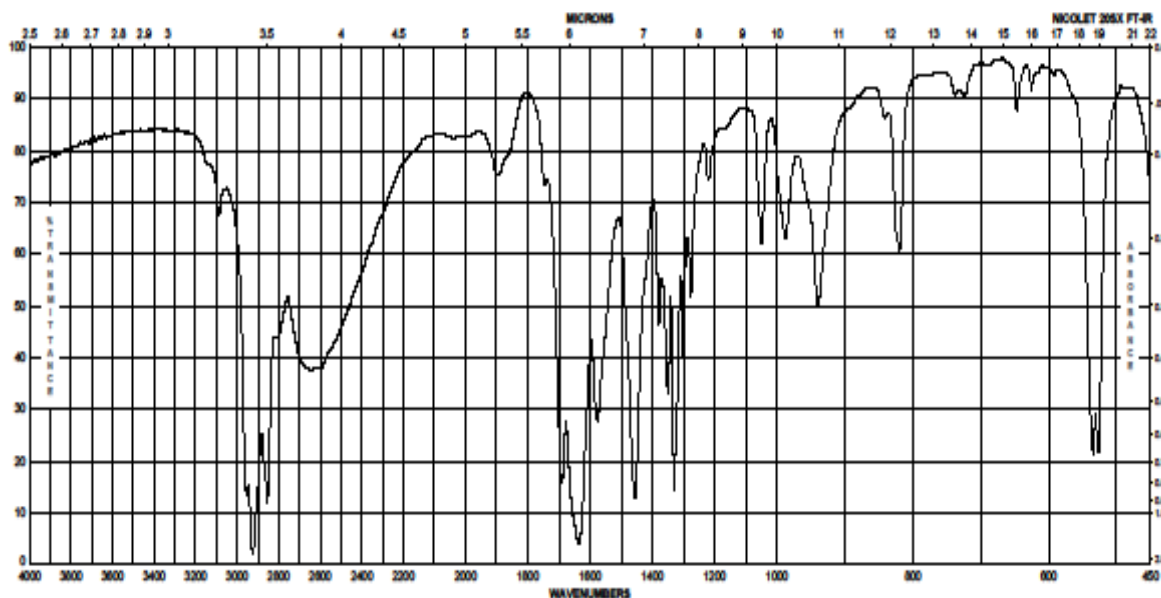

Fig.(3). Infrared Spectrum of 4,6-dihydroxy-5-methylpyrimidine.

References:

1. Z. Peeters, O.Botta, S.B. Charnley, Z. Kisiel, Y.J. Kuan, P.Ehrenfreund, *Astrophysics*, 433, (2005), 583-590.
2. V. Balachandran, V. Karpagam, *Journal of Molecular Structure*, 1038, (2013), 52-61.
3. Wen-Juan Hu, Cheng-Gang Niu, Y.Wang, Guang-Ming Zeng, Zhen Wu, *Process Safety and Environmental Protection*, 89, (2011), 133-140.
4. B.Machura, A. Switlicka, M. Wolff, D.Tabak, R. Musio, J. Polanski & R. Kruszynski *Journal of Organometallic Chemistry*, 696, (2011), 731-738.
5. M. Behforouz, W. Cai, F. Mohammadi, M.G. Stocksdales, Z. Gu, M. Ahmadian, D.E. Baty, M.R. Etlings, H. ChAl-Anzi, T.M. Swiftmey, L.R.Tanzer, R.L. Merrimanb, N.C. Behforouz, *Bioorg. Med. Chem.* 15, (2007), 495
6. R. Hargreaves, C.L. David, L. Whitesell, E.B. Skibo, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 13, (2003), 3075.
7. Y.S. Mary, H.T. Varghese, C.Y. Panicker, T. Ertan, I. Yildiz & O.T. Arpacı, *Spectrochimica Acta Part A*, 71, (2008), 566-571.
8. M. Serda, J. G. Malecki, A. M. Wilczkiewicz, R. Musiol & J. Polanski, *Journal of Molecular Structure*, 1037, (2013), 63-72.
9. B.K. Sharma, *Environmental Chemistry*, Goel Publishing House, Meerut, India, (1997).
10. V. Krishnakumar & R. John Xavier, *Spectrochimica Acta Part A*, 63, (2006), 454-463.
11. J.G. Contreras & V. Seguel, *Spectrochim. Acta A*, 48, (1992) 525.

12. A. Pullman, *Adv, Hetrocycl. Chem.* 13, (1971) 77.
13. R. Mishra & I. Tomar, *IJPSR*, 2(4), (2011), 758-771.
14. J.G. Contreras & G.V. Seguel, *Bol. Soc. Chil. Quim.* 27,(1982) 5.
15. M. Govindarajana & M. Karabacak, *Journal of Molecular Structure*, 1038, (2013), 114-125.
16. *West W(1965) Chemical application of spectroscopy(Inter science publishing Co. New York) I*
17. Manish Kaushik, *VSRD International journal of Technical & Non-technical research*, Vol IV,(2013).

समकालीन भारतीय कला के विकास में प्राचीन कला का योगदान

कु० ऋचा सिंह

शोध छात्रा

चित्रकला विभाग,

सी०सी०एस० विश्वविद्यालय, मेरठ

21

प्रस्तावना:-

भारतीय कला अपनी प्राचीनता तथा विविधता के लिए विख्यात रही हैं। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना रहा है, पाषण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद और भीमबेटका क्षेत्रों में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं, इन चित्रों में शिकार, शिकार करते मानव समूहों, स्त्रियों तथा पशु-पक्षियों आदि के चित्र मिले हैं। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कई शताब्दियों में तैयार हुई थी। गुफाओं से मिले अवशेषों और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत में एक कला के रूप में चित्रकला बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रही है। भारत में चित्रकला का इतिहास मध्यप्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक काल की चट्टानों पर बन पशुओं के रेखाकन और चित्रांकन के नमूनों से प्रारंभ होकर आज आधुनिक कला के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है।

आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास एक उलझनपूर्ण किन्तु विकासशील कला का इतिहास है। आधुनिक युग में भी ब्रिटिश सत्ता के भारत से चले जाने के उपरान्त इस देश की कला का विकास सम्यक् रीति से नहीं हो पा रहा है न ही हम अपनी परम्पराओं और अतीत को ही सही ढंग से समझते हैं और न ही पश्चिमी आन्दोलनों के भारत देश पर पड़ने वाले आवश्यक अथवा अनावश्यक प्रभावों को ही गम्भीरता से सोच पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक भारतीय चित्रकला की कोई राष्ट्रीय व्याख्या सम्भव नहीं है पिछले युगों को छोड़कर यह धारा जिस प्रकार आगे बढ़ी है उसका ही संक्षिप्त इतिहास निम्नलिखित है:

आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रचलित परम्परागत कला शैलियों (राजस्थानी, पहाड़ी तथा मुगल) के अवसान तथा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ है। यूँ तो पश्चिमी कला की तकनीक की कुछ विशेषताएँ सीखने के लिए अकबर ने भी अपने कुछ अन्य चित्रकार गोवा भेजे थे पर जैसे-जैसे भारतवर्ष में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभाव बढ़ता गया और हिन्दू तथा मुस्लिम शासकों को पदच्युत करके उनके राज्यों का शासन सीधे ब्रिटिश सत्ता के अधीन होता गया, वैसे-वैसे राजाश्रय में चलने वाले चित्रकार भी अपने आश्रयदाताओं के दरबारों से पलायन करते गये।

भारत में अंग्रेजी शासन के फल-स्वरूप कला के क्षेत्र में दो प्रभाव पड़े: एक तो यह कि स्थानीय चित्रकारों ने अपनी समझ के अनुसार पश्चिमी कला के मिश्रण से एक संकर कला शैली का सूत्रपात किया, जिसे कम्पनी शैली कहा जाता है। दूसरा यह कि समाज के उन सभी वर्गों में जो कलाओं के संरक्षक समझे जाते हैं, पश्चिमी कला के प्रति आदरभाव और अपनी कला के प्रति हीनता की भावना उत्पन्न हुई जो भारतीय कलाकार पश्चिमी शैली में कार्य करते थे अंग्रेजों ने उनकी भी पीठ थपथपाई।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक आते-आते राजस्थानी पहाड़ी तथा मुगल शैलियों में पर्याप्त हास हो गया था। राजस्थान की प्रमुख शैलियों में मेवाड़, बूंदी, मालवा, जोधपुर किशनगढ़ आदि की शैलियों के अत्यन्त दुर्बल हो जाने और जयपुर शैली के व्यापक प्रसार के कारण राजस्थानी कला की पहले जैसी स्थिति नहीं रही थी। 1880 तक आते-आते इस शैली पर पर्याप्त यूरोपीय प्रभाव पड़ चुका था। पहाड़ी शैली की अन्तिम परिणति सिख चित्रकला में हुई जिसमें पर्याप्त दुर्बलता, अलंकारिकता तथा रेखाकन की कठोरता है। रंगों में भी पहले जैसा सौन्दर्य नहीं रहा, इसके साथ ही इस पर भी पश्चिमी कला का प्रभाव पड़ा। मुगल कला में भी इस समय पहले जैसी उत्कृष्टता न रही। आकृतियों में छाया प्रकाश दिखाने के हेतु काले रंग का प्रयोग किया जाने लगा।

उन्नीसवीं सदी की दक्षिण की कला में मुगल तत्वों के साथ-साथ यूरोपीय तत्वों का बहुत अधिक सम्मिश्रण होने से इसमें भी पहले के समान सौन्दर्य नहीं रहा। उन्नीसवीं सदी में भारतवर्ष के कई स्थानों पर कुछ स्थानीय शैलियाँ भी चल रही थी। इनमें निम्न शैलियाँ प्रमुख थी बंगाल की पटुआ कला, उड़ीसा के पट-चित्र, नाथद्वारा के पट चित्र, तथा तंजौर शैली के चित्र थे। उन्नीसवीं सदी के अन्त में अंग्रेजों ने भारतीय जनता को उसकी सांस्कृतिक विरासत से विमुख करके अंग्रेजी सभ्यता सिखाने की चेष्टा की। अंग्रेजों ने भारतीय कला की भी कटु आलोचना की, इन परिस्थितियों को देखते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा देशबन्धु चितरंजन दास आदि ने भारतीय जनता को उद्बोधित करने का प्रयत्न किया सन् 1884 ई० में श्री ई० बी० हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। 1866 ई० में उन्होंने संसार भर का ध्यान भारत की चित्रकला की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है पर भारतीय कला सर्वव्यापी अमर तथा अपार है। कुछ समय पश्चात् वे कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिन्सिपल बने। यहाँ उनके सम्पर्क में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर आये। जिन्होंने आगे चलकर पुनरुत्थान का सूत्रपात किया। अवनी बाबु की कला पर पश्चिमी (यूरोपीय), ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल, राजपूत तथा अजन्ता का प्रभाव था अतः इन सबके समन्वय से उन्होंने नयी कला का आरम्भ किया। 1905 में अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिन्सिपल नियुक्त किये गये वहाँ उन्होंने अनेक शिष्य तैयार किये जो देश के विभिन्न भागों में फैले और कला का प्रचार करने लगे। नन्दलाल बसु, असित कुमार हालदार, क्षितिन्द्रनाथ, मजूमदार, समरेन्द्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद रायचौधरी तथा शारदा उकीलबन्धु इनमें प्रमुख थे। इस काल के अन्य चित्रकार जैमिनी राय ने उड़ीसा की पट चित्रकारी और बंगाल की कालीघाट चित्रकारी से प्रेरणा प्राप्त की। सिख पिता और हंगेरियन माता की पुत्री अमृता शेरगिल ने पेरिस बुडापेस्ट में शिक्षा प्राप्त की तथापि भारतीय विषय वस्तु को लेकर गहरे चटख रंगों से चित्रकारी की। उन्होंने विशेषरूप से भारतीय नारी और किसानों को अपने चित्रों का

विषय बनाया। यद्यपि इनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई परंतु वह अपने पीछे भारतीय चित्रकला की समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं।

धीरे-धीरे अंग्रेजी पढ़े-लिखे शहरी मध्यवर्ती लोगों को सोच में भारी परिवर्तन आने लगा और यह परिवर्तन कलाकारों की अभिव्यक्ति में भी दिखाई पड़ने लगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ती जागरूकता, राष्ट्रीयता की भावना और एक राष्ट्रीय पहचान की तीव्र इच्छा ने ऐसी कलाकृतियों को जन्म दिया जो पूर्ववर्ती कला की परम्पराओं से एकदम अलग थी। सन् 1943 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय परितोष सेन, निरोद मजुमदार और प्रदोस दासगुप्ता आदि के नेतृत्व में कलकत्ता के चित्रकारों ने एक नया वर्ग बनाया जिसने भारतीय जनता की दशा को नई दृश्य भाषा और नवीन तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था सन् 1948 में मुंबई में फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना हुई। इस संघ के अन्य सदस्य थे एस0 एच0 रजा, एम0 एफ0 हुसैन, के0 एम0 अरा, एस0 के0 बाकरे तथा एच0 ए0 गोडे। यह संस्था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से अलग हो गई और इसने स्वतंत्र भारत की आधुनिक सशक्त कला को जन्म दिया।

1970 से कलाकारों ने अपने वातावरण का आलोचनात्मक दृष्टि से सर्वेक्षण करना आरम्भ किया। गरीबी और भ्रष्टाचार की दैनिक घटनाएँ, अनैतिक भारतीय राजनीति विस्फोटक साम्प्रदायिक तनाव, एवं अन्य शहरी समस्याएँ अब उनकी कला का विषय बनने लगी। देवीप्रसाद राय चौधरी एवं के0 सी0 एस0 पणिकर के संरक्षण में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था स्वतन्त्रतः भारत में एक महत्वपूर्ण कला केन्द्र के रूप में ऊमरी और आधुनिक कलाकारों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया।

आधुनिक भारतीय चित्रकला के रूप में जिन कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई वे हैं तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण खन्ना, मनजीत बाबा, के0 जी0 सुब्रह्मण्यन, रामकुमार, अंजलि इला मेनन अकबर पदमश्री, जतिनदास, जहांगीर सबावाला तथा ए0 रामचन्द्रन आदि हैं। भारत में आधुनिक कला को प्रोत्साहित करने के लिए दो राजकीय संस्थाएँ स्थापित हुई हैं: नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दूसरी ललित कला अकादमी।

इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है भारतीय आधुनिक कला का विकास किस प्रकार हुआ भारतीय आधुनिक कला एक बहुत विस्तृत विकास क्रम का परिणाम है जो भिन्न-भिन्न कला शैलियों को पार करके विकसित हुई है और इस आधुनिक कला के विकास में विभिन्न कलाकारों ने अपना सहयोग दिया है। समकालीन कला वस्तुतः बीसवीं शताब्दी की कलाओं की हलचल व उत्तेजना भरी गतिविधियों की घोटक है इस समय समकालीन कलाकारों द्वारा बनायी गयी कलाकृति, तकनीक तथा प्रयोगों की दृष्टि से अधिकांशतः वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित हैं।

समकालीन कलाकारों ने उनके तकनीकों तैलीय रंग, जल रंग तथा पेस्टल, कोलाज, फ्रोटोज, मोण्टेज, ग्राफिक तकनीकी (काष्ठ-मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, अम्लान्कन, धरातल मुद्रण, मोनोटाइप) फोटोग्राफी तथा कम्प्यूटरकृत आदि तकनीकों का प्रयोग समकालीन कलाओं पर निरन्तर प्रभावित होकर विकासशील हो रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आधुनिक भारतीय चित्रकला, डा0 गिराज किशोर अग्रवाल, संजय पब्लिकेशन्स शैक्षिक पुस्तक प्रकाशक, आगरा।
2. आधुनिक चित्रकला का इतिहास, ए0 वि0 साखलकर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
3. <http://www.contemporaryindianart.com>
4. <http://en.wikipedia.org>

वर्तमान सांगीतिक शिक्षण पद्धति में गुरु शिष्य परम्परा की प्रासंगिकता

22

अनुभा गुप्ता
शोध छात्रा
(संगीत)

“चैतन्य सर्वभूतानां विकृतं जगदात्मना ।
नाद ब्रह्म तदानन्दमद्वितीयमुपास्मेह ॥
नादोपासनाय देवा ब्रह्माविष्णु महेश्वराः ।
भवन्त्युपासिता नूनं यस्मादेते तदात्मकाः ॥”

संगीत रत्नाकर 1/3/1-2

“जो समस्त प्राणियों में चैतन्य है, जगत की आत्मा के रूप में प्रकट हुआ है, नाद ब्रह्मा है तथा आनन्द स्वरूप है हम उसकी उपासना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश नाद की उपासना द्वारा निष्चित रूप से पूजे जाते हैं क्योंकि ये उसके ही रूप हो जाते हैं । नाद की ऐसी महिमा शास्त्रों में गाई गयी है ।”

अनेक योगियों व महर्षियों के मनन चिन्तन से भारतीय शास्त्रीय संगीत की पद्धति का रूप स्थिर हुआ, जिसका उद्देश्य था “परम सत्य की प्राप्ति ऐसे अद्वितीय व आनन्दात्मक संगीत के बाहरी आकार में परिवर्तन आने के फलस्वरूप संगीत की अनेक शैलियों का अविभाव हुआ, जिनमें वेदमंत्रों से लेकर जाति, गीति प्रबन्ध, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन आदि सभी कुछ सम्मिलित हो जाता है । विकास क्रम के दीर्घ अन्तराल में राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में समय-2 पर परिवर्तन आने के कारण संगीत को भी अनेक दशाओं से गुजरना पड़ा जिससे कभी-2 इसके शुद्ध व पवित्र रूप को भी ठेस पहुँची, परन्तु फिर भी संगीत द्वारा “अन्तिम लक्ष्य की” धारणा आज भी संगीतज्ञों के अन्तर्मन में विद्यमान रहती है ।

आज के सन्दर्भ में घरानों की उपयुक्तता का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्या घराने संगीत की अभिन्न विशेषता है ? यह प्रश्न विचारणीय है—इसका उत्तर देने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि घरानों का निर्माण किन-2 परिस्थितियों में हुआ और उसकी उपयोगिता क्या रही है ।

घरानों का आधार व महत्व—शब्दकोश में ‘घराना’ शब्द का अर्थ वंश या कुल लिखा है । सांगीतिक परिभाषा में इसी अर्थ का प्रयोग हुआ है । किसी ख्याति प्राप्त कलाकार के वंश या कुल को ‘घराना’ शब्द से सम्बोधित किया जाता है । कभी किसी स्थान के नाम के साथ भी ‘घराना’ शब्द जुड़ जाता है गीत, वाद्य, नृत्य की इन तीनों क्रियाओं के साथ घराना संयुक्त होता है ।

संगीत जगत में ‘घराना’ शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है यदि देखा जाये तो घरानों का अस्तित्व केवल संगीत में ही नहीं अपितु मनुष्य के दैनिक जीवन से भी संबन्धित है । उनका प्रयोजन, आधार व घराने क्या है ? यदि इस पर ध्यान दे तो यही पायेंगे कि घराने हमारी सांस्कृतिक सामाजिक परम्परा को दृढ़ रखने व समाज की विकास धारा को आगे बढ़ाने व मनुष्य की अनुशासन संयम व पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा देने में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुए ।

ग्वालियर घराने के प्रमुख गायक व संगीत शास्त्री डॉ० कृष्ण राव पंडित के अनुसार—“शताब्दियों या बहुत वर्षों की परम्परा, उच्चकोटि के मुख और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य-परम्परा सब मिलाकर एक “घराना” बनता है ।

आपके ही अनुसार—भारतीय संगीत की यह विशेषता है कि इसमें कलाकार को अपनी प्रतिभा को दिखाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता नहीं है । गायक अपनी इच्छानुसार गीत, नियमों के आलाप, बोल आलाप, बोलान, तान, गमक, मीड इत्यादि की रचना तथा विभिन्न लयकारियों के चमत्कार से अपना अलग ही कला विषय निर्मित करता है । गायन विभिन्न शैलियों के उदय का कारण यही है । राग तो वही रहते हैं परन्तु उनके गायन के ढंग अलग-2 रहते हैं । इसी से विभिन्न शैलियों के निर्माताओं ने अपनी प्रतिभा तथा कठिन साधना से एक शैली का निर्माण किया जो लोकप्रिय हुई तथा उनके शिष्यों द्वारा उसका प्रचार प्रचुर मात्रा में किया गया । इसी शैली को ‘घराना’ कह सकते हैं ।

डॉ० सुमति मुटाटकर के कथनानुसार—“मध्यकाल की समाप्ति पर दरबारी संगीता ग्वालियर, रामपुर, उदयपुर, लखनऊ, बड़ौदा आदि रियासतों में नियुक्त हो गये जहाँ उन्होंने निश्चित होकर संगीत साधना की परन्तु अशिक्षित होने के कारण ये संगीत के प्रति वैज्ञानिक और उदार दृष्टिकोण न अपना सकें और दूसरे गायकों के प्रति ईर्ष्या भाव बनाकर इन्होंने स्वयं को ही श्रेष्ठ समझा । ये अपने शिष्यों का भी अपनी कला स्वयं तक ही सीमित रखने का आदेश दिया करते थे । इस प्रकार संगीतज्ञों के शिष्यों-प्रशिष्यों के रूप में विभिन्न घराने स्थापित हो गये ।

बाबू भाई बैकर के अनुसार—शताब्दियों या बहुत पुरानी परम्परा उच्चकोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य परम्परा सब मिलाकर एक घराना बनता है ।

इस प्रकार ‘घराना’ एक ही गायकी का अनेक शिष्यों के रूप में लचीला संचालन है जिसमें विशिष्ट घराने के कुछ आधारभूत नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है फिर भी उसमें कल्पनात्मक विस्तार के रूपभेद के लिए पर्याप्त अवसर रहता है ।

जैसा कि श्री वा० ह० देशपाण्डे जी ने कहा है—अतः घराना माने निशानी या पहचान के हिसाब से गायकी की विशिष्टरीति बनाये रखने वाली लेकिन उसमें हीर गायक के साथ नई-2 बातें समा लेने वाली और इस प्रकार का सिलसिला बनाये रखने वाली एक परम्परा है ।”

उपरोक्त लिखित विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सारगत तत्वों के पालन से "घराने" की उत्पत्ति हो जाती है ।

यदि हम भारतीय शास्त्रीय-संगीत पर दृष्टिगत करें तो यही प्रतीत होता है कि वह भिन्न वर्गों के रूप में ही विकसित हुआ । प्रथम तो वैदिक काल में शास्त्रीय संगीत से केवल ब्राह्मण ही परिचित होते थे । अतः मंत्रोच्चारण के रूप में ही इसका गायन करते थे । ऐसा कहा जाता है कि "सामवेद" की अनेक शैलियों में से पञ्चातवर्ती समय में केवल "राणयनी", "जैमिनी" व कौथुमी नामक तीन शाखाएँ ही प्रचलित रह गई है । इसमें प्रत्येक शाखा का गायन करने वाले गायक अलग-2 होते थे "रत्नाकर" के समय में भी इस प्रकार से घरानों के अनुरूप ही वर्ग दिखाई पड़ते हैं ।

घराने बनने का एक अन्य कारण यह भी बताया गया है कि मुगल शासन ने प्रारम्भ होने पर बादशाहों द्वारा कुछ संगीतज्ञों को दरबारों में स्थान मिला ।

वर्तमान समय में हमारे विद्यालय तथा महाविद्यालयों में जो संगीत शिक्षा दी जा रही है उससे हम भली-भांति परिचित हैं । तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं प्राचीन समय की गुरु शिष्य परम्परा की ।

हमारे देश में संगीत कला प्राचीन समय से ही गुप्त शिष्य परम्परा के अन्तर्गत एक दूसरे को हस्तारित होती आई है । गुरु शिष्य परम्परा इतनी अनुशासित, सुदृढ़ एवं योजनाबद्ध थी कि जिसके कारण उस समय छपाई रिकार्डिंग इत्यादि आधुनिक साधन न होते हुए भी वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ग्रहण करते हुए वर्तमान तक आ पहुँची है । वास्तव में किसी कलाकार की व्यक्तिषः विशेषताओं के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी शिष्यों के शिक्षा ग्रहण करने से घरानों का निर्माण हुआ ।

घराना एक वंश परम्परा है जिसमें अपने परिवार की समस्त विशेषतायें अर्थात् रीति, पद्धति, स्टाइल जिसकी प्रत्येक इकाई में उसके नियम एवं उसके प्रतिस्थापक की शैली की छाप परिलक्षित होती है । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि घराना पद्धति प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा का ही रूप है । संगीत के कलात्मक व क्रियात्मक प्राचीन रूप को व महान कलाकारों की बंदिषों व रागों को इन्हीं घरानों द्वारा संजोकर रखा गया है । बहुत वर्षों की परम्परा उच्चकोटि के गुरु और कई पीढ़ियों की गुरु शिष्य परम्परा सब मिलाकर एक घराना बनता है ।

संगीत कला की पूर्णता इसकी प्रत्यक्ष क्रिया में ही देखी जा सकती है और प्रत्यक्ष क्रिया की शिक्षा को ही तालीम कहा जाता है जिसे सीना ब सीना तालीम भी कहते हैं । यह तालीम गुरु शिष्य परम्परा व घराना परम्परा का मूल अंग है । इसके अन्तर्गत गुरु अपने द्वारा बनाये व जाँचे परखे गये कुछ नियम जैसे रियाज की विशिष्टशैली, स्वर लगाने के सहज तरीके तथा अपने राग, ख्याल व बंदिशों को धीरे-2 इत्मीनान से अपने शिष्यों को शिक्षा स्वरूप प्रदान करता है । घराने की इन्हीं बारीकियों को शिक्षार्थी भी सन्तोष भाव से ग्रहण करता है जिसके द्वारा एक सफल शिक्षार्थी की नींव तैयार होती है तथा यह शिक्षार्थी सुविख्यात होकर घराने की वंश बेला को आगे बढ़ाता है ।

गुरु शिष्य परम्परा या घराने की जो विशेष बातें हैं वो ये हैं कि इनमें कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था कि एक साल में हमें 12 या 24 राग करने अनिवार्य हैं वरन् गुरु अपनी इच्छानुसार व शिष्य की ग्रहण करने की क्षमतानुसार शिक्षा देते थे । उदाहरण स्वरूप प्राचीन समय में कई महीनों तक सिर्फ अलंकार का ही रियाज कराया जाता था फिर कही जाकर राग शुरु होता था तथा एक ही राग का अभ्यास सालों तक कराया जाता था तथा विद्यार्थी सन्तोष के साथ गुरु इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करते थे तथा इसका परिणाम ये होता था कि इस अनवरत एक दो चीज के रियाज के फलस्वरूप वो इतने expert हो जाते थे या उनकी नींव इतनी मजबूत हो जाती थी कि फिर उस पर वो अपनी कला का महल तैयार करते थे । एक कहावत भी है—

“एकौ साधे सब सधे सब साधे सब जाय”

अर्थात् संगीत के बारे में कहा जाता है कि एक समय में एक ही राग या चीज को साधना चाहिए बहुत चीजों का अभ्यास करने के चक्कर में एक भी जाती है ।

दूसरा गुरु शिष्य परम्परा का गुण है कि शिष्य की गुणधर्मिता के अनुसार ही उसे शिक्षा दी जाती थी ऐसा नहीं था कि शिष्य बेसुरा है तो उसे गायन की शिक्षा दी जाती थी उसे उसके गुणानुसार वादन या नृत्य की शिक्षा दी जाती थी ।

संगीत की आज की स्थिति से संगीत से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है । वैसे तो शिक्षा-जगत में सभी विषयों का स्तर गिरा है, परन्तु जो कला विषय होते हैं उनकी प्रस्तुति जन-सामान्य के सामने होने से यह बात ज्यादा स्पष्ट होती है । संगीत विषय में अपनी कमजोरी छुपाने का कोई मार्ग नहीं होता । शास्त्रीय संगीत में एकल प्रस्तुति होने से उसकी कुशलता प्रमा व साधना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है और इसी कारण जब श्रोताओं से छिपा नहीं पता शास्त्रीय संगीत शास्त्र से बंधे होने के कारण उसकी आलोचना अवश्यंभावी है ।

सभी को सीखने का समान अधिकार व सुविधा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से स्व0 पं0 विष्णु नारायण भातखण्डे जी एवं पं0 विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने अथाह प्रयत्न कर स्वतंत्रता पूर्व ही संगीत के कुछ विद्यालय राजा महाराजाओं के दान एवं प्रयत्न से प्रारम्भ किये । इस प्रकार पहली बार संगीत के विद्यालय खुले व आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ । ये विद्यालय कड़े नियमों के कारण व उचित संचालन के कारण गुणवत्ता व श्रेष्ठ थे । परन्तु परिस्थिति तब बदली जब स्नातकोत्तर काल में महाविद्यालयों में संगीत भी एक अन्य विषय की तरह रख गया ऐसा करते समय कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे-कालखण्ड का समय, पाठ्यक्रम, भर्ती में चयन न रखना, प्रायोगिक शास्त्र के अंकों में विषय के महत्त्वानुसार सही अनुपात नहीं होना इत्यादि ।

अब पाठशालाओं में पाठ्यक्रम इतना अधिक है कि वद्यार्थी अपने पढ़ाई के अतिरिक्त किसी भी कला को सीखने के लिये नियमित व उचित समय नहीं दे पाता । प्रतिभावान विद्यार्थियों की कमी नहीं है, परन्तु संगीत विषय भी तभी आत्मसात होगा जब नियमित रूप से इसे 10-15 साल कुछ समय दें । आधा-अधूरा ध्यान अनियमित अभ्यास थोड़ी

तैयारी व पाठ्यक्रम का थोड़ा सा भाग तैयार करके परीक्षा देना आदि कारणों से संगीत का स्तर गिरा है । परीक्षा लेने में भी लापरवाही की जाती है । इसके मूल कारण हैं जैसे—

1. बी0ए0 वर्ष में संगीत विषय लेकर आने वाले विद्यार्थियों को संगीत विषय का जरा भी ज्ञान न होना ।
2. संगीत विषय लेने वाले छात्रों का चयन न होना ।
3. स्वर परीक्षण न होना ।
4. अधिकांश कालेज में कंठ संगीत होने से बेसुर विद्यार्थियों को अन्य विषय लेने की सुविधा न होना ।
5. विद्यालयीन शिक्षा में संगीत का न होना इत्यादि ।

विगत कई वर्षों से तो स्थिति यह है कि विषय वही विद्यार्थी लेते हैं जिन्हें विषयों में प्रवेश नहीं मिलता । ज्यादातर बुद्धिमान व मेहनती छात्र—छात्राएं अच्छे—2 प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं । जिनको भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की सम्भावना रहती है । सामान्यतः ऐसे विद्यार्थी जिनका बौद्धिक स्तर अत्यन्त सामान्य है या जिन्हें आरक्षण की वजह से प्रारम्भ से ही शिक्षा मुफ्त मिलती है, कॉलेज में कम अंक होने से अन्य किसी विषय में प्रवेश नहीं पाते । ऐसी परिस्थिति में केवल फ्री शिप का लाभ उठाने के लिए ये संगीत विषय ले लेते हैं और पूरे साल कक्षाओं में नहीं आते । शिक्षक के लिए यही से समस्या प्रारम्भ होती है । छात्रों को संगीत विषय का प्रारम्भिक ज्ञान तक नहीं होतमा उन्हें बी0ए0 प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम कराना मुश्किल ही नहीं असम्भव हो जाता है । उम्र के हिसाब से भी ये बच्चे इतने बड़े होते हैं कि उनमें संगीत के संस्कार पैदा कर विषय में रुचि बढ़ाना एवं कोर्स पूर्ण कराना असम्भव हो जाता है । समय भी कम रहता है । विद्यार्थी प्रवेश लेकर भी प्रयास के दो तीन महीने पढ़ने नहीं आते । उसके बाद भी वे बहुत नियमित नहीं होते । बीच में होने वाली छुट्टियाँ, युवा उत्सव, एन0सी0सी0 खेलकूद आदि अनेक कारणों से विद्यार्थी अत्यन्त अनियमित हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में शिक्षक हतवल हो जाता है । शिक्षक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दें । अभी—2 कुछ महाविद्यालयों में कई प्राचार्यों ने बी0ए0 प्रथम वर्ष में 25 से 30 विद्यार्थियों का प्रवेश करा दिया है जो सर्वथा अनुचित है । वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक संगीत विषय नहीं है । अतः बी0ए0 प्रथम वर्ष में आने वाला विद्यार्थी संगीत विषय में अनभिज्ञ होता है । जबकि कालेज में प्रवेश लेने के पूर्व विद्यार्थी को स्वर—ताल व 10 रागों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । यह विषय ऐसा भी नहीं है कि किताब पढ़कर परीक्षा दी जाये । एक—2 विद्यार्थी को ध्यान व समय देना पड़ता है । अधिकतर छात्र बेसुरे, बेताला एवं मेहनत से जी चुराने वाले होते हैं, ऐसी स्थिति में शिक्षक उन्हें तैयार करें भी तो कैसे ? फिर भी कई ईमानदार शिक्षक हैं जो उन्हें प्रारम्भ से सिखाने का प्रयत्न करते हैं । स्वर, अंलकार का अभ्यास कराने का प्रयत्न करते हैं । परन्तु इससे भी निराशा हाथ इसलिए लगती है कि जितनी तन्मयता शिक्षक सिखाने में दिखाते हैं छात्र सीखने में नहीं दिखाते । वे अफसर अनियमित हो जाते हैं । इन्हें शिक्षक का किसी प्रकार का भय नहीं होता । विषय की दृष्टि से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्य दिवस भी कम पड़ जाते हैं । ऐसी स्थिति में कई शिक्षक विद्यार्थियों व समय के साथ समझौता कर लेते हैं । वे अपना सिखाने का काम कर देते हैं विद्यार्थी को आये या न आये । परीक्षा सम्पन्न हो जाती है । विद्यार्थी पास हो जाते हैं । इस विषय पर यदि परीक्षा कायदे से हो व कोई परीक्षक छात्र को परीक्षा में कम अंक दे या फेल कर दे तो मुष्किल हो जाता है । परीक्षक पर लांछन, पेपर वाजी, फोन पर धमकियाँ आदि तरह—2 की राजनीति छिड़ जाती है । जो परीक्षा की स्वस्थ प्रणाली को ध्वस्त कर चुकी है । ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कर्त्तव्यनिष्ठ परीक्षकों को बुलाना ही बंद कर दिया जाता है और कई शिक्षक इस तरह अपना रास्ता साफ कर लेते हैं ।

दिन प्रतिदिन जनसामान्य में सुगम संगीत, चित्रपट संगीतम का महत्व बढ़ जाने से और शास्त्रीय संगीत के जानकार कम होने से संगीत विषय में सामान्य जनता की रुचि नहीं है । इस विषय में बड़ी—2 नौकरियों को स्पष्ट भविष्य न दिखने से बच्चों के अभिभावक एवं संस्था के अधिकारी वर्ग इस विषय से संबंधित समस्याओं पर ध्यान नहीं देता । संगीत सम्बन्धी उक्त स्थिति विगत 20—25 वर्षों में निरन्तर बढ़कर विकराल हो गयी है और इसमें सुधार की सम्भावना अत्यन्त कम दिखाई देती है ।

निदान

संगीत के गिरते स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कुछ सुधार यदि किये जाये जो कि शास्त्र सम्मत है तो निश्चित रूप से संगीत की स्थिति सुधर सकती है ।

उचित छात्र का चयन, प्रारम्भिक शिक्षा पर जोर, विद्यार्थी के कंठ का ध्यान रखकर अध्यापन कराना इत्यादि ।

कौटिल्य के अनुसार—“विद्या मानव जीवन के अनुषासन के समीचीन माध्यम है ।” यह अनुशासन की क्षमता एक विशिष्ट अधिकार अथवा मानदण्ड की अपेक्षा रखता है । विद्यादान ऐसे ही व्यक्तियों को अनुषासित करती है जो सतपात्र हों ।

“क्रिया ही द्रव्यं विनयति ना द्रव्यं ।” कुपात्र विद्यार्थी को प्रदत्त शिक्षा बन्ध्यापुत्र के विवाहवत निष्फल होती है । अर्थात् संगीत के लिए सद्पात्र विद्यार्थी का होना अत्यन्त आवश्यक है ।

समुचित विद्या के लिए गुरु, सुश्रुषा, गृहण, धारणा विज्ञान अथवा विवेचक बुद्धि, ऊहापोह अर्थात् कल्पना तथा तत्व प्राप्ति के लिए ये गुण आवश्यक है, विषय के बारम्बार श्रवण से प्रज्ञा जाग्रत होती है । पाठ्य वस्तु को हृदयंगम कराती है, प्रज्ञावल से पाठ्य विषय के सम्बन्ध में अधिकाधिक मनोबल उत्पन्न होता है और अविरत मनोयोग से विद्या प्राप्त हो जाती है । इसलिए विद्यार्थी व शिक्षक दोनों को अपनी—2 उद्देश्य प्राप्ति हेतु मार्ग से क्रियाशील रहना चाहिए ।

अगर वर्तमान समय में विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की बात करें तो आज ये तो है कि संगीत शिक्षा जो प्राचीन समय में हर किसी की पहुँच में नहीं थी आज प्रत्येक को सुलभता से प्राप्त है । परन्तु उसके शिक्षण में गिरावट आई है । क्योंकि बहुत सारे शिष्यों पर एक शिक्षक नियुक्त होता है तथा शिक्षक को सीमित काल में संगीत सिखाना पड़ता

है उसके ऊपर से syllabus का बन्धन होता है कि एक साल में 10 या 24 राग कराने अनिवार्य है तथा शिक्षक को एक जैसी ही शिक्षा प्रत्येक शिष्य को देनी आवश्यक है। चाहे वह शिष्य इसके लिये समर्थ है या नहीं।

इसलिए कहा जाता है कि विद्यालयों से कलाकार नहीं बनते हैं तो डिग्री लेकर शिक्षक क्योंकि कलाकार बनने के लिए तो गुरु शिष्य परम्परा के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु शिष्य परम्परा के कुछ नियम जैसे-विद्यार्थी को सन्तोष के साथ शिक्षा ग्रहण करना, विद्यार्थी के सामर्थ्य व गुण के अनुसार शिक्षा देना, पाठ्यक्रम का विषय बन्धन नहीं, विद्यार्थी का सच्ची लगन मेहनत व रियाज के द्वारा अपनी शिक्षा को सिद्ध करना आदि इनका समावेश हमारी वर्तमान सांगीतिक शिक्षण पद्धति में होना चाहिए।

यह सत्य की हमारी सांगीतिक शिक्षण प्रणाली पूर्ण रूप से गुरु शिष्य परम्परा जैसी नहीं हो सकती पर गुरु शिष्य परम्परा में बहुत से ऐसे गुण हैं जिन्हें अपनाने पर हम अपनी शिक्षण पद्धति को रुचिकर व महत्वपूर्ण बनाकर एक सफल कलाकार की नींव रखने योग्य बना सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ० खुराना शन्नो-ख्याल गायकी में विविध घराने
2. डॉ० पुरी मृदुला-संगीत मीमांसा
3. डॉ० चौबे सुशील कुमार-संगीत के घरानों की चर्चा
4. देशपाण्डे वामनहरी-घरानेदार गायकी
5. डॉ० दत्ता पूनम-भारतीय संगीत (शिक्षा और उद्देश्य)
6. डॉ० पलनीटकर अलकनंदा-शास्त्रीय संगीत शिक्षा (समस्याएं एवं समाधान)
7. मिश्र रमेश-दिल्ली घराने का संगीत में योगदान
9. G.N. Joshi-Khayal Gayaki and Presentative, Journal of Indian Musicological Society-Vol. VIII

भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक और अभिनय दर्पण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में।

23

डॉ. भावना ग़ोवर दुआ
विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर (कथक नृत्य)
परफारमिंग आर्ट विभाग
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ(उ०प्र०)

भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों की श्रंखला में कथक नृत्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान शिव के तांडव व पार्वती के लास्य से पूर्ण यह नृत्य शैली पौराणिक काल से वर्तमान तक सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को अपने ऊपर धारण कर विकसित होती चली आई है। वर्तमान स्वरूप तक आते आते यद्यपि इस नृत्य शैली में अनेकानेक परिवर्तन आये किन्तु इस शास्त्रीय नृत्य शैली ने अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा है।

भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के मूल ग्रंथों में से एक अभिनय दर्पण है। जिसका अनुसरण प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य शैली में किया जाता है। अतः कथक नृत्य भी इस ग्रंथ पर दिये गये सिद्धान्तों का ही अनुसरण करता है। भारतीय संगीत जगत के शास्त्र रचनाकार मनीषियों में से आचार्य नंदिकेश्वर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनके द्वारा रचित "अभिनय दर्पण" वर्तमान तक भी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर है।

"भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र के चतुर्थ अध्याय में यह कथा आई है कि शिवजी के आदेश पर उनके गणाग्रण्य तण्डु ने भरत मुनि को नृत्य की शिक्षा प्रदान की थी। आचार्य अभिनवगुप्त ने अपनी 'अभिनव भारती' टीका में तण्डु का ही अपर नाम नन्दि माना और इसी आधार पर बहुसंख्यक विद्वान तण्डु उर्फ नन्दिन् को ही अभिनयदर्पणादि अर्थात् ग्रंथों का रचयिता मानते हैं।¹ उपरोक्त मतानुसार अभिनय दर्पण के रचनाकार आचार्य नंदिकेश्वर का समय दूसरी-तीसरी शताब्दी माना गया है अतः अभिनय दर्पण ग्रंथ का भी समय दूसरी तीसरी शताब्दी होना चाहिए किन्तु दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि आचार्य नंदिकेश्वर का समय बारहवीं-तेहरवीं शताब्दी है। अभिनय दर्पण के ही एक हिन्दी अनुवादक श्री वाचस्पति गैरोला लिखते हैं कि "आचार्य नंदिकेश्वर का समय बारहवीं व तेहरवीं शताब्दी के बीच मानने में किसी प्रकार का संदेह या विकल्प नहीं होना चाहिए।"²

उपरोक्त मत भी अनेक विद्वानों ने दिया है किन्तु तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के ग्रंथों में अभिनय दर्पण के श्लोकों का कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। "बारहवीं शताब्दी के लेखक हरपाल से इसके विचारों में पर्याप्त समानता दृष्टिगोचर होती है। हरपाल नवानगर (सौराष्ट्र) के शासक थे। इनका काल सन् 1175 के लगभग माना जाता है। इन्होंने दक्षिण में कावेरी तट पर श्री रंगम स्थान पर रहते हुए "संगीत सुधाकर" नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके उपरान्त "संगीत सुधाकर" नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके उपरान्त "संगीत रत्नाकर" (13वीं शती) व अन्य ग्रंथों में हम अभिनय दर्पण के श्लोकों को उदघृत देखते हैं।"³

अतः इस आधार पर नंदिकेश्वर का काल 10वीं शताब्दी के बाद और 12वीं शताब्दी से पूर्व अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी माना जा सकता है।

शास्त्रीय नृत्य शैली कथक भी नाट्यशास्त्र व अभिनय दर्पण का ही अनुसरण करती है। वर्तमान तक व वर्तमान समय में जितने भी प्रयोग कथक नृत्य शैली में किये गये हो, किसी भी नृत्यक के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक इस ग्रंथ में दिये गये भेदों का याद करना व अनुसरण करना अनिवार्य है।

अभिनय दर्पण की कथा वस्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में :-

अभिनय दर्पण के अन्तर्गत 324 श्लोक हैं। अभिनय दर्पण का प्रारम्भ नमस्क्रिया से होता है। जिसके अन्तर्गत नंदिकेश्वर ने चतुर्विध अभिनयात्मक शिव के विराट स्वरूप की वंदना एक श्लोक में की है।

"आगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वं वाङ्मयम्।

आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्त्विकं शिवम्।।"⁴

वर्तमान समय में भी नृत्यक रंगमंच प्रस्तुति में अभिनय दर्पण के इस श्लोक द्वारा इष्ट को नमन कर नृत्यारंभ करता है।

इस ग्रंथ में नृत्य संबंधी शास्त्र के अन्तर्गत आचार्य नंदिकेश्वर नृत्य में अभिनय की प्रधानता पर बल देते हुए उसके चार प्रकार आंगिक, वाचिक आहार्य व सात्त्विक का संक्षेपतः लक्षण बताकर आंगिक अभिनय क साधन भूत नृत्य के लिए, उपयोगी अंग, प्रत्यंगो का वर्णन विनियोग सहित करते हैं। जैसे-शिरो भेद, दृष्टि भेद, ग्रीवा, हस्त एवं पाद भेद।

"सममुद्राहितमधोसुखमालोलितं धुतम्।। 49

कम्पितं च परावृत्तं मुक्षिप्तं परिवाहितम्।

नवधा कथितं शीर्षं नाट्यशास्त्रविशारदैः।। 50"⁵

आचार्य नंदिकेश्वर ने नौ प्रकार के शिरोभेद का वर्णन किया है। इस सभी शिरो भेदों का वर्णन आचार्य नंदिकेश्वर ने विनियोग सहित किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखे तो यह भेद नृत्य पाठ्यक्रम में सर्वत्र सम्मिलित है और छात्रों को इस भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है।

इसके उपरान्त आचार्य नंदिकेश्वर ने आठ प्रकार के दृष्टिभेदों का निरूपण किया है।

“अगल—बगल में चलता फिरफिर। चंवरी जैसा परिवाहित शिर।

मोह, विरह, स्तुति, सन्तोष, अनुमोदन करना विचार।

इन सब में परिवाहित शिर का करो योजना बारम्बार।।”⁶

तदोपरान्त आचार्य ने ग्रीवा क्रम का विस्तार से वर्णन किया है। इआचार्य चार प्रकार बताये गये हैं।

“सुन्दरी च तिरश्चीना तथैव परिवर्तिता।।

प्रक्रम्पिता च भावज्ञैर्ज्ञया ग्रीवा चर्तुर्विधा।79”⁷

तदोपरान्त आचार्य नंदिकेश्वर ने कथक नृत्य के प्राण हस्त भेदों का विस्तृत वर्णन किया है। जिसके अन्तर्गत 33 असंयुक्त हस्तों का व 23 संयुक्त हस्तों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त आचार्य ने एक महत्वपूर्ण कार्य अन्य हस्तों का निरूपण कर दिया है। आचार्य ने देव हस्त, दशावतार हस्त, नवग्रह हस्त, जाति हस्त व बांधव हस्त का भी वर्णन किया है। जो नृत्य पात्र के लिए वर्तमान में भी समान रूप से उपयोगी है।

आचार्य नंदिकेश्वर ने पाद कर्म का भी उल्लेख अभिनय दर्पण में किया है जिसके अन्तर्गत उन्होंने चार भेद बताये हैं। मण्डल, उत्प्लवन, भ्रमरी व चारी।

“वक्ष्यते पादभेदानां लक्षणं पूर्वसम्मतम्।

मण्डलोत्प्लवने चैव भ्रमरी पादचारिका।।259”⁸

उपरोक्त बताये चारों पाद कर्म के भेदों का वर्णन भी अभिनय दर्पण में प्राप्त है। इसके उपरान्त आचार्य नंदिकेश्वर ने गति भेद का विस्तृत वर्णन कर 10 प्रकार की गतियाँ बताई हैं। जो नृत्योपयोगी हैं।

“अथात्र गति भेदानां लक्षणं वक्ष्यते क्रमात्।

हंसी मयूरी च मृगी, गजलीला तुरङ्गिणी।। 309

सिंही भुजंगी मण्डूकी गतिर्वीरा च मानवी

दशैता गतयो ज्ञेया नाट्यशास्त्र विशारदै।। 310”⁹

उपरोक्त गतियों का वर्णन भी नृत्य उपयोगी ही जानकर निरूपण किया गया है। अभिनय दर्पण एक विशाल ग्रंथ है जिसके अन्तर्गत शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण ज्ञान है। वर्तमान तक अनेक वि०वि० में कथक एक पाठ्यक्रम के रूप में पढाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत अभिनय दर्पण ग्रंथ की प्रत्येक विषयवस्तु पढना प्रत्येक नर्तक के लिए अनिवार्य है। इस ग्रंथ के पढे बिना कोई भी नर्तक नृत्य के मूल को जानने में सक्षम नहीं होगा। कुछ नृत्य शैलियों में तो इस ग्रंथ के श्लोकों को रटाया जाता है। अंत में नंदिकेश्वर ने लिखा भी है कि

“एताश्च नर्तनविधो शास्त्रतः सम्प्रदायतः।

सतामनुग्रहेणैव विज्ञेया नान्यथा भुवि:।।324”¹⁰

अर्थात् शास्त्र अथवा सम्प्रदायों से अथवा केवल गुरु कृपा से यह नर्तन विधि जानी जा सकती है, इसके अतिरिक्त इसका और कोई मार्ग नहीं है। अतः यह पूर्ण रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिद्ध है कि अभिनय दर्पण शास्त्र की जितनी महत्ता पूर्व में थी इतनी ही आज के नृत्य शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भी है।

“अभिनय भेदों के क्षेत्र में नंदिकेश्वर का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा वर्णित, देव, जाति, बांधव दशावतार, नवग्रह आदि हस्त मुद्राएं हैं।” ऐसी वस्तुपरक हस्त मुद्राएं इससे पूर्व किसी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होती। यही कारण है कि वर्तमान में भी यह ग्रंथ अत्याधिक लोकप्रिय है उतना अन्य कोई नहीं। यही कारण है कि वर्तमान युग में प्रत्येक अध्येता के लिए अभिनय दर्पण के विषय में जानना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची :-

1. दाधीच, डॉ० पुरु, अभिनय दर्पण, पृष्ठ-1
2. गैरोला, वाचस्पति : भारतीय नाट्यपरम्परा और अभिनय दर्पण पृष्ठ-41
3. अभिनय दर्पण डॉ० पुरु दाधीच पृष्ठ 11
4. दाधीच डॉ० पुरु, अभिनय दर्पण, पृष्ठ सं०-1, श्लोक सं०-1
5. वही० पृष्ठ-15 लोक सं० 49, 65
6. वही० पृष्ठ-20 श्लोक सं० 64, 65
7. वही० पृष्ठ पृष्ठ - 25 श्लोक सं०- 77
8. वही० पृष्ठ-82, श्लोक सं० 259,
9. वही० पृष्ठ 99 श्लोक संख्या 309, 310
10. वही० पृष्ठ सं० 102, श्लोक सं० 324
11. दाधीच, डॉ० पुरु, पृष्ठ - 38 कथक नृत्य शिक्षा - भाग 2

समकालीन भारत में प्राचीन भारतीय मूल्यों की सार्थकता

डॉ० स्वाति सक्सेना

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र
डी०जी०पी०जी० कालेज, कानपुर

“मानव जीवन मूल्यों के बगैर नहीं चल सकता, विशेषकर धर्म, मोक्ष, प्रेम, दया, संस्कार, सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, समर्पण की अवधारणा रखने वाली प्राचीन मूल्यगत शिक्षा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि “कृष्णवन्तो विश्व आर्यम” स्वयं श्रेष्ठ बनो व विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, शिक्षा की ये अवधारणा इस बात पर बल देती है। राष्ट्र व समाज के लिए मानवीय मूल्य ही आधार है और उत्तम नागरिक का निर्माण करने का एकमात्र साधन विशिष्ट मानवीय मूल्य ही है।”

मूल्यों के प्रसंग में मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनमें सर्वप्रथम प्राकृतिक जीवन मूल्य आते हैं। “मनुष्य का आत्मा अनुसंधान एवं जागरूक प्रकृति भाव से सम्पन्न होता है। नाना उपाधियों के माध्यम से नाना स्वयं पर आत्मानुभूति के क्षण ही मूल्यवान, मूल्योपलब्धि के क्षण होते हैं।” प्राकृतिक जीवन मूल्य स्वस्थ सामाजिक जीवन के व्यवस्थापक हैं, सहयोगी जीवन पद्धति के लिए इनको सुरक्षित रखना सहज एवं अनिवार्य भी है।

प्राचीन वैदिक काल से ही मूल्यों को सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन का अधार माना गया है। मूल्यों का सम्बन्ध सदा जीवन से बना रहता है, अर्थात् इनकी उपलब्धि इसी जीवन में होनी है। “सहकार व कर्मप्राण चेतना से सम्बद्ध होने के कारण सभी व्यावहारिक मूल्य एक अनिवार्य नैतिकता के आयाम से निबद्ध रहते हैं। मानवीय व्यवहार के बहुभाषी होने के कारण उसके इच्छाक्षिप्त प्रयोजन एवं आत्म विवेक के द्वारा आक्षिप्त आदेश मिले जुले रूप में कर्मों को प्रभावित करते हैं।” व्यक्ति अपने सामाजिक सम्बन्धों में संतुलन बनाये रखते हुए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है और इसके लिए उसे मानवीय मूल्यों की आवश्यकता होती है इसके लिए बहुत से मूल्य इस प्रकार हैं—

वैदिक एवं शाश्वत मूल्य— मूल्य शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है जिसको मूल्य शिक्षा की संरचना के चित्रांकन से आसानी से समझा जा सकता है। इसके अन्तर्गत मानव का सम्पूर्ण जीवन दर्शन एवं जीवन मूल्य समाहित है।

शारीरिक मूल्य— विद्यालयी शिक्षा में शरीर को निरोग एवं स्वस्थ रखने सम्बन्धी मूल्यों को इसके अन्तर्गत रखा जा सकता है। व्यायाम, खेलकूद, योग, ब्रह्मचर्य आदि ऐसे ही मूल्य हैं।

सामाजिक मूल्य— इसके अन्तर्गत सामाजिक संगठन, सहयोग, संस्कृति, समर्पण आदि।

राजनीतिक मूल्य— लोकतंत्र न्याय, अनुशासन, प्रजाहित, सुव्यवस्था आदि।

आर्थिक मूल्य— धनोपार्जन, जीविकोपार्जन, कर्मण्यता दान आदि।

धार्मिक मूल्य— अहिंसा, दया, समता, आस्था दान, क्षमा, दम, अस्तेय, इन्द्रिय निग्रह, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, उपासना।

नैतिक मूल्य— इसके अन्तर्गत सदन, सदाचार, पालन, त्याग, सत्यता, कर्तव्य, दया, प्रेम व सहिष्णुता आदि।

दार्शनिक मूल्य— परमात्मा, आत्मा, विवेक, आत्मज्ञान, मानसिक शान्ति, आनन्दोपलब्धि, जीव, जगत, ब्रह्म, मोक्ष आदि।

वर्तमान मूल्य— जो आज के समाज में वर्तमान मूल्यों के रूप में शामिल हैं।

संवैधानिक मूल्य— स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं कानून आदि।

वातावरणीय मूल्य— पर्यावरणीय बोध, जागरूकता, प्रकृति ज्ञान, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जीव जन्तु आदि।

वैश्विक मूल्य— विश्वबन्धुत्व, विश्वमित्रता, समानता, सहअस्तित्व, शान्ति, मानवतावाद, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव, न्याय आदि।

वैज्ञानिक मूल्य— सृजनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, तर्क चिन्तन, कल्पना, अन्वेषण, जिज्ञासा, आविष्कार आदि।

सौन्दर्यात्मक मूल्य— रचना, अनुभूति, अनुकरण की प्रवृत्ति आदि।

संस्थागत मूल्य— विद्यालय का उचित परिवेश, संगठनात्मक संस्कृति, शैक्षणिक क्रियाकलापों में वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन में गुणवत्ता, शोध पुस्तकों का प्रकाशन, रचनात्मकता सत्यता आदि।

जीवन मूल्य— मानव मूल्य का ही अभिन्न अंग है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन को उत्तम, उदात्त, नैतिकतापूर्ण एवं सद्चरित्रता से ओत-प्रोत बनाने के लिए कहा आदर्शमयी, परामार्थी, विचारधाराओं, आदर्शों को आत्मसात् करना आवश्यक होता है। जब मनुष्य देसी मान्यताओं के अनुरूप जीवन शैली विकसित कर लेता है तो वह जीवन मूल्य बन जाता है। जीवनमूल्य के अनुरूप जब व्यक्ति मानव के प्रति, चिन्तन, दया, सहयोग, परमार्थ, दान, दया, सहअस्तित्व आदि को हृदयंगम कर मानव कल्याण को अंजाम देने लेता है और उसे मानव मूल्य की संज्ञा से नवाजा जाता है। इस प्रकार मानव मूल्य व जीवन मूल्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मूल्य सम्पोषण होने के लिए दोनों ही अति उपयोगी हैं।

इस प्रकार शाश्वत वैदिक मूल्यों व वर्तमान मानवीय मूल्यों में समरसता का योग है क्योंकि सामाजिक मूल्य, मूल मूल्यों के संदर्भ में सर्वप्रथम बुद्धिभाव व कर्म के बीच संतुलन की अपेक्षा है क्योंकि इसी आधार पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों की वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति में कुछ ऐसे मूल्य व्यंजित होते हैं जो सिर्फ प्रयोजन मात्र ही हैं बल्कि इससे अधिक व्यापक एवं गहरे हैं और मनुष्यता को समग्रता से संयोजित करने वाले हैं। “मूल्य पुरुषार्थ हैं न कि पदार्थ।” न वे प्रत्यक्षवादी व इन्द्रिय संवेद्य भोग पदार्थ हैं, न बुद्धिवादी के प्रमेय तत्व। पुरुष में कोई वास्तविक अभाव नहीं है जिसकी पूर्ति के लिये उसे अपने अधिकारिक कोई अर्थ अपेक्षित न हो। न पुरुष से श्रेष्ठ कोई तत्व जो पुरुष के लिए उपास्य हो।” पुरुषात्र परं किचित्सा काष्ठा सा परा गीतः” वस्तुतः मनुष्य के सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति व व्यंजित होने वाले इन मानवीय मूल्यों की उपलब्धि को सिर्फ सांसारिक प्रयोजन के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें जीवन की समग्रता समाहित है और जीवन की समग्रता ही मनुष्यत्व या मानवता है। इस रूप में इनको मानव मूल्य स्वीकार किया जा सकता है। अन्ततः समग्र रूप से मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि “मूल्य मानव जीवन को

नियंत्रित व निर्देशित करने वाला वह अमूर्त प्रत्यय है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ लोकमंगल एवं आत्मोपलब्धि की सिद्धि में सहायता प्रदान करते हुए एक मानक गुण एवं सामाजिक अवधारणा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।”

यहाँ पर उल्लेख करना समीचीन होगा कि स्वचेता मनुष्य का उदय और समाज की आदि इकाई का प्रारम्भ स्त्री-पुरुष के साहचर्य में शिशु के जन्म से होता है। यह साहचर्य का निर्मल आत्मीय सौहार्द और शिशु के प्रति वात्सल्य निर्मल प्रेम है। सौहार्द सामाजिक सम्बन्ध का सूत्र है और प्रेम मानवीय मूल्य है। भारत के आत्मवादी दार्शनिकों ने अपने सामाजिक जीवन के दो आधारभूत मूल्य विश्व-प्रेम और विश्व बन्धुत्व को माना है। बौद्ध दार्शनिकों ने करुणा और मैत्री के रूप में इनको ही स्वीकार किया है। भारतीय दर्शन पूर्वतया पारलौकिक जीवन से ही सम्बद्ध नहीं रहा है। उसमें अपने व्यापक सामाजिक जीवन के प्रति स्वीकार का भाव रहा है यही कारण है कि भारतीय दार्शनिकों में अपनी आध्यात्मिक साधनों के व्यक्तिगत क्षेत्र और लोकोत्तर उपलब्धि के मूल्यों के साथ सामाजिक दायित्ववाद बराबर बना रहा है। इसी मनोभूमि पर उन्होंने अपनी इस लोकोत्तर भूमिका से मानवीय जीवन के साथ सम्बन्ध स्थापित किया है। मानवीय जीवन के साथ उनका यह सम्बन्ध मानवीय मूल्यों की परिकल्पना के रूप में उभरा है। वास्तव में इन मूल्यों की उपलब्धि आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ उनकी मानवीय जीवन के प्रति जसगता को उजागर करता है। पश्चिम में जिन विचार प्रत्यय रूप और लोकोत्तर मूल्यों को स्वीकार किया गया है, उनकी स्थापना भारतीय दर्शनों में भिन्न स्तर पर की गयी है। “सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्” जैसे मूल्यों की परिकल्पना में आध्यात्मिक जीवन का मानवीय जीवन के साथ आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

पश्चिम में सत्य (सत्यम्) तथा सौन्दर्य (सुन्दरम्) के साथ अच्छाई (शिवम्) को जीवन के यथार्थ से अलग विचार प्रत्यय मान लिया गया है, जबकि ये मूल्य भारत में जीवन की समग्रता में व्यापक मानव कल्याण को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर भारतीय साधक अपनी आध्यात्मिक लोकोत्तर साधना की उदात्त भूमिका पर सामाजिक कल्याण की भावना से अनुप्राणित है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय साधक व्यक्तिवादी नहीं है और मानवीय जीवन के दायित्व के प्रति सजग हैं। भारत में शिव के लोकमंगल के संदर्भ में सत्य धर्म रूप है, जो सामाजिक सम्बन्धों का प्रेमपरक मूल्य है और कर्म के स्तर पर सामाजिक कल्याण की भावना से अनुप्राणित है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय साधक व्यक्तिवादी नहीं है और मानवीय जीवन के दायित्व के प्रति सजग हैं। भारत में शिव के लोकमंगल के संदर्भ में सत्य धर्म रूप है, जो सामाजिक सम्बन्धों का प्रेमपरक मूल्य है और कर्म के स्तर पर सामाजिक दायित्व है। इस प्रकार भारत में आध्यात्मिक साधक जिन मूल्यों की उपलब्धि अपनी भूमिका पर करते हैं उनका मानवीय संदर्भ सुरक्षित रहता है। उनकी लोकोत्तर पूर्णता में मानवीय समग्रता व्यंजित होती है। यही कारण है कि अपनी सिद्धावस्था में ये साधक अपने समाज के शिक्षक और मार्गदर्शक रहे हैं। यहाँ इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि सामाजिक जीवन में जिस सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् जैसे मूल्यों की चर्चा की गयी है क्या उनकी उपलब्धि, अभिव्यक्ति एवं व्यंजना व्यक्ति, सामाजिक जीवन के अन्तर्गत करने में सक्षम हो सकता है? निश्चय ही सामाजिक जीवन के बीच रहते हुए इन मूल्यों को अपनाते में सक्षम व्यक्ति होते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति पहले सामाजिक सम्बन्धों के आधारभूत मानव मूल्यों के जीवन की सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। परिवार की सामाजिक इकाई विस्तार पाती हुई देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर मानव समाज तक पहुँच जाती है। सामाजिक जीवन के अन्तर्गत जीने वाले व्यक्ति के लिए यह सम्भव है कि वह अपने परिवार, पड़ोस, नगर, देश और देशान्तर से आगे जाकर अपने प्रेम को विस्तार देता हुआ ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ तक पहुँच सकता है। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना तक पहुँच जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में असाधारण कुछ भी नहीं है पर ऊर्जा विशिष्ट है। अन्य मानवीय मूल्य भी इसी भाव तत्व के विभिन्न सम्बन्धपरक मूल्य हैं। आत्मीय बन्धुत्व का सौहार्दभाव उसी प्रकार का है और करुणा, मैत्री भी उसी के सम्बन्ध में भिन्न रूप हैं। अतः इन मूल्यों की सिद्धि प्रेम की मानवीय स्तर की साधना में निहित मानी जायेगी।

निश्चय ही समाज के साथ जीने वाला ऐसा व्यक्ति युग-पुरुष है, क्योंकि वह अपने समाज का मार्गदर्शक होता है। मनुष्य के केन्द्रीय मूल्य ‘प्रेम का साक्षात्कार’ मानवता की समग्रता में करने में जो सक्षम है वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में चल रहे बुद्धि, भाव, कर्म के पारस्परिक अन्तर्क्रिया व्यापार को देखने समझने में सहज ही समर्थ हैं। अपनी गहरी अन्तर्दृष्टि व्यापक सहानुभूति से ऐसा युग पुरुष इस व्यापार के संतुलन एवं सामंजस्य में ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ जैसे मूल्यों की अभिव्यक्ति के मानवीय संदर्भ की व्यंजना सहज ही ग्रहण करने में सक्षम है। उसका मार्गदर्शन समाज के लिए है। वह अपने बुद्धि के विवेक से सत्य के मार्ग पर चलता हुआ, अपने भावों की संवेदना से शिव रूप लोकमंगल की कामना करता हुआ अपने उत्पादक कर्म की रचनाशीलता में सौन्दर्य की भव्यता को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार ऐसा युग पुरुष अपने सामाजिक जीवन के संगीत का संयोजक और संरक्षक दोनों माना जायेगा। हमारी दृष्टि मुख्यतः सहयोगी सामाजिक जीवन पर है परन्तु व्यापक सामाजिक जीवन में कुछ अन्य मानवीय मूल्य भी रहे हैं। आनन्द एक ऐसा ही मूल्य है जिसकी मान्यता तो सीमित रही है पर विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह मान्य हुआ है। आनन्द सुखानुभूति का उदात्तीकरण है। आध्यात्मिक व्यक्तिपरक साधना में इस अनुभव की भाव स्थिति में पहुँचने एवं उस स्थिति में लगातार बने रहने को सर्वोच्च मूल्य उपलब्धि मानी गयी है परन्तु इस मूल्य का सम्बन्ध जीवन की रचनात्मक उपलब्धियों से है। विशेषकर संगीत कला के माध्यम से सुखानुभूति की इस ऊँची अवस्था आनन्द की स्थिति में पहुँचा जाता है। इसको मानवीय मूल्य इस स्तर पर माना जायेगा कि इस मूल्यपरक भावस्थिति की भागीदारी व्यक्ति के साथ-साथ समाज करता है। वस्तुतः अगर ध्यान दिया जाय तो सहयोगी जीवन में प्रकृति के अन्तर्गत व्याप्त (समन्वय एवं सामंजस्य की संगति में) संगीत निहित रहता है। अतः इस मानवीय आनन्द की रागात्मक उपलब्धि सामाजिक जीवन का एक मूल्य है।

भारतीय मनीषा ने एक अद्भुत सामाजिक मूल्य प्रस्तुत किया है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। वह मूल्य है— ‘आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्’। जो हमारे प्रतिकूल हो, दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। कोई हमें गाली देता है तो हमें बुरा लगता है, अतः हमें भी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। यह सामाजिक समरसता

का मूल्य है। 'समरसता' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें शैवागम में मिलता है। सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ है—भावात्मक एकता और सौहार्द्र। शैवधर्म में जाति-पाँति या किसी भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। समरसता पर उसमें विशेष बल दिया गया है। सामाजिक समरसता का तात्पर्य है कि समाज में ऐसे मूल्यों का विकास किया जाय जिनसे भावात्मक अखण्डता, भावात्मक सौहार्द्र और भावात्मक एकता जैसे तत्व समाज के स्थायी भावन बन जाएँ। 'आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्' सामाजिक समरसता का वाहक मूल्य है। हमारे यहाँ व्यापक समाज की परिस्थिति का परिचय देने के लिए कुछ पदों का प्रयोग किया जाता है। आनन्दमंगल एक ऐसा ही पद है। यह परिस्थिति का मानवीय दृष्टि से एक मूल्यांकन है, अतः यह एक प्रकार का मानवीय मूल्य ही माना जायेगा। इसी प्रकार कुछ अन्य सामाजिक पद सुख शान्ति एवं सुख-सन्तोष हैं। सहयोगी समाज के सांस्कृतिक जीवन के सुरक्षित रहने का यह एक प्रकार का मानदण्ड माना जा सकता है। उसमें सुख-शान्ति है, वह सुखी-संतुष्ट है और वहाँ जीवन हर प्रकार से आनन्द-मंगल का है। वस्तुतः इस समाज में जिस प्रकार हर स्तर पर संतुलन समन्वय बना रहता है, उसमें मूल्य के मानकों को सुरक्षित रहना ही है। अगर समाज इन मूल्यों मापदण्डों से अलग हटता है तो उसका सहयोगी जीवन विश्रुंखलित हो जायेगा। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है। अलग-अलग समाज अलग-अलग व्यवस्थाओं के अन्तर्गत स्थित जहाँ। इन व्यवस्थाओं के अपने-अपने संविधान हैं, अपनी मान्यताएँ हैं, अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं। उनके अनुसार समाज को चलते रहना है।

इस आलेख में हमने बौद्ध दार्शनिकों के करुणा और मैत्री जैसे मूल्यों का उल्लेख विश्व-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व जैसे मानवीय मूल्यों के साथ किया है। वस्तुतः बौद्ध धर्म में जीवन दुःखमय और विषादमय मनाया गया है। अतः जीवन के पारस्परिक मैत्री भाव के साथ करुणा और शान्ति को अपनाना चाहिए। इस प्रसंग में ईसाई धर्म के पिटीचैरिटी (दया-दान से मूलभावों की अभिव्यक्ति नहीं होती) जैसे व्यापक मूल्यों का उल्लेख किया जा सकता है। ये मूल्य भी सांसारिक जीवन के प्रति निषेधात्मक दृष्टि का प्रतिफल है। ईसाई धर्म की मूल मान्यता है जीव ने संसार में जन्म दुःख भोगने के लिए लिया है, क्योंकि उसका ईश्वरीय स्वर्ग के राज्य से पतन हुआ है। अतः जीवन में उसे दीन दुखियों, भाँति-भाँति के कष्ट तथा पीड़ाएँ भोगने वालों के ऊपर दया भाव रखकर उनकी सहायता एवं सेवा तथा उपचार करना चाहिए। हम मान सकते हैं कि वे ईसाई धर्म दृष्टि से व्यापक मानवीय मूल्य है।

जीवन की स्थिति विशेष और इस स्थिति से मुक्त होकर उसे शाश्वत जीवन में स्थान पाने की साधना करनी है। बौद्ध धर्म में जीवन जीने के लिए माना गया है और जीवन को सम्यक् रूप से जीने के लिए अपने साधने की बात है यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मानवीय मूल्य व्यापक मानवता के माने गये हैं, परन्तु उनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के सामाजिक जीवन में सम्भव है। सामाजिक मानवीय मूल्यों के प्रति भारतीय मनीषा बहुत सजग रही है। अब हम आधुनिक समय पर आते हैं। आधुनिक युग में पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर लगातार हमला जारी है। हम इतने लम्बे समय तक पराधीन रहे कि अपनी हर चीज के प्रति हमारे अंदर हीन भावना घर कर गयी। हमें अपने शाश्वत मूल्य भी खोखलें नजर आने लगे। यहाँ हमें सम्हलने की जरूरत है। अगर वैज्ञानिकता के नाम पर उन्नीसवीं सदी में विकासवाद को मनुष्य के यथार्थ के रूप में प्रचलित किया गया तो यह यूरोप की दृष्टि हो सकती है। मनुष्य को परिभाषित करने में उसको व्यापक जन जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। यूरोपीय मनुष्य जाति में विशिष्ट थे और उनका बौद्धिक वर्ग अपने व्यापक समाज में इसी प्रकार विशिष्ट था। परन्तु उन्हीं की वैज्ञानिक प्रगति ने इस धारणा को तार-तार कर दिया। वैज्ञानिक सत्य विश्वव्यापी है। कुछ मामलों में इसके बहुत फायदे भी हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

वैज्ञानिक विकास के साथ यूरोप में समाज का लगातार अवमूल्यन हुआ और वहाँ घोर व्यक्तिवाद पनपा। अणु-परमाणुओं से जैसे भौतिक यथार्थ का प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे ही जीवाणुओं के संयोजन क्रम के विकास में मनुष्य का अस्तित्व भी है। अब अगर यूरोप अपने धर्म दर्शन की परम्परा में भौतिक एवं अमूर्त विचार प्रत्ययों के माध्यम से जीवन के यथार्थ सत्य को परिभाषित और व्याख्यायित करने में असमर्थ है तो विज्ञान के भौतिक यथार्थ के सत्य के आधार पर इस जीवन के सत्य को समझना उसकी मजबूरी है। विडम्बना यह है कि यूरोपीय मानस इसको अपना गौरव मानता है और इसे अपना सांस्कृतिक उत्थान समझता है।

मानवीय मूल्यों के प्रसंग में यूरोप की ओर ध्यान आकृष्ट करने का कुछ उद्देश्य है। यूरोप की संस्कृति को भौतिक मानने का आधार क्या है, जबकि वहाँ परम्परागत रूप से धर्म तथा दर्शन में सत्य को निरपेक्ष माना गया है। वास्तव में इस प्रकार जीवन, मनुष्य के जीवन की उपेक्षा की गयी है। इस जीवन को पराभौतिक, लोकोत्तर अथवा विचार प्रत्यय निरपेक्ष मानने से न तो जीवन को जिया जा सकता है और न उसे समझा जा सकता है, जन सामान्य के निरपेक्ष पर कब तक निर्भर कर सकता। आज की अर्थव्यवस्था ने बल और आग्रह के साथ मनुष्य के जीवन को व्यावहारिक स्तर पर स्वीकार किया है पर अपनी सांस्कृतिक परम्परा से मुक्त होना कैसे सम्भव होता। अतः उसका उत्पादन भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया का है, जिसमें वैज्ञानिक सत्यानुसंधान का उपयोग किया जा रहा है और संचालन गणितीय अमूर्त प्रतीकों से हो रहा है। प्रत्यक्ष जीवन का व्यवहार इस व्यवस्था का बाजार है, जिसका केन्द्रीय मूल्य मुद्रा अमूर्त प्रतीक है।

पश्चिमी बाजार व्यवस्था ने धर्म एवं दर्शन द्वारा मानवीय मूल्यों का उपयोग व्यावहारिक रूप में करके दिखला दिया है परन्तु इन मूल्यों की सार्थकता मनुष्य जीवन के यथार्थ के स्तर पर ही है, भारतीय चिन्तन मनन की उदात्त भूमिका पर नहीं है। सामान्य रूप से इनमें मानव कल्याण, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों का उल्लेख किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था ने इस परम्परागत मान्यता को स्वीकार किया है कि बड़े और छोटे यानी अमीर और गरीब वर्गों को अपने अपने काम का अवसर मिलना ही न्याय है। अतः व्यवस्था ने अनुदानों के माध्यम से सम्पन्न देशों के द्वारा गरीब देशों की सहायता देने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की है। यह ईसाई धार्मिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रयोग है। इसी प्रकार उपर्युक्त तथाकथित सभी मूल्यों का व्यावहारिक प्रयोग करने की बात की जा रही है। उसके अनुसार जो समाज या वर्ग जिस स्तर पर अधिकार या संरक्षण की अपेक्षा रखता है उसको दिया या दिलाया जाय। आपदाग्रस्त या मनुष्य के आतंक अथवा भौतिक दुर्घटनाओं के शिकार क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना के कार्यक्रम संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। निश्चय ही इस

प्रकार के सारे पादयक्रम मानवीय माने जायेंगे। परन्तु यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना है कि इन सारे कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था अपनी शान्ति एवं स्थायित्व के लिए ही चला रही है वह अपने लाभ और लोभ के आदर्श को सदा सामने रखती है न कि शाश्वत सामाजिक मानवीय मूल्यों को।

आज पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था और बाजारवाद ने पूरी तरह से भारत को अपने शिकंजे में ले लिया है। शेष विश्व के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने के लिए इस व्यवस्था को अपनाना आज हमारी मजबूरी है, परन्तु हमें इस बात के प्रति लगातार सचेत रहना होगा कि भारतीय दर्शन और संस्कृति के जो शाश्वत सामाजिक मानवीय मूल्य हैं वे क्षारित न होने पाये। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी वे मूल्य न केवल जीवित रहे बल्कि वे पुष्पित और पल्लवित भी होते रहे। भयाक्रान्त होकर पश्चिमी संस्कृति के आगे घुटने नहीं टेकने हैं बल्कि अपने अपने आत्मविश्वास को बनाये रखते हुए अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है और भारत को पुनः "विश्व गुरु" बनाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ० लक्ष्मीलाल के० ओट— शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर (2001)
2. चौबे, सरयू प्रसाद— शिक्षा के दार्शनिक समाजशास्त्रीय आधार, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ (2005)
3. दशोरा : नन्दलाल— पातंजलयोगसूत्र (व्याख्या एवं अनुवाद) रणधीर प्रकाशन हरिद्वार (2001)
4. पाण्डेय राम शकल— शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (2003)
5. पाण्डेय राम शकल— उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा (2003)
6. लाल, रमन बिहारी— शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2004
7. विवेकानन्द स्वामी— व्यक्तित्व का विकास, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2003
8. पाठक एवं त्यागी— शिक्षा के दार्शनिक आधार, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
9. जे० कृष्णामूर्ति— शिक्षा एवं जीवन का महत्व, कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इण्डिया, वाराणसी।
10. डा० राजीव मालवीय— शिक्षा के मूल सिद्धान्त, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
11. डा० एस०एल० गौतम— "शिक्षा में नवाचार" शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
12. मूर्ति, जयरामन— मूल्य शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

आधुनिक भारतीय कला पर विभिन्न लोक कलाओं का प्रभाव

25

डॉ० अर्चना रानी,

विभागाध्यक्षा, झाड़ंग एवं पेण्टिंग विभाग,
रघुनाथ गर्ल्स (पीजी) कॉलेज, मेरठ

कला मानवीय क्रियाकलापों का एक सबसे पुराना और सर्वाधिक सार्थक रूप है। कला केवल क्रिया का ही नहीं, बल्कि उसके परिणाम का अर्थात् कलाकृति का भी द्योतक है। कला का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से साकार माना जाता है। कला अपने स्वरूप में मूर्तिकला, वास्तुकला एवं चित्रकला है। इनका प्रत्यक्ष रूप हमें चित्र, मूर्ति एवं वास्तु में दिखाई देता है। मनुष्य और कलाओं का अंतरंग संबंध है। मनुष्य आदिकाल से अपने मन की भावनाओं को कला के विविध रूपों से प्रकट करता आया है। प्रत्येक कला उस क्षेत्र के लोक जीवन से पूर्णतः प्रभावित होती है और उस क्षेत्र विशेष की विशिष्ट पहचान बन जाती है। कला के इन विविध आयामों में चित्रकला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज आधुनिक चित्रकला वर्तमान की वह विधा है, जिसमें प्राचीन परम्परा का विरोध और नवीनता का आकर्षण पाया जाता है।¹ आधुनिक कला का यह समय सुखद एवं स्वस्थ है कि अनेक कलाकार भारतीय पौराणिक, लोक कला तथा लघुचित्रों के सजग हो उठे हैं। श्यामचरण दुबे जैसे विद्वान का कथन था कि हमें अपनी साँस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिये। उनके अनुसार यदि हमें कल से आज और आज से आने वाले कल को जाना है हमें अपनी साँस्कृतिक विरासत से बहुत कुछ लेंगे।² अतः हमें भारतीय आधुनिक कला के मर्म को समझने के लिये लोक कला को भी समझना पड़ेगा। आज अनेक चित्रकार लोक कला से प्रेरित हो रहे हैं।

उन्नीसवीं शती के अन्त में बाल कला, आदिम कला, लोक कला ने आधुनिक कला को प्रेरित करना आरंभ कर दिया। यामिनी राय, नन्दलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी तथा राम किंकर बैज इसके उदाहरण के रूप में कहे जा सकते हैं। अतः अनेक आधुनिक चित्रकार आधुनिकता का स्वरूप ओढ़े अपनी कला संस्कृति के मूल रूप की ओर लौटे। जिसमें लोक कला के मिश्रण से आधुनिकता की शुरुआत करने वाले चित्रकारों में यामिनी राय का नाम सर्वप्रथम आता है।³

यामिनी राय निर्विवाद रूप से बीसवीं शताब्दी के उन्नत कलाकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने रचना संसार को लोक कला के साथ जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अफ्रीकी जनजातीय कला ने पिकासो, गोगा को प्रभावित किया। बंगाल के कालीघाट के चित्रों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि अंग्रेजी पद्धति में पढ़ने के बावजूद उन्होंने अकादमिक पद्धति से चित्र बनाना छोड़ दिया। यामिनी राय के चित्रों में लोक कला के रंग, रेखायें, धरातल सभी कुछ नजर आता है। वे पूरी तरह से लोक कला पर सम्मोहित हो गये। ठेठ भारतीय पद्धति से चित्र बनाने वाले पहले चित्रकार थे। लोक कला को किसी कलाकार ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना यामिनी राय ने दिया। यामिनी राय ने अपनी स्वतन्त्र चित्रभाषा विकसित कर ली। उन्होंने लोक एवं आधुनिक की भाषा को भली-भाँति समझ लिया था इसलिये उन्हें भारतीय आधुनिक कला का पितामह कहा जाता है। जबकि उनके चित्र सीधे-साधे एवं लोक लुभावन थे। यामिनी राय लोक कला से इसलिये भी प्रभावित हुए क्योंकि लोक कला कोमलता, विविधता, एकता एवं सार्वजनिकता के गुणों से सम्पन्न होती है।

कला के क्षेत्र में यामिनी राय का नाम केवल इसलिये विख्यात नहीं है कि उन्होंने कला का कठिन मार्ग अपनाया, बल्कि वे इसलिये विख्यात हैं कि उन्होंने एक चित्रकार के रूप में माटी की गंध को महसूस किया और भारतीय विशुद्ध लोक कला रूपों को अपने चित्रों का विषय बनाया। उन्होंने कला में पश्चिम के अनुकरण की प्रचलित धारा को तोड़कर बंगाल की लोक कला को निजी अनुभवों का जामा पहनाकर एक विशिष्ट लोकोन्मुख शैली का विकास किया। यामिनी राय के मन पर ग्रामीण विशुद्ध रंगों की गहरी छाप थी। इस सृजन शक्ति के पीछे लोक कला की अद्वितीय सहजता है तथा अपने अन्दर मौलिक आकारों की एक अनुभूति है। रंगों के उपयोग में यामिनी राय मर्मज्ञ थे यद्यपि उन्होंने कुछ सीमित रंगों का ही प्रयोग किया है और विशिष्ट विषयों को ही लिया है। भारत की अनेक जातियों व जन-जातियों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही पारम्परिक लोक कलाओं की जड़े प्रागैतिहासिक काल में विद्यमान हैं। संभवतः संघर्ष तथा भय की भावना से खींची गयी आड़ी-तिरछी रेखाएँ लोक कलाओं का उद्गम हैं। भारत में लोक कला की परम्परा अत्यन्त समृद्ध रही है जो केवल हस्तशिल्पों में ही प्रकट न होकर संयोजित चित्ररूपों में प्रकट हुई है। इनमें व्याप्त विभिन्न अभिप्राय आज भी चित्रकारों के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं। नागर और लोक कलाओं के मध्य एक अटूट रिश्ता रहा है। जितना महत्व शास्त्रीय कला को मिला उतना ही महत्व लोक रूपों को दिया गया। जिसके फलस्वरूप लोक कला और शास्त्रीय कला के मध्य लेन-देन चलता रहा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अनेक आधुनिक चित्रकारों ने भारतीय चित्रकला के मूल रूप की ओर पुनः लौटने का प्रयास किया। जिसके फलस्वरूप उनके रूपकारों में लोक कला की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति मुक्त रूप से हुई है, जिनमें कलाकार नन्दलाल बसु का योगदान अविस्मरणीय है। प्राचीन कलाओं के साथ भारत की विभिन्न लोक धाराओं के समन्वय से उन्होंने अपनी अद्भुत कला क्षमता का परिचय दिया एवं 'हरिपुर पोस्टर्स' के रूप में भारतीय कला जगत में एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। बंगाल की लोक कला 'पटुआ' कला के अनुकरण पर नन्दलाल ने अपनी रचना धर्मिता से इन पोस्टर्स का निर्माण किया जो निश्चय ही लोगों के मन-मस्तिष्क पर अपना प्रभाव अंकित कर गये। इसमें उन्होंने संधाल जाति एवं ग्रामीणों की सहज व सरल जीवन शैली को चित्रित किया तथा बिक्री के लिये पंडार की आस-पास की दुकानों पर भी रखा एवं कीमत रखी चार से छः आने के भीतर, जिसे आसानी से लोग खरीद कर ले जाते थे। 'हरिपुरा पोस्टर्स' की शैली एवं विषय वस्तु को लेकर नन्दलाल अत्यधिक सजग रहे। उन्होंने इस कार्य के लिये ग्रामीण जनता के मध्य अपना समय व्यतीत किया एवं उनके सुख-दुख में सहभागी बने,

तभी वह उनकी आन्तरिक संवेदनाओं को कुशलता से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में प्रस्तुत कर पाये। कर्म-व्यस्त ग्रामीण जीवन एवं उनकी शिल्प दक्षता को उन्होंने इन पोस्टर्स में चित्रित किया। ग्रामीण जीवन की सम्पूर्ण झाँकी लोक शैली में अपनी रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत की। इस कार्य से उनकी ख्याति और अधिक पल्लवित हो गयी। नन्दलाल ने लगभग अस्सी पोस्टर्स का निर्माण किया जो दो फुट लम्बे व दो फुट चौड़े आकार में निर्मित थे। उनके सहायक कलाकारों एवं विद्यार्थियों ने मिलकर उसकी पुनरावृत्ति लगभग चार सौ पोस्टर्स का निर्माण किया। यह पोस्टर्स हस्तनिर्मित कागज पर बनाये गये एवं इनमें स्थानीय प्राप्त रंगों को प्रयुक्त किया। इन पोस्टर्स को मुख्य स्थल पर मुख्य दरवाजों पर एवं सम्पूर्ण पण्डाल पर वितरित करके सजाया गया ताकि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ प्रेस की नजर भी उस पर पड़े। नन्दलाल ने स्वयं लिखा है किपट चित्रण शैली का अनुकरण करते हुये हमने बहुत संख्या में इनका निर्माण किया एवं उन्हें सभी स्थानों पर प्रदर्शित किया। चटक रंग, सरल रेखांकन, सामाजिक विषय-वस्तु पर आधारित इन पोस्टर्स को गहरी काली बलपूर्ण सशक्त रेखाओं के अभिनव प्रयोग से पूर्ण किया गया था। लोकजीवन, लोकरूप व लोकशैली की सुन्दर धारा इन पोस्टर्स में निहित है। टेम्परा पद्धति में चित्रित यह पोस्टर्स अपने आकर्षक रंगों एवं तेजी से चलाये तूलिकाघातों से सभी को आकर्षित करते हैं। इनमें शिकारी, संगीतज्ञ, गाडीवान, बढई, मोची, सुनार, बुनकर, ग्रामीण कार्यरत महिलायें एवं पशु-पक्षी व पुष्पों का अंकन है।

विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी लोकजीवन के विषयों से प्रेरणा ली। सन् 1940-50 ई० के मध्य दक्षिण के कुछ कलाकार, आलमेलकर, श्रीनिवासलु तथा पंडीराजू भी लोक कला की आकृतियों से प्रभावित हुए। शीला औडेन भी एक आधुनिक लोक कला की संरक्षक हैं। यामिनी राय के बाद लोक कला के उत्थान में उन्हीं का नाम आता है। उन्होंने यामिनी राय के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की तथा बंगाल की लोक कला से, अपना पट्टचित्र, खिलौने और स्क्रोल चित्रों का अनुकरण अपने तरीके से किया। उनका अधिकतर समय विदेश में ही बीतता था, वे अपने आप को लोक कला के मुखर और प्रभावशाली माध्यम से व्यक्त कर रही थीं। वह अपनी कला में सादगी, निश्चलता और जीवन के उल्लास को लोक कला के संसर्ग से अपनी मनोदशा को बहुत सशक्त रूप में व्यक्त करने में सक्षम रही हैं, इस दृष्टि से वह अपने गुरु से भी आगे नजर आती हैं। वह सदैव अपनी कृतियों में प्रतीकात्मकता का प्रदर्शन करती रही।

आधुनिक भारतीय कला का यह समय सुखद एवं स्वस्थ है क्योंकि कलाकार भारतीय लोक कला, लघु चित्रों एवं जनजातीय कला के प्रति सजग हो चुके हैं। भारतीय आधुनिक कला के मर्म को समझने के लिये हमें लोक कला को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से चित्रकार किसी-न-किसी रूप में लोक कला से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लोक कला, बाल कला एवं जनजातीय कला ने आधुनिक कला को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् बहुत से कलाकार भारतीय ग्रामीण कला निधियों के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक हुए। बंगाल के विष्णुपुर, मिदनापुर तथा कालीघाट के पट चित्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में सांझी, अहोई तथा दीवाली के समय में बनाये जाने वाले मिट्टी की दीवारों पर मोटिफ बनाने की परम्परा, बिहार में मधुबनी के लोकचित्र, महाराष्ट्र में वर्ली के क्षेत्र, हैदराबाद में कलमकारी, राजस्थान में पिच्छवई, फड, पश्चिमी बंगाल की कांधा एम्ब्रोइडरी, पंजाब की फुलकारी एवं चम्बा के रूमाल तथा छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प कला के अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें भारतीय कलाकारों ने निःसंदेह प्रेरणा प्राप्त की है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के टेराकोटा, बस्तर के धातुशिल्प तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की खुदाई, मिट्टी के खिलौने, फर्श पर अलंकरण एवं धातुशिल्प की समृद्ध परम्पराओं ने भी कलाकारों के लिये नये द्वार खोले। इसी प्रकार पूरे भारत में अलंकरण से लेकर संस्कारों के माध्यम से बनने वाली अनेकों कला शैलियाँ हैं जिनमें कलाकारों ने अस्सी के दशक में सर्वाधिक प्रेरणास्पद प्रयोग किये गये।

सुप्रसिद्ध भारतीय कलाकार यामिनी राय ने भी यह भाप लिया था कि कलाकारों को अपनी कलाकृतियों को समृद्ध बनाने के लिये लोक कला तथा लोक रीति को अपनाना होगा।⁴ भारतीय समकालीन कलाकारों ने भी लोक कलाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा लेकर अपनी कलाभिव्यक्ति को समृद्ध और विस्तृत बनाया है। वस्तुतः लोक कला एक जीवन्त बीज, दृष्टिगत शब्दकोष का पुस्तकालय तथा देखी जाने वाली वह भाषा है जिससे सदैव प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। लोक कला शाश्वत है। इससे क्षरण की प्रवृत्ति नहीं है। इसीलिए जब तक लोक है अथवा जीवन है तब तक इनका सृजन होता रहेगा और निश्चलता व अनगढ़ता की भावभूमि पर उपजी लोक कलाकृतियाँ सर्वकालिक एवं प्रासंगिक भी रहेंगी।

प्रयोगवादी विचार के फलस्वरूप कलाकारों ने पौराणिक-नवीन माध्यमों को एक ही तल पर प्रयुक्त करना प्रारम्भ किया और मिक्स मीडिया के नाम से रचना सामग्री का अथाह भण्डार कलाकारों के पास एकत्रित हो गया। कोलाज के रूप में प्रारम्भ होकर इसका रूप अत्यधिक विकसित होता गया। कलाकार अपने कार्य में रंगों के अतिरिक्त रिलीफ वर्क, कीलें, मेटल, लकड़ी के पट्टे, गोंद, फेवीकोल, थर्माकोल, कपड़ा, रेत, मोम, प्लास्टर आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने लगा। कलाकारों को जो भी माध्यम अपनी कलाकृति के लिए सटीक लगता, वह उसका प्रयोग अपने चित्र को पूर्ण करने के लिए करते। प्रतिष्ठित कलाकार प्रभाकर बर्वे इनेमिल में कार्य करते हैं, जोगेन चौधरी इंक व पेस्टल में अपने चित्रों को पूर्ण करते हैं। जोगेन चौधरी ने बंगाल के पट्टुआ चित्रकारों के विशिष्ट आकारों, उनकी चित्रमयी भाषा तथा भावाभिव्यक्ति को अपनी कला में स्थान दिया। लक्ष्मा गौड़ ने अपने गांवों के दृश्यों के लिए गोचे तकनीक का चुनाव किया। प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन ने भी तैल रंग के अतिरिक्त गोल्ड प्लेट का प्रयोग किया जो उनके 'गंगा' नामक शृंखला चित्रों में प्रयुक्त हुई थी। जहाँ के० जी० सुब्रह्मण्यम ने गोचे के साथ तैल रंग प्रयुक्त किये तो वहीं जगदीश स्वामीनाथन तैल रंग के साथ मोम से चित्रों में टैक्सचर उत्पन्न करते हैं। सतीश गुजाराल आकृतियों में ठोस व भारीपन लाने के लिए तथा पोत के प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रेत एवं तैल रंगों का प्रयोग करते हैं। अश्विन मोदी ने फेवीकोल व थर्माकोल को अपनाया जो उनके चित्रों को अतिरिक्त प्रकाशवान बनाता है तथा दानेदार टैक्सचर भी नवीन प्रभाव उत्पन्न करता है।

सम्बोधन कुछ भी हो किन्तु कलाकार को सृजन का आनन्द आया। माध्यमों के अभिनव प्रयोगों से कलाकारों ने भारतीय कला में रुचि बढ़ी और कलाकृतियों में आधुनिक पुट लिये लोक एवं पारम्परिक कला के तत्त्व भी दिखाई देने लगे।

प्रफुल्ल धनकड़ के चित्रों में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वातावरण एवं लोक कला की अनगढ़ आकृतियों का दर्शन होते हैं। इसी प्रकार सुरेश कुमार पाण्डेय के चित्रों में भी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।⁵

समकालीन चित्रकार मनजीत बाबा ने अपने अभिव्यक्ति हेतु एक नई फार्म (रूप-प्रविधि) साकार की है जो उनके कैनवास का अभिन्न अंग और स्वयं चित्रकार की पहचान बन गई है। शरीर के अंगों को गोलाई प्रदान करने के कारण उनके चित्रों में लयात्मकता है। उनके कैनवास की विषय-वस्तु अधिकांशतः पौराणिक पात्र हो हैं। अगर हम उनके समकालीन कला परिवेश के भीतर झाँक कर देखें तो हमें उनमें पहाड़ों की भारतीयता नजर आती है। पहाड़ की ग्रामीण लोक कला बसौली शैली से उनकी कृतियाँ प्रभावित हैं। उनका मानना है कि वह सबसे पहले भारतीय हैं तथा अपने संस्कारों को मान्यता देते हैं।⁶ यही कारण है कि उनकी कला में पौराणिक पात्रा बड़े सहज भाव से कला में चित्रित हुए। उनकी कृतियाँ उन्मुक्त खुले स्पेस (अन्तराल) में चित्रित हैं तथा रंग योजना भी प्राथमिक एवं सपाट है। मानवाकृतियों में सादगी एवं भारीपन बसौली शैली से प्रभावित हैं। बसौली शैली के देवी-देवताओं वाली कृतियों का आकर्षण संभवतया मंजीत बाबा के कलाकार में मन रहा जो उनकी कलाकृतियों में स्वभावतः आ गया। उनका कथन है कि उन्हें मानव एवं पशुओं से प्रेम है, लगाव है। देवता मनुष्य ही है और कई पशु उनके वाहन हैं। अतः मानव एवं पशु उनकी कृतियों का प्रिय विषय-वस्तु हैं। मंजीत बाबा के चित्र उन्मुक्त अन्तराल में बने होने के कारण वह भारविहीन जान पड़ते हैं। उनकी रूप-बेलनाकार हड्डियों, मांसपेशियों से विहीन हैं। उनका कहना था कि लघुचित्रों में न तो अनैटॉमि है और न परिप्रेक्ष्य, इसके साथ ही वे सैकड़ों सालों से सबको आकर्षित कर रहे हैं। अतः मेरे चित्रों में भी मैं अनैटॉमि और परिप्रेक्ष्य पर ध्यान नहीं देता।⁷ उनके चित्र ऐसे चित्रित हैं जैसे कोई संगीतकार राग मेघ-मल्हार गा रहा हो। इन सबसे कलाकृति में भारतीयता, सादगी एवं शास्त्रीय गुण-तत्वों की उपस्थिति बनी रहती है। संक्षेप में, कैनवास की पृष्ठभूमि में तेज, सपाट और विरोध स्वभाव के रंगों का प्रयोग उन्हें लोक चित्रों के समीप ले जाता है।

वैश्वीकरण के युग में कला ने व्यावसायिक रूप ले लिया है। भारतीय कला व लोक कला के विदेशी खरीददारों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। वर्तमान भारतीय कला ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। मनुष्य के भौतिक जीवन तथा आध्यात्मिक उत्पादन हेतु धन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए वह समय की माँग के अनुरूप अपनी कला को व्यापारिक रूप प्रदान करता रहा है। आज कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों को बाजार में बड़ी मात्रा में बेचने के लिए उन्हें व्यवसायिक रूप प्रदान किया है। उनका उद्देश्य अपनी कला की अभिव्यक्ति को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर इसके माध्यम से पूँजी कमाना है। पहले प्रत्येक उत्सवों में घर की सजावट हेतु महिलाएं प्रतीकों व चिन्हों को घर में स्वयं बनाती थीं परन्तु आज के बदलते समाज में उन्हें भी बाजार में निर्मित कलाकृतियों की ओर आकर्षित किया है। उत्सवों में घरों को सजाने हेतु महिलाएं प्रतीकों एवं चिन्हों को बाजार से एक विशेष मूल्य देकर अर्जित करती हैं। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बाजार में कलाकारों द्वारा बनायी गई कलाकृतियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, नक्काशी किये मिट्टी के बर्तन एवं प्रतीक चिन्हों तथा सजावट का प्रत्येक सामान बाजार में उपलब्ध रहता है।

आज भारतीय लोक कलाकार स्वतंत्रता के महत्व को पहचानता है। दैनिक काम की उलझन भरी सीमाओं के बावजूद देखने, जिज्ञासा करने और रचने की स्वतंत्रता को लेकर, दार्शनिकता, सुंदर व आर्थिक दृष्टि से वह एक चिंतक बन गया है। वह स्वतंत्रता के सम्पूर्ण नए क्षितिज की तलाश में है उसे एक नई मूल्य-शृंखला उभरती नजर आ रही है। इस कार्य-व्यापार से न केवल आदिम कलाकारों की आविष्कारशील शक्ति की पुष्टि हुई बल्कि पश्चिमी धारणाओं को भी हीन साबित कर दिया है। हुसैन, एस० एल० पाराशर, धनराज भगत, देवयानी कृष्ण आदि महत्वपूर्ण कलाकारों ने पारम्परिक मूल्यों से प्रेरणा ली और फिर इन्हें आधुनिकता के साथ अपने चित्रों में मिला लिया है। फलस्वरूप आज संस्कृति का विशाल रूप व्यवसायीकरण की कला पर खूब दिखाई पड़ रहा है। लोक कला का हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता चला जा रहा है तथा औद्योगिक क्रान्ति के बाद इस कला ने एक नया मोड़ लिया। आज नई-नई तकनीकों ने लोक कला को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। आज भी लोक कला व्यवसायिक क्षेत्रों में दौड़ सी प्रतीत होती है तथा संसार भर की लोक कला में राष्ट्रीय प्रभाव उपलब्ध होते हैं। अतः निम्न प्रकार के लोक कला से निर्मित वस्तुएँ बनायी जाती हैं जो लोकप्रिय भी हो रही हैं। साथ ही साथ उनका व्यवसायीकरण भी तेजी से बाजारों में देखने को मिलता है तथा देश में ही नहीं, वरन् विदेशों में भी लोग खरीदते और पसन्द करते हैं तथा इसको पुनः जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी के लोक कलाकार आम जनता के लिए अपने व्यवसायिक रूप में इन वस्तुओं का निर्यात बाजार में करते रहते हैं।

इसी प्रकार भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की लोक कलाएं प्रचलित हैं। जो मानव के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन करने तथा कला जगत का एक नया आयाम देने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। लोक कला उद्योग से उत्पन्न सामग्री की समय-समय पर प्रदर्शिनियाँ लगाई जाती हैं। मेलों के प्रबन्धकर्ता लोक कला उद्योगों को प्रकाश में लाते हैं। जो कि शिल्प क्राफ्ट बाजार में इन्हें पारम्परिक दृष्टि से दर्शाते हैं। स्त्रियाँ जिन आकृतियों की पूजा अर्चना घर की भित्तियों एवं जमीन पर बनाकर किया करती थीं, वहीं अब कलैण्डर रूप बाजार में बिक रहे हैं। दैनिक प्रयोग की चीजें, वस्तुएँ, पत्थर, हस्तनिर्मित वस्तुओं ने वर्तमान में नवीन व्यवसायिक रूप ले लिया है।

कैनवास, कपड़ा, काष्ठ, मिनीयेचर पेन्टिंग, टेराकोटा, मृत्तिका शिल्प, चर्मकला, पेपर मैशी, पॉटरी, चिकन वर्क, सरेमिक, ब्लॉक, स्क्रीन, वुड कार्विंग, खेल-खिलौने, साज-सज्जा, लोक वाद्य यंत्र, हड्डियों से निर्मित कलात्मक वस्तुओं के साथ ही बांस एवं नक्काशी बेंत और आभूषणों आदि की मांग बाजार में बढ़ गयी है।

आचार्य शंकर के दर्शन की लोकोपयोगिता

डॉ० नितिश दुबे

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
दर्शन विभाग, डी०ए०वी० कालेज
कानपुर

26

भारतवर्ष में दर्शन का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय दर्शन में विद्या को अमृत कहा गया है। जिस विद्या से मनुष्य जन्म-मरण चक्र से मुक्त हो वही यथार्थ विद्या है 'सा विद्या या विमुक्तये'। अतः दर्शन बौद्धिक व्यायाम नहीं है बल्कि जीवनयापन करने का अन्यतम साधन है। आत्म या ब्रह्म दर्शन से अमरत्व की प्राप्ति होती है।

आदिकाल से ही शिक्षा का आधार मूलतः दर्शन रहा है। प्राचीन भारत में दर्शन तथा धर्म के मध्य अभिन्न सम्बन्ध माना गया है। यही कारण था कि तत्कालीन शिक्षा, धर्म पर आधारित थी। उस समय शिक्षक अपने विद्यार्थियों को आदर्श एवं मूल्यों को सर्वोच्च वरीयता देना सिखाने वाली शिक्षा प्रदान करते थे। चारित्रिक विकास एवम् श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाये जाने पर अत्यधिक बल दिया जाता था। परिणामतः विद्यार्थी साक्षर होने के साथ ही साथ शिक्षित तथा सुसंस्कारित भी हो जाता था। ऐसा सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित विद्यार्थी विद्योपार्जन के उपरान्त जब कर्म क्षेत्र में पदार्पण करता था, तब उसके सद्व्यवहार, परोपकारपूर्ण जीवन प्रणाली परपीडा न देने वाली मानसिकता तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु को स्वीकारने की विचारधारा से वह सम्पूर्ण समाज में एक श्रेष्ठ नागरिक सिद्ध होता था। आज सर्वत्र कुसंस्कार एवं अराजकता का बोलबाला दिखायी देता है। यद्यपि इसमें कुछ योगदान जनसंख्या वृद्धि का भी है जिस कारण शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी यथायोग्य नौकरी या व्यवसाय नहीं प्राप्त कर पाता। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता न होना भी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का एक दुर्लभ पक्ष है।

अनुशासनहीनता की समस्या भी दिन-प्रतिदिन परिवर्धित हो रही है। वर्तमान में विद्यार्थी अनुशासन से इतना दूर होता जा रहा है कि वह अपने विद्यालय परिवार अथवा समाज, कहीं भी उचित-अनुचित का विवेक नहीं करना चाहता। उसके लिए मूल्यों का महत्व समाप्त प्रायः हो गया है। सम्भव है कि विद्यार्थियों का कुछ प्रतिशत भाग आज भी श्रेष्ठ आचरण कर रहा हो, किन्तु वह पर्याप्त से कम है। अधिक संख्या उपर्युक्त अनुशासनहीन व निषेधात्मक विचारधारा रखने वाले विद्यार्थियों का ही है। वर्तमान समाज में विकृतियों, दुराचरण, स्वस्वार्थता तथा परपीडा प्रेम की भावना बढ़ती जा रही है जो कि एक गम्भीर चिन्ता एवं चिन्तन का विषय है।

अतः हमें वर्तमान समस्या उत्पादक शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार संशोधित अथवा परिवर्तित करके पुनः ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्रतिष्ठित करना चाहिए जिससे श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो सकें। जब अधिक संख्या में श्रेष्ठ, सच्चरित्र नागरिक तैयार होंगे तो सम्पूर्ण समाज धीरे-धीरे समग्र विकास की ओर बढ़ेगा। समाज की शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन मात्र शिक्षा दार्शनिकों के माध्यम से ही संभव है क्योंकि वह ही समाज के कर्णधारों को दिशा निर्देश देते हैं। विश्व में चाहे जितना भी तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास का पर्याप्त महत्व हो किन्तु जब तक हम मानव में मानवता का विकास नहीं कर पायेगे तब तक हमारे द्वारा किये जाने वाले सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। अतः हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो मानव में मानवता का तथा आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना का विकास कर सकें।

विश्व के दार्शनिक पटल पर व्यापक दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि जब कभी भारतीय दर्शन की बात आती है तो वेदान्त दर्शन ही सर्वप्रथम चर्चा का विषय बनता है तथा वेदान्त के सर्वमान्य व्याख्याता एवं प्रतिपादक के रूप में आचार्य शंकर का नाम सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाता है।

भारतीय दर्शन के क्षेत्र में शंकराचार्य के दर्शन का अत्यन्त महत्व है। मध्वाचार्य के शब्दों में— "मेरा विश्वास है कि शंकराचार्य जैसे महान् दार्शनिक के महत्वाकन में मैं उसी प्रकार हास्य का पात्र बनूँगा जिस प्रकार कि बालक अपने हाथों से चन्द्रमा पकड़ने का उद्योग कर उपहास का पात्र बनता है।"¹ वेदान्त का अर्थ है वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद् ही प्रमाण है। श्रुति की ज्ञान मूलक व्याख्या होने के कारण वेदान्त दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उपनिषद् साहित्य के अतिरिक्त वेदान्त दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र का है जिसे वेदान्त सूत्र या शारीरक सूत्र भी कहते हैं।

वेदान्त दर्शन की प्रस्थानत्रयी, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान एवम् स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। वेदान्त के विभिन्न आचार्यों ने इन पर भाष्य रचना करके अपने-अपने मतों का समर्थन किया है। आचार्य शंकर ने प्रस्थानत्रयी की दार्शनिक व्याख्या करते हुए अद्वैतवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार ब्रह्म जगत् का निमित्त एवं उपादान कारण है। इसी स्वभाव के कारण वेदान्त को अद्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। उनके अद्वैतवाद के अनुसार पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत् मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म से अभिन्न है। शंकर का अद्वैत सिद्धान्त असंख्य वर्तमान् बौद्धिक सिद्धान्तों की संख्या को बढ़ाने वाला एक सिद्धान्त नहीं वरन् वह अनुभव के एक सरल और चरम सत्य का प्राञ्जल निर्वचन है। यह सत्य है कि सत्य का साक्षात्कार करने वालों में आचार्य शंकर प्रथम नहीं थे किन्तु उस ब्रह्म को लोकग्राह्य बनाने वालों में वह श्रेष्ठतम थे। डॉ० राधाकृष्णन् के अनुसार "आचार्य शंकर का दर्शन अपने में पूर्ण तथा पूर्वापर निरपेक्ष है और एकलाकृति की स्वतः सिद्धि पूर्णता रखता है।" अतः वेदान्त हमारे पूर्वजों की हमारे लिए अपूर्ण देन है। वेदान्त शब्द किसी दर्शन सम्प्रदाय के नाम का द्योतक नहीं है। यदि किसी नामकरण की आवश्यकता हो तो उसे आध्यात्मवाद कहना सबसे उपयुक्त होगा। जहाँ तक शब्द सत्य का प्रतीक बन सकता है वहाँ

तक अध्यात्म शब्द से वेदान्त के स्वरूप की यथार्थ व्याख्या हो सकती है। **उपनिषदों** तथा आचार्य शंकर कृत भाष्य **ग्रन्थों** में सत्य के स्वरूप और अनुभव के निदर्शन के लिए प्रायः अद्वैत शब्द का ही प्रयोग हुआ है।

आचार्य शंकर के अनुसार मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य परमपुरुषार्थ की प्राप्ति अथवा मोक्ष है तथा इस मोक्ष के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनके अनुसार जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है तथा शेष सब मिथ्या, तभी वह सांसारिक माया मोह से मुक्त होता है। भेद दृष्टि से मुक्त होता है और स्वयं में सबको देखता है। यह ज्ञान प्राप्ति शिक्षा से होती है। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया तथा उनकी दृष्टि में शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाये।

आचार्य शंकर का मानना है कि **स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम्** अर्थात् सम्पूर्ण विद्याओं में ब्रह्म विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान प्राप्ति हेतु दो प्रकार की विद्याएँ शंकराचार्य द्वारा मान्य हैं— अपरा एवं परा। **“अपरा विद्या, वेद, व्याकरण निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि शास्त्रों का व्यावहारिक ज्ञान है। परा विद्या वह है जिससे अक्षर ब्रह्म, ज्ञान का बोध होता है।”** अतः शिक्षा वही है जो यथार्थ और वस्तुगत ज्ञान प्रदान करे।

आचार्य शंकर ने अपने भाष्यों में सर्वांगीण शिक्षा दर्शन की स्थापना की है। आचार्य का अद्वैतवाद औपनिषद दर्शन पर आधारित है। अतः उनके शिक्षा सिद्धान्तों का मूलभूत आधार होने से आचार्य शंकर की शिक्षा की कल्पना सुव्यवस्थित एवं सुसंगत रूप में विकसित हुई है। ब्रह्म की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिन्तन का फल है। अतः **“आचार्य शंकर के सिद्धान्त में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है।”** शंकराचार्य ने मुक्ति को ही शिक्षा का प्रधान एवम् एकमेव लक्ष्य स्वीकार किया है।

शिक्षा मानव की विशेष उपलब्धि है। इस संदर्भ में शंकर ने शिक्षा तथा शिक्षण प्रणाली के महत्त्व को स्वीकार किया है। शिक्षा को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए तथा ग्राह्य विषय की उपयोगिता ग्राहक के लिए कहाँ तक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है।

शिक्षण प्रणाली के निर्धारण में आचार्य शंकर के विचार सर्वथा स्पष्ट हैं। उन्होंने शिक्षा की संकल्पना के अनुरूप शिक्षण विधियों का निर्धारण किया है। **श्रोतव्यः पूर्वमाचयति आगतश्च पशन्मन्तव्यस्तर्कतः ततो निदिध्यासि तत्यो निश्चयेन ध्यातव्यः ह्यसौ दृष्टो भवति श्रमणमनननिदिध्यासनसाधनैर्निर्वर्तितैः चदेकत्व”**

आचार्य शंकर ने श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक माना है। वह प्रश्नोत्तर तर्क विधि, व्याख्यान विधि, अध्यारोप विधि, दृष्टान्तः विधि, कथाकथनविधि तथा उपदेश विधि को प्रारम्भिक स्तर पर बोध कराने के लिए आवश्यक मानते हैं।

शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश से जो आत्मा-अनात्मा आदि का बोध शिष्य को होता है उसे ज्ञान कहते हैं तथा उसका जो विशेष रूप से अनुभव होता है वह विज्ञान कहलाता है। अतः मानव की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

ज्ञानं शास्त्रस्य आचार्यतः आमामीनाम् अवबोध विज्ञानविशेषतः तदनुभवः

मानव जीवन में चिन्तन, मनन तथा विवेक का जितना अधिक महत्त्व है, उतना अन्य किसी प्रत्यय का नहीं। प्रकृति ने मानव जीवन का निर्माण इस प्रकार से किया है कि वह बहुत कुछ सीख सके। अतः सीखना मानव का स्वभाव है। यह प्रक्रिया मनुष्य में निरन्तर चलती रहती है। इस दृष्टि से मानव का यह अधिकार हो जाता है कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। **जॉन वाइल्ड** के शब्दों में— **“शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता तथा मूलभूत अधिकार दोनों है।”** इसी प्रकार **ए०ए० कलाम आजाद** के शब्दों में— **“प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे वह अपनी योग्यताओं के विकास तथा पूर्ण जीवनयापन के लिए समर्थ होगा।”** समाज का दायित्व है कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। भोजन, वस्तु, वस्त्र तथा आवास आदि की भांति शिक्षा भी मानव की मूलभूत आवश्यकता है। महात्मा गांधी मानते थे कि शिक्षा से तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के उत्कृष्ट एवम् सर्वांगीण विकास से है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति तथा समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा महत्त्वपूर्ण तथा आवश्यक है। शिक्षा के बिना समाज शिक्षित नहीं हो सकता तथा अशिक्षित व्यक्तियों से समाज का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है।

आचार्य शंकर शिक्षा तथा जीवन को एक रूप मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक स्वरूप आत्मा है तथा आत्मा ब्रह्म होने से सच्चिदानन्द है। ज्ञान जीवन का सारभूत तत्त्व है। **“अतः शिक्षा और जीवन में वस्तुतः पार्थक्य न होकर अभेद है।”** ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान का निराकरण कर उसे यथार्थ स्वरूप का बोध कराता है इस प्रकार **“शिक्षित होने पर व्यक्ति के जीवन में जिस सामर्थ्य बल तथा शक्ति का विकास होता है उसे आचार्य ने अविनाशी कहा है।”**

इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शंकर वेदान्त में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति को निर्धारित किया गया है। आचार्य शंकर के अनुसार **“जीवन की अवतारणा केवल भौतिक सुख समृद्धि का भोग भोगने के लिए नहीं हुई है वरन् ज्ञानार्जन के लिए हुई है।”**

आचार्य शंकर का दर्शन व्यावहारिक होने के कारण आज भी प्रासंगिक है। शंकर के अनुसार लौकिक व्यवहार सत्य और अनंत के मिथुन पर आधारित है। उसमें कुछ सत्य एवं कुछ मिथ्या होता है। जैसे ‘अहम् मम’ व्यवहार में अहम् आत्मा का वाचक है किन्तु इसे शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आचार्य के शिक्षा सम्बन्धी विचारों से स्पष्ट है कि वह शिक्षा को लोकोपयोगी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं जिससे मनुष्य अधिक से अधिक लाभान्वित हो। शंकर की आचार मीमांसा सम्बन्धी विचार भी यथार्थ धरातल पर प्रणी मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध है। उनके सिद्धान्त की व्यावहारिकता के कारण ही अद्वैत वेदान्त आज भी शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित है।

आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित अध्यास के स्वरूप के सम्बन्ध में शुक्ति-रजत, रज्जु-सर्प आदि दृष्टान्तों का उपयोग किया गया है। व्यवहार में कभी सीपी चांदी के समान प्रतीत होती है, रस्सी सर्प के रूप में आभासित होती है।

“जिसकी दृष्टि में दोष होता है उसे एक चन्द्रमा के दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं। यह अनुभूति व्यावहारिक है।”
आचार्य ने जीव तथा ब्रह्म में अभेद स्वीकार किया। उनके अनुसार भेद की प्रतीति तो केवल नाममात्र की है। तत्त्वमसि तथा अहं ब्रह्मास्मि आदि वाक्यों में जीव तथा ब्रह्म के एकत्व का बोध होता है।

आचार्य शंकर के इस एकत्व के सिद्धान्त में उनके द्वारा दिया गया लोकोपयोगिता का भाव समाहित है। जिसके अनुसार यदि हम सभी मनुष्यों में एक ही ब्रह्म के दर्शन करेंगे तो अवश्य ही समाज में व्याप्त घोर अनैतिकता को दूर कर सकेंगे। वर्तमान समाज में चारों ओर हिंसा, विद्वेष की भावना व्याप्त है। जिसे आचार्य शंकर का दर्शन दूर करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन करता है। अद्वैत वेदान्त के माध्यम से समाज में व्याप्त आतंकवाद, हिंसा, अनैतिकता को अवश्य ही दूर किया जा सकता है। सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है। लोग सांसारिकता में इतने अधिक व्यस्त हो चुके हैं कि अपनी वास्तविकता को खो चुके हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपनी वास्तविकता भूल चुका है। हम अपनी आत्मा को शरीर का बंदी बनाये हुए हैं जब तक हम स्वयं को उस एक अद्वैत तत्व से भिन्न समझेंगे तब तक समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना बहुत मुश्किल होगा। हमें स्वयं को उत्कृष्ट विचारों के माध्यम से ऊपर उठाना है। इसके लिए हमें अपने चिन्तन में शुभ विचारों का समावेश करना होगा ताकि हम अपने अशुभ विचारों को दबा सकें तभी सभी जीवों में एक ही परम तत्त्व के दर्शन कर सकेंगे। अद्वैत वेदान्त में मानव के सर्वोच्च आदर्श की घोषणा करते हुए कहा गया है कि – सत् चित् आनन्द स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का आदर्श है।

हमें सुख नहीं बल्कि आनन्द की प्राप्ति करनी है। सुख दो प्रकार के होते हैं। अनन्त सुख एवं सीमित सुख। लौकिक पदार्थों के उपभोग से होने वाला सुख सीमित होता है यह इन्द्रियजन्य होता है। यह अपूर्ण आनन्द कहलाता है। मानव जीवन का लक्ष्य परमसुख या आनन्द की प्राप्ति है। यह मोक्ष की अवस्था है जिसमें दुःख का लेशमात्र भी नहीं रहता। अद्वैत वेदान्त की मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा वास्तव में ब्रह्म है। यदि सभी मनुष्य यह स्वीकार कर ले तो विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास अवश्य ही होगा और अहिंसा की सर्वत्र प्रतिष्ठा होगी। केवल इस भावना के विकास से ही संसार से समस्त क्लेश, हिंसा, आतंकवाद आदि का नाश होगा एवं प्रेम, मैत्री, सदाचार, भाईचारा आदि उच्च भावनाओं का विकास होगा तथा एक आदर्श समाज प्रतिष्ठित होगा।

आचार्य शंकर ने मनुष्य के चंचल चित्त जिसमें अच्छे एवम् बुरे दोनों ही विचारों का आवागमन होता रहता है उसे नियंत्रित करने के उपाय भी बताये हैं जिससे मनुष्य की तामसिक प्रवृत्तियों का नाश एवं सात्विक प्रवृत्तियों का विकास हो। वह यम तथा नियम के माध्यम से चित्त को शुद्ध एवं एकाग्र करने पर बल देते हैं ताकि मन की चंचलता पर नियंत्रण किया जा सके। उसे सही दिशा की ओर अग्रसार किया जा सके।

अद्वैत वेदान्त के उदय के समय भारतीय जनमानस पर बौद्ध एवं जैन दर्शन का प्रभाव व्यापक रूप से था तथा वैदिक धर्म का प्रभाव क्षीण होता जा रहा था। अतः वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हेतु आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदान्त की प्रतिष्ठा की।

आचार्य शंकर का दार्शनिक सिद्धान्त प्रस्थानत्रयी पर आधारित है। प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भगवद्गीता आते हैं। यद्यपि अद्वैत वेदान्त सूत्र श्रुतियों, स्मृतियों पर आधारित है किन्तु आचार्य शंकर ने उन पर भाष्य रचना करके उनका समर्थन किया है तथा लोककल्याणकारी विचार प्रस्तुत किए हैं। जिसकी वर्तमान जीवन में अत्यन्त आवश्यकता है एवं उपयोगिता है।

आचार्य शंकर ने मूल्य एवं आचार शुद्धि पर बल देकर व्यक्ति सुधार के माध्यम से सम्पूर्ण मानव जाति के सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने व्यक्ति को समाज का केन्द्र माना है। इसके लिए चरित्र निर्माण पर बल दिया है। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने एवं सामाजिक शुद्धि पर आचार्य शंकर ने बल दिया। वेदों में सामाजिक जीवन की संकल्पना के व्यापक रूप प्राप्त होते हैं। अद्वैतवादी चिन्तन में अभेद निष्ठा को सामाजिक एकता का आधार बताया गया है। इसके माध्यम से मानव प्रेम की प्रतिष्ठा होगी एवं भाई चारे की भावना को बल मिलेगा।

आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित जीवन्मुक्ति का विचार भी लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। जीवन्मुक्त के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी कामनायें शान्त हो गयी हैं तथा जो स्वयं संसार के समुद्र को तैर कर पार कर चुके हैं वे बिना किसी कारण के लोक कल्याण में लगे रहते हैं। जैसे सूर्य किसी के लिए दीप्त नहीं होता, जैसे नदियाँ, समुद्र, फूल, पर्वत, समस्त प्रकृति प्रयोजनहीन होकर मानव मात्र पर प्रकाश, तृप्ति एवं सुख की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार लोक कल्याण ज्ञानी का स्वभाव हो जाता है। अतः ज्ञानी पुरुष लोक कल्याण के द्वारा सम्पूर्ण मानव के कल्याण का संदेश देता है। जीवो ब्रह्मैव नापरः के माध्यम से अद्वैत वेदान्त में लोक कल्याण का संदेश दिया गया है। जीव को ब्रह्म कहने से द्वेष व ईर्ष्या की भावना का अन्त होता है। इससे विश्व प्रेम की भावना जाग्रत होती है।

अतः अद्वैत वेदान्त ऐसा पूर्ण एवम् बहुमुखी दर्शन है जिसमें जीवन के समस्त मूल्यों एवम् पारमार्थिक स्वरूप पर गहनता से विचार किया गया है। पूर्ण सच्चिदानन्द की उपलब्धि इसी जीवन में संभव बताना इस दर्शन की प्रमुख विशेषता है। सगुण ईश्वर के साक्षात्कार की तुलना में ब्रह्म से तादात्म्य करना भी इस दर्शन की प्रमुख विशेषता है।

वर्तमान समाज में रंगभेद, ऊँच-नीच, छुआछूत आदि कुरीतियाँ व्याप्त हैं ऐसे समाज में शंकराचार्य का अद्वैती चिन्तन अत्यन्त उपयोगी है। आज समाज में हिंसा, अत्याचार, पाखण्ड आदि का अन्त करने में अद्वैतवादी विचारधारा अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। अतः समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना करने के लिए अद्वैत वेदान्त दर्शन की उपयोगिता सिद्ध होती है। अद्वैत दर्शन की वर्तमान सामाजिक जीवन में अत्यन्त प्रासंगिकता है। आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक विचार भी आदर्श नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैक्षिक विसंगतियों को दूर करने में आचार्य शंकर के विचार अत्यन्त उपयोगी हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. शंकर दिग्विजय- 1/12 श्रवण नाथ मंदिर हरिद्वार, संवत् 2000 प्रथम संस्करण
 2. राधाकृष्णन्- भारतीय दर्शन, भाग द्वितीय, पृ0 448
 3. द्रष्टाद्वैतोभवत्येव (बृहदारण्यक उपनिषद्-4, 3-32) एकमेवाद्वितीयम्, छा0उप0 6-2-3
 4. माण्डूक्योपनिषद्- शा0भा0 3.6, 3.40, 4.45
 5. मुण्डकोपनिषद्- 1-2-12
 6. तत्रा परा, ऋग्वेदोयजुर्वेदः सामवेदोऽयथवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोज्योतिषमिति। अथपरा यया तदक्षरमधिगम्यते। (मुण्डकोपनिषद्-1-5)
 7. बृह0 उप0शा0भा0 1-4-7
 8. बृह0 उप0शा0भा0 2-4-5
 9. श्रीमद्भगवद्गीता, शा0भा0- 3, 41
 10. वाइल्ड जॉन-शिक्षा और मानव समाज, पृ0 37-44
 11. आजाद ए0ए0 कलाम- भारतीय शिक्षा का भविष्य, पृ0 5
 12. विवेक चूडामणि-श्लोक 204
 13. केनोपनिषद् शा0भा0 2.4
 14. बृह0उप0शा0भा0- 1-4-7
 15. शुक्तिता हि रजतवदभासते।
-

आधुनिक शिक्षा के अर्न्तनिहित प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रासांगिकता

डॉ० ममता सिंह*

डॉ० कविता गर्ग**

*असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्षा (अर्थशास्त्र)

**असिस्टेंट प्रोफेसर, (अर्थशास्त्र)

आई०एन०पी०जी० कॉलिज

मेरठ।

27

1. प्रस्तावना :

वर्तमान समाज में शिक्षा रोजगार के साथ जुड़ चुकी है ना कि ज्ञान के साथ। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था धीरे-2 समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। प्राचीनकाल में स्कूलों का कार्य बालक को न केवल ज्ञान देना था बल्कि उनको अच्छा आचरण भी प्रदान करना था। ताकि वे अपने से बड़ों का सम्मान कर सकें। पर जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता व शिक्षा आती जा रही है बालकों में नैतिक मूल्यों की जड़ें समाप्त होती जा रही हैं। धीरे-2 उनमें मूल्यों का हास होता जा रहा है। हम इस सत्य को भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि आप हम एक ही समाज में अलग-अलग समूहों में रह रहे हैं। हम वर्तमान में भौतिक दुनिया में इतना खो चुके हैं कि आध्यात्मिक दुनिया पीछे रहती जा रही है। भौतिक जीवन की खोज में सत्य, आदर्श आदि को अनदेखा कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उसको ऊंचा उठाती थी ताकि उसे अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाए और उसकी जीवन नैया इस भव सागर से पार हो जाए। प्राचीन भारतीय शिक्षा के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। वर्तमान शिक्षा में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि आधुनिक संस्थान इस बात का हल नहीं निकाल पा रहे हैं कि किस प्रकार वे बालकों को नियंत्रित करें अर्थात् किस प्रकार उन्हें नैतिक मूल्यों से अवगत कराकर उन्हें व्यवहार में अपनाने के लिए प्रेरित करें। इसका मुख्य कारण है कि वर्तमान शिक्षा संस्थानों में ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है जहां अनुशासनहीन शिक्षा अपने पंख फैलाने लगी है। यद्यपि वर्तमान शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बढ़ गया है ताकि उसके द्वारा छात्रों को अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके परन्तु यदि इन नई तकनीकी ज्ञान का प्रयोग छात्र केवल मनोरंजन के लिए करेंगे तो वह उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वर्तमान शिक्षा प्राप्त छात्रों की यदि भारतीय शिक्षा प्राप्त छात्रों से तुलना की जाए तो वे छात्र नैतिक रूप से पिछड़े हुए व जिम्मेदारियों से दूर रहे वाले हैं। वर्तमान युग के बालकों में जो ये परिवर्तन आ रहा है उसका मुख्य कारण परिवार का बालकों के प्रति व्यवहार, परिवार व विद्यालय का वातावरण, भौतिक जीवन शैली, माता-पिता का बालकों के प्रति लापरवाह होना, समाज में दिन प्रतिदिन होते हुए परिवर्तन आदि हैं।

प्राचीन भारतीय शिक्षा ऐसी थी जो बालक के मस्तिष्क के विचारों व उनके व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखती थी। भारतीय शिक्षा बालकों की बुरी आदतों को निकालकर उनमें अच्छी आदतों व गुणों को विकसित करने की क्षमता रखती थी। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व व चरित्र का विकास करना था। हरबार्ट ने इस संदर्भ में कहा था कि "शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है।"

अतः यदि आधुनिक छात्र अपनी इन्द्रियों पर विजय पाना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उत्तम चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय शिक्षा के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। उन आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। शिक्षा का वास्तविक अन्तिम उद्देश्य इस संसार में पैदा हुए मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है बल्कि आत्मानुभूति की प्राप्ति करना है। जे.एस. रास ने कहा है "शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का उत्कर्ष अथवा आत्मानुभूति अर्थात् आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों अथवा क्षमताओं को वास्तविक रूप देना।" नैतिकता की शिक्षा हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि यह नैतिक शिक्षा है जो एक मनुष्य को सभ्य व संस्कारयुक्त बनाती है। नैतिकता की शिक्षा के बिना मनुष्य अच्छे बुरे में भेद करने में असमर्थ रहता है। आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या जीवन में भौतिकवाद को अपनाना है। आज मनुष्य का जीवन पूरी तरह से दिखावट, फैशन आदि में लिप्त चुका है। जिसके कारण वह वास्तविकता से दूर होकर बनावटी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं कहा— "शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक को इस बात का ज्ञान प्राप्त हो कि सत्य क्या है असत्य क्या है? जिससे वह सत्य को अपना सके व असत्य का त्याग कर सके।"

प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने कर्तव्यों को समझती थी और यह संसार को बतलाती थी कि आधुनिक युग के शिक्षकों की तुलना में भारतीय युग के शिक्षक कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। प्राचीन शिक्षा में शिक्षक बालक को ऐसी शिक्षा देता था जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके शिक्षक बालक को अपने पुत्र की भांति समझता था। बालक को नैतिक मूल्यों से अवगत कराना उसके चरित्र का निर्माण करना शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझता था व बालक भी शिक्षक के कहे अनुसार उस रास्ते पर चलता था जो उसके भविष्य को उज्ज्वल बना सके। एक दूसरे के प्रति पूर्ण सम्मान, स्नेह व्याप्त था। परन्तु आधुनिक शिक्षा में शिक्षक व छात्र के बीच किसी प्रकार की वचनबद्धता नहीं है ना ही संबंध अधिक मधुर है।

किसी भी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बालक के व्यक्ति में सभी प्रकार के गुणों का विकास करना है अर्थात् सर्वांगीण विकास करना है। ऊपर दिए गए कथनों से पता चल सकता है कि इन सभी कथनों को यदि ईमानदारीपूर्वक निभाया जाए तो एक मनुष्य उतना विकसित व पवित्र हो सकता है जितना कि संभव है। परन्तु आधुनिक जगत में यह सब असंभव सा लगता है क्योंकि आज मनुष्य भौतिक जीवन शैली को अपनाने का प्रयत्न कर रहा है ना कि आध्यात्मिक जीवन शैली को। प्राचीन भारतीय शिक्षा सभी को सभ्य बनाने की शिक्षा प्रदान करती थी नाकि शिक्षा को पैसा कमाने का

माध्यम बनाती थी। अतः यदि हम एक सभ्य, बेहतर समाज चाहते हैं लोगों को सभ्य व चरित्रवान देखना चाहते हैं, जो अपनी क्षमतानुसार समाज में अपना पूर्ण योगदान देते के लिए तैयार है तो यह आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा भारतीय शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए।

2. संबंधित साहित्य का अध्ययन :

प्राचीन भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कई अध्ययन किए गए हैं। विद्वानों ने भारतीय शिक्षा की वृद्धि व विकास का विश्लेषण किया और भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं व उद्देश्य, शिक्षक, छात्र, अनुशासन आदि की जांच की। अतः इन सभी साहित्यों की वर्तमान अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

चार्ल्स द्वारा भगवत गीता (1971) का अध्ययन दर्शाता है कि भगवत गीता में अनेक ऐसे विचार हैं जो दर्शन शास्त्र का आधार बन सकते हैं व भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

अरविंद ने कहा कि भारत को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो भारतीयों के मस्तिष्क तथा आत्मा की शक्ति का निर्माण अथवा जीवन उत्कर्ष कर सके। इस दृष्टि से उन्होंने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम खोला जहां बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके मन, शरीर, हृदय व आत्मा को सशक्त बना सके।

अर्पणा बासु (2005) के अनुसार प्राचीन भारतीय शिक्षा सभी प्रकार के बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था जैसा कि राज्य, सरकार या किसी नेता समूह का होता है। यह राजा का कर्तव्य होता था कि वह देखे कि विद्वान, पण्डित अपने कर्तव्यों को निभाए व बिना किसी बाधा के ज्ञान को सभी तक पहुंचाए।

स्वामी सुनिष्ठांनंद (2005) के अनुसार एक अच्छा सुयोग्य शिक्षक वह है जो बालक को ना केवल किताबी ज्ञान प्रदान कराए बल्कि उसमें सभ्य नागरिक वाले सभी गुणों का समावेश करे व उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाए। एक आदर्श शिक्षक प्रक्रिया में एक शिक्षक पिता की भूमिका निभाता है वह अपने छात्रों के लिए रोल माडल होता है। शिक्षक बालक को शिक्षण के दौरान शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करता है।

3. अध्ययन पद्धति :

यह अध्ययन सैद्धान्तिक प्रक्रिया पर आधारित है। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से प्रकट करता है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसकी उपयोगिता को दर्शाता है। यह प्रपोजल जो चुना गया है 'आधुनिक शिक्षा के अर्न्तनिहित प्राचीन भारतीय शिक्षा की प्रासांगिकता' बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उस आदर्शात्मक शिक्षा के प्रभाव को बतलाना है जो भारतीय शिक्षा के नृजातीय विचार से प्रेरित हुई है।

मजीदवहंतंचीपब अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है जो समंक एकत्रीकरण, विश्लेषण व विवेचन करने की दृष्टि से उत्तम है। आलोचनात्मक सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत यह अनुसंधान वर्णात्मक, व्याख्यात्मक व मगचसवतंजपवद का मिश्रण है। यह विश्लेषणात्मक प्रकार का अनुसंधान भी है क्योंकि यहां पर उन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है जो पहले से उपलब्ध है और जो विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। यहां वह प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका इस समाज में निरीक्षण किया है इसलिए यहां किसी अस्थायी मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग अनेक बुराईयों से व्याप्त है और इन बुराईयों की समाप्ति का समाधान भारतीय शिक्षा के द्वारा ही संभव है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. आधुनिक शिक्षा प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए
2. मूल्यवान सुझावों व निष्कर्षों को प्रस्तुत करना।
3. छात्रों को समर्थ बनाना कि वे भारतीय शिक्षा प्रणाली की तकनीको व सिद्धांतों का प्रयोग कर सकें।

परिणाम व विवेचना :

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के कई ऐसे पहलू व बातें हैं जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में स्वीकार किए जा सकते हैं। **रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार**— सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना व ज्ञान ही प्रदान नहीं करती अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। शिक्षा एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। भारतीय शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों में कुछ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा के जीवन का आदर्श आध्यात्मिकता था। अतः शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति था। इसलिए हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के प्रयोग द्वारा आधुनिक शिक्षा व समाज में कई परिवर्तन ला सकते हैं।

1. मूल्यपरक शिक्षा
2. अनुशासन
3. पाठ्यक्रम
4. छात्र की जीवनशैली
5. स्वावलम्बन के लिए शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा— जैसा कि पहले बता चुके हैं कि वर्तमान समय में आधुनिक संस्थानों के सामने यह बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि विभिन्न छात्रों के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका सामना कैसे किया जाए? कैसे उन समस्याओं का समाधान किया जाए? वास्तविकता यह है कि शिक्षण संस्थानों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है अर्थात् वे जागरूक नहीं हैं कि कैसे व कब वे छात्रों को शिक्षा प्रदान करें किस प्रकार उन्हें मूल्य परक शिक्षा सत्य व असत्य, अच्छे व बुरे में भेद करना सिखाए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के सम्पर्क में आता है वैसे-वैसे उसे अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक आदर्शों व मूल्यों को सीखना पड़ता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, गरीबों की सहायता करना, स्त्रियों का सम्मान करना।

अतः यह आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों को मूल्यों परक शिक्षा देने के लिए अलग से विभाग होना चाहिए। अगर हम भारतीय शिक्षा की बात करें तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पूरी तरह से मूल्य परक शिक्षा पर आधारित थी मूल्य परक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान देती थी। अतः यदि हम एक अच्छा समाज चाहते हैं, आत्मिक रूप से शुद्ध नागरिक बनाना चाहते हैं तब छात्रों की प्रकृति उनके व्यवहार को बदलने के लिए मूल्य परक शिक्षा को मुख्य हथियार बनाना चाहिए।

अनुशासन— यदि हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें तो उस समय का छात्र हमेशा “सादा जीवन उच्च विचार” के सिद्धांत का पालन करता था। जबकि आधुनिक शिक्षा प्राप्त छात्र इस सिद्धांत से बिल्कुल उल्टे सिद्धांत को अपना चुका है “सादा विचार और उच्च जीवन शैली।” पहले छात्र शिक्षक को अपने पिता के समान सम्मान देता था व शिक्षक भी छात्र को पुत्र की तरह प्यार करता था व उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए व उनके उत्तम चरित्र निर्माण के लिए पूर्ण प्रयास करता था। प्राचीन भारतीय युग में छात्र व शिक्षक के बीच अच्छी प्रकार की समझ थी उनके सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे। प्राचीन भारतीय युग में छात्र व शिक्षक के बीच के संबंधों, अनुशासन से यह संसार भलीभांति परिचित है। इसके विपरीत आज आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अनुशासनहीनता के कारण शैक्षिक वातावरण दूषित हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि छात्रों में अनुशासन को लाया जाए व अनुशासनहीनता समाप्त की जाए यदि छात्र व शिक्षक के सम्बन्धों को आदर्श सम्बन्ध बनाया जा सके उनके बीच अच्छी समझ सम्मान, शिष्टता लायी जा सके तब अनुशासन आसानी से विकसित हो सकता है।

पाठ्यक्रम— प्राचीन भारतीय युग में पाठ्यक्रम की रचना करते समय बालक तथा उसकी क्रियाओं की अपेक्षा मानव के विचारों भावों, आदर्शों व शाश्वत मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करते थे। उस समय की शिक्षा ऐसी थी जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रक्षा कर सके बालक के चरित्र का निर्माण कर सके। बालक को संसार के लिए तैयार नहीं किया जाता था। बल्कि उसे दूसरी दुनिया (आध्यात्मिक) के लिए। परन्तु वर्तमान आधुनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उस युग के पाठ्यक्रम से बहुत अलग है। आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को संसार के लिए तैयार करना है। जबकि वास्तव में शिक्षा वह है जो व्यक्तित्व का उत्कर्ष अथवा आत्मानुभूति अर्थात् आत्मा की शक्तियों अथवा क्षमताओं को वास्तविक रूप प्रदान कर सके।

छात्र की जीवन शैली— प्राचीन भारतीय युग में छात्रों का जीवन अत्यन्त सादा था वें जीवन को अत्यन्त साधारण रूप से जीते थे। उनका खान-पान, रहने का स्थान, पहनावा बहुत ही साधारण था वे अपनी इसी जीवन शैली से बहुत आनन्दित जीवन जीते थे। परन्तु आधुनिक युग में हमारी आने वाली पीढ़ी की जीवन शैली बहुत परिवर्तित हो चुकी है। उन्हें अपने जीवन में शान शौकत, दिखावा, आदि पसंद है। उन्होंने सादाजीवन उच्च विचार के सिद्धांत को छोड़ दिया है और उसके विपरीत उच्च जीवन शैली व साधारण विचार को अपना लिया है। उनकी पूरी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो चुकी है। उनका खाना पीना, रहना, सोना, पहनावा सब बदल गया है। अतः यदि वे अपना जीवन स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो उन्हें प्राचीन जीवन शैली की महत्ता को समझना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।

स्वावलम्बन के लिए शिक्षा— प्राचीन भारतीय युग में शिक्षा ना केवल जीविका कमाने का माध्यम थी और ना ही विचारों की खान और ना ही नागरिकता प्राप्त करने का स्कूल। बल्कि वह मानव को पवित्र जीवन के लिए तैयार करती थी, सत्य को अपनाना, गुणों का अभ्यास कराने की शिक्षा थी। स्कूल स्वावलम्बन के लिए शिक्षा का सिद्धांत का अनुसरण करते थे। उस समय बालक के आर्थिक स्वावलम्बन के साथ-साथ नैतिक व आध्यात्मिक स्वावलम्बन पर भी ध्यान दिया जाता था ताकि कोई भी कठिन समस्या उपस्थित होने पर स्वयं ही वे उचित अनुचित का निर्णय ले सकें। गांधी जी ने कहा— “स्वावलम्बन शिक्षा की तेजाबी आँच है।” आधुनिक शिक्षा बालक को उसके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बहुत बोज़ लाद देती है। शिक्षा का व्यावसायिकरण करने के लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को शामिल कर दिया गया है। पर यहा पर बहुत जरूरी हो गया है वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास किए जाए।

परिणाम— बालक को विभिन्न सामाजिक आदतों को सीखना होगा जैसे— सज्जनता, बड़ों का अध्यापको का, सम्मान करना, लोगो की मदद करना आदि। इन आदतों को अपनाकर ही वे अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकेंगे। बालको को यह महसूस करना होगा कि उन्हें दूसरों की आलोचना करने में व्यस्त नहीं रहना क्योंकि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों व शिक्षकों के बीच मधुर सम्बन्ध बनने पर बालको का चरित्र निर्माण आसानी से किया जा सकेगा। हमें बालकों को सिखाना होगा कि स्त्रियों का सम्मान कैसे किया जाए सामाजिक बुराइयों से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान प्राचीन भारतीय आदर्श शिक्षा द्वारा संभव है।

निष्कर्ष — निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है शिक्षा का सच्चा उद्देश्य आत्मा व शरीर को पूर्णता प्रदान करना है जैसा कि राधाकृष्णन ने कहा “एक सभ्यता का निर्माण ईंटों स्टील व मशीनों से नहीं होता बल्कि मनुष्य, उसके गुणों, चरित्र से होता है।” जबकि आधुनिक परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज हम विरासत में मिले सभी संस्कारों को पीछे छोड़ रहे हैं। अनुशासन, छात्र-शिक्षक के बीच सम्बन्ध सामाजिक नैतिक मूल्य, जो प्राचीन शिक्षा ने विकसित किए आधुनिक शिक्षा में सब पूर्णतया खो गया है। अतः आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझे अपने कर्तव्यों को निभाए और समाज के अच्छे नागरिक बने। और यह सब तभी संभव है जब प्राचीन भारतीय शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाया जाए।

यहां संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि बिना मूल्यपरक शिक्षा के हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान कोई भी बालकों को आत्मिक रूप से पवित्र नहीं बना सकेगा जैसा कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली बना सकती थी। हम आधुनिक युग में रह रहे हैं लेकिन हमें हमारे पूर्वजों द्वारा दी गयी सभ्यता व

भारतीय कालगणना और शिल्प कला की प्रासंगिकता

डॉ. कुलदीप कुमार

न्यूज कॉर्डिनेटर

हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी

मेरठ

28

प्राचीन भारत को विश्व गुरु का तमगा वैसे ही हासिल नहीं था। जबकि प्राचीन भारत का ज्ञान-विज्ञान इतना विकसित था कि दुनिया के दूसरे देश उससे कहीं पीछे थे। इसी ज्ञान के बल पर दुनिया की दूसरी संस्कृतियां आगे बढ़ीं। विज्ञान, साहित्य, सैनिक कला, गणित के साथ-साथ शिल्प कला के क्षेत्र में भी भारत मीलों आगे था। समसामयिक भारत में भी प्राचीन भारत का ज्ञान-विज्ञान पूरी तरह से प्रासंगिक है। शिक्षा के क्षेत्र में तो भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, जहां पर देश-विदेश के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। प्राचीन भारत में मानव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के दर्शन होते हैं। प्राचीन भारतीय के वेद, पुराण, उपनिषदों आदि में ज्ञान-विज्ञान का समुद्र समाया हुआ है। रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ हमें जीने के उच्च आदर्श सिखाते हैं तो श्रीमद्भागवत गीता के जरिए भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को कर्म का सिद्धांत सिखाया। भारतीय शिल्पियों ने अपनी शिल्प कला से पूरी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है।

आधुनिक विज्ञान से आगे भारतीय काल गणना

गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने अपने आविष्कारों से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। इसी गणित के बल पर भारतीय वैज्ञानिकों ने असंख्य आविष्कार किए। भारतीय ऋषि-मुनियों ने अपने ज्ञान के द्वारा काल के सूक्ष्म तत्व एवं रहस्य को ज्ञान कर लिया था। लंबे समय तक साधना करके ऋषियों ने काल या असमय का अद्वितीय ज्ञान खोज निकाला। भारत में काल चक्र की गणना को सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित किया गया। ऋग्वेद से पता चलता है कि ग्रह-उपग्रह, तारा, नक्षत्रों आदि की स्थिति का अंतरिक्ष में भारतीयों ने पहले ही पता लगा लिया था। इसके आधार पर ही भारतीय पंचांग का निर्माण हुआ। आज के वैज्ञानिक गहनतम अनुसंधान करके जिस परिणाम पर पहुंचते हैं, वह भारतीय पंचांग में कई हजार साल पहले स्थापित हो गया था। ऋषियों ने काल की सबसे छोटी इकाई को परमाणु के रूप में स्वीकार किया। वायु पुराण के अनुसार दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं तथा तीन अणुओं के मिलने से एक त्रिसरेणु बनता है। एक सुई की नोक से कमलपत्र को छेदने में जो समय लगता है, उसे त्रुटि कहते हैं।

1000 चतुर्युगी (महायुग)=एक कल्प=सृष्टि की कुल आयु=ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प में 14 मन्वन्तर होते हैं तथा प्रत्येक मन्वन्तर में 71 चतुर्युगी होते हैं। इस प्रकार गणना करने से भी प्रत्येक मन्वन्तर में $432000 \times 71 = 306720000$ वर्ष होते हैं। संध्याकाल और सांध्यांश के 6 चतुर्युगी के बराबर होने के कारण $432000 \times 6 = 25920000$ वर्ष होते हैं। इनका कुल योग= $306720000 \times 24 + 25920000 = 4320000000$ वर्ष है, जो सृष्टि की कुल आयु है। पहला मन्वन्तर मनु के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय सातवां मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। इसके भी 27 महायुग (चतुर्युगी) व्यतीत हो चुके हैं।

मनु स्मृति में कल्प, मन्वन्तर, चतुर्युगी, संवत्सर, मास, पक्ष, दिन आदि की गणना पर पर्याप्त विचार किया गया है। भास्कराचार्य, वराहमिहिर और लीलावती के लिखे ज्योतिष एवं गणित शास्त्रों में सौर मंडल के परिभ्रमण द्वारा प्रस्तुत काल गणना अद्वितीय है। पंचांगों में दिए गए तिथि, वार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने तरीकों से परखा तो वह एकदम सटीक सिद्ध हुए। इसी कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भारतीय प्राचीन विद्या को सम्मान देना शुरू कर दिया है। काल चक्र की इस गणना को सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित किया गया है। एक मास में चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इसी के अनुसार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष माने गए हैं। सूर्य की दिशा की दृष्टि से वर्ष में भी छह-छह माह के दो पक्ष उत्तरायण और दक्षिणायन माने गए हैं। 12 महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर तथा इसी प्रकार दिनों के नाम ग्रहों के आधार पर जाने गए। पूरे विश्व के वार एक ही होते हैं। यह भारतीय वैज्ञानिकों की सारे विश्व को महानतम देन है। नक्षत्रों के घटने-बढ़ने के आधार पर तिथियां घटती और बढ़ती है। यह घटत-बढ़त पाश्चात्य कैलेंडरों में भी होती है। कालांतर में सौर और चंद्र कैलेंडर दोनों समान समय स्थिति में पहुंच जाते हैं। मकर सक्रांति इसका प्रमाण है, जो प्रायः 14 फरवरी को ही पड़ती है। हमारी कृतियों के प्रत्येक संकल्प के साथ यह काल गणना इस प्रकार जुड़ी है, जिससे हम अपने इतिहास को भूल न जाएं। हमारी धार्मिक परंपराओं में आज भी हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और ज्ञान मुखरित होता है। भारत में जन्म, मरण, विवाह और अनुष्ठानों के समय एक संकल्प बोला जाता है—

ओईम तत्सत— श्रीब्रह्मणो द्वितीय परार्थ
श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अथाविंशति
तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जंबूद्वीपे भरत
खंडे आर्यावर्तके देशे
अमुक सम्वत्सरे—अयन—मासे पक्षे वारे नक्षत्रे
अमुकगोत्रोत्पन्नो ऽहम... इत्यादि।

यह संकल्प स्पष्ट दर्शाता है कि इस समय वाराह कल्प है और उसमें सातवें मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर में 28वें महायुग के कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसके द्वारा प्रकट किया जाता है कि हम किस गोत्र के हैं, किस स्थान पर हैं और क्या समय है एवं क्या कार्य करने जा रहे हैं। अतः इस संकल्प में हमारा वर्तमान भी है, इतिहास भी और भूगोल भी है। कलियुग की अवधि 432000 वर्ष है। कलियुग को चार चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण 108000 वर्ष का है। वर्ष 2015 ईस्वी तक इस प्रथम चरण के 5116 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथम संपूर्ण कलियुग में अब 426885 वर्ष शेष है। भारतीय कालगणना पद्धति के मूल तत्व आज भी विज्ञान द्वारा प्रमाणित, तर्कसंगत और प्रासंगिक है। हमारे संकीर्ण और अज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण ने भारत के महान इतिहास को हमारे लिए अपरिचित बना दिया। हम अपनी मौलिक काल गणना से भी दूर होते गए और अंग्रेजी कैलेंडर की तिथियों और उसके अनुसार निर्धारित नववर्ष मनाने लगे। हमें हमारे तीर्थ, हमारे पर्व, हमारी कालगणना सब अंधविश्वास लगने लगा है। रामायण और महाभारत के स्थान पर हम पाश्चात्य ग्रंथों को पढ़ने लगे हैं। जब तक हम अपने ऐतिहासिक काल की व्याख्या ठीक से नहीं करेंगे तो विदेशी हमारी इस वैज्ञानिक धरोहर को मिथ्या ही कहेंगे। हम अपनी भावी पीढ़ी को इतिहास का सही ज्ञान दें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने राष्ट्र गौरव को ना भूलें। राष्ट्रीयता के जीवित रहने से ही राष्ट्र जीवित रहेगा और राष्ट्र के जीवित रहने से ही हमारी पीढ़ियाँ जिंदा बचेगी।

शिल्प कला में सिरमौर था भारत

दूसरे क्षेत्रों की भांति प्राचीन भारत में शिल्प कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उस समय की शिल्प कला बहुत ही अद्भुत थी। उस समय की शिल्प कला के प्रमाण अभी भी मिलते हैं। प्राचीन शिल्प कला की आधुनिक तकनीक से तुलना करने पर यह बचकानी लगती है। नगर रचना से लेकर, भवन निर्माण, मंदिर, मूर्ति निर्माण, चित्रकला आदि सब कुछ अद्भुत था। शिल्प कला में सुनियोजित ढंग से निर्माण करने पर जोर दिया जाता था। महर्षि भृगु कहते हैं कि निर्माण उपयोगी प्रत्येक वस्तु का परीक्षण उपयुक्त मापदंडों पर करना चाहिए।

निर्माण के संदर्भ में प्राचीन ऋषियों के शास्त्र उपलब्ध है। इनमें विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में भगवान विश्वकर्मा कहते हैं कि पहले भूमि परीक्षण कर फिर वहां निर्माण करना चाहिए। उस भूमि में निर्माण नहीं करना चाहिए, जो बहुत पहाड़ी हो, जहां भूमि में बड़ी-बड़ी दरारें आदि हो। काश्यप शिल्प के बारे में काश्यप ऋषि कहते हैं कि नींव या फाउंडेशन तब तक खोदना चाहिए, जब तक जल न दिखे। क्योंकि इसके बाद चट्टानें आती हैं। कई हजार साल बीतने के बाद भी इन ऋषियों के सिद्धांत कायम हैं और आधुनिक वैज्ञानिक भी उनका लोहा मानने लगे हैं।

प्राचीन भारतीय शिल्प कला के उदाहरण

1. मोहनजोदड़ो व हड़प्पा-वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राचीन भारत की शिल्प कला की भव्यता का पता चलता है। ईसा से तीन हजार साल पहले भी यह नगर अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। उसके भवन, सड़के, सब रेखा गणितीय माप के साथ बनाए गए थे। इस नगर की सड़कें एकदम सीधी थीं और पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण बनी हुई थी। ये एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर थी। भवन निर्माण पूरे अनुपात में किया गया था। भवनों में स्नानागार, भोजनालय, कमरे, बगीचे, सार्वजनिक भवनों को देखकर पता चलता है कि उस समय भारतीय निर्माण कार्यों में पूरी तरह से पारंगत थे। मोहनजोदड़ो की सभ्यता को दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में शुमार किया जाता है।
2. द्वारिका-भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारिका के अस्तित्व को लेकर भले ही अंगुलियां उठाई जाती रही हो, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी द्वारिका के अस्तित्व को प्रमाणित कर चुकी है। डॉ. एसआर राव ने पुरातात्विक उत्खनन में द्वारिका को खोजा और वहां जो पुरातात्विक अवशेष मिले, उनसे द्वारिका के सुव्यवस्थित ढंग से बसने का पता चलता है। नगर के चारों ओर दीवार थी। भवनों का निर्माण ऐसे पत्थरों से किया गया था, जिस पर समुद्री पानी का असर नहीं होता था। इस खुदाई में तांबा, पीतल आदि धातुएं प्राप्त हुई हैं। निर्माण में आने वाले स्तंभ, खिड़कियों के पट आदि का माप व आकार पूर्ण गणितीय ढंग से किया गया था।
3. बंदरगाह-लोथल बंदरगाह भी अपनी शिल्प कला के कारण पूरे संसार में विशिष्ट पहचान रखता है। ईसा से 2500 साल पहले लोथल बंदरगाह को बनाया गया था। इस बंदरगाह पर छोटी नावों के साथ-साथ विशालकाय जहाज भी रुकते थे। यहां पर एक बड़े शहर का निर्माण भी किया गया था। इसकी रचना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की शैली में पूरे गणितीय आधार पर किया गया था। यहां श्मशान शहरी बस्ती से दूर बनाए गए थे। यह बंदरगाह बाद में बने दूसरी संस्कृतियों के बंदरगाहों से कहीं अधिक विकसित था। इसी तरह से कालीबंगन बंदरगाह भी भारतीय शिल्प की खूबियां समेटे हुए है।
4. वाराणसी-वाराणसी को विश्व का पहला नियोजित नगर माना गया है। इस नगर के निर्माण में पूरी शिल्प कला का निचोड़ मिलता है। भारत के परंपरागत वास्तु शिल्प के आधार पर वाराणसी का निर्माण हुआ। वाराणसी में गंगा के प्रवाह को भी अत्यंत कुशलता से मोड़ा गया है, जिससे वहां पर बाढ़ का खतरा भी नहीं रहता। इसके बाद भी भारत के लोगों ने यहां की शिल्प कला को अपनाने से परहेज किया और विदेशी शिल्प का अनुकरण किया। आज स्थितियां बदलने लगी हैं और भारतीय शिल्प कला को उसकी खोई जगह दिलाने की कवायद शुरू हो गई है।
5. जलाशय-दक्षिण भारत में स्थित कांजीवरम नगर नियोजन का अनुपम उदाहरण है। यहां का नगर नियोजन देखकर विश्व के दिग्गज नगर नियोजक भी दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। यहां का विशाल जलाशय अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण अनंत राजा सागर ने कराया था और यह भारत में सिंचाई, शिल्प और प्रौद्योगिकी की कहानी कहता है।
6. भारत के प्राचीन मंदिर-भारत के प्राचीन मंदिर उस समय की कलात्मक स्थापत्य कला के बड़े उदाहरण हैं। प्राचीन मंदिरों की मूर्ति कला आज भी जीवंत भाव में अपनी कहानी कह रही है। इसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण

भारतीय शिल्पियों ने 12 वर्ष में किया और अपनी कला से मंदिर में मानों प्राण फूंक दिए। इसके साथ ही भारत में प्राचीन मंदिरों में उत्कृष्ट शिल्प कला के दर्शन होते हैं। यह मंदिर भारतीय शिल्प कला के अप्रतिम उदाहरण है। एलोरा के मंदिर विशाल और सुंदर है। इसी तरह से एलीफंटा की गुफा में शिव पार्वती के विवाद वाले दृश्य में मानों शिल्पी की सारी साधना मुखर हुई है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर भारतीय शिल्प कला के महान प्रतीक है। अब 85 मंदिरों में से केवल 20 मंदिर शेष बचे हैं। गुजरात में गिरनार के मंदिर भी शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत में श्रीरंगपट्टन का मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है यहां पर एक सहस्र स्तंभों वाला मंडप है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भारतीय शिल्प कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। दक्षिण में विट्ठल मंदिर के संगीत खंड के विभिन्न स्तंभों से संपूर्ण संगीत व वाद्यों का अनुभव होता है।

7. अजंता-एलोरा की गुफाएं-महाराष्ट्र में स्थित अजंता-एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजार साल से ज्यादा समय से भी बरकरार हैं और आधुनिक विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। एक हजार साल तक भूमि में दबे रहने के बाद 1819 में खुदाई के जरिए यह आश्चर्य दुनिया के सामने आए। इतना समय बीतने के बाद भी इनका रंग हल्का और खराब नहीं हुआ है। यह तकनीक आज भी प्राचीन भारतीय गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। इसी प्रकार पूरे भारत में हजारों मंदिर, महल, प्रासाद प्राचीन शिल्प ज्ञान की गाथा कह रहे हैं।
8. कुशल नगर नियोजन के मानक-
 1. जलापूर्ति : पेयजल, जल मल की शुद्धि।
 2. मंडप : यात्रियों के लिए विश्रामालय, धर्मशालाएं, अतिथि गृह।
 3. हाट : उपभोक्ता सामग्री क्रय-विक्रय स्थल।
 4. दांडिक और पुलिस : अपराध अनुसंधान, दंड विधान की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अराजक तत्वों से सुरक्षा।
 5. बगीचा उद्यान : बाग-बगीचा, आमोद-प्रमोद और शिक्षा संस्थाओं के लिए।
 6. आबादी : आवासीय व्यवस्था, कार्यशालाएं, कल कारखाने।
 7. शमशान : अंत्येष्टि स्थल और अस्थित विसर्जन की व्यवस्था।
 8. स्वास्थ्य : अस्पताल, स्वास्थ्य निदान केंद्र।
 9. मंदिर : देवी-देवता स्थल, सभी धर्मावलंबियों की सुविधा, समागम स्थल, सार्वजनिक समारोह।

इससे पता चलता है कि भारतीय नगर नियोजन इसी उच्च कोटि का था, जिसे देखकर आधुनिक युग के अभियंता भी दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं।

संस्कृत भाषा में भारतीय संस्कृति का मूल

किसी भी देश की संस्कृति के बारे में जानने से पहले उस देश की मूल भाषा को सीखना और समझना अति आवश्यक है। इसी तरह से प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में जानने से पहले देवभाषा संस्कृत को सीखना होगा। भारतीय संस्कृति का मूल संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथों में छिपा है। प्राचीन विज्ञान परंपरा और संस्कृति का विकास तपोवन में ऋषि-मुनियों ने किया और विश्व को श्रेष्ठ ज्ञान-विज्ञान दिया। वेदों से लेकर उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता जैसे कालजयी ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। इन ग्रंथों की श्रेष्ठता के कारण ही मुगल शाहजादा दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। विश्व की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की जानकारी के लिए संस्कृत ही एकमात्र साधन है। ज्ञान-विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष, काव्यशास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन संस्कृत के अलावा दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा का उपयोग संस्कृत भाषा के माध्यम से ही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा संस्कृत ही है। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का तो कहना है कि संस्कृत पढ़ने से विज्ञान की शिक्षा आसानी से ग्रहण की जा सकती है। इन दोनों ही देशों में संस्कृत शिक्षा के लिए अनेक स्कूल खोले गए हैं। अमेरिका में संस्कृत के जरिए विज्ञान और तकनीकी विषय पर अनेक शोधकार्य हो रहे हैं। संस्कृत भाषा पूरे विश्व की धरोहर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा का जनक मैकाले कहता था कि भारत की आत्मा संस्कृत में बसी है और यह विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम है। जब तक संस्कृत माध्यम से चलने वाले विद्यालयों को बंद नहीं किया जाता, तब तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए मैकाले ने भारत में संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी को स्थापित किया और हमें अपने वैभव व ज्ञान-विज्ञान से दूर दिया।

देश में संस्कृत को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए संस्कृत भारती अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रही है। संस्कृत भारती ने देववाणी संस्कृत को फिर से प्रतिष्ठापित करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसके लिए संस्कृत को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि युवा हिंग्लिश या अंग्रेजी की बजाय संस्कृत में वार्तालाप कर सकें। इतना ही नहीं संस्कृत का ज्ञान अर्जित करके वह अपनी प्राचीन संस्कृति से रूबरू हो सकें। संस्कृत का ज्ञान अर्जित करके उन युवाओं को अपनी संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिलेगा, जो अभी तक पाश्चात्य संस्कृति के रंग में ही रंगे थे। संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री नरेंद्र पांडेय ने बताया कि संस्कृत की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए शहर में दस दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर लगाए जा रहे हैं। जिनमें बड़ी संख्या में युवा संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए आ रहे हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, पत्रकार, व्यापारी, छात्र आदि शामिल हैं। इन सभी लोगों का वास्ता प्रतिदिन अंग्रेजी से पड़ता है, लेकिन यह सभी बड़ी रुचि से संस्कृत सीख रहे हैं। इनमें से कई लोग तो धाराप्रवाह संस्कृत बोलने लगे हैं। संस्कृत सीखने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि नि की कक्षाओं के साथ-साथ लोग अब आवासीय शिविरों में भी आकर संस्कृत सीख रहे हैं। यह आवासीय शिविर दस दिन की अवधि के होते हैं और इनमें एक ही स्थान पर रहकर संस्कृत का अध्ययन करना होता है। नरेंद्र पांडेय ने बताया कि 2002 में संस्कृत भारती ने अपना कार्य शुरू किया था। इस अवधि में मेरठ प्रांत के अंतर्गत लगभग 900

संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 18 हजार से ज्यादा लोगों को संस्कृत में पारंगत किया जा चुका है। अधिकांश लोग संस्कृत भारती से जुड़कर संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्कृत भारतीय ने देववाणी के शिक्षण के लिए शिविरों के अलावा पत्राचार पाठ्यक्रम भी चलाया हुआ है। इसमें छह-छह महीने के संस्कृत कोर्स चल रहे हैं। एक कोर्स पूरा करने के बाद दूसरे कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। पत्राचार के जरिए अध्ययन करके परीक्षा ली जाती है। पत्राचार से संस्कृत सीखने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

हीनभावना से उबरने से बनेगी बात

एक समय भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज देश के अधिकांश लोगों का खुद से विश्वास उठ गया है। वह भारत की प्राचीन परंपराओं को ढकोसला मानते हैं। पीपल, वट वृक्षों को पूजना जंगली कृत्य मानते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों द्वारा भारतीय परंपरा और वस्तु को अच्छा बता देने से वह हमें भी अच्छी लगने लगती है। हल्दी और नीम से आम आदमी अपनी चिकित्सा करता है, लेकिन विदेशियों द्वारा पेटेंट कराने के बाद ही हमारी नींद खुलती है। भारत आज भी ज्ञान और आर्थिक दृष्टि से उन्नत है। वह आज भी विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। बशर्ते कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को पूरी तरह से अपना लें। यहां की परिवार व्यवस्था विकसित देशों के लिए आठवें आश्चर्य से कम नहीं है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता विकसित देशों के विकास की रीढ़ बने हुए हैं। पारिवारिक बचत के कारण ही भारत विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में भी नहीं हिला और सुरक्षित रहा। जरूरत केवल अपनी उस हीनभावना को दूर करने की है, जिसका मकड़जाल सैकड़ों साल पहले मैकाले ने बुना था और उसमें फंसकर आज हम छटपटा रहे हैं। अपनी प्राचीन विरासत को आगे रखकर हम अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सकते हैं। समृद्ध इतिहास, उन्नत औद्योगिक तकनीकी, अंतरिक्ष ज्ञान, विपुल साहित्य, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान कराने वाले रामायण, महाभारत, गीता, चार वेद, छह शास्त्र, अठारह पुराण, उपनिषद आदि के बल पर हम बहुत आगे निकल सकते हैं। जरूरत केवल अपने आत्मज्ञान को जागृत करने की है। भारत को किसी आयातित दर्शन की आवश्यकता नहीं है और न ही आयातित ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय धरोहर पत्रिका, नई दिल्ली।
2. साप्ताहिक हिंदू सभा वार्ता, नई दिल्ली।
3. वाक्धारा, देहरादून।
4. संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री नरेंद्र पांडेय से वार्ता।
5. शिक्षा उत्थान, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रदेव मासिक, मेरठ।

वैदिक सामाजिक-व्यवस्था की उपादेयता (आधुनिक सन्दर्भ में)

शिखा रानी

शोध छात्रा – संस्कृत

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

29

वेदों की सर्वप्रथम विशेषता यही है कि इसमें प्राणीमात्र के कल्याण की भावना निहित है। वेद में मानवमात्र को 'मनुर्भव'² का पाठ पढ़ाया है— हे मनुष्य, 'तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनो। जीवन में मानवीयता की पहचान करो। दुनिया में जितने श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ हैं, उनको जीवन में धारण करो। एक-एक व्यक्ति के निर्माण से ही समाज बनता है। उत्तम समाज से ही उत्तम राष्ट्र बनता है। हम न केवल अपने आस-पड़ोस, समाज और राष्ट्र में ही शान्ति की कामना करें, अपितु विश्वसमाज में सबके कल्याण की कामना करें।

इसलिए यजुर्वेद में कहा गया है – 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहे'³ हम एक-दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखते हैं। सब दिशा-उपदिशाओं में प्राणी मेरे मित्र बन जायें। 'सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु'⁴ – सबके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार हो। हम किसी के साथ द्वेष, छलकपट, हिंसा इत्यादि कुटिल भावनाओं से युक्त आचरण न करें। 'मा नो द्विक्षत कश्चन'⁵ हम एक-दूसरे की सहायता तथा सब ओर से परस्पर रक्षा की भावना स्थापित करें।

वैदिक सामाजिक व्यवस्था में समाज की कल्पना एक सुगन्धित शरीरधारी पुरुष के रूप में की गई है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग उत्कृष्ट हैं। कोई अंग किसी से कम मूल्य वाला नहीं है। ऐसे ही समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन वर्णों में से न कोई ऊँचा है न कोई नीचा। शुद्र वर्ण निकृष्ट नहीं, हेय नहीं, अपितु सम्पूर्ण समाज का आधार है। वह अपने शिल्प के द्वारा, श्रम के द्वारा आवश्यक साधनों, उपकरणों को समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराता है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखामसीत् बाहू राजन्य कृतः।

उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत।⁶

इस प्रकार वैदिक वर्ण-व्यवस्था का आधार गुण कर्म है, जाति नहीं। सबकी समान आवश्यकता है, सबका महत्व है, ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं। कोई गर्हित नहीं, कोई अस्पृश्य नहीं।

परमेश्वर से चारों वर्णों में दीप्ति प्रकाशमान होने की प्रार्थना की गई है –

रूचं नो धेहि ब्राह्मणेषुरुचं राजसु नरकृधि।

रूचं विश्वेषु शुद्रेषु मयि धेहि रूचा रूचम्।⁷

समाज में सभी कार्य करने वालों का समान महत्व है, सबका एक जैसा सम्मान है। इसलिए प्रस्तुत मन्त्र में बढई, रथनिर्माता, कुम्हार, लोहार, निषाद (मछुआरे) शिकारी आदि सबको नमस्कार किया गया है—

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वा नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माकाभ्यश्च वो नमः⁸

अतीन्द्रिय तत्त्वद्रष्टा भारतीय ऋषियों ने वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किया है, वह नितान्त वैज्ञानिक है। उसके सहज प्राकृतिक और आध्यात्मिक, दोनों पक्षों पर उनकी दृष्टि गयी है। राष्ट्र अथवा समाज के व्यवहारिक जीवन के आदर्शों का चिन्तन करते हुए उन्होंने चार वर्णों में समाज की कर्तव्य भूमि का निर्धारण किया है। वैदिक काल से लेकर आज तक वर्ण-व्यवस्था को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। संसार के किसी भी राष्ट्र में बुद्धि व्यवसायी वर्ग का प्राधान्य सर्वमान्य है। शिक्षक, सचिव, मन्त्री, धर्मोपदेशक, न्याय निर्णयता आदि का सम्मान सर्वत्र सुरक्षित है। भारतीय ऋषि मेधा ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। दूसरा स्थान उन वीर्यशाली शक्ति केन्द्र महानुभावों का है जो सैनिक रूप से बाहरी आक्रमणों से समाज की रक्षा करते हैं। समाज के भीतरी कलह व विरोध को दूर कर शान्ति-व्यवस्था संभालते हैं। दुःख से समाज की रक्षा के कारण इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। अर्थशक्ति के उत्पादन व वितरण की व्यवस्था जिनके द्वारा होती है उन्हें भारतीय संस्कृति में वैश्य कहा गया है। शिल्प, दस्तकारी, श्रम सेवा के कारण पूरे समाज की प्रगति शुद्र समुदाय में रहती है। भारतीय ऋषियों की दृष्टि में वर्ण-व्यवस्था जन्मना तथा कर्मण दोनों से समन्वित रूप से महीयणी बनती है।

आर्य महर्षियों ने समाज के स्वरूप की रक्षा करने वाली वर्ण-व्यवस्था के साथ-साथ ही व्यक्ति स्वरूप की रक्षा करने वाली आश्रम-व्यवस्था को आवश्यक समझा है। आश्रम मर्यादा का अनुगमन किये बिना वर्ण-व्यवस्था का स्वरूप रक्षित नहीं रह सकता। आश्रम-व्यवस्था ही राष्ट्रीय प्रजावर्ग के व्यक्ति स्वातन्त्र्य का कारण है। आज भी समाज में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम वैदिक समाज की ही देन है। अथर्ववेद में उल्लिखित है कि आचार्य शिष्य को तीन दिन अपने पास रखकर उसके कार्य-व्यवहार एवं आचरण की भली-भांति परीक्षा करके उसका उपनयन अथवा यज्ञोपवतीत संस्कार करता है।⁹ ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य के समीप ले जाना उपनयन है।¹⁰

अथर्ववेदीय समाज की संस्कृति में ब्रह्मचर्य का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि एक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी ही एक गृहस्थी का जीवन यापन कर सकता है। एक श्रेष्ठ गृहस्थ ही अपने शेष दो वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों के धर्मों का पालन कर सकता है। ब्रह्मचारी में रक्षित ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य से रक्षित ब्रह्म (विद्या+बल) की शक्ति सारे संसार का कल्याण करती है।¹¹ ब्रह्मचारी पृथ्वी एवं द्युलोक का धारक है।¹² ब्रह्मचारी अपने तप से देवों को तृप्त करता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही देवों का अनुग्रह प्राप्त किया जाता है।¹³ इस प्रकार सभी दृष्टियों से मानवीय गुणों का आधार ब्रह्मचर्य ही है। अतः ब्रह्मचर्य विषयक उपर्युक्त विवेचन सभी मानव जाति के लिए कल्याणकारी, सुखी एवं निरोगता से परिपूर्ण है।

अथर्ववेद में गृहस्थ-आश्रम का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें पति-पत्नी एवं परिवार के कर्तव्यों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन है जो आज के खण्डित समाज, परिवार एवं आधे-अधूरे पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूती देने में कारगर

सिद्ध होगा। पति के कर्तव्यों के विषय में वर्णन है कि वह सुन्दर भाग्य बनाने के लिए पत्नी का हाथ पकड़ता है, शादी करता है।¹⁴ पति अपनी पत्नी के जीवन स्तर को उन्नत करे, पत्नी के सहारे समाज में स्वयं समृद्धशाली बने एवं शत्रुओं को नष्ट करे।¹⁵ जीवन में सब तरह से नवीनता का संचार करे।¹⁶ पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए अथर्ववेद कहता है कि स्त्री ही वास्तविक घर है। घर के सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों की वाहिका है, पत्नी का कर्तव्य है कि वह पूरे परिवार को सुख दे, सास-ससुर आदि की सेवा करे।¹⁷ वह पति के घर पहुंच कर गृहस्वामिनी हो जाती है।¹⁸ वह पुरुष के समान ही शिक्षा के कार्यों में अग्रगण्य हो, क्योंकि परिवार एवं राष्ट्र की वह ब्रह्म है, निर्मात्री है।¹⁹ पत्नी का कर्तव्य है कि वह पतिव्रता हो, सदभावयुक्त हो, मधुरभाषिणी एवं सरल-सहृदयवाली हो।²⁰ पत्नी का कर्तव्य है कि वह हमेशा पति के धर्म में सहयोग दे।²¹

गृहस्थाश्रम के बाद जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु वानप्रस्थ आता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अथर्ववेदीय समाज में व्यक्ति की वानप्रस्थाश्रम के प्रति विशेष आस्था थी।²² अथर्ववेद में भी स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति गृहस्थाश्रम के बाद ही वानप्रस्थाश्रम का समारम्भ करे, इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को यह उपदेश दिया गया है कि गृहस्थी के सभी कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पुत्रों पर घर का उत्तरदायित्व सौंपकर वह अपना मन गृहस्थाश्रम से हटाकर वानप्रस्थ की ओर लगाए, साथ ही अज्ञानादि सांसारिक मोहों का त्याग कर आत्मा के स्वरूप को पहचानकर, दुःख रहित होकर वानप्रस्थ को प्राप्त करे, क्योंकि वानप्रस्थ पुण्यात्माओं के द्वारा दर्शनीय है, कल्याणकारक है।²³ वैदिक समाज की यह व्यवस्था पारिवारिक सुख शान्ति के लिए थी। जब पुत्र की गृहस्थी हो जाती है तो पिता पुत्र को गृहस्वामी बनाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेता था। इससे पारिवारिक कलह नहीं होती थी। वर्तमान में उक्त व्यवस्था के न अपनाने के कारण मालिकत्व के लिए पुत्र ही पिता की हत्या करा देता है। आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं।

अन्तिम आश्रम संन्यासाश्रम है। तत्कालीन समाज में अधिकांशतः व्यक्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के बाद संन्यासाश्रम धारण करते थे, किन्तु अथर्ववेद में ही प्राप्त मन्त्रों से स्पष्ट होता है कि यदि चाहे तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद संन्यास ले सकता था।²⁴ अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख है कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जिसका स्वभाव मृदु है, जो मृदुभाषी है, जो वेद और समस्त शास्त्रों को जिसने आत्मसात कर लिया है तथा अतिथि सत्कार में सदा दत्तचित्त है, वही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है।²⁵

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक समाज तथा उसमें रहने वाले सभी सामाजिक सुव्यवस्थित तथा सुसंस्कृत थे तथा समाज को अनुशासित करने के लिए आश्रमों की समुचित व्यवस्था थी। परन्तु वर्तमान समाज में आज इन सभी का पूर्णरूपेण अभाव सा दिखाई देता है और यही कारण है कि आज का समाज खण्डित व विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। अतः वैदिक समाज व्यवस्था का अनुकरण करके अपने समाज को सुख-समृद्धि व उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहिए।

वैदिक काल में नारियों का जीवन सुखी, स्वतन्त्र एवं विकासोन्मुखी था। दुबे के अनुसार ऐतिहासिक विकास क्रम के सम्बन्ध में देखा जाए तो वैदिक काल में भारतीय नारी को पूर्ण स्वतन्त्रता और समानता उपलब्ध है, उसके जीवन पर न्यूनतम नियन्त्रण है और सभी सामाजिक एवं धार्मिक कृत्यों में उसे उन्मुक्त रूप से भाग लेने की आज्ञा उपलब्ध है।²⁶ डॉ० उपाध्याय का कथन है कि "इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक आर्यों के बीच नारी की स्थिति इतनी ऊँची थी कि आज बीसवीं सदी में संसार का अधिक से अधिक सुसंस्कृत राष्ट्र भी दावा नहीं कर सकता कि उसने नारी को इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है।²⁷ ऋग्वेद नारी को सबला के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि वह गृहस्वामिनी, सबको अपने सौहार्द से वश में करने वाली तथा विदथ (यज्ञ तथा युद्ध) में बोलने वाली है।²⁸ इस ऋचा के अनुसार याज्ञिक कृत्यों में वेदपाठ तथा युद्धों की ललकार में वह पुरुषों से पीछे नहीं है। नारी मंगलमय थी।²⁹ सौम्य दृष्टिवाली, पतिरक्षिका, पशुओं के लिए कल्याणकारी, पवित्र अन्तकरण वाली, वर्चस्विनी, वीर प्रसूता, देवर की मंगल कामना करने वाली, सुखदायी तथा द्विपद एवं चतुष्पदों के लिए सुख तथा कल्याण करने वाली है।³⁰ उसे सास-ससुर, नन्द तथा देवों पर साम्राज्य करने का आशीर्वाद भी दिया गया है।³¹

परन्तु नारी का अधिकार उनके हृदयों पर होता है, शरीरों पर नहीं। शरीरों का क्षणिक राज्य नारी को रूचिकर नहीं होता। उसका सबके दिलों पर किया गया राज्य अटल और अजर है। वह सूर्या अर्थात् सूर्य की ज्योति के समान गृहदीप्ति एवं अज्ञानादि अन्धकार को विदीर्ण करने वाली है।³² वेद में मनुष्यमात्र के केवल दो भेद किये गए हैं— आर्य तथा दस्यु — 'विजानी हयार्यान ये च दस्यो'³³

आर्य श्रेष्ठ, सदाचारी। दस्यु वह है, जो दूसरों के कर्मों में बाधा पहुंचाता है, उन्हें नष्ट करता है, क्षीण करता है। दस्यु उस व्यक्ति की संज्ञा है जो कर्महीन आलसी मानवीय गुणों से रहित हो — अकर्मा दस्युरभि जो अमन्तुरस्यव्रतो अमानुष।³⁴

इस प्रकार वैदिक धारा में आकर जाति, वर्ण, ऊँच-नीच, देश आदि के भेद समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य मात्र की रक्षा केवल इसलिए की जानी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य है। यही व्यापक विश्व परिवार की भावना है। यह व्यापक भावना न तो जाति भेद के आधार पर है और न वंश-परम्परा की सीमित परिधि के भीतर।

वेद में किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या मत विशेष को सम्बोधित नहीं किया गया है, अपितु सामान्य मनुष्य मात्र यहाँ सम्बोधित— "श्रुण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्राः।"³⁵ "उद्यानम् ते पुरुष नावयानम्"³⁶ — हे मनुष्य तुम जीवन में सर्वांगीण उन्नति करने के बारे में सदा चिन्तन, मनन करते रहना। कभी अवनति को प्राप्त न होना। वेदों में समस्त मानव-समाज को मन-वचन-कर्म से संगठित होकर रहने का उच्चतम व्यवहारिक उपदेश दिया गया है—

संगच्छहवं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।³⁷

समस्त मानव जाति में परस्पर भद्र-भावना (कल्याण) होनी चाहिए। विशुद्ध कर्तव्य बुद्धि से काम करना वास्तविक कल्याण भावना है— 'भद्रं कर्णेभिः, शृणुयाम देवा।'³⁸ "आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः।"³⁹

वैदिक समाज व्यवस्था में आशावाद, पुरुषार्थ, कर्म करने की सतत प्रेरणा के दिग्दर्शन होते हैं। निराशावाद, अकर्मण्यता, भाग्याधीन होकर बैठे रहना, कर्म न करने की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं। समस्त वैदिक साहित्य आशावाद को ओजपूर्ण भावों से परिपूर्ण है 'तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात्'⁴⁰ मन्त्र में सौ वर्ष तक अदीन होकर जीने की प्रार्थना की गई है। वैदिक साहित्य सागर में अन्तः प्रवेश करते ही आशावादी तेजस्वी जीवन का उल्लास दिखलाई पड़ता है— भाई-भाई द्वेष की भावना न रखे, बहिन-बहिन में द्वेष की भावना न हो, सम्यक प्रीति, प्रसन्नता, उल्लास, उमंग तेजस्विता, कर्म, ज्ञान, भक्ति, दया, प्रेम, उदारता, करुणा, यम, नियमों का पालन आदि गुणों से युक्त होकर मंगलदायक रीति से एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार तथा मधुर वाणी का प्रयोग समाज-व्यवस्था में सुख-शान्ति, विश्व-बन्धुत्व की भावना को दर्शाती है।

मा भ्राता भ्रतरं द्विषन् वाचं वदत भद्रया।⁴¹

सम्पूर्ण मानव समाज में कोई निर्धन न हो, भूखा न हो, सबको समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा दी गई है— 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'⁴² समस्त पदार्थों को त्यागपूर्वक भोगने की बात कही गयी है— जो व्यक्ति पदार्थों का उपभोग, उपयोग व उपभोग बिना बांटकर केवल अकेले ही भोग करने की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति केवल पाप का भोग करता है। 'केवलाधो भवति केवलादी। उस दैवी शक्ति ने समस्त पदार्थ प्रत्येक प्राणीमात्र के लिए प्रदान किये हैं, वही शक्ति चराचर में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम्'⁴³ एक व्यक्ति समस्त पदार्थों का भोग करे तथा दूसरे को भूखा सोना पड़े तो क्या सुन्दर समाज की कल्पना की जा सकती है, इसी के लिए इष्ट और आपूर्त कर्मों का विधान वेद में बतलाते हैं, जैसे विद्यादान, विद्यालय खुलवाना, औषधि, वनस्पतियों का संरक्षण, संवर्धन यह उदार भावना ही उन्नत समाज का निर्माण कर रही है। 'उद्बुदध्यस्वाग्ने प्रति जागत्वमिष्टापूर्ते संसृजेयामयं च।'

वेदों में समस्त प्राणी मात्र को मित्र स्नेह की दृष्टि से परस्पर व्यवहार आदर⁴⁴ सम्मान देने की बात कही गई है। हम एक-दूसरे के प्रति परस्पर भाईचारे की भावना बनाये रखें। कभी किसी के प्रति वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष की भावना न रखें। हम समाज में संगठित रहते हुए एक-दूसरे के संरक्षण संवर्द्धन की बात सोचें। ये सभी विचार विश्व-बन्धुत्व विश्व-प्रेम की भावना को प्रकर करते हैं।

'शं न सूर्यः ऊरुचक्षाउदेतु' जैसे विश्वशक्ति के भाव वेदों में भरे पड़े हैं।

वेदों का अद्वितीय वैशिष्ट्य और महत्ता यह भी है कि इनकी प्रार्थनाएँ प्रायः बहुवचन में होती हैं। ये प्रार्थनाएँ केवल हिन्दु जाति के लिए न होकर समष्टि भावना से ओतप्रोत प्राणीमात्र के लिए कल्याणकारी हैं। सदबुद्धि की याचना सभी करते हैं तभी कहा गया है— 'धियो योनः प्रचोदयात्'⁴⁵ हम सबकी बुद्धि सत्कार्यों में लगी रहें। हम अपनी धी बुद्धि से कभी कोई गलत कार्य न कर पावें। सभी के जीवन में भद्र का प्रवेश हो। कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव तथा पदार्थ सबके लिए हो— यद भद्रं तन्न आसुव'⁴⁶ हम सब सदा अच्छे मार्ग पर चलते रहें — अग्ने नय सुपथा राये अस्मान'⁴⁷ समस्त प्रार्थनाएँ प्राणीमात्र की उन्नति समष्टि भावना को धोतित करती हैं। समस्त वैदिक-साहित्य आशावाद के ओजपूर्ण भावों से परिपूर्ण है। स्त्री जाति के प्रति भी वेद में उदात्त विचार भावनाएँ निहित हैं।

माता का प्रथम गुण वेद में यही बतलाया गया है कि उसकी दृष्टि सदा प्रेमपूर्ण बनी रहे। उसकी आंखों में कभी क्रूरता न हो। वह सदा पुष्प के समान खिली हुयी और प्रसन्न मन वाली हो।⁴⁸ वह कोमलांगी क्रोध से शून्य, सदा प्रसन्नता में विचरने वाली, बोलने वाली गृहस्थ व्रतों का पालन करने वाली हो। उसे उत्तम मंगल करने वाली पारिवारिकजनों को दुःखों से पार ले जाने वाली सास-ससुर को आनन्द प्रदान करने वाली कहा गया है। वीर पुत्र-पुत्रियों को पैदा करने वाली उसे कहा गया है।⁴⁹ तभी वह गर्वपूर्वक घोषणा करती है— मेरे पुत्र शत्रुओं का संहार करने वाले हों। मेरी पुत्री अत्यन्त तेजस्विनी हो। मैं स्वयं विजयशालिनी हूँ। मेरे पति से भी सर्वश्रेष्ठ शत्रु विजय सम्बन्धी यश है।

मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो में दुहिता विराट्। उताहमस्मिंसंजया पत्यौ में श्लोक उत्तमः⁵⁰

विचारों की महान शक्ति है, अतः स्त्रियों को अपना मनोबल खूब बढ़ाना चाहिए। उसे सदा उत्तम मन वाली बनना चाहिए। अपवित्र तथा संकीर्ण मना न होकर उदारमना बनना चाहिए। सब ओर से हमारे मन में उत्तम विचार और भावनाएँ ही आएँ। तत्कालीन समाज-व्यवस्था में सभी को एक-दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस बात पर भी विस्तार से वर्णन मिलता है। पुत्र-पुत्रियों का माता-पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। सभी बालक-बालिकाएँ अपने माता-पिता के उद्देश्यों के अनुकूल चलने वाले हों।⁵¹ माता-पिता के प्रति समान मन वाले हों। भाई-भाई से द्वेष न करें, भाई-भाई आपस में न लड़ें। बहन-बहन भी ईर्ष्या द्वेष न करें। घर के सभी छोटे-बड़े सदस्य प्रेम माधुर्य, उदारता, परस्पर सहिष्णुता आदि गुणों से युक्त होकर एक चाल चलने वाले बनें। इस प्रकार वैदिक गृहस्थाश्रम को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया है। वैदिक समाज-व्यवस्थाएँ उज्ज्वलतम प्रेरणा देने वाली हैं। इनमें सर्वत्र सदगुणों एवं सत्कर्मों का समन्वय दिखाई देता है।

इस प्रकार वैदिक सामाजिक व्यवस्था मानवमात्र को आपस में जोड़ने का काम करती है, न कि तोड़ने का। यह बिखरे हुएों को एक करती है। नैराश्यमय जीवन में आशावाद का संचरण करती है। मानवमात्र का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम व समर्थ है। व्यक्ति निर्माण से समाज का निर्माण, सभ्य समाज से ही राष्ट्रोन्नति सम्भव है। इस निधि को किसी वर्ग विशेष से या किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ा जा सकता। यह मानवमात्र की सम्पत्ति है। इसे उसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न होना चाहिए।

सन्दर्भ —

1. ऋग्वेद — 5/56/6 एवं 5/60/5
2. ऋग्वेद 10/43/6
3. यजुर्वेद 36/18
4. अथर्ववेद 19/15/6
5. अथर्ववेद 12/1/24

महिला सशक्तिकरण (प्राचीनकाल से वर्तमान काल)

डा० शिवाली अग्रवाल*

*एस० प्रो०, राजनीतिविज्ञान विभाग,
आई०एन०पी०जी० कॉलेज,
मेरठ।

30

प्राचीन काल:

समकालीन स्त्री, उसका जीवन और उसके जीवन की समस्याएं चिंतन का विषय है स्त्री के जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक विचारधाराओं का योगदान रहा है नारी के उत्पीड़न का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना सामाजिक संरचनाओं के उद्भव और विकास का इतिहास प्राचीन साहित्य में ढेरों मिथक और कथाएं मौजूद हैं जो पुरुष स्वामित्व की सामाजिक स्थिति के विरुद्ध नारी के प्रतिरोध और विद्रोह को प्रस्तुत करती है स्त्रियों की दयनीय अवस्था और उनकी समाज में स्थिति का कई स्त्री विचारकों ने प्राचीन काल में तर्कपूर्ण प्रतिवाद किया था। इसके प्रमाण विश्व के इतिहास और साहित्य में मिलते हैं।

महात्मा मनु ने 'मनुस्मृति' में कहा था कि – यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात् देवगण ऐसे स्थान पर वास करते हैं, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, शायद इसी भावना के तहत प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विधा, धन और शक्ति हमेशा से समाज में सुख समृद्धि और सम्पन्नता के आधार रहे हैं, यह प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान और उनकी उच्च स्थिति का ही सूचक है कि समृद्धि व सम्पन्नता के इन तीनों आधारों की प्रतीक उस समय से सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा-रूपी स्त्रियाँ ही मानी गयी है।

इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि पूर्व-आर्यन युग (ई०पू० 3000-ई०पू० 2000) में भी महिलाएं समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखती थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों के मूक प्रमाण बताते हैं कि आर्यों के पूर्व के सिंधु समाज में महिलाएं विशेष सम्मान पाती थीं कहा जाता है कि "कोई भी समाज, जितना सुसभ्य व सुसंस्कृत होगा, महिलाओं की स्थिति वहां पर उतनी ही श्रेष्ठ होगी" सिंधु-सभ्यता में स्त्री-रूपों को ही अधिक पूजा जाता था हड़प्पा की खुदाई से मिली एक मूर्ति में, स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। जिसे इतिहासकार पृथ्वी देवी की मूर्ति बताते हैं। इसी प्रकार की ओर भी अनेकों मूर्तियाँ मिली हैं। जो महिलाओं की श्रेष्ठ स्थिति को उजागर करती हैं। समकालीन मेसोपोटमिया सभ्यता के आधार पर कुछ इतिहासकार मनाते हैं कि सिंधु समाज, मातृसत्तात्मक था और राज्य व सम्पत्ति का उत्तराधिकार, कन्याओं को मिलता था। आधुनिक केरल राज्य में मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था आज भी अस्तित्व में है, जिससे यही धारणा पुष्ट होती है कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुष के मुकाबले श्रेष्ठ थी।

वेद युग-युग की वाणी है, भारतीय संस्कृति का मूल है। श्रुति की दृढ़ आधारशिला के ऊपर भारतीय सभ्यता – संस्कृति का भव्य विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित है। वैदिक ऋषियों ने जिस संस्कृति का सूत्रपात किया था, हजारों वर्षों बाद भी कुछ परिवर्तनों के साथ उनका नैरन्तर्य बना हुआ है, 'वेदों को ईश्वरकृत और नित्य कहा है, इसी ज्ञान से सृष्टि के प्रारम्भ में पदार्थों का नामकरण और कर्म विभाजन हुआ, सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ 'वेदों' से ही प्राणियों के कर्मों का ज्ञान होता है, और वेद अविनाशी परमेश्वर से उत्पन्न है। ऐसे प्राचीनतम एवं श्रेष्ठ वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताएं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद् मुख्यतः सम्मिलित हैं और इनमें एक ऐसे भारत का दर्शन होता है, जहाँ नारी आदर्श है, देवी रूप में सुख्यात है। विभिन्न रूपों में उसकी स्थिति सुदृढ़ है। ऋग्वैदिक काल में 'नारी बृद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में –प्रवीण थी'। 'दर्शन व तर्कशास्त्र में निपुण थी, स्त्री को वेदाध्ययन व यज्ञ सम्पादन का पूर्ण अधिकार था' सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी' हमें शासन, सेवा राज्य व्यवस्था में भी स्त्रियों के योगदान के प्रमाण मिलते हैं। यह सब वैदिक कालीन भारत के सशक्त नारी समाज का परिचायक है।

ऋग्वैदिक काल में नारी की अवस्था विकसित व उन्नत थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी समाज रूप से समाहित थी। गृहस्थी में नारी का बड़ा महत्व था 'पत्नी को गृह अथवा घर शब्दों से सम्बोधित किया गया है। 'पत्नी को पारिवारिक जीवन का स्त्रोत माना गया है' 'पत्नी को आभूषण माना गया है' वैदिक युग में नारी का गृहस्थी में बड़ा महत्व था। दुहिता के रूप में, पत्नी या माता के रूप में वह सर्वथा सम्मान भाजन थी' माता के लिए मातरा और मातरां शब्द मिलते हैं, वैदिक काल के प्रारम्भिक चरण में माता के महत्व और प्रमुखता को शायद किसी भी युग में नकारा नहीं जा सकता। उत्तरवैदिक काल में स्त्री के 'माता रूप को देववत् पूज्य स्थान था'। उसको अपमानित करने वालों की भर्त्सना की जाती थी।

वैदिक युग में महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी होता था जो जीवन भर पठन-पाठन में लगा रहता था इन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। उप्पला, धोषा, विश्ववरा, गार्गी तथा अत्रेयी आदि उस समय की विदुषी दार्शनिक थीं। उस दौर में धार्मिक सम्मेलनों, समागमों आदि में महिलाएं भी बह चढ़कर हिस्सा लेती थीं और कोई भी धार्मिक संस्कार, यज्ञ आदि बिना महिलाओं की उपस्थिति के सम्पन्न नहीं होता था वैदिक युग में विवाहित महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित कन्याओं को भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे समाज में स्वच्छंद रूप से विचरण करती थी और विभिन्न धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी।

उस समय भी विवाह माता-पिता द्वारा तय किये जाते थे लेकिन फिर भी कन्याओं को अपना वर चुनने की आजादी थी। शाही परिवारों में तो तब 'स्वयंवर प्रथा' का प्रचलन था। सामान्य परिवारों में भी विधवाओं को दूसरा विवाह करे की अनुमति थी। उस समय समाज में पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी लेकिन फिर भी सम्पत्ति पर पति-पत्नी का संयुक्त अधिकार होता था। वस्तुता वैदिक युग में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के तहत महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था।

वैदिक युग के बाद ई0पू0 600 से 300 ई0 पू0 के कालखण्ड को क्रांति-युग की संज्ञा दी जाती है लगभग इसी समय कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' और मनु ने 'मनुस्मृति' की रचना की। इन महाग्रंथों में उस समय की सामाजिक स्थिति व समाज में महिलाओं की प्रास्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। निष्कर्षतः इसी दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति का क्षरण हुआ। उस समय प्रचलन में आए बौद्ध व जैन धर्मों में तो महिलाओं की स्थिति काफी ठीक थी लेकिन हिन्दू धर्म में उनकी सामाजिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गयी थी। इसी समय हिन्दु समाज में 'संस्कार व्यवस्था' अस्तित्व में आयी, जिसमें महिलाओं को दोगम दर्जे का नागरिक माना जाता था तब महिलाओं को विवाह के अतिरिक्त अन्य किसी भी धार्मिक संस्कार में वेद-मंत्रों का उच्चारण करने की मनाही थी। उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था इसलिए न तो वह शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और न ही वेदों का अध्ययन कर सकती थी।

'अर्थशास्त्र व 'मनुस्मृति' में कहीं भी महिला-शिक्षा का जिक्र नहीं किया गया है। अब कन्याओं से अपना वर स्वयं चुनने की आजादी छीन ली गयी थी और अब पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति को 'कन्यादान' करने की प्रथा प्रचलन में आ गयी थी। अब तक बाल विवाह की कुप्रथा भी अस्तित्व में आ गयी थी और 12-13 वर्ष की कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था और विधवा-विवाह की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती थी लेकिन इसके विपरीत विधुरों के लिए दूसरा विवाह करना आवश्यक बताया गया था।

क्रान्ति युग में सम्पत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। केवल विवाह के समय परिजनों द्वारा दिए गये -स्त्री धन' पर ही उनका अधिकार रह गया था। वैदिक-युग में महिलाओं को जो गतिशीलता प्राप्त थी उसे भी सीमित कर दिया गया था, अब उन्हें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद आए 'गुप्त-युग' में स्त्रियों की स्थिति में और भी अधिक दासत्व आ गया था। अब उनके लिए सहनशीलता व आज्ञाकारिता के गुणों को अनिवार्य कर दिया गया था। इस समय महिलाओं का धार्मिक जीवन मात्र कुछ व्रत/उपवास रखने तक ही सीमित रह गया था। वे वेदों का न तो पाठ कर सकती थीं और न ही उन्हें सुन सकती थी। विधवा विवाह पर तो पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन सती व जौहर परदा, देवदासी प्रथाएं अस्तित्व में आ गयी थीं।

मध्ययुगीन काल:

समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गयी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने परदा प्रथा को भारतीय समाज में जा दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था।

इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं, गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन किया था। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की। मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियत्रियाँ थीं और उन्होंने सत्तारूढ़ प्रशासन को भी प्रभावित किया। शिवाजी की माँ जीजाबाई को एक योद्धा और एक प्रशासक के रूप में उनकी क्षमता के कारण क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। दक्षिण भारत में कई महिलाओं ने गाँवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की।

भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की बेहतर स्थिति को वापस हासिल करने की कोशिश की और प्रभुत्व के स्वरूपों पर सवाल उठाया। एक महिला संत कवियित्री मीराबाई भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक थीं। इस अवधि की कुछ अन्य संत-कवियित्रियों में अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देव शामिल हैं। हिंदुत्व के अंदर महानुभाव, वरकारी और कई अन्य जैसे भक्ति संप्रदाय, हिंदू समुदाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक न्याय और समानता की खुले तौर पर वकालत करने वाले प्रमुख आंदोलन थे।

भक्ति आंदोलन के कुछ ही समय बाद सिक्खों के पहले गुरु, गुरु नानक ने भी पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया। उन्होंने महिलाओं को धार्मिक संस्थानों का नेतृत्व करने, सामूहिक प्रार्थना के रूप में गाये जाने वाले कीर्तन या भजन को गाने और इनकी अगुआई करने, धार्मिक प्रबंधन समितियों के सदस्य बनने युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने विवाह में बराबरी का हक और अमृत (दीक्षा) में समानता की अनुमति देने की वकालत की, अन्य सिख गुरुओं ने भी महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ उपदेश दिए।

अंग्रेजी शासन :

यूरोपीय विद्वानों ने 19वीं सदी में यह महसूस किया था कि हिंदू महिलाएं "स्वाभाविक रूप से मासूम" और अन्य महिलाओं से "अधिक सच्चरित्र" होती हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाईयाँ लड़ीं, हालांकि इस सूची से यह पता चलता है

कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योगदान नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियों जैसे कि मार्था मौल्ट नी मीड और उनकी बेटी एलिजा काल्खवेल नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास था जिसकी शुरुआत में स्थानीय स्तर पर रूकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। 1829 में गवर्नर जनरल विलियम केवेंडिश-बेंटिक के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा के उन्मूलन का कारण बने। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के संघर्ष का परिणाम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 के रूप में सामने आया। कई महिला सुधारकों जैसे कि पंडिता रमाबाई ने भी महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को हासिल करने में मदद की।

कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी, कित्तूर चेन्नम्मा ने समाप्ति के सिद्धांत (डाक्ट्रिन ऑफ लैप्स) की प्रतिक्रिया में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी ने 16वीं सदी में हमलावर यूरोपीय सेनाओं उल्लेखनीय रूप से पुर्तगाली सेना के खिलाफ सुरक्षा का नेतृत्व किया। झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आज उन्हें सर्वत्र एक राष्ट्रीय नायिका के रूप में माना जाता है। अवध की सहशासिका बेगम हजरत महल एक अन्य शासिका थी जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेजों के साथ सौदेबाजी से इन्कार कर दिया और बाद में नेपाल चली गयी। भोपाल की बेगम भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने परदा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया।

चंद्रमुखी बसु, कार्दबिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियाँ हासिल की। ब्रिटिश सरकार ने भी ठोस कदम उठाते हुए अपने अधीन भारतीय लोगों के धर्म तथा समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1829 ई0 से सती प्रथा को निविद्ध करने हेतु कानून बनाया तथा 1833 में इसे लागू किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। 1872 ई0 में विशिष्ट विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) पारित हुआ। 1874 Married Women's Property Act पारित किया गया। 1872 में केशवचन्द्र सेन के आग्रह पर सरकार ने Civil Marriage Act पारित किया गया। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने बालिका वध निषिद्ध कर दिया, जिससे 1856 में इस कुप्रथा का अन्त हो गया। 1882 ई0 में हंटर कमीशन ने स्त्री शिक्षा की शोचनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता संग्राम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें राजकुमारी अमृतकौर, गन्नो देवी, मीरा बेन, सुचेता कृपलानी, कमला देवी चौधरानी, मार्गर कासिम, सुहासिन गांगुली, बेरी बेन गुप्ता, कमला देवी चट्टोपध्याय, सरोज दास नाग, दीदी सुशीला मोहन, जमुनाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, कस्तूरबा गांधी, बेगम हजरत महल, शान्तिघोष, सरोज नायडू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामाद्व रानी चैन्नईया का नाम तो सदैव चर्चा में रहा है।

स्वतंत्र भारत: भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। इन्दिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लम्बे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार (अनुच्छेद 14) राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15(1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 15(3), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51(ए)) (ई) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42)।

भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक उत्तरार्द्ध के दौरान रफ्तार पकड़ी महिलाओं के संगठनों को एक साथ लाने वाले पहले राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में एक सक मथुरा बलात्कार का मामला था। एक थाने पुलिस स्टेशन में मथुरा नामक युवती के साथ बलात्कार के आरोपी पुलिसकर्मियों के बरी होने की घटना 1979-1980 में एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बनी। विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया और सरकार को साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता को संशोधित करने और हिरासत में बलात्कार की श्रेणी को शामिल करने के लिए मजबूर किया गया। महिला कार्यकर्ताएं कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला स्वास्थ्य और महिला साक्षरता जैसे मुद्दों पर एकजुट हुईं।

1990 के दशक में विदेशी दाता एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों ने नई महिला उन्मुख गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के गठन को संभव बनाया, स्वयं-सहायता समूहों एवं सेल्फ इम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन (सेवा) जैसे एनजीओ ने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई है। कई महिलाएं स्थानीय आंदोलनों की नेताओं के रूप में उभरी हैं। उदाहरण के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर।

भारत सरकार ने 2001 को महिलाओं के सशक्तीकरण (स्वशक्ति) वर्ष के रूप में घोषित किया था। महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में पारित की गयी थी।

2006 में बलात्कार की शिकार एक मुस्लिम महिला इमराना की कहानी मीडिया में प्रचारित की गयी थी। इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था। कुछ मुस्लिम मौलवियों की उन घोषणाओं का जिसमें इमराना को अपने ससुर से शादी कर लेने की बात कही गयी थी व्यापक रूप से विरोध किया गया और अंततः इमराना के ससुर को 10 साल की कैद की सजा दी गयी। कई महिला संगठनों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया।

भारत सहित पूरे विश्व में ही महिला सशक्तीकरण की शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से जोरों से किया जा रहा है। विशेष रूप से यदि भारत के संदर्भ में देखा जाये तो ज्ञात होता है कि आजादी के बाद सरकारी नीतियों और योजनाओं में पहले तीन दशकों तक महिला विकास की शब्दावली का प्रयोग किया जाता रहा। 80 के दशक में इसके स्थान पर महिला समानता की शब्दावली अधिक प्रचलित हुई। 90 के दशक के आरम्भिक वर्षों में महिला समानता की बात की गई, 90 के दशक के अंतिम चरण में चारों ओर महिला सशक्तीकरण की गूँज बहुत तेज होने लगी। वास्तव में महिला सशक्तीकरण की प्रथम पहल 1985 में नैरोबी में हुये अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई। महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में "आफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स" ने लिखा है, कि "यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है, ताकि वे अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। यह वह प्रक्रिया है, जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देती है, ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर, सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकें।" महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार खुलें, नये विकल्प तैयार हों, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएँ, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएँ, कानूनी हक और प्रतिभागों के विकास हेतु रचनात्मक अवसर प्राप्त हो।

गाँधी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसकी नींव न्याय, समानता व शांति पर आधारित हो। इस महती उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह परमावश्यक था कि समाज के दो आधारभूत अंगों— पुरुष व स्त्री के बीच समानता के सभी तत्व सुनिश्चित व सुनिर्धारित हों। देश के समन्वित व शांति पूर्ण विकास के लिए यह लैकिंग समानता पूर्व निर्धारित शर्त है। गाँधी ने उत्कृष्ट शब्दों में नारी को गौरवान्वित करते हुए कहा, "नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है, वह अहिंसा की अवतार है तथा अपने धार्मिक आग्रहों के परिप्रेक्ष्य में वह पुरुष जाति से कोसों आगे है।"

1921 में यंग इंडिया में गाँधी ने लिखा, "पुरुषों द्वारा स्वनिर्मित सम्पूर्ण बुराईयों में सबसे घृणित, वीभत्स व विकृत बुराई है उसके द्वारा मानवता के आधे (बेहतर) हिस्से (जो कि मेरे लिए स्त्री जाति है न कि कमजोर व पिछड़ी जाति)को उसके न्यायसंगत अधिकार से वंचित करना।" महिलाओं के प्रति असमानता व अन्याय का बोध करते हुए गाँधी ने इस बात को दृढ़ता से कहा, "यदि मैं स्त्री के रूप में पैदा होता तो मैं पुरुषों द्वारा थोपे गए किसी भी अन्याय का जमकर विरोध करता तथा उनके खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद करता।

वास्तव में गाँधी ने यह महसूस किया कि स्वदेशी आंदोलन की सफलता तभी संभव है जब महिलाएं व्यापक स्तर पर तथा बड़े पैमाने पर कताई व बुनाई का काम अपने हाथों में लेंगी, साथ ही वह इसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व स्वतंत्र करने का प्रयास भी कर रहे थे। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा कि चरखा कताई जहाँ मध्यम वर्ग की आय में इजाफा कर सकती है वहीं यह निम्नवर्गीय परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा या कभी-कभी एकमात्र हिस्सा भी बन सकती है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति :

महिलाओं को पारंपरिक स्वास्थ्य रक्षा एवं पोषण की पहचान प्रमाणित तरीके से कराई जाएगी एवं इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय एवं वैकल्पिक दवाओं के तरीकों से महिलाओं के लिए उपलब्धि सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को एक रूपरेखा के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। शैशवावस्था, बचपन एवं किशोरावस्था तथा प्रजनन में महिलाओं को होने वाले कुपोषण एवं गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जीवन के सभी स्तर पर महिलाओं को अधिक पोषण उनकी आवश्यकतानुसार किया जाएगा, ताकि बच्चे किशोर लड़कियाँ एवं गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस दिशा में सूक्ष्म एवं सूक्ष्म पोषक कमियों को विशेषकर गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को, जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त एवं अशक्त हो जाती हैं, इनको ध्यान में रखकर विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं एवं किशोर बालिकाओं के प्रति पोषण की आंतरिक विषमता को दूर करने के लिए युद्धनीति अपनाई जाएगी जिसमें घरेलू पोषण के अंतर को खत्म किया जा सके। विशेषकर गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसकी जानकारी दी जायेगी। महिलाओं को योजनाओं प्रबंधन एवं वितरण प्रणाली की भागीदारी में शामिल करना सुनिश्चित किया जायेगा। महिलाओं को शुद्ध पीने का पानी, शौचालय सुविधाएं एवं स्वच्छता की सुविधाएं दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेषकर ग्रामीण अंचालों एवं शहरों में गंदी बस्तियों की महिलाओं की भागीदारी इन योजनाओं, वितरण एवं मरम्मत आदि में सुनिश्चित की जाएगी। गृह निर्माण संबंधी योजनाओं कालोनियों के बसाने में ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि अकेली महिला, कुटुंबी महिला, कामकाजी छात्राओं, अपरेंटिस एवं प्रशिक्षुओं को पर्याप्त एवं सुरक्षित आवास दिया जा सके। भारत में मातृत्व संबंधी मृत्यु दर दुनिया भर में दूसरे सबसे ऊँचे स्तर पर है। देश में केवल 42 प्रतिशत जन्मों की निगरानी पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाती है। ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए परिवार की किसी महिला की मदद लेती हैं। जिसके पास अक्सर ना तो इस कार्य की जानकारी होती है और ना ही माँ की जिंदगी खतरे में पड़ने पर उसे बचाने की सुविधाएं मौजूद होती हैं। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट (1997) के अनुसार 88 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं (15-49 वर्ष के आयु वर्ग में) रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित पायी गयी थी।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत महिलाओं के पास अपनी प्रजनन क्षमता पर थोड़ा या कोई नियंत्रण नहीं होता है। महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के पास गर्भनिरोध के सुरक्षित एवं आत्म नियंत्रित तरीके उपलब्ध नहीं होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली नसबंदी जैसे स्थायी तरीकों या आईयूडी जैसे लम्बी अवधि के तरीकों पर जोर देती है जिसके लिए बार-बार निगरानी की जरूरत नहीं होती है। कुल गर्भनिरोधक उपायों में 75 प्रतिशत से अधिक नसबंदी होती है जिसमें महिला नसबंदी कुल नसबंदी में तकरीबन 95 प्रतिशत तक होती है।

एम0एस0 सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई हंगल, लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसे गायिकाएं एवं वोकलिस्ट और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है। आंजोली इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं।

हालांकि भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भारतीय महिलाओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में पीटीओउषा, जेजेओशोभा (एथलेटिक्स), कुंजरानी देवी (भारोत्तोलन), डायना एडल्जी (क्रिकेट), साइना नेहवाल (बैडमिंटन), कोनेरू हम्पी (शतरंज) और सानिया मिर्जा (टेनिस) शामिल हैं। कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलक) ओलंपिक पदक (वर्ष 2000 में कांस्य पदक) जीतने वाली भारतीय महिला हैं।

भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं। हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।

भारतीय साहित्य में कई सुप्रसिद्ध लेखिकाएं, कवियत्रियों और कथा-लेखिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से कुछ मशहूर नाम हैं सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार (मैन बुकर प्राइज) से सम्मानित किया गया था।

21वीं सदी में वही क्षेत्र उन्नति कर रहे हैं जिन्होंने नारी की शिक्षा के अनुकूल परिवेश तैयार किया है। शिक्षा के द्वारा हमारी महिलाएं ऐसी बननी चाहिए कि जिससे वे आर्थिक रूप में स्वावलम्बी बनें वर्तमान में नारी ने जीवन के सभी क्षेत्रों में आशातीत विकास किया है, आज की नारी समाज सुधार, कला साहित्य, क्रीड़ा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, राजनीति आदि क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विकास कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का मानना है कि महिला सशक्तिकरण तभी सफल हो सकता है जब देश की प्रगति में महिलाओं की भी हिस्सेदारी हो और राष्ट्र की प्रगति में औरतों की भी भागीदारी हो।

नारी के जीवन में परिवर्तन सिर्फ पारिवारिक स्तर पर ही नहीं चाहिए बल्कि वर्ग, श्रेणी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्तर पर भी इसकी आवश्यकता है। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव लाए बिना नारी के हिस्से में बेहतर आना संभव नहीं। नारी को अपना अस्तित्व स्वयं बनाकर और बचाकर रखना होगा। उसे अपनी स्थिति के विषय में सोचना पड़ेगा और किसी आशा भरे निर्णय तक पहुँचना होगा। स्वयं चेती हुई नारी ही अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय से जूझ पायेगी। वरना युगों-युगों तक यही पंक्तियाँ उसकी पहचान बनेगी।

**‘अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
ऑचल में है दूध और आँखों में है पानी’
संदर्भ ग्रन्थ**

1. ऋग्वेद – 1.1.31.3
2. अथर्ववेद-3.19.15
3. ए0एस0 अल्लेकर, द पोजिशन ऑफ वूमैन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मातीलाल बनारसीदास पब्लिसर्स, बनारस, 1956, पृ0 20-27
4. नीरा देसाई, भारतीय समाज में नारी, 1975, पृ0 25-26
5. डॉ0 शीला मित्रा, राजा राम मोहन राय जीवन दर्शन, 46-47, पृ0 32-34
6. एस0डी0 मोर्य, वूमैन इन इण्डिया, इलाहाबाद, 1988, पृ0 29-30
7. विनय घोष, बिल्लर ऑफ मार्डन इण्डिया, 1986, पृ0 111-113
8. राज बाला सिंह, भारत में महिलाएं,
9. पाण्डेय, गणेश भारतीय सामाजिक समस्याएं, नई दिल्ली: काका पब्लिकेशन्स, 2004
10. गुप्ता हनुमान प्रसाद, महिला एवं अपराध इलाहाबाद: ढींगरा एण्ड कम्पनी, महात्मा गांधी मार्ग, 2004
11. शर्मा सुनीता, अपराधिक महिलाएं तथा समाज, नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स, 2001।
12. सेशिया –इको लाइफ ऑफ ट्राइबल वीमेन एण्ड चिल्ड्रन देपान्कर मण्डल एण्ड भोलानाथ घोष।
13. एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एण्ड लॉ बी0पी0 तिवारी।
14. प्रतियोगिता दर्पण / 2004, 2006।
15. पोलिटिक्स ऑफ वीमेन रिजर्वेशन एम0आर0बीजू।
16. सिविल सर्विस टाइम्स।

प्राचीन भारतीय ज्ञान की छाया में आधुनिक विज्ञान
(गणित एवं खगोल विज्ञान के विशेष संदर्भ में)

31

डा० सविता डबराल
खण्ड शिक्षा अधिकारी, मेरठ

अनेक संशयोच्छेदी, परोक्षार्थस्य दर्शकम्
सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्ति अन्धैव सः ॥
अर्थात्

विज्ञान अनेक सन्देहों को दूर करने वाला तथा अस्पष्ट स्थिति का पूर्वानुमान करने वाला है। विज्ञान प्रत्येक को दृष्टि प्रदान करता है जिनके पास यह दृष्टि नहीं है वह नेत्रहीन के समान है।

वेदों से उद्भूत यह श्लोक प्राचीन भारतीय तार्किक, बौद्धिक क्षमता एवं विज्ञान के प्रति सकारात्मक रुझान को प्रदर्शित करता है। वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियों में अपने सिद्धान्तों, आचार-विचार एवं संस्कारों से बन्धी जीवन शैली के कारण गरिमामय वैशिष्ट्य प्राप्त करती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की निरन्तरता, विस्तार एवं हजारों वर्षों के पश्चात वर्तमान समय में सार्थकता का सबसे शक्तिशाली स्तम्भ है उन भारतीय प्राचीन बुद्धिजीवियों का वैज्ञानिक चिंतन व मनन जो तर्क की कसौटी पर खरे उतरने में सक्षम सिद्ध हुए।

भारत में यर्थाथवाद, कारणवाद एवं परमाणु सिद्धान्तों के प्रथम प्रतिपादक महर्षि कणाद 'वैशेषिक दर्शन' के 10वें अध्याय में लिखते हैं कि "दृष्टानां दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोभ्युदायय" अर्थात् प्रत्यक्ष देखे हुए तथा अन्य को दिखाने के उद्देश्य से अथवा स्वयं और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयोगों से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। वहीं भास्कराचार्य लिखते हैं - "युक्तियुक्तं वचो ग्राह्यं न तु पुरुष गौरवात्" । अर्थात् किसी तथ्य को किसी विशिष्ट व्यक्ति के कहने से नहीं बल्कि तर्क और युक्ति के आधार पर स्वीकार करना चाहिये।

वास्तव में इन श्लोकों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति किस प्रकार अपने समस्त वैशिष्ट्यों के साथ विज्ञान से जुड़ी रही तथा हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण तर्क से परिपूर्ण था जो वर्तमान में भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अतीत में।

वेदसाहित्य के ज्ञान का उपयोग यज्ञों के निष्पादन हेतु किया जाता था। यह यज्ञ समय के आनुपूर्व्य क्रम में निष्पादित किये जाते थे अर्थात् काल गणना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी यही नहीं यज्ञ वेदी के आकार प्रकार हेतु एक निश्चित माप निर्धारित थी। भारत में ज्यामिति का उद्भव इसके निर्माण के प्रयोजन से हुआ था जो स्वयं में अद्भुत है। बौधायन सबसे प्रथम महान ज्यामितीज्ञ है जिनका शुल्ब सूत्र सर्वप्राचीन एवं विशद है। इसी शुल्ब सूत्र में ब्राह्मण ग्रन्थों का भी उल्लेख प्राप्त होता है यथा मैत्रायणीय ब्राह्मण।ⁱ

संभवतः इस विकास एवं विचार हेतु ऋग्वेद मुख्य प्रेरक रहा है जिसमें तीन अग्नि स्थलों गार्हपत्य, आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि का उल्लेख प्राप्त है जिनकी वेदी क्रमशः गोल, वगाकार, एवं अर्ध वर्तुल होनी चाहिये।ⁱⁱ शुल्ब सूत्रों में आगे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल 1 वर्ग व्यास (96 अंगुलियां) के बराबर हो, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त वेदी निर्माण के नियमों द्वारा अनेक निष्कर्षोंⁱⁱⁱ का ज्ञान होता है यथा -

1. एक सरल रेखा को समान हिस्सों में विभाजित करना।
2. अर्द्ध व्यास को खींच कर हिस्सों में विभाजित करना।
3. आयत का हर विकर्ण उसे दो हिस्सों में बांटता है।
4. सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
5. वर्ग की किसी भुजा के होरा को सामने की भुजा के बीच के बिन्दु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, वह वर्ग के आधे के बराबर होता है।
6. वर्ग की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से जो चतुर्भुज बनता है, वह वर्ग होता है और इसका क्षेत्रफल मूल वर्ग का आधा होता है।

इसी क्रम में बौधायन की ज्यामितिक रचनाओं में भी निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं,

दी गयी भुजा पर वर्ग बनाना; आयत बनाना, दिये हुए आधार, फलक और शीर्ष लंब पर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज बनाना, दिये गये वर्ग के नवें हिस्से के बराबर वर्ग बनाना, दो विविध वर्गों के योग के बराबर वर्ग बनाना; आयत को वर्ग में रूपान्तरित करना; वर्ग को आयत में बदलना; एक भुजा वाले वर्ग को आयत में बदलना; वर्ग या आयत को त्रिभुज में बदलना, 108 वर्ग पद क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाना, इत्यादि। इसके अतिरिक्त बौधायन की सर्वश्रेष्ठ खोज 'कर्म के वर्ग का प्रमेय है'^{iv} जो वर्तमान में पाइथागोरस का प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है जो कि एक ग्रीक दार्शनिक थे।

आधुनिक त्रिकोणमिति जिस आधार पर आश्रित है उनकी खोज भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने की थी जिनकी उपलब्ध कृति "आर्यभटीय" को महाराष्ट्र के डा० भाऊ दाजी (1822-74) ने 1864 में केरल से ताड़ पत्र के रूप में प्राप्त किया तथा नवीन व्याख्या के साथ प्रकाशित किया।^{vi} आर्यभट्ट ने संस्कृत के वर्णाक्षरों को संख्यामान दिया जिससे वह कम शब्दों में अधिकाधिक नियमों को स्थापित करने में सफल रहे। दशगीतिका में वह लिखते हैं यथा-

वर्गाक्षराणि वर्गोऽवर्गोऽवर्गाक्षराणि कात उमो यः।

खद्विनवेक स्वरा नव वर्गोऽवर्गोऽवर्गान्वयवर्गवा ॥^{vii}

इस श्लोक के अनुसार संख्यात्मक मान को इस प्रकार समझा जा सकता है।

$$\begin{aligned} \text{क्} &= 1 \\ \text{ख्} &= 2 \\ \text{ग्} &= 3 \\ \text{घ्} &= 4 \end{aligned}$$

आर्यभटीय के गणितपाद के मात्र 33 श्लोकों में अंक रेखा व बीजगणित के नियम स्पष्ट करने में आर्यभट पूर्णतया सफल रहे हैं जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, वर्गक्षेत्र वृत्त व त्रिभुज का क्षेत्रफल के शाश्वत नियम प्राप्त होते हैं। आर्यभट का वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात अत्यंत शुद्ध है।^{viii}

$$\begin{aligned} \text{परिधि} &= 62832 \\ \hline &= 3.1416 \\ \text{व्यास} &= 20000 \end{aligned}$$

आज भी हम इसका उपयोग आधुनिक (π) पाई के रूप में कर रहे हैं। आर्यभट ने ही 0 से 90 डिग्री तक 3°45' के अंतर से सब कोण लेकर उनकी अर्धज्या का मान 225' माना है। इसके अतिरिक्त बीजगणित में कुट्टक अर्थात् कूट-कूट कर हल करने की विधि को देने वाले प्रथम गणितज्ञ आर्यभट ही थे।^{ix} भारतीय ज्ञान परम्परा में आर्यभट ने ही प्रथम बार इस तथ्य को स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभटीय के 9वें श्लोक में वह लिखते हैं—

“अनुलोम-गतिस् नौ स्थस् पश्यति अचलम् विलोम गम् यद्-वत्।

अचलानि भानि तद्-वत्-सम-पश्चिमी-गानि लङ्कायाम्।।”

आर्यभटीय के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में चन्द्र और सूर्यग्रहण का तार्किक विश्लेषण भी उनके द्वारा किया गया यथा—

चन्द्रस जलम् अर्कस् अग्निस् मृद्-भू-छाया अपि या तमस तत् हि।

छोदयति शशी सूर्यम् शशिनम् महती च भू छाया।।”

हालांकि पुराणों से इस सम्बन्ध में विरोधाभास रहा परन्तु वह अपने तर्क व सिद्धान्त पर अड़े रहे। वास्तव भारत में विशुद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान की परम्परा का आरम्भ हो चुका था। उनके सिद्धान्तों के आधार पर तैयार काल तिथि पंचांग लोकप्रिय है तथा उनकी गणनाओं के आधार पर ही 1073 में अरब वैज्ञानिक उमर खय्याम ने ‘जलाली तिथि पत्र’ तैयार किया जो कि आज भी ईरान व अफगानिस्तान में प्रयोग किया जाता है।

ब्रह्मगुप्त ने भारतीय गणित को और अधिक समृद्ध बनाया उनके ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के 24 अध्यायों में 12वें अध्याय में क्षेत्रमिति व अंकगणित और 18वें अध्याय में बीजगणित की व्याख्या की गयी है।^x ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के गणिताध्याय का प्रथम श्लोक गणित के प्रति ब्रह्मगुप्त की गंभीरता को प्रदर्शित करता है यथा—

परिकर्मविशाति यः संकलितद्या पृथाग्विजानाति।

अष्टौ च व्यवहारान् छायान्तान् भवति गणकः सः।।

बीजगणित शून्य का उपयोग सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने किया तथा शून्य की सार्थकता व स्थान के विषय में कोई संदेह है ही नहीं। सर्वप्रथम अनिर्धार्य वर्ग समीकरण $ax^2 + 1 = r^2$ का हल प्रस्तुत किया^{xi} परन्तु विडम्बना ही रही कि इसे हल करने का श्रेय 1668 ई0 के जॉन पेल् को दिया गया पर सिद्धान्त के स्तर पर देखें तो ब्रह्मगुप्त ने इस स्तर को 1000 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया था।

राष्ट्रकूट शासक अमोषवर्ष के समकालीन जैन विद्वान महावीराचार्य द्वारा रचित “गणितसार संग्रह” मात्र गणित से ही संबंधित है। इन्होंने गणित के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया। उनके अनुसार “तीनों लोकों में जो तमाम चराचर वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व गणित से प्रथक नहीं है।”^{xii} महावीराचार्य दीर्घवृत्त (इलिप्स) का विवेचन करने तथा संचय का व्यापक सूत्र देने वाले प्रथम गणितज्ञ रहे जबकि यही सूत्र योरोप में सत्रहवीं शती में अस्तित्व में आया।^{xiii}

$$n\text{स्फ}_r = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{1.2.3 \dots r}$$

प्राचीन भारत में भास्कराचार्य^{xiv} अपनी पुस्तक लीलावती की गणित के क्षेत्र में महत्ता के कारण जाने जाते हैं। इन्होंने “लीलावती” एवं “बीजगणित” नामक पुस्तक में शून्य की विवेचना व्यापक स्तर पर की। भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में गोलाध्याय के भुवन कोष प्रकरण में पृथ्वी को निराधार माना है यथा—

“मरुच्चलो भूरचला स्वभावतो यतो।

विचित्रावत् वस्तुशक्तयः ”

उन्होंने पृथ्वी में पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति को पहचाना हालांकि इस गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय न्यूटन को प्राप्त है।^{xv}

वर्तमान में इस साहित्य की बात करें तो सियोल में आयोजित “इंटरनेशनल कांग्रेस आफ मैथेमेटिक्स” में भारतीय मूल के मंजुल भार्गव को फील्ड मेडल व सुभाष खोटे को राल्फ नेवानल्लिना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन दोनों संस्कृत साहित्य द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पायी। मंजुल भार्गव ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने 628 ई0 पू0 के एक गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की संस्कृत में रचित पांडुलिपि देखी जिसमें जर्मनी के गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिच गॉस के जटिल नम्बर थ्योरी लॉ को सरल रूप में समझाया गया था। वे मानते हैं कि संस्कृत

की कविताओं की रिदम में भी गणित है। यह विवेचना स्वयं में सार्थक है कि गणित भारतीय संस्कृति में किस प्रकार रचा बसा था तथा वर्तमान में सरलीकरण की विशेषता के कारण नवीन खोजों को प्रेरित करता है।

प्राचीन भारत में खगोलीय अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया परन्तु इस तथ्य को उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि खगोल— ज्योतिष, धर्म, दर्शन, व्यवहारिक व दैनिक जीवन के ताने बाने के मध्य कहीं उभरा था। यज्ञ जनजीवन का आधार थे अतः यज्ञवेदी की सही माप हेतु गणित व यज्ञ करने की प्रत्येक क्रिया के सफल संचालन हेतु खगोल विकसित होता चला गया। ग्रहणों की दशा की गणना, ग्रहों की दूरी व चाल मानव जीवन पर चूँकि प्रभावशाली मानी जाती थी अतः पूर्णमासी; अमावस्या; ग्रहण के समय चन्द्रमा की प्रथम व अंतिम छवि महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। ऋग्वेद में भी तारों व चन्द्रमा की महत्ता को दर्शाया गया है। **अथर्वसंहिता** एवं **तैत्तिर्य संहिता** में 27 नक्षत्रों का विवरण प्राप्त होता है।^{xvi} वर्तमान में भौगोलिक घटना **“ज्वार भाटा”** पर चन्द्रमा का प्रभाव एक वैज्ञानिक तथ्य है। ऋतुओं तथा मौसम के प्रभाव से सृजित पर्यावरण में सभी आंकलन किये जाते थे। यह आंकलन खगोलीय गणनाओं का परिणाम है तथा इतने सटीक है कि संभवतः इसलिये Encyclopaedia Britannica में कहा गया है— **“The science for which the brahmins, however, were most remarkable is that of astronomy and in this, their progress was so great as even yet to furnish matter of admiration to the moderns”**.^{xvii}

रामायण और महाभारत में अनेक स्थान पर घटनाओं का वर्णन इतने गणनात्मक रूप से दिया गया है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान हमें सम्मोहित कर लेता है यथा रामायण में मंगल व बुध ग्रह का **युद्ध कांड** में^{xviii}, रोहिणी नक्षत्र का **सुंदर कांड**^{xix} में उल्लेख हुआ है। **शतपथ ब्राह्मण** में रोहिणी को चन्द्रमा की सबसे प्रिय पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। महाभारत में 200 से अधिक खगोलीय घटनाओं अथवा संकेतों का उल्लेख है। **भीष्म पर्व**^{xx} में युद्ध से पूर्व दो ग्रहणों की स्थिति का उल्लेख है जो मात्र 13 दिन के अंतराल पर थे। ब्रह्माण्ड के गूढ़ रहस्यों की जानकारी भारतीयों को प्राचीन समय से ही रही थी — “एको अश्वो वहति सप्तनामा” (ऋग्वेद, 1—164—2) से ही विश्व को ज्ञात हुआ कि सूर्य की सात किरणें होती हैं। **छान्दोग्योपनिषद्**^{xxi} में सृष्टि के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि इसके उत्पन्न होने के समय भयानक ध्वनि हुई। आधुनिक वैज्ञानिक भी ब्रह्माण्ड के पैदा होने पर जोर की ध्वनि होना मानते हैं। स्टीफन हॉकिंग महावैज्ञानी आइंस्टाइन के आपेक्षितता सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए घोषित करते हैं कि दिक् और काल का आरम्भ महाविस्फोट अर्थात् बिग बैंग से हुआ और इसकी परिणति ब्लैक होल हुई।

कणाद ने ब्रह्माण्ड के जन्म के सम्बन्ध में जो तर्क दिये वे आधुनिक विज्ञान की आधारशिला बने। टी.एन. कोलब्रुक के अनुसार, “यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में कणाद एवं अन्य भारतीय ऋषि इस क्षेत्र में विश्वगुरु थे।”

यंत्रों का जन्म व विकास भी आवश्यकताओं के आधार पर किया गया होगा यथा जल एवं नक्षत्र घड़ी। वास्तव में यहां **“आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है”** कहावत चरितार्थ होती है। ब्रह्मगुप्त के **“ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त”** तथा वराहमिहिर की **“पंच सिद्धान्तिका”** में यंत्रों के सम्बन्ध में अध्यायों की रचना की गयी है।^{xxii} यहां इस तथ्य का उल्लेख भी प्रासंगिक है कि जब यांत्रिकी के अध्ययन का आरम्भ होता है तो सर्वप्रथम न्यूटन के गति नियम पढ़ाये जाते हैं जिनकी समानता कणाद के गति नियमों से होती है^{xxiii} यथा—

गति का प्रथम नियम — वेग: निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते अर्थात् The change of motion is due to impressed force.

गति का द्वितीय नियम — वेग निमित्त पेशात् कर्मणो जायते नियत्तिक क्रिया प्रबन्ध हेतु अर्थात् The change of motion is proportional to the motive force impressed and is made in the direction of the right line in which the force is impressed.

गति का तृतीय नियम — वेग: संयोगविशेषाविरोधी अर्थात् To every action there is always an equal and opposite reaction.

इससे स्पष्ट है कि भारतीय ज्ञान परम्परा को बेशक श्रेय नहीं मिला परन्तु इन नियमों की वास्तविकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

विमान व्यवहार का उल्लेख भी प्राचीन ज्ञान का अद्भुत पहलू है। **युक्ति कल्पतरु**^{xxiv} में विमान का तथा महाराजा भोज के **“समरांगणसूत्रधार”**^{xxv} में पारे से उड़ने वाले विमान का उल्लेख है। यही नहीं हमारे मनीषियों ने विमान को परिभाषित कर अपनी स्पष्ट दृष्टि का परिचय दिया है जैसा कि **खेटशास्त्र** में महर्षि विशम्भर कहते हैं—

देशादेशान्तरं तद्वत् दीपातरं तथा ।

लोकाल्लोकान्तरंचापी योम्बरे गन्तुमर्हति स विमान ।।

अर्थात् पक्षी की भांति गति के मान से एक देश से दूसरे देश एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक से दूसरे लोक को जो आकाश में उड़कर जाने वाला यान हो वह विमान कहा जाता है।

प्राचीन भारतीय विरासत इतनी वृहद है कि उसे समेटना असंभव कार्य है परन्तु वर्तमान में प्रासंगिकता की दृष्टि से देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भूमण्डलीय के इस दौर में मानव जीवन शैली बहुत आगे निकल गयी है परन्तु आविष्कारों व नवीन खोजों के प्रयास जारी हैं, यहीं भारतीय ज्ञान की प्रासंगिकता सिद्ध होती है क्योंकि भारतीय मनीषियों ने जो सिद्धान्त प्रस्तुत किये, वह दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ हुए तथा सरलीकरण की विशेषता से ओत-प्रोत थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक Carl Sagan कहते हैं —

"Vedic Cosmology is the only one in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology.... Vedas speak of the universe in terms of billions of years and trillions of miles, which no other ancient civilization did."^{xxvi}

संभवतः प्राचीन भारतीय ग्रन्थों को नवीन व्यापक व्याख्या की भी आवश्यकता है। प्राचीन साहित्य चूंकि संस्कृत में है अतः आम जनमानस से दूरी बढ़ी है। इस संदर्भ में स्व० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द अत्यंत प्रांसगिक हैं—

"There is a need to carry out research on our vedas, particularly Atharvana Veda, for eliciting valuable information in science and technology relating to medicine, flight science, material science and many other related fields. Cryptology is another area where sanskrit language is liberally used".^{xxvii}

इसरो के पूर्व चेयरमैन तथा पदमभूषण से सम्मानित श्री **जी. माधवन नायर** ने 22 फरवरी 2015 को **International conference on Vedas** में कहा कि वेदों में सूचनायें सूत्र रूप में हैं जिसके कारण प्रसार में समस्यायें हैं परन्तु इससे संस्कृत साहित्य की महत्ता कम नहीं होती। वेदों के कुछ श्लोकों में चन्द्रमा पर पानी की उपस्थिति बतायी गयी है जो चन्द्रयान मिशन में सिद्ध भी हो गयी। साथ ही उन्होंने यह तथ्य भी उजाकर किया कि चन्द्रयान के निर्माण में आर्यभट्ट द्वारा दिये गये सूत्रों का उपयोग किया गया। डेनिश भौतिक विज्ञानी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता **नील्स बोर** वेदों से कितने प्रभावित थे, यह इनके इस कथन से ज्ञात होता है— **"I go to the Upnishad to ask questions"**. इसके अतिरिक्त आस्ट्रियन – आयरिश भौतिक विज्ञानी एवं नोबेल पुरस्कार विजेता इरविन श्रोडिन्जर जो कि अपनी **Wave Equation** के लिए जाने जाते हैं वैदिक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इरविन श्रोडिन्जर अपनी पुस्तक **Meine Weltansicht** में लिखते हैं—

"This life of yours which you are living is not merely a piece of this entire existence, but in a certain sense the whole: only this whole is not so constituted that it can be surveyed in one single glance. This, as we know, is what the Brahmins [wise men or priests in the Vedic tradition] express in that sacred, mystic formula which is yet really so simple and so clear : **tat tvam asi**, this is you. Or, again, in such words as "I am in the east and the west, I am above and below, I am this entire world".

उपरोक्त वैज्ञानिकों के विचारों एवं अनुभवों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में गणित व विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों व विचारों की उपादेयता आज भी है। विशेष रूप से आधुनिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान एवं ब्रह्माण्ड के उद्भव सम्बन्धी रहस्यों की खोज में वेद वैज्ञानिकों को दिशा देने में सक्षम है जैसा कि कार्ल सेगन, आइंसटाइन, श्रोडिन्जर, आपेन हाइवर जैसे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है परन्तु वास्तविक चुनौती हमारी मानसिकता को परिवर्तित कर वैज्ञानिक सोच के साथ अनुसंधान के कार्य को गति देने की है।

भारतीय ज्ञान के प्रति हमारी सोच को **मिसाईल मैन** की संज्ञा से विभूषित श्री कलाम के एक संस्मरण में रेखांकित किया है। अपनी पुस्तक **India 2020 A vision for New Millenium** में वह बताते हैं कि उनके घर में एक बहुरंगी कैलेण्डर टंगा था जिसमें यूरोप, अफ्रीका महाद्वीपों के सैटेलाइट चित्र थे। कैलेण्डर जर्मनी में छपा था। उनके घर में आगन्तुकों द्वारा प्रसन्नता जर्मनी का नाम सुन कर व्यक्त की जाती थी परन्तु जब उसे यह बताया जाता कि उक्त चित्र भारतीय सैटेलाइट से लिये गये हैं तो किसी चेहरे पर कलाम साहब को गौरव व आनन्द का भाव नजर नहीं आया। वास्तव में प्राचीन साहित्य संस्कृत में है तथा संस्कृत के विद्वानों द्वारा किया गया कार्य अधिकतर अनुवाद तक सीमित है। यहां एकीकृत अनुसंधान अर्थात् भाषा, गणित विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के स्तर पर समग्र विवेचन की आवश्यकता है^{xxviii} जिसकी झलक हमें स्वामी विवेकानन्द एवं निकोला टैसला के मध्य सामजस्य में देखने को मिलती है।^{xxix}

हालांकि विद्वानों का एक वर्ग भारतीय ज्ञान की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में स्कॉट एल. माटगुमरी का यह वक्तव्य एक संदेश की भांति है यथा –

You may choose to follow the rituals, prayers, fasting etc. decreed by holy doctrine, as you can spend the lime and efforts needed to the learn the science of heavens in Ancient Indian knowledge and religious beliefs were united : the highest states of consciousness required much knowledge about nature and the world.^{xxx}

भारत असीम संभावनाओं का देश है जहां अनेक प्रकार की जीवन शैलियां एक साथ मिल कर विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करती हैं। संभवतः इसीलिये **ए.एल. वाशम** ने इसे **'अदभुत भारत'** की संज्ञा दी है। प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान ने पहले भी विश्व को मार्गदर्शन दिया है। यदि संस्कृत साहित्य का और अधिक सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाये तथा अनुसंधान को प्रेरित किया जाये तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिदिन नवीन आवश्यकता आधारित खोजों और आविष्कारों की दिशा में विश्व को अत्यंत परिपक्व एवं सरलीकृत मार्गदर्शन मिलेगा।

संदर्भ एवं टिप्पणियां

- ⁱ बौधायन शुल्ब सूत्रा 3.10 समचतुरश्राभिरग्नि चिनुते दैव्यस्य च मानुषस्य च व्यावृत्तया इति मैत्रायणीय ब्राह्मणम् ।
- ⁱⁱ स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार, पुस्तकायन प्रकाशन 1962, पृष्ठ-552
- ⁱⁱⁱ उपरोक्त, पृष्ठ संख्या – 561-568
- ^{iv} उपरोक्त, पृष्ठ संख्या – 590
- ^v आर्यभटीय ग्रन्थ संस्कृत में है तथा चार पादों में विभाजित है। दशगीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद एवं गोलपाद ।
- ^{vi} गुणाकर मूले संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ0 43
- ^{vii} गुणाकर मूले, संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 44
- ^{viii} गुणाकर मूले, महान भारतीय वैज्ञानिक, यात्री प्रकाशन, पृ0 55
- ^{ix} स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार, पुस्तकायन प्रकाशन 1962, पृष्ठ-386
- ^x गुणाकर मूले, संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 74-75
- ^{xi} गुणाकर मूले, संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 58
- ^{xii} गुणाकर मूले, संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 74-75
- ^{xiii} गुणाकर मूले, संसार के महान गणितज्ञ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 78
- ^{xiv} भास्कराचार्य की सिद्धान्त शिरोमणि 4 भागों में विभाजित है- लीलावती, बीजगणितः, ग्रहगणितः व गोलाध्याय। इनमें लीलावती का अंग्रेजी अनुवाद 1816 में जान टेलर व 1817 में काल ब्रुक ने किया। 2014 में भास्कराचार्य की 900वीं जन्म शती मनायी गई।
- ^{xv} भास्कराचार्य, सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याय भुवनकोश प्रकरण में पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विषय में बताते हैं –
आकृष्टिशक्तिश्च मही तथा यत् स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ।
आकृष्यते तत्पततीव भाति समेसमन्तात् क्व पतत्वियं खे ।।6 ।।
- ^{xvi} तैत्तिरीय संहिता 44.10 / अथर्व संहिता 19.7
- ^{xvii} Encyclopedia Britannica, 3rd Ed. Vol. 8, 1797
- ^{xviii} बाल्मीकि रामायण, 4वां संस्करण, गीता प्रेस, गोरखपुर, 54.28
- ^{xix} उपरोक्त, 17.24, 19.9
- ^{xx} महाभारत, भीष्मपर्व 3.32 गीताप्रेस, गोरखपुर
- ^{xxi} छान्दोग्योपनिषद्, शंकरभाष्यार्थ खण्ड 19 ।।3 ।।
- ^{xxii} वराहमिहिर, पंचसिद्धान्तिका, जी. थिबोट, चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला, बनारस, अध्याय –14, 1968
- ^{xxiii} संस्कृत में कणाद तथा अंग्रेजी भाषा में आइजेक न्यूटन के नियमों का विवरण दिया गया है।
- ^{xxiv} युक्ति कल्पतरु, यानप्र. – 50
- व्योमयानं विमानं वा पूर्वमासी न्महीभुजाम् ।।
- ^{xxv} समरांगणसूत्राधार, यन्त्रा वि0 31/95
- ^{xxvi} स्कॉट, एल. मोटगुमरी, आलोक कुमार, ए हिस्ट्री ऑफ साइंस इन वर्ल्ड कल्चर्स : वॉयसेस ऑफ नालेज, पृष्ठ 96
- ^{xxvii} यह वक्तव्य कलाम साहब ने श्री गुरु सार्वभौम संस्कृत विद्यापीठ : कुन्नुर जिले के छात्रों को "why sanskrit is important" विषय पर दिया था। (2007)
- ^{xxviii} श्री संजय डबराल, उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, मेरठ मण्डल के साक्षात्कार के आधार पर, दि0 22 अगस्त 2015 ।
- ^{xxix} स्वामी विवेकानन्द एवं निकोला टेसला एक-दूसरे के ज्ञान एवं वैज्ञानिक सोच से बेहद प्रभावित थे। निकोला टेसला ने वैज्ञानिक के तौर पर "मुक्त ऊर्जा" को सार्वजनिक करने पर बल दिया था। "Man's greatest achievements " 1907(1)(2) में पदार्थ के सम्बन्ध में टेसला कहते हैं – "All perceptible matter comes from a primary substance or tenuity beyond conception, filling all space , the *akasha* or luminiferous ether, which is acted upon by the life giving prana or creative force, calling into existence, in never ending cycles all things and phenomenon. स्वामी विवेकानन्द ने निकोला टेसला एवं वैदिक ज्ञान के प्रति उनके उत्साह का वर्णन किया है यथा– "Mr. Tesla think he can demonstrate mathematically that force and matter are reducible to potential energy. I am to go and see him next week to get this new mathematical demonstration. In that case the Vedantic cosmology will be placed on the surest of foundations. I am working a good deal now upon the cosmology and eschatology of the Vedanta. I clearly see their perfect union with modern science, and the elucidation of the one will be followed by that of the other."
- Swami Vivekanand complete work . Vol. V, 5th Ed. 1347, p. 77 (1)
- ^{xxx} स्कॉट, एल. मोटगुमरी, आलोक कुमार, ए हिस्ट्री ऑफ साइंस इन वर्ल्ड कल्चर्स : वॉयसेस ऑफ नालेज, पृष्ठ 88