स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ISSN 2230-8962

वेदविद्या
VEDAVIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका
Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

अङ्क : २९
Vol. XXIX

जनवरी - जून २०१७
January - June 2017

सम्पादक :
प्रो.विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम् उज्जयिनी
(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारस्याधीनम्)

ISSN 2230-8962

वेदविद्या

VEDAVIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका

Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

अङ्क : २९ जनवरी-जून २०१७
Vol. XXIX January-June 2017

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
(भारतसर्वकार-मानवसंसाधनविकास-मन्त्रालयाधीनम्)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन ४५६००६

मुख्य-संरक्षकः
श्री प्रकाश जावडेकर
(अध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्, तथा
मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार)

संरक्षकः
प्रो. रवीन्द्र अम्बादास मुळे
उपाध्यक्षः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सहसम्पादकः
डॉ. देवानन्द शुक्ल (कार्यक्रम अधिकारी)

अक्षरसंयोजिका
श्रीमती मिताली रत्नपारखी

मूल्यम्
वार्षिक शुल्क २००/-

पत्राचार-सङ्केतः
महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन 456006
दूरभाष : (0734)2502266, 2502254तथा फैक्स : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.ac.in

सूचना - अत्र शोधनिबन्धेषु प्रकाशिताः सर्वेऽपि अभिप्रायाः तत्तन्निबन्धप्रणेतृणामेव, ते अभिप्रायाः न प्रतिष्ठानस्य, न वा भारतसर्वकारस्य।

समीक्षा समिति

प्रो. श्रीपाद सत्यनारायण मूर्ति
सेवानिवृत्त प्रोफेसर (व्याकरण), राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

प्रो. प्रफुल्ल कुमार मिश्र
पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली; एवं
सेवानिवृत्त प्रोफेसर (संस्कृत),
उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा

प्रो. ईश्वर भट्ट
प्रोफेसर (ज्योतिष), राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

प्रो. एस. वि. रमण मूर्ति
प्रोफेसर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, गुरुवायूर, केरल

डॉ. उपेन्द्र कुमार त्रिपाठी
एसोसिएट प्रोफेसर (वेद), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सम्पादक मण्डल

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

प्रो. केदारनारायण जोशी
सेवानिवृत्त प्रोफेसर (संस्कृत), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

आचार्य (डॉ.) सदानन्द त्रिपाठी
शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन

आचार्य श्री श्रीधर अडि
अथर्ववेद के मूर्धन्य विद्वान् एवं प्रख्यात वेदपाठी, गोकर्ण

डॉ. दयाशंकर तिवारी
एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

डॉ. अनूप कुमार मिश्र,
डीडीओ, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

विषयानुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ
	सम्पादकीयम्	i-iv
संस्कृत-सम्भागः		
१.	**वेदप्रचारे पाश्चात्त्यविदुषाम् अवदानम्** प्रो. मनुदेवबन्धुः	१-५
२.	**इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्** गोपालप्रसादः शर्मा	६-११
३.	**त्वरिता वक्तारो भवन्ति** डॉ.रविशङ्करपाण्डेयः	१२-१६
४.	**वेदव्याकरणशास्त्रयोरन्तस्सम्बन्धः** डॉ.रामनारायणद्विवेदी	१७-२२
५.	**वैदेशिकाः संस्कृतविद्वासः तेषां संस्कृतसेवा च** प्रो. सत्यदेवनिगमालङ्कारः	२३-२७
६.	**वेदनित्यत्वविमर्शः** डॉ.सुधाकरमिश्रः	२८-३७
हिन्दी-सम्भाग		
७.	**अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः** प्रो. मुरलीमनोहर पाठक	३८-४५
८.	**आनन्द का वेदानुसारी-स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय** प्रो. कमलेश कुमार छ. चोकसी	४६-५४
९.	**वेदोत्तरकालीन नीतिव्यवस्था (श्रीमद्भागवत के परिप्रेक्ष्य में)** डॉ. वागीश शर्मा 'दिनकर'	५५-६४

१०. **वैदिकव्यवस्था में शिक्षा** ६५-७३

डॉ. पूनम घई

११. **शिक्षावेदाङ्ग और उसकी उपादेयता** ७४-७७

डॉ. कृपाशङ्कर शर्मा

१२. **तैत्तिरीय संहितोक्त रुद्र तत्त्व विमर्श** ७८-८७

डॉ. सदानन्द त्रिपाठी

१३. **वैदिक ज्ञान की सर्वग्राह्यता** ८८-९९

प्रो. (डॉ.) ब्रह्मदेव

१४. **वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन में आंध्र प्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान** १००-११७

विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

English Section

15. **City planning - A Vedic perspective** 118-124

Prof. Manoj Kumar Mishra

16. **Genesis of the Astika philosophies in the Veda** 125-140

Debbani Ghosh

सम्पादकीयम्

१९८७ खिस्ताब्दीय - वर्षस्य जनवरीमासे १८६० सोसाइटी-पञ्जीकरणाधिनियमान्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनां भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयीयोच्च-शिक्षाविभागः स्वायत्तशासिसंस्थारूपेण नवदेहल्याम् अकरोत्। तदनु भगवतः श्रीकृष्णस्य गुरोः वेदविद्याशास्त्रकलावारिधेः महर्षेः सान्दीपनेः विद्यागुरुकुलधाम्नि उज्जयिनीनाम्नि नगरे १९९३ वर्षे स्थानान्तरितं प्रतिष्ठानं महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानमिति नाम्ना विश्वेऽस्मिन् विराजते।

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानं महासभायाः, शासिपरिषदः, वित्तसमितेः अनुदानसमितेः, परियोजनासमितेः च मार्गदर्शने उद्दिष्टानि कार्याणि साधयति। भारतसर्वकारस्य माननीयाः मानवसंसाधनविकासमन्त्रिणः योजनानिर्णेत्र्याः महासभायाः सभापतयः, कार्यकारिण्याः शासिपरिषदश्च अध्यक्षाः विद्यन्ते। माननीयाः मनोनीताः उपाध्याक्षाः वित्तसमितेः, अनुदानसमितेः, परियोजनासमितेः च अध्यक्षाः विलसन्ति। मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयस्य प्रशासनदक्षाः अधिकारिणः सर्वे प्रतिष्ठानस्य साहाय्यम् आचरन्ति इति श्रुतिपरम्परा-रक्षण-विकास-संवर्धन-निष्ठानां नः अहो भाग्यम्।

अस्य प्रतिष्ठानस्य स्थापनायाः द्वादश उद्देश्यानि वर्तन्ते । तानि यथा-

१. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः संरक्षणं, संवर्धनं, विकासश्च वर्तते। एतदर्थं प्रतिष्ठानं नानाक्रियाकलापान् आयोजयिष्यति। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति - पारम्परिकाणां वैदिकसंस्थानानां वैदिकविदुषां च साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्य-श्रव्याभिलेखनव्यवस्था च इत्यादयः ।

२. वेदपण्डितानां वेदविदुषां वटूनां च वेदाध्ययनेन वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्धनम्।

३. बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां प्रवृत्तये वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं तादृशानां वेदविद्यार्थिनां शोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं च ।

४. वेदार्थज्ञानवतां विद्यार्थिनां वेदशोधसौकर्यप्रदानम्, वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनं, येन वेदेषु निहितम् आधुनिकं वैज्ञानिकं ज्ञानं यथा - गणितम्, खगोलशास्त्रम्, ऋतुविज्ञानम्, रसायनशास्त्रम्, द्रवगतिविज्ञानम् इत्यादि यदस्ति-तत् आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्बध्येत येन वेदविदुषां वेदपण्डितानां च आधुनिकविद्वद्भिः सह सम्बन्धस्थापनं भवेत्।

५. सर्वत्र भारते वेदपाठशालानाम्/अनुसन्धानकेन्द्राणां संस्थापनं, अधिग्रहणम्, प्रबन्धनम्, पर्यवेक्षणं वा; सोसाइटी-उद्देश्यमनु तेषां सञ्चालनं, प्रबन्धनं वा भवेत् ।

६. असम्यक्-सञ्चालितानां, नाशमुपगतानां वा मूलनिधीनां न्यासानां च पुनः उज्जीवनं प्रशासनं च।

७. विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनं विशिष्टं लक्ष्यम्, तथा तासां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनाय मानवकोषाणाम् (वेदविदुषां वेदपण्डितानां वटूनां वा) अभिज्ञानं तथा तासां विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां विषये निपुणानां वेदपण्डितानां नाम्नां विस्तृतसूचीनिर्माणम्।

८. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः अद्यतनस्थितेः निर्धारणम्, भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानां च विशिष्टायाः वेदस्वरपरम्परायाः, वेदानां सस्वरपाठपरम्परायाः च अद्यतनस्थितेः निर्धारणं च ।

९. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।

१०. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च दृश्य-श्रव्याभिलेखनस्य अद्यतनस्थितेः विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम् ।

११. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाः च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम्, तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धान-सौविध्यस्य, साहाय्यकर्मचारिणां, प्रविध्यभिज्ञायाः मानविक्याः शक्तेः च प्रदानम्।

१२. सोसाइटी-स्मरणिकाम् अनुसृत्य प्रतिष्ठानस्य सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चन उद्देश्यानां पूर्तये आवश्यकानां, सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चन साहाय्यानाम्, अनुकूलानां वा कार्यकलापानां निर्वहणम् इति।

एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये स्थापनामनु काले काले नानाकार्यकलापान् प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्, अनुतिष्ठति च । तस्मादेव वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च सततं संवर्धनार्थं भारतस्य षड्विंश २६ राज्येषु विद्यमानानां वेदपाठशालानाम् अनुदानं, वेदगुरुशिष्य-परम्परायाः अनुदानं, वर्धिष्णूनां वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिः, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसङ्गोष्ठीनां च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनः उज्जीवनम्, नानावेदशाखा-ग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानां च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठ-

परम्परायाः दृश्यश्रव्याभिलेखनं, वैदिकग्रन्थालयस्य स्थापनम्, आदर्शवेदविद्यालयस्य स्थापनम् इत्यादीनि कार्याणि ३२ द्वात्रिंशत् वर्षेषु प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत् ।

यज्ञसामग्रीप्रदर्शनी, वेदविज्ञानप्रदर्शनी, वेदप्रशिक्षणकेन्द्रम् अनुसन्धानकेन्द्रम्, एतदङ्गतया वेदपाण्डुलिपिग्रन्थालयः इत्यादीनि कार्याणि सम्प्रति प्रतिष्ठानस्य प्राधिकारिसमित्या अनुमतानि सन्ति।

बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, वेदशोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं, वेदविद्यार्थिषु वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनेन वेदेषु निहितस्य वैज्ञानिकज्ञानशेवधेः यथा - पर्यावरणविज्ञानस्य, जलवायुपरिवर्तनविज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, ऋतुविज्ञानस्य, रसायनशास्त्रस्य, द्रवगतिविज्ञानस्य च आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्यक् सम्बन्धेन आधुनिकानां नवीनानां च नानाज्ञानशाखानां संवर्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं जोघुष्यति ।

अत एव वेदेषु निहितस्य ज्ञानविज्ञानशेवधेः सर्वत्र प्रकाशनाय प्रसाराय च षाण्मासिक्याः "वेदविद्या"-नाम्न्याः महितायाः अनुसन्धानपत्रिकायाः प्रकाशनं प्रतिष्ठानं कुरुते । तत्र वेदपण्डितानां, वेदपाठिनां वेदशोधकार्यप्रवृत्तानां मूर्धन्यानां मनीषिणां विदुषीणां च प्रतिभाकुञ्जप्रसूतान् नानाशोधलेखान् प्रकाशयति प्रतिष्ठानं, वेदज्ञानं वितरति, आधुनिकविद्वद्भिः सह सारस्वतं सम्बन्धं च स्थापयति।

तत्र क्रमे वेदविद्यायाः ऊनत्रिंशः (२९) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, 'वेदप्रचारे पाश्चात्त्यविदुषाम् अवदानम्' इति प्रो. मनुदेवबन्धु-महोदयस्य लेखे पाश्चात्त्यविद्वद्भिः यदा प्रभृति वेदस्य विषये चिन्तनं समारब्धं ततः तेषाम् अवदानम् आश्रित्य सारग्राहिचिन्तनम् उपस्थापितम् अस्ति। 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्' इति लेखे आचार्यगोपालप्रसादशर्माणः वेदसमुपबृंहणपरम्परां वर्णयन्ति। 'त्वरिता वक्तारो भवन्ति' इति डॉ. रविशङ्करपाण्डेयस्य, 'वेदव्याकरणशास्त्रयोरन्तस्सम्बन्धः' इति डॉ. रामनारायणद्विवेदिनः, 'वैदेशिकाः संस्कृतविद्वांसः तेषां संस्कृतसेवा च' इति प्रो. सत्यदेवनिगमालङ्कारस्य, 'वेदनित्यत्वविमर्शः' इति डॉ. सुधाकरमिश्रस्य च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रथिताः सन्तः सारस्वतीं शोभां वर्धयन्ते।

ततश्च हिन्दी-सम्भागे, 'अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः' इति प्रो. मुरलीमनोहरपाठक महोदयस्य, 'आनन्द का वेदानुसारी स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय' इति प्रो. कमलेशकुमार छः चोकसीमहोदयस्य, 'वेदोत्तरकालीन नीतिव्यवस्था (श्रीमद्भागवत के परिप्रेक्ष्य में)' इति डॉ. वागीश शर्मणः 'दिनकरस्य', 'वैदिकव्यवस्था में शिक्षा' इति डॉ. पूनम

घई-महोदयायाः, 'शिक्षावेदाङ्ग और उसकी उपादेयता' इति डॉ. कृपाशङ्कर शर्मणः, 'तैत्तिरीयसंहितोक्त रुद्रतत्त्वविमर्श' इति डॉ. सदानन्द त्रिपाठिवर्यस्य, 'वैदिक ज्ञान की सर्वग्राह्यता' इति प्रो. (डॉ.) ब्रह्मदेवस्य च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रथिताः सन्तः शोधचिन्तन-वैशारदीम् आस्फोरयन्ते। गृहपरिवारादिविकासयात्रायां मग्नाः सन्तः वयं आन्ध्रप्रदेशस्थानि प्राचीनानि वेदपाठकेन्द्राणि विप्राग्रहाराणि, राज्ञां योगदानं च न विस्मराम इति धिया अहमपि सर्वावगमाय सर्वसुलभया भाषया "वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन में आंध्र प्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान" इति शोधविषये अलिखम्। एतेन वेदविषये प्राचीनस्य आन्ध्रप्रदेशस्य योगदानं स्पष्टं प्रकाशितं स्यादिति भावये।

ततः परम् आङ्ग्ल-सम्भागे, 'City planning - A Vedic perspective' इति प्रो.मनोजकुमारमिश्रस्य, 'Germs of the Astika philosophies in the Veda 'इति देववाणीघोष इत्यस्याः शोधलेखौ सङ्ग्रथितौ स्तः।

एतेषां लेखानां परिशीलनेन, सम्पादनेन चेदम् अहं प्रत्येमि यदिमे अनुसन्धानलेखाः वेदात् प्रवृत्तां चिन्तनपरम्परां विस्तारयन्ति, आधुनिकज्ञानेन च वेदज्ञानशाखां संयुञ्जन्ति, लोकान् प्रति वेदे निहितं ज्ञानं नयन्ति। अनुसन्धानपरान् लेखान् विरचय्य प्रकाशनाय प्रहितवतः विदुषः एतान् सर्वान् अभिनन्दामि।

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां परिशीलने, सम्पादने च सम्पादनमण्डलस्य परामर्शकाणां च विदुषां भूयो भूयः साहाय्यं प्राप्तम्। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि।

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां मुद्राक्षरयोजने, मुद्रणशोधने, ग्रन्थकलेवरनिर्माणे च साहाय्यं कृतवतः सर्वान् मम साहाय्यान् प्रति उत्साहवर्धकान् धन्यवादान् वितनोमि।

दिनांक - 13.12.2017

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वेदप्रचारे पाश्चात्त्यविदुषाम् अवदानम्

प्रो. मनुदेवबन्धुः

सृष्ट्यादौ परमकारुणिकेन जगदीश्वरेण प्राणिमात्रकल्याणाय ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्याश्चत्वारो वेदाः निर्मापिताः। अग्नि-वायु-आदित्य-अङ्गिरानामकेषु ऋषिषु एते वेदाः प्रादुर्भूताः।[१] वेदः भारतीय-संस्कृतेरात्मा विद्यते। इमे वेदाः मानवजात्यै प्रकाशस्तम्भाः सन्ति। विश्वं संस्कृतेर्ज्ञानदानस्य श्रेयः वेदा एव भजन्ते। वेदा एव विश्वशान्ति-विश्वबन्धुता-विश्वकल्याणानां प्रथमसमुद्घोषकाः सन्ति। वेदानां ज्योतिरेव आर्यजातेः समुन्नतेर्मार्गं प्रशास्तवान्। वेदाः ज्ञानविज्ञानानामपरिमितभाण्डागाराः सन्ति। एषु वेदेषु ज्ञानविज्ञानयोः सर्वासां विद्यानां सूत्ररूपेण समुल्लेखो विद्यते।[२] अत एव मनुकथनमपि ध्यातव्यमेव- **'सर्वज्ञानमयो हि सः।'**[३] आर्यसमाजस्य संस्थापको महर्षिर्दयानन्दो वेदमाहात्म्यं समुद्घोषयन् प्राह- "वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।"[४] अस्मिन् प्रसङ्गे आचार्ययास्कस्य घोषणापि महत्त्वपूर्णाऽस्ति - **"न ह्येषु प्रत्यक्षमस्ति अनृषेरतपसो वा।"**[५] ये सन्ति ऋषयस्तपस्विनस्त एव वेदार्थं विज्ञातुं सक्षमास्सन्ति। अमुष्मिन् प्रसङ्गे डॉ. कपिलदेवद्विवेदी सम्यग्भणति - "वेदरूपी ज्ञान-महोदधि में आप जितना गहराई में जायेंगे, उतने ही बहुमूल्य रत्न आपको प्राप्त होंगे। एक ही अग्नि शब्द सामान्य अग्नि से लेकर विद्युत्, सूर्य, जीवात्मा, परमात्मा और ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा आदि का बोधक है। प्रकरण के अनुसार वह अर्थ लिया जायेगा।"[६]

यथा भारतीयविद्वांसो वेदविषयमधिकृत्य कार्यं कृतवन्तः तथैव पाश्चात्यविद्वांसोऽपि कार्यं कृतवन्तः। यथा भारतीयविद्वांसः वैदिककार्यविषये प्रशंसार्हास्सन्ति तथैव पाश्चात्या अपि प्रशंसार्हास्सन्ति।

---

१ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदोत्पत्तिविषयः, ऋषिदयानन्दः।
२ वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति, प्राक्कथन, डा. कपिलदेवद्विवेदी।
३ सर्वज्ञानमयो हि सः, मनुस्मृतिः २.७
४ आर्यसमाजस्य तृतीयो नियमः।
५ निरुक्तम् १३.१२
६ वैदिकसाहित्य एवं संस्कृति, डा. कपिलदेवद्विवेदी. प्राक्कथनम्।

विलियमजोन्सः[१] - संस्कृतवाङ्मयं प्रति वैदिकवाङ्मयं प्रति च पाश्चात्त्यविदुषां ध्यानसमाकर्षणस्य श्रेयः सर् विलियमजोन्समहाभागः (Sir William Jones) प्राप्नोति। अयं विद्वान् कलकत्ता-उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीश आसीत्। अनेन भारतीयपरिवारस्य भाषासु (संस्कृत-ग्रीक, लैटिनभाषासु) कतिपयसमानताः दृष्टाः। तुलनात्मकं भाषाशास्त्रं प्रति विदुषां ध्यानं समाचकर्ष। अनेन महाभागेन "रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बङ्गाल" नामकसंस्थानस्य स्थापना कृता। तदनन्तरं कोलब्रुकमहाभागः (H.T.Colebrooke) १८०५ ईसवीयवर्षे 'एसियाटिक रिसर्चेज' नामके पत्रे वेदविषयकान् लेखान् लिखित्वा पाश्चात्त्यजगतो ध्यानं वेदं प्रति समाकृष्टवान्। इत्थं जर्मनी-फ्रांस-ब्रिटेन-हालैण्ड आदिदेशानां बुधाः जनाः समाकृष्टाः बभूवुः। फ्रांसदेशस्य प्रो. बर्नफमहाभागः (Professor Eugene Burnouf) मैक्समूलर-रोथ-ह्विटनीसदृशान् अनेकान् वैदिकविदुषः सज्जीकृतवान्।

ऋग्वेदकार्याणि - फ्रीड्रिशरोजेन महाभागः ऋग्वेदस्य सम्पादनं कृतवान्। ऋग्वेदस्य प्रथमाष्टकस्य मूलपाठं लैटिनभाषानुवादसहितं १८३८ ईसवीयवर्षे प्रकाशितवान्।[२] मैक्समूलरमहाभागः सर्वप्रथमं सायणभाष्यसहितम् ऋग्वेदस्य सम्पादनं कृतवान्। इदं महत्तमं कार्यं सप्तविंशतिवर्षेषु (१८४९ - १८७५) पूर्त्तिमगात्। अस्य महाग्रन्थस्य त्रिसहस्रपृष्ठात्मिका भूमिका विद्यते।[३] थियोडोर आउफ्रेख्तमहाभागः रोमनलिप्याम् ऋग्वेदसंहितायाः प्रकाशनं (१८६१ - १८६३) कृतवान्।[४] विल्सनमहाभागः (H. H. Wilson) सम्पूर्ण-ऋग्वेदस्य आङ्ग्लभाषायामनुवादं (१८५० ईसवीयवर्षे) कृतवान्। अयमनुवादः सायणभाष्याश्रितः। सायणसमर्थकेषु विल्सनोऽन्यतमोऽस्ति। ग्रासमानमहाभागेन (H.Grassmann) ऋग्वेदस्य पद्यानुवादो विहितः। अयमनुवादः १८७६ - १८७७ ईसवीयवर्षेषु प्रकाशितो बभूव। ग्रासमानः रॉथमहाभागस्य शिष्य आसीत्। अनेन रॉथस्य तुलनात्मकपद्धतिः स्वीकृता। अयं सायणविरोधी आसीत्। भाषाविज्ञानक्षेत्रे "ग्रासमाननियमः" प्रसिद्धिं प्राप्तवान्।[५] ग्रिफिथ-महाभागः (R.T.H. Griffith) सायणभाष्यं समाश्रयन् आङ्ग्लभाषायां समग्रस्य ऋग्वेदस्य पद्यानुवादवान् विहित । अयं महापुरुषः वाराणस्याः संस्कृतविश्वविद्यालयस्य (क्वींस कॉलेज) भूतपूर्वप्राचार्य आसीत्। अयमनुवादः १८८९ - १८९२ वर्षेषु प्रकाशितो बभूव। मैक्समूलरमहाभागः वैदिकहिम्स (Vedic Hymns) नामकं ग्रन्थं लिखितवान्। अयं ग्रन्थः छात्रोपयोगी विद्यते। एवमेव ओल्डेनवर्गेण वैदिकहिम्स, मैक्डानलमहाभागेन वैदिकरीडर फोर स्टुडैण्ट, हिम्स फ्रोम द ऋग्वेद, पीटर्सनमहाभागेन च हिम्स फ्रोम द ऋग्वेद, इति नामकग्रन्थाः लिखिताः।

---

१ १७४६ - १७९४ ख्रिष्टाब्दे।

२ १८३८ ईसवीयवर्षे।

३ १८४९ - १८७५ ईसवीयवर्षेषु कार्यं कृतम्।

४ १८६१ - १८६३ ईसवीयवर्षपर्यन्तम्।

५ १८७६ - १८७७ ईसवीयवर्षे।

यजुर्वेदकार्याणि - जर्मनवास्तव्यो वेबरमहाभागः (Albrecht Weber) महीधरभाष्यसहितं देवनागरीलिप्यां सम्पूर्णयजुर्वेदसंहितायाः (१८४९ - १८५२) प्रकाशनं चकार।[१] प्रो.ग्रिफिथमहाभागः शुक्लयजुर्वेदस्य आङ्ग्लभाषायां पद्यानुवादं वाराणसीतः १८९९ ईसवीयवर्षे कृत्वा तस्य च प्रकाशनमकरोत्। श्रेडरमहाभागेन (L.V.Schreoder) यजुर्वेदस्य मैत्रायणीसंहिता चतुर्षु भागेषु (१८८१ - १८८६) प्रकाशिता।[२] डा. कीथमहाभागेन (Keith) तैत्तिरीयसंहितायाः आङ्ग्लानुवादः विहितः। तस्य प्रकाशनं १८१४ खिष्टाब्दे बभूव।[३]

सामवेदकार्याणि - स्टेवेन्सन (J. Stevenson) महाभागेन सामवेदस्य राणायनीयशाखाया आङ्ग्लानुवादो विहितः। अयञ्च ग्रन्थो विल्सनमहाभागेन १८४३ ईसवीयवर्षे मुद्रापितः।[४] ग्रिफिथ-महाभागेन सामवेदस्य आङ्ग्लपद्यानुवादः वाराणसीतः प्रकाशितः। कैलेण्ड (W. Caland) महाभागेन जैमिनीयशाखायाः सामवेदसंहिता रोमनलिप्यां १८०७ ईसवीयसंवत्सरे मुद्रापिता।[५]

अथर्ववेदकार्याणि - रॉथ - ह्विटनीमहाभागौ (Rudolph Roth, W.D. Whitney) शौनकशाखायाः अथर्ववेदसंहितायाः सम्पादनं कृत्वा १८५६ ईसवीयवर्षे प्रकाशनं चक्रतुः।[६] ग्रिफिथमहाभागेन अथर्ववेदस्य आङ्ग्लभाषायां पद्यानुवादं कृत्वा १८९५ - १८९८ वर्षेषु प्रकाशनं कृतम्।[७] ह्विटनी-लानमानमहाभागाभ्यां (W. D. Whitney, C. R. Lanman) अथर्ववेदस्य आङ्ग्लभाषानुवादो विहितः। एकसहस्रपृष्ठात्मकोऽयं ग्रन्थः पञ्चाशदुत्तरैकशतपृष्ठभूमिकासहितः विविधटिप्पण्यादियुक्तः १९०५ ईसवीयवर्षे मुद्रापितः।[८] ब्लूमफील्डमहाभागेन पैप्पलादशाखायाः अथर्ववेदः आङ्ग्लानुवादसहितः १९०१ तमे वर्षे प्रकाशितः।[९]

ब्राह्मणग्रन्थकार्याणि - गास्ट्रामहोदयेन (D.Gaastra) गोपथब्राह्मणं १९१९ तमे वर्षे प्रकाशितम्।[१०] ब्लूमफील्डमहोदयेन अथर्ववेदीयं कौशिकसूत्रं १८९० तमे ईसवीयवर्षे प्रकाशितम्।[११] ब्लूमफील्ड-महाभागः "The Atharvaveda and Gopatha Brahmana" नामकं ग्रन्थं

---

१ १८४९ - १८५२ ईसवीयसंवत्सरेषु।

२ १८८१ - १८८६ खिष्टाब्देषु।

३ हार्वर्ड ओरियण्टल सीरीज प्रकाशनक्षेत्रात् १९१४ तमे खिष्टाब्दे प्रकाशनं जातम्।

४ १८४३ वर्षे मुद्रणं बभूव।

५ १९०७ खिष्टाब्दे प्रकाशनमभूत्।

६ १८५६ वर्षे प्रकाशनं जातम्।

७ १८७५ - १८९८ खिष्टवर्षेषु प्रकाशनं बभूव।

८ १९०५ ईसवीयवर्षे प्रकाशनं जातम्।

९ १९०१ तमे वर्षे मुद्रापितः।

१० १९१९ तमे खिष्टाब्दे प्रकाशनं जातम्।

११ १८९० तमे ईसवीयसंवत्सरेऽस्य प्रकाशनं बभूव।

प्रकाशितवान्। डॉ. सूर्यकान्तमहोदयेन "अथर्ववेद एवं गोपथब्राह्मण" नाम्ना अस्य पुस्तकस्य अनुवादोऽपि कृतः। अयं ग्रन्थः चौखम्बाप्रकाशनमन्दिरात् १९६४ तमे ईसवीयवर्षे मुद्रितः प्रकाशितश्च।[१]

कोशग्रन्थकार्याणि - रॉथ-बॉटलिंग्कमहाभागौ (R. Roth, Otto Bohtlingk) विंशतिवर्षपर्यन्तं कठोरपरिश्रमं कृत्वा "संस्कृत-जर्मन-महाकोशनामकं (Sanskrit Worterbuch) दशसहस्र-पृष्ठात्मकं सप्तविशालभागात्मकं सेण्टपीटर्सवर्गनगरात् १८५५-१८७५ ईसवीयवर्षेषु प्रकाशयाञ्चक्रतुः।[२] अयं महाकोशः सेण्ट पीटर्सवर्गडिक्शनरी नाम्नाऽपि व्यवह्रियते, ग्रासमानमहाभागेन (H. Grassmann) ऋग्वेदिक-कोश-ग्रन्थोऽपि १८७३-१८७५ ईसवीयवर्षेषु प्रकाशितः।[३] हिलेब्राण्ट-महाभागः वैदिककोशनामकं ग्रन्थं (Vedic Dictionary) प्रकाशयामास। मैक्डानल-कीथमहाभागौ वैदिककोशनामकं ग्रन्थं (Vedic Index) प्रकाशयाञ्चक्रतुः। वेदार्थज्ञानायायं ग्रन्थोऽप्युपयोगी विद्यते। अयं वैदिकसंस्कृतेः विश्वकोशोऽपि विद्यते।

व्याकरणग्रन्थकार्याणि - ह्विटनीमहाभागः (W.D. Whitney) संस्कृतव्याकरणग्रन्थं (Sanskrit Grammar) लिखितवान्। अस्मिन् व्याकरणग्रन्थे वैदिकं लौकिकं व्याकरणं समायोजितमस्ति। मैक्डानलमहाभागो वस्तुतस्तु वैदिकसंस्कृतस्य पाणिनिरस्ति। वाकरनागेल-महाभागेन (J.Wackernagel) वैदिकव्याकरणविषये जर्मनभाषायां प्रौढं व्याकरणं लिखितम्।

वैदिकसूचिविषयककार्याणि- ब्लूमफील्डमहोदयेन मन्त्रमहासूचीनामकः सहस्रपृष्ठात्मकोऽविशाल-ग्रन्थः १९०६ वर्षे प्रकाशितः। पूर्वमयं ग्रन्थः (Vedic Concordance) नाम्ना आङ्ग्लभाषायां प्रकाशितः।[४] ब्लूमफील्डमहाभागः "ऋग्वेदे पुनरावृत्तिः" नामकं ग्रन्थं लिखित्वा प्रकाशितवान्। पूर्वमयं ग्रन्थः (Rigveda Repetition) नाम्ना आङ्ग्लभाषायां प्रकाशितः। कर्नलजैकबमहोदयेन (G. A. Jacab) "उपनिषद्-वाक्य-कोश" नामको ग्रन्थो लिखितः प्रकाशितश्च। आङ्ग्लभाषायां (Upanishad-Concordance) नाम्ना अयं ग्रन्थः पूर्वं प्रकाशितः। लुईरेनूमहोदयेन (Louis Renou) "वैदिक-वाङ्मय-ग्रन्थसूची" नवभागेषु १९३१ तमे वर्षे फ्रेञ्चभाषायां विशालकायग्रन्थः प्रकाशितः।

वैदिकसाहित्य - इतिहास - कार्याणि - मैक्समूलरमहोदयेन History of the Ancient Sanskrit Literature नामको ग्रन्थः १८५९ तमे वर्षे प्रकाशितः।[५] वेबरमहाभागेन History of Indian Literature नामको ग्रन्थः १८८२ तमे संवत्सरे लिखितः।[६] अयं ग्रन्थो मूलरूपेण जर्मनभाषायामासीत्। मैक्डानलमहाभागेन History of Sanskrit Literature नामको ग्रन्थो

---

१ १९६४ तमे वर्षेऽस्य ग्रन्थस्य अनुवादो जातः।

२ १८५५ - १८७५ ईसवीयवर्षेषु लिखितः मुद्रितः प्रकाशितश्च।

३ १८७३ - १८७५ खिष्टाब्देषु प्रकाशितः।

४ १९०६ तमे वर्षे प्रकाशनमभूत्।

५ १८५९ तमे संवत्सरे प्रकाशनं सञ्जातम्।

६ १८८२ तमे वर्षे ग्रन्थोऽयं प्रकाशितः।

१९०० तमे वर्षे लिखितः प्रकाशितश्च।[१] अस्यानुवादः "संस्कृतसाहित्य का इतिहास" नाम्ना जातः। विण्टरनित्समहोदयेन (M. Winternitz) History of Indian Literature नामको ग्रन्थः प्रकाशितः। अस्य हिन्दीभाषायामनुवादोऽपि "भारतीय साहित्य का इतिहास" नाम्ना जातः। कीथमहोदयेन (A.B. Keith) History of Sanskrit Literature नामको ग्रन्थः १९४१ तमे वर्षे प्रकाशितः।[२] अयं ग्रन्थो हिन्दीभाषायामपि "संस्कृतसाहित्य का इतिहास" नाम्ना प्रकाशितः।

वैदिक-देवता-विज्ञान-कार्याणि - मैक्डानलमहोदयः "वैदिकदेवशास्त्रम्" प्रकाशितवान्। आङ्ग्लभाषायां Vedic Mythology नाम्ना १८९७ तमे वर्षे प्रकाशितः।[३] कीथमहोदयेन (Keith) Religion and Philosophy of Veda and Upanishads नाम्ना द्विभागात्मको ग्रन्थः १९४१ तमे वर्षे प्रकाशितः।[४]

इत्थं खलु विज्ञायते भारतीयाः विद्वांसः वेदविषयमधिकृत्य यावन्ति कार्याणि कृतवन्तः तावन्ति कार्याणि वैदेशिका अपि कृतवन्तः। मैक्समूलरस्तु एषु पाश्चात्त्यविद्वत्सु सर्वपूज्यः सर्वग्राह्यश्चास्ति। सम्पूर्णं सायणभाष्यमाङ्ग्लभाषायां कृत्वा जनानां महान्तमुपकारं चकार। सरविलियममहाभागस्तु प्रशंसनीय आदरणीयश्च। पाश्चात्त्यजनान् वैदिकवाङ्मयं प्रति वैदिकसंस्कृतिं प्रति च समाकृष्टवान्। पाश्चात्त्यविद्वद्भिः वेद-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्-छन्दः-कोष-इतिहासादिविषयाः पठिताः सुविचारिताः ग्रन्थरूपेण प्रकाशिताश्च। मैक्डानलमहाभागस्तु वैदिकव्याकरणस्य पाणिनिः कथ्यते। एवमेव कीथ-पीटर्सन-ग्रासमान-ग्रिफिथ-ह्विटनी-वेबरसदृशाः वैदिकविद्वांसः सन्ति। यथा प्राह यास्कः- "साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो बभूवुः।" एवमेव केनाप्युक्तम् - "ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।" एते पाश्चात्त्यविद्वांस ऋषिकल्पाः सन्ति यैः वेदार्थज्ञाने महान् उपकारः कृतः। वैदिकसाहित्यसंरक्षणे एषां महाभागानां महद्योगदानं वरीवर्त्ति। नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः। अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। स देवाँ एह वक्षति॥"[५]

प्रो. मनुदेवबन्धुः
आचार्यो, वेदविभागः,
गुरुकुलकाङ्गड़ीविश्वविद्यालयः,
हरिद्वारम् (उत्तराखण्डम्)

---

१ १९०० तमे ईसवीयसंवत्सरे प्रकाशनं जातम्।
२ १९४१ तमे वर्षे प्रकाशनमभवत्।
३ १८९७ ईसवीयवर्षे प्रकाशनमभूत्।
४ १९४१ तमे ईसवीयवर्षे प्रकाशितः।
५ ऋग्वेदः १.१.२

अङ्क-२९ वेदविद्या
जनवरी-जून २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्

गोपालप्रसादः शर्मा

महाभारतस्य आदिपर्वणि दृश्यते-

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्।
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥[१]

रामायणेन महाभारतेन पुराणैश्च वेदानां यथार्थमर्थमवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः, यतो हि भगवान् वेदव्यासश्च ईश्वरस्य अनुकम्पया ऋतम्भरया प्रज्ञया वेदार्थमवगन्तुं महाभारतं पुराणानि च व्यरचयत्। वेदार्थज्ञाने पुराणानां का भूमिका भवितुमर्हति ? इति मत्स्यपुराणे दृश्यते -

यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः।
नो चेत्पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचक्षणः॥[२]

पुराणेषु वेदार्थस्योपबृंहणं त्रिभिः प्रकारैः कृतं दृश्यते। (१) कुत्रचिद् वेदवाक्यानां पदानि एव यथातथं प्रयुक्तानि दृश्यन्ते कुत्रचित् तेषां भावः सङ्गृहीतः अस्ति। (२) कुत्रचिद् वेदवाक्यानां व्याख्या, विस्तारश्च दृश्येते। (३) कुत्रचिच्च वैदिकप्रतीकेषु गूढतया निर्दिष्टो भावः पुराणेषु सरलतया कथानकरूपेण वर्णितः अस्ति। यथा विष्णुपुराणे ध्रुवेण कृतायां विष्णुस्तुतौ -

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
सर्वव्यापी भुवः स्पर्शादत्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम्॥[३]

इत्यादिना ऋग्वेदीय[४] यजुर्वेदीय[५] सामवेदीय[६] अथर्ववेदीय[७] तैत्तिरीयारण्यकीय[८] पुरुषसूक्तस्य प्रथममन्त्रस्य पदानि भावाश्चोभये सङ्गृहीताः सन्ति। एवमेव श्रीमद्भागवते ब्रह्मनारदसंवादे -

---

१ महाभारते आदिपर्वणि १.१.२६७
२ मत्स्यपुराणम् ३.५५
३ विष्णुपुराणम् १.१२.५८
४ ऋग्वेदः १०.९०.१
५ यजुर्वेदः ३१.१
६ सामवेदः ६१७
७ अथर्ववेदः १९.६.१
८ तैत्तिरीयारण्यकम् ३.१२.१

सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्।
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति॥[१]

अस्मिन् श्लोके "पुरुष एवेदम्"[२] इति मन्त्रस्य पदानि भावाश्चेत्युभयं सङ्गृहीतमस्ति। श्रीमद्भागवते लोककल्पनायाम् -

पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः।
ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत॥[३]

इत्यस्मिन् श्लोके ब्रह्मपुराणे च -

ब्राह्मणास्तु मुखात्तस्याभवन् बाह्वोश्च क्षत्रियाः।
मुखादिन्द्रस्तथाग्निश्च श्वसनः प्राणतोऽभवत्॥[४]

"ब्राह्मणोऽस्य मुखम्"[५] इति मन्त्रस्य एव पदानि भावाश्चैतानि सङ्गृहीतानि सन्ति।

चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आ विवेश॥[६]

अस्य मन्त्रस्य रुचिरा शिवपरकव्याख्या शिवपुराणे एवं दृश्यते -

वृषभो यस्त्रिधा बद्धो रोरवीति महोमयः।
स नेत्रविषयी चक्रे परमः परमेष्ठिना॥
शृङ्गाश्चत्वारि यस्यासन् हस्तासः सप्त एव च।
द्वे शीर्षे च त्रयः पादाः स देवो विधिनैक्षत॥[७]

अस्यैव मन्त्रस्य यज्ञात्मिका व्याख्या श्रीमद्भागवते एवं दृश्यते -

नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे।
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः॥[८]

---

[१] श्रीमद्भागवतम् २.६.१५
[२] ऋग्वेदः १०.९०.२, यजुर्वेदः ३१.२, सामवेदः ६१९, अथर्ववेदः १९.६.४, तैत्तिरीयारण्यकम् ३.१२.१
[३] श्रीमद्भागवतम् २.५.३७
[४] ब्रह्मपुराणम्, ९१.४५ - ४६
[५] ऋग्वेदः १०.९०.१२, यजुर्वेदः ३१.११, अथर्ववेदः १९.६.६, तैत्तिरीयारण्यकम् ३.१२.५
[६] ऋग्वेदः ४.५८.३, यजुर्वेदः १७.९१, तैत्तिरीयारण्यकम् १०.१०.२
[७] शिवपुराणे काशीखण्डे ४.७३.९५ - ९६
[८] श्रीमद्भागवते ८.१६.३१

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्योऽअभि चाकशीति॥ [१]

इति मन्त्रस्य व्याख्या श्रीमद्भागवते एवं कृतास्ति, यत्र वेदस्य गभीरो भावः स्पष्टतया व्यक्तीभवति -

सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे।
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्॥
आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न तु पिप्पलादः।
योऽविद्यया युक् स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः॥ [२]

वायुपुराणे अस्यैव मन्त्रस्य सङ्केत एवं दृश्यते -

द्विव्यौ सुपर्णौ सयुजौ सशाखौ पटविद्रुभौ।
एकस्तु यो द्रुमं वेत्ति नान्यः सर्वात्मनस्ततः॥ [३]
विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि।
योऽअस्क भायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः॥ [४]

इत्यस्य मन्त्रस्य व्याख्या श्रीमद्भागवते एवं विधा कृतास्ति, यया मूलार्थो व्यक्तीभवति -

विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोऽर्हतीह यः पार्थिवानपि कविर्विममे रजांसि।
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुसकम्पयानम्॥ [५]
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥ [६]

इतियजुर्वेदीयमन्त्रस्य व्याख्या किञ्चित्परिवर्तनेन सह श्रीमद्भागवते एवं दृश्यते -

आत्मावास्यमिदं विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥ [७]

---

१ ऋग्वेदः १.१६४.२०; अथर्ववेदः ९.९.२०
२ श्रीमद्भागवते ११.११.६ - ७
३ वायुपुराणे ९.११९
४ ऋग्वेदः १.१५४.१, यजुर्वेदः ५.१८, अथर्ववेदः ७.२६.१, तैत्तिरीयसंहिता १.२.१३२
५ श्रीमद्भागवते २.७.४०
६ यजुर्वेदः ४०.१
७ श्रीमद्भागवते ८.१.१०

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥[1]

इति कठोपनिषदः अंशस्य व्याख्या श्रीमद्भागवते एवं दृश्यते -

आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीशून् मन इन्द्रियेशम्।
वर्त्मानि मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं बृहद् बन्धुरमीशसृष्टम्॥
अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्।
धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्॥[2]

तैत्तिरीयोपनिषदि दृश्यते -

आचार्यः पूर्वरूपम्, अन्तेवास्युत्तररूपम्, विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम्।[3]

अस्य श्रुत्यंशस्य व्याख्या श्रीमद्भागवतस्यैकादशस्कन्धे एवं कृतास्ति -

आचार्योऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः।
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखावहः॥[4]
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पुरुषः।
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसञ्ज्वरेत्॥[5]

अस्याः बृहदारण्यकश्रुतेः स्पष्टीकरणं श्रीमद्भागवते एवं कृतमस्ति -

आत्मानं चेद्विजानीयात् परं ज्ञानधुताशयः।
किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः॥[6]

ईशोपनिषदः द्वितीये मन्त्रे कर्मसिद्धान्तः इत्थं प्रतिपादितः अस्ति -

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥[7]

---

१ कठोपनिषदि १.३.३ - ४
२ श्रीमद्भागवते ७.१५.४१ - ४२
३ तैत्तिरीयोपनिषत् १.३
४ श्रीमद्भागवतम् ११.१०.१२
५ बृहदारण्यकोपनिषत् ४.४.१२
६ श्रीमद्भागवतम् ७.१५.४०
७ यजुर्वेदः ४०.२

यज्ञादीनि निष्कामानि मुक्तिहेतुकानि कुर्वन् एव इह अस्मिन् लोके शतवर्षपर्यन्तं जीवितुमिच्छेः। तव एवं कर्म कुर्वतो मुक्तिः अस्ति। इतः प्रकारादन्यथा प्रकारान्तरेण मुक्तिर्नास्ति। एवं प्रकारे त्वयि जिजीविषति नरे नरमात्राभिमानिनि एतस्मात्कर्मकरणादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति, येन प्रकारेण अशुभं कर्म न लिप्यते।

श्रीमद्भगवद्गीतायामपि ईशोपनिषदो मन्त्रस्य भावः इत्थं वर्णितः -

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥[१]

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥[२]

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥[३]

अनयोः मन्त्रयोः भावः श्रीमद्भगवद्गीतायामेवं दृश्यते -

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥[४]

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे नः प्रणश्यति॥[५]

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति॥[६]

अस्या बृहदारण्यकश्रुतेः तात्पर्यं श्रीमद्भगवद्गीतायामित्थमस्ति -

विहाय कामान् यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः।
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति॥[७]

---

१ श्रीमद्भगवद्गीता ४.१४
२ यजुर्वेदः ४०.६
३ यजुर्वेदः ४०.७
४ श्रीमद्भगवद्गीता ६.२९
५ श्रीमद्भगवद्गीता ६.३०
६ बृहदारण्यकोपनिषत् ४.४.७
७ श्रीमद्भगवद्गीता २.७१

तैत्तिरीयसंहितायामेकस्मिन् प्रसङ्गे कथितं सृष्ट्यादौ जलमेव आसीत्। प्रजापतिः तत्र पृथिवीमपश्यत् -

आपो इदमग्रे सलिलमासीत्। तस्मिन् प्रजापतिर्वायुर्भूत्वाचरत्। स इमामपश्यत्। तां वराहो भूत्वाहरत्॥ [१]

पुराणेषु वराहावतारस्य वर्णनमस्ति। वराहावतारस्य उपबृंहणम् अनेन मन्त्रेणाभवदिति वक्तुं शक्यते। **"वामनो ह विष्णुरास"**[२] अस्याः श्रुतेः उपबृंहणं विष्णुपुराणे एवमस्ति -

त्रिभिः क्रमैरिमाँल्लोकाञ्जित्वा येन महात्मना।
पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्॥ [३]

"विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः"[४]; **"यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु"**[५]; **"एको विममे त्रिभिरित्पदेभिः"**[६]; **"इदं विष्णुर्विचक्रमे"**[७]; **"त्रीणि पदा वि चक्र मे"**[८] इत्यादीनां श्रुतीनामुपबृंहणं वामनावतार-कथायामस्ति। एवमेव जलप्लावनसमये प्रजापतिद्वारा मत्स्यरूपधारणस्याख्यानं **"मनवे ह वै"** [९] इत्यादिना शतपथब्राह्मणे सङ्क्षेपेण वर्णितमस्ति, तदेव पुराणेषु मत्स्यावताररूपेण विशदरूपेण वर्णितमस्तीति स्पष्टमेव। इत्थमनेकधा वेदस्य उपबृंहणं पुराणेषु दृश्यते।

गोपालप्रसादः शर्मा
वेदविभागाध्यक्षः
श्री लालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016

---

[१] तैत्तिरीयसंहिता ७.१.५
[२] शतपथब्राह्मणम् १.२.५.५
[३] विष्णुपुराणम् ३.१.४३
[४] ऋग्वेदः १.१५४.१, यजुर्वेदः ५.१८, अथर्ववेदः ७.२६.६, तैत्तिरीयसंहिता १.२.१३.२
[५] ऋग्वेदः १.१५४.२, अथर्ववेदः ७.२६.३, तैत्तिरीयब्राह्मणम् २.४.३.४
[६] ऋग्वेदः १.१५४.३
[७] यजुर्वेदः ५.१५
[८] ऋग्वेदः १.२२.१८, यजुर्वेदः ३४.४४, सामवेदः १६७०, अथर्ववेदः ७.२६.५, तैत्तिरीयब्राह्मणम् २.४.६.१
[९] शतपथब्राह्मणम् १.८.१.१

त्वरिता वक्तारो भवन्ति

डॉ. रविशङ्करपाण्डेयः

वेदः सर्वज्ञानानामाकरः। वेदाध्ययनात् समेषां शास्त्राणां वेदाङ्गानां दर्शनानाञ्च ज्ञानमेकत्र समुपलभ्यते। विविधविवेचकाः ऋषयो, यतयो, महर्षयश्च विवेचयामासुः यत वेदाध्ययनस्य कृते क्रमोऽपेक्ष्यते अर्थादध्ययनात् प्रागावश्यकभूतसंस्कारमवाप्याध्ययनारम्भो व्याकरणेन करणीयः आहोस्विद् वेदेनेति शास्त्रीयचिन्तनं निबन्धेऽस्मिन् प्रस्तूयते।

समाजे प्रायः परिलक्ष्यते यद् बटुकानामकारककारादिभिरक्षरारम्भः क्रियते। अक्षरादीनाञ्ज्ञान-मवाप्य बहवो वेदण्डिताः तान् बटुकान् वेदाध्ययनमारम्भयन्ति। सन्दर्भेऽस्मिन् 'गोनर्दीयः' पतञ्जलिः पस्पशाह्निके महाभाष्ये वेदाध्येतृणाङ्कृतेऽध्ययनक्रमव्यवस्थापयामास। इदानीमक्षरारम्भानन्तरं वेदस्य मुखं व्याकरणमनधीत्य वेदाध्ययनारम्भः क्रियते तत्र प्रोवाच पतञ्जलिः '**वैदिकाः त्वरितारा वक्तारो भवन्ति**'[१]। वाक्यमिदं वेदाध्ययने आवश्यकयोग्यतां पर्यालोच्य व्यञ्ग्यत्वेन उत्कण्ठितमस्ति। नूनं मुनिरयं वैदिकानुत्प्रेरयति वेदस्य मुखं व्याकरणं परित्यज्य वेदाध्ययनमिहलोके परलोके च कामधुग् भविर्तुमर्हति। यद्यपि विद्वद्परिषदि मन्त्रानधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्तीति सुलभं तथापि स्वरवर्णोदात्तादिज्ञानं विना वेदे प्रयुज्यमानाः मन्त्राः फलोपधायकाः न भवन्ति, अपितु पापैः वैदिकान् संयोजयन्ति। अत्र -

> **दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह ।**
> **स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥**[२]

वैदिकाख्यानमेतदिन्द्रस्याभिचारो वृत्रेणारब्धः किन्तु वृत्रः आधुनिकाध्यनाध्यापनमिव व्याकरण-ज्ञानमन्तरा वेदं व्यवहृतवान् परिणामतः स्वरवर्णकृद्दोषयुक्ताः मन्त्राः समुच्चारिताः सञ्जाताः। अत एव शत्रोरिन्द्रस्य वर्धनमभवत्। शत्रोः वर्धनत्वात् वृत्रस्य हानिः सञ्जाता। वैदिकाख्यानमिदं फलं प्रदर्श्य प्रैरिरत् वैदिकान् यद्व्याकरणाध्ययनं कृत्वा वेदाध्ययनङ्करणीयमिति।

---

१ पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. २८
२ पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. ३०

व्याकरणं वेदस्याङ्गं वेदश्चाङ्गी। न्यायदर्शनालोकः अङ्गाङ्गिनः समवायसम्बन्धः एतेन वेद इव व्याकरणस्यापि नित्यत्वमुपपद्यते। विद्वत्परिषदि पौनः पुन्येन प्रश्नोऽयमुदेति यदङ्गैरङ्गिनः निर्माणं भवति किन्तु सिद्धान्तस्यास्य स्वीकारे वेदात्प्राग्व्याकरणस्यास्तित्वं संस्थापितं भवति तत्तु शास्त्रविरुद्धं वेदस्यापौरुषेयत्वात् सनातनत्वाच्च। वस्तुतोऽङ्गैरेवाङ्गानां निर्माणं पक्षस्यास्य स्वीकारे दोषो निरस्यते। लोकेऽपि परस्परकायचिन्तकाः जनाः परस्परं चिन्तयन्ति यत् कायोऽङ्गी तस्य हस्तादयोऽङ्गानि सन्ति। एभिरेवाङ्गैः सम्पूर्णकायस्य निर्माणं जायते यदि कश्चिदङ्गानि छिनत्ति-भिनत्ति तर्हि अङ्गिनः शरीरस्यास्तित्वमेव विलीनं भवति। एवमेव महाभाष्यकारः पतञ्जलिः बहुभाषिकं वैदिकमुत्प्रेरयति यदङ्गं व्याकरणं छित्वाभित्वा वा वेदकायस्य परिकल्पनं न सम्भवति। पतञ्जलिः व्यञ्ज्यत्वेन त्वरिता वक्तारो भवन्तीति प्रतीकमादाय प्रोवाच यदाधुनिकाः वैदिकअङ्गं व्याकरणमपरिशील्य वेदान् पठन्ति च तस्माद् वेदस्याङ्गानां ज्ञानं न सञ्जायते परिणामतः फलवैपरीत्यं भवति।

जगति तले सन्ति विविधानि व्याकरणशास्त्राणि -

ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्॥[३]

एषु पाणिनीयं वैदिकानां लौकिकानाञ्च साधुत्वे सफलमिति। वेदे बहुविधानां यज्ञानां वर्णनं प्राप्यते तेषु तेषु यज्ञेषु विविधदेवोद्देश्यकाः मन्त्राः निगद्यन्ते यथाऽवसरं मन्त्रे समागतानां विभवन्त्यन्तानां शब्दानां परिवर्तनं समपेक्ष्यते। अवैयाकरणः तान् मन्त्रान् विहितविभक्त्यनुरोधं विपरिणयितुं न शक्नोति। पतञ्जलिरत्र चिन्तयति वैदिकान् प्रेरयति च यद् वेदे न सर्वाभिः विभक्तिभिर्मन्त्राः निगदिताः सन्ति। वयं वैदिकाः, याज्ञिकाः यज्ञपिपासवः यथेच्छं मन्त्रान् विपरिणमयितुं शास्त्रोक्तफलावाप्त्यर्थञ्च वेदाध्ययनात् प्राक् व्याकरणमधिगच्छामः। तथ्यमिदं व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रसङ्गे गोनदीर्येन समुद्घाटितम्।

पतञ्जलिरष्टाध्याय्याः सूत्राणि वेदनियमान् मनसि निधाय व्याख्यामास। शब्दवैज्ञानिकोऽयमृषिः बृहद्रूपेण व्याकरणशास्त्रोपाख्यानप्रसङ्गे वेदविषयं सविस्तारं महाभाष्ये विवेचयामास। प्रसङ्गतः वेदानां शाखा अपि प्रबोधिताः तच्चेत्थं - चत्वारो वेदाः एकशतमध्वयुंशाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, एकविंशतिधा वाह्वृच्यम्, नवधाथर्वणो वेद[४] इति।

व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रसङ्गे पतञ्जलिः 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयः ज्ञेयः'[५] इति प्रोवाच। अत्रापि सर्वप्रथमं ब्राह्मणेन षडङ्गो वेदोऽध्येयतव्यः तदनन्तरं वेद इति व्यवस्था कृताऽस्ति।

---

[३] वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्याम् भूमिकायाम् पृ. ६
[४] पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. ३५
[५] पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. २

कथन्न षडङ्गानामध्ययनमावश्यकं यतो हि वेदरूपात्मकस्य शरीरस्य हस्तौ, पादौ, मुखम्, घ्राणमित्यादीन्यङ्गानि इमानि व्याकरणादीनि सन्ति। अत्र प्रमाणत्वेन कारिका प्रस्तूयते -

मुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिषं नेत्रमुच्यते ।

निरुक्तं श्रोत्रमुद्दिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ।

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते ॥[६]

पस्पशाह्निके महाभाष्ये व्याकरणाध्ययनस्य पञ्चमं प्रयोजनमसन्देह इति । तत्र केचन याज्ञिकाः पठन्ति - **"स्थूलपृषतीमाग्नीवारुणीमनडवाहीमालभेत" इति ।**[७]

वैयाकरणाः मन्त्रेऽस्मिन् विग्रहद्वयं कुर्वन्ति । प्रथमः स्थूला चासौ पृषती च, द्वितीयस्तु स्थूलानि वा पृषन्ति यस्याः सा । वेदेऽपि विग्रहद्वयं क्रियते यदि कश्चिदवैयाकरणः याज्ञिकपदं प्राप्य स्थूलपृषतीति मन्त्रं यज्ञविशेषे पठति तर्हि स व्याकरणज्ञानाभावादर्थद्वयं कर्तुं क्षमो न भविष्यति । किन्तु वैयाकरणो जानाति यद्बहुर्बीहिः समासे कृते सति प्रकृतिस्वरत्वं, तत्पुरुषे त्वन्तोदात्तत्वमेव । सन्दर्भेऽस्मिन् भाष्यकारस्यान्यानि मतान्यपि प्रासङ्गिकानि वर्तन्ते ।

वेदाध्ययनात् प्राक् व्याकरणज्ञानं कियन्महत्वं स्थापयतीति पतञ्जलिः ज्ञाने धर्मः आहोस्विद् प्रायोग इति।[८] पूर्वोत्तरपक्षव्याख्यानप्रसङ्गे 'शास्त्रपूर्वके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन' इति वार्तिकद्वारा सङ्केतितवान् यथा लोके साध्वसाधुशब्दाः प्राप्यन्ते। उभाभ्यां साध्वसाधुशब्दाभ्यामर्थावगतिरपि जायते। किन्तु शास्त्रपूर्वकप्रयोग इत्यस्य तात्पर्यं व्याकरणशास्त्रपूर्वकं साधु शब्दप्रयोगेऽभ्युदयो जायते वेदशब्दे एवात्र प्रकारान्तरतया चिन्तनं यदि क्रियते तदा आशयो निर्गच्छति यत् वैदिकाः मन्त्रा अग्निष्टोमादियज्ञउदात्तादिपूर्वकं प्रयुज्यन्ते तदा एव याज्ञिका अभ्युदययुक्ताः भवन्ति। अर्थात् व्याकरण-ज्ञानपूर्वकं वेदज्ञानं फलदायकमिति सङ्कलितोऽर्थः। 'आचारे नियमः'[९] इति भाष्यवार्तिकव्याख्यानकाले पतञ्जलिः यर्वाणस्तर्वाणोनामृषयोर्विषयेऽवोचत् यदीमे खलु ऋषयो वैयाकरणा आसन् तेऽस्य अद्यज्ञकर्मणि यद्वान् तद्वान् इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुञ्जते। यज्ञे पुनः कर्मणि नापभाषन्ते ते खलु असुराअवैयाकरणाः भवन्ति । अत एव यज्ञकर्मणि असाधुशब्दमपि प्रयुञ्जते तस्मादेव ते वाञ्छितफलं न प्राप्नुवन्ति प्रत्युत अनभ्युदयमार्गगामिनोऽपि भवन्ति ।

---

६ पाणिनिशिक्षा ग्रन्थे पृ. ४०

७ पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. ३१

८ पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. ३६

९ पस्पशाह्निके महाभाष्ये पृ. ३९

एतेन वैदिकानाङ्कृतेऽभ्युदयार्थं मन्त्रोहनप्रसङ्गे व्याकरणज्ञानमावश्यकमिति तत्तदुदाहरणैः शास्त्रकारैः सिद्धान्तितम्। भट्टोजिदीक्षितः स्वतन्त्ररूपेण एकं स्वरप्रकरणं निर्मितवान् तत्र मन्त्रगतपदेषूदात्तादिस्वरमाधारीकृत्यार्थपरिवर्तनं फलपरिवर्तनञ्च समुद्घाटितवान्। लोके सर्वे शब्दाः धातुजाः इति सिद्धान्तं स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः, किन्तु बहुषु वैदिकशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागद्वारा धातुं परिकल्पयन्ति तथा च प्रत्ययं मत्वा स्वरनिर्धारणं कुर्वन्ति । तथ्यमिदं धातुस्वरप्रकरणे दीक्षितः प्रकटितवान्। धातुप्रत्ययप्रत्ययान्तररहितं सहितं वा प्रातिपदिकमाधारीकृत्य वैदिकप्रातिपदिकशब्देषु स्वरपरिवर्तनं विधायार्थपरिवर्तनञ्च प्रदर्शितवान्। सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजीदीक्षित एव प्रातिपदिकस्वरं विविच्य समासस्वरं विवेचितवान्। समासे समासगतभेदानुरोधेन स्वरपरिवर्तनं व्यापकविषयोऽस्ति। साररूपेण भाष्यकारस्योद्धृते श्लोके 'स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तः इत्यत्र केवलं स्वरमित्यधिकृत्य विचारः क्रियते चेत् तदा बुद्धौ समायाति। यद्यापकविषयोऽयं व्याकरणं विना इष्टदायकञ्च भवितुं नार्हति। पस्पशाह्निके महाभाष्ये पतञ्जलिः स्पष्टीकृतवान् व्याकरणमनधीत्य वेदमधीत्य च त्वरिता वक्तारो भवन्ति तेभ्यः मन्त्रः अभ्युदयकारिणो न भवन्ति अपि त्वनिष्टदायकाः भवन्ति। तस्मादेव यज्ञङ्कृत्वाऽपि वृत्रासुरः पराबभूव। समासस्वरप्रकरणे 'प्रथमोऽचिरोपसम्पत्तौ' [१०] इति सूत्रव्याख्यानकाले प्रथमवैयाकरण इत्युदाहरणं प्रस्तुतवान्। प्रथमवैयाकरणस्य तात्पर्यमस्ति वेदानां शास्त्राणां काव्यग्रन्थानां दर्शनानाञ्च अध्ययनात् प्राक् व्याकरणमवश्यमेवाध्येतव्यम् अर्थात् प्रथमं व्याकरणमध्येयं तदनन्तरं वेदादिकमिति तदैव सर्वविधलाभः।

व्याकरणशास्त्रं निर्विवादितरूपेण वेदाङ्गमस्ति तथा वेदाध्ययनात् पूर्वं वेदाङ्गमिदं सर्वैः निष्कारणेन पठितव्यमिति मनसि निधाय वैदिकशब्दविचारार्थं भट्टोजिदीक्षितो वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां पृथगेकं वैदिकप्रकरणं समायोजितवान् । समायोजितेऽस्मिन् वैदिकप्रकरणे अष्टाध्यय्या बहूनि सूत्राणि सङ्कलय्य व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या वैदिकशब्दान् व्युत्पादितवान् सहैवानेकषां वैदिकशब्दानां प्रकृतिप्रत्ययानामन्वेषणं विधायार्थान् विस्फोरितवान्। भट्टोजिदीक्षितो वैदिकशब्दविवेचनप्रसङ्गे वैदिकशब्दान् नवप्रकरणेषु विभाजितवान् तानि प्रकरणानि क्रमेणेत्थं वैदिकप्रकरणम्, स्वरप्रकरणम्, धातुस्वराः, प्रातिपदिकस्वरः, फिट्सूत्राणि, प्रत्ययस्वराः समासस्वराः, तिङन्तस्वराः, प्रकरणानि चेति[११] । वैदिकप्रकरणे अष्टाध्याय्याः प्रत्यध्यायं वैदिकशब्दसम्बद्धं सूत्रं चित्वा चित्वा विवेचितवान् यथा 'छन्दसि ढञ्[१२]' 'वसन्ताच्च[१३]',

---

१० अष्टाध्यायाम् ६/२/५६

११ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम्

१२ अष्टाध्यायाम् ४/३/१९

१३ अष्टाध्यायाम् ४/३/२०

'हेमन्ताच्च[१४]' इति सूत्राणि सन्ति । वेदे वर्षशब्दात् ठञ् प्रत्ययो लोके ठक् प्रत्ययः तथा च ठक्ठञ्प्रत्यययोः भिन्नताऽस्ति । ठक् इत्यत्र कित् ठञ् इत्यत्र ञित्कितमाधारीकृत्य स्वरे भेदो जायते । वैयाकरण एव प्रत्ययं परिलक्ष्य वार्षिकवासन्तिकहैमन्तिकशब्देषु स्वरभेदं कर्तुं समर्थो भवति अथवा स्वरभ्रष्टत्वाद् मन्त्रस्था इमे शब्दाः यजमानं हनिष्यन्ति । न केवलं व्याकरणद्वारा स्वरभेदः भवत्यपितु वैदिकलोकयोः मन्त्रेषु शब्दपरिवर्तनमपिदृश्यते । यथा शौनकादिभ्यः छन्दसि इति सूत्रविवेचने भट्टोजिदीक्षितः प्रोवाच् यद् वेदे शौनकः इति शब्दात् प्रोक्तेऽर्थे णिनि प्रत्ययो भवति एतेन वेदे शौनकिन वाजसनेयिन इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति किन्तु लोके शौनकीया शिक्षा इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति ।

सारांशरूपेण पतञ्जलेः त्वरिता वक्तारो भवन्ति इत्यस्य मौलिकं तात्पर्यमस्ति यद् व्याकरणं समधीत्य वेदाः अध्येतव्याः इति ।

डॉ. रविशङ्करपाण्डेयः

असि. प्रोफेसर, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः

वाराणसी

[१४] अष्टाध्यायाम् ४/३/३१

अङ्क-२९ वेदविद्या
जनवरी-जून २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

वेदव्याकरणशास्त्रयोरन्तस्सम्बन्धः

डा. रामनारायणद्विवेदी

भगवतो वेदपुरुषस्य महत्त्वं को वा आस्तिको नैव विजानीयात् साक्षाच्चतुर्वदनो ब्रह्मापि वेदमधीत्यैव सकलमपि जगत् स्रष्टुं प्रभवति। न हि वेदशास्त्रमन्तरा विधातापि किमपि कर्तुं पारयति। अयं च वेदशब्दः विद्धातोरचि घञि वा प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्" इत्यापस्तम्बवचनात् मन्त्रब्राह्मणयोरुभयोरपि वेदपदार्थान्तर्गतत्वं बोध्यम्।

ऋग्यजुस्सामाथर्वभेदेन चत्वारो वेदाः, उपवेदा अपि आयुर्वेदधनुर्वेदगान्धर्ववेदस्थापत्यवेदा इति चत्वार एव। वेदश्चानादिः अपौरुषेयश्च, पुरुषकर्तृत्वाभावाच्च पुरुषदोषजन्यभ्रमप्रमादविप्रलिप्सादीनां नात्र प्रसक्तिः। वेदस्य एको मन्त्रः, उपनिषदामेकं वाक्यमस्माकं हृदयान्तरालेषु एतादृशं प्रकाशं प्रतनोति, येनास्मासु अस्माकं गौरवमयस्य समुज्ज्वलस्य च अतीतस्य सहस्रं स्मृतयः सद्यः समुन्मीलन्ति।

सर्वाण्यपि शास्त्राणि, सर्वमपि ज्ञानवैभवं समग्राश्च कलाः सर्वापि च संस्कृतिः वेदत एव निस्सृताः इति कथनं सर्वथा युक्तिसङ्गतम्।

एतादृशस्यैव वेदस्य परिज्ञानाय परिरक्षणाय च वेदाङ्गानि प्रवृत्तानि विद्यन्ते। तेषु किं शास्त्रं कतममङ्गमिति जिज्ञासायामुच्यते-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[१]

तत्र स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा इत्युच्यते। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाशास्त्रस्य षट् प्रयोजनानि प्रतिपादितानि सन्ति। तथोक्तम्-

ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः मात्रा बलं साम सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इति।[२]

---

१ पाणिनीय शिक्षा ४१/४२
२ तैत्तिरीयोपनिषद्, अनुवाक २

अत्र वर्णपदेन अकारादीनां, स्वरपदेन उदात्तानुदात्तस्वरितानां मात्रापदेन ह्रस्वदीर्घप्लुतानां बलपदेन उच्चारणस्थानानां बाह्यप्रयत्नानाञ्च सामपदेन निषादादिस्वराणां तथा सन्तानपदेन विकर्षणादीनां ग्रहणं भवति। तथा चोक्तम्-

अकारादिर्भवेद् वर्ण उदात्तादिः स्वरस्तथा।
ह्रस्वदीर्घप्लुताः मात्राः प्रयत्नश्च बलं स्मृतम्॥
समता नाम वर्णानां वैषम्यस्य विवर्जनम्।
सन्तानः संहिता तु स्यादिति शिक्षोपदिश्यते॥

एवं कल्पशास्त्रं वेदपुरुषस्य हस्तत्वेन परिगण्यते श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शुल्बसूत्रं चेति चतुर्धा वर्गीकरणं कृतं विद्यते। तत्र श्रौतसूत्रे दर्शपूर्णमासयागप्रभृति अश्वमेधपर्यन्तानां यागानां वर्णनं विहितं दृश्यते। गृह्यसूत्रे गृह्याग्निसाध्यानां पार्वणाष्टकाश्रावणी- विवाहादिकर्मणां प्रकाराः विवेचिताः सन्ति। तथा धर्मसूत्रे वर्णाश्रमधर्माणामाचारविचारादीनां च वर्णनं विद्यते। शुल्बसूत्रे च भारतीयरेखागणितस्य ऐतिहासिकं विवरणं समुपलभ्यते। अत्र च यज्ञस्थलमण्डपादिनिर्माणप्रक्रिया विशदतया व्याख्याता वर्तते।

व्याकरणे च प्रकृतिप्रत्ययनिर्देशपूर्वकं शब्दानां स्वरूपं प्रतिपाद्यते। प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति रीत्या व्याकरणशास्त्रस्य किं प्रयोजनमिति जिज्ञासायामुच्यते रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति, अस्य विवरणमग्रे प्रस्तोष्यते।

निरुक्तं च वेदपुरुषस्य श्रोत्रस्थानापन्नं, निरुक्तं परिभाषयन्नाचार्यः सायण आह **"अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्"** इति। प्रायः सर्वाण्यपि वेदाङ्गानि सूत्रशैल्यामुपनिबद्धानि सन्ति परन्तु निरुक्तं गद्यशैल्यां प्रतिपादितं विद्यते। निरुक्तमिदं निघण्टोरुपरि विरचितं व्याख्यानं वर्तते। यस्य प्रणेता आचार्यो यास्कः।

छन्दःशास्त्रं वेदमन्त्राणां सम्यगुच्चारणाय भावोद्बोधनाय च अत्यन्तमावश्यकं वर्तते। महर्षेः कात्यायनस्यानुसारं यः छन्दोज्ञानमन्तरा अधीते यजति वा सः तत्फलं नैवाप्नोति। तथा हि "यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति अध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्ते वा पात्यते वा पापीयान् भवति। शास्त्रमिदं भगवतो वेदस्य पादस्थानं भजते।

ज्योतिश्शास्त्रं कालनिर्धारकं शास्त्रम्। नक्षत्रतिथिवासरमाससंवत्सरादीनां परिज्ञानं ज्योतिः-शास्त्रादेव सम्भवति। यो ज्योतिषं वेद स एव यज्ञपदार्थमपि वेदितुं शक्नोति। अत एवोक्तम्-

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः
कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं
यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्॥

षड्वङ्गेषु व्याकरणमेव प्रधानमिति महाभाष्यकार आह। एवं 'प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति' इति रीत्या वेदार्थविवेचनाय वेदसंरक्षणाय वा व्याकरणशास्त्रस्य प्रभूतं महत्त्वं विद्यते। तत्र वेदस्य शब्दरूपत्वात् व्याकरणस्य च शब्दशास्त्रत्वात् शास्त्रयोरुभयोः द्रढीयान् अन्तस्सम्बन्धो विद्यते। वेदादेव सर्वेषामपि पदार्थानामुत्पत्तिरिति श्रीमनुराह-

सर्वेषामपि नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थांश्च निर्ममे॥[३]

व्यासोऽप्याह-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥[४]

इत्थमेव मैत्रायणीसंहितायां **"सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवत्, एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि पशुषु तुरीयं या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे यान्तरिक्षे सा वाते सा वामदेव्ये, या दिवि सा बृहती सा स्तनयित्नौ अथ पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणे न्यदधुः तस्माद् ब्राह्मण उभयीं वाचं वदति यश्च न। या बृहद्रथयन्तरयोरर्थज्ञादेनं तथा गच्छति।"**[५]

इत्याद्यनन्तैः वचनैः वेदस्यानादित्वं सर्वपदार्थकारणत्वं च सिद्धं भवति। अतः एतादृशमहिमयुतस्य वेदस्य परिज्ञानं ब्राह्मणानां निष्कारणो धर्मः। वेदसंरक्षणादेव च लौकिकस्य पारलौकिकस्य च श्रेयसः सम्प्राप्तिः। तच्च वेदपरिज्ञानं व्याकरणज्ञानाधीनमतः व्याकरणाध्ययनस्य महत्त्वं नातिरोहितं विदुषाम्।

व्याकरणशब्दश्च वि. आङ् इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् कृधातोः ल्युटि सिद्ध्यति। तदर्थश्च व्याक्रियन्त व्युत्पाद्यन्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दाः पृथक्क्रियन्ते इति व्याकरणम्। प्रकृतिप्रत्ययतत्तदर्थविभाग-ज्ञानपूर्वकं वेदशब्दतत्तदर्थज्ञानजनकत्वेनोपकार्योपकारकभाव सम्बन्धेन व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वमिति बोध्यम्। तथा चोक्तं वेदव्यासेन श्रीमन्महाभारते-

सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते।
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः॥[६]

इत्थं व्याकरणशास्त्रमिदं किमर्थमुपदिश्यते इति जिज्ञासायां महाभाष्यकार आह-

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते।
तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थञ्चोपदिश्यते॥[७]

---

[३] मनुस्मृति १/२१
[४] म. भा. शा. प. २३१/५६
[५] मै. सं. १/११/५
[६] म. भा. उ. प. ४२/६१-६२
[७] महाभाष्यम् १ आह्निकम्

वाक्यपदीयेऽपि श्रीभर्तृहरिराह-

आपः पवित्रं परमं पृथिव्या-
मद्भ्यः पवित्रं परमं च मन्त्राः।
तेषां च सामर्ग्यजुषं पवित्रं
महर्षयो व्याकरणं निराहुः॥[८]

एतादृशस्य च व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमतः प्रवचनं ब्रह्मा कृतवान्। सम्प्रति प्रचारपथमागतं च पाणिनीयव्याकरणमष्टममिति संगिरन्ते विपश्चितः। तथाहि

ब्राह्मेशानमिन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिम्।
त्वाष्ट्रमापिशलिं चैव पाणिनीयमथाष्टमम्॥
यस्मिन् व्याकरणान्यष्टौ निरुप्यन्ते महान्ति च।
तत्राद्यं ब्राह्ममुदितं द्वितीयं चान्द्रमुच्यते॥
तृतीयं याम्यमाख्यातं चतुर्थं रौद्रमुच्यते।
वायव्यं पञ्चमं प्रोक्तं षष्ठं वारुणमुच्यते॥
सप्तमं सौम्यमाख्यातमष्टमं वैष्णवं तथा॥[९]

इत्यादिपद्यैश्च ब्रह्मण एव प्रप्रथमतया व्याकरणशास्त्रप्रवक्तृत्वं सिद्धं भवति। अतः प्राचीनकालत एव व्याकरणशास्त्रस्य महत्त्वं प्रतिष्ठापितमासीत्। वेदार्थपरिशीलने च व्याकरणस्य सहायभूतत्वात् वेदव्याकरणशास्त्रयोः महान् अन्तस्सम्बन्धो विद्यते। श्रीमता महाभाष्यकृता ग्रन्थारम्भे एव व्याकरणाध्ययनस्य मुख्यानि पञ्च प्रयोजनानि प्रतिपादितानि "रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्"[१०] इति अत्र पञ्चापि प्रयोजनानि वेदमाधारीकृत्यैव विद्यते। तत्र प्रथमो हेतुः रक्षा रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणं कथं व्याकरणेन वेदानां रक्षणं सम्भवति इति जिज्ञासायामुक्तं भाष्यकृता "लोपागम-वर्णविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान् परिपालयिष्यतीति" अयं भावः व्याकरणज्ञानाभावात् यथा लौकिकः शब्दप्रयोगो भवति तथैव जनाः वैदिकेऽपि कर्मणि प्रयोगं विदध्युः। यथा देवा अदुह्र इति वैदिकं वाक्यम् अत्र रेफागमः तकारस्य लोपश्च भवति। लोके अदुहत इति प्रयोगः (लङि बहुवचने) यदि व्याकरणज्ञानाभावात् लौकिके इव वैदिकेऽपि प्रयोगे अदुहत इति कश्चित् प्रयोगं कुर्यात्। तदा यागे शुद्धमन्त्रोच्चारणजन्यमपूर्वं नोत्पद्येत अतः व्याकरणाध्ययनमत्यावश्यकम्। वैयाकरणो हि सूत्रवार्तिका-दिज्ञानेन वैदिकान् प्रयोगान् यथायथं ज्ञातुं प्रभवति अतो वेदरक्षार्थं व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यमेव।

---

[८] वाक्यपदीयम्

[९] सं. व्या. शा. ३

[१०] महाभाष्यं - पस्पशाह्निकम्

अथोहः इति द्वितीयं प्रयोजनं वक्ति श्रीमहाभाष्यकारः। यतो हि वेदे सर्वाभिः विभक्तिभिः सर्वैश्च लिङ्गैः न हि मन्त्राः प्रतिपादिताः। तेषां मन्त्राणां यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः भवन्ति। तच्च विपरिणमनं वैयाकरण एव कर्तुं शक्नोति। तथा चाह भाष्यकारः-

"न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः ते चावश्यं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः। तान्नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्, तस्मादध्येयं व्याकरणम्" इति[11] तृतीयं हेतुमाह आगम इति अत्र आगमवाक्यं प्रयोजकं न तु प्रयोजनम् **"स्वाध्यायोऽध्येतव्यः"** इत्यादिश्रुतिवाक्येन साङ्गोपाङ्गं वेदाध्ययनं बोधितम्। अङ्गेषु च मुख्यं व्याकरणमेव अतो वेदपरिज्ञानाय व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यमिति सिध्यति। एवं लघ्वर्थमप्यध्येयं व्याकरणम् यतो हि ब्राह्मणेनावश्यं शब्दाः ज्ञातव्याः शब्दज्ञानं च व्याकरणाधीनं न हि व्याकरणमन्तरा शब्दज्ञानं कर्तुं प्रभवति कश्चित् अतोऽपि हेतोरध्येयं व्याकरणमिति चतुर्थमाह हेतुं भाष्यकारः।

पञ्चमं हेतुं प्रतिपादयन्नाह असन्देहार्थमिति **"स्थूलपृषतीमाग्नि-वारुणीमनड्वाहिमालभेत"** इति श्रुतौ सन्देहो जायते स्थूला चासौ पृषती स्थूलपृषती अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषती इति तत्र वैयाकरण एव पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्वे बहुव्रीहिः समासान्तोदात्तत्त्वे च तत्पुरुष इति स्वरतः संदेहमपाकरोति अतः एभिः पञ्चभिः हेतुभिः भाष्यकारेण व्याकरणस्य प्रयोजनं वेदार्थपरिज्ञानाय इत्येव प्रतिपादितमतः वैदार्थनिश्चयाय व्याकरणशास्त्रमवश्यमध्येतव्यम्। इत्थं मुख्यं प्रयोजनपञ्चकमभिधाय (१३) त्रयोदश अन्यान्यपि प्रयोजनानि प्रतिपादितानि सन्ति। तान्यपि प्रामुख्येन साक्षात् परम्परया वा वेदोपकारकाण्येव विद्यन्ते। तानि चेत्थम्-

१. तेऽसुराः	२. दुष्टः शब्दः	३. यदधीतम्	४. यस्तु प्रयुङ्क्ते
५. अविद्वांसः	६. विभक्तिं कुर्वन्ति	७. यो वा इमाम्	८. चत्वारि
९. उत त्वः	१०. सक्तुमिव	११. सारस्वतीम्	१२. दशम्यां पुत्रस्य

१३. सुदेवो असि वरुण इति

अत्रापि प्रयोजनेषु प्रामुख्येन वेदसंरक्षणमेव प्रतिपादितं विद्यते।

व्याकरणमहत्त्वं प्रतिपादयन् भर्तृहरिरप्याह-

इदमाद्यं पदस्थानं मुक्तिसोपानपर्वणाम्।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः॥[12]

काशिकाटीकायां पदमञ्जर्यां प्रत्याहारनिरूपणप्रसङ्गे च प्रोक्तम्-

[11] महाभाष्यं - पस्पशाह्निकम्
[12] वाक्यपदीयं, ब्रह्मकाण्डम् - १६

रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले।
ये व्याकरणसंस्कारपवित्रितमुखा नराः॥

व्याकरणस्य शास्त्रान्तरापेक्षया प्राधान्यमपि वर्णितं भर्तृहरिणा-

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः।
प्रथमं छन्दसामङ्गं प्राहुर्व्याकरणं बुधाः॥
अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति।
छन्दस्यश्छन्दसां योनिमात्मा छन्दोमयीं तनुम्॥[१३]

एवं यथा वेदाध्ययनेन मोक्षावाप्तिः तथैव व्याकारणाध्ययनस्यापि तदेव फलमिति प्रतिपादितम्-

तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।
पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते॥
यदेकं प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते।
तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते॥

इत्यादिना। अतो वेदस्य प्रमुखोपकारकत्वादेव व्याकरणशास्त्रं परमोत्कृष्टतया राराज्यते, अतः वेदार्थानुचिन्तने वेदसंरक्षणे च व्याकरणस्य अनुत्तमं महत्त्वं वरीवर्ति। अतः वेदव्याकरणयोः सम्बन्धः सुभृशं द्रढीयानिति विदुषां सम्प्रत्ययः।

डा. रामनारायणद्विवेदी
सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः
श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

---

[१३] ब्रह्मकाण्डम् ११, १६

 ISSN-२२३०-८९६२

वैदेशिकाः संस्कृतविद्वांसः तेषां संस्कृतसेवा च

प्रो. सत्यदेवनिगमालङ्कारः

संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय पाश्चात्त्याः विद्वांसः यदि प्रेरिताः अभवन् तर्हि तस्य मूले भाषाविज्ञानस्य अध्ययनमेवासीत्। यस्याः भाषायाः अध्ययनं कुर्वन्तस्ते निश्चितवन्तः यद् आदौ वेदज्ञानं वेदभाषा च मानवेभ्यः प्राप्ता। कालान्तरे अस्यां विभेदः अभवत्। अस्य विभेदस्य देशकालयुतं कारणमासीत्, यद् अनुभूयते अद्यापि। भारतीयाः विद्वांसः भाषाभेदम् ईश्वरकृतमभिमन्यन्ते, पाश्चात्त्याः विद्वांसश्च मनुष्यकृतम्। समाजे वैचारिकः सांस्कृतिकश्च भेदः भाषया समुत्पन्नः। किन्तु विद्वद्भिः यदा अनुसन्धानं कृतं तर्हि ज्ञातं यत् जगति प्रचलितानां सर्वभाषाणां मूलम् एकमेवास्ति, तच्च सर्वप्राचीनमस्ति। एवं ज्ञात्वा शोधार्थिनः निश्चितवन्तः यत् वेदस्य भाषा सर्वप्राचीनाऽस्ति। अनया भाषया पाश्चात्त्याः विद्वांसः प्रभाविताः अभवन्। समुपलब्धैः प्रमाणैः ज्ञायते यत् महाभारतकालानन्तरं यूरोपस्य भाषायां हान्क्सलेडेन[१] नामकेन क्रीश्चियनधर्मगुरुणा सर्वप्रथमं संस्कृतव्याकरणस्य रचना कृता। यस्यां रचनायाम् इदं प्रदर्शितमासीत् यत् संस्कृतभाषायाः व्याकरणम् अन्याभ्यः भाषाभ्यः वैज्ञानिकपदावल्याम् उपनिबद्धम् अस्ति। अनया रचनया बौद्धिकया जागरूकतया सहैव विदुषः संस्कृतभाषाध्ययनाय समाकर्षिताः। अनया रचनया प्रेरितो भूत्वा कोर्डोयुक्स[२] इति नामकेन पादरिणा इयम् उद्घोषणा कृता यत् संस्कृतभाषायां यूरोपदेशस्थभाषायां च अन्यतमः कोऽपि सम्बन्धोऽस्ति।

यूरोपे संस्कृतभाषायाः इदं रहस्यं ज्ञातुम् अनेके बुद्धिजीविनः प्रभाविताः अभवन्, यैश्च स्व-स्वप्रयासैः अस्याः भाषायाः अध्ययनं कृतम्। चार्ल्स विल्किन्समहाभागः[३] संस्कृतभाषायाः गम्भीरतमम् अध्ययनं कृत्वा श्रीमद्भगवद्गीतायाः आंग्लभाषायाम् अनुवादं रचयामास। येन कारणेन यूरोपवासिनः ज्ञातवन्तः यत् संस्कृतभाषा न केवलं भाषा एव, अपितु इयम् अध्यात्मप्रसारिका अपि अस्ति। इयं स्वच्छा, आदर्शरूपा, सामञ्जस्ययुता च जीवनसरणिः विद्यते। एतत् ज्ञानं तेभ्यः श्रीमद्भगवद्गीतायाः आंग्लानुवादेन सम्प्राप्तम्। सर्वप्रथमोऽयं यूरोपीयः आसीद् यः संस्कृतस्य क्षेत्रं प्रविश्य

[१] सन् १६९९ - १७३२ तमे ख्रीष्टाब्दे।
[२] १७७८ तमे ख्रीष्टाब्दे।
[३] १७७५ तमे ख्रीष्टाब्दे।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः माध्यमेन एतद् उद्घोषितवान् यद् अस्मिन् भौतिके जगति निवसन् अध्यात्मचिन्तनं परमावश्यकमस्ति, तदैव मानवेभ्यः सुखशान्त्योरनन्तरम् आनन्दस्य समुपलब्धिः भविष्यति।

संस्कृतभाषायाः महत्त्वमनुभूय प्राच्यविद्याविशारदः सुप्रसिद्धः आंग्लः भारतवित् सर् विलियम जोन्स महाभागः[१] एशियायाः सामाजिकस्य, सांस्कृतिकस्य, ऐतिहासिकस्य, पुरावशेषस्य, कलायाः, विज्ञानस्य, साहित्यस्य च अन्वेषणाय[२] 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' इति नाम्नः शोधसंस्थानस्य स्थापनाम् अकरोत्, सर् विलियमजोन्समहाभागः भारतवर्षम् आजगाम। सः संस्कृतभाषायाः च नैकान् ग्रन्थान् आंग्लभाषायाम् अनूदितवान्। अयम् 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' इति नामकसंस्थायाः उच्चतमस्य न्यायालयस्य न्यायाधीशपदम् अलंकरोति स्म। यद्यपि संस्कृतभाषया अयं पूर्वपरिचितः, प्रभावितश्चासीत्, परन्तु भारतवर्षं समागत्य अयम् अस्याः भाषायाः गम्भीरतमम् अध्ययनं कृतवान्। अनेन अध्ययनेन अयं ब्रह्म, नारायणं, लक्ष्मीम् अधिकृत्य आंग्लभाषायां कवितां रचयामास। अनेन संस्थापितेन उक्तसंस्थानेन प्रभाविताः भूत्वा यूरोपीयेषु विद्वत्सु संस्कृतभाषां प्रति श्रद्धा समुत्पन्ना। शतवर्षद्वयं यावत् प्राचीनतमा पूर्वोक्ता संस्था भारते देशे साहित्यकज्ञानाय वैज्ञानिकबोधाय च सुप्रसिद्धा आसीत्। वर्त्तमाने कालेऽपि लक्षद्वयं यावत् ग्रन्थानां संग्रहोऽत्र अस्ति, संस्कृतसाहित्यस्य च दुर्लभतमाः पाण्डुलिपयः अत्र सुरक्षिताः वर्तन्ते। अस्य संस्थानस्य महत्त्वं तु वैदेशिकाः विद्वांसः पूर्वमेव ज्ञातवन्तः, परन्तु यदा भारतदेशः स्वतन्त्रताम् अलभत, तदा बहुकालानन्तरं भारतसर्वकारः अपि संसदधिनियमेनैकेन इदं संस्थानं राष्ट्रियमहत्त्वस्य स्थानम् उद्घोषयामास।[३] अस्मिन् संस्थानान्तर्गते एशियायाः प्रथमः आधुनिकः संग्रहालयः स्थापितः।[४] किन्तु अस्य संग्रहालयस्य बहूनि वस्तूनि साम्प्रतम् 'इण्डियन म्युजियम' नामके स्थाने स्थापितानि सन्ति। अधुनाऽत्र दर्शनीयानां वस्तूनां लघुरेव संग्रहोऽस्ति। अस्य संस्थानस्य स्थापनादिवसोपलक्ष्ये सर् विलियमजोन्समहोदयः स्वप्रसिद्धेऽभिभाषणे कथयामास यत् संस्कृतभाषायाः प्राचीनग्रन्थानां संरक्षणं प्रकाशनञ्च अनिवार्यं कर्म अस्ति, प्रोत्साहयामास च इदं संस्थानं बंगालस्य प्रथमः प्रमुखः राज्यपालवारेनहेस्टिंग्जमहोदयः।[५] सर् विलियम जोन्समहाभागः यदा पञ्चत्वं गतः[६] तदा अस्य संस्थानस्य हिन्दूसंस्कृतेः, ज्ञानस्य च महत्त्वस्य, संस्कृतभाषायाश्च ग्रन्थानां संरक्षणस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्।

---

१ १७४७ - १७९४ तमे खीष्टाब्दे।
२ ०१ जनवरी १७८४ तमे खीष्टाब्दे।
३ मार्च १९८४ तमे खीष्टाब्दे।
४ १८१४ तमे खीष्टाब्दे।
५ १७७२ - १७९५ तमे खीष्टाब्दे।
६ १७९४ तमे खीष्टाब्दे।

सर विलियमजोन्समहाभागस्य प्रयासस्यायं परिणामोऽभवद् यद् अनेन संस्थानेन यूरोपे संस्कृतभाषां प्रति नूतना चिन्तनधारा जागरिता, शनैः-शनैश्च संस्कृतभाषामधिकृत्य विद्वांसः वैदिक-साहित्यं प्रति पठनाय चिकीर्षवः अभवन्। शीघ्रमेव बेबिलोनिया-फ्रांस-इंग्लैण्डादिदेशेषु संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय वेदग्रन्थेषु च शोधकरणाय विद्वांसः जिज्ञासवश्च कृतसंकल्पाः बभूवुः। अस्मिन् शोधकर्मणि विदुषां या भावनाऽऽसीत् सा वेदेभ्यः सुख-शान्ति-आनन्दादीनां प्रापणाय विद्याप्रेम आसीत्। तस्यां भावनायां क्रीश्चीयनमतस्य प्रचाराय लेशमात्रोऽपि विचारः नाऽऽसीत्। बहुधा भारतीयविद्वांसः मैक्समूलरमहाभागस्यैकपत्रस्योल्लेखं कुर्वन्ति, यत् पत्रं तेन कमपि लिखितमासीत् यद् 'यदि मत्कृतम् ऋग्वेदानुवादं कश्चित् पठिष्यति, तर्हि सः सुनिश्चितरूपेण ज्ञास्यति यत् वेदे वैदिकभाषायाञ्च किं तत्त्वम्? सम्भवतः तदा ईसाईमतावलम्बिभ्यः भारतवर्षे स्वधर्मप्रचाराय प्रचुरा सहायता प्राप्स्यते'।

पत्रस्य भाषां पठित्वा वयं मैक्समूलरमहोदयस्य भावानां कथमपि प्रस्तोतुं समर्थाः स्म, परन्तु अस्माभिः कदापि न विस्मर्तव्यं यत् यदि मैक्समूलरमहाभागः न अभविष्यत् तर्हि ऋग्वेदस्य विशुद्धं संस्करणमपि भारतीयेभ्यः न प्राप्स्यत्। अस्य ऋग्वेदसंस्करणस्य पृष्ठभूमौ मैक्षमूलरमहाभागस्य कोऽपि आशयः स्वमतप्रचारस्य नासीत्। कार्यमिदं सः महानुभावः प्रो. वर्नफमहोदयस्य प्रेरणया[1] समारभत, यच्च दीर्घकालानन्तरं[2] सम्पन्नम्। अनया एव प्रेरणया प्रेरितः डॉ. रॉथ-ह्विटनीमहोदयौ अपि अथर्ववेदस्यानुवादमांग्लभाषायाम् अकुर्वताम्।[3] यश्चानुवादोऽपूर्णः आसीत्, यञ्च सी. आर. लैनमेनमहाशयः पूर्णम् अकरोत् प्रकाशयच्च। ह्विटनीमहोदयः लौकिकसंस्कृतव्याकरणस्यैकं ग्रन्थम् अलिखत्, यस्मिन् वैदिकं व्याकरणमपि विद्यमानमासीत्। अयं महाभागः वेदप्रातिशाख्यानामनुवादकार्यं प्रकाशनञ्चापि अकरोत्।

पाश्चात्याः विद्वांसः वेदभाषया प्रचुररूपेण एतावन्तः प्रभाविताः आसन् यस्य वयं कल्पनामपि कर्तुं न पारयामः। अनेन एव प्रभावेण प्रभावितो भूत्वा यत्र हेमरीटामसकॉलब्रुकमहोदयः संस्कृतभाषाम् अपठत्, तत्र न्याय-धर्म-दर्शन-व्याकरण-विज्ञान-गणितसम्बन्धीन् ग्रन्थान् अपि रचयामास। अयं महाभागः[4] 'एशियाटिक रिसर्जेज' नामके शोधपत्रे वेदविषयमधिकृत्य निबन्धम् अलिखत्। येन शोधपत्रेण सामान्याः जनाः अपि संस्कृतभाषां पठितुं समुत्सुकाः अभवन्। अस्मात् पूर्वं फ्रेञ्चलेखकः वाल्टेयरमहोदयः एकं कल्पित-यजुर्वेदमधिकृत्य भारतीयानाम् ऋषीणां विद्या-बुद्धयोः विशिष्टां प्रशंसां लेखानां माध्यमेन अकरोत्। फ्रांसवास्तव्यः प्रो. के. जी. महाभागः ग्रीक-लैटिन-जर्मन-फारसीभाषाभिः

[1] १८४९ तमे खीष्टाब्दे।

[2] १८७५ खीष्टाब्दं यावत्।

[3] १८५६ तमे खीष्टाब्दे।

[4] १८०३ तमे खीष्टाब्दे।

सह संस्कृतभाषायाः तुलनात्मकमध्ययनं कुर्वन् संस्कृतव्याकरणमधिकृत्य ग्रन्थमेकं लिलेख।[१] अनेन महानुभावेन रामायण-महाभारतयोः उपाख्यानानां जर्मनभाषायामनुवादो विहितः, संस्कृतशब्दकोशम् अरचयत्, वेदस्य च कतिपयानां मन्त्राणां पद्यानुवादमपि अकुर्वत्। फ्रेडरिकरीजेनमहाभागः जर्मनभाषायाम् ऋग्वेदस्य प्रथमाष्टकस्य सम्पादनम् अकुरोत्[२]। फ्रांसवास्तव्यः विद्वान् यू. जीन वर्नफमहाभागः योरोपदेशे वेदाध्ययनस्य आधारशिलां संस्थापयामास।[३] ऋग्वेदस्नेहिलोऽयञ्जनः आसीत्, अतः ऋग्वेदमधिकृत्यैव स्वभाषणानि अभाषत। पालिभाषामधिकृत्य निबन्धम्, भारतीयबौद्धधर्मस्य इतिहासमधिकृत्य प्रबन्धम् च अयं लिलेख। अस्य रूडाल्फ रॉथ-मैक्समूलर-नामकौ दौ विद्वांसौ छात्रौ संस्कृतस्य विस्तृतं कर्म अकुरूताम्। रूडाल्फ रॉथमहोदयः 'वैदिक साहित्य एवं इतिहास' नामकं लघुग्रन्थं, महत्त्वपूर्णम् अलिखत्।[४] अयं सायणविरचितं वेदभाष्यमधीत्य तम् अनेकेषु स्थलेषु विवेचयामास। 'सेन्ट पीटर्स वर्ग संस्कृत-जर्मनकोषः' ग्रन्थमपि अयं रचयामास, यस्य च सप्तखण्डेषु प्रकाशनमभूत्।[५] मैक्समूलरमहाभागः सायणकृतं वेदभाष्यं विवेचयामास[६], तच्च चतुर्विंशत्यां वर्षेषु पूर्तिमगात्।[७] त्रिसहस्रपृष्ठेषु कार्यमिदं सम्पन्नम्, अनेकशतानां पृष्ठानां भूमिकां, पादटिप्पणीश्चापि लिलेख। 'प्राचीन वैदिक संस्कृत साहित्य का इतिहास' 'भारत से हम क्या सीखें?' नामकौ ग्रन्थौ अपि अयम् अलिखत्। 'पवित्र प्राच्य ग्रन्थमाला' इति कार्ययोजनायाः शीर्षकेण वैदिकग्रन्थानाम् अनुवादोऽपि अयम् अकारयत्। डॉ. आफ्रेक्ट महोदयः[८] रोमनलिप्यां समग्रस्य ऋग्वेदस्य ऐतरेयब्राह्मणस्य च, डॉ. वेबरमहाभागः यजुर्वेदसंहितायाः, तैत्तिरीयसंहितायाः, शतपथब्राह्मणस्य, वंशब्राह्मणस्य च, श्रोदरमहाशयः[९] मैत्रायणीसंहितायाः, काठकसंहितायाश्च, एच. एच. विल्सन नामको विद्वान्[१०] सायणकृत-ऋग्वेदभाष्यस्य सम्पादनम्, आर. टी. एच. ग्रिफिथ महोदयः[११] ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेदानाम् आंग्लभाषायां पद्यानुवाद, एच. ओल्डनवर्ग महाभागः[१]

---

१ १८१६ तमे खीष्टाब्दे।
२ १८३८ तमे खीष्टाब्दे।
३ १८२६ तमे खीष्टाब्दे।
४ १८४६ खीष्टाब्दं यावत् ।
५ १८५२ - १८७५ खीष्टाब्दं यावत् ।
६ १८४९ तमे खीष्टाब्दे।
७ १८७३ खीष्टाब्दं यावत्।
८ १८६१ - ६३ खीष्टाब्दं यावत्।
९ १८८१ - ८६ खीष्टाब्दं यावत्।
१० १८५० तमे खीष्टाब्दे।
११ १८८९ तमे खीष्टाब्दे।

ऋग्वेदस्य व्याख्या, प्रो. हॉगमहोदयः[२] ऐतरेयब्राह्मणस्य आङ्ग्लभाषायां पद्यानुवादः, मैक्डानल-महाभागः 'वैदिक व्याकरण' - 'वैदिक माइथालॉजी' - 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' इत्यादीन् ग्रन्थान् अलिखत्। कीथमहाभागेन सह मिलित्वा 'वैदिक इण्डेक्स' नामकं लघुकोषग्रन्थं[३] अरचयत्। एच. ग्रासमानमहाभागः जर्मनभाषायाम् ऋग्वेदस्य पद्यानुवादं, 'वैदिककोषम्'[४] च अरचयत्। एवं प्रकारेण ए. लुडविगमहाशयोऽपि जर्मनभाषायाम् ऋग्वेदस्य गद्यानुवादं कृतवान्। डॉ. ब्लूम फील्ड-महाभागः 'वैदिक वाक्यकोषः' इति ग्रन्थं[५] 'ऋग्वेद आवृत्तिकोषः' इति ग्रन्थम्[६] च लिलेख। डॉ. वाकर नागेलमहाशयः अनेकेषु खण्डेषु 'वैदिक व्याकरण' इति नामकं ग्रन्थं लिखितवान् जर्मनभाषायाम्। डॉ. ए. वी. कीथमहोदयश्च तैत्तिरीयसंहितायाः, ऋग्वेदीयब्राह्मणग्रन्थानां चानुवादं, 'रिलीजन एण्ड फिलासफी ऑफ द वेदाज एण्ड उपनिषद्स' नामकस्य ग्रन्थस्य लेखनम् अकरोत्।

इत्थं पाश्चात्याः विद्वांसः संस्कृतसाहित्यमधिकृत्य यदपि कार्यम् अकुर्वन्, तस्मिन् कर्मणि वैदिकसाहित्यमधिकृत्यापि तेषां लेखनं नाल्पमस्ति। तेषां वैदेशिकानाम् इदं संस्कृतकार्यं वैदिकसाहित्यस्य संपादनरूपेण, अनुवादकर्मणा, एतिहासिकगवेषणया, कोषनिर्माणेन, व्याकरणग्रन्थरचनया, अनुक्रमणिकानां लेखनेन च द्रष्टुं शक्यते। वैदेशिकानां संस्कृतविदुषां संस्कृतकार्यम् अद्भुतम् आचिन्तनीयञ्च विद्यते, यस्य वयं कल्पनामात्रमेव कर्तुं क्षमाः स्म।

प्रो. सत्यदेवनिगमालङ्कारः

प्रोफेसरः श्रद्धानन्दवैदिकशोधसंस्थानम्,

गुरुकुलकाङ्गडीविश्व विद्यालयः, हरिद्वारम्

१ १८०९ तमे खीष्टाब्दे।

२ १८६३ तमे खीष्टाब्दे।

३ १८८७ तमे खीष्टाब्दे।

४ १८७३ तमे खीष्टाब्दे।

५ १९०६ तमे खीष्टाब्दे।

६ १९१६ तमे खीष्टाब्दे।

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७
वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेदनित्यत्वविमर्शः

डॉ. सुधाकरमिश्रः

वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति न्यायबलात् यदा मतिर्गतिं प्राप्नोति तदा वैदिकपदार्थः सर्वप्रथमं लोकलोचनमायाति । वेदस्य नित्यत्वात् व्यापकत्वात् नहि भारतीया एवापितु अन्येऽपि पाश्चात्यविद्वांसः तमाश्रयन्ति । वेदाः नित्याः इत्यस्य तात्पर्यं किम् ? इति विषये प्राच्यपाश्चात्य-विदुषां महान्तः मतभेदाः इतोऽपि भारतीयदर्शनेष्वपि आन्तरिकाः विरोधाः सन्ति । यतो हि नृणामेवं स्वभावैव यत्ते सातत्यमनुसन्धानपथमनुधावन्ति । किम् किम् किम् इति ? तथैव अस्य सातत्यप्रचीनार्वाचीनोभय-पथसाधयँल्लौकिकालौकिकसुखशान्तिदुःखादिप्राप्तिपरिहारोपायमालपन्तः विद्यमानस्य वेदस्य कुतः आविर्भावः कुतश्च शान्तिः ? इत्यादिपक्षान् विचारयन्तः अस्माकं प्राच्यपाश्चात्यदार्शनिकाः यतन्ते एव । प्रथमस्तावत् आस्तिकदार्शनिकानुमोदितान् पक्षान् प्रस्तौमि यथा - दर्शनेषु सर्वप्राचीनं दर्शनं साङ्ख्यदर्शनम् तस्य प्रवर्तकाचार्यः कपिल इति । तेषां सूत्रमिदं यत्

न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वश्रुतेः[१] **सूत्रार्थः** - स्वाभाविकशक्तिसम्पन्नत्वेऽपि वेदाः न नित्याः, यतो हि श्रुतिभिः सिध्यति यत् वेदाः उत्पन्नाः सन्ति ।

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्[२] **सूत्रार्थः** - वेदस्य रचनाकर्तुरभावकारणात् न तस्य पौरुषेयत्वम्, अतः वेदस्य ईश्वरनिर्मितत्वात् न तस्य पौरुषेयत्वम् ।

न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्[३] **सूत्रार्थः** - अमुक्तः पुरुषः असर्वज्ञः तस्मात् वेदकर्तुः असम्भवात्। अतः सर्वज्ञेश्वर एव वेदानां कर्ता ।

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत् पौरुषेयत्वम्[४] यस्य दर्शनानन्तरं कृतबुद्धिरुपजायते तदा तत्र पौरुषेयत्वव्यवहारः । परन्तु वेदे तथा बुद्धिरभावात् सिध्यति यत् ते वेदाः कृताः, अपितु ते प्रादुर्भूताः अतः नित्याः सन्ति ।

---

१ साङ्ख्यदर्शनम् ५.४५
२ साङ्ख्यदर्शनम् ५.४६
३ साङ्ख्यसूत्रम् ५.४७
४ साङ्ख्यसूत्रम् ५.५०

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्[१] परमात्मनः स्वाभाविकशक्त्या उत्पन्नत्वात् ते स्वतः प्रामाण्ययुक्ताः । अत्रापि पूर्वपूर्वसूत्राणि, परवर्ति सूत्राणि बाधन्ते । तेन परवर्ति सूत्रं साधयति यत् परं ब्रह्मणः स्वाभाविकशक्त्या वेद उपपन्नो जातः ।

योगशास्त्रम् - योगसूत्रस्य व्याससूत्रे 'तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्"[२] इति सूत्रे आचार्यो लिखति यत् तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहप्रयोजनम् । ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति[३] तात्पर्यमिदं यत् महाप्रलये अनन्तरमपि वेदसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः स्वयं नित्यपरमेश्वर एवास्ति । **स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्**[४] स एव ईश्वरः सर्वेषां गुरुः यतो हि तस्य कालेन नाशो न भवति । **तस्य वाचकः प्रणवः**[५] तस्य यथार्थरूपज्ञानं प्रणवेन भवति । अर्थात् तस्माज्जायमानः ओङ्कार एव तस्य बोधकः । नान्यस्य सामर्थ्यं तथा प्रतिभाति ।

मीमांसादर्शनम् - मीमांसकानां वेदविषयिणी मीमांसा विस्तृता प्रतीयते। महर्षिजैमिनिना स्वकीयेषु सूत्रेषु बहुधा आलोचितम्। तत्र तस्य पूर्वपक्षं साधयन् अनित्यत्वादिकथनं ततः परं तस्य नित्यत्वापौरुषेयत्वादिप्रतिपादनं कृतवान्। यथा - **औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकश्चार्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्**[६], अर्थस्तु इत्थम्, यथा वेदस्य प्रत्येकपदस्य अर्थैः सह सम्बन्धः स्वाभाविकः। अतः स एव धर्मज्ञानस्य यथार्थं साधनमस्ति। यतो हि तस्योपदेष्टा साक्षादीश्वर एव। यस्यार्थस्य प्रत्यक्षरूपेण दर्शनं न सम्भवति तस्यापि दर्शनं वेदेन भवति । तस्य विरोधो न सम्भवति । अत्र बादरायणमतमित्थं यद् वेदस्य कृते प्रत्यक्षादीनामावश्यकता न भवति ते वेदाः स्वत एव प्रमाणभूताः । यद्यपि तत्रैव पूर्वपक्षरूपेण अनित्यत्वसाधकानि बहूनि सूत्राण्यपि उपलभ्यन्ते। यथा **कर्मैक तत्र दर्शनात्**[७]**। अस्थानात्**[८]**। करोति शब्दात्**[९]**। सत्वान्तरे च यौगपद्यात्**[१०]**।**

---

१ साङ्ख्यसूत्रम् ५.५१
२ योगसूत्रम् १.२५
३ योगव्यासभाष्यम् १.२५
४ योगसूत्रम् १.२६
५ योगसूत्रम् १.२७
६ मीमांसासूत्रम् १.५
७ मीमांसासूत्रम् १.६
८ मीमांसासूत्रम् १.१.७
९ मीमांसासूत्रम् १.१.८
१० मीमांसासूत्रम् १.१.९

प्रकृतिविकृत्योश्च[1] । अतः परं सिद्धान्तान् प्रदर्शयन् आचार्यो लिखति यत् समं तु **तत्र दर्शनात्**[2], **आदित्यवद्यौगपद्यम्**[3]। **वर्णान्तरमविकारः**[4]। **सर्वत्र यौगपद्यात्**[5] । **सङ्ख्याभावात्**[6] (अर्थात् संख्यायाः तात्पर्यं पुनः पुनः उच्चारणसामर्थ्यात् शब्दाः नित्याः) **अनपेक्षत्वात्**[7], शब्दनाशस्य कारणाभावात् शब्दाः नित्याः। **लिङ्गदर्शनाच्च**[8], (वेदेषु शब्दनित्यतायाः लिङ्गस्योपलब्धात्) **उक्तं तु शब्दपूर्वत्वात्**[9]। अन्ये आचार्योः वदन्ति यत् वेदेषु मरणधर्मणां मनुष्याणां नामानि प्राप्यन्ते तेन परिकल्प्यते यत् वेदाः पौरुषेयाः परन्तु तस्योत्तरं ददद् आचार्यः ब्रवीति यत् **"आख्याः प्रवचनात्"** [10], अर्थात् वेदेषु ऋषीणां यानि नामानि प्राप्यन्ते तानि अध्ययनाध्यापनकारणात्। तथा च **"परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्"**[11], वेदेषु यानि नामानि प्राप्यन्ते तानि सामान्यशब्दरूपाणि न तु विशेषेण। **छन्दसि तु यथादृष्टम्**[12] वेदे यथा पठितमस्ति तथैव पठितव्यम्। तस्य नित्यत्वात्। इत्याद्यृषिवचनप्रामाण्यात् वेदानां नित्यत्वे न कापि हानिः । वेदस्यापौरुषेयत्वं साधयन्तः मीमांसकाः आहुः यत् वेदे प्रवेशस्य पञ्च द्वाराणि सन्ति। तानि च इत्थम् -

१. **शब्दद्वारम्**
२. **अर्थद्वारम्**
३. **सम्बन्धद्वारम्**
४. **वाक्यद्वारम्**
५. **वाक्यर्थद्वारमिति**

---

[1] मीमांसासूत्रम् १.१.१०
[2] मीमांसासूत्रम् १.१.१२
[3] मीमांसासूत्रम् १.१.१५
[4] मीमांसासूत्रम् १.१.१६
[5] मीमांसासूत्रम् १.१.१९
[6] मीमांसासूत्रम् १.१.२०
[7] मीमांसासूत्रम् १.१.२१
[8] मीमांसासूत्रम् १.१.२३
[9] मीमांसासूत्रम् १.१.२९
[10] मीमांसासूत्रम् १.१.३०
[11] मीमांसासूत्रम् १.१.१.३१
[12] मीमांसासूत्रम् ९.३.१३

१. शब्दद्वारेण पौरुषेयता न गन्तुं शक्या यतो हि लिखिमस्ति यत् **"नित्यस्तु स्याद् दर्शनस्य परार्थत्वात्"**[१] । तात्पर्यमिदं यत् सर्वे शब्दाः नित्याः। तस्य शब्दस्योच्चारणं एवं भवति यत् शब्दः वक्तुः तात्पर्यं श्रोतारं बोधयतु। यदि शब्दाः अनित्याः स्युः तर्हि मध्ये एव नष्टाः स्युः परन्तु एवं न भवति तेन परिकल्पते यत् शब्दाः नित्याः। पुरुषस्योत्पत्तिः पूर्वमपि आसीत् अतः पुरुषः कथं शब्दानुत्पादयितुं शक्नोति। अत्र पौरुषेयता कथमपि सम्भवति।

२. द्वितीयक्रमे पौरुषेयता वदति यत् मन्ये शब्दाः नित्याः परन्तु तद्वाचकाः अर्थाः अनित्याः पुरुषकर्तृकत्वात्। तदा तेषामनित्यवस्तूनां प्रतिपादनाय वेदानां कश्चन कर्ता प्रतिभात्येव तदा जगाद आचार्य अर्थद्वारेणापि पौरुषेयता न गन्तुं समर्था; यतो हि **"सास्नादिविशिष्टाकृतिरिति ब्रूमः"**[२] शब्दानामर्थः भवति जातिः। गौरित्युक्ते गोत्वस्य बोधः। जातिः नित्या। जातिरूपार्थः कदापि अनित्या न भवितुं शक्यते। अतः अर्थद्वारेऽपि न वेदानां पौरुषेयत्वम्।

३. तृतीयक्रमेऽपि पौरुषेयता प्रलापन् लिखति आचार्यः यत् शब्देन सह अर्थस्य सम्बन्धं कोऽपि पुरुष एव स्थापयति न तु स्वतः तदा एवमपि न सम्भवति यतो हि महर्षिजैमिनिः लिखति **"औत्सर्गिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः"**[३] महाभाष्ये पतञ्जलिरपि कात्यायनः वार्तिकमुद्धरति "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे" तेन स्पष्टमिदं यत् शब्दार्थसम्बन्धः सिद्धः, नित्यः तदर्थमपि पौरुषेयपरिकल्पना न कर्तुं शक्याः।

४. वाक्यस्य निर्माणं भवति तस्य लक्षणञ्च पदसमूहो वाक्यम्। पदानां परस्परम् आकाङ्क्षादिवशात् यः सम्बन्धः तत् वाक्यम्। वर्णानां समूहः पदम्। अर्थात् तस्य वाक्यस्य कृत्रिमत्वात् तत्र तु पौरुषेयता सिध्यति वेदे तु वाक्यानि राजन्ते। परन्तु तन्निराकुर्वन् आचार्यजैमिनिराह यत् यद्यपि वाक्यस्य कृत्रिमत्वं सम्भवति परन्तु तस्य वाक्यस्य यः आधारः स च अकृत्रिमः नित्यैव, यथा - **तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्**[४], अर्थस्तु इत्थम् स्व- स्व अर्थे विद्यमानानां पदानां क्रियावाचकपदैः सह पाठत्वात् पदसमुदायादेव वाक्यार्थस्य बोधः यतो हि वाक्यार्थज्ञानस्योत्पत्तिः पदार्थज्ञानादेव भवति॥ तेन वाक्यमधिकृत्यापि वेदस्य पौरुषेयता न साधयितुं शक्यते।

---

१ १.१.१८ जै.सू.

२ १.१.५ शाबरभाष्यम्

३ जैमिनिसूत्रम् १.१.५

४ जैमिनिंसूत्रम् १.१.२५

५. वाक्यार्थद्वाराऽपि तस्य वेदस्य पौरुषेयता असम्भवि यतो हि अस्माकं ऋषयः तस्यार्थकरण-प्रक्रियायां वेदस्य प्रवचनं कृतवन्तः न तु लेखनं कृतवन्तः। यथा काठकसंहिता, कौथुमशाखा इत्यादयः। जैमिनिसूत्रम् **आख्या प्रवचनात्**[१] ।

उपर्युक्तव्याख्यानेन वेदानां सर्वथा आपौरुषेयत्वं सिध्यति। सदैव अध्ययनाध्यापनपरम्परायां भगवतीभागीरथीवत् त्रिपथगा प्रवहति । उक्तं च -

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥[२]

सृष्टेरारम्भे आनादेरनन्तायाः वेदवाण्याः परमेश्वरः जनश्रोतृणां कृते सञ्चारं कृतवान् यया समेषां प्रवृत्तयः जाताः । अत्र मनुरपि प्रमाणम् -

सर्वेषान्तु नामानि कर्म्माणि च पृथक् पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे ॥[३]

अर्थात् अनादिरनन्तं विद्यमानं वेदमधिकृत्यैव चराचरात्मकं भूतभौतिकप्रपञ्चं ततान। तेनाप्यपौरुषेयत्वमेव।

नैयायिकाः, वैशेषिकाश्च - यद्यपि एते आचार्याः शब्दा अनित्या इति सङ्गिरन्ते। तत्र न्यायसम्मतसूत्रस्य प्रमाणत्वेनोपस्थापनमपि कुर्वन्ति। यथा **'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्त-प्रामाण्यात्'**[४] मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च वेदस्यापि प्रामाण्यम्, यतो हि परमपुरुषेण परं ब्रह्मणा परमात्मना उपदिष्टोऽस्ति। **आप्तोपदेशः शब्दः**[५] आप्तो नाम पूर्णविद्वान्, धर्मात्मा, परोपकारी प्रियपुरुषस्योपदेष्टा, पूर्णाप्तपरमेश्वरस्य उपदेशभूतः वेदः प्रमाणमिति । प्रामाण्यमपि द्विविधम् यथा **'स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्**[६] ऐहिकफलप्रदाता, पारलौकिकफलप्रदातेति । वैशेषिकाश्चेत्थं वदन्ति यत् **अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः**[७]**। यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः**[८]। अतः परं **तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्**[९]

---

१ जैमिनिंसूत्रम् १.१.१०
२ महाभारतम् १२.३३
३ मनुस्मृतिः १.२१
४ न्यायसूत्रम् १.६९
५ न्यायसूत्रम् १.७
६ न्यायसूत्रम् १.८
७ वैशेषिकदर्शनम् १.१.१
८ वैशेषिकदर्शनम् १.१.२
९ वैशेषिकदर्शनम् १.१.३

इत्यादिसूत्रैः तस्य प्रामाण्यं सिद्ध्यति परन्तु अपौरुषेयत्वं न सिद्ध्यति। न्यायवैशेषिकपरम्परायां परवर्तिनः आचार्याः वाचस्पतिमिश्रमहाभागाः तात्पर्यटीकायां लिखति यत् जगतः कर्ता परमेश्वरः नित्यः सर्वज्ञः तथा च परमकारुणिकश्चास्ति। एतदर्थमेव सृष्टिरनन्तरं मानवानां कल्याणाय नाना उपदेशं चकार। तस्य ये उपदेशाः ते वेदस्वरूपा एव। नित्यसर्वज्ञवक्तृत्वेन विद्यमानत्वेन वेदा एव प्रमाणम् । ततः परं जयन्तभट्टादयोऽपि अस्यैव मतस्य समर्थनं चक्रुः। अन्येऽपि न्यायदार्शनिकाः सिद्धान्तमिमं समर्थितवन्तः। आम्नायस्य प्रामाण्यम् ईश्वरवचनात्, सूत्रे तत् पदार्थः ईश्वरस्य बोधकः। किरणावलीग्रन्थे उदयनाचार्यः तद्वचनात् इत्यस्य व्याख्यानं चकार यत् ईश्वरेण प्राणायि। **बुद्धिपूर्वो वाक्यकृतिर्वेदे**[1] तात्पर्यमिदं यत् यथा लौकिकवाक्यानां रचना बुद्ध्यनुसारेण भवति तथैव वेदस्यापि कर्ता पुरुषः अलौकिकवेदार्थविषये नित्यज्ञानसम्पन्नो भवति। विश्लेषणमिदं यत् शाश्वतधर्मस्य गोप्ता सर्वज्ञः परमेश्वर एव धर्मप्रतिपादकवेदादेः वक्ता अतः स प्रामाणिकः तस्मात् वेदस्यापि प्रामाण्यं स्वत एव । अनेन सूत्रेणापि स्पष्टमिदं यत् वेदाः पौरुषेयाः इति न्यायवैशेषिकाः। भाष्यकारो वात्स्यायनः लिखति यत् वेदाः नित्याः अनागतस्य तथा मन्वन्तरस्य अविच्छेद एव वेदानां नित्यत्वम्। उक्तं च वाचस्पतिमिश्रेण महाप्रलये तु ईश्वरः वेदान् प्रणीय सृष्ट्यादौ स्वयमेव सम्प्रदायः प्रवर्तत एवेति भावः। अर्थात् एकस्य दिव्ययुगानन्तरं द्वितीययुगस्यारम्भे वेदस्य अध्यापकाः अध्ययनकर्तारः वेदाध्ययनानि च अव्याहतगत्या स्थास्यन्ति तथा चिरकालपर्यन्तम् एवमेव अनवरतरूपेण सनातनरूपेण च भविष्यन्ति । अस्मात् कारणात् वेदस्य नित्यत्वमुद्घोषयन्ति। महाप्रलये एषा प्रक्रिया सततमग्रे गम्यमाना प्रतीयते, तत्र प्रक्रियायां त्रुटिः न भवति। तात्पर्यटीकायां लिखितमाचार्येण यत् महाप्रलये नित्यसर्वज्ञपरमेश्वरः सृष्ट्यारम्भे स्वयमेव सम्प्रदायस्य प्रवर्तनं करोति। योगभाष्येऽपि भणितमस्ति यत् तस्यात्मानुग्रहभावेऽपि भूतानुग्रहप्रयोजनम्। 'ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामि'[2] तत्रैव मीमांसायाः नित्यानित्यपौरुषेयत्वा-पौरुषेयत्वविचारे लिखितमस्ति यत् तैत्तिरीयसंहितायां बबरः प्रावाहणिकरकामयत[3] अस्याः व्यक्तेः नामनिर्देशः प्राप्यते तेन परिकल्प्यते यत् वेदस्याविर्भाव अस्यानन्तरं जातः। परन्तु मीमांसकाः उत्तरयन्ति यत् तत्र बबरः कस्यापि मनुष्यस्य नाम नास्ति अपितु प्रवहणस्वभावशीलस्य ध्वनियुक्तस्य वायोः तत्र वर्णनमस्ति ।

वेदान्तिनः- वेदान्तशास्त्रमपि मीमांसाशास्त्रस्य समर्थकः प्रतिभाति। वेदान्तः श्रुतिं प्रत्यक्षत्वेन द्योतयति। यतो हि श्रुतिः प्रमाणार्थमपि अन्यं नेच्छति। उक्तं च प्रत्यक्षं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्।

---

१ वैशेषिकदर्शनम् ६.१.१

२ योगभाष्यम् १.२५

३ तैत्तिरीयसंहिता ७.२.१.१

शास्त्रयोनित्वात्[१] अत्र आचार्यशङ्करः वेदः योनिः कारणम्। अत्र आचार्यः वेदस्य कारणत्वं स्वीकरोति परन्तु तस्य कर्तृत्वरूपकारणत्वं न स्वीकृतमस्ति। स्वकीये भाष्ये लिलेखाचार्यः यथा 'महत ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। न हीदृशस्य शास्त्रस्यर्ग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञानादन्यतः सम्भवोऽस्ति। यद्विस्तारार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर्ज्ञेयैकदेशार्थमपि स ततोऽप्यधिकरतर-विज्ञान इति प्रसिद्धं लोके। किमु व्यक्तमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यङ्मनुष्यवर्णाश्रमादिविभाग-हेतोर्ऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्य प्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः सम्भवः अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदः[२] इत्यादिश्रुतेः। तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं चेति। अथवा - यथोक्तं ऋग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत् रूपाधिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यते इत्यभिप्रायः। शास्त्रमुदाहृतं पूर्वसूत्रे - यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि। किमर्थमिदं सूत्रं यावता पूर्वसूत्रम् एवैवंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम्। उच्यते पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानाज्जन्मादि केवलमनुमानमुपन्यस्तमित्या-शाङ्क्येत तामाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रवर्तते शास्त्रयोनित्वादिति"। उपर्युक्तभाष्येणापि तस्य वेदस्य अपौरुषेयत्वं सिध्यति। नित्यत्वं साधयन्तः लिखन्ति आचार्याः "**अत एव च नित्यत्वम्**[३] स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्क्य अतः प्रभवात् इति परिहृत्येदानीं तदेव वेदस्य नित्यत्वं स्थितं द्रढयति। अत एव च नित्यत्वमिति। अत एव नियताकृतेर्देवादेर्जगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्। तथा च मन्त्रवर्णः यज्ञेन वाचः पदवींयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्[४] इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति। वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति -

युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासान्महर्षयः ।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥

---

१ ब्रह्मसूत्रम् १.१.२
२ बृहदारण्यकोपनिषद् २.४.१०
३ ब्रह्मसूत्रम् १.३.२९
४ ऋग्वेदः १०.३१.०३

उत्तरसूत्रे 'समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च'[1] इति सूत्रं प्रददत् आचार्यः तस्य वेदस्य प्रवाहनित्यतां ससाध। केचन वेदान्तिनः अस्य वेदस्य नित्यत्वमपि साधयन्ति। श्रुतिस्पष्टमेव वदति यत् सा वाक् स्वयमेव साक्षात् ऋषिषु प्रविष्टा जाता। अतः तेषाम् ऋषित्वम्। वनपर्वणि वेदव्यासः ब्रवीति यत् -

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयंभुवा ॥[2]

वेदान्तपरिभाषाया आगमपरिच्छेदे लिखितं धर्मराजाध्वरीन्द्रेण "पौरुषेयत्वं सजातीयोच्चारण-विषयत्वम्। तथा च सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पूर्वसर्गसिद्धवेदानुपूर्वी समानानुपूर्वीकं वेदं विरचितवान्। न तु तद्विजातीयं वेदमिति"। इतोऽपि वेदान्तपरिभाषाया आगमकाण्डं द्रष्टव्यम्। तत्र नानामतमुपस्थापयन् विचारो वर्तते ।

महाभाष्ये आचार्यपतञ्जलिरपि "केषां शब्दानामिति प्रश्ने लौकिकानां वैदिकानाञ्च[3] "इति उत्तरे वैदिकशब्दस्योच्चारं चकार। तं शब्दमधिकृत्य टीकाकारः टीकयामास यत् यद्यपि प्रयुक्तानां साधुशब्दानामिति परन्तु लौकिकवैदिकोभयशब्दोपादनेन लौकिकशब्दानामपेक्षया वैदिकशब्दानां प्राधान्यख्यापनाय पृथगुपादानम्। यथा ब्राह्मणाः आयाता वसिष्ठोऽप्यायात इति वसिष्ठस्य। तेषां तु प्राधान्यं यत्नेनाऽपभ्रंशपरिहारात्। अथवा भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वमिति भेदेन निर्देशः। लोके पदानुपूर्विनियमाभावात्पदान्येव प्रयुक्तानि भवन्ति। वेदे तु आनुपूर्विनियामाद् वाक्यानि भवन्ति[4]। नागेशोऽपि लिखति यत् लोके पदानामुदाहरणात् उक्तौ वेदे वाक्यानामेव तत्त्वोक्तौ । लौकिकवैदिकशब्दातिरिक्ता अपि शब्दाः सन्ति, यथा तन्त्रीकाकवाशितादीनां शब्दाः[5] । अत्र व्याकरणशास्त्रीयविचारक्रमे स्पष्टमिदं भवति यत् वेदस्यापि अनादित्वं नित्यत्वमपौरुषेयत्वमपि सिध्यति। तस्यैव वेदस्य वास्तविकस्वरूपं वर्णयन् लिखति भर्तृहरिः -

प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः ।
एकोऽप्यनेकवर्त्मेव समाम्नातः पृथक् पृथक् ॥[6]

---

१ ब्रह्मसूत्रम् १.३.३०
२ महाभारतम् वनपर्व
३ महाभाष्यम् पस्पशाह्निकम्
४ प्रदीपटीका पस्पशाह्निकम्
५ उद्योतटीकायाम् नागेशः महाभाष्ये
६ वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डम् १.९

वाक्यपदीयम् -

सत्याविशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा ।
युक्ताप्रवणरूपेण सर्ववादाविरोधिनी ॥

व्याकरणशास्त्रस्य दार्शनिकपक्षेऽपि तस्य वेदस्यापौरुषेयत्वं नित्यत्वं च साधितमस्ति। जैमिनिः शबरस्वामी इत्येषां महोदयानामनुसारेण वेदस्य नित्यतायाः प्रामाण्यं स्वतः वेद एव। उक्तं च - तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूपा नित्यता वृश्णे चोदस्व सुष्टुतिम्[1]। अस्मिन् मन्त्रे नित्यता वाचः विशेषणम्। जैमिनिः स्वसिद्धान्तपुष्ट्यर्थं चरमहेतुरूपेण तं स्वीकृतवान् । फलतः मीमांसकानां मते वेदाः स्वतः अपौरुषेयाः, नित्याः स्वतः प्रमाणभूताः सिध्यन्ति। स्मृतिपुराणेषु च वेदविषयिणी या भावना सा मीमांसासम्मता प्रतिभाति। भगवान् मनुरपि लिलेख मनुसंहितायां -

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥[2]

वेदवाणी परमेश्वरस्याविनाशनीस्वरूपा, यज्ञस्य प्रथमा निर्मात्री, वेदस्य माता, अमृतस्य नाभिरिति वर्णितमस्ति। उक्तं च - "वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य। वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः"। [3] श्रीमद्भागवतमहापुराणेऽपि वेदविषये इत्थं लिखितमस्ति यत् - आविर्होत्र उवाच -

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः ।
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः ॥[4]

परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम् ।
कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥[5]

नाचरेद् यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः ।
विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः ॥[6]

---

[1] ऋग्वेदः ८.७५.६
[2] मनुसंहिता १२.९४
[3] तैत्तिरीयसंहिता २.८.१
[4] श्रीमद्भागवत ११.०३.४३
[5] श्रीमद्भागवत ११.०३.४४
[6] श्रीमद्भागवत ११.०३.४५

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमीश्वरे ।
नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥[१]

निरीश्वरवादिनः दार्शनिकाः यथा जैनबौद्धचार्वाकाः ते वेदस्याप्रामाण्यं साधयितुं सर्वज्ञानस्य यथार्थवादस्य च खण्डनं कृतवन्तः। परन्तु तेऽपि लौकिकज्ञानपूर्वकमन्तः करणप्रक्रियाप्रापकमुपायं प्रदर्शितवन्तः। तेषामपि यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यादीनां दर्शनमस्त्येव। बौद्धदर्शनस्य या विपश्यनापद्धतिः साऽपि आस्तिकदर्शनवत् प्रतिभाति। स्पष्टरूपेणास्य अनुभवो भवति यत् यदि तपःपूतः कोऽपि भवति तदा एव वेदानां, ग्रन्थानां, विद्यानां च तत्त्वं ज्ञातुं समर्थो भवति। सामान्याध्ययनेन कोऽपि अन्तस्तलं न स्पृशति। तदर्थं गुरुकृपा, स्वस्य परिश्रमः, दैनिकाभ्यासपद्धतिः, त्यागभावनायाः प्रभावः, सुसंस्कारस्य वैशिष्ट्यं भवति तदा एव गभीरत्वं पृणाति। अस्मिन् विषये इतोऽपि ऊह्यं विद्वद्भिः ।

डॉ. सुधाकरमिश्रः
सहायकाचार्यः, व्याकरणविभागः
श्रीसीतारामवैदिकादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः
7.2 पी.डब्ल्यु.डी.रोड, कोलकाता 700035
Email- sudhakarmishra.vyakaran@gmail.com
Mobile No. 9903562853

[१] श्रीमद्भागवत ११.०३.४६

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक

यज्ञेन जायते सृष्टिर्यज्ञेन जायते जगत् ।
यज्ञेन भुवनं ह्येतद्यज्ञं वयमुपास्महे ॥

भारतीय चिन्तन - परम्परा में ब्रह्म को जगत् का नित्य आधार, उपादान एवं परम तत्त्व माना गया है। वही ब्रह्म सृष्टि के लिए प्रजापति का अभिधान धारण करता है। वैदिकवाङ्मय में विश्व या जगत् के लिए 'इदं सर्वम्' या 'प्रजा' शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। इसी प्रजा या जगत् का ईश प्रजापति है। सृष्टि की प्रक्रिया देश और काल में निरन्तर अभिव्यक्त हो रही है। उसके आलम्बन को वेद की भाषा में 'अधिष्ठान' कहा जाता है। उपादान के लिए 'आरम्भण' एवं निमित्तकारण के लिए 'ग्रभण' शब्द का प्रयोग दृष्टिगत होता है। एक मन्त्र में आरम्भण, आस्थान और ग्रभण - ये तीनों शब्द एकत्र दृष्टिगोचर होते हैं -

अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे ।[१]

मन्त्र में आए 'समुद्र' शब्द का तात्पर्य उस अव्यक्त दशा से है, जिसमें किसी भी कारण का पृथग् रूप से आविर्भाव नहीं होता। उसे ही पौराणिकवाङ्मय में 'एकार्णव' एवं वेद में 'आपः' 'सलिलम्, अम्भः' या समुद्र कहा गया है। अधिष्ठान और आस्थान पर्यायवाची शब्द हैं, जो जगत् के आलम्बन के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस दृष्टि से अधोलिखित मन्त्र द्रष्टव्य है -

किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत् ।
यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥[२]

मन्त्र का भाव यह है कि जगत् का अधिष्ठान कोई विलक्षण तत्त्व था। इसका आरम्भण या उपादान कौन था ? इसका निमित्त कारण कैसा था, जहाँ से विश्वदर्शी विश्वकर्मा ने पृथिवी और द्युलोक को अपनी महिमा से प्रकट किया ? यदि इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर देना अभीष्ट हो, तो इन्हें यज्ञ के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि यह यज्ञ ही भुवन का नाभिस्थानीय है। सारे कारण यहीं पर्यवसित हो जाते हैं। सभी प्रकार की विचिकित्साओं का समाधान यज्ञ के माध्यम से हो जाता है। इसीलिए इसे विश्व (भुवन) का नाभि या केन्द्र कहा गया है। सम्पूर्ण सृष्ट जगत् प्रजापति या देवताओं की महिमा का

---

१ ऋग्वेद, १.११६.५
२ ऋग्वेद, १०.८१.२

विस्तार है। वस्तुतः सृष्टि में अनुस्यूत दैवीशक्ति यज्ञ ही है। इसके सूत्र अत्यन्त प्राचीनकाल में भी उपलब्ध होते हैं। यज्ञों की प्रधानता के कारण धार्मिक जगत् में ऋषियों को उन्हीं से सम्बद्ध रूपकों पर केन्द्रित होना पड़ा। ऋषि निखिल ब्रह्माण्ड को यज्ञमय मानता है अतः सृष्टिकर्म भी यज्ञ ही है। विराट्पुरुष यज्ञ में अपने को अर्पित कर अनेक रूपों में प्रकट होता है। चतुर्थांश से सृष्टि होती है तथा उसका अवशिष्ट अंश अमृतरूप में आकाश में स्थित है। सर्वप्रथम विराट्पुरुष ही सृष्ट होता है। पुरुषसूक्त (१०.९०) में पुरुष को सर्वहुत् यज्ञ के हविष्य के रूप में उपकल्पित किया गया है। इस यज्ञ में देव, पुरुष को विभक्त करते हैं। इसके पश्चात् उसके अंशों से ही पशु, वेद, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथिवी आदि की सृष्टि होती है।

वस्तुतः सृष्टि एक मानस प्रत्यय है, जो स्रष्टा के मन में रूप ग्रहण कर यज्ञ के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ। मन में उपकल्पित यह प्रत्यय दृश्यमान जगत् में पदार्थ के रूप में प्रकट हुआ। यही पशुसृष्टि है, जो मन, जीवन (प्राण) और पदार्थ के त्रिक-सिद्धान्त के रूप में जानी जा सकती है। यह त्रिक अधोलिखित मन्त्र में द्रष्टव्य है -

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्।
पशूँस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्ग्राम्याश्च ये॥[१]

इस मन्त्र में दो तथ्यों - पृषदाज्य और पशुत्रितय की ओर सङ्केत किया गया है। 'पृषदाज्य' सृष्टि के बीज के रूप में है, जिसे अनन्त प्रकृतिरूप सृष्टि की विधात्री गाय के दूध से निकाला गया है। प्रत्येक बीज पशु के रूप में स्थित व्यक्त जगत् के निर्माण में सक्रिय है। वस्तुतः यहाँ 'पशु' शब्द अपने लोक-प्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त न होकर प्राणिक ऊर्जा के अर्थ में आया है, जिसके माध्यम से प्रजापति ने सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की। यहाँ पशुत्रैविध्य में वायव्य का सम्बन्ध प्राणतत्त्व से, आरण्य का सम्बन्ध मनस्तत्त्व से तथा ग्राम्य का सम्बन्ध पञ्चमहाभूतों के साथ प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रजापति सर्वहुत् नामक सृष्टियज्ञ सम्पन्न कर रहे हैं तथा प्राणतत्त्व के आश्रय से अपने मनस्तत्त्व एवं भूततत्त्व का सम्यक् उपयोग कर रहे हैं। यह शक्तित्रितय जिस केन्द्र से नियन्त्रित है, वही यज्ञ है।

शीर्षक में आए यज्ञ के नाभिस्थानीयत्व का तात्पर्य यह है कि यज्ञ सम्पूर्ण सृष्टि का नियन्ता या नियामक शक्ति है, जिससे अमरता की अजस्र धारा देश-काल की सीमा से परे रहते हुए सदैव सृष्टि में लगी रहती है। इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया यज्ञ की दो धाराओं में विभक्त होकर चलती रहती है। पहली धारा मानस है, जो स्रष्टा के मन में स्थापत्य या बनावट के रूप में दिव्य है तथा दूसरी धारा भूततत्त्व पर आधारित है। इन्हें ही ऋग्वेद में प्राथमिक धर्म के रूप में उपकल्पित किया गया है -

---

१ ऋग्वेद, १०.९०.८

यज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त दे॒वास्तानि॒ धर्मा॑णि प्र॒थमान्या॑सन् ।[1]

ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के मातृतत्त्व के रूप में 'बृहतीः आपः' को स्वीकार किया गया है। यह, वह शक्ति है, जिसने सम्पूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किया है तथा उसे सर्वप्रथम अग्नि और यज्ञ के रूप में उत्पन्न किया है। इस तथ्य को हिरण्यगर्भसूक्त के अधोलिखित दो मन्त्रांशों में देखा जा सकता है -

आपो॑ ह॒ यद् बृ॑ह॒तीर्विश्व॒माय॒न् गर्भं॒ दधा॑ना ज॒नय॑न्तीर॒ग्निम् ।
यश्चि॒दापो॑ महि॒ना प॒र्यप॑श्य॒द्दक्षं॒ दधा॑ना ज॒नय॑न्तीर्य॒ज्ञम् ।[2]

प्रथमांश पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वत्र सलिल था। इस जल में सौवर्ण अण्ड ही परिप्लवन कर रहा था। वैज्ञानिकों ने भी सृष्टि के प्रारम्भ में जल की सत्ता स्वीकार की है। वस्तुतः जल में पड़ती हुई सूर्य की छाया सौवर्ण अण्डे के रूप में प्रतीत हुई।

उसका प्रकाश अग्नि से भी अधिक तेजःपुञ्ज से युक्त था, इसीलिए उसे अग्नि कहा गया। अग्नि और सूर्य एक ही तत्त्व के प्रज्ञापक हैं। यह सूर्य अथवा अग्नि सभी देवताओं के प्राणिक सत्त्व के रूप में स्थित था **ततो देवानां समवर्ततासुरेकः**। दूसरे मन्त्रांश पर विचार किया जाए, तो यह परिलक्षित होता है कि वहाँ जल से यज्ञ की उत्पत्ति का सङ्केत किया गया है। प्रश्न यह उठता है कि जिस 'अप्रकेत' सलिल से सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा की जा रही है, उससे यज्ञ की उत्पत्ति बताने का क्या तात्पर्य है ? उत्तर स्पष्ट है कि जल से यज्ञ का सिद्धान्त प्रकट हो रहा है, जो सृष्टि का कारण है। उसीसे सम्पूर्ण सृष्टि को प्रकाशित होना है। वह जलराशि 'दक्ष' अर्थात् सृष्टि के नियामक प्रजापति को धारण किये हुए है। प्रजापति से यज्ञ का अनन्य सम्बन्ध है। इसीलिए आचार्य सायण यज्ञ का अर्थ - **'यज्ञोपलक्षितं विकारजातम्'** और दक्ष का अर्थ **'प्रपञ्चात्मना वर्धिष्णुं प्रजापतिम्'** (प्रपञ्च के निमित्त, समुद्यत प्रजापति) करते हैं।

ऋग्वेद में दो स्थलों पर यज्ञ को 'पञ्चयाम', त्रिवृत तथा सप्ततन्तु कहा गया है -

अ॒ग्निर्वि॒द्वान्य॒ज्ञं नः॑ कल्पयाति॒ पञ्च॑यामं त्रि॒वृतं॑ स॒प्तत॑न्तुम्।[3]
इ॒मं नो॑ अग्न॒ उप॑ य॒ज्ञमेहि॒ पञ्च॑यामं त्रि॒वृतं॑ स॒प्तत॑न्तुम्॥[4]

यहाँ सृष्टि के क्रम में इन तीनों विशेषणों पर विचार करना अपेक्षित है। पहले विशेषण में यज्ञ को 'पञ्चयाम' कहा गया है। सायण यज्ञ को यजमानसहित चारों ऋत्विजों से नियमित मानते हैं। वे

[1] ऋग्वेद, १०.९०.१६
[2] ऋग्वेद, १०.१२१.७-८
[3] ऋग्वेद, १०.५२.४
[4] ऋग्वेद, १०.१२४.१

वैकल्पिक-रूप से इसे धाना-करम्भ इत्यादि पाँच हविष्यों अथवा पाँच प्रयाजों से प्राप्त स्वीकार करते हैं - **पञ्चयामं यजमानपञ्चमैर्ऋत्विग्भिर्नियमितम्। यद्वा धानाकरम्भादिभिः पञ्चभिःहविर्भिः पञ्चभिः प्रयाजैर्वा प्राप्तम्।**

इसी आधार पर वे यज्ञ को पाङ्क मानते हैं - **'पाङ्क्तो यज्ञः'**। सायण की कर्मकाण्डपरक व्याख्या के अतिरिक्त इसकी सृष्टि सम्बन्धी व्याख्या भी की जा सकती है। इस दृष्टि से यज्ञ के पञ्चयामत्व को वेदान्त की पञ्चीकरण-प्रक्रिया के साथ देखा जा सकता है। वहाँ इसे मन के पञ्चकोशों, प्राणिक ऊर्जा के रूप में पञ्चप्राणों तथा पञ्चमहाभूतों के सङ्घात के रूप में समझा जा सकता है, जो सृष्टि के मूल उपादान हैं। इनके साथ अमरणधर्मा प्रजापति को जोड़कर 'षोडशी प्रजापति' का स्वरूप बनता है।

यज्ञ का दूसरा विशेषण 'त्रिवृतम्' है। सायण ने इसका अर्थ पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ अथवा प्रातः, माध्यन्दिन एवं सायन्तन सवन भेद से तीन गुणों वाला **पाकयज्ञहविर्यज्ञसोमयज्ञभेदेन सवनत्रयात्मना वा त्रिगुणम्** किया है। वस्तुतः यहाँ त्रिवृत का अर्थ भेदरहित सत् स्वरूप का तीन रूपों में अभिव्यक्त होना है। यह जगत् प्रायः विभिन्न प्रकार के त्रैतों से युक्त है। यथा- प्राणिक ऊर्जा का प्राण, अपान और व्यान के रूप में व्यक्त होना। इसे यज्ञ के तीन अग्नियों **आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिण** के रूप में भी समझा जा सकता है। सृष्टि की दृष्टि से इसे त्रिदेवों, तीन लोकों अथवा तीन छन्दों के रूप में भी देखा जा सकता है।

सन्दर्भित मन्त्रों में यज्ञ का तीसरा विशेषण 'सप्ततन्तुम्' है। सायण ने इसका अर्थ सात तन्तु जिस कर्म के विस्तारक हैं, अथवा होता इत्यादि सात वषड्कर्ता जिसके हैं ऐसे यज्ञ में **सप्त तन्तवः तनितारः कर्मणां विस्तारयितारो होत्राद्याः सप्तवषट्कर्त्तारो यस्य** किया है। उन्होंने एक और वैकल्पिक अर्थ - अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा अप्तोर्याम के रूप में सात प्रकार से विस्तृत होता हुआ **अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सप्तधा विस्तीर्यमाणम्** किया है। वस्तुतः सृष्टियज्ञरूपी पट के निर्माणार्थ सात तन्तु या धागे अनिवार्य हैं। इन सात तन्तुओं पर आश्रित होने के कारण ही यज्ञ को सप्ततन्तु कहा गया है। सृष्टि की दृष्टि से विचार करने पर मनस्तत्त्व, जीवनतत्त्व एवं पञ्चमहाभूतों को सात तन्तुओं के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इनके बिना वह सम्भव नहीं है।

सृष्टि के मूल के रूप में यज्ञ के प्रतिष्ठित हो जाने पर इसके स्वरूप से सम्बन्धित आठ बिन्दुओं पर प्रकाश डालना अपेक्षित है। ये आठ बिन्दु ऋग्वेद के अधोलिखित मन्त्र में प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किए गये हैं -

कासी॑त्प्र॒मा प्र॒ति॑मा किं नि॒दान॒माज्यं॒ किमा॑सीत् परि॒धिः क आ॑सीत् ।
छन्दः॒ किमा॑सी॒त् प्रउ॑गं॒ किमु॒क्थं यद्दे॒वा दे॒वमय॑जन्त॒ विश्वे॑ ॥[१]

[१] ऋग्वेद, १०.१३०.३

इस मन्त्र में यह बताया गया है कि प्रजापति द्वारा जगत् की सृष्टि के उपाय के रूप में यज्ञ के उपकल्पित किये जाने के बाद विश्वस्रष्टा देवताओं ने उस प्रजापति का यजन किया। उस समय अभी जगत् की उत्पत्ति न होने की दशा में जगदुत्पत्ति के कारणभूत याग के उपकरणरूप पदार्थ कैसे और क्या थे ? इन्हीं प्रश्नों को यहाँ उठाया गया है। यज्ञ के ये आठ स्तम्भ या बिन्दु इस प्रकार है - प्रमा, प्रतिमा, निदान, आज्य, परिधि, छन्दस्, प्रउग और उक्थ। इन बिन्दुओं की व्याख्या द्वारा यज्ञ और सृष्टि के तादात्म्य को समझा जा सकता है।

सृष्टियज्ञ का सन्दर्भ आते ही 'प्रमा' पर विचार करना अपेक्षित हो जाता है। सायण ने इसका अर्थ **'प्रमा प्रमाणम् इयत्ता'** अर्थात् कालिक विस्तार किया है। इसे यज्ञ की परिधि के रूप में भी समझा जा सकता है। वस्तुतः सृष्टि के प्रारम्भ में स्रष्टा द्वारा उसकी परिधि के बारे में विचार किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह देश और काल की सीमा के अन्तर्गत ही सम्पन्न होगी। इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीयब्राह्मण में इस प्रकार दिया गया है -

पूर्वे विश्वसृजोऽमृताः शतं वर्षसहस्राणि दीक्षिताः सत्रमासत इति एतेन वै विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त।[१] सायण ने इस सन्दर्भ का भावार्थ करते हुए लिखा है - **'अतस्तस्य यज्ञस्य सहस्रसंवत्सरपरिमितः कालः प्रमाणम्।'** इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टियज्ञ की प्रमा, प्रमाण या इयत्ता एक हजार वर्ष है।

जहाँ तक यज्ञ की 'प्रतिमा' का प्रश्न है, यदि इसे सृष्टि के साथ देखा जाए, तो 'स्थापत्य' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी रचना बिना स्थापत्य के नहीं की जा सकती है। अतः इतनी बड़ी सृष्टि के लिए प्रारूप का होना अनिवार्य है। यह प्रारूप देवताओं के रूप में उपलब्ध है, जैसा कि सायण के व्याख्यान से स्पष्ट होता है - **'हविष्प्रतियोगित्वेन मीयते निर्मीयते इति प्रतिमा देवता।** तात्पर्य यह है कि यज्ञ में हविष्य देवताओं को ही दिया जाता है। अतः उसके प्रतियोगी के रूप में जिन्हें बनाया जाए, वे देवता हैं। सूक्त के चौथे तथा पाँचवें मन्त्र में अग्नि, सवितृ, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र तथा विश्वेदेव का उल्लेख किया गया है।[२] इन्हें ही सृष्टियाग की प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वस्तुतः सृष्टि का यह प्रारूप स्वयं प्रजापति में ही निहित रहा होगा, क्योंकि यह सम्पूर्ण सृष्टि उनके मानस-सङ्कल्प का परिणाम है। बाद में उन्होंने अन्य देवताओं को अपने साथ सम्मिलित किया होगा, जिससे वे भी यज्ञ की प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

---

१ तैत्तिरीयब्राह्मणम्, ३.१२.९.२-८

२ ऋग्वेद, १०.१३०.४-५

सायण ने 'निदान' को जगत् का आदिकारण माना है। इस प्रकार वह निदान या आदिकारण प्रजापति ही है। वही प्रवर्तक फल है। सृष्टि के चतुर्थ बिन्दु के रूप में 'आज्य' को रखा गया है। सायण ने इसे 'घृत' या इससे उपलक्षित 'हवि' माना है। वस्तुतः यह 'आज्य' सृष्टिरूपी गो के दूध से निकाला गया 'बीज' है, जिससे समग्र सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए इसे 'रेतस्तत्त्व' के रूप में माना जा सकता है। सृष्टियज्ञ में 'आज्य' क्या था ? इसका उत्तर पुरुषसूक्त में दिया गया है -

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ।[१]

यहाँ यह विचारणीय है कि 'वसन्त' को ही 'आज्य' क्यों बनाया गया ? वस्तुतः वसन्त रसप्रधान है। इस ऋतु में सर्वत्र रस का सञ्चार देखा जा सकता है। वसन्त से ही रसों की उत्पत्ति होती है। अतः सभी रसों का उत्पादक वसन्त उस जगत्सृष्टि के साधनभूत यज्ञ का 'आज्य' हुआ। इसीके साथ सारे रसों का शोषक ग्रीष्म ऋतु 'इध्म' हुआ। यज्ञ के लिए हविष्य की अपेक्षा होने पर हविष्य के साधनभूत ब्रीहि को पकाकर तैयार करने वाला शरद् ऋतु स्वयं हवि हुआ। इस प्रकार आज्य के उपलक्षण के साथ सृष्टि की पूरी प्रक्रिया हमारे सम्मुख आ जाती है।

मन्त्र में आये पाँचवें प्रश्न 'परिधि' का उत्तर भी पुरुषसूक्त में ही दिया गया है -

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ।[२]

सायण ने गायत्री आदि सात छन्दों को सात परिधियाँ माना है। उन्होंने आहवनीय अग्नि की तीन तथा उत्तरवेदिका की तीन परिधियों के साथ आदित्य को भावित कर सात परिधियों के रूप में उपकल्पित किया है। यज्ञ-मण्डप में आहवनीय अग्नि के तीन ओर रखी जाने वाली हरी लकड़ी को परिधि कहते हैं। इसका निर्माण पलाश, विकङ्कत या कर्ष्मारि वृक्ष के काष्ठ से होता है। उव्वट ने सात परिधियों के रूप में क्षीरोद, लवणोद, इक्षुरसोद, सुरोद, दधिमण्डोद, स्वादूक तथा घृतोद - इन सात समुद्रों को सात परिधियाँ माना है। उन्होंने गायत्री आदि सात छन्दों का उल्लेख करते हुए आत्मयज्ञपरक अर्थ में पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाश - इन पाँच महाभूतों के साथ मनस् और बुद्धि को मिलाकर सात परिधियों की कल्पना की है।[३] डॉ. अग्रवाल ने मन, प्राण या जीवन तथा पाँच महाभूतों को सप्तपरिधियों के रूप में माना है।[४] डॉ. शर्मा के अनुसार भू से लेकर सत्य तक **भूः, भुव, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्** जो सात लोक या धाम हैं वे ही यज्ञ की सात परिधियाँ हैं।[५] स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सात परिधियों को सात आवरण कहा है, जिनमें समुद्र, त्रसरेणु, मेघमण्डल,

१ ऋग्वेद, १०.९०.६
२ ऋग्वेद, १०.९०.१५
३ शुक्लयजुर्वेदसंहिता, ३१.१५ पर उव्वटभाष्य
४ अग्रवाल, डॉ. वासुदेवशरण - वैदिक लेक्चर्स, पृ. १८३
५ शर्मा, डॉ. मुंशीराम - वेदार्थचन्द्रिका, पृ. ६७

वृष्टिजल, उसके ऊपर का वायु, धनञ्जय नामक सूक्ष्म वायु तथा सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा की गणना की गयी है।[१] सृष्टियज्ञ की दृष्टि से उक्त आचार्यों के मन्तव्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से महत्, अहङ्कार एवं पञ्चमहाभूतों को परिधि माना जा सकता है। सृष्टियाग के षष्ठ बिन्दु के रूप में 'छन्दस्' के विषय में जिज्ञासा की गयी है। मन्त्र सङ्ख्या चार एवं पाँच में गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, विराट्, त्रिष्टुप् और जगती छन्दों का उल्लेख विभिन्न देवों के साथ किया गया है। वे यज्ञ सम्पन्न कर रहे हैं। उसमें छन्दों की महती भूमिका है। वस्तुतः समूची सृष्टि सङ्गीतमय है। वैदिक ऋषियों की दृष्टि से सृष्टि करना सङ्गीत को बिखेरने जैसा है, उस सङ्गीत के प्रसारण में छन्दों का अप्रतिम महत्त्व है। इसी तथ्य की ओर सङ्केत करते हुए अस्यवामीय सूक्त में कहा गया है -

स॒प्त स्वसा॑रो अ॒भि सं न॑वन्ते ।[२]

भावार्थ यह है कि सात छन्दोरूपी बहनें एक साथ प्रस्तुति करती हैं। इसी सूक्त में प्रारम्भ में गायत्री, त्रिष्टुप् एवं जगती-मात्र इन तीन छन्दों की ही चर्चा की गयी है।[३] आगे चलकर अक्षर द्वारा सप्त वाणी अर्थात् सात छन्दों के निर्माण का उल्लेख किया गया है - **अक्षरे॑ण मिमते स॒प्त वाणीः॑ ।**[४] सृष्टि की दृष्टि से सात छन्दों को सात देवताओं के साथ जोड़ा गया है - गायत्री-अग्नि, उष्णिक्-सविता, अनुष्टुप्-सोम, बृहती-बृहस्पति, विराट्-मित्रावरुण, त्रिष्टुप्-इन्द्र और जगती-विश्वेदेव। यह सृष्टि पञ्चमहाभूतों से निर्मित हुई है। पञ्चमहाभूतों में सूक्ष्मतम आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द और वाणी में अभेद है। छन्द वाणी का ही एक रूप है। अतः सृष्टियज्ञ में छन्द महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

मन्त्र के अन्तिम भाग में 'प्रउग' और 'उक्थ' के विषय में जिज्ञासा की गयी है। 'प्रउग' को ऋग्वेद के मन्त्रों - विशेषकर शास्त्रपाठ के रूप में लिया जाता है तथा उक्थ, सामगान है। इस प्रकार ऋक् तथा साम के मञ्जुल समन्वय से यह सृष्टि आगे बढ़ती है। इसी बात को एक अन्य मन्त्र में इस प्रकार कहा गया है -

ऋ॒क्सा॒माभ्यां॒ प्र रथं॑ वर्तयन्ति।[५]

मन्त्र में आया रथ पद यज्ञ का वाचक है। अतः मन्त्रार्थ यह हुआ कि ऋषिगण ऋक् एवं साम की सहायता से इस सृष्टि-यज्ञ का सम्यक् सम्पादन करते हैं। प्रउग और उक्थ को वृत्त के व्यास एवं परिधि के रूप में भी समझा जा सकता है, जो यजुष् के रूप में केन्द्र का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर

---

१ सरस्वती, स्वामी दयानन्द - ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का सृष्टिविद्याविषय

२ ऋग्वेद, १.१६४.३

३ ऋग्वेद, १.१६४.२३

४ ऋग्वेद, १.१६४.२४

५ ऋग्वेद, १०.११४.६

सृष्टियज्ञ सम्पन्न होता है। ये ऋक्, यजुष् और साम परस्पर मिलकर सम्पूर्ण सृष्टि को आलोकित करते हैं।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि यज्ञ वैदिक चिन्तन की आधारशिला है। समग्र सृष्टि इसी पर प्रतिष्ठित है। यह ऋषियों के तत्त्वमीमांसीय दृष्टिकोण का सैद्धान्तिक पक्ष है तथा इसका व्यावहारिक पक्ष मानव-जीवन में अनुस्यूत है। यदि यज्ञ को भलीभाँति समझ लिया जाए, तो वेद के हर पक्ष को धीरे-धीरे समझा जा सकता है, क्योंकि यह निगूढतम निधि या विषय है। वैदिक चिन्तन के प्राचीनतम निधि के रूप में प्रतिष्ठित ऋग्वेद में हमें यज्ञ के पूर्ण विकसित रूप के दर्शन होते हैं, जो एक ओर सृष्टि की रचना में प्रवृत्त है, तो दूसरी ओर मानव-जीवन को समुन्नत करने वाले तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार यह सारी सृष्टि का नाभिस्थानीय है।

प्रो. मुरलीमनोहर पाठक

संस्कृत एवं प्राकृतभाषा-विभाग

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

गोरखपुर

अङ्क-२९ वेदविद्या
जनवरी-जून २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

आनन्द का वेदानुसारी-स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय

प्रो. कमलेशकुमार छ. चोकसी

संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है। इस वेद के विषय में परम्परा में माना गया है वह चातुर्वर्ण्य, तीनों लोक, चारों आश्रम तथा जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान ज्ञानादि हैं, वह सभी वेद से प्रसिद्ध हुआ है।[१] यहाँ पर ज्ञान का आशय विविध विद्याओं से हैं, ऐसा मान कर वेद को विविध विद्याओं के संग्रह स्थान के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस कारण विषय कोई भी हो, उस के बारे में विचार करने से पूर्व उस विषय में वेद क्या कहता है ? यह जानने की इच्छा सुधीजनों को बनी रहता है।[२] इसी पृष्ठभूमि में रह कर हम प्रस्तुत आलेख में 'आनन्द का वेदानुसारी स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति का उपाय' शीर्षक से आनन्द के विषय में वेद के विचार जानने का उपक्रम कर रहे हैं।[३]

यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में निम्नानुसार दो मन्त्र है –

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ ६ ॥
यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ ७ ॥

इन मन्त्रों में आने वाले पदों से प्राप्त होने वाला सीधा-सादा अर्थ इस प्रकार है –

(यः) जो मनुष्य (सर्वाणि) सभी (भूतानि) प्राणियों को (आत्मनि) अपने आत्मा में (एव) ही (अनुपश्यति) देखता है (च) तथा जो (सर्वभूतेषु) सभी प्राणियों में (आत्मानम्) अपने आत्मा को (देखता है, वह) (ततः) उस कारण से (न विचिकित्सति) विचिकित्सा को प्राप्त नहीं होता है।

(यस्मिन्) जिस में (सर्वाणि) सभी (भूतानि) प्राणी (आत्मा) अपनी आत्मा (एव) ही (अभूत्) हो गया है, (विजानतः) ऐसा विशेष ज्ञान रखने वाले तथा (एकत्वम्) एकत्व को (अनुपश्यतः) देखने वाले-

---

१ द्रष्टव्य - चातुर्वण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्। भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति॥ - मनुस्मृतिः, अध्याय - १२ श्लोक - ९७ (सं. सुरेन्द्रकुमार, प्रका. आर्ष साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, नई दिल्ली, संस्करण - तृतीय, सन् - १९९०, पृ. ५३४)

२ तुलना करें - सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे॥ तत्रैव – पृ. २६

३ वेद से यहाँ पर जो अभिप्रेत है, उसमें १. चार वेद संहिताएँ तथा उन संहिताओं में पठित मन्त्रों के विविध भाष्यों का समावेश किया गया है।

मनुष्य को (तत्र) उस में (कः) कौन (मोहः) मोह (कः) कौन (शोकः) शोक होता है ? (अर्थात् कोई मोह या शोक होता नहीं है।) ॥ ७ ॥

इन उपर्युक्त मन्त्रों में जो विचार प्रस्तुत हुआ है, उस के केन्द्र में - क. (न विचिकित्सति) विचिकित्सा को प्राप्त नहीं होता है। तथा ख. (तत्र) उस में (कः) कौन (मोहः) मोह (कः) कौन (शोकः) शोक होता है ? – ये दो बातें हैं। ये दोनों बातें एक प्रकार से तो व्यक्ति की परिस्थितिजन्य अनुभूति को अभिव्यक्त करती हैं।

हमारे विचार से इस अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिये 'आनन्द' इस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिये। क्यों ? आईये इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिये तथा थोडी प्रासङ्गिक बातों की स्पष्टता करने के लिये भूमिका रूप विचार करें॥

मनुष्य के रूप में जन्म से ले कर मरण पर्यन्त हम जितनी क्रियाएँ करते हैं उन्हें किसी एक शब्द से सूचित करनी हो, तो उसके लिये व्यवहार शब्द सब से अधिक उचित प्रतीत होता है। क्योंकि मनुष्य के रूप में हम चाहें कुछ भी क्रिया करें, उसमें किसी दूसरे को साथ लेकर कार्य सम्पन्न करने रूप व्यवहार किसी न किसी प्रकार से समाविष्ट रहता ही है।

उदाहरण के रूप में देखें, तो जीने के लिये हम श्वास लेतें हैं। श्वास लेना भी एक प्रकार का व्यवहार ही है। इस व्यवहार में हमें प्राणवायु तथा नासिकादि शरीर के कई अवयव साथ देते हैं। इस प्रकार से जब हम कभी किसी प्राणी या मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं, तब हमें उन उन प्राणियों का या मनुष्य का किसी न किसी रूप में साथ मिलता रहता है। एक व्यक्ति के रूप में भले हम अकेले हों, परन्तु व्यवहार काल में अन्यों के साथ होना होता है। अथवा यों कह सकते हैं कि मनुष्य को अन्यों का साथ लेना होता है।

इस तरह से विचारने पर पता चलता है कि मनुष्य के रूप में जन्म से ले कर मरण पर्यन्त जितना भी जीवन जीते हैं, उस समग्र जीवनकाल में हम सर्वदा व्यवहारमय रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवहार के प्रारंभ के साथ मनुष्यजीवन प्रारम्भ होता है और व्यवहार की समाप्ति पर मनुष्यजीवन की समाप्ति हो जाती है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जब तक व्यवहार है, तब तक जीवन है। जैसे ही व्यवहार की समाप्ति हो जाती है, जीवन की भी समाप्त हो जाया करती है।

मानव के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले व्यवहार के अनन्तर जो घटित होता है, उस की ओर भी यहाँ ध्यान कर लेना आवश्यक है। विचारने पर पता चलता है कि - प्रथम सोपान में मनुष्य प्राणी या पदार्थ के साथ व्यवहार करता है। फिर द्वितीय सोपान में इस व्यवहार से उत्पन्न होने वाले फल को प्राप्त करता है। अब वह तृतीय सोपान में उस फल के आस्वाद की अनुभूति करता है। तथा चतुर्थ व अन्तिम सोपान में वह इस अनुभूति को वाचिक रूप देता है।

वाचिकरूप देने के अवसर पर जब शब्द की आवश्यकता होती है, और तब वह उसकी पूर्ति के लिये सुख, दुःख तथा आनन्द – इन तीन में से किसी एक का प्रयोग करता है।

सार यह है कि प्रथम व्यवहार, फिर तज्जन्य फल की प्राप्ति, पुनः प्राप्तफल की अनुभूति का अवसर तथा अन्त में उस अनुभूति की (सुख, दुःख तथा आनन्द के रूप में) शाब्दिक अभिव्यक्त – ये चार सोपान हैं, जो मनुष्य तथा उसके द्वारा किये जाने वाले व्यवहार से संबद्ध है।

मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले व्यवहार का आधार मोह तथा द्वेष है। इन्हीं दो परिबलों के आधार पर मनुष्य का समग्र व्यवहार चलता है। प्रत्येक व्यक्ति जब किसी पदार्थ या प्राणी के साथ व्यवहार में उतरता है, तब या तो मोह के कारण उतरता है, या फिर द्वेष के कारण। इस बात को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति को किसी पदार्थ या प्राणी के साथ व्यवहार में उतरना हो, तो उसे उस पदार्थ या प्राणी से या तो मोह करना होगा या फिर द्वेष करना होगा। बिना मोह या द्वेष के किसी पदार्थ या प्राणी के साथ व्यवहार में उतरना सम्भव नहीं है। यह एक आम बात है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किये जाने वाले व्यवहार में इसका स्वानुभव होता ही रहता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक व्यवहार के पीछे किसी न किसी रूप में दो तत्त्व रहते हैं – १. मोह (या राग) तथा २. द्वेष.

मोहवशात् या द्वेशवशात् मनुष्य जब किसी पदार्थ या प्राणी के साथ व्यवहार में उतरता है, तब उसे एक समान अनुभूति नहीं होता है, अपितु भिन्न भिन्न अनुभूति होती हैं। इस कारण से इन अनुभूतियों को कोई एक नाम नहीं दिया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इन अनुभूतियों के कितने प्रकार सम्भवित हैं, तथा उन सम्भवित प्रकारों के आधार पर उन्हें क्या क्या नाम दिये जा सकते हैं?

हमारे विचार से इन अनुभूतियों के पाँच प्रकार है और इन पाँच प्रकारों के लिये संस्कृत साहित्य में सुख, दुःख, शान्ति, अशान्ति तथा आनन्द के नाम से वाणी में व्यवहृत किया जाता है।

इस पृष्ठभूमि पर रह कर के विचार ने पर निकर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि –

क. जगत् में जड तथा चेतन दो प्रकार से पदार्थ हैं।

ख. इन के साथ मनुष्य अभिगम द्विविध है – १. मोहात्मक अभिगम तथा (मोह से विपरीत) २. द्वेषात्मक अभिगम.

ग. मनुष्य को जिससे मोह होता है, उस के साथ ही वह ज्यादा से ज्यादा व्यवहार करना पसंद करता है। उसे ही वह चाहने लगता है। इस चाहने के बाद जब वह इन के साथ व्यवहार प्रारम्भ करता है, तब मनुष्य को कुल मिला कर चार प्रकार की अनुभूति होनी सम्भव बनती है। तद्यथा -

१. व्यक्ति को जिससे मोह है, उस के साथ व्यवहार करते हुए अपने मन में जिस का अनुभव करता है, उसे सुख कहा जाता है। इतना ही नहीं, जिस पदार्थ से उसे मोह है, उस पदार्थ के प्रति बनने वाली अनुकूल परिस्थिति देखता है, तो भी मनुष्य को सुख का अनुभव करता है।

२. मनुष्यजीवन में इस उपर्युक्त परिस्थिति से विपरीत परिस्थिति भी देखने को मिलती है। इस विपरीत परिस्थिति में मोह का स्थान द्वेष लेता है। व्यक्ति को जिससे द्वेष है, उस के साथ व्यवहार करते हुए अपने मन में जिस का अनुभव करता है, वह अनुभव उपर्युक्त अनुभव से भिन्न होता है। इस भिन्न (दूसरी) स्थिति को दुःख के नाम से कहा जाता है। इतना ही नहीं, जिस पदार्थ से मनुष्य को द्वेष है, उस पदार्थ के प्रति जब वह अनुकूल परिस्थिति देखता है, तो भी उस के मन में दुःख का ही अनुभव करता है।

इन उपर्युक्त दो अनुभवों के साथ साथ दूसरे दो अनुभवों की भी परिस्थिति बनती है। तद्यथा –

३. व्यक्ति को जिससे मोह है, उस के साथ जब व्यवहार करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, तब वह उस पदार्थ के साथ व्यवहार न करते हुए, अपने मन में जिस का अनुभव करता है, उसे दुःख कहा जाता है। इतना ही नहीं, जिस पदार्थ से उसे मोह है, उस पदार्थ के प्रति बनने वाली प्रतिकूल परिस्थिति से मनुष्य जो अनुभूति करता है, उसे भी दुःख ही कहा जाता है।

४. मनुष्य-जीवन में इस उपर्युक्त परिस्थिति से विपरीत एक दूसरी परिस्थिति भी देखने को मिलती है। इस विपरीत परिस्थिति में मोह का स्थान द्वेष लेता है। पर, व्यक्ति को जिससे द्वेष है, उस के साथ व्यवहार करने का अवसर न मिलने पर व्यक्ति के मन में जो अनुभूति होता है, वह भी सुख कहलाती है। इतना ही नहीं, जिस पदार्थ से मनुष्य को द्वेष है, उस पदार्थ के प्रति जब वह प्रतिकूल परिस्थिति देखता है, और वह जो अनुभव करता है, वह भी (दुःख नहीं, परन्तु इससे विपरीत) सुख ही होता है।

इन चारों परिस्थितियों में मनुष्य को होने वाले अपने अनुभवों के प्रकार का एकत्रीकृत चित्राङ्कन निम्नलिखित कोष्ठकानुरूप बनता है –

१.	पदार्थ या प्राणी के प्रतिव्यवहार	मोह	अनुकूल परिस्थिति	अनुभव >	सुख
२.	पदार्थ या प्राणी के प्रतिव्यवहार	द्वेष (शोक)	अनुकूल परिस्थिति	अनुभव >	दुःख
३.	पदार्थ या प्राणी के प्रतिव्यवहार	मोह	प्रतिकूल परिस्थिति	अनुभव >	दुःख
४.	पदार्थ या प्राणी के प्रतिव्यवहार	द्वेष (शोक)	प्रतिकूल परिस्थिति	अनुभव >	सुख

सार यह है कि मनुष्य को मोह अर्थात् राग तथा द्वेष को मूल में रखकर किये जाने वाले व्यवहार के फलस्वरूप सुखादि उपर्युक्त चार बातें की अनुभूति होती है।

इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा प्राणियों के साथ या पदार्थों के साथ किये जाने वाले व्यवहार के फलस्वरूप सुखादि की जो सार्वत्रिक वास्तविक अनुभूति होती है, उससे आगे की एक ओर अनुभूति को प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उपर्युक्त वेद मन्त्र में कहा गया है कि यदि मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति (साथ ही सभी पदार्थों के प्रति भी) एकत्व का अनुभव करने लगता है, तो वह मोह (के कारण उत्पन्न होने वाला राग) तथा (द्वेष के कारण से उत्पन्न हुए) शोक की अनुभूतिरूप सुख-दुःखात्मक परिस्थिति से पार उतर जाता है। और इस स्थिति में वह जब किसी प्राणी अथवा पदार्थ के साथ

व्यवहार करता है, तब उसे जो अनुभूति होती है, वह सुख तथा दुःख से पर होती है। यही अनुभूति आनन्द के नाम से जानी जाती है॥

आनन्द की सिद्धि की प्रक्रिया – वेद के उपर्युक्त मन्त्र में कहा गया है कि मनुष्य को सभी भूतों के प्रति एकत्व की भावना रखनी है। यदि मनुष्य इस एकत्व की भावना को सर्वकाल में तथा सर्व प्रदेश में सिद्ध कर लेता है, तो उसके फलस्वरूप मनुष्य को कोई मोह तथा शोक रहता नहीं है। जब कोई मोह तथा शोक ही नहीं होता है, तो मोह तथा शोक के कारण से प्राप्त होने वाली सुखादि अनुभूति भी नहीं होती है। पर, अनुभूति तो अवश्य रहती है। यह अनुभूति ही आनन्द है। (यह सुख-दुःख से परे है तथा मात्र मनुष्य जन्म में ही सम्भावित बनती है।)

आनन्द का स्वरूप-विमर्श - उपर्युक्त वेदमन्त्र के ऊपर अनेक आचार्यों ने भाष्य तथा टीकायें रची हैं। उनमें इस बात को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है ? उसका भी हम प्रस्तुत प्रसङ्ग में एकैकशः समीक्षण करेंगे।

यजुर्वेद के प्राचीन भाष्यकार उव्वट ने इस मन्त्र के भाष्य में कहा है कि - **एवं पश्यतो योगिनो हि सर्वाणि भूतानि परब्रह्मरूपाण्यात्म-संस्थितानि भवन्ति, विज्ञानघनानन्दैकत्वादिति अतो विचारो निवर्तते॥**[१] अर्थात् इस प्रकार से (अपने आत्मा में ही सभी भूतों को) देखने वाले योगी की दृष्टि में सभी प्राणी परब्रह्म के रूप में संस्थित होते है। क्योंकि परब्रह्मरूप विज्ञानघनानन्द से उनका एकत्व हो जाता है। अतः (अन्य मोहादि जन्य सुख-दुःखात्मक) विचार निवृत्त हो जाते हैं।

आशय यह है कि जब व्यक्ति भूतों को अपने से भिन्न रूप में देखता है, तब उसकी मोह तथा द्वेष से उत्पन्न होने वाले व्यवहारों में प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को सुखादि की अनुभूति होती है। परन्तु जब वह अपने आत्मा में सभी भूतों के अस्तित्व को देखने लगता है, तो उसके लिये परिस्थिति बदल जाती है। इस बदली हुई परिस्थिति में अब जब वह प्राणी या पदार्थ के साथ व्यवहार करता है, और तब उसे जो अनुभूति होती है, वह सुखादि से भिन्न होती है, और वही आनन्द की अनुभूति है। इस आनन्दानुभूति का कारण यह है कि अब व्यक्ति स्वयं तथा वह जिससे व्यवहार कर रहा है, वे प्राणी या पदार्थ जिनके साथ वह व्यवहार कर रहा है, (स्व स्व रूप को मिटा कर) आनन्दघन ब्रह्म के स्वरूप में बदल जाते हैं। अतः अब सर्वत्र आनन्द ही आनन्द अनुभव होता रहता है।

इसी परम्परा में ईशोपनिषद् के अपने भाष्य में श्रीमदानन्दगिरि कहते हैं कि – **निरतिशयानन्द-स्वरूपमत एव दुःखास्पृष्टम् आत्मानमजानतः शोको भवति, हा हतोऽहं न मे पुत्रोऽस्ति न मे क्षेत्रमिति।**

---

१ ईशावास्योपनिषद् भाष्यम् , उव्वटाचार्यकृतम् , (माध्यन्दिनशाखा) , संपा. प्रो. यज्ञेश्वर शास्त्री, प्रका. श्रीयोगी पब्लीकेशन, अहमदाबाद, संस्करण - १, जून २०१३ (भाग - १, पृ. ३०)

ततः पुत्रादीन् कामयते, तदर्थं देवताराधनादि चिकीर्षति, न तु आत्मैकत्वं पश्यतः। ततः अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां शोकादेः अविद्याकार्यत्वावधारणात् मूलाविद्यानिवृत्त्यैव शोकादेः आत्यन्तिकी निवृत्तिः विद्याफलत्वेन विवक्षिता लयमात्रस्य सुषुप्तेऽपि भावादित्याह – शोकश्च मोहश्च इत्यादिना।[१]

अर्थात् व्यक्ति में रहा हुआ आत्मतत्त्व निरतिशय आनन्दस्वरूप है, अपने इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति (जो भी व्यवहार करता है, उस व्यवहार से उसे आनन्द की अनुभूति होती रहती है और इस प्रकार से वह) दुःखादि के स्पर्श से दूर ही होता है। परन्तु जब वह आत्मतत्त्व की जानकारी को भुला देता है, तब उसे शोक की अनुभूति होती है। जैसे कि वह विचारता है कि हाय मैं मर गया, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरा कोई खेत नहीं हैं – इत्यादि। इसके बाद वह पुत्रादि की कामना से देवता के आराधन आदि कर्म करने की इच्छा करता है, पर आत्मैकत्व को देखता नहीं है। पर, जब वह अन्वय-व्यतिरेकादि से यह जान लेता है कि शोकादि का मूल अविद्या है, और विद्या के विना शोकादि की निवृत्ति नहीं हो सकती है, तब वह विद्यारूप आत्मैकत्व को देखने का उपक्रम करता है। इस उपक्रम से उसके शोक-मोह तथा उनसे होने वाली सुख-दुःख की अनुभूति टल जाती है, तथा आनन्द की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

श्रीशङ्करानन्दकृत दीपिका टीका में कहा गया है कि – जिस ईश्वरस्वरूप आनन्दात्मा में सभी भूत वर्तमान है। जब कोई व्यक्ति अपने कल्पित या अकल्पित रूप का परित्याग करके आत्मरूप बन जाता है, तब वह आनन्दरूप हो जाता है।[२] ऐसी स्थिति में उसे अब शोक-मोह के परिणामस्वरूप अनुभव में आने वाले सुख-दुःखादि से निवृत्ति मिल जाती है।

अनन्ताचार्य ने उपर्युक्त मन्त्र का भाव बताते हुए कहा है कि – **तत्रावस्थाविशेष एकत्वामात्मैकत्वमनुपश्यतः तस्य को मोहः कः शोकश्चाविद्याकार्ययोः शोकमोहयोः सर्वथा असम्भवात्सकारणकस्य संसारस्य अत्यन्तमुच्छेद इति भावः॥**[३] अर्थात् उस अवस्था विशेष में एकत्व को अर्थात् आत्मैकत्व को देखते हुए व्यक्ति को कोई मोह तथा शोक नहीं रहता है, और इस प्रकार से अविद्या के कार्य रूप शोक तथा मोह सर्वथा असम्भव बन जाते हैं। इस कारण से सकारण संसार का अत्यन्त उच्छेद हो जाता है। वास्तव में संसार द्वन्द्वात्मक है। इस में शोक तथा मोह है, और इस का कारण से उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख है। पर जब संसार का ही उच्छेद हो जाता है, तब यह द्वन्द्वात्मक

---

१ ईशावास्योपनिषद् भाष्यटीका, श्रीमदानन्दगिरिविरचिता, (काण्वशाखा), संपा. प्रो. यज्ञेश्वर शास्त्री, प्रका. श्रीयोगी पब्लीकेशन, अहमदाबाद, संस्करण - १, जून २०१३ (भाग - १, पृ. २४)

२ यस्मिन् ईश्वरस्वरूपे आनन्दात्मनि सर्वाणि भूतानि। स्पष्टम्। आत्मैवाभूत्स्वं स्वं रूपं परित्यज्य कल्पितम् अकल्पितम् आनन्दात्मस्वरूपमेव अभूत्॥ - ईशावास्यदीपिका , श्रीशंकरानन्दकृता, (काण्वशाखा), सम्पा. प्रो. यज्ञेश्वर शास्त्री, प्रका. श्रीयोगी पब्लीकेशन, अहमदाबाद, संस्करण – १, जून २०१३ (भाग - १, पृ. ३९)

३ तत्रैव , पृ. ११३

परिस्थिति रहती नहीं है। ऐसी अवस्था में अब जो परिस्थिति बनती है, वह आनन्द की होती है, ऐसा अभिप्राय है।

इस भावार्थ में भी हम देख सकते हैं कि संसार का तब तक उच्छेद नहीं होता है जब तक मोह तथा शोक रहते हैं। यही मोह तथा शोक संसार के कारण है। संसार अर्थात् सुख-दुःखात्मक स्थिति। इस तरह से विचार ने पर यही फलित होता है कि सुख-दुःख से पर होने पर आनन्द की स्थिति बनती है।

कुछ दार्शनिकों ने जीवन्मुक्ति की परिकल्पना की है। उन के मतानुसार अविद्या की अवस्था में ही शोक तथा मोह होते हैं। परन्तु जब अद्वैत ब्रह्मविद्या को प्राप्त कर लिया जाता है, तब वह अविद्या समूल नष्ट हो जाती है। क्योंकि उस अविद्या के कारण ही शोक तथा मोह होते थे, (और उन के ही कारण सुखादि की अनुभूति होती थी,) अब उनके न रहने से सभी सुखदुःखादि क्लेश निवृत्त हो जाते हैं। व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। उपनिषत् में इसे ही जीवन्मुक्ति कहा गया है। (द्रष्टव्य - **अविद्यावस्थायामेव शोकमोहौ भवतः अद्वैतब्रह्मविद्यायामधिगतायां सा समूलं निवर्तते तन्मूलकावेव शोकमोहौ अपवादं चिन्तयितुः सम्यक् ज्ञानाधिगमे सर्वक्लेशनिवृत्तिः कृतकृत्यता च, औपनिषदमते जीवन्मुक्तिः सैव।**[१])

कुछ व्याख्याता यहाँ मन्त्र में प्रयुक्त शोक तथा मोह शब्द से अज्ञान की दो शक्तियों का उल्लेख है, ऐसा कहते हैं। ये दो शक्ति आवरण तथा विक्षेप के रूप में प्रसिद्ध हैं। वस्तु के (वास्तविक) स्वरूप को छिपा देने वाली शक्ति को आवरण तथा वस्तु के (वास्तविक) स्वरूप से विपरीत स्वरूप को प्रकाशित करने वाली शक्ति को विक्षेप शक्ति कहा जाता है। इन आवरण तथा विक्षेप शक्ति के अभाव से तत्त्वज्ञ व्यक्ति समग्र जगत् को देखता नहीं है। इसका आशय यह है कि समस्त जगत् को देखता हुआ भी उसे मिथ्या जानता है, और इस प्रकार से वह नहीं देखता है। (द्र. - **केचिद् व्याख्यातारोत्र शोकमोहशब्दाभ्याम् अज्ञानस्य शक्तिद्वयमुल्लिखितमिति व्याचक्षते। आवरणं विक्षेपश्चेत्यज्ञानस्य द्वयी शक्तिः। वस्तुस्वरूपमावृण्वती शक्तिरावणशक्तिस्तस्यैव च विपरीतत्वेन भासनं नाम विक्षेपशक्तिः। .... आवरणविक्षेपयोरभावात्तत्वज्ञः कृत्स्नं जगन्न पश्यति, पश्यन्नपि मिथ्येति चिन्तयति, तस्मान्न पश्यति॥**)[२]

यह एकत्व कैसा है ? अब यह विचारणीय है कि मन्त्र में जिस एकत्व के दर्शन को सिद्ध करने की बात कही गई है, वह एकत्व किस प्रकार का है ? क्या यह गुड तथा चीनी में रहने वाले माधुर्य की तरह ऐक्य है ? या फिर सुवर्ण तथा उससे बने हुए किसी अलङ्कार में मूलभूत धातु की तरह का ऐक्य है ? या फिर वाल्मीकिरामायण में वर्णित राम तथा सुग्रीव के जैसा ऐक्य है ?[३] इस प्रकार व्यवहारिक जगत् में

---

[१] ईशावास्योपनिषत्प्रकाशभाष्यम् – पृ. २९२

[२] सीतानाथदेवशर्मा (गोस्वामी) विरचितम् ईशोपनिषद् विवरणम् – (पृ. २४७)

[३] देखें – रामसुग्रीवयोरैक्यम्। वा.रा. सुं. ३५ – ५२

दृष्टिगोचर होने वाले विविध ऐक्यों में से किस प्रकार का ऐक्य यहाँ अभिप्रेत है ? इसकी स्पष्टता भी अपेक्षित रहती है।

उपर्युक्त मन्त्र के भाष्यकारों ने इस बात पर अपने अपने ढँग से प्रकाश डाला है। श्रीवेदान्तदेशिक विरचित श्रीवेदान्ताचार्यभाष्य में कहा गया है कि - **आत्मैव सर्वाणि भूतानि अभूत् – परमात्मैव सर्वविशिष्टः प्रतीत इत्यर्थः।** अर्थात् आत्मा ही सभी भूतों के रूप में हो जाता है। आशय यह है कि परमात्मा ही सर्वविशिष्ट प्रतीत होता है। जैसे कि कोई कहे कि मैं देव हूँ, इसी तरह से[१] लोक तथा वेद की मर्यादा से शरीर में आत्मा भाव के द्वारा जगत् तथा ब्रह्म का समानाधिकरण्य हो जाता है।

ईशावास्योपनिषद् के संस्कारभाष्य में श्रीभगवदाचार्य ने कहा है कि एकत्व को देखने का प्रारम्भ करते ही मोह तथा शोक का उसी समय अन्त हो जाता है। इस परम्परा में सर्प तथा व्याघ्रादि को भी व्यक्ति अपने आत्मत्व के रूप में ही मानने लगता है। इस स्थिति में भय किससे होगा ? आत्मा से आत्मा डरता नहीं है। क्योंकि भय तो दूसरे से होता है। जब व्यक्ति सर्वत्र एकत्व देखने लगता है, तब उसके लिये कोई पराया रह ही नहीं जाता है। सर्वत्र आत्मबुद्धि ही विलसित होती है। इस कारण भय का अभाव हो जाता है।[२] इस भयाभाव की स्थिति में व्यक्ति जब किसी प्राणी या पदार्थ के साथ व्यवहार करता है, तब उस व्यवहार के फलस्वरूप जो अनुभूति होती है, वही आनन्द है।

पर, इस एकत्व का एक व्यवहारिक-स्वरूप भी है। यह स्वरूप निर्विवाद है तथा बुद्धि के व्यायाम से तथा शुष्क तर्काधारित विमर्श से परे है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है।

मान लीजिये कि कोई मनुष्य बुभुक्षा से ग्रस्त है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बुभुक्षा तीव्र होती जा रही है। इस बुभुक्षा से मुक्ति पाने के लिये मनुष्य का प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रयत्न में कदाचित् पुरुषार्थ के फलस्वरूप या कदाचित् प्रारब्ध के फलस्वरूप भोजनार्थ अमुक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जो पदार्थ प्राप्त हुआ है, वह उस अकेले मनुष्य की बुभुक्षा को कुछ अंश में तृप्त करने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात् एक व्यक्ति के लिये भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वह मनुष्य उस भोज्य

---

१ देवोऽहम् इत्यादिवत् लोकवेदमर्यादया शरीरात्मभावेन जगद् ब्रह्मसमानाधिकरण्ये सम्भवति बाधोपचार-स्वरूपैक्यादिपक्षाः बहिष्कार्याः। (- बाधोपचारेत्यादि एतत्पक्षत्रयविवरणं वात्स्यायनमुनिभाष्ये ईशावास्यप्रकाशिकायां स्पष्टं भवति। आदिपदेन तु पुरोहितोयं राजा संवृत्तः, इति साम्यपक्षो ग्राह्यः-पादटीपे-पृ. ३५४) प्रयुज्यते हि सम्बन्धविशेषविवक्षया राम..। इत्यादिषु एकशब्दः। - पृ. ३३८, ईशावास्योपनिषद् भाष्यम् , श्रीवेदान्तदेशिकविरचितम् (श्रीवेदान्ताचार्यभाष्यम्) - पृ. २९२)

२ मोहशोकयोः तस्य तदानीमेवान्तो भवतीति भावः। सर्पव्याघ्रादयोप्यात्मत्वेनैव मतास्तर्हि भयं कस्माद्भवेत्। न हि आत्मनो बिभेत्यात्मा। परस्माद्वै भयं भवति। परत्वं कुत्रापि न विद्यते। सर्वत्रैवात्मबुद्धिरेव विलसति। अतो भयाभावः। अत एव न मोहो न वा शोकस्तत्र प्रसरं लभते॥ पृ. ४६६ (ईशावास्योपनिषद् संस्कारभाष्यम् , श्रीभगवदाचार्यविरचितम्)

पदार्थ के साथ खाने रूप व्यवहार का प्रारम्भ करता है। जैसे-जैसे मनुष्य का इस भोज्य पदार्थ के साथ व्यवहार आगे बढता है, वैसे-वैसे उसका फल भी प्राप्त होने लगता है। यह फल एक प्रकार की अनुभूति है। इस अनुभूति को जब वह मनुष्य वाचिकरूप से अभिव्यक्त करना चाहता है, तब सुख शब्द का प्रयोग करता है। अर्थात् उस भोज्य पदार्थ से किये जाने वाले व्यवहार के फलस्वरूप इस मनुष्य को जो अनुभूति हो रही है, वह सुख है। (यह स्मर्तव्य हो कि इस स्थिति में वहाँ पर उस मनुष्य के एक ही आत्मा की स्थिति है। यद्यपि जड पदार्थ के रूप में वहाँ बहुत से पदार्थ विद्यमान हैं, पर अन्य किसी भूत (प्राणी) की उपस्थिति का अभाव है।)

इस सुखानुभूति की स्थिति में व्यवहर्ता मनुष्य का आत्मा एकाकी है। परन्तु उसी समय कहीं से कोई प्राणी (पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी) उपस्थित हो जाता है। वह भी इस मनुष्य की तरह ही बुभुक्षा से पीडित है। इस प्रकार से अब यहाँ दो आत्माओं की सत्ता हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ दो प्रकार की अवस्था सम्भावित है। एक को हम आत्मैकत्व कह सकते हैं, दूसरे को आत्मभिन्नत्व। पदार्थ के साथ व्यवहार करने वाला आत्मा यदि अपने समक्ष उपस्थित आत्मा में अपनी आत्मा को तथा उसके आत्मा में अपनी आत्मा को देखने रूप विशेष ज्ञान नहीं रखता है, तो वहाँ आत्मभिन्नत्व की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में भोक्ता भोज्य पदार्थ के साथ किये जाने वाले भोजनरूप व्यवहार से जो अनुभूति करता रहता है, वह सुखात्मक अनुभूति कही जा सकती है। परन्तु जब उस भोज्य पदार्थ के साथ व्यवहार करने वाला आत्मा यदि अपने समक्ष उपस्थित आत्मा में अपनी आत्मा को तथा उसके आत्मा में अपनी आत्मा को देखने रूप विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ आत्मैकत्व की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में भोक्ता भोज्य पदार्थ के साथ एकाकीरूप से भोजनरूप व्यवहार नहीं करता है, परन्तु समक्ष उपस्थित उस आत्मा को भी वह भोजनरूप व्यवहार से संलग्न कर देता है। यही संलग्नता आत्मैकत्व बन जाता है। इस आत्मैकत्व की स्थिति में जिसने उपर्युक्त विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, और तदनुरूप कार्य कर रहा है, उसे जो अनुभूति हो रही होती है, वह (सुखात्मक नहीं अपितु) आनन्दात्मक अनुभूति है।

समग्र वैदिकसाहित्य में मनुष्य के लिये जिस विशेष ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, वह यही विज्ञान है। इसी विज्ञान की सिद्धि के लिये वेद में विधि-निषेधरूप अनेकानेक कर्तव्यों का, प्रार्थनाओं का, उक्तियों का सङ्ग्रह है। यह वैदिक विज्ञान है तथा उस विज्ञानानुसार यही आनन्द की मीमांसा है ॥ इति शम् ॥

प्रो. कमलेशकुमार छ. चोकसी

संस्कृतविभागः, भाषासाहित्यभवनम्,

गुजरात विश्वविद्यालयः, अहमदावाद – 380009 (गुजरात)

(मो. 09825478876) Email – kamleshc24@yahoo.co.in

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वेदोत्तरकालीन नीतिव्यवस्था (श्रीमद्भागवत के परिप्रेक्ष्य में)

डॉ. वागीश शर्मा 'दिनकर'

संस्कृतवाङ्मय में श्रीमद्भागवतमहापुराण का अपना विशिष्ट महत्त्व है। भक्तिप्रधानग्रन्थ होने पर भी इस महापुराण में पदे-पदे मानव को दिशानिर्देश करने वाले नीतितत्त्व इतनी सङ्ख्या में विद्यमान हैं जिनकी गणना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। प्रगाढ भक्तिप्रवण प्राणियों के विषय में तो कहना ही क्या है ? इसका श्रवण करने की इच्छा करते ही भाग्यशाली पुण्यात्माओं के हृदय में भगवान् स्वयम् आकर विराज जाते हैं।

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्॥ १/१/२ ॥

समस्त ग्रन्थ का मन्थन करने पर हम इन नीतिवचनों को पाँच भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। (क) आस्तिक्यभावप्रधान (ख) भक्तिभावप्रधान (ग) सामान्यधर्मप्रधान (घ) विशेषधर्मप्रधान (ङ) विश्वधर्मप्रधान नीतितत्त्व।

(क) आस्तिक्यभाव प्रधान -

नीतिवचन प्रारम्भ से लेकर अन्त तक यहाँ प्रभूत मात्रा में विद्यमान हैं। शौनकादि ऋषियों से सूतजी कह रहे हैं कि -

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे॥ १/२/२१ ॥

अर्थात् अन्तःकरण में ईश्वर के दर्शन होते ही हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है, सब संशय समाप्त हो जाते हैं तथा सभी कर्मों का क्षय हो जाने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। शुकदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन् !

स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक्।
पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यङ्नरसुरात्मभिः॥ २/१०/४२ ॥

अर्थात् भगवान् धर्म का रूप धारण कर कीटपतङ्ग-मनुष्य-देवादि योनियों में अवतीर्ण होकर विश्व की स्थापना करते हुए इसका पोषण करते हैं। श्रीभगवान् कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं कि -

मनसैतानि भूतानि प्रणमेद् बहुमानयन्।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ ३/२/३४ ॥

अर्थात् मनुष्य को यह विचारकर हृदय से सब प्राणियों को नमन करना चाहिए कि भगवान् ही जीवरूप में सब प्राणियों में प्रवेश किये बैठे हैं। वृत्रासुर विजय से भी अधिक मृत्यु को प्रशस्त मानकर देवराज इन्द्र से कह रहा है कि -

सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः।

तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते॥ ६/१२/१५॥

अर्थात् हे इन्द्र ! सत्त्व, रज और तम ये गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो इन गुणों का साक्षी है। इस त्रयी को जानने वाला जीव गुणों से नहीं बँधता। भगवान् विष्णु आकाशवाणी के माध्यम से हिरण्यकशिपु के भय से मुक्त करते हुए कहते हैं कि -

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु।

धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति॥ ७/४/२६॥

अर्थात् जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गउओं, ब्राह्मणों, साधुओं, धर्मकार्यों तथा मुझसे द्वेष करने लगता है उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है, चिन्ता न करो। भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवजी को समझा रहे हैं कि -

शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि।

श्रमः श्रमफलस्तस्य ह्यधेनुमिव रक्षतः॥ ११/११/१८॥

अर्थात् शास्त्रों में पारङ्गत होकर भी जो मनुष्य परब्रह्म का ज्ञान नहीं रखता उसका श्रम दूध न देने वाली, गऊ की दूध के लिए सेवा करने वाले व्यक्ति के समान श्रमरूप फल वाला ही होता है। सूतजी ऋषियों से कह रहे हैं कि -

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्।

कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्॥ १२/१२/५२॥

अर्थात् भगवान् के आस्तिक्यभाव से रहित निष्कर्मता की भी शोभा नहीं होती; फिर भगवान् को अर्पित न किये गये अपावन कर्म का तो कहना ही क्या ?

(ख) भक्तिभावप्रधान -

नीतिवचनों का श्रीमद्भागवत में प्रकर्ष बाहुल्य है। भक्ति के प्रथम आचार्य श्रीनारदजी ने यही **'नैष्कर्ममप्यच्युतभाववर्जितम्'** श्लोक प्रथमस्कन्ध के पञ्चम अध्याय में महामुनि वेदव्यास से कहा है। वहाँ भी भगवद्भक्ति के बिना सम्पूर्ण धर्मार्थकाममोक्षवर्णन को सारहीन बताकर भगवान् की महिमा

के वर्णन का ही उपदेश किया गया है। शुकदेवजी महाराज राजा परीक्षित से अपने प्रवचन की भूमिका रखते हुए कहते हैं कि -

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥ २/३/१०॥

अर्थात् हे राजन् ! किसी भी प्रकार की कामना, यहाँ तक की मोक्ष की भी कामना करने वाले व्यक्ति को तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। भगवान् की उपासना में भी निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। नीतिमान् विदुरजी की जिज्ञासा का शमन करते हुए भगवद्‌भक्त मैत्रेय जी कहते हैं -

सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते।

ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्॥ ३/७/८॥

अर्थात् हे विदुर ! ईश्वर की यह माया है जिसके कारण भगवदवतारों के चरित्र में कभी कृपणता और कभी बन्धन दिखाई देता है। जल में हिलते हुए चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जल के कारण हिलता दिखाई देता है, चन्द्रमा नहीं हिल रहा। इसी प्रकार कार्पण्य-बन्धन माया के गुण हैं, ईश्वर तो निर्विकार ही है।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि -

परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः।

स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किञ्चन॥ ९/१/८॥

अर्थात् हे राजन् ! सब भूतों से परे यह जो परम-पुरुष है, यही सारा विश्व कल्प के अन्त में था, पुरुष के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था।

भगवान् कृष्ण स्वयं श्रीमुख से कह रहे हैं कि -

यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः।

तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा॥ ११/२५/१०॥

जब कोई निरपेक्षभाव से भक्तिपूर्वक मेरा भजन करता है, वह पुरुष हो या स्त्री; उसे सत्त्वगुण सम्पन्न जानना चाहिए।

श्रीमद्भागवत के अन्तिम स्कन्ध में कृष्णभक्ति का निरन्तर चिन्तन करते हुए कहा गया है कि -

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च।

सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्॥ १२/१२/५४॥

अर्थात् भगवान् कृष्ण के चरण-कमलों का स्मरण अमङ्गल का नाश, मङ्गल का विधान, अन्तःकरण की शुद्धि, परमेश्वर के प्रति भक्ति तथा विज्ञान-वैराग्य के साथ ज्ञान प्रदान करता है।

अन्तिम श्लोक में भगवान् के नामसङ्कीर्तन को सब पापों का प्रणाशक तथा प्रणाम को सब दुःखों का शमन करने वाला बताया गया है -

नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्॥ १२/१३/२३॥

(ग) सामान्यधर्मप्रधान -

नीतिवचनों में उन नैतिक वाक्यों का सङ्ग्रह है जो किसी जाति-वर्ण-वर्ग-सम्प्रदाय से सम्बद्ध होकर नहीं अपितु जनसामान्य का मार्गदर्शन करने वाले हैं। उदाहरणार्थ सूतजी ऋषियों को बता रहे हैं कि -

धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।
नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः॥
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता।
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः॥ १/२/९ -१०॥

अर्थात् (अ) धर्मपालन का उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है, अर्थप्राप्ति नहीं।
(आ) अर्थोपार्जन का लक्ष्य धर्मसाधन है, कामपूर्ति नहीं।
(इ) कामपूर्ति का लक्ष्य जीवन-यापन है, इन्द्रियतृप्ति नहीं।
(ई) जीवन का लक्ष्य तत्त्वज्ञान है, स्वार्थपूर्ति नहीं।

उक्त नियम सबके लिए समान हैं। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि -

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते।
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥४/२८/७३॥

अर्थात् विषयों का चिन्तन करने वाले के पास धन न होने पर सांसारिक राग समाप्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में अप्रिय प्रसङ्ग देखने को मिलते हैं, ऐसे ही काल्पनिक संसार धन न होने पर भी बना रहता है। भगवान् ऋषभदेव कह रहे हैं कि -

लोकः स्वयं श्रेयसि नष्टदृष्टिर्योऽर्थान्समीहेत निकामकामः।
अन्योऽन्यवैरः सुखलेशहेतोरनन्तदुःखं न च वेद मूढः॥५/५/१६॥

अर्थात् जनता कैसी मूढ है ? जो स्वार्थसाधन में रत रहकर साधारण से सुख के लिए आपस में वैर-विरोध करती है और भविष्य में मिलने वाले अनन्त दुःख को नहीं देखती। देव-दैत्यों के जनक महामुनि कश्यप कह रहे हैं कि -

न हिंस्याद् भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत्।
न छिन्द्यान्नखरोमाणि न स्पृशेद् यदमङ्गलम् ॥ ६/१८/४८ ॥

अर्थात् प्राणियों की हिंसा न करे, किसीको शाप न दे, असत्य न बोले। नाखून और बाल न उखाडे, अपवित्र वस्त्र का स्पर्श न करे, इत्यादि। जीवन के सुचारु सञ्चालन के लिए कहीं-कहीं असत्य भी बोलना पड जाता है। श्रीशुकदेवजी कहते हैं राजन् ! स्त्रीवर्ग के साथ व्यवहार में, विवाहकार्य में, जीविका हेतु, प्राणों पर सङ्कट के समय, गौ और ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के प्रसङ्ग में असत्य बोलना घृणास्पद नहीं है।

स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसङ्कटे।
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्॥८/१८/४३॥

भगवती गङ्गा की पावनता का प्रतिपादन करते हुए राजर्षि भगीरथ कह रहे हैं कि -

भस्मीभूताङ्गसङ्गेन स्वर्याताः सगरात्मजाः।
किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः॥९/९/१३॥

अर्थात् जब सगर के पुत्र ऋषिशापवश भस्मीभूत अङ्ग का स्पर्शमात्र पाने से स्वर्ग को चले गये तो श्रद्धापूर्वक गङ्गामाता की उपासना करने वालों का क्या कहना ? वे तो सुनिश्चित ही स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। मिथिलाधिपति महाराज जनक का कहना है कि मनुष्य की निधि धन दौलत नहीं, सत्सङ्ग है।

संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्॥ ११/२/३०॥

जीवन के अनुभवों को लेकर समाज को दिशानिर्देश करने वाला ब्राह्मण मनुष्यमात्र के लिए उपदेश करता हुआ कहता है कि मनुष्यों को प्रिय लगने वाला अधिक सङ्ग्रह भी दुःखदायी होता है। जो अकिञ्चन है वह अनन्त सुख प्राप्त करता है। सङ्ग्रही दुःख भोगता है।

देशकालधर्मज्ञ महामुनि शुकदेवजी परीक्षित से कह रहे हैं कि - राजन् ! कलियुग बहुत-सी बुराइयों के रहते हुए भी बहुत गुण वाला भी है। मनुष्य को जो सिद्धि सत्ययुग में भगवान् का निरन्तर ध्यान करने से, त्रेतायुग में यज्ञयागादि अनुष्ठान करने से तथा द्वापर में सेवा-शुश्रूषा करने से प्राप्त होती थी, वह सिद्धि कलियुग में भगवान् का नामस्मरण मात्र करने से प्राप्त हो जायेगी। इस युग के इस महान् गुण का स्मरण रखो।

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः।
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्॥ १२.३.५२॥

मनुष्य को ही नहीं स्वयं परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करते हुए शुकदेवजी कहते हैं - हे राजन् ! मनुष्य स्वप्न में अपना शिरश्छेद तथा मृत्यु स्वयं देख लेता है। उन घटनाओं का साक्षी

आत्मा न बूढ़ा होता, न मरता। अतः मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं; इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सामान्य जीव के लिए श्रीमद्भागवत में नीतिवचनों का प्रचुरमात्रा में प्रयोग हुआ है।

(घ) विशेषधर्मप्रधान -

विशेषधर्मविषयक नीति के अन्तर्गत श्रीमद्भागवत में स्त्री-जाति को छोड़कर मनुष्यमात्र के लिए, वर्णव्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण के लिए, राजा के लिए, स्वाभिमानसम्पन्न व्यक्ति के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पतिव्रता के लिए, स्वामी के लिए, सेवक के लिए, यति के लिए तथा विभिन्न सम्बन्धों से सम्बद्ध प्राणी के लिए विविध नीतिवचनों के दर्शन होते हैं। कुछ वचन यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं। सारे समाज को स्त्री और पुरुष दो भागों में वर्गीकृत कर ग्रन्थ-प्रणेता ने पुरुष से कहा है कि -

नन्वग्निः प्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्।
सुतामपि रहो जह्याद् अन्यदा यावदर्थकृत् ॥७/१२/९ ॥

अर्थात् युवती स्त्री अग्नि के समान और पुरुष घृतकुम्भ के समान है। अतः पुत्री यदि एकान्त में बैठी हो तो उसके समीप भी न जावे। देवर्षि नारद का यह कथन उनके अनुभव पर आधारित है। ऐसा ही प्रसङ्ग उर्वशी-पुरूरवा संवाद में है। उर्वशी कहती है -

स्त्रियो ह्यकरुणाः क्रूरा दुर्मर्षाः प्रियसाहसाः।
घ्नन्त्यल्पार्थेऽपि विस्रब्धं पतिं भ्रातरमप्युत॥९/१४/३७॥

अर्थात् स्त्रियाँ बहुत निर्दय, असहनशील तथा साहसिक होती हैं। ये थोड़े से स्वार्थ के लिए पति तथा भाई को भी मार या मरवा देती हैं। इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उर्वशी का यह कथन वाराङ्गना वेश्या के लिए सटीक बैठता है; पतिव्रता के लिए नहीं।

वर्णव्यवस्था की प्रतिष्ठा को स्वीकार करने वाले भागवतकार की दृष्टि में ब्राह्मण सारे समाज का मार्गदर्शक है। उसके लिए अप्रवृत्ति कदापि ग्राह्य नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं कि -

सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः॥७.११.२०॥

इतना ही नहीं -

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च।
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्॥७/११/२१॥

कहकर सभी सात्त्विक भावों का समावेश ब्राह्मण के जीवन में यहाँ किया गया है -

ब्राह्मणस्य च देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ ११/१७/४२॥

श्लोक में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण उद्धव जी को ब्राह्मण की तपोनिष्ठा तथा अक्षुद्र वृत्ति का परिचय दे रहे हैं। इतना ही क्यों भगवान् कहते हैं कि -

नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने श्च्योतद्घृतप्लुतमदन् हुतभुङ्मुखेन।

यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः॥ ३/१६/८ ॥

अर्थात् हे ब्रह्मन् ! मैं यजमान द्वारा दी गई घृतमिश्रित आहुति को इतने चाव के साथ ग्रहण नहीं करता हूँ जितना उस ब्राह्मण के मुख में दिये गये ग्रास को जो अपना प्रत्येक कर्मफल मुझे अर्पित करके प्रसन्न होता रहता है। यही कारण है कि ब्राह्मणों को प्रणाम करने में भगवान् को भी प्रसन्नता होती है और ब्राह्मण की वृत्ति का उच्छेद करने वाले को विष्ठा का कीडा बनने का भी वे स्पष्ट निर्देश करते हैं।

यः स्वदत्तां परैर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः।

वृत्तिं स जायते विड्भुग् वर्षाणामयुतायुतम्॥ ११/२७/५४॥

ब्राह्मण के पश्चात् प्रजा की सुख समृद्धि की सुरक्षा का दायित्व क्षत्रिय अथवा राजन्य का है। वही राष्ट्र का रक्षक होता है। तभी तो राजा परीक्षित् धर्मराज से कह रहे हैं कि -

यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः।

तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः॥ १/१७/१०॥

अर्थात् जिस राजा के राज्य में साधु, प्रजा, असाधुजनों से पीडित होती है उस प्रमादी की कीर्ति, ऐश्वर्य, आयु तथा सद्गति नष्ट हो जाती है। स्वाभिमान को जीवन का अलङ्कार समझने वाले कवियों को जहाँ नाराज, रुष्ट करना नहीं चाहिए; वहीं कवियों को धनलोलुपवृत्ति से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्।

रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्॥ २.२.५॥

श्रीशुकदेव जी कह रहे हैं कि क्या सामान्यवस्त्र मिलने बन्द हो गये हैं ? वृक्षों ने फल देना बन्द कर दिया है ? क्या नदियाँ सूख गई हैं ? क्या गुफाओं के द्वार रुद्ध हो गये हैं ? क्या भगवान् ने शरणागत की रक्षा करना बन्द कर दिया है ? क्या कारण है कि कवि लोग स्वाभिमान को छोड़कर धन से मदोन्मत्त पुरुषों के चाटुकार बन रहे हैं ? समाज को स्वाभिमानी बनाये रखना साहित्य का दायित्व है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता।

पिता की सेवा-शुश्रूषा तथा आज्ञापालन जैसे श्रेष्ठ कर्म का निर्देश भी श्रीमद्भागवत में यत्र-तत्र हुआ है। पुत्र की उत्तम, मध्यम, अधम तथा निकृष्ट कोटि का वर्गीकरण करते हुए महाराज पुरु कह रहे हैं कि उत्तम पुत्र पिता के चिन्तितमात्र विषय की पूर्ति करता है। पिता के आदेश का पालन करने वाला मध्यमकोटि का पुत्र है। श्रद्धा का त्यागकर पालन करने वाला अधम तथा पालन न करने वाला पिता का मलमूत्र मात्र है।

मार्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम का आज भी सश्रद्धा स्मरण इसीलिए होता है कि वे -

गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम् ......॥९/१०/४॥

पिता की आज्ञामानकर बन में नंगे पैरों घूमते फिरे थे। गृहस्थाश्रम की आधारशिला गृहलक्ष्मी पत्नी होती है। उसके चरित्र की पवित्रता का सनातनधर्म में विशेषरूप से ध्यान रखा गया है। देवर्षि नारद विरक्त होकर भी नारी के पातिव्रत धर्म का निर्देश करते हुए कहते हैं कि -

स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता।
तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्॥७/११/२५॥

अर्थात् पति की सेवा करके उसे अनुकूल बनाये रखना, पति के बन्धु-बान्धवों की सेवा करना तथा निरन्तर पतिव्रत धारण करना नारी का कर्त्तव्य-धर्म है। नारदजी कहते हैं कि जो नारी लक्ष्मी की भाँति पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती है, वह विष्णुलोक में लक्ष्मी की ही भाँति सदा प्रसन्न रहती है।

या पतिं हरिभावेन भजेच्छ्रीरिव तत्परा।
हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते॥७/११/२९॥

समाज में स्वामी सेवकभाव की प्रतिष्ठा अनादिकाल से चली आ रही है। इस भाव के आदर्श नीतिवचन भी श्रीमद्भागवत में यत्र-तत्र विद्यमान हैं। भगवान् नृसिंह और भक्त प्रह्लाद में भगवद्भक्तभाव तो है ही; स्वामि-सेवकभाव भी निरवच्छिन्न है। भगवान् के यह कहने पर कि प्रह्लाद मैं मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर माँगो। प्रह्लाद कहता है, प्रभो -

आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः।
न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन् यो राति चाशिषः॥७/१०/५॥

अर्थात् वह नौकर नौकर नहीं जो स्वामी से आशीर्वाद की कामना करे। साथ ही वह स्वामी स्वामी नहीं जो सेवक से सेवा कराने पर ही आशीर्वाद प्रदान करे। दैत्याधिराज का बालक प्रह्लाद कह रहा है कि -

विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान्।
तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते॥७/१०/९॥

अर्थात् मनुष्य जब मन में रह रही सभी कामनाओं का त्याग कर देता है; तभी उसे भगवत्ता की पात्रता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं।

संसार के सभी सुख-दुःख, लाभालाभों तथा जय-पराजयादि द्वन्द्वों से सर्वथा दूर रहने वाले संन्यासी के लिए भी श्रीमद्भागवत में प्रभावी नीति वाक्य विद्यमान हैं, जिनकी आज के भोगप्रधान समय में बहुत उपयोगिता है। यतिधर्म हेतु यहाँ कहा गया है कि -

शोकमोहभयक्रोधरागक्लैव्यश्रमादयः।
यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः॥७/१३/३३॥

अर्थात् जिन प्राणों तथा धन की इच्छा से शोक-मोहादि भाव मनुष्य को प्रभावी करते हैं; उन प्राणों तथा सम्पत्ति की भी इच्छा समझदार को त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार से सामान्य से लेकर सम्बन्धविशिष्ट भावों के सम्बन्ध में यहाँ नीतिवचनों का यथास्थान प्रयोग हुआ है।

(ङ) विश्वधर्मप्रधान नीतितत्त्व -

विश्वात्मा परमेश्वर की उपासना का सन्देश - निर्देश देने वाले ग्रन्थ में विश्वधर्मविषयक मङ्गलमय नीतिवचनों का होना नितान्त आवश्यक है।

सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्।
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति॥२/६/१५॥

इस श्लोक में सम्पूर्ण विश्व को उसी परम पुरुष से आवृत बताया है। यही कारण है कि दैत्यराज प्रह्लाद भी यही कामना करता है कि -

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया।
मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी॥५/१८/९॥

अर्थात् विश्व का कल्याण हो, दूषित मनोवृत्ति वाले भी प्रसन्न रहें, प्राणी परस्पर मङ्गलभावों का चिन्तन करें, मन परमेश्वर की उपासना करता रहे और हमारी बुद्धि परमेश्वर के चिन्तन में लगी रहे। महामुनि शुकदेव भी जिनकी कथा कहने में गौरव का अनुभव करते हों वे राजर्षि रन्तिदेव भी विश्व भर में निवास करने वाले प्राणियों की पीड़ा को ही हर लेना चाहते हैं जिससे उन्हें कभी दुःख की अनुभूति न हो -

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परामष्टर्धियुक्तामपुनर्भवं वा।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥९/२१/१२॥

विश्वकल्याण की कामना करने वाले भागवतकार को पुण्यभूमि और मोक्षमार्ग-भूमि भारत की विशिष्टता का निरन्तर ध्यान बना रहता है। भागवतकार कहते हैं कि -

अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतत्।
गायन्ति यत्रत्यजना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति॥५/६/१३॥

अर्थात् इस सप्तद्वीपा धरित्री के सभी द्वीपों के सभी वर्णों में यह भारतवर्ष बहुत पुण्यशाली है, जहाँ के रहने वाले लोग भगवान् के अवतारीय चरित्रकर्मों का गान करते रहते हैं। इतना ही नहीं देवता लोग तो आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि इन प्राणियों ने कोई बहुत शुभ कर्म किये हैं अथवा स्वयं भगवान् इनसे प्रसन्न हैं जो इन्हें भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य मिल गया; जहाँ रहकर इन्हें भगवान् की सेवा का अवसर मिल रहा है। हमारी भी उत्कट अभिलाषा है कि हमें भी भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। अन्य स्थान पर कल्प भर की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में क्षण भर की आयु प्राप्त होना कहीं श्रेयस्कर है; जहाँ रहने पर मनस्वी पुरुषों को क्षणभर में ही शरीर त्यागकर परमेश्वर का अभयधाम मिल जाता है।

कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्।
क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः॥५/१९/२३॥

इस प्रकार परमाणु से लेकर परम महान् तथा काल की सूक्ष्म कला से लेकर महाकाल तक की कल्याणक्षेम-कामना को करने वाले किन्तु तथापि भारतीय-संस्कृति का यशोगान करके कृतार्थता का अनुभव करने वाले बादरायण द्वैपायन महामुनि वेदव्यास ने श्रीमद्भागवतमहापुराण में जीवन के हर क्षेत्र में नीतिवचनों का प्रयोग करके इस समाज का महान् उपकार किया है।

डॉ. वागीश शर्मा 'दिनकर'
'सुप्रवाल' सर्वोदयनगर,
पिलखुवा 245304; हापुड, (उ.प्र.)

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

वैदिकव्यवस्था में शिक्षा

डॉ. पूनम घई

वेद हमारे धर्म एवं संस्कृति के प्राण हैं। इन्हें ज्ञान का अक्षय एवम् आदिम स्रोत कहा गया है। सर्वाङ्गपूर्ण विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था। वैदिक-शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को व्यवहार कुशलता के साथ-साथ अपनी धार्मिक सीमाओं का अभ्यस्त बनाना भी था। चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था 'सा विद्या या विमुक्तये' । स्पष्ट है कि वेद का उपदेश है कि शिक्षा का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे संसार और मोक्ष दोनों का ही शिक्षण हो। जिस प्रकार से पक्षी दोनों पंखों से आकाशगमन में समर्थ होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के लिए विद्या और अविद्यारूपी शिक्षा के दोनों अङ्गों की आवश्यकता है। इसलिए हमारे जीवन की शिक्षा के पाठ्यक्रम में दोनों का समावेश होना चाहिए। दोनों की ही साधना करनी चाहिए। अतः वेद ने स्पष्ट कहा है -

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥[1]

वैदिकशिक्षा का प्रथम पाठ था कि इस समस्त संसार के अन्दर, उसकी छोटी से छोटी गति एवं स्थिति के अन्दर और इस विशाल संसार के भी बाहर, सब ओर परमात्मा है, इस शिक्षा को जानों और इस कारण, इस संसार का त्यागभाव से भोग करो -

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥[2]

भारतीयसभ्यता में शिक्षा का बहुत अधिक महत्त्व है, क्योंकि उच्चशिक्षा ही हमारे सामाजिक जीवन के मूल्यों का निर्धारण करती है। ज्ञान को भारतीय-परम्परा में सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है। उसे परम पवित्र माना गया है।

---

[1] यजुर्वेद ४०/१२
[2] यजुर्वेद ४०/१

हमारे देश में प्राचीन समय में वैदिककाल में विद्यार्थी को गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य के पालन के साथ शिष्य बनकर रहना पड़ता था । जैसा कि -

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ।[१]

ब्रह्मचर्य के द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी की प्राप्ति की कामना करता है । तथा -

आचार्यऽ उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।[२]

आचार्य उपनयन-संस्कार करके ब्रह्मचारी को अपनी रक्षा में लेता है। यह कार्य गुरुकुल, ऋषिकुल, विद्यापीठ आदि के रूप में, शिक्षण-स्थलों के रूप में चलता था। इनमें ब्रह्मचारी को लोक की शिक्षा तथा ब्रह्म की शिक्षा दोनों दी जाती थीं -

आचार्यस्ततक्ष नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च ।
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ॥[३]

अर्थात् आचार्य ब्रह्मचारी को पृथ्वी की और द्युलोक की विद्याएँ भी पढ़ाता है । वह ब्रह्मचारी उन विद्याओं से पृथ्वी और द्युलोक की रक्षा करता है । इस पृथ्वी और द्युलोक में रहने वाले देव, विद्वान् आदि तथा सृष्टि के तत्त्व उस ब्रह्मचारी के साथ एकमन हो जाते हैं । अर्थात् आचार्य की शरण में विद्याध्ययन के लिए आने वाले ब्रह्मचारी को समस्त विद्याओं का अभ्यास कराया जाता था जिससे वह पृथ्वी एवं द्युलोक की रक्षा करने में समर्थ होता था, जिसका प्रमुख कारण सृष्टि के तत्त्वों पर उसका अधिकार विद्या एवं विज्ञान के आश्रय से होता था -

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः ।
जीमूता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्व१राभृतम् ॥[४]

अर्थात् उस ब्रह्मचारी के आचार्य, मृत्यु, वरुण, सोम, ओषधियाँ, मेघ आदि सब सहयोगी होते हैं और वह मोक्ष-सुख का अधिकारी बनता है। इस प्रकार ब्रह्मचारी को आचार्य शिक्षा से दीक्षित करता है। आचार्यरूपी विद्या के तप्यमान एवं तेजस्वी समुद्र में विद्यारूपी जल के ऊपर ब्रह्मचारी तप का अनुष्ठान करते हुए आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक शक्तियों का निर्माण करता है। इस प्रकार तप के जल से निर्मल होकर ब्रह्मज्ञान एवं तेज को धारण करता हुआ, निरभिमानी होकर पृथ्वी पर बहुत प्रकार से सबका आदरणीय होता है एवं शोभित होता है -

---

१ अथर्ववेद ११/५/१७
२ अथर्ववेद ११/५/३
३ अथर्ववेद ११/५/८
४ अथर्ववेद ११/५/१४

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे ।
स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥[1]

इस शिक्षा के क्रम में गुरु से साक्षात् समस्त विद्याओं एवम् अविद्याओं के अध्ययन का क्रम चलता था। इस शिक्षा- क्रम में आचार्य भी ब्रह्मचारी बनकर जीवन व्यतीत करता था अर्थात् सांसारिक वासनाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति एवं समय का विद्या-दान में उपभोग करता था। इसी प्रकार विद्यार्थी भी ब्रह्मचारी नाम को ग्रहण कर पूर्ण तपस्वी, सांसारिक वृत्तियों का दमन कर ब्रह्मतेज को धारण करते हुए सृष्टि के छोटे से छोटे पदार्थ से लेकर ब्रह्मपर्यन्त सब लौकिक विद्या और ब्रह्मविद्या के अध्ययन में अपनी शक्ति एवं समय का उपयोग करता था। दोनों का प्रीतिपूर्वक व्यवहार माता और पुत्र के व्यवहार के जैसा होता था -

तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति[2]

अर्थात् उस ब्रह्मचारी को तीन रात्रि आचार्य अपने उदर में धारण करता है। सर्वात्मना वह ब्रह्मचारी आचार्य के अधीन ही रहता है। विद्यार्थियों को वैदिक-ग्रन्थ तथा शास्त्रीय-ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे। पठन-पाठन की पद्धति मौखिक थी। आचार्य द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को शिष्य दोहराते थे।

यदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः ।
सर्वं तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु ॥[3]

उच्चारण के तरीकों पर बहुत सूक्ष्म ध्यान दिया जाता था।

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः ।
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥
को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति ।
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित्को विद्वांसमुप गात्प्रष्टुमेतत् ॥
पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदानि ।
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्वि तत्निरे कवय ओतवा उ ॥[4]

[1] अथर्ववेद ११/५/२६
[2] अथर्ववेद ११/५/३
[3] ऋग्वेद ७/१०३/५
[4] ऋग्वेद १/१६४/३-५

अर्थात् ऋषि का कथन है कि आत्मानुभूति से ही रहस्य जाने जा सकते हैं। वेदकाल में अध्ययन में तप का स्थान सर्वोपरि था ।[1] तप से ही आत्मदर्शन होता था ।[2] अथवा मुनि या विप्र या मनीषी बनना सम्भव था । ध्यान के द्वारा ज्ञान पूर्ण होता था जिसके फलस्वरूप शिष्य आचार्य बन जाता था जैसे संवत्सर तक चुपचाप पड़े हुए मण्डूक पर्जन्य आने पर बोलने लगते हैं -

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषुः ॥[3]

ब्रह्मचारी अपने उस शिक्षण काल में औषधि, वृक्ष, वनस्पति, दिन-रात, ऋतु, वर्ष, बैल, घोड़ा, ग्रामीण तथा वन्य पशु एवं पक्षी सबमें ब्रह्मचारी की ही दिव्य भावना देखता है। उसको समस्त सृष्टि से ब्रह्मचर्य की प्रेरणा प्राप्त होती है।

वैदिकसाहित्य का जन्म और प्रचार-प्रसार चरणसञ्ज्ञक वैदिक-संस्थाओं में हुआ। इन संस्थाओं का विस्तृत उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता। यत्र-तत्र उल्लेख उदाहरण तथा प्रसङ्गों से इन संस्थाओं का ज्ञान होता है। इन संस्थाओं के माध्यम से ही वैदिक-व्याख्या और वेदाध्ययन का कार्य समस्त देश में फैला हुआ था। वेदाध्ययन का प्रारम्भ मूल-रूप से कुल एवं गोत्र में हुआ। कालान्तर में गुरु के रक्त-सम्बन्ध के अतिरिक्त विद्या सम्बन्ध के आधार पर भी शिष्य-सङ्गत होने लगे । ऐसी संस्थाओं को चरण (विद्यालय) कहा गया जिसमें वेद की एक शाखा का अध्ययन-अध्यापन होता था । प्रत्येक चरण में मन्त्रपाठ, कर्मकाण्ड में मन्त्रों के विनियोग, अध्यापक एवं ब्रह्मचारी के आचार एवम् अनुशासन-सम्बन्धी नियम निजी होते थे ।

घर में चलने वाली इन शिक्षण-संस्थाओं के अतिरिक्त भी शिक्षा के प्रकार थे। तैत्तिरीय-उपनिषद् में एक प्रसङ्ग है जिसमें शिक्षा-समाप्ति के बाद गुरु से विदा लेते हुए शिष्य को गुरु आदेश देते हैं कि वह स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करे। अर्थात् ऐसे शिक्षित आचार्य थे जो गृहस्थ होते हुए भी घूम-घूमकर शास्त्रीय विचार-विमर्श करते थे और ज्ञान का प्रचार-प्रसार करते थे। बृहदारण्यक-उपनिषद् में इन विद्वानों का नाम चरक बताया गया है ।[4] ज्ञान-प्रचार में इनकी महती

[1] ऋग्वेद १०/१३६/२, ४, ५
[2] ऋग्वेद १/१२९/२, ११
[3] ऋग्वेद ७/१०३/१
[4] बृहदारण्यक-उपनिषद् ३/३/१

भूमिका थी ।[१] उद्दालक आरुणि जो कुरु-पाञ्चाल देश के थे, उनको हम उत्तर के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए पाते हैं जो बाद में उनके प्रमुख शौनक का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं ।[२]

वेदों का अनुशीलन करने से हमें ज्ञात होता है कि वहाँ संस्कार-प्रणाली से जन्म से पूर्व शिक्षण विद्यमान था। इन संस्कारों के क्रम पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि जब-जब, जिस-जिस स्थिति में दूसरी स्थिति में सङ्क्रमण है, उस समय एवम् उस-उस स्थिति में संस्कार है। इन संस्कारों के अवसर पर अन्य इष्ट मित्र एवं कुटुम्बीजन भी एकत्र होते हैं और उन सबकी मनोभावना एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इन संस्करों की शिक्षा-पद्धति बालक की उत्पत्ति से भी पूर्व प्रारम्भ होती है और जीवन भर चलती है। क्या वर्तमान शिक्षा-शास्त्रियों के पास संस्कार-पद्धति की शिक्षा के समान कोई तेजस्वी शिक्षा की योजना है ? वेद ही इस दिशा में शिक्षा देते हैं। अतः वेद मानव-जाति के सदा पथ-प्रदर्शक हैं तथा रहेंगे।

शिक्षा का एक उद्देश्य धार्मिक-ग्रन्थों की रक्षा था। ब्रह्मचारी पक्षियों के बोलने से भी पूर्व वेदपाठ प्रारम्भ कर देते थे -

पुरा वयोभ्यः पक्ष्यादीनां वाग्वदनारम्भात्प्रागित्यर्थः ।[३]

पाठ की शुद्धता पर अधिक बल देने के कारण शिक्षाशास्त्र का उदय हुआ। ऐतरेय तथा शतपथ-आरण्यकों में उच्चारण के स्थानों का उल्लेख है । उपनिषदों में इसका और अधिक विकास हुआ ।[४]

उच्चारण के साथ ही वैदिक मन्त्रों के अर्थ का बोध आवश्यक माना जाता था -

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥[५]

फलतः निरुक्त, व्याकरण जैसे वेदाङ्गों का उदय हुआ । वेदों पर आधारित व्याख्या-ग्रन्थों की आवश्यकता के कारण आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, स्थापत्यवेद इन शास्त्रों का उदय हुआ। छान्दोग्य उपनिषद् में उस काल के अध्ययन के अन्य विषयों का उल्लेख किया गया है जैसे- ऋक् , यजु, साम और अथर्वसंहिता के अतिरिक्त इतिहास और पुराण जिसे पञ्चम वेद कहा गया है,

---

१ शतपथब्राह्मण ४/२/४/१
२ शतपथब्राह्मण ११/४/१/२४
३ तैत्तिरीयसंहिता ६/४/३-१
४ तैत्तिरीयउपनिषद् १/१/२
५ ऋग्वेद १०/७१/५

व्याकरण पितृश्राद्ध तथा और्ध्वदैहिक क्रियाओं से सम्बन्धित, राशि (अङ्कविद्या) दैव या निमित्त-शास्त्र, खनिजविद्या, वाकोवाक्य (तर्कशास्त्र), एकायन (नीतिशास्त्र), देवविद्या, निरुक्त, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या (प्राणिशास्त्र), क्षत्रविद्या (सैनिकशास्त्र), नक्षत्रविद्या (ज्योतिष), सर्पविद्या, देवजनविद्या (देवों से सम्बन्धित) नृत्य, गीत, वाद्य और अन्य शिल्पादि विज्ञान आदि।

वेद ने शिक्षा के लिए दर्शन एवं श्रवण शक्ति को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। जो कुछ भी ज्ञान है वह सृष्टि के तत्त्वों के आश्रित है। उसका नेत्रों के साथ ज्ञानपूर्वक दर्शन करना चाहिए। मनन एवं चिन्तन करना चाहिए और शब्द के माध्यम से शब्द का पदार्थ में जो अर्थ घटित होता है उसका नेत्रों के साथ ज्ञानपूर्वक दर्शन करना चाहिए। दर्शन, श्रवण, प्रश्न, मनन आदि के साथ शिक्षा से ज्ञान की पूर्णता, परिपक्वता होती है।

शिष्य के लिए कठोर अनुशासन का पालन करना आवश्यक था। नियम से बँधा हुआ वह दीक्षित कहलाता था। गुरुकुल में निवास करने के कारण शिष्य को अन्तेवासी[१] या आचार्यकुलवासी[२] कहा जाता था। गुरुकुल में प्रवेश और उससे निर्गत होने का समय सबके लिए एक ही नहीं होता था।

उच्चशिक्षा की व्यवस्था के लिए कुछ संस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। पाञ्चालनरेश प्रवाहण जैवलि द्वारा संरक्षण प्राप्त पाञ्चाल-परिषद् थी। परिषद् की सभी बैठकों में नरेश उपस्थित रहते थे।

तत्कालीन राजाओं द्वारा विद्वत्-सभाओं का आयोजन होता था। इनके द्वारा भी ज्ञान का व्यापक प्रचार हुआ। विदेह राजा जनक ने एक विशाल विद्वत्सभा बुलाई थी जिसके विजेता को स्वर्ण-मण्डित सींगों वाली एक सहस्र गायों का पुरस्कार दिया जाना था । उस सभा में कुरु और पाञ्चाल देश के अनेक विद्वान् तथा उद्दालक, आरुणि, जनक के होता अश्वल, आर्तभाग, ज्येष्ठ, आरुणि के सहपाठी भुज्यु, उशस्त, कहोड, शाकल्य और वचक्नु की विदुषी दुहिता गार्गी इन आठों ने याज्ञवल्क्य के सामने कठिन प्रश्न रखे। याज्ञवल्क्य की श्रेष्ठता प्रमाणित हुई और वह पुरस्कार के भागी बने। बृहदारण्यक उपनिषद् में उसका उल्लेख आता है।

इस प्रकार वेद में शिक्षण के अनेक प्रकारों में एक प्रश्नोत्तर-शैली भी है। इस विषय में वेद ने हमें बताया है -

---

१ बृहदारण्यकउपनिषद् ६/३/१५

२ छान्दोग्योपनिषद् २/२३/१

आ शिक्षायै प्रश्निनम्-उपशिक्षाया अभिप्रश्निनम् ।[1]

प्रश्नोत्तरों से अज्ञात गूढ़ तत्त्वों का ज्ञान होता है। इसीलिए प्रश्न या संवाद-शैली से अगोचर, सर्वव्यापक, जगद्रचयिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद ने कहा है -

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥[2]

अर्थात् जो हम सबका पिता है, समस्त विश्व का उत्पादक है, जो इस समस्त संसार का विविध प्रकार से धारण-पोषण कर रहा है और समस्त स्थानों का ज्ञाता है, जो सब विद्वानों में एकमात्र पूजनीय एवम् उपास्य है उसको अच्छे प्रकार से प्रश्नों के द्वारा समाधान प्राप्त होते हैं।

जब गूढ़ से गूढ़ परमात्म-तत्त्व का भी ज्ञान प्रश्नोत्तरों से प्राप्त हो सकता है, तब प्रश्नोत्तर-प्रकार शिक्षा का एक श्रेष्ठ प्रकार है; यह सिद्ध हो जाता है । प्रश्नों के रूप में वेद में अनेक स्थानों पर मन्त्र आये हैं और उनके द्वारा अद्भुत एवं रहस्यपूर्ण तथा गूढ़ प्रश्नों से जिज्ञासा का प्रकार या शिक्षा की शैली का दर्शन कराया है और हमारी ज्ञान-जिज्ञासा को बढ़ाने का सूत्र दिया है ।

उत्तरवैदिक-काल की शिक्षा की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं - स्त्रियों तथा क्षत्रियों की सशक्त सहभागिता। गार्गी ने जनक की विद्वत्-सभा में अपने समय के ख्यातिलब्ध विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। अपाला, घोषा, विश्ववारा, गोधा, लोपामुद्रा, शाश्वती, रोमशा, अगस्त की बहन, वसुक्रा की पत्नी आदि मन्त्रद्रष्टी ऋषिकाएँ बनीं। ज्ञान-विज्ञान के प्रसार में क्षत्रिय राजाओं ने भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन ब्रह्मवेत्ता राजाओं ने ब्राह्मणों को भी उपदेश दिया। इनमें विदेहराज जनक का नाम सबसे पहले आता है। पाञ्चाल के राजा प्रवाहण जैवलि ने शिलक, दाल्भ्य, श्वेतकेतु और उसके पिता उद्दालक इन ब्राह्मणों को उपदेश दिया।[3] केकय देश के विद्वान् राजा अश्वपति[4], राजा प्रतर्दन[5] तथा राजा जानश्रुति[6] भी ख्यातिलब्ध ज्ञानी थे और इन सबने ब्राह्मण-शिष्यों को उपदेश दिया। ब्राह्मण-विद्वान् नारद ने सनत्कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। उद्दालक आरुणि तथा इनके पुत्र श्वेतकेतु ने राजा

---

[1] यजुर्वेद ३०/१०
[2] यजुर्वेद १७/२७
[3] छान्दोग्योपनिषद् ८/७/३, ५
[4] छान्दोग्योपनिषद् ५/११
[5] कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद् २६/५
[6] छान्दोग्योपनिषद् ४/१ - ३

चित्र गाङ्ग्यायनि से उपदेश लिया।[१] जानश्रुति पौत्रायण तथा राजा बृहद्रथ भी ज्ञानी राजा के रूप में विख्यात थे।[२] काशिराज अजातशत्रु ने भी ब्राह्मण दार्शनिक दृप्त बलाकि गार्ग्य को शिष्य बनाया।[३]

वैदिककाल में आत्मज्ञान सर्वोच्च शिक्षा मानी जाती थी जिसे पराविद्या भी कहा गया है। मनुष्य संसार में रहकर सांसारिक पदार्थों के गुण-धर्म का अध्ययन करके सांसारिक कार्यों की उन्नति कर लेता है परन्तु विद्या की प्राप्ति एवम् उन्नति का मार्ग क्या है जिससे वह आत्मा एवं परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सके ? संसार का दर्शन तो वह करता ही है परन्तु मानव-जीवन में उसे परमपद की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए ।[४]

आत्मज्ञान जिसे पराविद्या कहा गया है, उसके समक्ष चारों वेद, छः वेदाङ्ग इनको अपराविद्या कहा गया है। इस प्रकार आत्मज्ञान को इनके ऊपर स्थान दिया गया है। इसे वैदिक ज्ञान का अन्तिम पद कहा गया है।[५] कठोपनिषद् में कहा गया है कि आत्मा वेद-ज्ञान, मेधा या बहुत ग्रन्थों के पढने से नहीं मिलती है। मुण्डकोपनिषद् में कहा गया है कि यज्ञीय कर्मकाण्ड को श्रेष्ठ मानने वाले लोग मूढ हैं।[६]

आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग का वर्णन भी उपनिषदों में आया है। शिक्षा का चरम आत्मज्ञान की प्राप्ति ही था । बृहदारण्यक-उपनिषद् में कहा गया है कि ब्राह्मण वेदाध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तप से तथा उपवास से उसे जानने का प्रयत्न करता है।[७] कठोपनिषद् में उल्लेख है कि वेद, तप और ब्रह्मचर्य आत्मा को जानने के साधन हैं।[८] मुण्डकोपनिषद् में तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और यज्ञ-विधि को उस एक ब्रह्म से उत्पन्न माना गया है।[९] मैत्रायणी-उपनिषद् में वर्णन है कि विद्या, चिन्ता और तप के फलस्वरूप ज्ञान का उदय होता है।[१०] तैत्तिरीय-उपनिषद् में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म को

---

१ कौषीतकि उपनिषद् १/१
२ छान्दोग्योपनिषद् ४/२/३
३ बृहदारण्यक उपनिषद् २/१/१
४ यजुर्वेद ४०/४
५ मुण्डकोपनिषद् १/१/२, ३; ३/२/६
६ मुण्डकोपनिषद १/२/७
७ बृहदारण्यक उपनिषद् ४/४/२२
८ कठोपनिषद २/१५
९ मुण्डकोपनिषद २/७
१० मैत्रायणी उपनिषद् ४/३/४

तप से जानो । इस परमतत्त्व को जानना ही विद्या का अन्तिम ध्येय था किन्तु इसकी प्राप्ति सहज नहीं थी । उसके लिए भी सांसारिक भोगों का वास्तविक मानसिक त्याग आवश्यक था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिककाल में सर्वाङ्गपूर्ण विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-प्राप्ति था। वैदिक-शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को व्यवहार-कुशलता के साथ-साथ अपनी धार्मिक सीमाओं का अभ्यस्त बनाना भी था । मोक्ष का सम्बन्ध आत्मा से है तथा धर्म का सम्बन्ध बुद्धि से है । तत्कालीन शिक्षा मनुष्य की सम्पूर्ण उन्नित का मार्ग प्रशस्त करती थी ।

डॉ. पूनम घई
एसोशिएट प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग
आर. एस. एम. (पी. जी.) कॉलेज, धामपुर (बिजनौर)

अङ्क-२९ वेदविद्या
जनवरी-जून २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

शिक्षावेदाङ्ग और उसकी उपादेयता

डॉ.कृपाशङ्कर शर्मा

वेद हमारी भारतीयपरम्परा और सभ्यता के आदिस्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान-विज्ञान का आकर वेद को ही स्वीकार किया गया है। वेद अविनश्वर शाश्वत सत्य का मूर्तस्वरूप है। यह ब्रह्माण्ड के साक्षात्कार का प्रमाण है जिसे सनातनपरम्परा के ऋषियों ने अनुभूत किया । इसीलिए कहा गया है कि **'ऋषयो मन्त्रद्रष्टार:'** वेदमन्त्रों का दर्शन अपनी क्रान्तदृष्टि द्वारा ऋषियों ने किया जो जीवमात्र तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के संरक्षक कहलाए। वेदत्रयी या वेदचतुष्टयी रूप में प्रख्यात भगवान् वेद अपौरुषेयत्व के विग्रह- ऋग्-यजु-साम-अथर्व हैं।वेदों के पठन-पाठन की परम्परा प्राचीनकाल से ही आश्रमस्थचर्या के अन्तर्गत होता रहा है। वेदाध्ययन के साथ ही वेदाङ्ग का ज्ञानार्जन भी आवश्यक होता है । गुरुशिष्यपरम्परा के माध्यम से शिष्य वेदवेदाङ्गशिक्षा ग्रहण कर गुरु-आज्ञा से स्वगोत्र-विद्या का प्रचार-प्रसार करता था। वेदाङ्ग को वेद का अङ्ग मान्य किया गया है। इनकी सङ्ख्या छह मानी गई है। ये वेद संरक्षण परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कडी हैं - शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द तथा ज्योतिष।

छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥
शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥[१]

वेदाङ्गों में, शिक्षा में सर्वप्रथम शिक्षा को ही अङ्गीकार किया गया है। वेदमन्त्रों के उच्चारण की उचित परिपाटी का परिज्ञान कराना ही शिक्षा का तात्पर्यार्थ है। **'शिक्ष विद्योपादाने'** से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है जो परिष्कृत है। शिक्षा वह तत्त्व है जो सामान्य को परिष्कृत करती है। शिक्षा के व्दारा ही प्राणी को अच्छे बुरे का बोध होता है।

शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत् व्यवहार करने वाला होता है।अतएव शिक्षा जीवन का अनिवार्य तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जो वेदमन्त्रों के उच्चारणविधा का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ पर विचार करते हैं- आचार्य सायण ने ऋग्वेदभाष्यभूमिका में लिखा है कि-

स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा ।[२]

---

१ पा.शि.४१-४२
२ ऋ.भा.भू., पृ. ६९

अर्थात् स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण प्रकारों की शिक्षा जिसमें प्राप्त होती है उस विद्या को शिक्षा कहते हैं। **'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'** कहकर शास्त्रकारों ने शिक्षा को वेदपुरुष की घ्राण (नासिका) के रूप में स्वीकार किया है। नासिका के अभाव में जिस प्रकार देहसौन्दर्य कुरूप, अपरूप प्रतीत होता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा के बिना वेदमन्त्रों में सौष्ठवत्त्व का अभाव परिलक्षित होता है। वेदमन्त्रों के उच्चारण एवं मन्त्रार्थ के बिना नियमन के लिए आचार्यों ने स्वर ज्ञान को अनिवार्य बतलाया है। स्वर उदात्त-अनुदात्त-स्वरित भेद से त्रिविध प्रकार का कहा गया है -

महर्षिपाणिनि ने इन त्रिविध भेदों के लक्षण इस प्रकार बतलाया है-

उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहारः स्वरितश्च।[१]

अर्थात् ऊँचे स्वर से उच्चरित को उदात्त, मन्द स्वर से उच्चरित को अनुदात्त तथा उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के समाहार अर्थात् मध्यावस्था को स्वरित कहते हैं। प्रत्येक शब्द में कब, कौन वर्ण, किस स्वर से उच्चरित होता है ? उसको अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से शास्त्रकारों ने प्रतिपादित किया है। पाणिनि का कहना है कि वेद का प्रत्येक शब्द उदात्त स्वर विशिष्ट अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात्त रहते हैं। यही अनुदात्त स्वरविशेष परिस्थितिवश स्वरित के रूप में परिवर्धित हो जाते हैं। स्वर-प्रक्रिया का जितना विस्तृत साङ्गोपाङ्ग एवं सूक्ष्म वर्णन वैदिकवाङ्मय में उपलब्ध होता है, उतना इतर साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण से वेद का स्वरूप इसी स्वरविज्ञान की आधारभित्ति पर आज तक परिशुद्ध एवं अविकृत-रूप में प्रतिष्ठित है। वेदों के अर्थज्ञान के लिये स्वरज्ञान-प्रक्रिया को नितान्त आवश्यक बतलाते हुए महर्षिपाणिनि ने फलश्रुति का हेतु कहा है। इसके अभाव में वेदमन्त्रों का अशुद्ध उच्चारण वज्ररूप होकर अनिष्ट का कारक होता है -

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥[२]

वेदमन्त्र के उच्चारण-विधान को प्राचीनकाल में अत्यन्त सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है। प्राचीन आचार्य लोग अपने शिष्यों को उच्चारणविधान व्याख्यायित करते हुए बहुत सजगता के साथ समझाते थे। कहीं ऐसा न हो कि अशुद्ध-उच्चारण हो जाये। वे तटस्थ रहकर उच्चारण प्रक्रिया सिखाते थे। शिष्य कहीं अशुद्ध उच्चारण कर देते थे तो उन्हें दण्डित करते थे, इसका भी सन्दर्भ महाभाष्य में प्राप्त होता है -

य उदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति चेत् खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां ददाति।[३]

---

[१] ल. सि. कौ. १/२/२९, ३०, ३१

[२] व्या. महाभाष्य प्रथमाह्निक ३५-३६

[३] महाभाष्य पृ. १७८

शिक्षा के नियमोपनियमों के उल्लेख उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में शिक्षा के छह अङ्गों का नामोल्लेख हुआ है -

शिक्षां व्याख्यास्याम:, वर्ण:, स्वर:, मात्रा, बलम्, सामसन्तान: इत्युक्त: शिक्षाध्याय:।[1]

वर्ण - वेदों के परिज्ञान का प्रथम सोपान।

स्वर - उदात्त-अनुदात्त-स्वरित द्वितीय सोपान।

मात्रा - स्वर के उच्चारण में लगने वाला काल। ह्रस्व-दीर्घ-प्लुत भेद से त्रिविध मात्रा है।

बल - स्थान और प्रयत्न को ही बल कहा जाता है । प्रत्येक स्वर व व्यञ्जन के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न स्थान-विशेषों से स्पर्श होकर बाहर निकलता है। जिस स्थान पर सङ्घात करता है उस स्वर-व्यञ्जन का वही स्थान कहा जाता है। यथा कण्ठ, तालु, दन्त,ओष्ठ, मूर्धा, नासिका आदि। ये अष्ट प्रकार के स्थान हैं।प्रयत्न द्विविधा कहा गया है-बाह्य – आभ्यन्तर।

अभ्यन्तर चार प्रकार का होता है- १ प्रयत्नस्पृष्ट २ ईषत्स्पृष्ट ३ विवृत ४ संवृत । बाह्य ग्यारह प्रकार का है । १. विवार २. संवार ३. श्वास ४. नाद ५. घोष ६. अघोष ७. अल्पप्राण ८.महाप्राण ९. उदात्त १०. अनुदात्त ११. स्वरित ।

साम - दोषरहित और गुणयुक्त उच्चारण को साम कहते हैं। वर्ण-उच्चारण में होने वाले गुण दोषों की चर्चा आचार्यों ने पर्याप्त रूप से की है। पाणिनीयशिक्षा में उत्तम-मध्यम-अधम पाठक के गुणों का वर्णन किया गया है; वहीं पर निन्दनीय पाठकों का भी निर्देश प्राप्त है-

शङ्कितं गीतमुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्।
काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थानविवर्जितम्॥
उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गदगदितं प्रणीतम्।
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं ननु सानुनास्यम्॥[2]

अर्थात् शङ्कित, गीत, उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काक, स्वरयुक्त, अधिक खींचकर उच्चरित, स्थान रहित बुदबुदाते हुए दन्तपङ्क्ति द्वारा शब्दों का चर्वण करते हुए त्वरित, निरस्त, विलम्बित, गदगद, प्रगीत, निष्पीडित अक्षरों का त्यागकर तथा दैन्यतायुक्त कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पाठ करने पर अभीष्टार्थ का विनाश होता है; अत: इसका परित्याग करना चाहिए।

सन्तान - यद्यपि पदों का परस्पर स्वतन्त्र अस्तित्व है तथापि उच्चारण के समय यथावकाश दो शब्दों का परस्पर सम्बन्ध कल्पित करके एक के बाद दूसरे को शीघ्रता से बोला जाता है। पदों की इस

---

[1] तै.उ. १/२
[2] पा. शि.

अतिशय सन्निधि को ही सन्तान सञ्ज्ञा से अभिहित किया गया है। प्राय: वेदों के अपने आम्नाय के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्चारण होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने प्रत्येक वेदशाखा का विधान किया है।

इस प्रकार शिक्षा वेदाङ्ग की विशेषताओं के साथ शिक्षा का महत्त्व भारतीय परम्परा और संस्कृति के मेरुदण्ड संस्कृतभाषा के उच्चारण-विधान को परिपुष्ट करता है । जब तक इस उच्चारण-विधान का सम्यक् रीतिनीति से व्यवहार नहीं होगा, तब तक संस्कृत में लिखित अभीष्टफल प्रदायक ज्ञान की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी । इसीलिए परम्परा के संरक्षण की दृष्टि से शिक्षाग्रन्थों की रचना का विधान किया गया है। कतिपय शिक्षाग्रन्थ इस प्रकार हैं -

१. याज्ञवल्क्यशिक्षा २. वाशिष्ठशिक्षा ३. कात्यायनीशिक्षा ४. पाराशरीशिक्षा ५. माण्डव्यशिक्षा
६. अमोघशिक्षा ७. लघ्वमोघानन्दिनीशिक्षा ८. माध्यन्दिनीयशिक्षा ९. लघुमाध्यन्दिनीशिक्षा
१० वर्णरत्नप्रदायिकाशिक्षा ११. केशवीशिक्षा १२. पद्यात्मिकाकेशवीशिक्षा १३. स्वराङ्कुशशिक्षा
१४. षोडशश्लोकीशिक्षा १५. अवसाननिर्णयशिक्षा १६. स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा
१७. क्रमसन्धानशिक्षा गलदृक्शिक्षा १८. मन:स्वारशिक्षा १९. प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा
२०. विसर्गाङ्कुलिप्रदर्शनप्रकारशिक्षा २१. यजुर्विधानशिक्षा २२. स्वराष्टकशिक्षा
२३. क्रमकारिकाशिक्षा २४. पाणिनीयशिक्षा २५. नारदीयशिक्षा २६. गौतमीशिक्षा
२७. लौमशीशिक्षा २८. माण्डूकीशिक्षा इत्यादि।

इन शिक्षा-ग्रन्थों के द्वारा ही तत्सम्बद्ध वेदशाखाओं का शाखास्वाध्याय विधिवत् होता है। इनके अध्ययन के अभाव में संस्कृत तथा वैदिकशाखास्वाध्याय स्खलित होता है। अतएव संस्कृतविद्या के व्यवस्थित उच्चारण के संरक्षण में शिक्षा-वेदाङ्ग की महती उपादेयता है। इति शम्॥

डॉ.कृपाशङ्कर शर्मा
सहायक-आचार्य,
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान (मानितविश्वविद्यालय)
एकलव्यपरिसर, अगरतला

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-2230-8962

तैत्तिरीयसंहितोक्त रुद्रतत्त्वविमर्श

डॉ. सदानन्द त्रिपाठी

अवन्तिकापुरीशाय निःशेषक्लेशनाशिने ।
ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपाय महाकालाय ते नमः॥

- 'दयालू' पाह्वस्य सदानन्दत्रिपाठिनः

सनातन-पौराणिक परम्परा तथा पातञ्जलमहाभाष्य के उल्लेखानुसार यजुर्वेद की १०१ शाखाएँ थीं जिनमें ८६ छियासी कृष्णयजुर्वेद से सम्बन्धित तथा १५ पन्द्रह शाखाएँ शुक्लयजुर्वेद से सम्बन्धित कही गयी हैं। 'चरणव्यूह' के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की कुल ८५ पचासी शाखाएँ ही बतलायी गयी हैं; जिनमें से आज केवल ४ चार ही शाखाएँ उपलब्ध होती हैं जिनके अभिधान इस प्रकार हैं - (१) तैत्तिरीयसंहिता (२) मैत्रायणीसंहिता (३) काठकसंहिता और (४) कपिष्ठल - कठसंहिता शाखा।

आचार्य तित्तिर द्वारा प्रणीत संहिता का नाम 'तैत्तिरीयसंहिता' है। सम्प्रति समुपलब्ध तैत्तिरीयसंहिता में कुल सात काण्ड हैं। प्रथमकाण्ड में प्रपाठकों की सङ्ख्या ८; द्वितीय में ६; तृतीय में ५; चतुर्थ में ७; पञ्चम में ७; षष्ठ में ६; सप्तम में ५ प्रपाठक हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण तैत्तिरीयसंहिता ४४ चौंवालीस प्रपाठकों में गुम्फित है। प्रथमकाण्ड में १४६ अनुवाक, द्वितीय में ७५, तृतीय में ५५, चतुर्थ में ८२, पञ्चम में १२०, षष्ठ में ६६ तथा सप्तम में १०७ अनुवाक हैं। इन सभी अनुवाकों की कुल मिलाकर सङ्ख्या ६५१ है। चरणव्यूह के भाष्य में ४४ प्रपाठक के स्थान पर ४४ प्रश्न का उल्लेख किया गया है। प्रपाठक और प्रश्न - इन दोनों को एक ही जानना चाहिये -

काण्डास्तु सप्त विज्ञेयाः प्रश्नाश्चाधिकाश्चतुः।
चत्वारिंशत्तु विज्ञेया अनुवाका शतानि षट्॥
एकपञ्चाशदधिका .... ।[१]

अनुवाकों के भी उपभेद करते हुए खण्ड नाम से अभिहित किया गया है। इस तैत्तिरीयसंहिता का प्रचलन प्रमुख-रूप से भारतवर्ष के महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिणभारत में है। वैदिकवाङ्मय के प्रथित भाष्यकार आचार्यसायण की अपनी शाखा थी अतएव इन्होंने सर्वप्रथम इसी तैत्तिरीयसंहिता

[१] चरणव्यूहभाष्यम् ; १

का यज्ञ के मुख्य स्वरूप की निष्पादिका होने के कारण विद्वत्तापूर्ण सुविस्तृत भाष्य किया। ज्ञातव्य है कि इनसे भी प्राचीन वेदभाष्यकार आचार्यश्री भट्टभास्करमिश्र महाभाग (ग्यारहवीं शताब्दी) हैं जिन्होंने तैत्तिरीयसंहिता पर नितान्त प्रामाणिकता तथा अप्रतिम वैदुष्यपूर्ण 'ज्ञानयज्ञभाष्य' लिखा है। इसका संसूचन हमें वेदाचार्य (अपरनाम 'लक्ष्मण'; समय विक्रमसंवत् १३००) द्वारा सन्दब्ध 'सुदर्शनमीमांसा' नामक ग्रन्थरत्न के पृष्ठ क्रमाङ्क ४ के अधोलिखितानुसार प्राप्त होता है -

तत्र भाष्यकृता भट्टभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञाख्ये भाष्ये एतत्प्रमाणव्याख्यानसमये चरणमिति देवताविशेष इति तदनुगुणमेव व्याख्यातम्।[२]

वैदिकजगत् के लिये परमसौभाग्य का विषय है कि तैत्तिरीयसंहिता पर भट्टभास्करमिश्र द्वारा प्रणीत सम्पूर्ण 'ज्ञानयज्ञभाष्य' मैसूर संस्कृत ग्रन्थमाला में कई भागों में प्रकाशित है।[३] बृहत्काय इस भाष्य में प्रमाण-स्वरूप विविध वैदिक ग्रन्थों के सन्दर्भ उद्धृत किये गये हैं। लुप्तप्राय वैदिक निघण्टुओं से भी नानाविध प्रमाण सङ्कलित किये गये हैं। भाष्यकार ने वैदिक मन्त्रों के अर्थप्रस्फुटीकरण में पृथक्-पृथग् आचार्यों द्वारा व्यवहृत, उदाहृत अर्थों का भी सन्निवेश किया है। इस भाष्य का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें अधियज्ञ-परक अर्थ के साथ ही साथ अधिदैव तथा अध्यात्मपरक अर्थ का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आङ्ग्लभाषा में इसका प्रामाणिक अनुवाद डॉ. कीथ ने किया है तथा प्रकाशन "हारवर्ड ओरियण्टल सीरीज" क्रमाङ्क १७ एवं १८ में सन् १९१४-१९१५ ई में हुआ है।

वैदिकवाङ्मय के रसरहस्यजिज्ञासु तथा सनातनी वेदविद्या के सुधी अनुरागी महानुभावों के समक्ष, ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् श्रीमहाकालेश्वर के पावन सान्निध्य में उन्हीं के स्वरूपभूत 'रुद्रतत्त्व' के सम्बन्ध में किञ्चित् विमर्श-विवेचन उपस्थापित करने के लिये **"तैत्तिरीयसंहितोक्त रुद्रतत्त्वविमर्श"** शीर्षक प्रकृत-शोधपत्र में यथामति सविनय उपक्रम कर रहे हैं। सामान्य-रूप से साम्बसदाशिव-भक्त भारतीय, भारतेतर प्रवासी भारतीय व अन्यान्य जन प्रायः शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी (शतरुद्रीय) में सङ्कलित पञ्चम रुद्राऽध्यायगत वैदिक मन्त्रों से परम्परागत-रूप में चिर परिचित हैं किन्तु उन्हें तैत्तिरीयसंहिता (कृष्णयजुर्वेदीया) गत रुद्राध्याय तथा उसमें संवलित रुद्रानुवाकगत ऋचाओं में निगूढ रुद्रतत्त्व से सुपरिचित कराने के लिये यह लघुतम प्रयास है जिसमें आचार्य भट्ट भास्करकृत 'ज्ञानयज्ञभाष्य' की महती भूमिका है। हस्तलिखित पाण्डुग्रन्थों के सर्वथा संरक्षण-प्रकाशन में अत्यधिक सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। जो वेदमूर्ति-वैदिक सुधीजन वैदिकवाङ्मय

---

[२] वेदाचार्य लक्ष्मणकृत सुदर्शनमीमांसा, पृष्ठ ४

[३] वैदिकसाहित्य और संस्कृति, पृष्ठ ६० तथा १३१, आचार्य बलदेव उपाध्याय, वाराणसी

के इन सनातन-ग्रन्थों के संरक्षण-संवर्द्धन तथा प्रकाशनार्थ प्राणपण से सन्नद्ध हैं, वे सादर स्तुत्य हैं; प्रणम्य हैं। प्राच्यग्रन्थों का परिचय कराने की दृष्टि से हमने भट्टभास्करकृत रुद्राध्यायभाष्य के सम्प्राप्त दो पाण्डुग्रन्थों - (१) बड़ौदा (गुजरात) के पं. श्रीबाप्पा साहेब मैराल तथा (२) वाई (महाराष्ट्र) क्षेत्र निवासी पं. श्रीगङ्गाधरअनन्तनित्सुरेजी द्वारा पं. वामनशास्त्रिशर्माजी को आनन्दाश्रमसंस्कृत ग्रन्थावलिः, पुण्यपत्तन (सम्प्रति पूना) से प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराये गये हस्तलिखित ग्रन्थों का आश्रयण लिया है जिनका प्रकाशन आज से लगभग १२८ एक सौ अट्ठाइस वर्ष पूर्व ईस्वीय वर्ष १८८८ ई. में तदनुसार शालिवाहन शकाब्द १८१० में हुआ था।

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः।
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ॥[४]

प्रकृत ऋचा का भाष्य करते हुए प्रख्यात वेदभाष्यकार भट्टभास्कर महाभाग अपने 'ज्ञानयज्ञभाष्य' में सर्वप्रथम **'ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव.' इत्यस्य कश्यप ऋषिः। रुद्रो देवता। अनुष्टुप् छन्दः'** लिखकर उस आर्षपरम्परा का निर्वहण करते हैं जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रत्येक मन्त्र (ऋचा) के विनियोग-क्रम में उसके ऋषि, देवता तथा छन्दोबोध के साथ तद्गत अर्थ का भी अवबोध परमावश्यक है। **'प्रत्यक्षकृता एतदादयः पञ्चमन्त्राः'** के द्वारा इस रुद्रानुवाक के आदि से लेकर पञ्चम ऋचा पर्यन्त सभी पाँचों मन्त्र 'प्रत्यक्षकृत' कोटिगत हैं। क्योंकि आचार्य यास्क ने प्रत्यक्षकृत ऋचा का लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है - **'अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना।'**[५] अर्थात् प्रत्यक्षकृत ऋचाएँ मध्यमपुरुष के योग और 'त्वम्' इस सर्वनाम से युक्त होती हैं। प्रत्यक्षकृत ऋचा के स्वरूप-लक्षण का अपवाद उपस्थापित करते हुए यास्क कहते हैं - **'अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि।'**[६] अर्थात् इसके अतिरिक्त कहीं पर स्तोता प्रत्यक्षकृत होते हैं तथा स्तुति के योग्य देवता परोक्षकृत होते हैं। भाष्यकार ने ऋचा के प्रारम्भ में ओङ्कार (प्रणव) का सन्निवेश किया है अतः उसका सप्रयोजन विमर्श प्रस्तुत करते हुए कहते हैं - **'ॐ स्वाहा स्वधा वषणम इति पञ्च ब्रह्मणो नामानि।'** अर्थात् ओङ्कार, स्वाहा, स्वधा, वषट् और नमः - ये पाँचों पद परब्रह्म के वाचक नाम हैं। ऋचा में समागत 'नमः' शब्द के सम्बन्ध में

---

[४] कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयसंहिता काण्ड ४ प्रपाठकः ५, अनुवाकः १, ऋचा १; भट्टभास्करप्रणीतं 'ज्ञानयज्ञभाष्यम्'। रुद्राध्यायः (सायणाचार्यभट्टभास्करभाष्यसहितः) आनन्दाश्रम संस्कृतग्रन्थावलिः, पुण्यपत्तनम्, संस्करणम् , १८८८ ख्रिस्ताब्दः

[५] निरुक्तम् ; ७.२

[६] निरुक्तम् ; ७.२

सङ्केत किया है - **'वाङ्मनःकायैराराध्याधीनात्मत्वसम्पादनं ब्रह्मत्वापरनामधेयं नमःशब्दार्थः।'** वचसा-मनसा-वपुषा (मन-वचन-शरीर से) अपने आराध्य-इष्टदेवता के समक्ष अपने को सर्वथा अधीन, शरणापन्नभाव से साधना-उपासना में निरत होना तथा विराड्पुरुष परमात्मा का अपर पर्याय नाम पूर्वोक्तानुसार 'नमः' शब्द है। इस ऋचा के पूर्वार्द्ध के मूल केन्द्रीयभाव को निरूपित करते हुए भट्टभास्करमहोदय ने कहा है - **हे रुद्र ! तव स्वभूताय मन्यवे क्रोधाय नमोऽस्तु।** भावार्थ इसका यह है कि हे रुद्र ! आपके श्रीविग्रह में स्वयं में उत्पन्न विश्वकल्याणकारक जो मन्यु-क्रोध है, उसे नमस्कार है।

'रुद्र' शब्द की निष्पत्ति के सम्बन्ध में **'रोदेर्णिलुक्केति रक् प्रत्ययः'** का उद्धरण दिया गया है। इससे सुस्पष्ट होता है कि **'रुदिर अश्रुविमोचने'** धातु में रक् प्रत्यय लगाने पर णिः और लुक् के सहकार से रुद्र शब्द निष्पन्न होता है।[७] आचार्य पाणिनि ने - रुत् (रोगम्) द्रुगतौ धातु में डः प्रत्यय लगाने पर रुद्र शब्द की निष्पत्ति माना है।[८] अन्यान्य स्वरूप में 'रु' शब्दे धातु में क्विप् प्रत्ययपूर्वक तुगागम होने पर तथा >रुत् = √रा दाने धातु में कः प्रत्यय का प्रयोग करने पर 'रुद्र' शब्द निष्पन्न होता है।[९]

आचार्यभट्टभास्कर ने 'रुद्र' पद की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है - **'रोदयति सर्वमन्तकाले इति रुद्रः'** अर्थात् जो अन्त समय में सबको रुलाता है, वह रुद्र पदवाच्य है। पौराणिकादिकों द्वारा की गयी रुद्र शब्द की बहुविध अर्थगाम्भीर्य व्युत्पत्तियों का सङ्केतमात्र किया गया है। भाष्यकार बहुज्ञ होने से अपने पूर्ववर्त्ती वेदभाष्यकारों द्वारा की गई सुष्ठु व्युत्पत्तियों का ज्ञान रखते हुए इन सबके प्रति अधमर्णता-समादर व्यक्त करने के लिए बिना नाम लिए केचित् , इतरे, अन्ये, अपरे, पदों का प्रयोग करते हुए निदर्शनार्थ व्युत्पत्ति उल्लेख करते हैं। यथा -

(अ) रुतौ नादान्ते द्रवति द्रावयतीति वा रुद्र इति केचित्।

कतिपय आचार्यों का कथन है कि जो रुति-नाद अर्थात् साधक-भक्त द्वारा अमृतवाचक 'वं, वम्' अथवा 'वबयोरभेदः' के अनुसार अभेद होने पर आर्द्रहृदय से प्रपत्तिभावपूर्वक 'बं बम्' ऐसा उच्चारण करने मात्र से वरप्रदानार्थ द्रवित हो जाता है अथवा सङ्कल्पानुरूप तत्सम्बन्धित अन्यान्य

---

[७] रौदेर्णिलुक्क उणादिकोशः २/२२

[८] महर्षिपाणिनिकृत अष्टाध्यायी ३/२/१०१

[९] उणादिनिरुक्तिव्युत्पत्तिकोषः - पृष्ठ ३७९-३८०। सम्पादकः डॉ. देवानन्दः शुक्लः, प्रकाशकः महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठानम् , उज्जयिनी। संस्करणम् २०१४ ईस्वीयः

अधिष्ठातृदेवताओं को भी मनोरथपूर्त्यर्थ द्रवित करा देता है; वह 'रुद्र' तत्त्व है। शिवभक्त तो विगलित अन्तःकरण से भावमयी स्तुति करते हुए कहता है; -

निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बम्।
मदीयपापाचल पात शम्बं प्रवर्त्ततां वाचि सदैव वं वम्॥

रुद्रस्वरूप भगवान् शिव का सहज, सरल स्वभाव ही ऐसा है कि उनकी सपर्या-स्तुति में जो भक्त रव अर्थात् 'वं वम्' ऐसा नाद करता है उसे वे रव शब्द का विपरीत शब्द 'वर' प्रदान करते हैं। जो मूर्ख आपके सम्मुख मद करता है उसे आप मद का विपर्यय शब्द 'दम' दण्ड प्रदान करते हैं। इस प्रकार अक्षरद्वय को उलट-फेर करने का खेल आपको विशेष प्रिय है; तो फिर मेरे 'नमः' कहने पर (मेरी ओर नमः का विपर्यय) अपना कृपापूर्ण मन क्यों नहीं फेरते ?

यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि यो वा मदं वहति तस्य दमं विधत्से।
इत्यक्षरद्वयविपर्ययकेलिशील किं नाम कुर्वति नमो न मनः करोषि ?॥[१०]

(आ) रुत्या वेदरूपया धर्मादीनवलोकयति प्रापयतीति वा रुद्र इत्यन्ये।

जो वेदरूपा रुति अर्थात् सविधि वेदोच्चारण के माध्यम से साधक, याजक के प्रति धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टय का कल्याणदृष्टि से सदा अवलोकन करता है अथवा इनकी उपलब्धि कराता है, वह 'रुद्र' है। ऐसा अन्य आचार्यों का अभिमत है।

(इ) रुत्या वाग्रूपया वाच्यं प्रापयतीति केचित्।

वाग् (वाणी)-स्वरूपा रुति अर्थात् घोष के साहाय्य से जो वाच्य (अर्थ) = शब्दार्थ की प्रयोजनमूलक अभीष्ट सिद्धि तक पहुँचाता है; वह 'रुद्र' सञ्ज्ञक है; यह किन्हीं-किन्हीं आचार्यों की अवधारणा है।

(ई) रुत्या प्रणवरूपया स्वात्मानं प्रापयतीति इतरे।

प्रणव (ओङ्कार)-स्वरूपा रुति के भक्तिपूर्वक नादानुसन्धान से जो स्वयं को आत्मस्वरूप से भक्त के समक्ष उपस्थापित कर देता है, वह परम तत्त्व 'रुद्र' है; ऐसा दूसरे आचार्यों का कथन है।

(उ) रुद्रो रौतीति सत्ये रोरूयमाणो द्रवति प्रविशति मर्त्यानिति रुद्र इत्यन्ये। यथा - **"त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेशे"ति अन्ये ब्रुवते।**

---

[१०] श्रीजगद्धरभट्टकृता स्तुतिकुसुमाञ्जलिः; श्रीशिवस्तुतिः, सूक्तिसुधाकरः पृष्ठ १४, प्रकाशक गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र.) संस्करण २०४४ विक्रमाब्दः।

पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार 'रु शब्दे' अदादिगणपठित परस्मैपदी सेट् धातु में क्विप् प्रत्यय तथा तुगागम होने पर शब्दकारक 'रुद्र' शब्द सिद्ध होता है।[11] जो शब्द करता है, वह 'रुद्र' है। अथवा, जो शब्द (वाणी) के रूप में मर्त्य (मरणधर्मा मनुष्य) आदि समस्त जीवनिकाय में शब्दायमान होता हुआ द्रवित होता है, सम्प्रविष्ट होता है; वह 'रुद्र' है। जैसा कि ऋङ्मन्त्र (ऋक्संहिता ४.५८.३), शुक्लयजुर्वेदीया वाजसनेयीसंहिता १७.९१, तैत्तिरीय आरण्यकम् १०.१०.२, निरुक्तम् १३.१.७ में वर्णित उदाहृत मन्त्रभाष्य में निर्दिष्ट किया गया है कि वह रुद्र मन्त्र-ब्राह्मण-कल्पसूत्रों से - तीन प्रकार से आबद्ध, मनोऽभिलषित फलों का प्रदाता सवनक्रम से ऋग्यजुःसामवेदोक्त शस्त्र-याग तथा स्तुतिरूप में होता आदि द्वारा ब्रह्मघोष की उच्चरित पावन ध्वनि से शब्दायमान होता हुआ यज्ञात्मा वह महादेव यजन के लिये मनुष्यों में आविष्ट होता है। विश्वकल्याणकारक यज्ञ मर्त्य (मनुष्य), यजमानों के द्वारा निष्पादित होने के कारण प्रवेश उपचरित होता है।[12] ऐसा अन्य भाष्यकार आचार्यगण कहते हैं।

'रुक्' का अर्थ तेज है, लुब् अकार में इकार और रेफ 'र्' के संयोग से रुद्र शब्द निष्पन्न होता है। 'भूमन्' शब्द के नित्ययोग में र प्रत्यय की प्राप्ति होती है। वर्णव्यावृत्ति से 'रुद्र' शब्द की सिद्धि होती है जिसका पर्याय शब्द तेजस्वी है।

(ऊ) यद्वा, रोधिका बन्धिका मोहिका शक्तिस्तद्वांस्तस्या द्रावयिता वा भक्तेभ्यो रुद्रः। रुदं संसारदुःखं द्रावयतीति रुद्र इति केचित्।

अथवा, जिसके पास अवरोध उत्पन्न करने वाली, बन्धन में डालने वाली तथा सम्मोहित करने वाली - ये तीन शक्तियाँ सदा विद्यमान हैं। भक्तों को जो इनसे सर्वथा सुरक्षित रखता है, वह दिव्य तत्त्व 'रुद्र' है।

सांसारिक दुःख का नाम रुद है, इससे जो सतत बचाता है, वह 'रुद्र' है, ऐसी कतिपय वेदविद् आचार्यों की मान्यता है। यथा -

अशुभद्रावको रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम्।
तस्माच्छिवस्ततो रुद्रशब्देनात्राभिधीयत" इति॥

(ऋ) रुतिं शब्दं राति ददातीति प्राणो रुद्र इत्यन्ये।

जो रुति (नाद, घोष का अपर पर्याय) अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम शब्द प्रदान करता है, वह प्राणस्वरूप रुद्र है; ऐसी अन्य सुविज्ञ आचार्यों की अवधारणा है।

---

[11] पाणिनीयधातुपाठः, पृष्ठं ४६, धातुक्रमाङ्क सङ्ख्या ११०६, सम्पादकः डॉ. नरेश झाः, सं. २०१२ ई.

[12] ऋक्संहिता ४.५८.३ सायणभाष्यम् ; निरुक्तम् १३.१.७ निघण्टुभाष्यम्

(ऌ) रुतिं शब्दं वेदात्मानं ब्रह्मणे ददाति कल्पादाविति रुद्र इत्यपरे। यथा - 'यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा'[१३] इति।

ऐसा कल्पादि में जिसके द्वारा जगत्स्रष्टा ब्रह्मा को रुति अर्थात् ब्रह्मघोष के रूप में शब्दराशि-स्वरूप आत्मकल्प वेद प्रदान किया जाता है; वह 'रुद्र' तत्त्व है। ऐसा ब्रह्मविद्वरिष्ठ अन्य वेदभाष्यकारों का वचन है। जिस प्रकार से इस अभ्युक्ति का समर्थन करते हुए भगवती श्रुति कहती है कि 'सर्वप्रथम जिसने सृष्टि के आरम्भ में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की सर्जना की है और जो उसके लिये वेदों को प्रवृत्त करता है' - वह 'रुद्र' तत्त्व है। यहाँ प्रकृत-प्रसङ्ग में अध्याहार से घटित होता है।

आचार्य भट्टभास्कर उपर्युक्त व्युत्पत्तियों के वैविध्य तथा तारतम्य में निराकरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं - **'एवं तीर्थकारैः स्वस्वसमयानुगुणं रुद्रपदं व्युत्पाद्यते'** अर्थात् इस प्रकार से श्रौतज्ञानविदग्ध वेदभाष्यकारों ने अपने-अपने समय (देश-काल-परिस्थिति अथवा साम्प्रदायिक प्रस्थान-प्रतिज्ञा) के अनुसार रुद्र पद की व्युत्पत्ति की है। मन्त्रगत 'मन्यु' शब्द की निष्पत्ति के लिए सङ्केतित किया है - **'मन्यतेर्दीप्तिकर्मणो यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युरिति युप्रत्ययः'**। मन्यु का अपर पर्याय क्रोध है। हे रुद्र ! आपकी जो क्रोधात्मिका शक्ति है, वह चराचर जगत् के कल्याणार्थ समष्टि-रूप से शान्ति-स्वरूपा हो। **'मा वधिष्ट भक्तानिति'** प्रपत्तिभाव से शरणागत शिवभक्तों का वध मत करो। भक्त के पक्ष में उसके त्राण के लिए प्रार्थना की जा रही है। इसी प्रकार की सविनय प्रार्थना-भावना इषु = रुद्रधनुष में सन्निहित बाण आदि के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये। यह ऋचागत 'उतो' पद उत, उ का निपातसमाहार है जो कि अपि, चेत् के अर्थ में प्रयुक्त है। हे रुद्र ! आपके उस इषु = बाण अथवा शर को बारम्बार नमस्कार है। भाष्यकार वैदिकी-परम्परा में प्राप्त इषु विषयक श्रुतिप्रमाण को उद्धृत करते हैं -

"त इषु ॅ स ॅ स्कुर्वताग्निमनीक ॅ सोम ॅ शल्यं विष्णु तेजनम्।"

भट्टभास्कर द्वारा प्रमाण-रूप में उद्धृत प्रकृत ऋचा उनकी श्रुतिविज्ञता की द्योतक है, साथ ही वेदाचार्यों द्वारा सन्दर्भस्वरूप में अनुसन्धेय भी है। इसी प्रकार अन्य वैदिक शाखागत ऋचा का प्रमाण सन्दर्भ उपस्थापित किया गया है -

"तस्या अग्निरनीकमासीत् सोमः शल्यो विष्णुस्तेजनं वरुणः पर्णानी"ति।

अतः हे रुद्र ! आपके उस इषु (बाणयुक्त) धनुष को नमस्कार है। पुराणाचार्यों ने रुद्रदेवता के धनुष को 'कनकशैल' अभिधान से महिमामण्डन करते हुए अभिहित किया है - **"कनकशैलो देवस्य**

---

[१३] श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्यायः ६, मन्त्रः १८, शाङ्करभाष्यम्। पृष्ठं ३०१। प्रकाशकः गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र.), संस्करणम् २०४७ विक्रमाब्दः

धनुरिति पौराणिकाः"। भारतीय सनातनसंस्कृति के आकरग्रन्थ के रूप में विश्वविश्रुत, कृष्णद्वैपायन भगवान् वेदव्यास ने महाभारत में रुद्र-धनुष की रथ के स्वरूप में अवतारणा निर्दिष्ट की है -

स कृत्वा धनुरोङ्कारं सावित्रीं ज्यां महेश्वरः।
हयांश्च चतुरो वेदान् सर्वदेवमयं रथम् ॥ इति[१४]

उन रुद्र-स्वरूप देवाधिदेव महेश्वर महादेव ने प्रणव-ओङ्कार को धनुष बनाकर सावित्री-गायत्री को ज्या (प्रत्यञ्चा = डोरी) बनाकर, चारों वेदों (ऋग्यजुस्सामाथर्व) को अश्वों (घोड़ों) के रूप में लेकर सम्पूर्ण देवतासमुदाय से युक्त दिव्य रथ को लेकर लक्ष्यानुसन्धान किया।

कोशग्रन्थों में धनुष शब्द का पर्याय 'धन्वन्' शब्द है -

.... **अथास्त्रियौ ॥ ८२ ॥**
धनुश्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकार्मुकम् ।
इष्वासोऽपि .... **॥ ८३ ॥**[१५]

'दधातेर्वावनिपिनुम् ह्रस्वः' करने पर उक्त धन्वन् शब्द सिद्ध होता है। 'ज्ञानयज्ञभाष्य' करते हुए आचार्य भट्टभास्कर ने द्विवचनात्मक बाहु शब्द को **'प्रसिद्धौ बाहू द्विवचनमतन्त्रम्'** कहकर उपलक्षणात्मक प्रतीक स्वीकार करते हुए **'बहवो हि देवस्य बाहवः'** के द्वारा रुद्रदेवता की बहुत-सी बाहुओं का उल्लेख किया है। प्रकृत-सन्दर्भ में विकल्पात्मक-रूप से भाष्यकार ने रुद्र देवता के एक बाहु (हस्त) में शर (बाण) तथा दूसरे बाहु में शरासन (धनुष) स्थित होने से बाहुद्वय का अभिप्राय व्यक्त किया है। इस मन्त्र में समागत मन्यु शब्द **'सर्वेषां व्यसनानां मन्युर्मूलमिति'** के अनुसार मन्यु समस्त प्रकार की विपत्तियों, विनाशों, कामज-कोपज दुर्गुणों आदि का मूल है अतएव उसे सर्वप्रथम प्रणाम किया गया है। तदनन्तर रुद्र के इषु (बाण) को नमस्कार किया गया है। पुनः इषु के अपादानभूत धनुष को नमन समर्पित किया गया है। अतः परम् इन दोनों इषु और धनुष से व्यापृत रुद्र देवता की दोनों बाहुओं को प्रणति-निवेदन किया गया है; ऐसा किन्हीं-किन्हीं वेदज्ञजनों का स्वीकृत मत है।

एते मन्युप्रभृतयो देवस्य बोधविशेषाः क्रोधादिकार्यकारित्वात्तत्तद्भावेन रूप्यन्त इति। इत्थमनेन मन्त्रेण देवस्य घोरा तनूर्जगदुपसंहारप्रवृत्ता प्रसाद्यते ॥[१६]

---

[१४] महर्षिवेदव्यासप्रणीतं महाभारतम्

[१५] अमरकोशः, द्वितीयकाण्डम्, अष्टमः क्षत्रियवर्गः, पद्ये ८२-८३; श्रीभानुजीदाक्षितकृता सुधा रामाश्रमी" संस्कृतव्याख्या

[१६] कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयसंहिता ४.५.१.१ श्रीभट्टभास्करकृतं 'ज्ञानयज्ञभाष्यम्'

रुद्र देवता के मन्यु आदि उनके स्वरूपलक्षण के द्योतक हैं जो उनकी क्रोधादिकार्यकारिता के भाव से निरूपित किये जाते हैं। इस प्रकार इस **'नमस्ते रुद्र मन्यव'** के प्रथम मन्त्र के द्वारा विज्ञापित रुद्र भगवान् की **'घोरा तनूः'** (प्रचण्ड विग्रहता) क्षणभङ्गुर, नश्वर जगत् के उपसंहार (महाविनाश) में प्रवृत्त होने से चरितार्थ होती है; क्रियाकारिता के अनुरूप सर्वथा सिद्ध होती है।

वेदभाष्यकार भट्टभास्कर महाभाग मन्त्र में सन्निहित अपार दिव्य शक्ति से सम्पन्न लोकोपकारार्थ पुरश्चरणादिक का विधान-वर्णन करते हुए कहते हैं - द्वादशरात्र (बारह रात्रि) पर्यन्त कृच्छ्व्रत का आचरण करके इन कहे हुए दिनों में एकादश (ग्यारह) हजार सङ्ख्या में यह निर्दिष्ट मन्त्र निरन्तर जपते हुये पुरश्चरणकर्त्ता साधक होता है। इसके बाद इसी मन्त्र से अर्द्ध प्रदक्षिणा **'शिवस्यार्द्ध प्रदक्षिणा'** विधानसूत्रानुसार करके इतने ही बार नमस्कार करे। तत्पश्चात् शिव-रुद्रस्वरूप भगवान् दक्षिणामूर्त्ति के सान्निध्य में ग्यारह हजार बार सविधि यह मन्त्र जपने से अशेष (सम्पूर्ण) पाप नष्ट हो जाते हैं। एतदनन्तर इस मन्त्र का एक लाख बार जप करने से विगत सात जन्मों में किया गया पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाता है। उन्हीं दक्षिणामूर्त्ति शिव के समीप ही विधिवत् अग्नि-संस्थापन करके पायस (खीर) में गोघृत मिलाकर अपनी इसी अग्नि में हवन करने से साक्षात् रुद्रदेवता (शिव) के दर्शन साधक को प्राप्त होते हैं। अपने द्वारा विध्यनुसार प्रज्वालित अग्नि में सभी ओर से अरत्नि मात्र नाप के बनाये गये अग्निकुण्ड में कपिला गौ के घृत से 'शतसहस्र' (सौ हजार = एक लाख) बार आहुति देने से भगवान् श्रीगणेश देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अधुना, यही पूजा-अर्चाक्रम राजा के लिये कहा जाता है। राजा पुरश्चरणसम्पन्न सिद्धब्राह्मण के द्वारा शिवलिङ्ग-पूजा करवाये। उसकी प्रकार-विधि का वर्णन किया जा रहा है। लिङ्ग (शिवलिङ्ग) के दाहिनी ओर अग्निकुण्ड का निर्माण करके अरणिमन्थन-विधि से अग्निस्थापन करके नित्यक्रमानुसार आज्य (गोघृत), दूर्वा (दूब), सफेद चावल, शमी वृक्ष की समिधाओं से प्रत्येक दिन अष्टसहस्र (आठ हजार) बार होम करे। रुद्र (शिव) देवता के सान्निध्य में नित्यशः प्रकृतमन्त्र का आठ हजार सङ्ख्या में जप सम्पन्न करे। देवालय (शिवालय) के चारों ओर आठ हजार बार परिक्रमा करे। रुद्र देवता की सन्निधि में शिव को परम प्रिय ताण्डव (लास्य) नृत्य प्रस्तुत करे। इसी प्रकार आठ-आठ हजार बार साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम और नमस्कार करे। इन कृत्यों को सविधि सम्पादित कर लेने से भगवान् रुद्रदेव अतिप्रसन्न होते हैं। मन्त्रभाष्य के अन्त में भगवान् रुद्र देवता के श्रीविग्रह के ध्यान का निरूपण किया जा रहा है -

आकर्णकृष्टे धनुषि ज्वलन्तीं
देवीमिषुं भास्वति सन्दधानम् ।
ध्यायेन्महेशं महनीयवेषं
देव्यायुतं योधतनुं युवानम् ॥

जो शिवस्वरूप भगवान् रुद्र कान तक खिंचे हुए अजगव (पिनाक) नामक धनुष में दैवीशक्ति के प्रतीक इषु (बाण) को जाज्वल्यमान स्थिति में धारण किये हुए सुशोभित हो रहे हैं। जो महनीय, कमनीय वेष धारण किये हुए जगज्जननी भगवती उमा (पार्वती) के साथ एक युवा, धनुर्धारी के रूप में समुद्भासित हो रहे हैं। उन ऐसे देवाधिदेव भगवान् श्रीमहेश्वर का ध्यान करना चाहिये। (अथवा 'ध्याये' संस्कृत-क्रिया पद का प्रयोग करने से मैं उन ऐसे देवाधिदेव भगवान् श्रीमहेश्वर का ध्यान करता हूँ।)

तैत्तिरीय-रुद्रानुवाक की इस प्रथम ऋचा का भाष्य यद्यपि आचार्यसायण ने भी किया है किन्तु उन्होंने मात्र साढे चार पङ्क्तियों में यह कहकर मुक्ति पा ली है कि - हे रुद्र ! आपका जो यह मन्यु (कोप) है, उसे नमस्कार है, वह मन्यु हमारे बैरियों पर व्याप्त हो, हम सभी पर कथमपि नहीं। आपके इषु (बाण) के लिये नमस्कार है। उसी प्रकार, आपके धनुष के लिये नमस्कार है। साथ ही धनुष और बाण से पृथक्-पृथक् सुशोभित आपकी दोनों बाहुओं (भुजाओं, हाथों) को नमस्कार है। **"एतत्सर्वं वैरिष्वेव प्रवर्त्तताम्, न तु मयीत्यभिप्रायः"**[१७] अर्थात् यह सब निश्चयपूर्वक वैरीजनों पर ही घटित हो; मुझ पर नहीं - यह अभिप्राय है।

भगवान् रुद्र सर्वविध अमङ्गलहारी, विश्वमङ्गलकारी, उदारमना, परम दयालु, शिव-स्वरूप, द्युलोक में वर्षा के जल के रूप में, अन्तरिक्ष में वायु के रूप में तथा भूतल पर अन्न के रूप में व्याप्त रहने वाले देवता के रूप में सर्वत्र त्रिभुवन में अवस्थित रहकर चराचर जगत् का कल्याण करते हैं। एतदर्थ देवाधिदेव महामृत्युञ्जय, श्रीमहाकालेश्वर महादेव के श्रीचरणों में प्रणिपातपूर्वक सश्रद्ध प्रार्थना है -

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥ इत्योम् शम् ॥'

डॉ. सदानन्द त्रिपाठी
शासकीयः संस्कृत महाविद्यालयः
उज्जयिनी (म.प्र.) ४५६००१

---

[१७] कृष्णयजुर्वेदीया तैत्तिरीयासंहिता ४.५.१.१ सायणभाष्यम्

अङ्क-२९
जनवरी-जून २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वैदिक ज्ञान की सर्वग्राह्यता

प्रो. (डॉ.) ब्रह्मदेव

आर्षपरम्परा का मन्तव्य है कि पृथिवी, जल, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ जैसे परमेश्वर ने समस्त चराचर के लिए विना किसी भेदभाव के उपभोगार्थ बनाये हैं; वैसे ही मानवमात्र के अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि अर्थात् सांसारिक समस्त क्रियाकलापों यथा- व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि को सुचारु सम्पन्न करने के लिए नैमित्तिक ज्ञान का प्रकाश भी सृष्टि के आरम्भ में किया, जिससे मनुष्य का जीवन सर्वथा उन्नत और सफल हो सके। इसी ज्ञान को समस्त पुरातन साहित्य एवं ऋषि मुनियों की परम्परा ईश्वरीय ज्ञान वेद के नाम से परिभाषित करती है।

मनुष्य के लिए आदिम ज्ञान की अनिवार्यता

सृष्टि के आदि में परम कारुणिक ईश्वर का मानव मात्र का हित साधना ही इस ज्ञान को देने का प्रयोजन है, यदि यह नहीं दिया जाता तो मानव एक मननशील प्राणी होते हुए भी निपट मूर्ख से अतिरिक्त कुछ न होता, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो कृत्रिम ज्ञान से ही शिक्षित होता है अर्थात् जो कुछ सुनता, देखता है तदनुरूप आचरण करता है और अपने ज्ञान की श्रीवृद्धि करता है, स्वाभाविक ज्ञान उसे कुछ नहीं। उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं जैसे जो व्यक्ति जन्मना श्रवणशक्तिहीन होता है उसमें वाचिक-शक्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि मानव अनुसरण से सीखता है और बोलने का अनुसरण या ज्ञान श्रवणहीनता के कारण हुआ नहीं, अतः ऐसे सुनने की शक्ति से हीन व्यक्ति मूक है, गूँगा है। इस आधार पर यह व्याप्ति बनाई जा सकती है **'यत्र यत्र जन्मना श्रवणशक्तिहीनत्वं तत्र तत्र मूकत्वम्'**, परन्तु अन्य सब क्रियाकलाप यथा उठना, बैठना, चलना, खाना इत्यादि वह करता होता है, क्योंकि देखकर इन क्रियाओं का उसे सब ज्ञान हो गया है। आज विकास की ऊँचाइयों को प्राप्त मानव में भी ऐसा ही होता है, इसके विपरीत पशुपक्षियों को ऐसे कार्यकलापों के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। वे जन्म लेते ही अपने शारीरिक विकास के साथ स्वयमेव सब क्रियाकलापों को करने लगते हैं। खाना, पीना, खड़े होना, उड़ना, तैरना आदि उनके सब व्यवहारों में स्वाभाविकता होती है। यथा मरुस्थल की भैंस जिसने कभी जलापूरित तालाब नहीं देखा होता लेकिन कहीं पानी वाले स्थान पर जाने पर वह अनायास ही तैरने लगती है, परन्तु मानव में ऐसा नहीं होता। अत एव यह सिद्ध है कि यदि आरम्भ में मानव को ज्ञान न मिला होता तो वह हर प्रकार से पङ्गु होता। आज भी बच्चे को माता, पिता, गुरु और समाज जो अच्छा या बुरा सिखाता है वह उसी के अनुरूप कार्य करता है, जन्मना स्वाभाविक ज्ञान

उसके पास कुछ नहीं यह प्रत्यक्ष है। हाँ. पूर्वजन्मकृत संस्कारों की प्रबलता के कारण जन्म उसी प्रकार के कुल में मिलता है जिससे उपलब्ध परिवेश को प्राप्त कर इस जन्म में उन्नति शीघ्र अथवा शनैः शनैः कर पाता है। ततः उसका अपना विवेक पथप्रदर्शक होता है। उक्त विवरण से सिद्ध है कि माता पिता के समान किसी ज्ञान देने वाले पथप्रदर्शक की सृष्टि के आदि में भी मनुष्य को आवश्यकता थी, और यह कार्य उस समय जिसने किया वह ईश्वर[१] तत्त्व था तथा उसके द्वारा दिया गया ज्ञान वेद। अतः स्वयं वेद के एवं अन्य शास्त्रों के प्रामाण्य से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सर्वज्ञ परमेश्वर से सबसे पहले नीरजस्तम अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा ऋषियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को भारतीय मनीषा चार वेद कहती है।[२]

लौकिक समस्त प्रवृत्तियों का मूल वेद

प्राप्त वेद ज्ञान किस स्वरूप वाला है, कैसे प्राप्त होता और उससे कैसे प्रवृत्ति होती है इत्यादि सङ्क्षेप में स्वयं वेद भगवान् वर्णित कर रहा है, यथा-

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥[३]

अर्थात् हे वाणी के स्वामिन् ! विद्वन् ! (प्रथमं) सृष्टि के आदि में (वाचः अग्रम्) वाणियों का मूलरूप (नामधेयं यत् दधानाः प्रैरत) वस्तुजात के नामों को धारण करते हुए (ऋषि) प्रेरित करते हैं। (एषां) इन ऋषियों का (श्रेष्ठम्) सर्वोत्कृष्ट यह कार्य (अरिप्रम् आसीत्) विशुद्ध है (तदेषां गुहा निहितम्) वह वेद वाणी इन ऋषियों की बुद्धिरूप गुहा में स्थित हुई (प्रेणा आविः) ईश्वर की प्रेरणा से आविर्भूत, प्रकाशित

---

[१] योगदर्शन १.२४,२६, क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः, पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्।

[२] ऋग्वेद १०.९०.९, यजुर्वेद ३१.७, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥
वही १०.७१.३, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्।
अथर्ववेद १०.४.२०, यस्माहचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्।
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥
शतपथ ब्राह्मण १४.५, एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्।
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथरवाङ्गिरसः॥
शतपथ ब्राह्मण ११.५.२.३, तेभ्यसतप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात्सामवेदः।
श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.१८, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥
मनुस्मृति १.२३, अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्॥

[३] ऋग्वेद १०.७१.१

होता है। इस प्रकार वेदज्ञान के अधिगम के साथ ही मानव के समस्त क्रियाकलाप सम्यक् प्रकारेण चलने लगे, जैसे कि यह श्लोक भी स्पष्टतः कहता है-

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥[१]

इसी अभिप्राय को सुपुष्ट करने वाला मनुस्मृति का यह श्लोक है-

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे॥[२]

भारतीय परम्परा तो यहाँ तक स्वीकार करती है कि वेद ही समस्त ज्ञान-विज्ञान के उत्स हैं। महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं-

यानीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित्प्रवृत्तयः।
तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्॥[३]
तथा च चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति॥[४]

महर्षि दयानन्द ने भी अपनी प्रातिभ शक्ति से डिण्डिमघोष के साथ वेदों को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान पर स्थापित करवाया, वेदों को समस्त ज्ञानविज्ञान का उत्स भी पाया, इसीलिए आर्यसमाज के नियमों में लिख गए कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है।[५] मनु महाराज ने भी इसी तथ्य को **'सर्वज्ञानमयो हि सः'**[६] के द्वारा प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों के ज्ञान के आधार पर ही समस्त लौकिक व्यवहार गतिमान् हो पाया।

वेदाध्ययन की परम्परा

आदि काल से ही ज्ञानचक्षुओं को खोल देने वाला वैदिक ज्ञान अपनी महत्ता से उत्कृष्टतम था, अतः उसी से ज्ञान की समस्त पिपासा शान्त की जाती रही। यह परम्परा अविच्छिन्नरूपेण महाभारतकाल तक निरन्तर गतिमत्ता के साथ समाज में दिखाई देती है। पुराकालिक प्रत्येक मानव वेदगत ज्ञानविज्ञान के स्वाध्याय के लिए अध्यवसाय करता दिखाई देता है। प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय,

---

[१] वेदान्तशाङ्करभाष्य १.३.२८ में उद्धृत।
[२] मनुस्मृति १.२१
[३] अनुशासनपर्व १२२.४ (गीता प्रैस संस्करण)
[४] मनुस्मृति १२.९७
[५] आर्य समाज, तृतीय नियम
[६] मनुस्मृति २.७

वैश्य और शूद्र वर्ण तक उसकी पहुँच रही, जिसका साक्ष्य पुरातन साहित्य प्रस्तुत करता है। स्वयं वेदभगवान् की वाणी इसे सशक्तरूपेण अभिव्यक्ति देती है-

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय॥[1]

यह मन्त्र सम्पूर्ण मानवजाति तक वेदज्ञान को पहुँचाने की प्रेरणा देता है। ऐसे दिशा निर्देशों के रहते प्राचीन भारतीय समाज की जो उन्नतावस्था एवं सुख समृद्धि देखी जाती है, वह वेद के प्रत्येक जन तक पहुँचे होने और व्यवहार में वेदानुप्राणित जीवन जीने की कला के फलस्वरूप ही दिखाई देती है, जिसके मूल में था ऋषि, मुनियों और श्रेष्ठ आचार्यों के संरक्षण में वेदोपदेशों की अजस्रधारा द्वारा समाज को निर्मलता प्रदान करने का कार्य। इसप्रकार वर्णाश्रम धर्म की परिपालना सर्वत्र श्रेष्ठ मानव-परम्पराओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। जिनका दिग्दर्शन वाल्मीकिरामायण प्रभृति ग्रन्थों के माध्यम से अनायास ही किया जा सकता है, जहाँ वेदाध्ययन की परम्परा सर्वसाधारण में दृष्टिगोचर होती है। यथा वाल्मीकि अयोध्या की सामाजिक उच्चता का चित्र खींचते हुए लिखते हैं-

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः।
दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे॥
नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः।
नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान् विद्यते क्वचित्॥[2]
सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः।[3]

रावण को वेद-वेदाङ्ग-तत्त्वज्ञ सुना जाता है, लेकिन सीता की खोज में जब हनुमान् लङ्का में भ्रमण करते हैं, तो उन्हें वहाँ का राक्षससमुदाय भी स्वाध्यायनिरत और मन्त्रों का जप करते हुए दिखाई देता है।

शुश्राव जपताम् तत्र मन्त्रान् रक्षोगृहेषु वै।
स्वाध्यायनिरतान् च एव यातुधानान् ददर्श सः॥५.४.१३॥

वस्तुतः ब्राह्मणत्व के योग्य समस्त गुणों से ओतप्रोत और कर्त्तव्यपरायण ब्राह्मण के होने पर क्षत्रियादि वर्णों का स्वकर्त्तव्य से विमुख होना सम्भव ही नहीं। जैसे कि शरीर में प्रामुख्य रखने वाली इन्द्रियों के ठीक-ठीक कार्य करने पर हस्तपादादि का उचित कार्य करना सर्वथा सिद्ध है, वैसे ही समाजरूपी शरीर के पालनकर्त्ता ब्राह्मण के ठीक रहने पर क्षत्रियादि वर्णों का कर्त्तव्यपरायण होना सुनिश्चित है। इसीलिए वाल्मीकि निस्सङ्कोच कहते हैं -

---

[1] यजुर्वेद २६.२
[2] वाल्मीकिरामायण १.६.१३, १४
[3] वही १.१८.२४

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः।
शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः॥ [१]

अर्थात् श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पदचिह्नों पर चलने वाले क्षत्रिय थे उनका अनुवर्त्तन कर्त्तव्यपालन में वैश्य कर रहे थे। शूद्र भी अपने धर्म में निरत थे। ऐसे उत्कृष्ट समाज के मूल में वैदिक मान्यताएँ थीं और उन्हीं की पालना होती थी। व्याकरणमहाभाष्य के पस्पशाह्निकस्थ वाक्य **'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'** के अनुसार ब्राह्मण वेदाध्ययन में सर्वदा निरत रहने को अपना धर्म समझता था, वहीं वर्णच्युत हुए मानवों को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया करता था।[२] क्षत्रियादि भी वेदपारग थे[३] और तदनुरूप राज्यशासन चलाने का उत्तरदायित्व बिना किसी आलस्य प्रमाद के निर्वहण करते थे। राम[४], नल[५] आदि ऐसे ही वेदादि शास्त्रों में पारङ्गत बहुविद्य राजपुरुष थे, जिनके रहते सुशासन की उच्चपरम्पराएँ स्थापित हुईं तथा सभी प्रजाजन सुखी एवं आनन्दित थे।

यहाँ यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि सर्वसाधारण में स्त्रियाँ भी वेदाध्ययन करती थीं इसका परिचय वेदों के मन्त्रार्थ का दर्शन करने वाली ऋषिकाओं तथा वहाँ प्राप्त विवरण से होता है। वैदिकसाहित्य के अथर्ववेद में स्त्रियों का ब्रह्मचर्यव्रतपूर्वक युवा पति को प्राप्त करने का निर्देश[६] यही स्पष्ट करता है कि कन्याएँ शिक्षित होने के लिए वेदादि का अध्ययन करें। आश्वलायनश्रौतसूत्र के **समानं ब्रह्मचर्यम्** प्रामाण्य से भी स्त्रियों का ब्रह्मचर्य विधान पुरुषवत् सिद्ध है।[७] अतः वे पुरुषों के समान ही वेद

---

[१] वही १.६.१९

[२] भविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व ३.४२०,
मिश्रदेशोद्भवा म्लेच्छाः काश्यपेनैव शासिताः।
संस्कृताः शूद्रवर्णेन ब्रह्मवर्णमुपागताः॥
शिखासूत्रं समाधाय पठित्वा वेदमुत्तमम्।
यज्ञैश्च पूजयामासुर्देवदेवं शचीपतिम्॥
विशेष विवरण के लिए द्र. - भारतीय समाजशास्त्र, लेखक - पं. धर्मदेव सिद्धान्तालङ्कार, पृ. ६४-६६

[३] मनुस्मृति १२.१००, सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥

[४] वाल्मीकिरामायण १.१.१४, १५ रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता।
वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः॥
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्।
सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः॥

[५] नैषधचरित श्लोक संख्या १.५, अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्।
अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियाम्॥

[६] अथर्ववेद ११.५.१८, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्।

[७] आश्वलायन श्रौतसूत्र ४.१५.२४

की ऋषिकाओं के रूप में वैदिक-सूक्तों की अर्थद्रष्ट्री देखी जाती हैं। हों भी क्यों नहीं ? परमात्मा ने नारियों को भी बुद्धि आदि का वैभव पुरुष के समान ही तो दिया है। इसीलिए वैदिक सूक्तों के आरम्भ में श्रद्धा और कार्तज्ञ प्रकटन के लिए उन मन्त्रों का अर्थदर्शन करने वाली ऋषिकाओं के नाम उल्लिखित हैं। निदर्शनार्थ ऋग्वेद् की अपालात्रेयी (ऋ. ८.९१) घोषा काक्षिवती (ऋ. १०.३९, ४०) इत्यादि २१ ऋषिकाओं का विस्तृत वर्णन पं. शिवशङ्कर काव्यतीर्थ की कृति वैदिक-इतिहासार्थ-निर्णय के घोषा ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मवादिनी प्रकरण में देखा जा सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय ४, ब्राह्मण ५ में भी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी उच्चकोटि की विदुषी के रूप में उल्लिखित है। लौकिक साहित्य के अध्ययन से भी ऐसा ही ज्ञात होता है। वाल्मीकिरामायण में कौशल्या वेदमन्त्रों के साथ देवयज्ञ करती हुई निरूपित हुई है।[१] वहीं तारा भी वेदवित् रूप में वर्णित है।[२] कैकेयी[३] और सीता[४] का निरूपण भी उनके वैदुष्य को वर्णित करता है। महाभारत में द्रौपदी पण्डिता के रूप में निरूपित है।[५] तो शिवा उद्योगपर्व १०९.१८ में वेदपारगा के रूप में चित्रित है। सुलभा शान्तिपर्व के अध्याय ३२०.८२ में एक ब्रह्मवादिनी के रूप में उल्लिखित है।

लौकिक-साहित्य के महाकवि कालिदास की विभिन्न रचनाओं से इस प्रकार के अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे नारियों का वैदुष्य स्पष्टतः परिलक्षित होता है। कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग की पार्वती ऐसी ही है। वह नित्य यज्ञ करने वाली और स्वाध्यायशीला है।[६] रघुवंश में गृहिणी को पुरुष के समस्त क्षेत्रों की सहायिका के रूप में चित्रित किया गया है। वह पुरुष की सङ्गिनी, सचिवतुल्या,

---

[१] वाल्मीकिरामायण (गीताप्रेस), अयोध्याकाण्ड २०.१५, १६

सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा।
अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत् कृतमङ्गला ॥
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्।
ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥

[२] वही, किष्किन्धाकाण्ड १६.१२, ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद् विजयैषिणी।
अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥

[३] वाल्मीकीरामायण, अयोध्याकाण्ड ७२.४७

एवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना।
उवाच वचनं हृष्टा वृथा पण्डितमानिनी ॥

[४] वही, अरण्यकाण्ड ४९.१४, कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि।
यः स्त्रियो वचनाद् राज्यं विहाय ससुहृज्जनम् ॥

[५] महाभारत, आरण्यकपर्व २८.२, प्रिया च दर्शनीया च पण्डिता च पतिव्रता।
ततः कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमब्रवीत्॥

[६] कुमारसम्भव ५.१६, कृताभिषेकां हुतजातवेदसं त्वगुत्तरासङ्गवतीमधीतिनीम्।
दिदृक्षवस्तामृषयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते।

वही ५.३३ अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशम् ।

सर्वप्रकार की हितोपदेशिका, सखी, प्रियशिष्या सब कुछ है।[१] बाणभट्ट की कृति हर्षचरित के आरम्भ में ही चित्रित सरस्वती महान् विदुषी है। पुराण साहित्य में भी अनेकों विदुषियों का वर्णन यह सिद्ध करता है कि स्त्री भी वेदादि पढने का अधिकार प्राचीन समय में रखती थी।[२]

वेदाध्ययन में ह्रास के कारण

कालान्तर में महाभारत युद्ध के आस-पास सच्चे, सदाचारी ब्राह्मणों में प्रमाद एवं स्वार्थजन्य न्यूनताएँ आने लगीं जिससे निम्न कुल में उत्पन्न हुए एकलव्य जैसे प्रतिभावान् जनों को भी शिक्षा न देना और राजकुलों में मानवता के विरुद्ध हुए द्यूत, द्रौपदी के चीरहरणादि निकृष्ट कृत्यों को मौन रहकर सह लेना, आवाज न उठाना समाज की अधोगति का कारण बना। शनैः शनैः शूद्रकुल में उत्पन्न हुओं में शिक्षा का, वेदोपदेश का नितान्त अभाव हो गया और वैदिक वर्णव्यवस्था चरमरा गई, साथ ही स्त्री जाति पर उसे अशुचि मानते हुए पवित्र वेद के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रतिबन्ध लगे और यह प्रसिद्ध हुआ कि स्त्रीशूद्रौ नाधीयताम्। शूद्र के लिए तो वेदमन्त्र सुनने तक को कठोर शब्दों के द्वारा महान् मनीषी, उद्भट्ट विद्वान् आचार्य शङ्कर ने भी प्रतिबन्धित कर दिया।[३] परिणामस्वरूप जनसमुदाय का अर्धभाग अर्थात् ५० प्रतिशत नारी के रूप में अशिक्षित कर दिया गया। शेष बचे ५० प्रतिशत में शूद्र वर्ण की प्रतिभागिता लगभग १० प्रतिशत तो न्यूनातिन्यून माननी ही होगी। इसप्रकार ६० प्रतिशत संख्या से वेद ज्ञान छीन लिया गया। शनैः शनैः क्षत्रिय भी वेद से दूर हो गये और ब्राह्मण वर्ग ने अध्ययन अध्यापन में वेद को नहीं रखा तो साम्प्रतिक काल में वेद की चिन्त्य स्थिति हो गई। नारी के अशिक्षित होने से हर जन्म लेने वाले शिशु पर अशिक्षा का प्रभाव पडा।

कैसी विडम्बना है कि नारी शिक्षा का विरोध कुछ काल पूर्व तक होता रहा है। स्त्री के वेद पढने को तो कुछ तथाकथित धर्माचार्य अब भी उचित नहीं मानते। यह वृतान्त कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। संस्कृत साहित्य के मनीषी चिन्तक व्याख्याकारों की बुद्धि पर भी तरस आता है जब वे पुरातन कवियों की नारी के चित्रण में किए गए यज्ञोपवीत धारण अथवा वैदुष्य को नमन नहीं करते, अपितु ऐसे स्थलों की व्याख्या करते हुए नारी-विरोधी मानसिकता के शिकार दिखाई देते हैं। निदशनार्थ संस्कृत-गद्यकाव्य की उत्कृष्ट कृति कादम्बरी में चन्द्रापीड की दिग्विजय के प्रसङ्ग में कवि

---

१ रघुवंश ८.६७, गृहिणी सचिवः सखा मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ।

२ वेदाध्ययन में स्त्रियों को अधिकार विषय में विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य- स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकाण्ड में अधिकार नामक पुस्तक, लेखक- पं. धर्मदेव, प्रकाशन- सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, प्रथम संस्करण वर्ष जनवरी १९४८

३ वेदान्तशाङ्करभाष्य १.३.३८, अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणं, वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरभेद इति।

बाणभट्ट गन्धर्वकन्या महाश्वेता का वर्णन करते हुए उसे स्पष्टतः ब्रह्मसूत्र से पवित्र काया वाली[१] बताते हैं, परन्तु वहीं संस्कृत व्याख्याकार आचार्य शेषराजशर्मा रेग्मी पहले तो उत्कृष्ट परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं- **पूर्वकाले स्त्रीणामुपनयनं ब्रह्मचर्यं चाभूत्, तथा हि स्मृतिः- पुराकाले तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते। अध्यापनं हि वेदानां सावित्रीवाचनं ततः॥इति।** और फिर मानसिक दुर्बलता का परिचय देते हुए लिख डालते हैं- **कलियुगे तु सकलस्य तस्य निषेधः।**[२] अहा ! कैसी विसङ्गति है। क्या कलियुग की समस्त नारियों ने कोई पाप कर दिया, जिससे धर्माचार्यों ने उन पर पाबन्दियाँ लगा दी हों? और क्या बाणभट्ट किसी अन्य युग में आविर्भूत हुए थे, जो इसप्रकार का वर्णन कर गये? ऐसी ही सङ्कीर्ण मनोवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला प्रकरण महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित नामक महान् नाटक के व्याख्याकार पं. तारिणीश झा की टिप्पणी में देखने को मिलता है। इस नाटक के द्वितीय अङ्क में आत्रेयी और वनदेवता नाम से चित्रित दो स्त्री पात्रों के सम्वाद में वनदेवता के आत्रेयी से यह पूछने पर कि इस दण्डकारण्य में परिभ्रमण का आपका क्या प्रयोजन है? उत्तर में आत्रेयी कहती हैं- **अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयांस उद्गीथविदो वसन्ति। तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपार्श्वादिह पर्यटामि॥**[३] इससे स्पष्ट है कि स्त्रियाँ भी वेदादि विद्याओं को पढती थीं। परन्तु तारिणीश झा महोदय व्याख्या भाग में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं- यद्यपि न स्त्रीशूद्रौ वेदमधीयताम् इस वचन के अनुसार आत्रेयी का वेदाध्ययन असंगत प्रतीत होता है, किन्तु पूर्व कल्प में स्त्रियाँ दो प्रकार की होती थीं- एक ब्रह्मवादिनी और दूसरी गृहमेधिनी। उनमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उपनयनसंस्कार और वेदाध्ययन भी होता था। यथा- **पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते। अध्यापनञ्च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा॥** अत एव उपर्युक्त वचन गृहस्थ स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन का निषेधक है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ व्याख्याकार की नारीजाति के प्रति अनुदार और अनावश्यक टिप्पणी है। यहाँ प्रमाणरूप में उपन्यस्त श्लोक में कहाँ दोनों प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख है? जिसका यह अभिप्राय निकाला गया और क्या ब्रह्मवादिनी माँ के उदर से ही ब्रह्मवादिनी बन के आती हैं? या उनके मस्तक पर ऐसा लिखा होता है? नहीं, तो सभी नारियाँ आचार्यकुल में गई होंगी और फिर कुछ ब्रह्मवादिनी बनती होंगी और कुछ गृहमेधिनी। तो क्या गृहस्थ में जाना कोई पाप है कि अचानक ही उन पर वेदाध्ययन का निषेध कर दिया जाये। जब कि वेद और उपनिषद् आदि ग्रन्थ गृहस्थ का अति उत्कृष्ट वर्णन करते हैं। **'प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः'**[४] यह भी

---

१ कादम्बरी महाकाव्य, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, द्वितीय संस्करण १९८२ ई., महाश्वेता वर्णन, पृ. ४०५, ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकायाम्

२ द्र. वहीं, व्याख्याभाग, पृ. ४०६

३ उत्तररामचरित २.३, रामनारायणलाल बेनीप्रसाद प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, इलाहाबाद, चतुर्थ संस्करण १९७५ ई.

४ तैत्तिरीयोपनिषद्

उपनिषद् का आदेश है। यह भी सिद्ध है कि गृहस्थधर्मप्राप्त नारी को अधिक वेदाध्ययन करना चाहिए जिससे वह वेदानुकूल शिशुओं का निर्माण कर सके।[१] अन्यथा माता के मूर्ख होने पर बच्चों के भी मूर्ख होने की ही प्रबल सम्भावना है। पुनः इसप्रकार का अभिप्राय निकालना, दूषित मानसिकता को ही अभिव्यक्त करता है।

अस्तु, आधे से अधिक जनसमुदाय के वेदों से दूर होने के कारण समाज में स्वाध्याय नहीं रहा और वर्णव्यवस्था छिन्न भिन्न हो आजकल की जातियों में समाज विभक्त हो गया। आज स्थिति यह हो गई कि वेद पढ़ना पढ़ाना जिन ब्राह्मणों का निष्कारण धर्म कहा जाता था, वह अद्यतनीय जन्मना ब्राह्मणों से बहुत दूर हो गया है। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी कहे जाने वाले तथाकथित ब्राह्मण भी अधिकतर ऐसे हैं जो वेदद्दष्ट, श्रुत भी नहीं हैं, पठित तो कहाँ से होंगे और यदि किसी ने शुकवत् पाठ कर भी लिया हो तो अर्थ का परिज्ञान करने का किञ्चिन्मात्र भी प्रयत्न नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं।[२] परन्तु स्वार्थसिद्धि के लिए धन कमाने के तरीके बुद्धिचातुर्य से निकाल लिए, कहीं भागवत्पुराण के पाठ से, तो कहीं रामायण के सुन्दरकाण्ड या रात्रीजागरण के नाम पर पूजा-पाठ से और मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में जहाँ सच्चे ब्राह्मण के तप, त्याग, जितेन्द्रियतादि उच्च आदर्शों का उल्लेख है वहाँ श्लोकों का प्रक्षेप कर विद्वान्, अविद्वान् सभी रूपों में ब्राह्मणाभिमानी को सर्वथा पूज्य घोषित कर दिया।[३] एक समय था जब ब्राह्मण उच्च आदर्शों की परम्परा से युक्त कर्मयोगी होकर सच्चे ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करता था और राजा, महाराजा भी उसके इस चरित्र से अभिभूत हो चरणों में नत होते थे। आज वही नामधारी कर्महीन हुआ कहीं शूद्रत्व को प्राप्त किए है तो कहीं संस्कृत भी पढ़ा है तो व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि मात्र लौकिक-साहित्य में फँसकर रह जाता है, वेद तक नहीं पहुँचता और नित अनपढ़ राजनेताओं के समक्ष नत होता लज्जित नहीं होता।

---

[१] तुलनीय- महाभारत (पुणे संस्करण), अनुशासन पर्व १०९.६२, नास्ति वेदात्परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो गुरुः।

[२] तुलनीय- निरुक्त १.१८, स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥
यद्गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते।
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्॥
महाभाष्य पस्पशाह्निक में यह श्लोक यदधीतम् से आरम्भ है।

[३] मनुस्मृति ९.३१७, ३१९, अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्।
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाऽग्निर्दैवतं महत्॥
एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु।
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत्॥

वेदों पर आरोप

वेदों का कोई संरक्षक, पोषक नहीं रहा तो कुछ अपनों ने वेदार्थ को लौकिक शब्दों के अनुसार देखना आरम्भ किया या यज्ञीय कर्मकाण्ड तक सीमित कर वेदों में इससे अधिक कुछ नहीं, कह डाला। वैदेशिकों ने सम्पादन आदि के विशेष प्रशंसनीय कार्य किए, परन्तु उसकी आत्मा तक नहीं पहुँच सके तथा वेदों की गरिमा और अपौरुषेयता को नकारने के अनर्गल प्रलाप करते रहे। वेदों को गडरियों के गीत तक कहा गया। जादू टोने होने का उल्लेख होना बताया गया। समय विशेष में वेदों की संरचना के अविश्वसनीय आलेख प्रस्तुत किए गए। पुरातन राजा, महाराजा, ऋषि, मुनियों, पर्वतों, नदियों आदि के वेद में आगत समान नामों को देख वैदिक इतिहास को खोजने के प्रयास भी हुए। सायण आदि आचार्यों के भाष्य और पुराणों में आने वाले विशेष आख्यान इसके आधार बने। वेदों में इतिहास है ? इस पक्ष को परिपुष्ट करने के लिए वैदिक सञ्ज्ञाओं को वैदिक इण्डेक्स नामक ग्रन्थ में पाश्चात्त्य विद्वान् मेक्डानल ने एकत्रित कर वैदिकों के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार वेदों को कुछ काल पूर्व की रचना मान कर ऐसे कार्य किए गये।

वेदों के उद्धार का प्रयत्न

महर्षि दयानन्द आधुनिक भारत के तलस्पर्शी वेदज्ञ हैं। इनका वेदों के प्रति श्रद्धाभाव अति उच्चकोटि का है। वेदों को ये समस्त सत्य विद्याओं की पुस्तक मानते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने, अध्ययन करने कराने की जो परम्परा सृष्टि के आदि कालिक महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त नैरन्तर्येण चलती रही थी, उसी को ही आधुनिक काल में सर्वप्रथम महान् वेदमनीषी वेदोद्धारक ऋषिवर देव दयानन्द ने हृदयंगम कर वेदों को वेदों से ही जानने समझने और वैदिकपरम्पराओं की ओर लौटने पर बल दिया। मूल ऋग् आदि चार वेदों को अपौरुषेय मानते हुए परम प्रमाण माना और वेदेतर ग्रन्थों का वेद से विरुद्धता की स्थिति में अप्रामाण्य स्वीकार किया। शाखा-ग्रन्थों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों को ऋषियों की रचना होने के कारण वेदत्व नहीं माना। वेदसमस्त ज्ञान-विज्ञान के आदि स्रोत हैं, इसे सशक्त तरीके से प्रतिपादित किया। धातुओं के अनेकार्थत्व के सिद्धान्त को मानकर मन्त्रों के विविध अर्थ किये, समस्त शब्द यौगिक माने, सनातन-परम्परा को पुनरुज्जीवित करते हुए कहा कि वेदों में लौकिक देहधारी व्यक्ति-विशेष आदि के इतिहास नहीं हैं। सायणाचार्य आदि के द्वारा यत्र कुत्रचित् प्रदर्शित भाष्यों में इतिहासवर्णन भ्रममूलक ही है।[१] वेदों का ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए है अतः वर्णधर्म पर बल देते हुए सभी वर्णों को **'कुर्वन्नेवेह कर्माणि**

[१] द्र. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदसञ्ज्ञाविचार प्रकरण के आदि में नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोऽप्यस्तीत्यव-गन्तव्यम्। अतो यच्च सायणाचार्यादिभिर्वेदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवर्णनं कृतं तद् भ्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्।

जिजीविषेच्छतं समाः' के अनुसार कर्मयोगी होने की प्रेरणा देते हैं। स्त्री के पठन-पाठन की विशेष व्यवस्था पर बल देने का आग्रह पदे-पदे इनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। शिक्षाशास्त्री के रूप में ये अप्रतिम स्थान रखते हैं। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदभाष्य आदि ग्रन्थों को सामान्य जनता का कण्ठहार बनाने के लिए संस्कृत और हिन्दीभाषा में लिखना भी दयानन्द की अन्यतम विशेषता है। वैदिक शास्त्रार्थों की परम्परा को पुनः चलाने के लिए अपने काल में वेदाधृत सैकड़ों शास्त्रार्थ विरोधियों से किये। आर्यसमाज की स्थापना कर अपने बाद में भी वेदों पर कार्य करने वालों की एक लम्बी पंक्ति का निर्माण भी किया। आर्यसमाज के गुरुकुलों से निकले अनेक विद्वानों ने वैदिक परम्परा को गति देने के लिए अनेक ग्रन्थों का निर्माण कर वेदज्ञान की श्रीवृद्धि की, जिससे सर्वग्राह्यता सिद्ध हो सके।

वैदिक ज्ञान की सर्वग्राह्यता हेतु सुझाव-

वैदिक ज्ञान साम्प्रतिक काल में कैसे सर्वग्राह्य हो इस विषय में निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्य किया जाना अपेक्षित है-

- वैदिक ज्ञान मनुष्यमात्र के लिए है, यहाँ किसी प्रकार की आधुनिक काल में चल रही जाति आदि का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है, इसको स्वीकार कर सभी को वेद के अनुसार चलने की प्रेरणाएँ दी जा सकती हैं।
- आधुनिक शिक्षाव्यवस्था में वेद के अनुसार परिवर्तन आवश्यक एवं अपरिहार्य है। जहाँ शिक्षा आवासीय और एकान्त में दी जाती है।[१]
- कर्तव्य कर्म को जीवन में महत्त्व देकर **'जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते'** के अनुसार वर्णव्यवस्था की पुनः स्थापना का प्रयास हो, जिससे आधुनिक जन्म से जाति आदि का भेद मिट जाये।
- शिक्षक अर्थात् आचार्य जिसे ब्राह्मण भी कहा जा सकता है यदि वैदिक कर्तव्यबोध से अनुप्राणित, आचारवान्, धर्मनिष्ठ, आध्यात्मिक, स्वार्थ से परे, समर्पितभाव से युक्त, सभी छात्रों को समानदृष्टि से देखने वाला होगा तो समाज का कल्याण होना अवश्यम्भावी है।
- **'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः'** के अनुसार आचार्य द्वारा ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इस वाक्य की अनुपालना में जीवन अर्पित करते हुए वैदिकी संस्कृति की रक्षा करना सम्भव है। ऐसे आचार्य का अनुकरण करता हुआ शिष्य भी वैसा ही बन जायेगा इसमें कोई अत्युक्ति नहीं और कुछ वर्षों में समाज में भी तादृश अपेक्षित परिवर्तन निश्चयेन होगा।

---

[१] यजुर्वेद २६.१५, उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्। धिया विप्रो ऽ अजायत॥
अथर्ववेद ११.५.३, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥

- शिक्षार्थी को मुख्यतः मनुर्भव की शिक्षा दी जाये, न कि केवल अर्थार्जन की। अर्थशुचिता को सर्वोत्कृष्ट महत्त्व दिया जाये।
- अहम् की नहीं अपितु वयम् की भावना वैदिकी है। यथा- **'वयं स्याम पतयो रयीणाम्'** इसका स्वारस्य समाज में सुधार करेगा।
- आधुनिक शिक्षार्थी की कोई दिनचर्या नहीं है, अतः उसे वैदिकी जीवनचर्या, जिसमें आध्यात्मिकता का सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है उसे बताते हुए तदनुरूप चलने की प्रेरणाएँ दी जायें तो वह वेद का सही मूल्याङ्कन कर पायेगा।
- वैदिक आर्षशास्त्र ही जीवन में सुख के आधार हैं, अतः आनुपूर्वी के साथ पठन-पाठन में लाने से उनका तात्त्विक अर्थ और महत्त्व स्पष्ट होगा, तो वेदों की ओर जनसामान्य की अभिरुचि बढेगी। जैसे योग और आयुर्वेद का महत्त्व अब दिखाई देने लगा है।
- यज्ञ-यागादि का कृषि कार्यों एवं सामान्य तथा विशेष रोग आदि के निवारण में वैज्ञानिक दृष्टि से अनुसन्धान वैदिक ज्ञान-विज्ञान के लिए नव छात्रों में अभिरुचि पैदा करेगा।
- अनावृष्टि, अतिवृष्टि में यज्ञों का महत्त्व वैदिक शास्त्रों में प्रतिपादित है, इस हेतु नवीन अनुसन्धानों की रूपरेखा बना प्रायोगिकरूप से सर्वसाधारण को जोडने से वैदिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार होगा।

अन्त में पं. रघुनन्दन शर्मा के वैदिकसम्पत्ति में प्रतिपादित वचनों से लेख का समापन कर रहा हूँ जिसमें वे स्थायी सुख को प्राप्त करने का मूल बता रहे हैं, यही सर्वसाधारण को समझाने की आवश्यकता है। वे अपने ग्रन्थ की भूमिका में लिखते हैं- सृष्टि की वास्तविक रचना और उसके उपयोग करने की वास्तविक विधियों का ठीक ठीक पता लगाना मनुष्य-बुद्धि के बाहर है। उसका सच्चा ज्ञाता तो परमेश्वर ही है। वही आदि में मनुष्यों को सब भेद और विधियाँ बतलाता है। उसके बतलाये हुए रहस्यों और विधियों का ही सङ्ग्रह वेदों में है, इसलिये जब तक मनुष्य अपना धर्म, समाज और राष्ट्र वैदिक विधि के अनुसार निर्माण न करे तब तक वह स्थायी रूप से सुखी नहीं रह सकता।[१] सूक्ति वचन है **'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'**, अतः नित्य आनन्द की अनुभूति के लिए मनीषीबन्धु स्वयं **'स्वाध्यायप्रवनाभ्यां न प्रमदितव्यम्'** इस उपनिषद् वाक्य से प्रेरणा लेकर प्रतिदिन वेदों का मनन चिन्तन करें, उसके वास्तविक अर्थ को पहले समझें, स्व आचरण, व्यवहार में लायें और ततः सामान्य जनता को भी उससे अनुप्राणित करें, जिससे श्रोता भी यथासामर्थ्य उसका लाभ उठा पायें। क्योंकि किसी भी प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान सभी के लिए प्राप्य होता है तथा यह धन **'व्यये कृते वर्धत एव नित्यम्'** की भाँति है। व्यय न करने पर विनाश सम्भव है, जैसा कि अनुभव में है। यही वेदों की सर्वग्राह्यता है।

प्रो. (डॉ.) ब्रह्मदेव

गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

[१] पं. रघुनन्दन शर्मा, वैदिक सम्पत्ति, भूमिका, पृष्ठ २, प्रकाशक- माता कलावती धर्मार्थ न्यास, ५००/२ हलवाई हट्टा पानीपत (हरियाणा), सन् १९९०

अङ्क-२९ वेदविद्या
जनवरी-जून २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन में आंध्र प्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

आंध्र : नाम, शब्द और प्राचीनता

आंध्र प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक प्राचीन सांस्कृतिक-ऐतिहासिक क्षेत्रों में से एक है। वैदिक संस्कृति के मूल में ही यह प्रदेश दक्षिणापथ की एक सुदृढ इकाई के रूप में प्रतिष्ठित रहा है। आंध्रप्रदेश में वेदों का उच्च कोटि का सस्वर अध्ययन, श्रौत यज्ञ अनुष्ठान, शास्त्रों और विप्र परम्परा का प्रयोग निरन्तर प्रचीन काल से ही है। "आंध्र" शब्द की प्राचीनता वैदिक एवं पुराणीय साहित्य में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। "अंध्र" नाम से प्रसिद्ध प्राचीन लोग जहाँ अधिक निवास करते थे[१] वह जनपद अथवा प्रदेश आंध्र नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ऐतरेयब्राह्मण[२] के शुनश्शेपाख्यान में दक्षिण दिशा के जनपदों के सन्दर्भ में आंध्रों का नामोल्लेख स्पष्ट मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आंध्र के लोग वैदिक समाज में भी ज्ञात थे। महाभारत[३] भीष्मपर्व में "आंध्र" लोगों को पर्वतों के निवासी, विशिष्ट जनसमूह के रूप में उल्लेखित किया गया है।

---

१ संस्कृत व्याकरण की लम्बी परम्परा के अनुसार उन स्थानों पर निवास करने वाले मूल लोगों के कारण देश का नाम कर दिया गया। अष्टाध्यायी में तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (सि कौ ४.२.६७) तेन निर्वृत्तम् (सि कौ ४.२.६८) तस्य निवासः (सि कौ ४.२.६९) अदूरभवश्च (सि. कौ. ४.२.७०) इन चारों अर्थ में देश वाचक शब्द की निष्पत्ति की जाती है। सूत्र भाग में से 'देशे तन्नाम्नि' अनुवृत्ति होने से देश के नाम रखे जाते थे। कम्बोजाल्लुक् ४.१.१७५, कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम् (वार्तिकम्) सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणञौ इन से भी देश वाचक शब्द की निष्पत्ति की जाती है ॥

२ त एते आन्ध्राः पुण्ड्राः शबराः पुलिन्दा मूतिबा इत्युदन्त्या बहवो भवन्ति। ऐतरेयब्राह्मणम्, 7.18

३ अन्ध्राश्च बहवो राजन्नर्गिर्यास्तथैव च।
बहिर्गिर्याङ्गमलदा मागधा मानवर्जकाः ॥ महा. भीष्मपर्व (6). 10.48. ॥

सभापर्व[४] में आंध्रों को दक्षिण भारत के निवासियों के रूप में उल्लिखित किया गया है। **मत्स्य पुराण**[५] स्पष्ट रूप से कहता है— "आन्ध्राः सप्तविंशतिः राजानो भविष्यन्ति…" जिससे यह प्रमाणित होता है कि आंध्र लोगों का प्रशासकों-राजाओं के रूप में अस्तित्व ईसा-पूर्व 1वीं शताब्दी से बहुत पहले स्थापित हो चुका था। पुराणीय साहित्य में आंध्रों का उल्लेख और भी स्पष्ट है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण[६] तथा ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है— "आन्ध्राः सप्तविंशतिः राजानो भविष्यन्ति…"। इन ग्रन्थों में सातवाहन शासकों को "आन्ध्रभृत्य" कहा गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ईसा-पूर्व 1वीं शताब्दी से ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों तक आंध्र देश एक सङ्गठित राजकीय और सांस्कृतिक क्षेत्र था।

इस प्रकार ब्राह्मण वाङ्मय, पुराण, महाकाव्य ग्रन्थों में "आंध्र" शब्द का निरन्तर प्रयोग यह सिद्ध करता है कि आंध्र देश केवल भौगोलिक संज्ञा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वैदिक-संस्कृत परम्परा का एक सशक्त केन्द्र रहा है। राजराज चोळ के सिक्के आंध्रा में तेलेश्वर नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। अतः राजराज चोळ, जो आज का तमिळनाडु तंजाऊरु से शासन कर रहा था, का व्यापार अथवा शासन आंध्र तक विस्तृत था, सच में राजराज चोळ सम्राट था, इंडोनेशिया, मलय तक उसका शासन फैला हुआ था।

राजाओं का योगदान

प्राचीन भारतीय सभ्यता के अध्ययन प्रणाली में वेद और वेदाङ्गों का अत्यन्त महत्त्व था, भारत की संस्कृति का मूल आधार वेद हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रभावी ज्ञान का स्रोत है। वेदों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण था, विशेष रूप से ज्ञानी के रूप में सम्मानित होने के लिए विप्रों में वेद अध्ययन की प्रधानता थी। भारतीय भूक्षेत्र के आंध्रा भाग में भी

---

[४] दिग्भ्यः सर्वे समापेतुः पार्थिवास्तत्र भारत।
....
पौण्ड्रको वासुदेवश्च वङ्गः कलिङ्गकस्तथा॥
आकर्षः कुन्तलश्चैव वानवास्यान्ध्रकास्तथा॥ महा. सभापर्व (2). 31.11. ॥
द्रविडाः सिंहलाश्चैव राजा काश्मीरकस्तथा।
....
एते चान्ये च बहवो राजानो मध्यदेशजाः।।
आजग्मुः पाण्डुपुत्रस्य राजसूयं महाक्रतुम्।। महा. सभापर्व (2). 31.17. ॥

[५] मत्स्यपुराण 114.5–6

[६] वायुपुराण 99.198

इन वेद वाङ्मय-ग्रन्थों का अध्ययन बड़े ही श्रद्धा और समर्पण के साथ प्राचीन काल से निरन्तर किया जाता था। यहाँ के राजाओं ने वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था को न केवल स्थाई समर्थन दिया, बल्कि उसे पूर्ण प्रोत्साहित भी किया, भूमि दान से पुरस्कृत किया। वेद और वेदाङ्गों का अध्ययन आंध्रा में पूर्व काल से ही समाज में गहरा प्रभाव डाला, इससे समाज में नैतिक सिद्धान्त पर आधारित व्यवस्था विकसित हुई। राजाओं का वेद अध्ययन में रुचि होने से समाज में धार्मिक आस्था और संस्कारों का वातावरण बनता था, जिससे जनता में धार्मिकता और नैतिकता का प्रचार-प्रसार हुआ। आंध्र का इतिहास वैदिक परम्परा और सनातन धर्म की समृद्ध सांस्कृतिक धारा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्राचीन और मध्यकालीन राजाओं — पल्लव, सातवाहन, चालुक्य, रेड्डी, विजय नगर और काकतीय आदि — ने न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से राज्य को समृद्ध किया, बल्कि वेद, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, संस्कृत विद्या और धर्मविद्या के संरक्षण तथा प्रसार में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आंध्रा के राजाओं ने वेद अध्ययन के प्रति विशेष प्रोत्साहन दिये। उन्होंने अपने साम्राज्यों में अनेक शिक्षण केन्द्र और आश्रम स्थापित कराए। ये केन्द्र न केवल वेद की शिक्षा देते थे, बल्कि वेदाङ्गों जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, कृष्णयजुर्वेद, और ब्राह्मणवाङ्मय सहित अन्य ज्ञान की भी शिक्षा प्रदान करते थे। आंध्रा और कांची के पल्लव वंश के राजाओं ने अपनी शक्ति और धर्म दोनों को समान विश्वास के साथ बनाए रखने के लिये वेद अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में वेद और वेदाङ्गों का गहन अध्ययन होता था। कांचीधाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र वेद और वेदाङ्गों से सम्बन्धित शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान था। वहाँ के विद्वान एवं आचार्य वेद और वेदाङ्गों का निरन्तर अध्यापन एवं आचार्यत्व करते थे।

वैदिक शिक्षण संस्थान, उनका सामाजिक और धार्मिक प्रभाव

आन्ध्र में विशेष कर मन्दिर परिसर में शिक्षण केन्द्र - घटिकास्थान - (दक्षिण भारत में शिलालेखों में, ताम्र शासनों में उल्लिखित प्राचीन काल से प्रसिद्ध वेद अध्ययन केन्द्र) स्थापित किए गए थे[७], जहाँ वेद और वेदाङ्गों का अध्ययन मुख्य विषय था। इन संस्थानों में गुरु और आचार्य विद्यार्थियों को वेदों, प्राचीन व्याकरण, छन्दश्शास्त्र, यजुर्वेद और अन्य सम्बन्धित शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। ये वैदिक शिक्षण संस्थान न केवल अध्ययन स्थान थे, बल्कि वे विद्वानों का सम्मेलन स्थान भी थे। शिक्षण की व्यवस्था में विशेष ध्यान दिया जाता था कि छात्र वेद और

---

७ Administrative and Social Life under Pallavas, Prof. C Minakshi, pp186

वेदाङ्गों का गहराई से अध्ययन करें, कण्ठस्थ करें, पङ्क्तियों को यथावत् सुरक्षित रखें। इसके अलावा, इन संस्थानों में धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार और पूजा का भी आयोजन होता था, जिससे छात्र धर्म एवं नैतिकता का पाठ भी सीखते थे। इन राजाश्रित वैदिक शिक्षण संस्थानों का सञ्चालन मुख्य रूप से ऋषि तुल्य विप्र विद्वानों द्वारा किया जाता था, जिन्होंने ज्ञान का संरक्षण और प्रचार किया।

वेद एवं वेदाङ्ग

वेद चार हैं — ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद — जो भारतीय ज्ञान का आधार माने जाते हैं। इनमें ऋग्वेद में ज्ञान आधारित ऋचाएँ हैं, यजुर्वेद में यज्ञ ज्ञान के सूत्र हैं तथा यज्ञविधि का वर्णन है, सामवेद में सङ्गीतात्मक ऋचाओं का दर्शन है और अथर्ववेद में मन्त्र-उपचार, औषधि, दर्शन तथा गृहस्थ-जीवन के नियम आदि विषयों का उल्लेख है। वेदों के अध्ययन को व्यवस्थित और पूर्ण करने हेतु छह वेदाङ्ग हैं। इनमें शिक्षा में वेद मन्त्र उच्चारण विधि और स्वर का ज्ञान कराया जाता है, व्याकरण से वेद शब्दों के प्रकृति प्रत्यय ज्ञान, भाषा की शुद्धि ज्ञात होती है, निरुक्त से शब्दों का निर्वचन, और अर्थ-निर्णय किया जाता है, कल्प में यज्ञ वेदी, यज्ञविधि और संस्कार का वर्णन है, छन्दस् में वेद मन्त्र के छन्द, अक्षरपरिमाण का अध्ययन कराया जाता है, और ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, कालगणना तथा पञ्चाङ्ग-निर्माण का ज्ञान दिया जाता है। इन वेदाङ्गों के अध्ययन से वेदाध्ययन पूर्ण और अनुशासित बनता था। आंध्र के अनेक मन्दिरों और वेद गुरुकुलों में वेद के साथ वेदाङ्गों की पूर्ण शिक्षा दी जाती थी, जिस केलिए अनेक अग्रहार प्रसिद्ध थे ।

कुछ महत्त्वपूर्ण अग्रहारों का उल्लेख इस प्रकार है। गुन्नपल्ली अग्रहारम, श्री नरसिंह स्वामी मन्दिर, अमलापुरम्, आत्रेयपुरम् अग्रहारम, श्री शिव-केशव मन्दिर, पूर्वी गोदावरी, कोत्त अग्रहारम्, श्रीरामालयम्, विशाखापत्तनम्, राजूपेटा अग्रहारम्, नाथवरम्, विशाखापत्तनम्, थोपुगुंटाअग्रहारम् - श्रीराम देवस्थानम, नेल्लोर, कल्वापुडी अग्रहारम्, गुडिवाडा, कृष्णा जिला, कंदुरिवारी-अग्रहारम्, चिमाकुर्थी, प्रकाशम्, चेन्नुपल्ली अग्रहारम्, प्रकाशम्, पामिडिपाडु/मादिपाडु अग्रहारम, श्री वल्लभराय स्वामी मन्दिर, गुंटूर, मादिपाडु अग्रहारम्, श्री सोमेश्वर स्वामी मन्दिर, गुंटूर, रामनाम अग्रहारम् - श्री राम मन्दिर, गुंटूर नगरम्, लिङ्गमगुंटला अग्रहारम्, श्री हनुमान मन्दिर, नरसरावपेटा, मुथुपल्ली अग्रहारम् निज़ामपट्टनम, गुंटूर, सीना अग्रहारम्, श्री रामुलावरी राम मन्दिर, पिदुगुरल्ला, गुंटूर, हरिवनम अग्रहारम्, श्री गार्जिलिङ्गेश्वर-श्री अय्यामवारा मन्दिर, अदोनि, बोम्मावरम-अग्रहारम्, श्रीसीतारामअञ्जनेय देवस्थानम्, गोनेगंडला, मद्दिकेरा अग्रहारम्, श्री पक्कीरप्पा स्वामी मन्दिर, मद्दिकेरा पूर्व, कुरनूल, मद्दिकेरा अग्रहारम्, श्री कोडंडाराम स्वामी मन्दिर, मद्दिकेरा पूर्व, कुरनूल, चेरुकुगनुमा अग्रहारम्, श्री कनकदुर्गा- महाकाली मन्दिर, गणपवरम, अग्रहारा गोपावरम्, गणपवरम, पेन्नादा अग्रहारम, पालकोडेरु, वेंद्रा अग्रहारम्,

पलाकोडेरु, कनुरु अग्रहारम्, पेरावली, पश्चिम गोदावरी, कोथपल्ली अग्रहारम्, पेरावली, पश्चिम गोदावरी, चक्रपल्ली अग्रहारम्, श्री शिवालयम, बालाजीपेटा, विजयनगरम्, कलवराई अग्रहारम्, श्री वेंकटेश्वर-शिव मन्दिर, बोब्बिली, अग्रपति अग्रहारम्, बोंडापल्ले, गुलिविंददा अग्रहारम्, चीपुरुपल्ली, विजयनगरम्। इन के अतिरिक्त शतशः अग्रहार तेलङ्गाना में भी थे, वे सभी विविध कारणों से मलिक काफर के आक्रमण के साथ क्रमेण नष्ट किये गये। उन मन्दिरों का, वेदग्रामों का भूमि को भूमि के अपहारक लोग आत्मसात् कर लिये जिससे वेद का अश्रय, वेद पोषण तथा वेद अध्ययन समाप्त हो गया।

सातवाहन राजवंश (आंध्र क्षेत्र एवं इन के अन्तर्गत अन्य स्थान)

सातवाहन वंश (इसवीय पूर्व २री शताब्दी से इसवीय २री शताब्दी) दक्षिण भारत के आरंभिक वेद वेदाङ्ग विद्या-समर्थक राजवंशों में गिना जाता है। सिमुक (सिन्धुक अथवा श्रीमुख) सातवाहन (लगभग 230–207 ई.पू.) सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को वेद वेदाङ्ग विद्या-समर्थक, धर्म-स्थापक माना गया है।नानेघाट अभिलेख परम्परा से यह सङ्केत मिलता है कि उसने शुंग-कालीन वेद अध्यायी विप्र परम्परा को दक्षिण में प्रतिष्ठित किया। श्री शातकर्णि प्रथम वैदिक यज्ञों का महान संरक्षक थे,वह इतिहास का पहला ऐसा राजा है जिसके श्रौत यज्ञों के विधिवत् आयोजन का स्पष्ट अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। नानेघाट का रानी नागनिका शिलालेख में "अस्समेधो राजसूओ वाजपेओ अप्पधमं च" (उन्होंने अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय तथा अन्य श्रौत यज्ञ सम्पन्न किए) उल्लेख के साथ श्री शातकर्णि द्वारा सम्पन्न यज्ञों की विस्तृत सूची दी गई है। नानेघाट पश्चिमी भारत के प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्गों में से एक है, जो तटीय क्षेत्र को भीतरी इलाकों से जोड़ता है। नानेघाट जुन्नार से 34 किमी पश्चिम में स्थित है। जुन्नार आज का महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक तालुका है, जो 2100 वर्ष पूर्व आन्ध्र राजाओं-सातवाहनों का समुद्र से जोडने हेतु व्यापार मार्ग था। इस शिलालेख का प्रारम्भ वैदिक देवता इन्द्र को प्रणाम अर्पित करने से होती है, इसके बाद सङ्कर्षण और वासुदेव को प्रणाम है। इसमें चार लोकपालों के नाम भी आते हैं, अर्थात् यम, वरुण, कुबेर और इन्द्र। नानेघाट शिलालेख का बहुत भाग नष्ट हो गया है। अथापि, उपलब्ध पाठ में अग्न्याधान, जैसे कई श्रौतप्रक्रिया का उल्लेख है, साथ ही राजाओं द्वारा किये गये श्रौत यज्ञ अनवरम्भनीय, अङ्गारिका, राजसूय, अश्वमेध (दो बार), सप्तदशातिरात्र, गर्गातिरात्र, गवामयन,

आप्तोर्याम, शतातिरात्र, अङ्गिरसामयन, वाजपेय आदि[८] का उल्लेख है। राजा शातकर्णि प्रथम ने वैदिक श्रौत परम्परा के अन्तर्गत अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय यज्ञ सम्पन्न किए। नानाघाट शिलालेख में यह विषय अभिलेख रानी नागनिका द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, जैसे कि "सिरि-सातकण्णिस्स राजसूयं वाजपेयं अस्समेधं च कडइ"। सातवाहनों के शासन में वेद, यज्ञ, ज्योतिष और संस्कृत व्याकरण को आस्थान में बहुत महत्त्व मिला। नासिक और कार्ले के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि राजाओं ने यज्ञ-यूप स्तंभ स्थापित कराए। विप्र विद्वानों को भूमि अनुदान और अन्नदान व्यवस्था की गई थी। गौतमीपुत्र शातकर्णि के समय में यजुर्वेदीय याज्ञिकों की प्रतिष्ठा बहुत उच्चतम थी[९]। गौतमीपुत्र शातकर्णि (लगभग 106–130 ई.) को सातवाहनों का सबसे शक्तिशाली एवं वैदिक-धर्मरक्षक सम्राट माना जाता है। नासिक प्रशस्ति (रानी गौतमी बलश्री द्वारा) वैदिक सामाजिक व्यवस्था और वेद अध्ययन एवं धर्म की रक्षा का सर्वाधिक प्रामाणिक अभिलेख है[१०]। यज्ञश्री शातकर्णी (लगभग 165–194 ई.) नाम ही यह सूचित करता है कि यज्ञ उनके शासन की केन्द्रीय अवधारणा थी। उनके सिक्कों पर यूप (यज्ञ स्तम्भ), अग्निकुण्ड, श्रौत प्रतीक अङ्कित हैं, जो राज्य द्वारा यज्ञ परम्परा के संरक्षण को दर्शाते हैं[११]।

पल्लव राजाओं का विस्तार और वेद-परम्परा (लगभग 3री–9वीं शताब्दी ई.)

कांची के पल्लव केवल तमिळ प्रदेश[१२] तक सीमित नहीं थे, अपितु उनका राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव आज के आंध्र प्रदेश के विस्तृत भूभाग—विशेषतः वेंगी, नेल्लोर, प्रकाशम्, गुण्टूर

---

८ Naneghat Cave inscription of queen Naganika/Nayanika deciphered by Geoge Buhler. Bühler, G. 1883. A.S.W.I. Vol. 5: 60. 2. Gokhale, Shobhana. 2009. The Lord of Dakshinapatha. Mumbai: Reesha Books International. 3. Gokhale, Shobhana. 2019. Junnar Inscriptions. Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute. 4. Mirashi, V. V. 1981. The History and Inscriptions of the Satavahanas and Western Kshatrapas. Mumbai: Maharashtra State Board for Literature and Culture. 5. Sircar, D. C. 1964. Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization. Calcutta: University of Calcutta. 6. Shastri, A. M. 1998. The Satavahanas and the Western Kshatrapas: A Historical Framework. Nagpur: J. Dattsons.

९ Epigraphia Indica, Vol. I, VIII

१० Epigraphia Indica, VIII

११ P. L. Gupta, Coins of the Satavahanas.

१२ Pallavas of Kanchi, R Gopalan, Madras.

तथा कृष्णा घाटी—तक फैला हुआ था। प्रारम्भिक पल्लवों की सत्ता का केन्द्र आंध्र देश ही माना जाता है, जहाँ से आगे चलकर कांची उनकी राजधानी बनी। पल्लव शासक वैदिक परम्परा के संरक्षक तथा शिक्षा के प्रमुख पोषक थे। जयवर्मन् (लगभग 2री शताब्दी के उत्तरार्ध – 3री शताब्दी ई. का प्रारम्भ) को पल्लव वंश के आरम्भिक ज्ञात शासकों में गिना जाता है। आंध्र देश में उसका शासन क्षेत्र रहा। उसके काल में संस्कृत राजभाषा, ब्राह्मणिक अनुष्ठान तथा वैदिक परम्परा का प्रारम्भिक संस्थानीकरण दिखाई देता है। अभिलेखीय परम्परा उसे धर्मनिष्ठ एवं समर्थक शासक के रूप में प्रस्तुत करती है। अक्टिवर्मन् (अक्टिवर्मन् I) (लगभग 3री शताब्दी ई.) पल्लव वंश का एक महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक राजा था, जिसका शासन आंध्र देश में केन्द्रित था। गोरंट्ला ताम्र शासन में उल्लेख है कि वह कोटिशर्मन् नामक चतुर्वेदवित् विप्र को गोरंट्ला अग्रहार[१३] का दान वेद अध्ययन परम्परा को आगे बढाने के उद्देश्य से दान दिया था। वह श्रौत यज्ञों का अनुयायी था तथा ब्राह्मणों को भूमि-दान दिया। उसके नाम के साथ वैदिक आचार और राजधर्म की निरन्तरता जुडी हुई है। शिवस्कन्दवर्मन् (लगभग 3री शताब्दी ई.) प्रारम्भिक पल्लवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसके मयिदवोलु और हीरहडगली ताम्रपत्र आंध्र देश में प्राप्त हुए हैं। वह स्वयं को अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेध आदि यज्ञों का कर्ता बताता है और वेदपाठी ब्राह्मणों को अग्रहार दान देकर वेदाध्ययन का संस्थागत संरक्षण करता है। बुद्धवर्मन् (3री शताब्दी ई.) के काल में पल्लवों की वैदिक नीति निरन्तर बनी रही। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण अग्रहारों और यज्ञीय परम्पराओं की निरन्तरता के सङ्केत मिलते हैं। विष्णुगोप (लगभग 4थी शताब्दी ई.) का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में है। वह आंध्र–तमिळ सीमा क्षेत्र का शासक था और वैदिक राजधर्म का पालन करता था। सिंहवर्मन् I – स्कन्दवर्मन् II (4थी–5वीं शताब्दी ई.) इन शासकों के काल में पल्लव सत्ता कांची की ओर स्थानान्तरित होती है, परन्तु दक्षिण आंध्र पर उनका अधिकार बना रहता है। संस्कृत अभिलेख, ब्राह्मण दान और वेदाध्ययन की परम्परा जारी रहती है।

आंध्र प्रदेश में ही पल्लवों की वैदिक राजनीतिक चेतना विकसित हुई, जो आगे चलकर कांची से सम्पूर्ण दक्षिण भारत में प्रसारित हुई। पल्लवों ने वेदों के अध्ययन, यज्ञीय परम्परा और वैदिक संस्थाओं को राजाश्रय देकर दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा।

---

१३ Gorantla Grant of Activarman, Indian Antiquary, Vol. No. IX.Pg. 109.

विष्णुकुण्डिन् (क्रि. श.375-612) राजाओं का शासन काल

बादामी चालुक्य (६ठी–८वीं शताब्दी) के शासन से पूर्व स्वल्प काल के लिए आंध्रा में विष्णुकुण्डिन् राजाओं का शासन राहा । विष्णुकुण्डिन् राजाओं ने वैदिक धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया और इन की राज्य लेख भाषा संस्कृत थी। माधव वर्मा चतुर्थ (555-572) का पोलमूरू ताम्र पट्ट[१४] विष्णुकुण्डिन् राजाओं में से उत्कृष्ट ताम्र पट्ट शासन रहा है। माधव वर्मा ने अपने शासन काल में 11 अश्वमेध, 1000 अग्निष्टोम, सर्वमेध, पौण्डरीक, वाजपेय, 16 राजसूय यज्ञों का आयोजन किया। विक्रमेन्द्रवर्मा द्वितीय (555-572) का चिक्कुल ताम्र पट्ट में स्वयं राजा द्वारा स्थापित घटिका स्थान (उस समय के दक्षिण भारत के उच्च वैदिक शिक्षा केन्द्र) के विषय में उल्लेख है[१५]।

वेंगी चालुक्य राजवंश (वेंगी-आंध्र तैलंग-क्षेत्र) (7वीं–12वीं शताब्दी ई.)

वेंगी चालुक्य राजवंश, जिसे इतिहास में पूर्वी चालुक्य (Eastern Chalukyas) कहा जाता है, का शासन क्षेत्र वेंगी देश था—जो आज के आंध्र प्रदेश एवं तैलंग क्षेत्र (गोदावरी–कृष्णा दोआब) में फैला हुआ था। यह राजवंश बादामी के चालुक्यों की शाखा थी और आरम्भ से ही वैदिक-परम्परा का दृढ संरक्षक रहा।

बादामी चालुक्य (६ठी–८वीं शताब्दी) और काल्याणी चालुक्य (१०वीं–१२वीं शताब्दी) दोनों ने वेद परम्परा को सुदृढ किया। पुलकेशिन् द्वितीय (610–642 ई.) का आंध्र क्षेत्र पर नियंत्रण वेंगी–अलमपुर (आज का मेहबूब नगर) तक विस्तृत था। कुब्ज विष्णुवर्धन (लगभग 624–641 ई.) पुलकेशिन् II का भाई, वेंगी में पूर्वी चालुक्य सत्ता का संस्थापक था। **कुब्ज विष्णुवर्धन** (7वीं शताब्दी ई.) के चेदल्लूर (Chebrolu) **ताम्रपत्र** से यह प्रमाणित[१६] होता है कि वेंगी देश में ब्राह्मणों को अग्रहार दान देते समय उनकी पहचान **गोत्र, प्रवर और वेद-शाखा** के आधार पर की जाती थी, जिससे यह स्पष्ट है कि वेदाध्ययन राज्याश्रय में संस्थागत रूप से सञ्चालित था, वेंगी क्षेत्र में वेदपाठी ब्राह्मणों के निवास इसी काल से सुदृढ होते हैं[१७]। अलमपुर (नवब्रह्म) मन्दिर-समूह से

[१४] Polamuru Plates, JAHRS Vol.VI.17

[१५] Epigraphia Indica, Vol. IV, pg 196

[१६] Also see Chipuripalle Grant of Kubja Vishnu Vradhanan. Indian Antiquary Vol XX, pg 16.. इस में गौतम गोत्र के विष्णु शर्मा एवं माधव शर्मा नामक दो विप्रों को, जो तैत्तिरीय शाखा के वेदपाठी थे, उन को भूमि दान का उल्लेख है।

[१७] Epigraphia Indica, Vol. X

सम्बद्ध चालुक्य अभिलेखों[१८] में ब्राह्मणों को अग्रहार दान का उल्लेख मिलता है। यह स्पष्ट करता है कि दान का उद्देश्य वेदाध्ययन एवं श्रौत कर्म था। चालुक्य शिलालेखों में "अग्रहार ग्राम" का उल्लेख मिलता है, जहाँ ब्राह्मणों को भूमि देकर वेदाध्ययन कराया जाता था। ऐहोळे, अलमपुर और पट्टदकल के मन्दिरों में वेदपाठी गुरुकुलों के प्रमाण मिलते हैं। इन विद्यालयों में छन्दस्, कल्पसूत्र, व्याकरण और मीमांसा की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमादित्य चालुक्य के दरबार में अनेक विद्वान आचार्य थे, जिन्होंने वेदान्त पर ग्रन्थों की रचना की। इन्द्रभट्टारक के विजयवाड़ा क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख[१९] में राजा को "श्रौतस्मार्तधर्मपरायणः" कहा गया है, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि वेंगी चालुक्य शासक न केवल स्मार्त धर्म बल्कि श्रौत वैदिक यज्ञ परम्परा के भी संरक्षक थे । जयसिंह प्रथम (७वीं शताब्दी) काल में राजमहेंद्रवरम् वैदिक अध्ययन[२०] का प्रमुख केन्द्र बना, निरन्तर आधुनिक समय तक यह विद्या केन्द्र बना रहा। राजराज नरेंद्र (1022–1061 ई.) पूर्वी चालुक्यों का महान् शासक तथा स्वयं वैदिक-धर्म संरक्षक था। उसने अपने ताम्रपत्र में "वेदमार्गप्रतिष्ठापनाय वेदवेदाङ्गाध्ययनार्थं बहवो ग्रामाः प्रदत्ताः" ऐसा उल्लेख[२१] किया है। विष्णुवर्धन द्वितीय के पिठापुरम् ताम्रपत्र (8वीं शताब्दी ई.) में दानग्राही ब्राह्मणों को स्पष्ट रूप से ऋग्वेदी, यजुर्वेदी और सामवेदी कहा गया है तथा उनके अध्ययन-अध्यापन हेतु भूमि दान का उल्लेख मिलता है, जिससे वेंगी क्षेत्र में पूर्ण वेद सस्वर वैदिक परम्परा के जीवित रहने की पुष्टि होती है। चालुक्य भीम के समय में जारी कोळवेण्णु ताम्र शासन उल्लेख करता है कि कोळवेण्णु अग्रहार में वेदक्रमपाठी कोमण्ण तथा उन के पूर्वज भी निरन्तर वेद क्रमपाठी रहे, यह भी उल्लेख[२२] है। गुणग विजयादित्य (9वीं शताब्दी ई.) के ताम्रपत्रों में उसके द्वारा सम्पन्न अग्निष्टोम एवं सोमयाग जैसे श्रौत यज्ञों का उल्लेख है तथा दान के उद्देश्य में "वेदाध्ययननिरतानां ब्राह्मणानां पालनार्थम्" वाक्य आता है, जो यह सिद्ध करता है कि दान का मुख्य प्रयोजन वेदाध्ययन का संरक्षण था। चालुक्य भीम प्रथम (10वीं शताब्दी ई.) के द्राक्षारामम् अभिलेख में मन्दिर से सम्बद्ध ब्राह्मणों को वेदपाठी कहा गया है और उनके भरण-

---

[१८] South Indian Inscriptions, Vol. IX (Alampur Inscriptions, अलमपुर शिलालेख (संस्कृत, अंश): "वेदविदां ब्राह्मणानां वेदाध्ययनयजनयाजनार्थम् अग्रहारग्रामः प्रदत्तः"

[१९] Epigraphia Indica, Vol. XII

[२०] राजमहेंद्रवरम् अभिलेख, "ऋग्यजुःसामवेदपारगैः ब्राह्मणैः अलंकृतं नगरम्", यह तीन वेदों के अध्ययनरत ब्राह्मणों की उपस्थिति का प्रमाण है। South Indian Inscriptions, Vol. X

[२१] Epigraphia Indica, Vol. XXV

[२२] South Indian Inscriptions, Vol. I, Pg. 45

पोषण की व्यवस्था का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वेंगी क्षेत्र में मन्दिर केवल पूजा-स्थल नहीं, बल्कि वेदपाठशालाओं के केन्द्र भी थे। चालुक्य–चोल परम्परा के शासक कुलोत्तुंग-चोल प्रथम के वेंगी-सम्बद्ध अभिलेखों में वहाँ के ब्राह्मणों को "चतुर्वेदविदः" कहा गया है, जो यह प्रमाणित करता है कि 11वीं–12वीं शताब्दी तक वेंगी प्रदेश में चारों वेदों[२३] की परम्परा अक्षुण्ण बनी रही। कुलोत्तुंग-चालुक्य (११वीं–१२वीं शताब्दी) के काल का परिशीलन से पता चलता है कि चालुक्य–चोल सन्धि काल में भी आंध्र में पूर्ण शाखा वेदाध्ययन निर्बाध रहा, कृष्ण यजुर्वेद पर विशेष अध्ययन रहा। वेंगी अभिलेख में "अग्निहोत्रपरायणानां श्रौतयज्ञानुष्ठाननिरतानां द्विजानां भरणार्थम्" उल्लेख से यह श्रौत यज्ञों के सतत आयोजन का प्रमाण मिलता है[२४]। नीलकण्ठशास्त्री[२५] के उल्लेख अनुसार अलमपुर - अलमपुर के नवब्रह्म मन्दिर समूह चालुक्यकाल में केवल पूजा-स्थल नहीं, बल्कि वेदपाठी गुरुकुल, वेदाङ्ग शिक्षा तथा आंध्र का वैदिक शिक्षा-केन्द्र, श्रौत यज्ञ का प्रमुख केन्द्र थे।

विजयनगर साम्राज्य (१३३६–१६४६ ई.)

विजयनगर साम्राज्य ने वैदिक और दार्शनिक परम्परा को पुनर्जीवित किया। संस्थापक हरिहर और बुक्क राय ने अपने गुरु श्रीविद्यारण्य स्वामी के मार्गदर्शन में शासन किया। विद्यारण्य स्वामी ने "वेदाध्ययन को राष्ट्रधर्म" घोषित किया और यह सिद्धान्त स्थापित किया कि "वेद ही राज्य की आत्मा" है। विजयनगर राजा हरिहर प्रथम (1336–1356 ई.) ने आंध्र क्षेत्र में वैदिक परम्परा की नींव का बलवर्धन किया। तिरुपति (श्रीवेंकटेश्वर मन्दिर) प्रारम्भिक अभिलेख में "वेदमार्गप्रतिष्ठापनार्थं ब्राह्मणेभ्यः करमुक्तग्रामाः प्रदत्ताः" उत्कीर्ण है। इस से स्पष्ट है कि तिरुपति में एवं समीप में "वेदमार्ग की स्थापना हेतु ब्राह्मणों को कर-मुक्त ग्राम देकर वेद का प्रसार एवं प्रचार कराया गया।" हम्पी, तिरुपति, वेंकटगिरि, कालहस्ती, राजमहेन्द्रवरम्, सिंहाचलम् आदि स्थानों में वेदपाठी ब्राह्मणों को राजाश्रय मिला। बुक्क राय प्रथम (1356–1377 ई.) ने शृङ्गेरी परम्परा के साथ-साथ आंध्र के वैष्णव-वैदिक केन्द्रों को भी संरक्षण दिया। श्रीकालहस्ति अभिलेख (आंध्र) में "त्रिकालवेदपारायणनिरतानां द्विजानां भरणाय वेदवृत्तिः स्थापिता[२६]" उल्लिखित कर इन के योगदान को सराहा गया।

---

[२३] Epigraphia Indica, Vol. XXII

[२४] South Indian Inscriptions, Vol. XI

[२५] K. A. Nilakanta Sastri, History of South India

[२६] Epigraphia Indica, Vol. XII

यह "वेदवृत्ति" (नियमित भत्ता) की स्पष्ट राजा द्वारा प्रवर्तित योजना का प्रमाण है। विजयनगर के हम्पी, तिरुपति, काञ्चीपुरम्, श्रीरङ्गम् और माधवपुरम् आदि नगर वैदिक अध्ययन के महान केन्द्र बने। वेदवृत्ति योजना से वेद आचार्यों को नियमित भत्ता और करमुक्त भूमि दी जाती थी। शृङ्गेरी शारदा पीठ, कांची कामकोटि पीठ और अहोबिल मठ को विशेष संरक्षण प्राप्त था। यह काल दक्षिण भारत में वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन का स्वर्णयुग कहा जा सकता है। कृष्णदेवराय (1509–1529 ई.) का समय आंध्र प्रदेश में विजयनगर वैदिक परम्परा का स्वर्णकाल था। तिरुपति ताम्रपत्र के अनुसार, "वेदवेदाङ्गाध्ययनार्थं ब्राह्मणानां बहवो ग्रामाः प्रदत्ताः[२७]" इस उक्ति से यह स्पष्ट है कि वेद, व्याकरण, मीमांसा, कल्प आदि का योजनाबद्ध रूप से अध्ययन कराया जाता था। अहोबिलम् (कुरनूल ज़िला) – वैदिक–श्रौत अध्ययन शाला घटिकास्थान विजयनगर शासकों द्वारा संरक्षित प्रमुख वैदिक स्थल था। अहोबिलम्[२८] शिलालेख (कृष्णदेवराय काल) में उल्लिखित है- "श्रौतयज्ञानुष्ठाननिरतानां अग्निहोत्रपरायणानां ब्राह्मणानां भरणार्थम्"। यह पङ्क्तियाँ श्रौत यज्ञ, अग्निहोत्र और सोमयाग परम्परा के संरक्षण का प्रमाण है। सिंहाचलम्[२९] (विशाखापत्तनम्) पूर्वी आंध्र का वैदिक–वैष्णव केन्द्र, जहाँ विजयनगर कालीन नरसिंह भगवान् विराजित है, वहाँ के सिंहाचलम् अभिलेख में "छन्दःकल्पव्याकरणमीमांसाशिक्षासहितं वेदाध्ययनं प्रवर्तते" ऐसे उल्लेख है- यह वाक्य वेदाङ्गों सहित वेद शिक्षा को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है।

विजयनगर साम्राज्य में सायणाचार्य, वेदभाष्य-रचना और वैदिक परम्परा

विजयनगर साम्राज्य (१४वीं–१६वीं शताब्दी) का काल दक्षिण भारत में वेदों के संरक्षण, व्याख्या और संस्थागत विस्तार का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काल माना जाता है। इस युग में वैदिक परम्परा केवल अनुष्ठान तक सीमित न रहकर शास्त्रीय व्याख्या (भाष्य), लिप्यन्तरण और शैक्षिक सङ्गठन के रूप में विकसित हुई।

सायणाचार्य और वेदभाष्य-परम्परा

सायणाचार्य (१४वीं शताब्दी) विजयनगर काल के सर्वाधिक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान थे। वे विद्यारण्य स्वामी के भ्राता तथा हरिहर–बुक्क राजाओं के आश्रित वेद आचार्य थे। सायणाचार्य द्वारा रचित भाष्य वाङ्मय - ऋग्वेद, यजुर्वेद (कृष्ण व शुक्ल), सामवेद और अथर्ववेद के भाष्य आज भी

---

[२७] Epigraphia Indica, Vol. XXII

[२८] South Indian Inscriptions, Vol. XIV

[२९] Epigraphia Indica, Vol. XXVIII

विश्व-स्तर पर वेदों की मानक व्याख्या माने जाते हैं। इन भाष्यों की रचना का कार्य विजयनगर के संरक्षण में, श्रृङ्गेरी परम्परा[३०] और तमिळ-आंध्र–कर्णाटक क्षेत्र के विद्वानों के विद्वत्सहयोग से सम्पन्न हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि विजयनगर साम्राज्य वेदों की रक्षा (संरक्षण) ही नहीं, बल्कि उनके व्यवस्थापन[३१] का भी केन्द्र था।

वेदभाष्य-संरचना और वेद-रक्षा

विजयनगर शासन में वेदों के पाठ, भाष्य, प्रतिलिपि-निर्माण और शिक्षण की समन्वित व्यवस्था थी। वेदवाङ्मय को संरक्षण हेतु उन्हें मठों और मन्दिरों से सङ्ग्रह कर नित्य वेदपाठ से पाठशालाओं में संरक्षित किया गया। श्रृङ्गेरी शारदा पीठ, अहोबिलम्, तिरुपति, श्रीकालहस्ति और सिंहाचलम् जैसे केन्द्रों में वेदपाठ, भाष्य-अध्ययन और श्रौत यज्ञ निरन्तर रूप से चलते थे।

आंध्र–कर्णाटक की समान लिपि और विद्या-परम्परा

विजयनगर काल में आंध्र और कर्णाटक क्षेत्रों में समान अथवा अत्यन्त सदृश लिपि-परम्परा[३२] (तेलुगु–कन्नड मिश्रित वर्तुलाकार लिपि शैली) का प्रयोग होता था। यही कारण है कि अनेक वैदिक पाण्डुलिपियाँ आंध्र और कर्णाटक — दोनों क्षेत्रों में समान पाठ-परम्परा के साथ सुरक्षित रहीं। इससे वैदिक विद्या का क्षेत्रीय एकीकरण सम्भव हुआ।

---

३० श्रृङ्गेरी शारदा पीठ अभिलेख (१४वीं शताब्दी), विजयनगर संस्थापक हरिहर–बुक्का द्वारा श्रृङ्गेरी मठ को दान सम्बन्धी अभिलेखों में विद्यारण्य और सायणाचार्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। "श्रीमद्विद्यारण्यतीर्थशिष्येण सायणाचार्येण समस्तवेदभाष्यप्रणयनार्थं एषा वृत्तिः स्थापिता" सायणाचार्य द्वारा समस्त वेदों के भाष्य-रचना हेतु यह वेदवृत्ति स्थापित की गई। Epigraphia Indica, Vol. XII; South Indian Inscriptions (SII), Shringeri Section

३१ वेद-रक्षा और वेदवृत्ति व्यवस्था : आंध्र क्षेत्र के शिलालेख श्रीकालहस्ती शिलालेख (बुक्क राय प्रथम, 14वीं शताब्दी), "त्रिकालवेदपारायणनिरतानां ब्राह्मणानां भरणार्थं वेदवृत्तिः स्थापिता" त्रिकाल वेदपाठ करने वाले ब्राह्मणों के भरण-पोषण हेतु वेदवृत्ति स्थापित की गई।SII, Vol. IV (Andhra Inscriptions).

३२ आंध्र–कर्णाटक समान लिपि एवं वैदिक परम्परा, हम्पी–तिरुपति अभिलेखों की लिपि विजयनगर कालीन अभिलेखों में तेलुगु–कन्नड मिश्रित ग्रंथलिपि प्रयुक्त हुई है, जिससे दोनों क्षेत्रों में वेद-पाठ की एकरूपता सिद्ध होती है। South Indian Inscriptions, Vols. I–X. K. A. Nilakanta Sastri, The Vijayanagar Empire. "The uniformity of script and Vedic terminology across Andhra–Karnataka indicates a shared śrauta culture."

कृष्णयजुर्वेदियों का बाहुल्य और यज्ञ-परम्परा

विजयनगर साम्राज्य, विशेषतः आंध्र प्रदेश में, कृष्णयजुर्वेद (तैत्तिरीय शाखा) के अनुयायियों का बाहुल्य था। श्रौत यज्ञों, सोमयाग, अग्निहोत्र, दर्श–पूर्णमास और राजसूय जैसे अनुष्ठानों में मुख्य रूप से कृष्णयजुर्वेद संहिता और कल्पसूत्रों का प्रयोग किया जाता था। यह परम्परा तिरुपति, अहोबिलम्, श्रीकालहस्ति और राजमंड्री जैसे केन्द्रों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

काकतीय राजवंश के समय वेद-वेदाङ्ग अध्ययन व्यवस्था (12**वीं**–13**वीं शताब्दी**)

काकतीय वंश की राजधानी प्रारम्भिक काल में **अनुमकोंडा (हनुमकोंडा)** रही, जो आगे चलकर **ओरुगल्लु अथवा एकशिलानगरी (आधुनिक वारंगल)** के रूप में उनकी स्थायी राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी बनी। काकतीय वंश के प्रारम्भिक शासक **प्रोलराज प्रथम (लगभग** 1095–1110 **ई.**) के समय से ही वैदिक धर्म और वेद प्रधान शासन तन्त्र को संरक्षण दिया जाने लगा। हनुमकोंडा क्षेत्र से प्राप्त शिलालेखों में वेद पाठियों को भूमि-दान तथा यज्ञानुष्ठान के उल्लेख मिलते हैं, जो वेदाध्ययन की परम्परा के प्रारम्भिक स्वरूप को दर्शाते हैं। **रुद्रदेव (प्रोलराज द्वितीय, लगभग** 1158–1195 **ई.**) के शासनकाल में काकतीय शक्ति का विस्तार हुआ और वैदिक शिक्षा को सुदृढ़ राजाश्रय प्राप्त हुआ। ई. 1163 के प्रसिद्ध **हनुमकोंड स्तम्भ लेख** में चतुर्वेदविद् एवं षड्वेदाङ्गपारग विप्रों का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस काल में वेदों और वेदाङ्गों का सङ्गठित अध्ययन-अध्यापन प्रचलित था।

गणपति देव (लगभग 1199–1262 **ई.**) के समय में काकतीय राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कर्ष पर पहुँचा। वारंगल और मोटुपल्ली से प्राप्त शिलालेखों में ब्राह्मण अग्रहारों, श्रौत-स्मार्त कर्मों तथा मन्दिरों से सम्बद्ध वैदिक अध्ययन केन्द्रों का उल्लेख मिलता है, जो वेद-वेदाङ्ग परम्परा के संरक्षण को प्रमाणित करता है। **रुद्रमादेवी (लगभग** 1262–1289 **ई.**) ने भी अपने पूर्वजों की वैदिक परम्पराओं को बनाए रखा। चन्द्रगुट्ट और वारङ्गल के शिलालेखों में ब्राह्मणों को दिए गए दानों तथा धर्मपरायण शासन का वर्णन मिलता है, जिससे वेदाध्ययन की निरन्तरता सिद्ध होती है। काकतीय वंश के अन्तिम महान शासक **प्रतापरुद्रदेव (लगभग** 1289–1323 **ई.**) के शासनकाल में वैदिक अनुष्ठानों को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ। वारङ्गल दुर्ग के शिलालेखों में यज्ञों, विप्र दानों तथा वेद-वेदाङ्गविदों के सम्मान का उल्लेख है, जो यह दर्शाता है कि काकतीय शासन के अन्तिम चरण तक वैदिक शिक्षा और परम्परा को राज्य संरक्षण प्राप्त था।

प्रोलय नायक और काकतीय परम्परा में वेद-रक्षा

काकतीय वंश के अन्तिम चरण में दिल्ली सल्तनत के युवराज उलूग़ ख़ाँ ने (उलूग़ ख़ाँ जो आगे चलकर महम्मद बिन तुग़लक़ बना) 1323 ई. में वारंगल पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप काकतीय शासक प्रतापरुद्रदेव की पराजय हुई और काकतीय राज्य का राजनीतिक अन्त हो गया। प्रोलय नायक के विलास ताम्रपट्ट में तुरुष्क उलूग़ ख़ाँ एवं उस के सैनिकों द्वारा वेद-अग्रहार, घटिकास्थान, शास्त्र अध्ययन के केन्द्रों के सर्वनाश का उल्लेख है[३३]। इस परिवर्तन के साथ तेलंगाना–आन्ध्र क्षेत्र की स्थापित धार्मिक और वेद की शैक्षिक संस्थाएँ—विशेषतः मन्दिर, वेद अग्रहार तथा वेदाध्ययन केन्द्र—सब ध्वस्त कर दिये गये थे। इस ऐतिहासिक सङ्कटकाल में प्रोलय नायक, जो काकतीय परम्परा से प्रेरित मुसुनूरि नायकों के प्रमुख थे, एक महत्त्वपूर्ण संरक्षक शक्ति के रूप में उभरे। प्रोलय नायक के विलास ताम्रपट्ट में काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद में वेद, अग्रहार,शास्त्र अध्ययन के नाश का उल्लेख है। प्रोलय नायक ने तरुष्कों को परास्त किया, वे दूर दूर भाग गये[३४] तथा पुनः तिलिङ्गदेश (आज का तेलङ्गाणा), कोणदेश में भारद्वाजादि विविध गोत्र के विप्रों की रक्षा, वेदाङ्गाध्ययन व्यवस्था, ज्यौतिष, मीमांसा, व्याकरण, तर्क, आगम, यज्ञविद्या-श्रौतकर्म, वेदान्त, सिद्धान्त गणित अध्ययन परम्परा संरक्षण के विषय में उल्लेख है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर शासन-संरचना को पुनः सङ्गठित किया और उजडे हुए मन्दिरों, वैदिक संस्थाओं

---

[३३] द्विजातयस्त्याजितकर्मबन्धा भग्नाश्च देवप्रतिमास्समस्ताः।
विद्वद्वरिष्ठैश्चिरकालभुक्ताः सर्वेऽप्यपाहारिषताग्रहाराः॥24॥ ...
पेया सुरा गोपिशितं च भोज्यं लीला विहारो द्विजगातनं च।
अश्रान्तमासीद्यवनाधमानां कथं नु जीवेद्भुवि जीवलोकः॥27॥
इत्थं तैर्यवनभटैः प्रबाध्यमानं तैलङ्गं धरणीतलं सुरारिकल्पैः। Vilasa Grant of Prolaya Nayaka, Epigraphia India, XXXII, pl see EI Pg no.261.

[३४] स प्रोलयभूपो मुसुनूरिवंश्यस्तथाविधं यावनमाधिपत्यम्।
विश्वोपजीव्येन विश्रृङ्खलेन व्यनीनशद्बाहुबलेन वीरः॥31॥
..इत्थं परास्य प्रबलं प्रपञ्चं यावनं बली।
नष्टमापदि कष्टायां धर्मं पुनरवीवृतत्॥35॥
अपाहृतांस्तैरतिपापचारैः प्रत्तां पुराणैर्मनुजेन्द्रवर्यैः।
अनेकशः पूर्वमहीसुरेभ्यः प्रोलक्षितीशोऽददताग्रहारान्॥
यद्यत्कृतं पारसीकैः व्यत्यस्तं धरणीतले। तत्तत्सर्वं यथापूर्वं व्यरीरचदयं बली॥39॥
Vilasa Grant of Prolaya Nayaka, Epigraphia India, XXXII

तथा ब्राह्मण समुदाय के पुनर्वास का कार्य आरम्भ किया। अभिलेखीय एवं परम्परागत स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि उनके संरक्षण में पुनः यज्ञ, श्रौत-स्मार्त कर्म और वेद-वेदाङ्ग अध्ययन की परम्पराएँ सक्रिय हुईं। लेकिन आज की तेलंगाना प्रदेश में वेद अध्ययन का ह्रास की गोचर होता है।

रेड्डी राजाओं के समय वेद-वेदाङ्ग अध्ययन व्यवस्था (14वीं–15वीं शताब्दी)

इस राज्य का क्षेत्र आंध्र प्रदेश का कोण्डवीडु, राजमहेन्द्रवरम्, आदोनी और पेद्दपल्ली क्षेत्र था। रेड्डी राजवंश ने 1325 ईस्वी के लगभग आंध्र प्रदेश में स्वतन्त्र शासन स्थापित किया। यह काल काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद का है। उस समय दक्षिण भारत में वेद, वेदाङ्ग और संस्कृत अध्ययन गांव गांव में व्यापक रूप से होता था। रेड्डी राजाओं ने वेद-वेदाङ्गों के संरक्षण को राज्य-नीति का अङ्ग बनाया। कोंडवीडु, राजमहेन्द्रवरम्, नल्लूरु और चिलकालूरु में अनेक वेदपाठशालाएँ स्थापित की गई, जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की शाखाओं का अध्ययन होता था। रेड्डी नरेश कुमारगिरि रेड्डी (c. 1350–1385 ई.) कोंडवीडु क्षेत्र का शिलालेख में "वेदवेदाङ्गपरायणानां ब्राह्मणानां निवासार्थम् अग्रहारग्रामः प्रतिष्ठापितः[३५]" उल्लेख है। इस से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अग्रहार ग्राम विशेष रूप से वेद-वेदाङ्ग अध्ययनरत विप्रों के आवास, अनुष्ठान, जप-तप केलिए स्थापित किए गए। अन्नाम रेड्डी ने "ब्राह्मण-आग्रहार[३६]" बनवाए, जिन ग्रामों में रहने वाले वेदपाठी ब्राह्मणों को भूमि, अनाज और कर-छूट दी जाती थी। वेदों के साथ पाणिनीय व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष का भी अध्ययन कराया जाता था। कई शिलालेखों में "वेदवेदाङ्गपरायण ब्राह्मण" शब्द का उल्लेख मिलता है। कर्नूल जिला स्थित अहोबिलम् मठ[३७] और श्रीशैल[३८] मठ एवं ज्योतिर्लिङ्ग को रेड्डी शासकों ने भूमि और निधि प्रदान की, ताकि वैदिक अध्ययन

---

[३५] South Indian Inscriptions, Vol. VI (Kondavidu Inscriptions).

[३६] अन्नाम रेड्डी (c. 1385–1420 ई.) नल्लूरु–चिलकालूरु अभिलेख (गुंटूर ज़िला) "ऋग्यजुःसामवेदाध्ययनार्थं ब्राह्मणशालाः कारिताः" यह शिलालेख दर्शाता है कि यहाँ तीनों वेदों की शाखागत शिक्षा दी जाती थी। Epigraphia Indica, Vol. XV

[३७] अहोबिलम् मठ (करनूल क्षेत्र), ड्डी शासकों का दान-अभिलेख, "अहोबिलमहामठाय अग्निहोत्र-श्रौतयज्ञानुष्ठानार्थं भूमिदानं कृतम्" यह प्रमाणित करता है कि रेड्डी शासक **श्रौत परम्परा और यज्ञकर्म** के संरक्षक थे। South Indian Inscriptions, Vol. XIV.

[३८] श्रीशैलम् मठ रेड्डी कालीन दान-लेख, "वेदपाठीब्राह्मणानां नित्यभरणाय धान्यभूमिदानम्"। यह शिलालेख दर्शाता है कि वेदाध्यायियों को धान, भूमि और कर-छूट दी जाती थी। Epigraphia Indica Vol. XVIII

सतत चलता रहे। रेड्डी राजा पेद्दरेड्डी ने "वेदविद्या-वर्धन निधि[३९]" स्थापित की थी। आज का राजमंड्री प्रदेश रेड्डी राजाओं के काल के पूर्व से ही वेद वेदाङ्ग अध्ययन, श्रौतयज्ञ, इष्टि आदि का प्रमुख केन्द्र[४०] था। गुंटूर जिले के शिलालेखों में "वेदशाला" और "ब्राह्मणशाला" का उल्लेख प्राप्त होता है। आन्ध्र में वेद वेदाङ्ग के प्रकाण्ड पण्डित, सोमयाग में निष्णात आचार्य रहे हैं। गुंटूरु से लेकर विशाखा पट्टण तक ऐसे प्रतिष्ठित आचार्य आज भी निवास करते हैं, इन का अनेक घराने हैं। वेद-वेदाङ्ग अध्ययन के प्रमुख शिक्षक ब्रह्मश्री सोमयाजुलु[४१] भट्टाचार्य का नाम शिलालेख में सामान्यतः उल्लिखित है।

विजय नगर साम्राज्य के पतन के बाद अनेक क्षेत्रप-राजाओं का उदय हुआ, उन में आन्ध्र के राजाओं में नायक भी हैं। आंध्र प्रदेश के नायक शासकों ने भी वेद, वेदाध्ययन, वेद विकृतिपाठ भागवत, वैष्णव विचारधारा को बहुत संरक्षण दिया। चन्द्रगिरि[४२] और वेमगिरि[४३] नायकों ने ब्राह्मणों को भूमि, धान और कर-छूट दी तथा कई "वेदपाठशालाएँ" और "ब्राह्मणशालाएँ" स्थापित कीं। इन क्षेत्रों में कृष्णयजुर्वेद, और सामवेद के कौथुम एवं जैमिनीय परम्पराओं का विशेष रूप से पाठ संरक्षण किया जाता था। सङ्क्षेप में कहा जा सकता है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नायक राजाओं ने विजयनगर की वैदिक परम्परा को आगे बढ़ाया, मन्दिरों को शिक्षा-केन्द्र बनाया, विप्र-विद्वानों को राजसम्मान दिया और वेद-वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन को अपने शासन का मुख्य अङ्ग बनाया। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक विद्या का पुनर्जागरण हुआ, जिसने आगे मराठा और त्रावणकोर कालीन वैदिक शिक्षण व्यवस्था की आधारशिला रखी।

---

३९ पेद्दा रेड्डी (15वीं शताब्दी), गुंटूर शिलालेख, "वेदविद्यावर्धननिधिः स्थापितः नृपेण"। यह वाक्य राजा द्वारा 'वेदविद्या-वर्धन निधि' की स्थापना का शाश्वत प्रमाण है—जो वेदपाठशालाओं के आर्थिक संरक्षण हेतु थी। South Indian Inscriptions, Vol. IX (Guntur District Records).

४० राजमहेंद्रवरम् (राजमहेंद्रवाडी) अभिलेख, रेड्डी कालीन संस्कृत शिलालेख "पाणिनीयव्याकरण शिक्षानिरुक्तकल्पज्योतिषसहितं वेदाध्ययनं प्रवर्तते" यह शिलालेख वेदों के साथ षड्वेदाङ्ग अध्ययन की पुष्टि करता है। Epigraphia Indica, Vol. XX

४१ ब्रह्मश्री सोमयाजुलु भट्टाचार्य – आचार्य सन्दर्भ गुंटूर–कोंडवीडु अभिलेखों में उल्लेख है। "सोमयाजुलुभट्टाचार्यः वेदवेदाङ्गाध्यापकः" यह किसी नामित वैदिक आचार्य का दुर्लभ शिलालेखीय उल्लेख है। South Indian Inscriptions, Vol. X.

४२ नायक शासक (आंध्र प्रदेश), चंद्रगिरि नायक, चंद्रगिरि अभिलेख, "यजुर्वेदीसामवेदीब्राह्मणानां वेदशालानां च भूमिकरमुक्तिदानम्" South Indian Inscriptions, Vol. IV.

४३ वेमगिरी नायक, वेमगिरी शिलालेख (पूर्वी आंध्र), "ब्राह्मणशालाः वेदपाठशालाश्च स्थाप्यन्ते राज्ञा", Epigraphia Indica, Vol. XXIII

राजमंड्री (राजमहेंद्रवरम्) : वेद–यज्ञ का प्रमुख केन्द्र

राजमंड्री प्राचीन काल से ही वेद, वेदाङ्ग और श्रौत यज्ञों का प्रमुख केन्द्र[४४] रहा है। विजयनगर काल में यह नगर कृष्णयजुर्वेदियों[४५] का गढ रहा, सोमयाग, अग्निचयन और इष्टियों के लिए प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के वेदपाठी आचार्य आंध्र ही नहीं, बल्कि कर्णाटक और तमिल क्षेत्रों में भी आमंत्रित किए जाते थे। इस प्रकार राजमंड्री विजयनगर युग में दक्षिण भारत का एक महत्त्वपूर्ण वैदिक–यज्ञिक केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आंध्र क्षेत्र में वैदिक–वेदाङ्ग परम्परा का विकास किसी एक काल या एक राजवंश तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दीर्घकालिक, सतत और राज्य-समर्थित परम्परा रही है, जो सातवाहन काल से प्रारम्भ होकर चालुक्य, विजयनगर, रेड्डी तथा नायक राजाओं के समय तक निरन्तर प्रवाहित होती रही।

सातवाहन राजवंश ने इस परम्परा की सुदृढ आधारशिला रखी। सिमुक और श्री शातकर्णि प्रथम जैसे शासकों द्वारा सम्पन्न श्रौत यज्ञों का नानेघाट अभिलेखीय प्रमाण यह दर्शाता है कि वेद, यज्ञ और श्रौत कर्म राज्य-सत्ता के वैधता-स्रोत थे। गौतमीपुत्र शातकर्णि और यज्ञश्री शातकर्णि के काल में यज्ञ, अग्निहोत्र, यूप-स्थापन और याज्ञिक परम्परा को जिस प्रकार राजकीय संरक्षण मिला, वह आंध्र में वैदिक संस्कृति के उत्कर्ष का प्रारंभिक स्वर्णकाल था।

इसके पश्चात् चालुक्य राजवंश (विशेषतः आंध्र क्षेत्र के वेंगी–अलमपुर) में अग्रहार व्यवस्था, वेदपाठी गुरुकुल, वेदाङ्ग (छन्दस्, कल्प, व्याकरण) मीमांसा की शिक्षा और श्रौत यज्ञों का संरक्षण

---

४४ राजमंड्री (राजमहेन्द्रवरम्) : वेद–यज्ञ केन्द्र राजमहेन्द्रवरम् शिलालेख, "अग्निहोत्र–सोमयागादिश्रौतयज्ञानां प्रवर्तनाय कृष्णयजुर्वेदिभ्यः ग्रामाः प्रदत्ताः" अग्निहोत्र और सोमयाग जैसे श्रौत यज्ञों के सञ्चालन हेतु कृष्णयजुर्वेदियों को ग्राम दान किए गए। EI, Vol. XXI; Andhra Pradesh State Epigraphical Reports

४५ कृष्णयजुर्वेदियों का बाहुल्य और यज्ञों में प्रयोग अहोबिलम् शिलालेख (कृष्णदेवराय काल) अभिलेखीय वाक्य - "कृष्णयजुर्वेदतैत्तिरीयशाखाध्यायिनां श्रौतयज्ञानुष्ठाननिरतानां द्विजानां भरणार्थम्" कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा के श्रौत यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पालनार्थ। Epigraphia Indica, Vol. XXIV; SII, Kurnool District. यह प्रमाणित करता है कि विजयनगर यज्ञ-परम्परा का मुख्य आधार कृष्णयजुर्वेद था।

संस्थागत रूप में विकसित हुआ। अलमपुर के नवब्रह्म मन्दिर-समूह इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि मन्दिर केवल पूजा-स्थल नहीं, बल्कि वैदिक शिक्षा और यज्ञकर्म के केन्द्र थे।

विजयनगर साम्राज्य में यह परम्परा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची। हरिहर-बुक्क और उनके गुरु विद्यारण्य स्वामी द्वारा प्रतिपादित "वेद ही राज्य की आत्मा है" की अवधारणा ने वेदाध्ययन को राष्ट्रधर्म का स्वरूप प्रदान किया। तिरुपति, श्रीकालहस्ति, अहोबिलम्, सिंहाचलम् आदि आंध्र प्रदेश के केन्द्रों में वेद, वेदाङ्ग, श्रौत यज्ञ, अग्निहोत्र और सोमयाग के संरक्षण के जो अभिलेखीय प्रमाण मिलते हैं, वे इस काल को वैदिक पुनर्जागरण का स्वर्णयुग सिद्ध करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में सायणाचार्य के वेदभाष्यों की रचना, वेदों की रक्षा, आंध्र–कर्णाटक की संयुक्त लिपि-परम्परा, कृष्णयजुर्वेदी श्रौत परम्परा का उत्कर्ष और राजमंड्री जैसे यज्ञ-केन्द्रों का विकास—इन सभी ने मिलकर दक्षिण भारत में वैदिक परम्परा को शास्त्रीय, संस्थागत और अखिल भारत स्तरीय वेदरक्षा स्वरूप प्रदान किया। यही कारण है कि विजयनगर काल को वैदिक अध्ययन और यज्ञ-परम्परा का स्वर्णयुग कहा जाता है।

विजयनगरोत्तर काल में रेड्डी और नायक शासकों ने इस परम्परा को न केवल जीवित रखा, बल्कि ग्राम-स्तर तक विस्तारित किया। कोंडवीडु, राजमहेंद्रवरम्, गुंटूर, चंद्रगिरि और वेमगिरि के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि वेदपाठशालाएँ, ब्राह्मणशालाएँ, अग्रहार ग्राम, वेदवृत्ति और वेदविद्या-वर्धन निधि जैसी व्यवस्थाएँ सक्रिय थीं। इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन केवल राजकीय राजधानी तक सीमित न रहकर सामाजिक और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अङ्ग बन गया था।

समग्रतः कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का इतिहास वैदिक–वेदाङ्ग परम्परा के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुत्थान का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। सातवाहनों से लेकर नायकों तक शासकों ने वेदों को केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि राज्य, समाज और संस्कृति की आधारशिला माना। यही परम्परा आगे चलकर मराठा, मैसूर और त्रावणकोर कालीन वैदिक शिक्षा-व्यवस्था की प्रेरणा बनी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भारतीय वैदिक सभ्यता के इतिहास में एक केन्द्रीय और निर्णायक क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित होता है।

विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

सचिव,

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,

उज्जैन (म.प्र.)

Vol. 29 Veda-Vidyā
January-June-2017 ISSN-2230-8962

City planning- A Vedic perspective

Prof. Manoj Kumar Mishra

The Veda is an inexhaustible treasure of Universal Knowledge. It is an eternal lamp for the seekers of truth. All the systems of knowledge and science exist in seed form in the Veda. "Vāstu" or architecture also cannot be exceptional. Frequent occurrence of the word Vāstoṣpati proves the significance of religious importance of Vāstu presided over by the deity Vāstoṣpati. Appeasement of this deity is teleologically sought for a house replete with prosperity like cows and horses -

"Vāṣtoṣpate prataraṇo na edhi gayasphāno gobhiraśvebhirindo"A

- Ṛg.7.54.2

The same concept is apparently evidenced in adoration of Vāstupuruṣa in later period of classical Vāstu, which is identical with Vedic Vāstoṣpati.

The nature of Vedic mythology suggests that there is an inextricable relation between individual and collective mass: singularity and plurality. We come across the same tendency in religious facet of Vāstu also. As modern architecture prepares structural outline of a specific residential area and cities and executes it, the same way Indian system of Vāstu also. The only difference between the two is whereas modern architecture lays emphases on utility and outward beauty, Indian Vāstu system having transcended gross exuberance, is particular about maintaining religious subtlety. And this trait has directly been assimilated from the philosophical tenets of the Vedas.

When did the cities come into existence? This question is too complicate to unravel. A series of speculations is put forward by so many doyen scholars from time to time, detail of which would transgress the intent of this paper.

Most of the western scholars and their well meaning Indian followers, under guise of historian, opine that Vedic people were nomadic pastorals and they were only accustomed to villages of tribal pattern. But the fact is just opposite. The worlds "Pur" and "Pura" which denote city or town are abundantly used in the vast corpus of esteemed Vedic literature. For instance -

"Purā puraṃ samidaṃ haṃsyojasā |" – Ṛg.1.53.7

"O Indra you destroy the cities or forts of the enemies from your city."

This fact should also be taken into account that there was perhaps no distinction between fort and city. Fortification was always devised on pattern of city. The Ṛgveda refers to fort made of Iron-

"Acchidrā sūno sahaso........ pūrbhirāyasībhiḥ |" - Ṛg.1.85.8

In this verse fort of Indra is told to be made of Iron. Apart from this, Tai.Saṃ. not only mentions existence of Iron forts but also the forts made of silver and gold-

"Teṣāmasurāṇāṃ tisraḥ pura āsannayasmayyavamā'tha rajatā'tha hariṇī" – Tai.Saṃ.6.2.3.1

The concept of Tripura of the demon killed by lord Śiva, which occurs in puranic mythology and very popular among the masses can safely be traced back in above quoted matra of Taittiriya Recension of the Black Yajurveda. This word with narrated concept is also found in the Aitareya Brāhmaṇa and the Śatapath Brāhmaṇa also contains its gistly clue -

"Tisṛbhiḥ tripuramevāsmā etatkaroti. tasmādu haitat purāṃ paramaṃ rūpaṃ yat tripuram, sa vai varṣīyasā-varṣīyasā chandas ā parāṃ parāṃ lekhāḥ vaṅyasīṃ karoti tasmāt purāṃ parā-parā vaṅyasīṃ..........lekhā hi puraḥ/" -Śa.Brā. 6.3.3.25

"By these three, he makes for this Tripura, because of this it is the best form of city that is Tripura. He by superior and too superior metre makes the lines far better in ascending order. The lines are the cities." On bases of above quoted lines of Śatapath Brāhmaṇa two things can be inferred. First, that the cities were located in three rows divided by roads, secondly Lekhāḥ can be explained as drawings also. At first, the cities were planned in drawing form and in accordance with that brought in their physical entities. Sāyaṇas commentry on **"lekhā hi puraḥ"** is a strong evidence to may supposition – **"Yato rekhāḥ purātmikā...prakāraparivṛtpurātmakatva-muktam."** In Taittirīya Saṃhitā, another excessively important world 'Mahāpur' is used – **"Nopsadā vai mahāpuraṃ jayanti[1]."** There is hardly any grounding to connect it to a metropolitan city as outwardly it may seem because population of whole âryavarta in that remote age might not have been even equal to that of Delhi or Mumbai. Over all, we can

1 Tai.Saṃ.6.2.3.

take the term Mahāpura standing to denote a big town rather. Occurrence of the same terminology in Aitarey Brāhmaṇa strengthens the concept of large towns to further extent.

As it is already told that within the forts, the cities were developed during Vedic days and were usually occupied by royal family and barons. There was predominance of use of stone in fencing the city to make it intact, impenetrable and un-afflicted by any possible attack of adversary foes. 'Śāradī Pur' amazingly resembles modern seasonal cities. In modern times Srinagar and Jammu and during British rule partly Shimla can be exemplified as seasonal cities. It would be a blunder anachronism and over enthusiastic exaggeration, if we equate completely modern set up to that of that yore era. But it should also be borne in mind that even the proponents of evolution theory say that anything in this world or in the universe is not evolved from absolute zero.

The most famous word of Sanskrit denoting city "Nagara" is witnessed at first in Taittirīya Āraṇyaka[1] followed by some of Brāhmaṇas, which signals considerable advancement and sophisticated characteristic of a city. Though historically it might be correct that the cities of later period comprised more peculiarity, yet occurrence of Tripura and Mahāpura as mentioned above cannot be overlooked and their unhindered appearance in Purāṇas cannot be relegated or squarely rejected. If this allusion has some intrinsic value, then it can be unfalteringly equated to description of Megasthenes of the city of Pāṭaliputra and description available in the Buddhist text Mahāparinivvānasutta, the Rāmayana and the Mahābhārata. The remnants of the ancient city capital of Kauśāmbī dwelled by Nicakṣu, the descendant of Pāṇḍavas and brought to culmination of advancement by Udayana, the descendant of the dynasty of Vatsas epitomizes the same model.

Aṣṭacakrā navadvārā devānāṃ pūrayodhyā । (A.V.10.2.31)

Points to eight circled and nine doored city in metaphoric style.

With reference to the Śatapath Brāhmaṇa, one gated city can also be surmised.

Yathā vivṛtāyāṃ dvāri dvārā puraṃ prapadyeta। (11.1.1.2)

"As on enters the city through open gate or when the gate is open."

Yathā pihitāyāṃ dvāryadvārā puraṃ prapitseta। (Ibid 11.1.1.3)

1 Naitamṛṣiṃ viditvā nagaraṃ praviśet, Tai.Ā.1.11.18

"As someone wants to enter the city, when the gate is closed."

Here the word Dvār has been declined in the singular number of locative case.

The mention of Kāmpīlavāsinī[1] in pretty exalted mode indicates much covetedness of the city of Kāmpila, which for a long span of time, through the ages maintained its exquisiteness down to the historical periods of monumental documents.

Western scholar like Pischel and Geldner relying upon the facts, have also accepted the existence of town (or town cities) at the time, when our Vedic culture flourished.

So, by description furnished above we can extricate the fact of familiarity of Vedic people with cities. Propaganda of west-oriented and obsessed scholars has over-lived and do not have any substantial importance.

As already mentioned regarding golden cities or towns, the same is adduced in the Atharvaveda-

"Puro'jayad dānavānāṃ hiraṇyayīḥ ।" A.V.10.6.10

He conquered the golden forts or city- forts of the demons. Like that of Dānavas, the forts of Dasyu which were their stronghold places of shelther find exuberant expression-

Atharvāṇo abadhnātātharvaṇā abadhnata
Tairmedino aṅgiraso dasyūnāṃ bibhiduḥ purastena
Tvama dviṣato jahi || A.V. 10.6.20

Atharvans fettered, the followers of Atharvans fettered, emboldened by them Aṅgirasas destroyed the fort town of Dasyu-

It is assumed that the concept of city or town was absolutely unknown to Aryan people. Some of the scholars fabricated and forged illicit but outwardly attracting logic that preoccupants of Āryāvarta were having such constructional setup, which was rampaged by Aryan invaders. They often quote epithet 'Purabhid' of Indra for gratifications of their fancy. But our eyes meet abundant references to the fort-figure townships associated with 'devas' who are not treated adversaries of Aryans even by western mythologists like MacDonnell and Hillenbrandt. For instance

Yasyāḥ puro devakṛtāḥ kṣetre yasya vikurvate ।

1 Vā-Saṃ.23.18 (Uvata explains this word as Kāmpīle Nagare Vasatīti Kāmpīlavāsinī)

Prajāpatiḥ pṛthivīṃ viśvagarbhāmāśāmāśāṃ raṇyāṃ naḥ karotu ||
A.V. 12.1.43

Whose city is built by deities, on the landscape of which many actions are performed. May Prajāpati make the earth teeming up all (entities) pleasant for our sake in all the quarters.

The mention of 'Pur' in plural number indicates the existence of many a cities.

Similic and metaphoric exposition of the body as 'Pur' has already been narrated. Another corresponding verse is being extracted here for comprehensive apprehension-

Puraṃ devānāmamṛtaṃ hiraṇyaṃ ābedhe prathamo devo agre |
Tasmai namaḥ daśaprācīḥ kṛṇomyanumanyatāṃ trivṛdābadhe me ||
A.V. 5.28.11

"The golden city of the deities is undecaying."

The use of word 'Hiraṇya' in this mantra has undoubtedly some spirituality but golden plating or gold-colouredness of the abodes can also be inferred. For uniform look of the city, golden-colour would have been applied to bedeck the walls of the houses. There is also slight possibility of applying yellow earth (like multānī) to create golden lustre. In modern times Jaipur can be compared to such type of city concept in uniformity of colour.

Now, we come to very popular word frequently used for 'city'. That is 'Nagara".

This word does not occur in either of the 'Saṃhitā'. This word firstly appears in Brāhmaṇa literature at various places as already mentioned. Prof. P.K. Acharya has descreted aspect of Pur, Pura and Nagar in following words-The Purs were mere forts while pura in Tripur and Mahapura was something much bigger...... Thus Pur might have been Prototype of Pura, the developed city and Nagar, the full fledge city[1].

The derivative word 'Nagarin' having added secondary suffix 'Ini'[2] to stem word 'Nagar' furnishing the sense of inhabitant of city, finds occurrence maidenly in Jai.Brā[3] and its female counterpart Nagariṇi in the Aitareya Brāhmaṇa. This

1 Encyclopaedia of Hindu Architecture, Vol. VII, p. 247
2 Ata Iniṭhanau, Pā.5.2.115
3 3.7.3.20 (Nagarī Jānaśruteyaḥ Kāṇḍavīyaḥ)

word has been originated from Sanskrit 'Naga' which is also supported by Wilson. This word comprises a variety of senses like city, palace, mercantile place[1] etc. According to Prof. H.S. Tripathi, this word has its origin in 'Drañj' of the Avesta, which itself is a counterpart of Verbal root 'Dṛṃh' having meaning 'to be strong'. The parallel of the Avestan 'Dranj' is Dranga[2] used by Kalhaïa in his chronicle poetry 'Rājataraṅgini' and 'Udraïga'[3]. If we take this etymology, then its meaning 'stronghold' becomes crystal transparent. In case of derivation proposed by Kātyāyana and also backed by Wilson also suggests the same meaning in different way. Congregated meaning of (Naga+Ra[4]) is 'having mountains'. Unsurprisingly, cities and strongholds were most often erected on mountain if it is adjacent or mountain like situation as unridability, unsurmountability, digging out ditches etc., were created. Superbly sophisticated technical devices were developed later on as evidenced by the Arthaśāstra and other scriptures, elucidation of which would go beyond the limit of intended title.

It is also well known to ingenious elite that there was a great boost in emergence of cities in the world at the era between 8th Centuries B.C. to 5th Century B.C. as observed by Santanu Chakravarti-

"The eighth to fifth centuries B.C. saw growth of trade, colonization and the rise and expansion of cities in many parts of the worlds"[5].

This very period is termed great city period (Mahājanapadakāla), which experienced upheaval of Kauśāmbī, Pāṭaliputra etc.

Whatever may be asserted about this notion, but existence of primeval city setup in Vedic period cannot be demurred. The theory of adversity between Aryans and inhabitants of Indus valley is now standing on very foible footing and does not bear any intrinsic significance. When we correlate Vedic references to later development of city model, a conceivable and palliating chain of interlink is obtained.

One more thing would be relevant as to what was rampant during that remote antiquity regarding use of bricks. Most of the observers prone to western

---

1 The Geographical Dictionary of India Ancient and Early medieval India, N.N. Bhattacharyya, Introduction, p. 30.

2 Tena Svanāmnā Bhāṇḍeṣu Draṅge Sindhuramudraṇā, Rājataraghgiṇī, 8.2011

3 Udraïgaþ = Puraviśeṣaḥ, Vyomacāripuram, Śabdakalpadrumaḥ Vol.1,p. 242

4 Nagapāṃsupāṇḍubhyaśca, Vāartika on Pā.5.2.107

5 History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization. Vol.XV, part-2, p. 39.

trend are of the opinion that Vedic Aryans were not familiar with the technique of baking the bricks[1]. D.P. Chattopadhyaya has suggested a new theory that there is reference of brick in the Śatapath Brāhmaṇa and Baudhāyana-śulva-sūtra indicates when it speaks of bricks, it means burnt bricks only. But aquiescing to the western propaganda as beckoned above he suggests that these bricks for the sake of piling fire altars might have been brought from the ruins of Harappa, as can be guessed by his observation that the Brāhmaṇa and Śulva acquaintance with burnt bricks could have come from the ruins of the Harappan cities.

In this context there are two sturdy objections-

1. Those Aryans who could melt ores into purified metals like Gold, Silver, Glass, Diamond, Copper etc., were ignorant of the technique of baking of bricks; this notion seems very funny if not ridiculous.
2. Bricks of any ruins are not used for sacred liturgical purpose. These bricks were given different shapes and diversified nomenclature to produce desired measurement and shape of fire-alter. Aṣādhā brick is exclusively made by the spouse of sacrificer. So, supposition of Chattopadhyaya regarding recycling of bricks cannot be accepted.

It is amazing that basing on defiled and smattering archaeological evidences and obsessive erroneous dating of ancient Indian literary documents, most of the historians have fetched conclusion to gratify their whim. So we should observe cautiousness in accepting such evidences otherwise we are sure to be laid astray.

As there is a heap pile of literary documents about existence of cities in Vedic period, we ought to accept this fact honestly. Though, it would not be digestible for the historians, blindly believing 'Nomadic Pastoral' theory about Vedic people and accepting wrongly, fetched meaning of the terms of our yore language, propagated by western conspirators.

Prof. Manoj Kumar Mishra
Head, Deptt of Veda
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Janakpuri, New Delhi-110058

1 Ibid, p. 35

Vol. 29
January-June-2017

Veda-Vidyā
ISSN-2230-8962

Genesis of the Āstika philosophies in the Veda

Debbani Ghosh

The Rigveda is accepted as the earliest Vedic work. The hymns of this Veda, because of their high antiquity and some other reasons, are not yet satisfactorily explained and understood by the scholars. The experts in the subject differ with each other regarding the aims and objects of the hymns and offer different interpretations. The mythologists find in the hymns only myths and magic. There are again some other scholars who venture to explain some of the hymns from the astronomical or geological point of view. The most notable, however, is the view of the spiritualists who consider that the Vedic hymns are purely mystical in nature and if we attempt to explain the stanzas accordingly, the obscurities and enigmatic character of them will disappear. They strongly cite the line "**नि॒ण्या वचांसि कवये काव्यानि**" (Ṛ̣V. IV. 3.16) in this context in support of their view. The meaning of the line just quoted is – To thee, who knowest all these secret speeches (**"निन्या नैयार्थानि गूढानि निवचना नितरां वक्तव्यानि काव्यानि कविभिर्मेधाविभिः कृतान्येता विश्वैतानि सर्वाणि वचांसि वाक्यानि"- Sāyana).** This, they hold, clearly shows that the utterances of the Vedic poets are full of hidden meaning. It is also stated in the Veda that gods are very much fond of that which is indirect and they dislike anything direct (**"परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्ष्यद्विषः-" AB. XIII.9**). It is on this grounds, argued that the literal meaning of the Vedic lines is not the only and the true meaning.

That the Veda can at the same time convey more than one meaning is corroborated by the texts themselves. They sometimes offer different interpretation like "**इत्यधिदैवतम्**" (this is the theistic meaning), "**इत्यध्यात्मम्**" (this is however the spiritual or philosophical meaning).

We also find the support of Yāska on this point, who while explaining the verse "**अधेन्वा चरति मा॒यये॒ष वाचं शुश्रु॒वाँ अ॑फ॒लाम् अ॑पु॒ष्पाम्**" (Ṛ̣V. X. 71.5 – the voice he heard

yields neither any fruit nor any flower) comments that the meaning of Vedic sentences are fruits and flowers; the liturgical meaning is flower and the theistic sense is fruits or the theistic meaning is flower and the spiritual significance is fruit of the symbolic Vedic tree- **"अर्थं वाचः पुष्पफलमाह याज्ञदैवते पुष्पफले देवताभध्यात्मे वा"** (Nirukta. 1.6.4). This here it is clearly admitted that the final goal of the Veda is spiritualism.

Sāyana, the renowned Vedic commentator, also in his interpretation of a verse of the Ṛgveda observes that the subsequent stanzas can also be interpreted in the same way i.e. in the light of spiritualism, but he will desist from doing that since it swell the volume of the work to an enormous proportion. He, therefore, proposes to give out the spiritual meanings only where the verses are not latently but palpably spiritual- **"एवमुत्तरत्रापि अध्यात्मपरतया योजयितुं शक्यं तथापि स्वरसत्वाभावाद् ग्रन्थविस्तरभयात् न लिख्यते। यत्र तु 'द्वा सुपर्णा'- इत्यादौ स्फुटम् आध्यात्मिकोऽर्थः प्रतीयते"** (on Ṛgveda 1.164.1).

It is generally believed that the Vedic rituals are only magical in nature and the mantras are only magic formula. The spiritualists, however, contend that rituals are not magic but highly symbolic in character and aimed at realization of the supreme self. The Gītā says **"सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते"** (IV.33) – each and every act, O Arjuna, ends up in knowledge. The aim of most of the Vedic rituals is **स्वर्गः** or **स्वः** which means illumination, bright spot. The Yv. dedicates itself fully to the task of dissertations on rituals. The white school of this Veda finally ends in identification of the individual soul with the supreme soul: **"योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि"** (st. 16). This last part of the Samhitā is known to us as Iśopaniṣad or Yajna results in realization of the Self if we take it symbolically. When the instruments for the attainment of the supreme Reality are external objects, it is Yāga or ritual and when on the other hand they are internal ones (i.e. different of the body), the process is called Yoga i.e. restraining the restive character of mind or final union with the supreme Consciousness. So there is nothing magical or abominable in the rituals.

The Vedic hymns, according to the spiritualists, are results of highly spiritual realization and hence it is not easy to understand the profundity of

them for a person who is bereft or that rare faculty or is averse to accept the symbolic value of the poems. We have to accept the hymns in the very spirit in which they flew out from the hearts of the seers. It is not true that high philosophical thoughts appeared for the first time during the age of the Upanishad, only in protest against the Vedic cults and thoughts. There exists no real confrontation between the Samhitās and the Upaniṣadas. **("तिलेषु तैलवद् वेदे वेदान्ताः प्रतिष्ठिताः"- Muktikā Up.I.1.9)**. The seers of the Saṃhitās enjoyed the presence of the supreme God in every object of nature and so they indulged frequently in the worship of nature. This is not to be misunderstood as animism, fetishism and the like **(cf. "अभिमानिव्यपदेशंस्तु विशेषानुगतिभ्याम्"- Br. Sū. II.5; "माहाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते"- Nir. VII.4.11)**. The philosophers of the Upaniṣads on the other hand mostly favored the unalloyed reality of the Soul and so volunteered to for ego the immediate aspect of the world. They withdrew themselves from the exterior world to listen to the voice of silence. The expressions of the Vedic seers are therefore nor discursive but poetic and metaphorical in nature, while that of the Upaniṣadic seers are mostly illustrative and occasionally argumentative. To understand the hymns we should therefore pierce thorough the metaphors and bring out the inner meaning.

Śri Aurobinda also accepts the Veda as a work of great esoteric significance. According to him "The Veda is a book of esoteric symbolic, almost of spiritual formula, which masks itself as a collection of ritual poems. The inner sense is psychological, universal, impersonal…. Therefore when we read Saramā by the path of the Truth discovers the herds, the mind is stopped and baffled by an unfamiliar language. It has to be translated to us like the phrase about Saraswatī to the European ('Laksmī and Saraswatī refuse to dwell under one roof' -wealth and learning seldom go together) into a plainer and less figured thought, 'Intuition by the way of the Truth arrives at the hidden illuminations' (On the Veda- pg. 415, 417).

We should however bear in mind that even if the view of the spiritualists that all the hymns have symbolic significance is not accepted by us, still the philosophical importance of the Veda is in no way decreased. We need not

assume that all the poets of the Vedic age were of equal genius and all of them composed the hymns with the same purpose in view. The contents of the hymns differed according to the intentions of the poets concerned. This is also clearly admitted by Yāska who remarks **"एवम् उच्चावचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति"** (Nir. VII.3.20). The Bṛhad-devetā also agrees with Yāska on this point. The hymns of the Ṛv. and Av. can indeed be classified under different heads according to their contents, such as liturgical dialogue secular, lyrical, philosophical etc.

We need not also unnecessarily drag ourselves into the controversy over whether the Veda is man-made **(पौरुषेय)** or not. It may still be mentioned here that the Veda in impersonal not in the traditional sense of term, but in a very restricted sense of bursting forth from the heart of the seers without any conscious attempt or mechanical device on their part. Bankimchandra Chattopadhyay, a famous savant of Bengal in the 19th century, observes that he does not consider any basis in nature (Bankim Racanābalī -ed. by. J. C. Bāgal-Vol. II. pg. 792).

In the Veda we frequently find references to various gods like Indra, Agni, Varuṇa, Pūṣā and others. Does the Veda then preach polytheism? Bankimchandra thinks that at the earliest stage of the Rv. people worshiped inanimate objects of nature, but they gradually came to understand that Indra did not send down rain, Vāyu did not blow wind, the sun (Sūrya) was not spreading forth light. It was a God behind all such phenomena. So all the current names were accepted as different appellations of the one and same Reality.

More acceptable appears to be the view of Maurice Philips on the pluralistic and monastic reference in the Veda. He remarks "Hence polytheism and ideal pantheism are two streams which from the earliest times have run parallel in India. As it was in the Vedic age, so it is now polytheism is the religion of the thoughtful few" (The Teaching of the Vedas- First Indian edn. Pgs. 72, 73).

Whether each and every Vedic mantra is permeated with great philosophical thoughts or not is a different question, but there cannot be any doubt regarding the fact that the history of Indian philosophy starts right from

the Rgvedic period. The mantras of the Saṃhitās provided great impetus of the founders of different philosophical systems in the subsequent ages. Not only the germs of later philosophical thoughts can be traced to the Saṃhitās Brāhmaṇas but the way of expressions in some cases is also strikingly similar or even almost identical with that of the latter. Let us now take up a few instances and see how far this is correct.

The first step for any kind of investigation, whether philosophical or scientific, is query i.e. to raise questions or attempt to solve any question raised. The Kenopaniṣad starts with the question **"केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः? केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्तिः॥"** (I.1)- Desired by whom the mind, pressed into service, proceeds to think? Direct by whom the principal breath moves to work? Desired by whom men utter words? Who is that God who yokes eyes and ears to their respective jobs? In the Kaṭhopaniṣad we see Nacicetas proceeding or Yama's abode to ask him the most difficult and embarrassing question, whether any entity of man exists after death of not- **"येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके"** (I. 1. 19). In the Praśnopaniṣad Kabandhī and five others put forward questions like **"कुतो ह वा प्रजा प्रजायन्ते"** (I. 3). The Śvetāśvatara Upaniṣad commences with the question **"किं कारणं कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा"** (I.1)- What's the final cause? Where from are we born? By whom we continue to live? What's our last resort? In the Gītā Arjuna asks Śrī Kṛṣṇa several questions of which the most important and fundamental one is **"किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा"** (I. 32)- What purpose of ours can be served, O Govinda, by the crown, enjoyment and life? In Caṇdī which is a part of Mārkaṇḍeyā Purāṇa King Suratha asks Medhas **"का सा हि देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किम्"** (I. 60, 61) Who is the that Goddess Mahāmāyā, the great illusive one, of whom you are speaking? How does the appear? What are her functions? In the Tāntric scriptures also we find Pārvatī asking Śiva questions and the latter replying or vice verse.

We should not think that this method of question and answer was evolved for the first time in the post-Vedic age. The method was rather a continuation from the Vedic period. In the Ṛv. a seer poses the question: **"को ददर्श प्रथमं जायमानम्**

अस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति" (I. 164.४)- Who beheld Him as He first sprang forth, the boneless one supporting all that bony? Another seer asks: "को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः" (Ṛv. X. 129.6)- Who does truly know? Who in this world can in full and unambiguous voice tell us, whence was it born and whence has come forth this creation? In the Av. we find a seer who puts forward the following question- "केन पार्ष्णी आभृते पुरुषस्य केन मासं सम्भृतं केन गुल्फौ" (X. 2.1)- Who has framed the heels of man? By whom has the flash been fashioned? By whom the work ankles? What a great similarity we notice here between the Saṃhitās and Up. in thought and language!

In the Kaṭaopaniṣad and the Gītā we find a description of a banian tree, the root of which lies in upward direction and the branches spread forth downwards. The tree is here symbolic for this temporary perishable world, the source of which is rooted in heaven and ramifications found in our everyday life. We find the same idea already expressed in the description "भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त" (Ṛv. X.72.4)- the earth was produced from one whose feet (roots) are reversed and quarters appeared from the earth.

We are all familiar with the story of Naciketas which is found in the Ka. Up. The visit of a boy to Yama's abode is already alluded to in the Ṛv. in the line "इदं यमस्य सादनं देवमानं यद् उच्यते" (X. 135.7)- Here is the seat where Yama resides, that which is called the home of Gods. Waiting for three nights in Yama's house during his absence and granting of three boons to Nacikatas were also already narrated in the TB (III. 11. 8) before the composition of this Upaniṣad.

The famous lines of the Br. Up. "असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय" (I.3.28)- Lead me from ephemeral to eternal, darkness to light and death to immortality- express the eternal craving of the entire mankind. It is however nor for the first time that such a grand prayer is made. The reader can find similar prayer leaping out from the lips of Kaśyapa Mārica in the Ṛv. Where he says "यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन् लोके स्वर्हितम्। तस्मिन् मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित ... तत्र माम् अमृतं कृधि ॥" (IX.113.7, 11) O Pavamāna, please me in that deathless imperishable world wherein shines everlasting luster and the heavenly light is placed. Make me immortal at that place. Māitravaruṇi Vasiṣtha also prays fervently "मृत्युर्मुक्षीय

मामृतात्" (Ṛv. VII.95.12)- Deliver me from the clutches of death, but not from immortality.

The Bṛ. Up. states that both the unmaintained and the manifested Brahman are the same and full of plenitude, the latter flowing out from the former. By ignoring the apparent self-complete character of the manifested, one can perceive and attain the real omnipresent unmanifested Reality- "**पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते। पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते ॥**" (V.I.1). We find here only an echo of a verse in the Av. where a seer says **पूर्णात् पूर्णम् उदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते। उत तदद्य विद्याम यतस्तत् परिशिष्यते ॥** (X.8.29).

In the Taittirīya Up. We are told that one who knows that bliss is attained through the realization of Brahman, the ever expanding Great, in never shaken in fare from any quarter "**आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन ॥**" One may be pleased to note here that the same idea is expressed in the Av. in the verse "**अकामो धीरोऽमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः। तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मानं धीरम् अजरं युवानम् ॥**" (X.8.44)- The supreme Soul is untouched by desire, intelligent, immortal, self-born, contended with Rasa, omnipresent. He who knows that Supreme Soul, intelligent, undecaying and ever youthful one, in never afraid of death.

We learn from the Upaniṣads that only Atman existed before this creation came into existence and the creator (creative principle) entered into the world after the creation- "**आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्**" (AI. Up. I.1.1), "**तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्**" (T. Up. II.6). The Vedic verse "**य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद् ऋषिर्होता न्यसीदत् पिता नः ..... अवराँ आ विवेश ॥**" (Ṛv. X.81.1)- He who sat down as Hotā, the Seer, our Father, offering up everything existing, entered into all under his control- also expresses the same thought.

The central thought of the Upaniṣads is pantheism which is expressed in an aphoristic style in "**सर्वं खल्विदं ब्रह्म**" (Ch. Up. III.14.1) and very nicely and lyrically in "**यो दोवो अग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भवनमाविवेश। य ओषधीषु यो वनस्पतिषु, तस्मै देवाय नमः ॥**" (Śv. Up. II.17)- all this indeed is Brahman. Obeisance, repeated obeisance to that supreme God who is present in fire, and water, Who has entered info the entire universe, herbs and large trees. This idea is also foreshadowed in the Av. Where we hear a seer uttering "**योऽग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्य ओषधीर्विरुध आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय**

नमोऽस्त्वग्नये ॥" (VII. 87.1)- Let our homage be to that Rudra (in the form of) Agni, who is in fire and water, he who has entered into herbs and plants, to him fashioned all these worlds.

It has been repeatedly pronounced in the Upaniṣads that there lies no difference between the Individual self and the supreme Self, that both are identical. It has also been said there that Brahman resides in our own heart and he is to be realized there: **'अहं ब्रह्मास्मि', 'अयमात्मा ब्रह्म', 'तत्त्वमसि'** (Br. Up. I.4.10; II.5.9; Ch.Up. VI.10.3), **'सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः', 'एष म आत्मान्तर्हृदये', 'स वा एष आत्मा हृदि'** (Ka.Up.II.3.17, Ch.Up.III.14.3; VIII.3.3). In the Vāk-sūkta or Devī-sūkta of the Rv. (X.125) also we see the see the seer completely identified with the supreme Self. The seer Nābhānediṣṭha Mānava also tells us of the same realization when he says **"इमे मे देवा अयमस्मि सर्वः"** (Rv. X.61.19)- these are my gods, I am everything. It is also striking to note here that Vāmadeva Gautama fells the presence of God everything and even in his heart. He wants to tossed in the honeyed waves of oceanic Reality- **"धामन् ते विश्वं भुवनम् अधिश्रितम्, अन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि। अपामनीके समिथे य आभृतस्, तम् अश्याम मधुमन्त त ऊर्मिम् ॥"** (Rv. IV.58.11)- the universe depends upon your power within the sea, core of heart and life. May we attain that honeyed wave of thin brought at its gathering over the surface of the floods.

The philosophers of ancient India did not stop only at pantheism, but they also spoke of the transcendental character of the Reality- **'स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति', 'यत् सत् तद् अमृतम् अथ यत् ति तन् मर्त्यम्', 'तद् अनुप्रविश्य सच् च त्यच् चाभवत्'** (Ch.Up. VII.24.1; VIII.3.5; T.Up. II.6 & Br.Up. II.3.I), **"विषृभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्"** (Gītā X.42). Even before the appearance of the Upaniṣads the Ṛgvedic seers also announced that this world is only a fragmentary expression of that Reality and most of that Reality remains outside the manifested world- **"स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम्", "पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद् अस्यामृतं दिवि"** (X.90.1, 3)- On every side pervading the earth He fills a space ten fingers (i. e. He is beyond any measurement done with the ten fingers of the two hands); all creatures are only one-fourth of Him, His three- fourths eternal life in heaven. These two verses are directly borrowed in the Śv. Up. and Ch. Up. respectively (III.14; III.12.6).

There are several other stanzas in the Upaniṣads which are directly quoted from the Saṃhitās or taken from some texts with an introductory remark like **'तदेतद् ऋचाभ्युक्तम्'** (Mu. Up. III.2.10; Pr.Up. I.811; III.12; IV.II; VI. 6 etc.). The verses **'हंसः शुचिषद्-', 'द्वा सुपर्णा सयुजा-', 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि-'** -(Ka. Up. II.2.2; Mu.Up. III.I.I & Sv. Up. IV; ibid IV.3) and some others are instances of borrowed pieces from the extant Saṃhitās (Rv. IV. 40.5; I. 164.20; Av. X.8.27).

To consider the human body as microcosm i.e. replica of the universe, is an age-old practice with different religious and philosophical sects in India. In the remote Ṛgvedic period we find such verses like **'सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातम् आत्मा'** (X.16.3)- May the sun receive your eye, the wind your spirit, **'चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत........'** (X.90.3)- The moon arose from His mind, the sun from the eyes. Indra and Agni were born from His navel; the sky was fashioned from His head. Earth appeared from His feet and from His ears are regions. This idea was also taken up later on in the Upaniṣads and other texts. e.g. **"गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा, देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु"** (Mu. Up. III.2.7)- May all the fifteen parts merge in their respective sources and all the presiding deities in corresponding gods.

There are certain words in the Saṃhitās which were gracefully borrowed by the philosophers of later period in their technical senses of which ātman, sat, a-sat, ṛat, kṣetra, kṣetravid and brahman are noteworthy (Rv. X. 32.7; 72.3; 129.1). The most prominent among these is 'brahman' to which we have already referred above and the philosophical sense of which is clearly traced is the lines **'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा', 'एषो नित्य महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते न कनीयान्', 'ब्रह्मैव सर्वम्', 'यद् ब्रह्म तद् अमृतम्'** (SB. VI.I.I.8; TB. III.12; GB. V.25; JBU. I.8.1.10). We also find at least a seer in the Vedic age who firmly believed that there exists an element in every individual which defies death as it is not something born **'अजो भागः-'** (Rv. I.16.4). About the monotheism, monism and unity of souls we can quote from the Saṃhitās such lines as **'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'** (Ṛv. I.164.46)- to what is One the sages give many a little, **'महद् देवानाम् असुरत्वम् एकम्'** (Ṛv. VIII.55.1-22)- the great divinity of the gods is one, **'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्'** (Ṛv. X.114.5)- Seers shape the sole entity into many figures, **'आनाद् अवादं स्वधया तद् एकम्'** (Ṛv. X.129.2)- That One breathed without air by virtue of Its own nature, **'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्'** (VS. XXXII.

8)- in whom the diverse universe rests as in a nestle- to show that there was no dearth of different philosophical speculations during the early Vedic period.

The seers of the Vedic Saṃhitās realized that the mystery of the supreme Reality was unfathomable and beyond their comprehension. The seer Trita Āptya therefore naively admits **"मूरा अमूर न वयं चिकित्वो महित्वम् अग्ने त्वमङ्ग वित्से"** (Rv. X.4.4)- Foolish we are, O wish and free from faults. Agni, you alone know your own greatness. Dīrghatamas also confesses **"पाकः पृच्छामि मनसाविजानन्...अचिकित्वान् चिकितुषश्चिद् अत्र कवीन् पृच्छामि विद्मने न विद्वान्"** (Ṛv. I.164.5,6)- an immature I failing to grasp the mystery by my mind ask the following. I ask the learned as I am ignorant. I ask the wise only to learn and not as l learned only to show my pedantry. Another seer, Bārhaspatya Bhāradvāja by name, also submits that he does not know either the length of the breadth of the texture of creation- **"नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुम्"** (Rv. VI.9.2). In the same vein it is said in an Upaniṣad **"नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च", "अन्यद् एव तद् विदिताद् अथोऽविदिताद् अदि इति शुश्रम पूर्वेषां ये नस् तद् व्याचचक्षिरे ॥"** (Ke. Up. II.2; I.2; I.4)- I do not think that I know it well, not that I do not know it at all and still it is not true that I do know. That Reality is other than the known and the unknown. This we have heard from our predecessors who have explained it to us.

A question which now naturally arises in our mind is that if the Saṃhitās and the Brāhmaṇas are so rich in spiritual values and philosophical ideas, then why have certain adverse remarks been made against them in the Upaniṣads and the Gītā? The probable answer is, those remarks are directed against the indiscreet and extremistic attitude of some. We should also note that even in cases of criticism, it is not the Upaniṣads, but the Veda itself which plays a leading role. A seer laments in the Rv. that **"ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस् तन् वेद किम् ऋचा करिष्यति ॥"** (I.164.39)- What purpose he, who does not know that imperishable and completely non-attached Essence of the mantras in which all gods are lodged, can serve by merely uttering the letters of the mantras? Viśvakarmā Bhauvana, another noted seer, seer also boldly says that there who move around gossiping with their mind engrossed in ignorance and uttering mantras only to appease their worldly appetite- **"नीहारेण प्रवृता जल्प्या चासुतृप**

उक्थशासश्चरन्ति" (Rv. X.82.7). In a Brāhmaṇa it has been said that if one performs any ritual but does not bother to know the essence of Sābitra Cayana (a particular type of mystic and symbolic arrangement if bricks) only tires his eyes by the smoke of fire- "**अग्निमुग्धो हैव धूमतान्तः स्वं लोकं न प्रतिप्रजानाति**" (TB. II.10.11.12). It is therefore nothing novel or completely unexpected when we find such line as "**प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः**" (Mu. Up. I.2.7), "**त्रैगुण्यविषया वेदा**" (Gītā II.45) in the philosophical treatises. Furthermore, the Gītā demonstrates that it reposes its faith in the Vedas when it says "**वेदानां सामवेदोऽस्मि**" (X.22)- I am the Sāmaveda of the Vedas, "**वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविद् एव चाहम्**" (XV.15)- I am to be known through all the Vedas; I have instituted the Vedanta and I know the Vedas, "**ओम् तत् सद् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥**" (XVII.23)- Reference to Brahman is made in three ways, as the traditional tells; aum, tat, sat. The Brāhmaṇas, Saṃhitās and rituals are prescribed to be practiced with reference to Him only from ancient period, "**यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्**" (XVIII.15)- Rituals, gifts and penances are purifying acts for the intellectuals. Ritual and Spiritual are not mutually exclusive, but they supplement each other if the desired harmony is maintained between the two.

Not only in case of the Upaniṣads, but with regard to the six orthodox systems of philosophy also we can trace their clues to the Vedic Saṃhitās. Following is a brief discussion on that very point.

One of the six orthodox systems of Indian philosophy is Mīmāṃsā. It goes without saying that this system is totally dependent on the Veda and dedicates itself to the task of bringing out the ritualistic significance of some difficult and debatable Vedic passages. Thus it is concerned with the practical applications of the mantras for the ordinary householders and the priests employed by them. Its declared object is to explain dharma and according to it that is dharma which is enunciated in the Veda- "**चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः**" (I.1.2).

The Brahmasūtram of Vādarāyaṇa, on the other hand, analyses the Vedic sentences from the metaphysical point of view. So this system also is based on the Veda for its findings. From the verse '**द्वा सुपर्णा-**', which has already been quoted above, to give an example, this work decides that The Individual self

and Universal self are two different entities and hence if frames the rule **'स्थित्यदनाभ्याञ्च'** (1.3.7). It is assumed that a man enjoys pleasure and suffers from pain due to his cumulative deposit of actions of previous births. But as there was no previous birth in this first appearance in the world why was then he born and enjoyed or suffered? To this, the work replies that the cycle of birth and death is without any beginning. The circuit goes on and on and so there exists every previous birth. But how do you know that? This we can gather from the verse **'सूर्याचन्द्रामसौ धाता यथापूर्वम् अकल्पयत्'** (Rv. X.190.3)- of the Veda the creator created the sun and the moon as in the past. Thus depending on this statement of the Veda the rule **'न, कर्माविभागाद् इति चेन्न, नानादित्वात्'** (II.I.36) of the book is framed. The sūtra **'मन्त्रवर्णाच्च च'** (II.3.44) also decides from the Ṛgvedic verse **'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद् अस्यामृतं दिवि'** that Java of Individual soul is only a part of Brahman or Universal Soul. From the third quarter of the third chapter to the third quarter of the fourth chapter of this work symbolic worship **(उपासना)** of Brahman is discussed following the Āraṇyaka parts of the Veda.

If we accept the interpretation of Sāyana as a correct one, the germ of Sāṃkhya philosophy can also be traced to the Saṃhitā. The concerned verse reads **"यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस् तां विद्वाँ अभिमन्याते अन्धाम्"** (Rv. X.27.II)- I, Indra had a blind daughter. Who else gave her refuse other than me? The purport of the line is as follows: Prakṛti (Nature) remains whit Puruṣa (Spirit) before the creation. The former is blind as it is not something conscious. There is none to give her shelter except the conscious Indra (Puruṣa) and later on his mere presence helps Prakṛti gradually evolve into mahat and ahaṃkāra and the latter into manas, five sensory organs, five motor organs and five subtle elements. From the subtle elements arise five gross elements.

There is another verse which may be shown to contain germ of this system. The verse runs thus: **"अषृयोनीम् अषृपुत्राम् अषृपत्नीम् इमां महीम्। अहं वेद न मे मृत्युर्न मेचामृत्युरघाहरत्" ॥** (TA. I.13.I). The word 'अष्टयोनि' in the verse is explained as prakṛit, mahat, ahaṃkāra and five subtle elements.

In the verse **"इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न. यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनत् सोऽङ्ग यदि वा न वा वेद ॥"** (Rv. X.129.7) a seer says that, from whom this creation came into

existence whether he held it or not? He, Who is the observer in the highest heaven, indeed knows it or even He does not know. From this it is clear that the material cause of the world is quite different from its efficient cause. It is believed by some that receiving the clue from this verse the school of Sāṃkhya came to the conclusion that Prakṛti is the material cause of the world and the founder of the Vaiśeṣika system discovered the atoms as the constituent elements of the world.

The verse "**किं स्विद् आसीद् अधिष्ठानम् आरम्भणं कतमत् स्वित् कदासीत्**" (Ṛv. X.81.2) asks: What was the place to stand on? What was it that supported him? How was it? This verse also shows that an earthen jar cannot be produced without a lump of clay, similarly this world could not have been created without the help of any material. This prompted the Nyāya- Vaiśeṣika school to investigation into the actual cause and the finally established the smamvāyī kāraṇa as a type of cause. To establish the existence of God, the famous Vaiśeṣika scholar Vyomaśiva has quoted the verse **"विश्तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो, विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्। सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्, द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः"॥** (Rv. X.81.3) in his work with the remark 'ityāgamena prasiddhah'. This very verse has also been cited by Udyana in his 'Nāyakusumāñjali' (V.3). By 'bāhu' he understands dharma and adharma. He clarifies his point by saying '**तौ हि लोकायात्रावहनाद्**' i.e. as by them the daily traction is made (√vah = to carry, to transact) or succession of creation continues, they are called bāhu. The word 'patatra' is explained by him thus – **'ते हि गतिशीलत्वात् पतत्रव्यपदेशः'** - the atoms are called 'patatra' as they always go on moving because of their vibrant nature (√pat- to ho, to move). The universe, according to the Vaiśeṣika school, is produced form unseen virtue and voice and atoms. The above scholar further observes that there exists no part in the Veda where the supreme Lord has not been spoken of. In the Puruṣa Sūkta He has been lauded as creator, as different incarnations or appearances in the Rudra hymn, in the maṇḍala-brāhamaṇas as sound eternal-turn-Brahman, as existing beyond the extensive worldly manifestation in the Upanisaḍs as the lord of rituals in he texts on liturgical applications of the mantras, as physically present in narratives and as an object of worship everywhere- "**न सन्त्येव हि वेदभागा यत्र परमेश्वरो न गीयते। तधा**

हि स्रष्टृत्वेन पुरुषसूक्तेषु विभूत्या रुद्रेषु शब्दब्रह्मत्वेन मण्डलब्राह्मणेषु प्रपञ्चं पुरस्कृत्य निष्प्रपञ्चतया उपनिषत्सु यज्ञपुरुषत्वेन मन्त्रविधिषु देहाविर्भावैरुपाख्यानेषु उपन्यासत्वेन सर्वत्रेति" (ibid). The comment of Kūmārila on **'धर्मस्य'** (P.M I.3.1) also says the same thing- **"याश्चैताः प्रधानपुरुषेश्वरपरमाणुकारणादिप्रक्रियाः सृष्टिप्रलयादिरूपेण प्रतीतास्ताः सर्वा मन्त्रार्थज्ञानाद् एव"** – Prakṛti, Puruṣa, Iśvara of atom as cause of creation and destruction – all this is understood from the 'arthavādas' (statements of secondary import).

To be fair, we should also mention here that that Vādarāyaṇa refuses to accept this views of Saṃkhya and Yoga on the ground that these stand in contravention of the statements of the Veda. His observations are recorded in the rules **'इतरेषां चानुपलब्धे', 'एतेन योगः प्रयुक्तः'** ()Br. sū. II.1.2, 3) etc. We, however, should not misunderstand from this comment that these two systems are not based on the Veda. The difference of opinion lies only regarding the controversy over the correct interpretations of the passages concerned.

The theory of World-Brahman (śadbabrahmavāda) of the grammarians can also be consider as based on the Vāk-Sūkta (Ṛv. X.125) and **'चत्वारि वाक् परिमिता पदानि-'** (Ṛv. I.164.45). According to this theory a word is the manifestation of consciousness. The words are not mere sounds but they have real form which is subtle and far beyond the range of ordinary perception. The details of this doctrine can be found in Bhartṛhari's Vākyapadīya and Maṇdaṇamisra's Sphotasiddhi. It is also important to note the view of Hopkins in this context who is not hesitant to remark: "In Greece the conception to Logos being with Heraclitus, passes on to the Stoics; is adopted by Philo; becomes a prominent feature of Noe-Platonism are reappears in the gospel of St. John; it is certainly legitimate to suppose that Heraclitus might have received the idea indirectly, if not directly, from contemporary Eastern Philosopher."

The Saṃhitās and Brāhmaṇas also inform us of the existence of different religious sects and their mystical practices and peculiar way of line. A Samhitā of the Black Yajurveda tells us about the Yatis that their heads are like a date-palm tree i.e. their hair forms several bunches and stands erect- **"तेषां वा एतानि शीर्षाणि यत् खर्जुराः"** (MS. I. 10.12). About the munis it is said that they wear brown and dirty cloth and run after the wind (Ṛv. X.13.6- it is known as Muni- Sūkta).

Some of them hold a girdle of wind around their loin i.e. they moved nakedly. They are godly persons and Indra is their comrade (Rv. VII.74.1- **'मनुर्देवस्य'**; Ṛv. VIII.17.14). Tāndya Br. makes mentions of a place called muni-maraṇa (XIV.4.7). We are not sure whether it was a sacred site where the sages voluntarily laid down their lives through yoga. It still very much reminds us of the lines of the great poet Kālidasa: **'योगेनान्ते तनुत्यजाम्'** and **'यो मन्तपूतां तनुम् अप्यहौषीत्'** (Raghu. I.8; XIII.45).

In the verse **"अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्‌ अयोध्या। तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥"** (Av. X.2.31) one may be surprised to find an expression of Tāntric idea and Yogic cult. The literal meaning of the mantras is follows- The fort of gods has eight circles and nine portals and is impregnable. It contains a golden treasure-chest which is divine and encircled by light. By the eight circles we have to understand here the eight nerve-centers in the body which are in Tantric parlance known as Kuṇḍalinī, svādhiṣthana, maṇipadma, anāhata, viśuddha, lalanā, ājnā and paramā of nirālamba-purī. The nine doors are the orifices in the body: two ears, eyes, nostrils, mouth, penis and anus.

A scholarly Bengali Vaiṣṇavita of the present age, who is unfortunately no longer alive, found in the Veda trances of five types of divine erotic sentiments, namely, Santa (tranquility), Dasya (servility), Sakhya (friendly love), and Mādhurya (sweet-heart love) Rati. To prove his point he cited the following instances from the Ṛgveda (i) **"स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये ॥"** (I.1.9)- Agni be to us easy of approach as a father to his son. Abide with us for our welfare. (ii) **"अरं दासो न मील्हुषे कराम्यहं देवाय भूर्णयेऽनागः"** (VII.86.7)- Like a servant may I do service to the bounteous; serve, free from him, the for inclined to anger. (iii) **"सखे सखायम् अभ्या ववृत्स्वाशुं न"** (IV.1.3)- Do you, O friend, turn him here who is our friend or O friend, closely embrace me like a friend, also **"द्वा सूपर्णा सयुजा सखाया"**. (iv) **"त्वं पुत्रो भवसि यस्तेऽविधत्"** (II.1.9)- You are a son to him who duty worship you. (v) The hymn of Atri's daughter (VIII.91) wherein we find Āpālā offering some chewed by herself. These are respectively the examples of the aforesaid five sentiments.

The said scholar also pointed out to us the existence to nine types of devotion the Veda. **"श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः", "श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि"** (X.125.4) **"अस्य नाम चिद् ववक्तन"** (I.156.3), **'स्मराथः'** (X.106.9), **'श्रियेते पादा दुव आ मिमिक्ष'** (VI.29.3), **"गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कम् अर्किणः"** (I.10.1), **"वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने"** (I.174.2), **"भवा नो अग्ने सुमना उपेतौ सखेव सख्ये"** (III.18.2) are, according to him, the respective examples of listening & contemplating (Śravaṇa, manana), chanting (Kīrtana), calling to memory (Smaraṇa), falling at feet (pāda-sevana), worshipping (Arcana), giving physical pleasure (vandana), friendly behaviour (sakhya) and self sūrrender (ātma-nivedana).

It is clear from our above discussion that the Saṃhitās and the Brāhmaṇas are not merely collections of some magical utterances and dissertations on magical rites. There do exist in them at least some philosophical thoughts which were later on taken up seriously and development into separate systems of philosophies. The ideas and thoughts which were vaguely conceived and expressed in the early Vedic age by different seers gradually assumed more distinct forms in the later period. This is a process which is observed in every field of knowledge. Coming thoughts and events their shadows beforehand, however that may be.

Debbani Ghosh
Assistant Professor in Sanskrit
The Sanskrit College and University
Kolkata- 700073
Email- debbanighoshscu2016@gmail.com

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

वेद पाठशालाएँ तथा गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयाँ

ISSN 2230-8962

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishtan
(Under the Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedvidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain 456006 (M.P.)
Phone 2502266, 2502254 Fax : 0734-2502253
E -mail - msrvvujn@gmail.com Web - msrvvp.ac.in