

ISSN 2230-8962

वेदविद्या VEDAVIDYĀ

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

अङ्क : ३१
Vol. XXXI

जनवरी - जून २०१८
January - June 2018

सम्पादक :

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम् उज्जयिनी
(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारस्याधीनम्)

ISSN 2230-8962

वेदविद्या

VEDA-VIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका

Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

अङ्क : ३१
Vol. XXXI

जनवरी-जून २०१८
January-June 2018

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

(माननीयः अध्यक्षः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्, तथा
माननीयः मानव-संसाधन-विकास-मन्त्री, भारतसर्वकारः)

संरक्षकः

प्रो. रवीन्द्र अम्बादास मुळे

माननीयः उपाध्यक्षः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल

सचिवः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

अक्षरसंयोजिका

श्रीमती मिताली रत्नपारखी

मूल्यम्

वार्षिक शुल्क २००/-

पत्राचार-सङ्केतः

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन 456006

दूरभाष : (0734)2502266, 2502254 तथा फ़ैक्स : (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. जङ्गीपाल्

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. पौर्णमासस्य प्राथम्ये हेतुः	१-६
सुन्दरनारायणझाः	
२. पर्यावरणचिन्तनविषये वैदिकवाङ्मयम्	७-१५
जानकीशरणः	
३. चिकित्साशास्त्रस्य वैदिकमूलानि	१६-२१
चिरञ्जीवी शर्मा	
४. जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मणे मोक्षस्वरूपविवेचनम्	२२-२४
ललितकुमारगौडः आचार्यः	
५. धर्ममूलं वेदः	२५-३२
शत्रुघ्नः पाणिग्राही	
६. वेदेषु मनोविज्ञानम्	३३-३८
सच्चिदानन्दस्नेही	
७. वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः	३९-५०
श्रीनिवासपण्डा	
हिन्दी-सम्भाग	
८. व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र एवम् विश्वमानवता के हितसाधन में वेदों की भूमिका	५१-६१
अमलधारी सिंह	
९. वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप	६२-६७
ओमप्रकाश पाण्डेय	
१०. वैदिक विज्ञान : आनन्दमीमांसा	६८-७७
कमलेश कुमार चोक्सी	
११. अथर्ववेद में वर्णित रोहितदेवता	७८-८१
शुचिता दलाल	

१२.	वेदों में संकेतित वास्तुकला	८२-८९
	सविता भट्ट	
१३.	अथर्ववेद में वनस्पति चिकित्साविज्ञान	९०-९३
	प्रीति नेगी	
१४.	वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था	९४-९९
	रीता उपाध्याय	
१५.	वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरल भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान	१००-१११
	विरूपाक्ष वि. जङ्घीपाल	

English Section

16	Contribution of the Vedas in the field of Mathematics	112-116
	Maumita Bhattacharjee	
17	Anukramani literature of the Vedas : A Note	117-122
	Jagadish Sarma	
18	Atharvaveda As The Source of Ayurveda	123-132
	Kishor Deka	

सम्पादकीयम्

१९८७ ईसवीय- वर्षस्य जनवरीमासे १८६० सोसाइटी-पञ्जीकरणाधिनियमान्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनां भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयीयोच्च-शिक्षाविभागः स्वायत्तशासितसंस्थारूपेण 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 योजनानिर्णय्याः 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 नाना-क्रियाकलापान् आयोजयिष्यति। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति - पारम्परिकाणां वैदिकसंस्थानानां वैदिकविदुषां च साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्यश्रव्याभिलेखनव्यवस्था 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 सम्बन्धेन 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 संग्रहणम् ।
 ११. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाः च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम्, तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धानसौविध्यस्य, 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 २६ राज्येषु विद्यमानानां वेदपाठशालानाम् अनुदानं, वेदगुरुशिष्य-परम्परायाः अनुदानं, वर्धिष्णूनां वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिः, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसंगोष्ठीनां च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनः उज्जीवनम्, नानावेदशाखाग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानां च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठपरम्परायाः दृश्यश्रव्याभिलेखनं, वैदिकग्रन्थालयस्य स्थापनम्, आदर्शवेदविद्यालयस्य स्थापनम् इत्यादीनि कार्याणि 32 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 जोषुष्यति ।

अत एव वेदेषु निहितस्य ज्ञानविज्ञानशेवधेः सर्वत्र प्रकाशनाय प्रसाराय च षण्मासिक्याः “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 एकत्रिंशः (३१) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, ‘पौर्णमासस्य प्राथम्ये हेतुः’ इति डॉ. सुन्दर-नारायणझा-महोदयः वेदविहितकर्मसु पौर्णमासस्य प्राथम्यग्रहणीयत्वे शास्त्रसिद्धानि कारणानि उपस्थापयति। ‘पर्यावरणचिन्तनविषये वैदिकवाङ्मयम्’ इति लेखे आचार्य-जानकीशरणः पर्यावरणविषयकाणि वैदिकानि चिन्तनानि प्रस्तौति। ‘चिकित्साशास्त्रस्य वैदिकमूलानि’ इति डॉ. चिरञ्जीविशर्मणः, ‘जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणे मोक्षस्वरूपविवेचनम्’ इति ललितकुमारगौड-आचार्यस्य, ‘धर्ममूलं वेदः’ इति डॉ. शत्रुघ्न पाणिग्राहीमहोदयस्य, ‘वेदेषु मनोविज्ञानम्’ इति सच्चिदानन्दस्नेहिनः ‘वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः’ इति डॉ. श्रीनिवासपण्डस्य च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रहिताः सन्तः सारस्वतीं शोभां वर्धयन्ते।

ततश्च हिन्दी-सम्भागे, ‘व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, एवम् विश्वमानवता के हितसाधन में वेदों की भूमिका’ इति प्रो. अमलधारीसिंहमहोदयस्य, ‘वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप’ इति प्रो. ओमप्रकाशपाण्डेयमहोदयस्य, ‘वैदिक विज्ञान आनन्दमीः’ इति प्रो. कमलेश कुमार चोक्सीमहोदयस्य ‘अथर्ववेद में वर्णित रोहितदेवता’ इति डॉ. शुचिता दलाल- महोदयायाः ‘वेदों में सङ्केतित वास्तुकला’ इति डॉ. सविताभट्टमहोदयायाः, ‘अथर्ववेद में वनस्पति चिकित्साविज्ञान’ इति डॉ. प्रीति नेगीमहोदयायाः, ‘वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्णव्यवस्था-’ इति रीता

उपाध्यायमहोदयायाः च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रहिताः सन्तः शोधचिन्तनवैशारदीं सम्यक् प्रकाशनपथम् आनयन्ति। भवननिर्माणादि-विकास-यात्रायां मग्नाः सन्तः वयं केरळस्थानि प्राचीनानि वेदपाठकेन्द्राणि विप्राग्रहाराणि राज्ञां योगदानं च न विस्मराम इति धिया अहमपि सर्वसुलभया भाषया “वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान” इति विषये शोधपत्रम् अलिखम्। एतेन वेदविषये प्राचीनस्य केरळ-प्रदेशस्य योगदानं स्पष्टं प्रकाशितं स्यादिति भावये।

ततः परम् आङ्ग्ल-सम्भागे, ‘Contribution of the Vedas in the field of Mathematics’ इति डा. मधुमिताभट्टाचार्यायाः, ‘Anukramani literature of the Vedas : A Note’ इति प्रो. जगदीशशर्मणः, ‘Atharvaveda As The Source of Ayurveda’ इति डा. किशोरडेकस्य शोधलेखा सङ्ग्रहिताः सन्ति।

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 धन्यवान् वितनोमि।

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

दिनांक - 28.06.2018

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्घीपाल्

सचिवः

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन

पौर्णमासस्य प्राथम्ये हेतुः

विद्यावाचस्पतिः डॉ. सुन्दरनारायण झाः

विदन्त्येव भवन्तो यच्चतुर्ध्वपि वेदेष्वध्वर्यवकर्मनिरूपणात्मको यजुर्वेदः प्रशस्त इति। अध्वर्युशब्दस्य निर्वचनं प्रस्तुतवता भगवता यास्केनोक्तम् - अध्वर्युरध्वर्युरध्वरं युनक्त्यध्वरस्य नेता इति। अध्वर इति यज्ञनाम। तस्मिन् यज्ञानुष्ठाने नेतृत्वं यः सम्पादयति सोऽध्वर्युरिति। तेनाध्वर्युणा सम्बद्धत्वादस्याध्वर्यववेदे इत्यपरा संज्ञाऽस्ति। यजुर्वेदस्य ब्रह्मादित्यौ द्वौ सम्प्रदायौ स्तः। ब्रह्मसम्प्रदायस्य प्रतिनिधिः कृष्णयजुर्वेदोऽस्ति। यजुर्वेदस्य शुक्लत्वकृष्णत्वयोर्भेदस्तस्य स्वरूपस्योपर्याश्रितोऽस्ति। शुक्लयजुर्वेदे दर्शपौर्णमासाद्यनुष्ठानायैव मन्त्राणां सङ्कलनमस्ति। कृष्णयजुर्वेदे तु मन्त्रैस्सह तन्नियोजकानां ब्राह्मणानां सम्मिश्रणमस्ति। मन्त्रब्राह्मणयोरेकत्र मिश्रणमेव कृष्णयजुर्वेदस्य कृष्णत्वस्य मुख्यं कारणमस्ति। अनेनैव रूपेण मन्त्राणां विशुद्धं तथाऽमिश्रितरूपमेव शुक्लयजुर्वेदस्य शुक्लत्वस्य कारणमस्ति।

शुक्लकृष्णयजुषोः भेदनिरूपणे यदितिवृत्तं साम्प्रतमुपलभ्यते तत्र तित्तिरूपेण वान्तस्य (गृहीतपरित्यक्तस्य) यजुषां भक्षणात् तानि यजूषि कृष्णत्वेन व्यपदिष्टानीति मुख्यमन्यते। तित्तिरिसम्बन्धाच्च तैत्तिरीयाभिधानेनाप्यस्ति कृष्णयजुषां प्रसिद्धिः। परमेतदितिवृत्तं तर्कालङ्कृतमतिभिर्विद्वद्भिर्यैर्न सभाजनीयं भवति - इतिवृत्तस्यास्य काल्पनिकत्वसम्भवात्। तत्रेदमुच्यते यत् त्रीणि मन्त्रब्राह्मणारण्यकानि यस्मिन् वेदराशौ सह तरन्ति पठ्यन्ते, असौ तित्तिरिः कृष्णयजुर्वेद इत्येवं व्युत्पत्तिः त्रि + तिर + इ इति विग्रहेण कर्तुं शक्यते। तित्तिरिसम्बन्धेन तैत्तिरीया इति ताः शाखास्तदनुयायिनश्चोच्यन्ते। तदुक्तं चरणव्यूहे -

त्रिगुणं पठ्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणयोस्सह।

यजुर्वेदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥^१

कृष्णयजुर्वेदस्य षडशीतिसङ्ख्याकाः शाखाभेदाः प्रोक्ताश्चरणव्यूहे। तासु तैत्तिरीयशाखा प्रधानत्वेन स्तुताऽस्ति। यतो हि साम्प्रतं षडशीत्यां शाखासु तैत्तिरीय-मैत्रायणी-कठ-कपिष्ठलाभिधेयाश्चतस्रः शाखाः प्राप्यन्ते। तत्रापि तैत्तिरीयशाखामन्तरा कस्या अपि साहितिक्याः शाखायाः कृतपरिश्रमाः पारम्पर्यानुगृहीताश्चाध्येतारो नोपलभ्यन्ते। अस्याः प्रसारदेशः दक्षिणभारतोऽस्ति।

^१ चरणव्यूहे - यजुर्वेदखण्डे तैत्तिरीयशाखापरिचयनप्रसङ्गे।

आदित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते।^१ इति शतपथश्रुत्या सूर्याद् याज्ञवल्क्यर्षेः शुक्लयजुषामध्ययनं ज्ञायते। याज्ञवल्क्योऽपि सुर्यात्प्राप्तं शुक्लयजुर्वेदं पञ्चाशत् शिष्येभ्यः समध्यापयत्। ते च शिष्याः स्वस्वपठितं शाखात्मकं वेदभागं स्वशिष्येभ्यः प्रोचुः। शाखापाठस्याद्य-प्रवचनकृतः पञ्चदशयाज्ञवल्क्यशिष्याः कण्वादय आसन्नतस्तेषामेव नामधेयेन ताश्शाखाः सङ्केतिताः। ता एव पञ्चदशशाखाः शुक्लयजुषां चरणव्यूहेऽन्यत्र चोक्ताः।

शुक्लयजुर्वेदस्य पञ्चदशशाखानामध्येतारः सर्वेऽपि वाजसनेयिन इत्युच्यन्ते। सायणाचार्यो वाजसनेयपदमेवं व्याचष्टे - वाज इत्यन्नस्य नामधेयम्, अन्नं वै वाज इति श्रुतेः। वाजस्यान्यस्य सनिर्दानं यस्य महर्षेरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्यापत्यः पुमान् वाजसनेयो याज्ञवल्क्य इति। श्रीधरस्वामिनस्तु रविणाऽश्वरूपेण वाजेभ्यः केसरेभ्यो वाजेन वेगेन वा सन्यस्ताः त्यक्ताः शाखाः वाजसनिंज्ञा इत्याहुः। श्रीमद्भागवतेऽपि च -

एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो हरिः।

यजूष्ययातयामामनि मुनयेऽदात् प्रसादितः॥

यजूर्भिरकरोच्छाखा दश पञ्च च तविभुः।

जगहूर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः॥^२

इति सूतोक्त्या वाजसनेयशब्दोऽन्यथा व्याख्यायते।

वाजसनेयशाखासु सम्प्रति शाखाद्वयमेवोपलभ्यते। तत्रैका माध्यन्दिनीया, अपरा च काण्वसंज्ञिका। याज्ञवल्क्यान्माध्यन्दिनमहर्षिणा प्राप्तस्तेन चोपदिष्टो वेदभागो माध्यन्दिनीयशाखारूपः। अद्यत्वे माध्यन्दिनीया चैषा शाखा निखिले भारतवर्षे वाङ्मयवैपुल्येन कर्मकलापरिगृहीततया च दृष्टप्रचारा वर्तते। अस्यां चत्वारिंशदध्यायेषु वैदिककर्मकाण्डस्यैव मुख्यतः प्रतिपादनमस्ति। आद्ययोरध्याययोः दर्शपूर्णमासेष्टिसम्बद्धा मन्त्राः सङ्गृहीतास्सन्ति।

शुक्लयजुर्वेदस्योभयोरुपलब्धयोः काण्वमाध्यन्दिनशाखयोः शतपथब्राह्मणमुपलब्धमस्ति। ब्राह्मणग्रन्थेषु सर्वाधिकमहत्त्वशाली विपुलकायस्तथा यागानुष्ठानस्य सर्वोत्तमप्रतिपादको ग्रन्थः शतपथब्राह्मणमस्ति। याज्ञवल्क्येन प्रोक्तः शतपथब्राह्मणग्रन्थो मनोरमरीत्या वैदिकविधानस्य याज्ञिकव्यवहारस्य च वर्णनं विशदतया प्रस्तौति। अत्र चतुर्दशकाण्डानि शतमध्यायाश्च सन्ति। तत्राप्यादौ दर्शपूर्णमासेष्टेः वर्णनमस्ति। अस्य श्रौतसूत्रमपि कात्यायनेन विरचितमस्ति, तत्र षड्विंशत्यध्यायाः सन्ति। तत्रापि संहिताब्राह्मणोक्तयज्ञानुष्ठानानां सविधिनिरूपणमस्ति। किञ्च येन क्रमेण यज्ञानां वर्णनं शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनसंहितायां प्राप्यते न तेनैव क्रमेण ब्राह्मणग्रन्थे श्रौतसूत्रे च यज्ञकर्मणां प्रतिपादनमुपलभ्यते।

^१ श.प.ब्रा. - १४/९/४/३३

^२ श्रीमद्भागवते - १२/६/७३ - ७४

पौर्णमासस्य प्राथम्ये हेतुः

तत्रेदमाशङ्कते यद्योगीश्वरेण याज्ञवल्क्येनैवादित्योपासनया शुक्लयजुर्वेदमधीतम्, शतपथब्राह्मण-स्यापि प्रवचनं तेनैव कृतम्, तर्हि संहिताक्रमात् ब्राह्मणक्रमे पार्थक्यं कथमिति ? यतो शुक्लयजुस्संहितायां प्रथमं दर्शयागस्य विधानं तदनन्तरं पौर्णमासस्य विधानमस्ति परं शतपथश्रुतौ पौर्णमासयागस्य वर्णनमादावुपलभ्यते। अत्र को हेतुरिति ? जिज्ञासायां विचार्यते -

तत्रादौ पूर्वपक्षः - तैत्तिरीयसंहितायां यत्पौर्णमासी पूर्वामालभेत प्रतिलोममेवैनमालभेत ? इत्युक्तमस्ति। अनयोक्त्या पौर्णमासप्राथम्यस्य निन्दा कृताऽस्ति। तस्य वाक्यस्य सारस्वतहोमविधिशेषित्वेन पौर्णमासप्राथम्यनिन्दार्थवादात् सारस्वतौ होमौ पुरस्ताज्जुह्यादमावास्या वै सरस्वत्यनुलोममेवैनावालभते^१ इति वचनं प्रोक्तम्। तेनेदम् सिद्धं यद्दर्शयागो प्रथमोऽनुष्ठेयोऽनुलोमः पौर्णमास इति। अस्तु, तैत्तिरीयशाखाया आदित्यपरम्परया प्राप्तेभ्यो माध्यन्दिनादिशाखारूपेभ्यो वेदेभ्यः प्राचीनत्वात्तस्य वाक्यस्य प्रामाण्याधिक्याच्च दर्शेष्यनुष्ठानस्यैव विधानमादौ लभ्यमानत्वात्, शुक्लयजुर्वेद-संहितायाञ्चापि दर्शयागस्यैवादौ पाठादर्शेष्यनुष्ठानमादावेव स्यादिति निश्चीयते। तथापि शतपथब्राह्मणे श्रौतसूत्रे च पौर्णमासयागस्य विधानमादौ विहितमिति श्रुतिविरोध एवावगम्यते। कथमेतत् ?

उत्तरपक्षः - उत्तरपक्षमाश्रित्य पूर्वपक्षोक्ततथ्यस्य स्पष्टीकरणं विधीयते। पूर्वपक्षरूपेणोपस्थापितयाः शङ्कायाः समाधानं विधातुमत्र षड् हेतवः प्रस्तूयन्ते, यैः पौर्णमासस्य प्राथम्यं सुतरां सिद्ध्यति। ते यथा -

१. अत्रेदमुच्यते यद्यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत। ताभ्यां यावज्जीवं यजेत। त्रिंशत् वा वर्षाणि। जीर्णो वा विरमेत।^२ इत्यापस्तम्बवचनाद्यावज्जीवं दर्शपूर्णमासयोरनुष्ठानमग्निहोत्रिभिः कर्त्तव्यमिति बुध्यते। तत्राग्निपरिग्रहणायामावास्या पूर्णमासी चोभे तिथी विहिते स्तः। तदुक्तमपि-अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा आधेयः।^३ क्वचित् क्वचित्त्वमावास्या एवाधानायोपदिष्टा। यथा - अमावास्यायामग्न्याधेयम्^४ इत्याहुः कात्यायनादयः। इत्यस्यां परिस्थितौ चिन्त्यते यद्यदि यजमानः पौर्णमास्यामग्न्याधानं कुर्यात्तर्हि प्रथमपौर्णमास्यां प्राप्तौ सत्यां पौर्णमासमनुतिष्ठेत्। अमावास्यायामग्न्याधानं कुर्याच्चेत्तर्हि पौर्णमासागमनस्य प्रतीक्षां कुर्यात्तथा आगामिशुक्लपक्ष आगतायां पौर्णमास्यां सत्यां प्रथमां पौर्णमासेष्टिमनुष्ठायानन्तरं दर्शयागमनुतिष्ठेदिति याज्ञिकानाम्मतम्। यथा ह्यग्निहोत्रस्य सायमुपक्रमः (प्रारम्भः), प्रातरपवर्गः (समाप्तिः) प्रोक्तस्तथैवेष्टेः पौर्णमासेनारम्भः, दर्शयागेन च समाप्तिरित्युच्यते। अत्राह यज्ञतत्त्वप्रकाशकारः - पौर्णमास्यां प्रातरारभ्य प्रतिपदि पूर्वाह्णे समापनीयम्।

^१ तैत्तिरीयसंहितायाम् - ३/५/१/५

^२ तैत्तिरीयसंहितायाम् - ३/५/१/६

^३ आपस्तम्बश्रौतसूत्रे - ३/१४/१०

^४ आपस्तम्बश्रौतसूत्रे - ५/३/१६ अमावास्यायां पौर्णमास्यां वादधीत - शां. श्रौ.सू. - २/१/७

^५ का.श्रौ.सू. - ४/७/१, अमावास्यायामेवाग्नी आदधीत - श.प.ब्रा. ११/१/१/६

- एवममावास्यायां प्रातरारभ्य तदनन्तरप्रतिपदि पूर्वाह्ने समापनीयम्। प्रतिदिनं सायं प्रातश्चाग्निहोत्रं जुह्वत् समनन्तरभाविन्यां पौर्णमास्यां मलमासशुक्रास्तादिदोषरहितायाम्, अन्वारम्भणीयेष्ट्यनुष्ठानपूर्वकं दर्शपूर्णमासावारभेत। आरभ्य पूर्वं तस्मिन् पर्वणि पौर्णमासं यागमनुतिष्ठेत, अनन्तरस्मिन् दर्शं दर्शयागम्।^१ समस्तानामपीष्टीनां प्रकृतिदर्शपौर्णमासावुक्तौ। तत्रापि पौर्णमासः प्रथमोऽनुष्ठेय इति विधानादिदं सिद्ध्यति यत्पौर्णमासादेवेष्टेरारम्भो भवतीति।
२. उदान एव पूर्णमा उदानेन ह्ययं पुरुषः पूर्यतइव, प्राण एव दर्शो ददृश इव ह्ययं प्राणस्तदेतावन्नादश्चान्नप्रदश्च दर्शपूर्णमासौ। प्राण एवान्नादः। प्राणेन हीदमन्नमद्यतऽउदान एवान्नप्रद उदानेन हीदमन्नं प्रदीयते।^२ इत्यनया शतपथश्रुत्युक्त्या पौर्णमासस्योदानत्वमन्न-प्रदत्वञ्चोक्तम्, दर्शस्य च प्राणरूपत्वमन्नादत्वञ्चोक्तमिति। तत्रेदमुच्यते यद्यदा कश्चिदन्नप्रदानं करोति तदैवान्यः कश्चिदन्नादोऽन्नभक्षणे समर्थो भवति। अत उभयोर्मध्येऽन्नप्रदातुरुपस्थिति-रेवादावुचिता नत्वन्नादस्य। चिन्त्यतां तावत् यज्ञे यजमान एवादौ शालामागत्य देवानाह्वयति, आह्वानानन्तरमेव देवता समागच्छति। यतो हव्यदातिरिति यजमानस्यापरन्नाम। हव्यदातुरभावे हविर्ग्रहणकर्तृणां देवानामुपस्थितिर्न विहिताऽस्ति। एवमेवान्नप्रदः पूर्णमासः प्रथममनुष्ठेयस्तदनन्तरमन्नादरूपो दर्श इति। एतस्मादेव कारणात्पौर्णमासेष्टिरुदानत्वादन्न-प्रदातृत्वाच्च प्रथममनुष्ठीयते, तदनन्तरं प्राणरूपाया अन्नादमय्याश्च दर्शष्टेरनुष्ठानं क्रियत इति मामकीनम्मतम्।
३. महर्षिणा कात्यायनेन स्वकीये श्रौतसूत्रे दर्शोष्टिप्रयोगे पौर्णमासवदन्यत्^३ इत्यनेन सूत्रेण पौर्णमासस्य दर्शोष्टावतिदेशः प्रोक्तः। अनेनापि कथनेन दर्शयागस्य प्रकृतित्वात्पौर्णमासस्य प्राथम्यं सिद्ध्यति।
४. शतपथब्राह्मणे - पौर्णमासेन चैवामावास्यायेन च, पौर्णमासीं चामावास्याञ्च तत्पूर्वाभिषज्यन्^४ इत्युक्तम्। अत्रापि पौर्णमासपर्वस्यानुष्ठानं प्रथममेव विहितम्।
५. तैत्तिरीयब्राह्मणे - पौर्णमासं हविरिदमेषां मय्यामावास्यं हविरिदमेषां मयि^५ इत्युक्तम्। एतयोरन्वाधानानुमन्त्रणयोर्यजमानमन्त्रयोः पाठक्रमादपि पौर्णमासस्य प्राथम्यमवगम्यते।

^१ यज्ञतत्त्वप्रकाशे - १४-१५ तमपृष्ठयोः।

^२ श.प.ब्रा. - ११/२/४/५-६

^३ का.श्रौ.सू. - २/२/४४

^४ श.प.ब्रा. - १/६/३/३६

^५ तै.सं. - ३/७/४/८

पौर्णमासस्य प्राथम्ये हेतुः

तत्रापि विशेषेण अमावास्या वै सरस्वती पौर्णमासः सरस्वान् इत्युक्त्वा अमावास्यायाः स्त्रीत्वं पौर्णमासस्य च पुंस्त्वं प्रसिद्धम्। सामान्यतः लोकेऽप्येतादृशो व्यवहारो दृश्यते यद्यदा स्त्रीपुरुषयोरेकदैव नामोच्चारणं क्रियते तदा पूर्वं स्त्रियाः नामग्रहणमनन्तरं पुंसो नामग्रहणं क्रियते। यथा मातापितरौ, सीतारामौ, राधाकृष्णौ, लक्ष्मीनारायणौ इत्यादि। एवमेवात्रापि दर्शस्य स्त्रीत्वात्तस्य प्रथमं नामग्रहणमुक्तं वेदे। नामग्रहणादादौ तस्यानुष्ठानस्य प्रामाण्यं न सिद्ध्यति। अतस्तेनापि पौर्णमासस्य प्राथम्यं न बाध्यते।

६. दर्शेष्टौ महेन्द्रदेवतायै सान्नाय्यहविषो निर्माणं क्रियते। सान्नाय्यं नाम दधिपयसोर्मिश्रणमिति। दधिपयोभ्यां तन्त्रेण यागः^१ इत्याह देवयाज्ञिकः। अत्रेदमुच्यते यदिन्द्रो दर्शेष्ट्या बलमवाप्य वृत्रनामासुरं हन्तुं शक्तोऽभवत्। तेनेदं सिद्धं यद्दर्शेष्ट्या बलस्योत्पत्तिर्भवति, पौर्णमासेन च रसस्येति रसबलयोस्सम्मिश्रणेनैवास्य जगतो निर्माणं भवति। अत एव दर्शपूर्णमासाभ्यां जगतः सृष्टिरिति वैदिकविज्ञानविदः कथयन्ति। शतपथश्रुतौ - रसः सोमः^२ इत्युक्तः। सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही^३। इत्यनेन ऋद्धन्त्रेणेदं स्पष्टं यत्सोमेनादित्यो बलवान् भवतीति। स च सोमः रसरूप उक्तस्तस्माद्रसो बलरूपतां यातीति सिद्धमेव। तात्पर्यमिदमस्ति यत्सोमप्रधानाच्चन्द्रमण्डलाद् रेतोरूपं बलं जायते, तत एव जीवशरीरं निर्वर्तते। रेतश्शब्दश्चायं तत्तदुत्पादके सर्वत्रैव व्यवहृतः। यथा हिरण्यरेता^४ इत्यग्निरुच्यते। अग्नेः सारभूतादंशाद्धिरण्यं जायत इति हिरण्यस्याग्निरेतस्त्वं व्यवहृतम्। एवमेव कृशानुरेता^५ इति रुद्र उच्यते। अत एवोक्तम् -

सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।

सूर्ये लयं हि गच्छन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च॥^६

अर्थाद्रससङ्ग्रहेणादित्यरूपस्य बलस्य निष्पत्तिस्तस्मादादित्यात्सर्वाणि भूतानि जायन्ते, तेनैव संरक्ष्यन्ते, तस्मिन्नेव च लीयन्त इति। तदुक्तं यास्केन - आदत्ते रसानादत्ते भासं ज्योतिषां वेदि आदित्या।^६ अतो रसाद्वलप्रभवत्वात्प्रथमं रसरूपस्य पौर्णमासस्यानुष्ठानमेवोक्तम् अनन्तरं बलरूपस्य दर्शस्येति।

^१ तै.सं. - ३/५/१/५

^२ दे.या.प. - ८० तमे पृष्ठे।

^३ श.प.ब्रा. - ७/३/१/३

^४ ऋ.सं. - १०/८५/२

^५ अमरकोश, स्वर्गवर्ग, श्लोक ५५

^६ अमरकोश, स्वर्गवर्ग, श्लोक ३३

^७ सूर्योपनिषदि

^८ नैघण्टुककाण्डे - २/४/१३

निष्कर्षः -

एवमुक्तप्रकारेण पौर्णमासस्य प्राथम्यं साधयितुं षड्हेतवः प्रदर्शितास्तेन पूर्वपक्षे समुत्थापितायाः शङ्कायास्समाधानं भवत्येव। एतदतिरिक्तान्यपि बहूनि प्रमाणानि शास्त्रेषूपलभ्यन्ते यथा - दर्शपूर्णमासपदे दर्शशब्दस्यादौ प्रयोगः कथमित्याशङ्कायामुच्यते यदाचार्यपाणिनिना अल्पात्तरम् इति सूत्रं सूत्रितम्, येनेदं स्पष्टं भवति यदल्पगुणस्य पदस्य प्रयोगो गुरुतराच्छब्दात्पूर्वमेव कर्तव्यः। अनेनैव सूत्राधारेण दर्शस्य पौर्णमासादल्पत्वात् प्रथमः प्रयोगो विहितोऽस्ति, न तु प्रथममनुष्ठेयत्वादिति। एवमनेकानि प्रमाणानि श्रौतग्रन्थेषूपलब्धानि भवन्ति येन पौर्णमासस्य प्राथम्यं सिद्ध्यति। विषयेऽस्मिन् विशिष्टस्य शोधकार्यस्यावश्यकता विद्यते। नात्र लघुनिबन्धे सर्वेषामपि प्रमाणानां समावेशः कर्तुं शक्यते। अत एतदेवोक्त्वाऽहं स्वीयां लेखनीं विरमामीत्यलमिति विस्तरेण।

विद्यावाचस्पतिः डॉ. सुन्दरनारायणझाः

सहायक - आचार्यः, वेदविभागः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्,
बी-४, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली - १६

पर्यावरणचिन्तनविषये वैदिकवाङ्मयम्

जानकीशरणः आचार्यः

पर्यावरणप्रदूषणसमस्यात्रस्तं विश्वमिदं पर्यावरणशुद्धतायै प्रयत्नशीलं दृश्यते। साम्प्रते युगे पर्यावरणसंरक्षणं लोककल्याणाय सर्वथाऽपरिहार्यमनिवार्यञ्चास्ति। अतः वैदिकवाङ्मये पर्यावरणरक्षणाय वेदसम्मतं पर्यावरणसम्बन्धनुशासनपालनम् अपरिहार्यं जीवनप्रदमिति उद्धोषितम्। आधुनिक-वैज्ञानिकानां विदुषाञ्च मते पर्यावरणं केवलं वृक्षलतादिपर्यन्तमेव सीमितमस्ति। तदनुरोधेन वृक्षारोपणादिविशालानुष्ठानानि आयोज्यन्ते। तथापि पर्यावरणं पूर्णतया न संरक्षितम्, न वा पर्यावरणप्रदूषणं रोद्धुं कश्चिच्छाश्वतिकोपायः सम्प्राप्तः। एवञ्च सत्सु शतेउपायेषु निदानं न प्राप्तं तर्हि तत्र किं कारणं स्यात् ? इति विचारः जागर्ति। अत्र इदं कारणमस्ति यत् आधुनिकविद्वद्भिः पर्यावरणस्य सा परिभाषा नावगता या वैदिकवाङ्मये निहिताऽस्ति। अद्य सम्पूर्णविश्वस्य सामाजिको वा भौगोलिको वा परिवेशः प्रतिक्षणं सातत्येन विनाशोन्मुखं प्रति गच्छन् दृश्यते, जनाश्च रोगग्रस्ताः भवन्त एव दृश्यन्ते। अस्य मूलकारणमस्ति पर्यावरणप्रदूषणम्। वैदिकवाङ्मये पर्यावरणं मानवजीवनस्य प्राकृतिकानुशासनरूपेण वर्णितमस्ति। पर्यावरणे केवलं जडपदार्थानां द्रव्याणां भूतानाञ्च समावेशो न भवति अपि तु तत्र विचाराणाम्, आहारविहाराणां, व्यवहारचरित्रादीनामपि समावेशो भवति इति वैदिकमतम्। तादृक् पर्यावरणं जीवनस्य प्राकृतिकानुशासनरूपेण वर्णितमस्ति वेदेषु। भारतीयमनीषिभिः शतकोटिवर्षपूर्वं मानवजीवनस्य कल्याणाय पर्यावरणस्य महत्त्वं संरक्षणं, प्रकृत्या सह सान्निध्यं, संवेदनशीलता तथा स्वास्थ्यसम्बन्धीनि नैकानि तत्त्वानि अन्वेषितानि। लोके यथा कश्चिद् लौकिकव्यवहारान् नियमान् वा उल्लङ्घयति तर्हि सः दण्डनीयो भवति तथैव प्राकृतिकानुशासनस्य उल्लङ्घने बाह्याभ्यन्तरप्राकृतिककोपो जायते, येन महती विनष्टिः समुत्पद्यते, अपि च वैदिकवाङ्मये पर्यावरणशुद्ध्यर्थं वनवृक्षादीनामतीव महत्त्वपूर्णं स्थानमुद्धोषितम्। आधुनिकपर्यावरणविद्वद्भिरपि तथैवाङ्गीक्रियते यद् वेदेषु ऋषिभिरुक्तम्, एवञ्च वेदेषु पर्यावरणविषये ये विचाराः प्राप्यन्ते, त इह आलेखे प्रस्तूयन्ते।

पर्यावरणचिन्तनविषये आस्माकीनं वैदिकवाङ्मयम् -

“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” इति आर्षोक्त्या इतिहासपुराणधर्मशास्त्रादिषु प्रतिपादितस्य धर्मस्य मूलम् अस्ति अपौरुषेयः वेदः। भारतीयसंस्कृतेरपि आधारोऽस्ति वेदः यत्र प्राणिमात्रस्य इहामुत्रलोकस्य श्रेयसे चिन्तनं विहितमस्ति। वेदानां बहुषु मन्त्रेषु प्रकृतिविषयकं नाम पर्यावरणविषयकं चिन्तनं श्रूयते। वेदानां स्पष्टोऽयमादेशः यत् मानवः प्रकृतेः आदरं कुर्यात्, पृथिव्याः संरक्षणं कुर्यात्, न हिंस्यात्

प्राणिमात्रम् इति।^१ ऋग-यजु-सामादिचतुर्षु वेदेषु विविधेषु सूक्तेषु प्रकृतेर्वर्णनं संरक्षणोपायाश्च वर्णिताः सन्ति। वेदाधारितस्मृतिग्रन्थेष्वपि पर्यावरणसंरक्षणविषयकं चिन्तनं प्राप्यते। गङ्गादिपवित्रनदीनां जलेन पूजादिस्थलानां पवित्रीकरणस्य विधानमस्ति यथा -

गङ्गे च यमुने च गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥ इति ।

एवमेव पर्यावरणसंरक्षणान्तर्गते विविधानां वृक्षाणां पूजनं देवतारूपेण औषधिरूपेण च क्रियते इति प्रसिद्धमस्ति। विष्णुपुराणे तु उक्तं -

दशकूपसमा वापी दशवापी समो हृदः ।

दशहृदसमः पुत्रः दशपुत्रसमो दुमः ॥ इति ।

आधुनिके युगे प्रदूषणस्य आधिक्येन पर्यावरणसंरक्षणस्य आवश्यकता अत्यधिका अस्ति। प्राचीनकाले तु ऋषीणां मनसि एतादृशी भावना आसीत् यत् इयं पृथिवी अस्माकं माता वयञ्च अस्याः पुत्राः - “माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः^२” इति। परम् अद्यतनी स्थितिः भिन्ना अस्ति, अतः पर्यावरणसंरक्षणस्य महती आवश्यकता प्रतीयते।

पर्यावरणशब्दस्य अर्थस्तु परितः आवृणोति इति पर्यावरणम् अथवा परितः आव्रियते येन इति पर्यावरणम्। अर्थात् येन जीवाः परोक्षापरोक्षरूपेण वा आव्रियन्ते तदेव पर्यावरणम्। “परितो यदावरणं तत्पर्यावरणम्” इतिरूपेण निष्पन्नेन पर्यावरणपदेन सर्वप्राणिनः परितो वृक्षवनस्पतिभूमिजलते-जवाय्वाकाशमहाभूतानां, मनुष्यपशुपक्ष्यादिविधजीवानाञ्च समग्राऽवस्थितिः गृह्यते, एवञ्च पर्यावरण-पदेन भौमाप्याग्नेयवायवीयनाभसप्रभृतिभौतिकतत्त्वानां, सामाजिकवैयक्तिकधार्मिकाध्यात्मिकचारित्रिकादि-सर्वेषाम् आवरणानां समावेशो भवति। किन्तु साम्प्रतं आधुनिकवैज्ञानिकैः पर्यावरणपदेन केवलं भौमाप्यवायवीयपर्यावरणमेव गृह्यते। न तत्र आध्यात्मिकपर्यावरणस्य मानसिकपर्यावरणस्य च अवकाशो विद्यते। किञ्च मानवचरित्रस्य, आचारव्यवहारस्य वा महत्त्वमपि नानुभूयते। पर्यावरणस्य चिन्तनं मूलतः संस्कृतेः चिन्तनमस्ति। भौगोलिकतात्त्विकप्रदूषणात् प्राक् मनसि प्रदूषणं जायते यस्य च प्रतिफलनं भौगोलिकतात्त्विकप्रदूषणरूपेण दृश्यते। यदा मानवमनः असद्विचारैः कलुषितभावनाभिश्च दूषितं भवति तदा सः इतरान् सर्वान् चेतनाचेतनवनवृक्षजीवान् पीडयति। तदा सः स्वकीयव्यष्टिगतदुर्भावनया समग्रां समष्टिं दूषयति। अतः प्रदूषितमानवमनः एव प्रकृति-समाज-संस्कृतिविषये सङ्कटकारकं भवति।

^१ द्रष्टव्यम् - यजुर्वेदः, १३/१८

^२ अथर्ववेदः, १२.१.१२

वेदेषु व्यष्टिगतं समष्टिगतम् उभयविधं पर्यावरणं समग्ररूपेण वर्णितमस्ति। वेदेषु सर्वप्रकारक-पर्यावरणसंरक्षणाय, प्रदूषणनिवारणाय पर्यावरणरक्षणाय चोपाया वर्णितास्सन्ति। वेदेषु न केवलं पर्यावरणस्य समग्रचिन्तनं प्राप्यते प्रत्युत पर्यावरणसंरक्षणं तन्महत्त्वञ्चापि विशदीकृतमस्ति। ऋग्वेदे प्रकृतिचित्रणेन सह मानवेभ्यः प्राकृतिकं जीवनं सुखशान्त्याधारत्वेन प्रतिपादितम्। अतः वेदेषु कर्तव्याकर्तव्यनिर्देशेन सह वृक्षलतावनस्पत्यौषधीनामपि ससम्मानमुल्लेखः प्राप्यते। वैदिकऋषिभिः पर्यावरणदृष्ट्या अमीषां महत्त्वं विज्ञाय श्रद्धापूर्वकं वर्णनं कृतम्। यजुर्वेदस्य नैकेष्वध्यायेषु न केवलं हरितभरितवृक्षेभ्यः नमस्कारस्य उल्लेखः प्राप्यते अपि तु तेषां संरक्षकेभ्यः संवर्धकेभ्यश्च विशेषेणादरसत्कारं प्रदर्श्य भूयोभूयः नमस्काराः वर्णिताः। तद्यथा—

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः।^१

वनानां पतये नमः।^२

अरण्यानां पतये नमः।^३

ओषधीनां पतये नमः।^४

नमो वन्याय च।^५

यजुर्वेदस्य षोडशे अध्याये वृक्षवनौषधिवनस्पत्यरण्यपालवनपालादिनामभिः समस्तवानस्पतिक-जगति पूर्णादरभावः तद्रक्षणप्रवृत्तेश्च उल्लेखः वानस्पतिकपर्यावरणसम्बन्धे सर्वोत्कृष्टदर्शरूपेण वर्णितः। यजुर्वेदस्य षट्त्रिंशोऽध्याये सर्वत्र शान्त्यर्थं प्रार्थनायामपि वनवृक्षवनस्पत्यौषधादिसर्वमपि सर्वेषां कृते मधुमयं हितकरं शान्तिप्रदञ्च भवेदिति प्रार्थना कृता -

द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः।

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः

शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि^६।

अस्मिन् शान्तिमन्त्रे त्रिलोकस्थजलौषधिभिः वनस्पतिभिश्च प्राणिमात्रस्य कृते सुखशान्तिकामना कृताऽस्ति। वृक्षवनस्पत्यादिहीनं स्थानम् अशान्तिप्रदं कष्टप्रदञ्च च भवति, एतद्विपरीतं वृक्षवनस्पत्यादियुतं स्थानं सर्वत्र शान्तिप्रदं मङ्गलप्रदं रमणीयञ्च भवति। अतो वेदे वनस्पतिः शान्तिप्रदः रोगनाशकश्च इत्युद्धोषितः -

^१ यजुर्वेदः, १६.१७

^२ यजुर्वेदः, १६.१८

^३ यजुर्वेदः, १६.२०

^४ यजुर्वेदः, १६-१९

^५ यजुर्वेदः, १६.३४

^६ यजुर्वेदः, ३६.१७

“वन्स्पतिं शमितारम्”^१,

“वन्स्पतिः शमिता”^२ इति।

“अस्थाद्घौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत्।

अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव ॥”^३

इति मन्त्रे वृक्षस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। मन्त्रे उक्तं यत् यदि वृक्षाः सर्वत्र भुव्यारोपिता व्याप्ताः स्युस्तदा द्यौ पृथिवी सम्पूर्णमेव जगद् वा सुरक्षितं सुखसमृद्धं च स्याद् रोगश्च निवर्तेत। अत्रेदं ध्यातव्यं यद्वेदेषु वृक्ष-वन्स्पति-वीरूध-औषधादिपदानि पर्यायत्वेन प्रतिपादितानि सन्ति।

वेदेषु प्रतिपादितस्य पर्यावरणस्य नैकविधान् विभागान् कृत्वा तेषां यथायथं विवरणं कर्तुं शक्यते तद्यथा-भौमं पर्यावरणं, आप्यं पर्यावरणं, वायवीयं पर्यावरणमित्यादिरूपेण। तेषां सङ्क्षेपरूपेण किञ्चिद्वि-वरणमत्र प्रस्तूयते।

(१) भौमं पर्यावरणम् –

अस्यान्तर्गतं पृथिव्यां विद्यमानानां, भूमिजानां, भूविकारसकलपदार्थानाञ्च समावेशः कर्तुं शक्यते। भौमपर्यावरणशुद्धिद्वारा कृषिकर्मणि उपयोगिगोमयतरुपल्लवादीनामुर्वरकाणि, खाद्यान्नानि रक्षितानि, संवर्धितानि, पोषितानि च भवन्ति। अत एव अथर्ववेदे पशुपक्षिमांसाहारस्य सर्वथैव वर्जनं कृतम्। वेदेषु मन्त्रद्रष्टृ-ऋषिभिः पशवः पक्षिणश्च मातृपितृवत्यालकाः पोषकाश्च उक्ताः, अतस्तेषां हिंसा प्रतिषिद्धा—

ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्।

एषा वां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥^४

इति मन्त्रे आहाररूपेण शाकाहार एव विहितः। मांसाहार अपवित्र इति मत्त्वा मांसाण्डमत्स्यादीनां भक्षणं सर्वथा निषिद्धम्। साम्प्रतं यन्मांसादिपदार्थानां भक्षणं समाजे बहुशः प्रचलितं जातं तत्सर्वं मानवस्वास्थ्यारोग्यप्रतिकूलम्, असदाचारप्रोत्साहकञ्चास्ति। अपि च पर्यावरणविरुद्धं, पर्यावरणप्रदूषण-कारकं, रोगोत्पत्तिकारकञ्चास्ति। अतः पर्यावरणशुद्धतायै आहारस्य शुद्धिरपि आवश्यकी वर्तते।

छान्दोग्योपनिषदि उक्तं यत् “आहार शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विमोक्षः” इति। अत्र “आहार” इति पदं “आहियते इत्याहारः” इति व्युत्पत्त्या शब्दादिविषयाणामपि उपलक्षणम्। अतः सात्विकाऽऽहारेण अस्माकं मनः पूतं भवति। येन मनसा वयं कस्यापि किमपि अनिष्टं न चिन्तयामः। आहारस्य यदा शुद्धिः भवति तदा अन्तःकरणस्य नैर्मल्यं भवति। एवं निर्मलेऽन्तःकरणे ध्रुवाऽविच्छिन्ना

^१ यजुर्वेदः, २८.१०

^२ यजुर्वेदः, २८.१०

^३ अथर्ववेद, ६.४४.१

^४ अथर्ववेदः, ६.१४०.२

^५ छान्दोग्योपनिषत्, ७.२६.२

स्मृतिः भवति। तस्यां च लब्धायां सर्वेषाम् अविद्याकृतानर्थपाशरूपाणां हृदयाश्रयाणां ग्रन्थीनां प्रमोक्षणं भवतीति। एवं यदेतत् उत्तरोत्तराऽवस्था वर्तते तस्याः मूलं वर्तते आहारशुद्धिः। अतः आहारशुद्धिरपि पर्यावरणसंरक्षणे आवश्यकी वर्तते।

स्थूलः मध्यमः सूक्ष्मः

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः

स्थविष्ठो धातुः तत् पुरीषं भवति, यो मध्यमः

तन्मांसं भवति, यो अणीष्ठः तन्मनः।^१

वैदिकवाङ्मये वनस्पत्योषधिवृक्षदीनामारोपणं संरक्षणं संवर्धनं च करणीयमिति विषये ऋषिभिः भृशमुक्तम्। यथा ऋग्वेदे “वनस्पतिं वन आस्थापयध्वम्^२” इत्यनेन मन्त्रेण उक्तं यत् वनेषु वृक्षदीनामारोपणेन वृक्षाः वनस्पतयश्च संवर्धनीयाः पोष्याश्च भवन्ति। अथर्ववेदेऽपि उक्तं यत् ईश्वरेण जलपवनौषधयः इह जगति प्राणिमात्रस्य श्रेयसे सुखशान्तिसमृद्धये च परमेश्वरेणोत्पादिताः - “**आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन् भुवन अर्पितानि**”^३।

वस्तुतः मनुष्याणां बहूनि प्रयोजनानि उद्देश्यानि च वनवृक्षैः निष्पाद्यन्ते। अतस्तेषां संरक्षणाय वर्धनाय च सदा मानवं वेदाः उपदिशन्ति। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य ओषधिसूक्तं अरण्यानीसूक्तं च नानौषधिवनानां गुणोपयोगितावर्णनैश्च परिपूर्णमस्ति। एवमेव आयुर्वेदस्य मूलाधारभूतेऽथर्ववेदे विविध-वनस्पत्योषधीनाम् उपयोगेन राजयक्ष्मप्रभृत्यसाध्यरोगाणां निवृत्तिशमनोपायाः प्रतिपादिताः सन्ति। तत्र नैकेषु सूक्तेषु स्वास्थ्यारोग्यवर्धनस्य समुल्लेखः प्राप्यते। अतः पृथ्व्यामुत्पादिता इमा ओषधयः जीवनदायिन्यः बलप्रदायिन्यः रोगनाशिन्यः, आयुर्वर्धिन्यश्च सन्ति। एतास्मिदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् एतासां खनितारः प्रयोक्तारश्च उभयेऽपि रोगमुक्ता जायन्ते।^४

वृक्षेभ्यः यत् प्राणवायुः (ओक्सीजन) निर्गच्छति तदस्माकं शरीरं प्रविश्य अस्मान् प्राणवान्, बलवान्, आरोग्यवाँश्च करोति। यद् दूषितवायुः (कार्बन-डाइ-ऑक्साइड) भवति तं वृक्षाः गृह्णन्तीति तथ्यमिदम् आधुनिकवैज्ञानिकैरपि यथायथं स्वीक्रियते। किन्तु वैज्ञानिकतथ्यमिदम् अस्मत्पूर्वजैः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं वृक्षवनस्पत्यादीनां महत्त्वस्वीकारेण आम्लाये उक्तं वर्तते। वायुः वृक्षवनस्पतीनां सम्पर्केण वातावरणं प्राणवत् मधुमयं करोति। अतः एकस्मिन् मन्त्रे वायुः विश्वभेषजरूपेण (World Physician) सङ्कीर्तितः।

^१ छा., ६.५.१

^२ ऋग्वेदः, १०.१०१.११

^३ अथर्ववेदः, १८.१.१७

^४ “मा वो रिषत् खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। द्विपञ्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्” - ऋग्वेदः, १०.९७.२०

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः ।

त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥^१

वैदिककाले ऋषिभिः इदं ज्ञातं यत् शुद्धः वायुः (भेषजवात) हृदयस्य कृते शान्तिदायकः पुष्टिकारकः, आयुदायकश्च भवति।^२ एतस्य जीवनदायकस्य वायोः मूलस्रोतांसि वनवृक्षादयः सन्ति, येषाञ्च महत्त्वम् ऋषिभिः मुक्तकण्ठैः उद्धोषितम्।

एवंरूपेण वेदेषु पर्यावरणसंरक्षणं धर्माङ्गत्वेन ध्वनितम्। अर्थात् पर्यावरणसम्बद्धेषु सर्वेषु पदार्थेषु वनेषु वनस्पतिषु च देवत्वं प्रतिष्ठाप्य न केवलमादरभावं प्रदर्श्य पर्यावरणसुरक्षायै सुनिश्चित आधारः प्रदत्तः, अपि तु धर्मास्थायाः तत् सम्बन्ध्य पर्यावरणसंरक्षणसंवर्धनमार्गश्चापि प्रशस्तीकृतः। यथा अस्माकं सम्बन्धिनः आदरणीयाः प्रोतव्याः सौहार्द्रदानेन प्रेम्णा चाभिषेच्याः भवन्ति तथैव प्राकृतिकाः नानापदार्थाः समादृताः स्युः, जीवनावयवत्वेन च ते सुरक्षिताः पोषिताश्च स्युः इति प्रार्थना वेदेषु ऋषिभिः कृताऽस्ति। अत आकाशादिभूतानि वाय्वादिलोकाः वेदेषु पितृत्वेन, मातृत्वेन, भ्रातृत्वेन, भगिनीत्वेन कल्पिताः सन्ति।^३ पृथिवीं मातृरूपां कल्पयित्वा स्तुतिपूर्वकं तद्विषये उक्तम् -

उच्छ्वस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना।

माता पुत्रं यथा सिचाऽभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥^४

सकलमानवप्राणिनां जीवनाधार एषा धरित्री मातैव, तस्या पालितपोषिता वर्धिताः सर्व एव स्वकीयजीवनं निर्वहन्ति। कल्याणकारिसूर्यरश्मिभिरेव भूमावन्नं पोषकशक्तिश्चोत्पद्यते। अश्वगवादिष्वपि प्राणिषु उपयोगिबलं कर्मशक्तिश्च सूर्यरश्मिभिरेव सृज्यते। ओषधिफलपुष्पपत्रादीन्यप्येभिरेव पोष्यन्ते। एभिरेव नभसि सूर्यः दीप्यते। रोगनिवारणादिष्वपि कर्मसु सूर्यरश्मय एव प्रभावशालितया परमोपयोगिनः सिद्ध्यन्ति—

ब्रह्म गामश्वं जनयन्त ओषधीर्वनस्पतीन् पृथिवीं पर्वतान् अपः ।

सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्या व्रता विसृजन्तो अधि क्षमि ॥^५

सदानीरा नद्यः भूतलं निरन्तरं सिञ्चन्त्यः प्राणिमात्रस्य कृते पेयजलं प्रापयन्ति, अतस्ता अस्माभिर्वन्दनीयाः। पतितपावन्यो गङ्गा-यमुना-सरस्वत्यादि नद्यः एवं स्तुताः सन्ति ऋग्वेदे^६ -

^१ ऋग्वेदः, १०.१३७.३

^२ “वातऽआ वातु भेष जं शंभु मयोभु नो हृदये। प्रण आर्यूषि तारिषत् ॥ -ऋग्वेदः १०.१८६.१

^३ द्यौर्यैः पिता पृथिवी माता सोमो भ्राताऽदितिः स्वसा। - ऋग्वेदः, १.१९१.६

^४ ऋग्वेदः, १०.१८.११

^५ ऋग्वेदः, १०.६५.११

^६ १०.७५.५

इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्या।

असिक्न्या मरुद्वष्टधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये श्रुणुह्या सुषोमया ॥

एवमेव ऋग्वेदे वृक्षाः वनस्पतयोऽपि बहुशाः स्तुताः। वनान्यस्माकं पर्यावरणस्याभिन्नान्यङ्गानि सन्ति। वर्तमानयुगे यथा वनानां सततमविवेकेनोच्छेदः सञ्जायते, तद्रक्षणाय वैदिकचिन्तनमिदमत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। वैदिकाः ऋषयः प्रागेव पर्यावरणप्रदूषणस्य सम्भावनां प्राकल्पयन्, वनरक्षार्थं च सदैव जागरूकाः प्रयत्नवन्तश्चिन्तनशीलाश्च आसन्।

(२) आप्यं पर्यावरणम्-

पर्यावरणस्य द्वितीयः प्रकारमस्ति-आप्यं पर्यावरणम्। सर्वविधवृक्षवनस्पत्यादिभ्यः मनुष्य-पशुपक्ष्यादिप्राणिभ्यः भूमौ विविधसरित्स्रोतोभ्यः प्रादुर्भवज्जलं, यथासमयं नाभसं वृष्टिजन्यं जलं नितान्तमावश्यकं परमोपकारकं चास्ति। अतः संस्कृतवाङ्मये जलस्य पर्यायवाचकं पदमस्ति - "जीवनम्"। वस्तुतः जलमेव जीवनमस्ति।^१ जलसंरक्षणशोधनादिविषये वेदेषु बहूक्तमस्ति। एकस्मिन् यजुर्वेदीयमन्त्रे जलप्रदानाय महर्षिभिः परमात्मनः धन्यवादगुणानुवादपूर्विका प्रार्थना कृता -

पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः।

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॥^२

जलविषये तथ्यद्वयमिदं ज्ञातव्यं यत् प्रचुरमात्रायां जलमस्मभ्यं सुलभं स्यात् येन वयं स्वकीय-भोजनपानादिकर्माणि तथा कृष्यादिकर्माणि कर्तुं शक्नुमः। अपरं तज्जलं शुद्धं, स्वच्छं निर्मलं च स्यात्, नाऽशुद्धं मलिनं वा। निर्मलं शुद्धञ्च जलं जलीयपर्यावरणसंरक्षणेनैव प्राप्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये वेदेषु प्रोक्तम्-

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः।

पवित्रेण पृथिवी मोत्पुनामि ॥^३

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।

शं योरभिस्रवन्तु नः ॥^४

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः।

आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥^५

एषु मन्त्रेषु मातरं भूमिं सम्बोध्य ऋषयः कथयन्ति यत् शुद्धा आपः अस्मभ्यं जलस्रोतोभ्यः प्राप्येरन्, दुःखदानि पापरूपाणि अप्रियानुचितकर्माणि वयं त्यजेम, पवित्राचरणेन व्यमात्मानं पुनीमहे।

^१ "आपोमयः प्राणः" - छान्दोग्योपनिषत्, ६.७.१

^२ यजुर्वेदः, १८.३६

^३ अथर्ववेदः, १२.१.३०

^४ यजुर्वेदः, ३६.१२

^५ ऋग्वेदः, १०.१३७.६

इमा आपः निश्चितरूपेणौषधितुल्यं लाभप्रदाः सन्ति, रोगाणुकृमिविनाशिन्यः सन्ति, इमास्तु सर्वेभ्यः भेषजरूपिण्यः सन्ति।

(३) वायवीयं पर्यावरणम् -

पर्यावरणप्रदूषणस्य इदमपि कारणं वर्तते यदद्य सर्वोऽपि मानवः पर्यावरणसंरक्षणापेक्षया पर्यावरणप्रदूषणाय तत्परो दृश्यते। विभिन्नैः उद्योगैः कार्यशालास्थानैः प्रदूषितवायोः सातत्येन उत्सर्जनं भवति। तैलधूमपूरितानि असंख्यवाहनानि जले स्थले नभसि च विचरन्ति। अनेकयान्त्रिक-कार्यशालोद्योगशालाभ्यो निर्गम्यमानं विषाक्तं धूमं वायुमण्डलं प्रदूषयति, पशुवधशालाभिः निर्गतो दूषितवायुः वायवीयं पर्यावरणं प्रदूषयति। अतः यदि पर्यावरणस्य संरक्षणं करणीयं तर्हि प्रत्येकमपि मानवस्य कृते इदमावश्यकमस्ति यत् सः प्रतिदिनं यावत् प्रदूषणं करोति, तावदेव तत्प्रदूषणनिवारणाय प्रयत्नमपि कुर्यात्। केवलं वृक्षारोपणेन तेषां संवर्धनमात्रेणैव वायुप्रदूषणेभ्यः मुक्तिर्न प्राप्तुं शक्या। तर्हि इदं पूतं कार्यं प्रतिदिनं कथं कर्तुं शक्यते इति विषये अस्माकं ऋषिभिः अत्यन्तम् उपादेयं सरलं च समाधानम् उक्तम्, तदस्ति यज्ञः। अतः एतस्य आप्यपर्यावरणस्य शुद्धतायै यज्ञोऽपरिहार्यतया परमोपकारकः। ऋषिभिः गृहस्थानां कृते पञ्चयज्ञानां सम्पादनमनिवार्यरूपेण निर्दिष्टम्। “यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म”^१, “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म”^२ इत्यादिवेदमन्त्रानुसारेण कस्याप्युत्तमोत्तमशुभकर्मणो नाम यज्ञः अस्ति। अयं यज्ञः वायुवृष्टिशोधनस्य तथा च यथेष्टप्रचुरान्नौषध्युत्पादकवृष्टेश्च हेतुरस्ति। यजुर्वेदे तु आद्योपान्तं यज्ञस्यैव महिमा वर्णितः। यजुर्वेदे मन्त्रद्रष्टा ऋषिः प्रार्थनां करोति -

“निकामे निकामे नः पर्जन्योः वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्”^३

अनया प्रार्थनया अस्माकमेष अभिप्रायोऽस्ति यदनेन यज्ञेनास्मभ्यं यथेष्टं वृष्टिः प्राप्येत, क्षेत्रेषु तथाऽन्यत्र सर्वत्र वीरुद्वृक्षादयः फलन्तु पुष्यन्तु योगक्षेमश्चास्माकं सिध्यतु। अतः यज्ञेन सार्वभौमपर्यावरणं स्वस्थं नीरोगं सुरक्षितञ्च भवति। अत एव यज्ञः विश्वकेन्द्ररूपेण सङ्कीर्तितोऽस्ति।^४ सुन्दरः शीतलो मन्दसुरभितपवनोऽस्मभ्यमारोग्यं प्रददातु दुर्गन्धादीन्दोषांश्चापाकरोतु। वायुरेव सर्व-भेषजसम्पन्नो दिव्यदेवदूत इव शरीरान्तर्बहिर्गतिं कुरुते। वस्तुतः श्वासेन शरीरान्तर्गमनशीलो वायुरुत्तमं स्वास्थ्यमारोग्यं प्रददाति, तथा च प्रश्वासरूपेण च देहान्तर्गतान्दोषान् वहिष्करोति।

वेदेषु वायुशोधनार्थमपि चिन्तनं प्राप्यते। यथा यजुर्वेदे प्रोच्यते -

^१ तैत्तिरीयारण्यकम्, ३.२.१.४

^२ शतपथब्राह्मणम्, १.७.१.५

^३ यजुर्वेदः, २२.२२

^४ “अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः” - यजुर्वेदः, २३.६२

शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः।

शन्नः कनिक्रदद् देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॥^१

वेदेषु जीवनस्य सर्वपक्षाणामविकृतविशुद्ध्यर्थं सदाचरणस्यैव प्रबलं पोषणं क्रियते। वेदानां तु घोषणैवास्त्येषा यन्मानवः स्वप्रयत्नेन वायुवार्यौषधिवनस्पतयः सर्वथा विशुद्धान् कुर्याद्, यथा तेभ्यः सर्वदा मधुधारा प्रवहेत्, तेषां संसर्गसंपृक्ताः मानवादिमस्तजीवजन्तवः सुखशान्तिमनुभवेयुः -

मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधुमद् द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥^२

एवञ्च वेदेषु पर्यावरणरक्षणार्थं यज्ञस्य महत्त्वं सविस्तृतमङ्गीकृतम्। यतो हि श्रेष्ठतमं परमप्रशंसनीयं कर्मैव खलु यज्ञरूपं भवति। श्रेष्ठतमकर्मरूपेण यज्ञसम्पादनाय अनासक्तिस्त्यागो, धृतिः, क्षमा, करुणा, मैत्री मुदितोपेक्षाप्रभृतिभावानां क्रियान्वयनमतीव महत्त्वपूर्णमस्ति।

वेदेषु न केवलं भौतिकपर्यावरणस्य विषये चिन्तनं प्राप्यते अपि तु विचाराऽऽहारविहार-व्यवहारचरित्रादीनामपि विषये चिन्तनं विहितमस्ति। अतः वेदेषु बाह्यपर्यावरणेन सह आभ्यान्तर-पर्यावरणस्य शुद्धतायै प्रार्थना कृता अस्ति -

“वाचं वदत भद्रया^३”,

“वाचं ते शुन्धामि..... चरित्रांस्ते शुन्धामि”

“तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।”

पर्यावरणसंरक्षणार्थं वैदिकवाङ्मये निहितानां जीवनमूल्यानां यदि अन्वेषणं विधाय तेषां स्वकीयजीवने प्रयोगः क्रियते तर्हि “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः” इत्युक्तिः चरितार्था भविष्यतीति शम्।

जानकीशरणः आचार्यः

दर्शनसङ्कायाध्यक्षचरः

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेरावलम्

Email - janakisharan@gmail.com

^१ यजुर्वेदः, ३६.१०

^२ ऋग्वेदः, १.९०.६-८

^३ अथर्ववेदः, ३.३०.३

^४ यजुर्वेदः, ६.१४

^५ यजुर्वेदः, ३४.१

चिकित्साशास्त्रस्य वैदिकमूलानि

डा.चिरञ्जीवी शर्मा

वेदेषु धर्माभिव्यक्तौ विश्वप्राणिहिताय योगाय क्षेमाय च कृषि-वाणिज्य-वास्तु-शिल्प-चिकित्सादि-विषया अपि समागताः सन्ति। तान् विषयान् सङ्गृह्य विशिष्टचिन्तिकाः किमपि नूतनविधाने सफला भवन्ति। आयुर्वेदशास्त्रं वेदनिहितानां चिकित्साशास्त्रसम्बन्धिनां तथ्यानां परिशीलनेन समृद्धं वर्तते। चिकित्साशास्त्रस्य विविधा विषया मन्त्रेषु विविधस्थानेषु दृष्टिपथमायान्ति। तत्र ये चिकित्साशास्त्रविषयाः समागताः, तेऽत्थं प्रस्तोतुं शक्यन्ते -

भैषज्य-सुक्तानि -

द्विविधा व्याधयः। आहारनिमित्ता अन्यजन्मपापनिमित्ताश्च। तत्र आहारनिमित्तानां वैद्यशास्त्रोक्त-चिकित्सया उपशमनम्। पापनिमित्तानां तु आथर्वणैर्होमवन्धनपायनादिभिर्भैषज्यकर्मभिरुपशमनम् इति सायणः^१ एतेषु सूक्तेषु रोगनिवारणार्थम् उपाया निर्दिष्टाः। यथा आवयो अनावयो^२ इति अक्षिरोगभैषज्ये सर्षप-तैलेन सम्पादितं सर्षपकाण्डमणिम् अभिमन्त्र्य रोगार्तस्य बध्नीयात्। आवयो अनावयो इति मन्त्रव्याख्यानमेवं विहितं भाष्यकारेण सायणाचार्येण - आवयतिः अत्तिकर्मा। तस्माद् औणादिकः कर्मणि उपप्रत्ययः। हे आवयो रोगनिवृत्त्यर्थम् अद्यमानसर्षपः अनावयो अभक्ष्यमाणसर्षपकाण्डं ते तव रसः तैलात्मकः उग्रः उद्गुर्णबलः व्याधिनिवर्तनक्षम इत्यर्थः। हे आवयो ते त्वदीयं करम्मं सर्षपतैलमिश्रभृष्टं तत्पत्रशाकम् आ अब्बासि मन्त्राभिमन्त्रितम् आदाय भक्षयामः।

चिकित्सतु -

अदितिः इमश्चु मन्त्रे^३ चिकित्सतु पदं प्रयुक्तम्। चिकित्सतु भिषज्यतु। अस्मिन् सम्भवरोगादिकमिति तत्र सायणः।

^१ अथर्ववेदः १.१.१

^२ अथर्ववेदः ६.१.६

^३ अथर्ववेदः ६.६८.२

भिषक् -

वेदकाले प्राणिनां स्वास्थ्यसंरक्षणाय भिषजः आसन्। तात्कालिका भिषजः शल्यचिकित्सायामपि प्रवीणा आसन्। अङ्गभङ्गे कृत्रिमाङ्गनामारोपणमपि भवति स्म। यत्रौषधीः^१ इतिमन्त्रस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण महीधरेण एवं कृतम् – हे ओषधीः ओषधयः यत्र विप्रे भैषज्य कर्तरि ब्राह्मणे यूयं समगमत संगच्छत रोगं जेतुम्। के इव राजान इव। यथा राजानः समितौ युद्धे शत्रून् जेतुं समागच्छन्ति। स भवदाश्रितो विप्रः भिषग्वैद्यः उच्यते कथ्यते। कीदृशो विप्रः। रक्षोहा रक्षांसि हन्तीति रक्षोघ्नं पुरोडाशं कृत्वा रक्षंसा हन्ता रक्षःकृतोपद्रवनाशकः। तथा अमीवचातनः अमीवान् रोगान् चातयति नाशयतीति अमीवचातनः। ओषधदानैः रोगनाशकः।

तक्मन् -

यदग्निरापो अदहत् मन्त्रे^२ 'तक्मन्' पदं प्रयुक्तम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् – हे तक्मन् कृच्छ्रजीवकारिन् तत्र तथाविधे अग्नौ है ज्वरः ते तव परमम् उत्कृष्टं जनित्रं जन्म आहुः, कथयन्ति। दोषवशाज्जाठराग्नेरेवायं ज्वरो विकार इति हि चिकित्सकानां प्रसिद्धिः।

दुरद्वान्ये -

अग्नेदवधायो शीतम्^३ मन्त्रे 'दुरद्वान्ये' पदं पठितम्। आस्मिन्नेव मन्त्रे अविषं, नः, पितुं कृणु पदानि पठितानि। एतेषामर्थः महीधरानुसारम् - दुरद्वानी। अदनमद्वानी। दुष्टा अद्वमनी दुरद्वानी दुर्भोजनं ततो मां पाहि। चतुर्थी पञ्चम्यर्थे। पितुरित्यन्ननाम। अविषम् विषरहितं पितुम् अन्नम् नः अस्माकं कृणु कुरु।

तनूनप्त्रे -

आप्तये त्वा मन्त्रे^४ तनूनप्त्रे पदं पठितम्। अस्यार्थः महीधरानुसारम् - तनूनप्त्रे तनू शरीरं न पातयति न विनाशयतीति तनूनप्त्रा जाठराग्निः तस्मै जाठराग्निदेवताप्रीत्यै।

ओजिष्ठाय -

उपर्युक्तमन्त्रे 'ओजिष्ठाय' पदं प्रयुक्तम्। अस्यार्थः उबटानुसारम् ओजिष्ठाय बलिष्ठाय। महीधरानुसारम् शक्तिमति पुरुषे यदोजिष्ठं सारं तस्मै। ओजो नामाष्टमो धातुस्तत्सारमोजिष्ठं तदवष्टम्मेनैव शरीरे शक्तिः उपतिष्ठते।

^१ मा.सं. १२.८०

^२ अथर्ववेदः १.२५.१

^३ मा.सं. २.२०

^४ मा.सं. ५.५

अयक्ष्माः -

इषे त्वा^१ मन्त्रे अयक्ष्माः पदं पठितम्। अस्मिन्ने। मन्त्रे अनमीवाः पदं प्रयुक्तम्। अनयोरर्थः महीधरानुसारम् अमीवा व्याधिः, स नास्ति यासां ताः अनमीवाः कृमिदृष्टत्वादिस्वल्परोगरहिताः। अयक्ष्माः यक्ष्मा रोगराजः प्रबलरोगरहिताः।

वरणो वारयातै -

वरणो वारयातै मन्त्रे^२ वरणः, वारयातै पदे पठिते। अनयोरर्थः सायणानुसारम् - वरणः वरणाख्यः वरणवृक्षनिर्मितो मणिः। वारयातै राजयक्ष्मादिरोगं वारयतु निवर्तयतु।

मृत्युभिः -

अयस्मये द्रुपदे मन्त्रे^३ ‘मृत्युभिः’ पदं प्रयुक्तम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् - मृत्युभिः मृत्युपाशैः। मृत्यवो विशेष्यन्ते - ये प्रसिद्धाः ज्वरादिरोगाः रक्षःपिशाचादयश्च।

बलासस्य विसल्पकस्य -

विद्वधस्य बलासस्य मन्त्रे^४ बलासस्य विसल्पकस्य पदे पठिते। अस्मिन्नेव मन्त्रे मोच्छिषः पिशितम्, चन पदान्यपि पठितानि। एतेषामर्थः सायणानुसारम् - बलासः = बलं शरीरम् अस्यति क्षिपतीति बलासः कासश्वासादिः तस्य। विसल्पकस्य = विविधं सर्पति नाडीमुखेन शरीरस्य अन्तर्व्याघ्रोतीति विसर्पकः। कपिलकादित्वात् लत्वम्। पिशितं चन। चनशब्दः अप्यर्थे। निदानभूतं दुष्टं मांसमपि। अपिशब्दात् दुष्टत्वगादिकम् मोच्छिषः मोच्छेषयः। वातपित्तश्लेष्मणां दोषाणां तारतम्येन त्वगसृज्जांसादीन् धातून् दूषयित्वा विसर्पकादयो रोगा उत्पद्यन्ते।

विश्वस्य भेषजीः -

आप इद् वा मन्त्रे^५ विश्वस्य भेषजीः पदे पठिते। अस्मिन्नेव मन्त्रे अमीवचातनीः पदं पठितम्। एतेषामर्थः विश्वस्य सर्वस्य रोगस्य भेषजीः = औषधान्तरवद् न कस्यचिदेव रोगस्य भेषजं किन्तु सर्वेषामपीत्यर्थः। आप एव ओषधिरूपेण परिणताः अमीवचातनीः अमीवचातन्यः रोगाणां नाशयिष्यः।

^१ मा.सं. १.१

^२ अथर्ववेद ६.८५-१

^३ अथर्ववेद ६.६३.३

^४ अथर्ववेद ६.१२७.१

^५ अथर्ववेद ३.७.५

श्वान्नाः पीताः -

श्वान्नाः पीता भवत मन्त्रे^१ श्वान्नाः पीताः पदे पठिते। अनयोरर्थः महीधरानुसारम् – हे आपः क्षीररूपा यूयं मया पीताः सत्यः श्वान्नाः क्षिप्रपरिणामाः शीघ्रं जीर्णा भवत।

तनूपाः -

तनूपा अग्ने मन्त्रे^२ तनूपाः पदं पठितम्। अस्मिन्नेव मन्त्रे आयुर्दाः पदं प्रयुक्तम्। अनयोरर्थः महीधरानुसारम् तनू पाति पालयतीति तनूपाः। उदराग्नौ सत्यन्ने जीर्णे शरीरपालनमतो हे अग्ने ! मे मम तन्वं शरीरं पाहि पालय। आयुर्दा आयुषो दाता भवसि। अतो मे ममायुर्देहि अपमृत्युपरिहारेण। यावत्कालं वपुषि उदराग्ने रौष्यमुपलभ्यते तावन्न म्रियते इति प्रसिद्धम्।

किलासस्य -

अस्थिजस्य किलासस्य मन्त्रे^३ किलासस्य पदं प्रयुक्तम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् – किलासस्य = कुष्ठव्याधेः अस्थिजस्य तनूजस्य। अत्र तनूशब्देन त्वगश्चोर्मध्यवर्ती मांसधातुः उच्यते। तस्माद् यज्जातं तस्य। जनी प्रादुर्भावे। अस्माद् अस्थिशब्दोपपदात् तनूशब्दोपपदाच्च पञ्चम्यामजातौ^४ इति ड प्रत्ययः। लक्ष्म = लक्ष्मभूतं चिह्नं श्वेतं शरीरावयवगतं श्वैत्यम्। ब्रह्मणा = अनेन प्रयुज्यमानेन मन्त्रेण अनीनशम् = नाशितवानस्मि।

क्षेत्रियस्य -

उदगातां भगवती मन्त्रे^५ क्षेत्रियस्य पदं प्रयुक्तम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् – क्षेत्रियस्य क्षेत्रे परक्षेत्रे पुत्रपौत्रादिशरीरे चिकित्स्यः क्षयकुष्ठादिदोषदूषितपितृमात्रादिशरीरावयवेभ्य आगतः क्षयकुष्ठापस्मारादि-रोगः क्षेत्रियः उच्यते।

विद्रधं हृदयामयम् -

यो अङ्ग्यो यः मन्त्रे^६ विद्रधम्, हृदयामयम् पदे पठिते। अनयोरर्थः सायणानुसारम् विद्रधं विद्रणस्वभावं व्रणविशेषं हृदयामयम् = हृद्रोगं हृदयाश्रितमन्यमपि रोगं निवर्तयामः।

^१ मा.सं. ४.१.२

^२ मा.सं. ३.१७

^३ अथर्ववेदः ५.२३.४

^४ पा. ३.२.९८

^५ अथर्ववेदः २.८.१

^६ अथर्ववेदः ६.१२७.३

केशवर्धनीम् -

यां जमदग्निखनद् मन्त्रे^१ ‘केशवर्धनीम्’ पदं पठितम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् - केशामिवृद्धिकरीं याम् ओषाधिम् अखनत् खननेन उद्धृतवान्।

केशा नडा इव -

अभीशुना मेया आसन् मन्त्रे^२ केशाः नडाः इव पदानि पठितानि। अस्मिन्नेव मन्त्रे शीर्ष्णाः, परि असिताः पदानि प्रयुक्तानि। एतेषामर्थः सायणानुसारम् - शीर्ष्णा = शिरसः परि = परितः असिताः = कृष्णवर्णाः केशा नडा इव वर्धन्ताम्। नडाः तृणविशेषाः। ते यथा तटाकोदकप्रान्तेषु उत्पन्नाः संहताः सन्तः शीघ्रं वर्धमाना द्राघीयांसो भवन्ति तथा केशा अपि वर्धन्ताम्।

ऐलवः -

तौविलिकेऽवेलयावायमैलव मन्त्रे^३ ऐलवः पदं पठितम्। अस्यार्थः सायणानुसारम् - ऐलवः = एतत्संज्ञः तत्कृतश्चक्षुर्गतो रोगविशेषः।

यक्ष्मस्य -

यदिमा वाजयन् मन्त्रे^४ ‘यक्ष्मस्य’ पदं पठितम्। अस्मिन्नेव मन्त्रे आत्मा, नश्यति, जीवगृभः पदानि पठितानि। एतेषामर्थः उवटानुसारम् - यदैव इमा वाजयन् पूजयन् अहम् ओषधीः हस्ते आस्थापयामि। अनन्तरमेव। आत्मा यक्ष्मस्य व्याधेः नश्यति। कथमिव। पुरा जीवगृभो यथा। जीवन्नेव हिंसार्थं यो गृह्यते पशुर्वान्यो वा मनुष्यादिः स जीवगृभः तस्य जीवगृभः प्रागेव वध्यासम् इति विषादान्मृतोऽहमिति मन्यमानस्य यथात्मा नश्येत् एवं व्याधेरात्मा नश्यति। यक्ष्मस्य व्याधेरात्मास्वरूपं भक्षणात्प्रागेव नश्यति किं पुनर्भक्षणेनेति महीधरः।

अङ्गमङ्गं परुष्परुः -

यस्यौषधीः प्रसर्पथ मन्त्रे^५ अङ्गमङ्गम्, परुष्परुः पदे प्रयुक्ते। अस्मिन्नेव मन्त्रे यक्ष्मं विवाधस्व उग्रः मध्यमशीः इव पदानि पठितानि। एतेषामर्थः महीधरानुसारम् - हे ओषधयः यस्य रोगिणः अङ्गमङ्गं प्रत्यङ्गं सर्वाण्यङ्गानि परुष्परुः। परुः शब्दः पर्वचनः। प्रतिपरुः सर्वाणि पर्वाणि ग्रन्थीन् यूयं प्रसर्पथ

^१ अथर्ववेदः ६.१३७.१

^२ अथर्ववेदः ६.१३७.२

^३ अथर्ववेद ६.१६.३

^४ मा.सं.१२.८५

^५ मा.सं.१२.८६

व्याप्तुथ। ततोऽङ्गपर्वसमुदायात् यक्ष्मं रोगं यूयं विबाधध्वे निवर्तयथ व्याधिनाशं कुरुध्वे। तत्र दृष्टान्तः। उग्रो मध्यमशीरिव मध्ये देहमध्ये भवं मध्यमं मर्मभागं शृणाति हिनस्ति मध्यमशीः। मर्मघातकः उग्र उत्कृष्टो बद्धगोधाङ्गुलित्राण उदूर्णशस्त्रः क्षेत्रियो यथा शत्रुं नाधते।

किकिदीविना -

सांक यक्ष्म प्रपत मन्त्रे^१ 'किकिदीपिना' पदं पठितम्। अस्यार्थः महीधरानुसारम् – कफावरुद्धकण्ठोत्थध्वनेरनुकरणार्थः किकिशब्दः। किकिना कण्ठध्वनिना दीव्यतीति किकिदिविः श्लेष्मरोगः। 'चष वधे' चषति व्याकुलं कृत्वा हन्ति चाषः पित्तरोगः। वातस्य ध्राजिर्वातरोगः। हे यक्ष्म रोगराज, त्वं कफपित्तवातरोगैः सह प्रपत = गच्छ।

एवं वेदमन्त्रेषु चिकित्साशास्त्रविषयका विविधा विषया दृष्टिपथमायान्ति। तत्र विविधरोगाणां नामानि उल्लिखितानि। तेषां रोगाणां चिकित्सा च निर्दिष्टा। तात्कालिका भिषजः शल्यचिकित्सायामपि प्रवीणा आसन्। अङ्गमङ्गे कृत्रिमाङ्गानामारोपणमपि भवति स्म। अग्निना, जलेन सूर्यरश्मिभिः रोगप्रशमनोपायाः सिद्धा आसन्। हृद्रोगपीडितस्य^२ कामलरोगग्रस्तस्य च सूर्यकिरणैः चिकित्सा निर्दिष्टा। आधुनिककालेऽपि अल्ट्रावैलटकिरणानां प्रयोगस्तद्रोगचिकित्साविषये उपयुज्यते। वेदानुमोदितं चिन्तनं लोकहितकरमेव भवति।

डॉ. चिरञ्जीवी शर्मा

प्राचार्यः – वेदभवनमहाविद्यालयः,
शृङ्गेरीमठः, अलोपीबागः, इलाहाबादः

^१ मा.सं.१२.८७

^२ अथर्ववेदः १.२२.१

जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मणे मोक्षस्वरूपविवेचनम्

डॉ. ललितकुमारगौडः 'आचार्यः'

'मोक्षः' शब्दः 'घ' धातोः भावामुच्छृथं 'जू' प्रत्ययस्य संयोगेन निषपन्नः भवति।^१ मोक्षः शब्दस्य अर्थोऽस्ति 'सम्पन्नता' यद्वा मुक्तिः। धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्थो पुरुषार्थः 'मोक्षः' निगद्यते। एषु पुरुषार्थेषु त्रयाणां सम्बन्धस्तु लौकिकैर्दायित्वैर्निबद्धः वर्तते। अन्तिमस्य यद्वा चतुर्थस्य पुरुषार्थस्य विधानं वेदेषु दर्शनेषु धर्माशास्त्रेषु च लौकिकसुखसम्पन्नस्य पारलौकिकं वास्तविकं सुखमवाप्तुं कृतमस्ति। यतोहि अन्तिमे समये मानवः सांसारिकेभ्यः कर्त्तव्येभ्यः मुक्तो भूत्वा ब्रह्मानन्दं लभेत। जीवनस्य मुक्तिपथे नयनमग्रसारणमेवान्तिमं लक्ष्यमस्ति। लक्ष्यमिदमेव 'मोक्षसंज्ञा याभिधीयते।

वस्तुतः जगत्यस्मिन् जीवात्मा जन्म-मरणकारणात्पुण्यापुण्यानि कुर्वन् विविधयोनिपरिभ्रमणं विदधाति। धर्म, अधर्मे च प्रवृत्तानि इन्द्रियाणि एव स्वर्ग-नरकयोः कारणानि भवन्ति। साक्षात्कृद्दर्माण ऋषयः संसारममुं भोगापवर्गार्थमभिहितवन्तः। यथा - भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।^२

ऋग्वेदे पुरुषं, प्रजापतिं विश्वकर्माणं हिरण्यगर्भं च परमतत्त्वं मत्वा दुःखेभ्यः बन्धनेभ्यश्च मुक्त्यर्थं स एव प्रार्थितः। यथा- 'सोऽस्मान्म राजा वरुणो मुमुक्तुः'^३

यजुर्वेदोऽपि स्पष्टं उल्लिखति यजन्ममरणादि-दुःखेभ्यो मुक्तेर्मार्गस्तु सर्वथाऽऽत्मज्ञान-मात्रमेवास्ति। तमात्मानं ज्ञात्वा मानवः जन्म-मरणादीनि अतिक्रमितुं शक्नोति। मरणादिदुःखेभ्यो मोचनार्थं नास्त्यन्यो मार्गः। यथा- 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय'^४ एवमेव सामवेदोऽपि सोमस्वरूपो प्रभुः प्रार्थितोऽस्ति यद् भवान् अमृतत्वप्राप्तये हृदयाकाशेऽस्मदीये उत्तमज्ञानधारणं कारयतु। यथा- 'आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व'^५

बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यः स्वपत्नीं मैत्रेयीं तु अमरत्वप्राप्तिमुपदिशन् कथयति यत् 'हे मैत्रेयि'। अयं स्वकीयोऽऽत्मा आत्मनैव दर्शनीयः, श्रवणीयः, मननीयः ध्यानयोग्यश्चास्ति।

^१ शब्दकल्पद्रुमः, तृतीयो भागः, पृष्ठसंख्या-७८६

^२ योगसूत्रम्, २.१८

^३ ऋग्वेदः, १.२४.११

^४ यजुर्वेद, ३१.१८

^५ सामवेद, ७३.२ (६०३)

जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मणे मोक्षस्वरूपविवेचनम्

अस्यैवात्मनो दर्शन-श्रवण-मनन-विज्ञानेन चाशेषं ज्ञानं जायते। यथा- 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः'।^१

सांख्यदर्शनानुसारम् आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकेभ्यश्च दुःखेभ्यः मुक्तिप्रापणामेव मोक्षोऽस्ति- "अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः।"^२

पातञ्जलयोगदर्शनस्य मते सर्वविधदुःखेभ्यः मुक्तिरेव कैवल्यमङ्गीकृतम्।^३ (तदभावा संयोगा-भावोद्धानं दृष्टो कैवल्यम्) न्यायसूत्रे इयं विचारततिः 'अपवर्ग' नाम्ना स्वीकृतास्ति 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः।'^४

श्रीमद्भगवद्गीतायामयमेव विचारो 'परमधाम' इति नाम्ना अभिहितं वर्तते – यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'।^५ एतत्परं धामावाप्य कश्चिदपि प्रत्यावर्तनं न करोति, जन्ममरणबन्धनान्मुच्यते।

मुण्डकोपनिषदि मोक्षः 'परं पदम्' इति संज्ञया संबोधितोऽस्ति। इदमेव परं धाम अस्ति यस्मिन्निहितं विश्वमिदं प्रकाशते। निष्कामभावेन उपासकः पुरुषः जन्ममरणरूपमिदं शुक्रमत्येति।

स वेदैतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्।^६

उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तनित धीराः ॥

जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मणे उल्लेखोऽस्ति यत् 'गायत्रं सम' अर्थात् ब्रह्मैव गायत्रमस्ति।^७ सावित्री वेत्ता मृत्युं तरति – 'मृत्युं तरति सावित्र्या'।^८

ईशावास्योपनिषदि अविद्यया मृत्युमुत्तीर्य विद्यया अमृतत्व प्राप्तेः वर्णनमस्ति – 'अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते'।^९

जैमिनीयोपनिषद् – ब्राह्मणे मृत्युपाशान्मुक्तिः तदनु च अमृतत्वं वर्णितं विद्यमानम्।^{१०} तत्र मृत्युः अमृतं चास्य संसारसागरस्य तटद्वयमस्ति। भौतिकसीमान्तर्गतं मर्त्यं तस्मात्परं चामृतं विद्यते। -तस्य मर्त्यामृतयोर्वैतरिणी समुद्र एव। तद्यत्समुद्रेण परिगृहीतं तन्मृत्योराप्तम्। अथ यत्परम् अमृतम्।^{११} यत्र

^१ बृहदारण्यकोपनिषद् २.४.५

^२ सांख्यदर्शनम्, १.१

^३ पातञ्जलयोगसूत्रम्, २.५५

^४ न्यायसूत्रम्, १.१.२२

^५ श्रीमद्भगवद्गीता, ८.२१

^६ मुण्डकोपनिषद्, ३.२.१

^७ जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणम्, १.१.१.८

^८ पूर्ववत्, ४.१२.२१६

^९ ईशावास्योपनिषद्, १४

^{१०} जै.उप.ब्रा. ४.७ (प्रथमाद्वितीय खण्डात्मकम्)

^{११} पूर्ववत्, १.८.१.३

शरीरमस्ति तत्रैव मृत्युः वर्तते, यत्र शरीरेण सम्बन्धो नास्ति तत्रैवामृतमस्ति – ‘ता ऋचश्शरीरेण मृत्युरन्वैतत्। तद्यच्छशरीरवन्तमृत्योराप्तम्। अथ शरीरं तदमृतम्।’^१

शाश्वतानन्दमुपभोक्तुं बाह्यविषयेभ्यः रागापसारणं भवति। बाह्य-विषयाः-मृत्युना आच्छादिताः पाशाः सन्ति। अत्र यः पाशबद्धः जायते सः एव पशुरस्ति। यः एतेभ्यः पाशेभ्यः मुक्तः भवति सः एव धीरः स एव च मुक्तोऽस्ति। कठोपनिषदि उल्लेखो वर्तते यत् यमाचार्यः मुमुक्षुं नचिकेतसं प्राह-स्वयंभूवा परमात्मना इन्द्रियाणां मुखं बाह्यतरमुद्धाटितमस्ति, अस्तु बाह्यमुखान्येतानि वर्तन्ते नान्तर्मुखानि। विरलः सः, धीरः, जनः भवति योऽमृतत्वमिच्छन् चक्षुरादीन्द्रियाणि अन्तर्मुखानि विधाय आत्मनः प्रत्यक्षं करोति। पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्।^२

जैमिनीयोपनिषद् –ब्राह्मणे वर्णनमस्ति यद् ब्रह्मणः ज्ञानं प्रत्येकं मनुष्ये यः विवेकपूर्वकं विदधाति अथवा आत्मानमभिजानाति सः एवाऽमृतपदमाप्नोति।^३

अनेनैव ब्राह्मणेन स्फुटतया घोषितं यद् ब्रह्मणः लोकस्य यद्वा ब्रह्मलोकस्य परस्तात् कश्चित् प्रवाहः एव नास्ति-‘एषोऽन्तोऽतः परः प्रवाहो नास्ति’।^४

अस्मिन्नैव ब्राह्मणे एतदप्युपलभ्यते वर्णनं यद् ब्रह्मणः महत्या कृपया जीवनस्य देहे आसीनाः देवाः जीवायास्मै प्रयच्छन्ति सातिशयमुपहारम् – वाचः स्वरूपे अग्निः मनसः स्वरूपे चन्द्रः, चक्षुषां स्वरूपे आदित्यः, श्रोतृस्वरूपे दिशः प्राणानां स्वरूपे च वायुः उपहारं ददाति। इमे प्राणाः एवास्योपहारस्य वाहकाः वर्तन्ते। इत्थम् इयं चेतना शक्तिः ब्रह्मासान्दिकामारोहिता।^५

अस्तु एतद् वक्तुं शक्यते यद् जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणे अन्यग्रन्थानामिव मोक्षस्य चिन्तनं समीचीनतया विकसितं वर्तते। आत्मानं ‘परं’ तत्वात् ब्रह्मणः दूरं नास्ति, अभिन्नोऽस्ति’। ब्रह्मभावस्य अनुभवभवनमेव मोक्षोऽस्ति। मोक्षः नास्ति किञ्चिद् प्रापणीयं वस्तु। इति शम्।

डॉ. ललितकुमारगौडः ‘आचार्यः’

संस्कृत-पालि-प्राकृतविभागः

कुरुक्षेत्रविश्वविद्यालयः, कुरुक्षेत्रम्

^१ पूर्ववत्, ३.७.१.१०

^२ कठोपनिषद्, २.१

^३ जै.उप.ब्रा., ४.१०.२.५

^४ पूर्ववत्, ३.५.९.२-३

^५ पूर्ववत्, ४.११.३.३-१०

धर्ममूलं वेदः

डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही

प्रस्तावना

‘विद्’-धातोः ‘घञ्’ प्रत्यये कृते वेदशब्दो निष्पद्यते। वेदशब्दः अर्थद्वयवाचकः। एक आद्योदात्तसूचकः, अपरस्तु अन्त्योदात्तसूचकः। अन्त्योदात्तसूचकः वेदशब्दो दर्भवाची। आद्योदात्त-सूचकः वेदशब्दो ज्ञानवाची। वेदशब्दश्च आधाराधेययोः अभेदविवक्षया ज्ञानाधारे ग्रन्थेऽपि प्रयुज्यते। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। वेद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्था येन स वेदः। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोर-लौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः इति व्याख्याकाराः^१। अलौकिकोपायसाध्यम् अपौरुषेयं धर्मादिहितसाधकं ज्ञानं वेदपदवाच्यम्। एतदर्थं मनुना उपदिष्टम् -

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥^२ इति।

धर्मलक्षणम्

न्यायवैशेषिकोक्तेषु^३ चतुर्विंशतिगुणेषु धर्मः अन्यतमः। एषः अदृष्टरूपेण परिगणितः। अदृष्टो धर्माधर्मो^४। गम्यते एव शुभादृष्टो धर्मः। अदृष्टं किं नाम ? न्यायदर्शने अदृष्टशब्दस्योल्लेखोऽस्ति। मीमांसादर्शने अदृष्टशब्दार्थे अपूर्वशब्दो व्यपदिष्टः। कार्यकारणयोः यथासंख्यम् अव्यवहितपर-प्राक्क्षणावच्छेदेन अवस्थानसंरक्षणाय अदृष्टाभिधस्य अपूर्वशब्दस्य उपपत्तिः भवति। एतेन पूर्वजन्मकृतकर्मवशात् कार्यत्वेन परजन्मपरिग्रहे नानुपपत्तिः प्रसज्यते। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायविदः। जैमिनिना प्रोक्तम् -

विचारविषयो धर्मो लक्षणेन विवर्जितः।

मानेन वाऽथवोपेतस्ताभ्यामिति विचिन्त्यते ॥

लौकिकाकारहीनस्य तस्य किं नाम लक्षणम्।

मानशङ्का तु दूरेऽत्र प्रत्यक्षाद्यप्रवर्तनात् ॥

^१ ऋग्वेदभाष्यभूमिका-सायणभाष्यम्

^२ मनुस्मृतिः - २/७

^३ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली-कारिका-५

^४ ‘न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - किरणावली व्याख्या, पृ. ३७० कारिका संख्या - ९१

चोदनागम्य आकारो ह्यर्थत्वे सति लक्षणम्।

अत एव प्रमाणं च चोदनागम्यो नो कुतः ॥^१ इति।

लक्षणप्रमाणराहित्याद् धर्मस्य नास्ति लक्षणम् इति पूर्वपक्षः। न तावदत्र प्रत्यक्षं क्रमते, धर्मस्य रूपादिरहितत्वात्। सिद्धान्तपक्षः कथयति - मा भूच्चक्षुरादिगम्यो लौकिक आकारः, तथाऽपि चोदनागम्यः स्वर्गफलसाधनत्वादिलक्षण आकारोऽस्त्येव। तेन ‘अर्थत्वे सति चोदनागम्यो धर्मः’ इति धर्मलक्षणं भवति। यतश्चोदनागम्यत्वे सत्यर्थत्वं धर्मलक्षणम्, अत एव गम्ये धर्मं गमकं विधिवाक्यं प्रमाणम्। यद्यपि प्रत्यक्षानुमानयोर्विषयो धर्मः, तथाऽपि प्रसिद्धपदसमभिव्याहारेण व्युत्पत्तिः सम्भवति। तस्माल्लक्षणप्रमाणाभ्यामुपेतो धर्मः।

यागादिरेव धर्मः

वेदः भवति यज्ञप्रधानम्। यज्ञसम्पादनार्थमेव वेदस्याविर्भावः। यज्ञसम्पादनं नाम ब्रह्मसम्पादनम्। यदा यज्ञे प्रदत्ताहुतिभिः अग्निशिखाः प्रादुर्भवन्ति तदा घृतादिद्रव्याणि सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपेण वायुप्रेरितानि उपरि गच्छन्ति तदा तेषां सूक्ष्मकणाः तडिच्छक्तियुक्ताः भवन्ति। आकाशे विद्यमानानां धूलिकणानां धूमकणानाञ्च संयोगेन या तडिच्छक्तिः सञ्चिता भवति तेन मेघानां सृष्टिर्भवति। यस्मात् कारणात्सृष्टिप्रक्रिया प्रचलति ! अतः विश्वस्य यत् मौलिकं तत्त्वं विद्यते येन अस्य विश्वस्य सृष्टिः स्थितिः विनाशश्च भवति तदेव सर्वं यज्ञमूलकम् आख्यायते। यज्ञकर्मणि देवानामावाहनं भवति। ते देवाः विश्वस्य पालने महत्त्वपूर्णभूमिका निर्वहन्ति। वैज्ञानिकदृष्ट्या यज्ञकर्मणि अग्निना सह द्रव्याणां संयोग एव सृष्टिरचनाकार्यमित्युच्यते। ब्रह्माण्डस्योद्गमभित्तिः यज्ञो वर्तते।^२ यज्ञकर्मसम्पादनेन सम्पूर्णजगत् नियन्त्रितं भवति।^३ सम्पूर्णजगतः सत्ता अस्मिन्यज्ञे निहिता। सृष्टेः अन्ते अयं यज्ञ एव अवशिष्यत इति ब्राह्मणवचनम्^४। आत्मस्वार्थत्यागरूपः यज्ञः। सर्वस्वार्थेन सह आत्मस्वार्थसिद्धिः यज्ञे समष्टिभावना निहिता वर्तते। समष्टिभावनातः विश्वकल्याणचेतना सञ्जाता। अतः भगवता श्रीकृष्णेन प्रोक्तम् -

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्^५ ॥ इति।

^१ जैमिनीयन्यायमाला - १/२

^२ यज्ञः बभूव भुवनस्य गर्भः। तैत्तरीयब्राह्मणम् - २/४/७/५

^३ यज्ञो वै विश्वरूपाणि यज्ञमेवैतेन सम्भरति। जै. ब्रा. - १/७४

^४ यज्ञ एव अन्ततः प्रतितिष्ठति। तैत्तरीयब्राह्मणम् - १/८/१/२

^५ भगवद्गीता - ३/१०

धर्ममूलं वेदः

यज्ञः इष्टकामधुग् भवति। यज्ञवर्जं सर्वं कर्म बन्धनकारणं भवति। सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अतो धारणकारणं यज्ञो धर्मः। धर्मः सम्पूर्णवैदिकवाङ्मयस्य प्रतिपाद्यविषयोऽस्ति। स च धर्मः यागादिरूपः। अतः मीमांसावचनं श्रूयते – यागादिरेव धर्मः^१। पुनश्च मन्त्रार्थविचारे ज्ञायते – “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्”^२। अस्य मन्त्रस्यानुशीलनेन वैदिकधर्मविषये, तस्य च धर्मस्य मूलभूतयज्ञविषये ज्ञानं लभ्यते।।

शास्त्राचारो धर्मः

पुण्यकर्मणा शुभमदृष्टं भवति। पुण्यं कर्म धर्मः। पापं कर्म अधर्मः। कथं वयं जानीम इदं पापं कर्म, इदञ्च पुण्यं कर्मेति। शोभनं कर्म पुण्यम्। शोभनं नाम अनवद्यं कर्म। अनवद्यं कर्म कर्तव्यं कर्म। पुनः कर्तव्याकर्तव्यनिश्चयः कथं भवेत् इत्यत्र शास्त्रतः एव कर्तव्यनिश्चयो भवेत् इति ज्ञायते। स्मर्यते गीतायाम् –

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥^३ इति।

शास्त्राचारो धर्मः। तर्हि किं नाम शास्त्रम् ? शास्त्रं हि हितानुशासनग्रन्थः। अहितं प्रतिषिध्य हितं व्यवस्थापयतीति शास्त्रम्। अतः आचार्यसायणेन उक्तम् - इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स वेदः। वेदशास्त्रत एव सत्कर्मणः प्रेरणा लभ्यते। अतः अशेषस्थूलसूक्ष्मादितत्त्वज्ञानाय विशेषतः अचिन्त्यतत्त्वाधिगमाय वेदशास्त्रं विहाय न विद्यते कोऽप्यन्यः उपायः। अलौकिकोपाय-साध्यम् अपौरुषेयं धर्मादिहितसाधकं ज्ञानं वेदपदवाच्यम्। अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहादि-धर्मविषयाः वेदशास्त्रेष्वेव उपदिष्टाः वर्तन्ते। ‘मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि’, ‘मा विद्विषावहै’^४, ‘स्वस्ति नस्तार्यो अरिष्टनेमिः’^५ इत्यादिभिः अहिंसा उपदिष्टा।

ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्^६, असतो मा सद्गमय^७, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।

^१ अर्थ संग्रहः - धर्मलक्षणप्रश्नः

^२ शुक्लयजुर्वेदः - ३१/१६

^३ भगवद्गीता - १६/२३-२४

^४ तैत्ति.उप. - २/१

^५ ऋग्वेदः - ९/८९

^६ ऋग्वेदीयशान्तिवचनम्

^७ बृहदारण्यकोपनिषद् -

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये^१, सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः^२, सत्यं वद, धर्मं चर^३, इत्यादिभिः सत्यस्वरूपं कथितम्।

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः, स देवानां भवत्येकमङ्गम्^४, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नोत^५ इत्यादिभिः ब्रह्मचर्यमाहात्म्यं प्रतिपादितं वर्तते।

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः^६, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्^७, इत्यादिभिः अपरिग्रहरूपं त्यागव्रतं निर्देशितम्। आत्मस्वार्थचिन्तया चौर्यमाश्रियते। आत्मशुद्धिरात्मविस्तृतिः यज्ञेन सिद्ध्यति। एतेन अस्तेयसाधनं सिद्धं भवति। अनेन स्पष्टं भवति यत् मानवतासाधकानि सर्वाणि धर्मवाक्यानि वेदे उपदिष्टानि सन्ति।

स्वाध्यायधर्मः

‘स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इति शतपथब्राह्मणप्रवर्तितविधिवाक्यं मीमांसादर्शनस्य धर्मजिज्ञासाधि-करणे जैमिनीयन्यायमालायां विवेचितमस्ति। स्वाध्यायविधिः वैदिकधर्मविचारक्षेत्रे महती भूमिका निर्वहति। ‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ इत्यारभ्य ‘अन्वाहार्ये च दर्शनात्’ इत्येतदन्तं जैमिनिप्रोक्तं सूत्रजातं धर्मविचारशास्त्रम्। अत्र ‘अथाऽतो धर्मजिज्ञासा’ इति मीमांसायाः प्रथमसूत्रस्यानुशीलनेन ज्ञायते ‘वेदाध्ययनानन्तरं धर्मविचारः कर्तव्यः’। तत्र स्वाध्यायविधिरित्युक्ते अर्थग्रहणपूर्वकाध्ययनमेवार्थो गृहीतः। धर्मविचारे स्वाध्यायविधेः वैशिष्ट्यं यत् - वेदाध्ययनस्यानिवार्यतामेतत्साधयति। अत्र वाक्ये “स्व, अध्यायः अध्येतव्यः” इति त्रीणि पदानि सन्ति। तेषु प्रत्येकं पदस्य कश्चिद् विशषोऽस्ति अभिप्रायः यस्मात् कारणात् वाक्यमिदं वैदिकधर्मविचारशास्त्रप्रवर्तनायां प्रधानभूमिकां सम्पादयति।

अत्र ‘स्व’ शब्दः आत्मकुलपरम्परावाचकः। अनेनायमर्थो भवति यत् प्रत्येकं जनस्य कश्चिद्गोत्र-ऋषिः भवति, स च ऋषिः केनचिद्वेदेन सह सम्बन्धं धारयति। अतः ऋषिप्रवर्तितवेदशाखापरम्परा इत्यर्थो भवति ‘स्व’ शब्दस्य।

^१ शुक्लयजुर्वेदकाण्वसंहिता - ४०/१६

^२ मुण्डकोपनिषद् - ३/१/६

^३ तैत्तिरीयोपनिषद् -

^४ ऋग्वेदः - ३०/१०९/५

^५ अथर्ववेदः - ३/६/१९

^६ कैवल्योपैषद् - ३

^७ शुक्लयजुर्वेदः - ४०/१

^८ जैमिनीयन्यायमाला - १/१

धर्ममूलं वेदः

अध्यायशब्दशशाखावच्छिन्नवेदपरः।

अध्येतव्य इत्यत्र अध्ययनमर्थः। अध्ययनं नाम गुरुमुखोच्चारणपूर्वकशिष्यानुच्चारणम्।

विमतमध्ययनविधेः धर्मविचारसाहाय्यम्। वेदार्थरूपत्वाद् यागात्मकस्य धर्मस्य। तस्मादत्र कुमारिलभट्टस्य मतं माधवाचार्यप्रणीतजैमिनीयन्यायमालायाम् अध्ययनविधिना सह प्रवर्तते। तदुक्तम् -

स्वाध्यायोऽध्येय इत्यस्य विधानस्य प्रयुक्तितः।

विचारशास्त्रं नाऽऽरभ्यमारभ्यं वेति संशयः ॥

अर्थधीहेतुताऽधीतेलो कसिद्धावघातवत्।

नियामकं न चैवाऽतो वैधारम्भो न संभवी।

दर्शापूर्ववदस्त्यत्र क्रत्वपूर्वं नियामकम्।

अर्थनिर्णायकं शास्त्रमत आरभ्यतां विधेः।

धारणार्थकः धर्मः

धृङ् धातुतः मन्प्रत्ययेन निष्पन्नो धर्मशब्दः। धृङ्-धारणपोषणयोः। धृङ्धातोः धारणार्थं पोषणार्थं च प्रवृत्तिः। धारणार्थमाश्रित्य महाभारते प्रोच्यते - धारणाद्धर्म इत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः^१। पोषणं पुष्टिः वृद्धिः। धर्मस्य पुष्ट्यर्थं महाभारतवचनम् - 'धर्मो वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा'^२ इति। माता अपत्यं धारयति पोषयति च। अतः कथ्यते - गर्भधारणपोषणाभ्यां पितुर्माता गरीयसी इति। तर्हि धारणपोषणशक्तिर्धर्मो मातरि चास्ति। धर्मो मातेव रक्षति। अन्यार्थं शरीरस्य धारणं पोषणं च अन्नेन भवति। अतः कथ्यते - 'अन्नं वै ब्रह्म'^३। अन्नवेदत्वेन अथर्ववेदस्यापि नामकरणं वर्तते। थर्वते गतिकर्मण इति अथर्वः। थर्व्यते नाम रोक्यते प्राणशक्तिः। अन्नेनैव प्राणशक्तिः शरीरे तिष्ठति। अतः श्रूयते - अन्नो वै अथर्वः।

धर्मवृषः भगवान् वेदः

धर्मः कर्तुरभिमतफलवर्षणात् वृष इत्युच्यते। वृषो हि भगवान् धर्मः -इति मनुस्मृतौ^४ महाभारते^५ च। भगवान् वेदोऽपि धर्मवृषाकृतिरस्ति। श्रूयते यथा -

^१ वनपर्व- ६९/५८

^२ शान्तिपर्व - ९०/१७

^३ शतपथब्राह्मणम् - १४/८/१३

^४ मनुस्मृतौ - ८/१

^५ महाभारतम् - शान्तिपर्व - ३४२/९८

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥^१

विलक्षणवृषभरूपस्य धर्मस्य चत्वारि शृङ्गाणि सन्ति। तानि च -

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥^२

तस्यैव धर्मवृषस्य त्रयः पादाः। ते च आचारव्यवहारप्रायश्चित्ताख्यकाण्डत्रयरूपाः। चतुष्पात् सकलो धर्म^३ इत्यत्र पादशब्दः प्रविभागवचनः। अस्य च विलक्षणधर्मवृषस्य द्वे शीर्षे। ते च आभ्युदयिक-नैःश्रेयसिकरूपे प्रवृत्तनिवृत्तरूपे वा। यदुक्तं मनुना -

सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥^४ इति।

तस्यैव धर्मवृषस्य सप्तहस्ताः भवन्ति। ते च धर्मस्य सप्त स्वगतभेदाः - वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मः, परमधर्मश्चेति। अत्र साधारणधर्मः खलु अहिंसादिः। सप्तमस्तु आत्मज्ञानरूपः। स च वृषायमाणधर्मः त्रिधा बद्धः - शारीरिकवाचिक-मानसिकत्वेन त्रिधा आचरितः^५ सन् रोरवीति - अत्यन्तं शब्दायते। शब्दश्चास्य धर्मशास्त्रवचनानि। यथा -

धर्मं चरत माऽधर्मं सत्यं वदत माऽनृतम्।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥^६ इति।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥^७ इति।

अत्र वक्ता यज्ञरूपी धर्मः। यथा

वरं वृणीष्व राजेन्द्र ! दाता ह्यस्मि तवानघ।

ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः ॥^८ इति।

^१ ऋग्वेदः - ४/५८, यजुर्वेदः - १७/९१

^२ मनुस्मृति - २/१२

^३ मनुस्मृति - १/८१

^४ मनुस्मृति - १२/१८

^५ मनुस्मृति - १२/३

^६ वशिष्ठः - ३०/१

^७ मनुस्मृति - ८/१५

^८ महाभारत - वनपर्व - ३१४/११

धर्ममूलं वेदः

अत्र वक्ता व्यासो वा धर्मो वा। धर्मवक्तरि स इत्यत्र आत्मनि परोक्षनिर्देशः। सोऽयं प्रसिद्धः धर्मवृषः महादेवः, मर्त्यान्मर्त्यलोकवासिनः मनुष्यान् इत्यर्थः, आविवेश व्याप्य वर्तते।

स्मृतिप्रतिपादितो धर्मः -

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥^१ इति।

एतेन स्पष्टं भवति यत् धर्मस्य मुख्यं प्रमाणं परमं स्थानं मूलं वेद एव। स्मृतिशास्त्रादि स्थानान्यन्यानि गुणीभूतानि साधनानि। स्मृत्यादिशास्त्राणां वेदप्रमाणत्वेन धर्मे प्रमाणम्। उक्तं हि वेदार्थस्मरणात् स्मृतिरिति। रघुवंशे कालिदासेनोक्तम् - श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्।^२ स्मृत्यादि-शास्त्राणि कूपतडागसरितः, वेदस्तु सागरः। वेदाङ्गादीनां प्रवृत्तिः वेदार्थज्ञापनाय एव। इतिहासः पुराणञ्च वेदार्थविशदीकरणाय एव। तथा चोक्तम् - 'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्'^३ इति। वस्तुतोऽस्माकं धर्मो वैदिकधर्मः सनातनधर्मः, यस्य प्रतिपादनं स्मृतिशास्त्रेषु भवति। पराशरमतानुसारं यथा -

मनुष्याणां हितं धर्मं वर्तमाने कलौ युगे।

शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत॥^४

महाभारते धर्मस्य अष्टौ भेदाः प्रदर्शिताः। ते यथा -

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः॥^५

महर्षिणा मनुनापि धर्मस्य दशलक्षणानि निगदितानि -

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥^६

पुनश्च मानवधर्मस्य सारलक्षणं मनुना एवमभिहितम्

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

एतत् सामयिकं धर्मं चातुर्वर्ण्यमब्रवीन्मनुः॥^७ इति।

^१ मनुस्मृतिः - २/६

^२ रघुवंशमहाकाव्यम् - २/२

^३ महाभारत - आदिपर्व - १/८६

^४ वृ. पाराशरस्मृति - १/३

^५ महाभारत - वनपर्व - २/७

^६ मनुस्मृतिः - ६/९२

^७ मनुस्मृतिः - १०/६३

समाजं प्रति मनुष्यविशेषस्य सदाचरणं हि धर्मः। अतः कथ्यते - आचारः परमो धर्मः^१।

उपसंहारः

चतुर्वर्गफलसिद्धिरेव मनुष्याणां चरमं परमं च लक्ष्यं भवति। तत्र आद्यवर्गः भवति धर्मः। धर्मस्य तत्त्वं महत्त्वपूर्णं वर्तते। अतिसूक्ष्मं धर्मतत्त्वं लौकिकेन उपायेन निर्णेतुं न शक्यम्। अतिगहनत्वेन शब्दप्रमाणकत्वात् धर्मस्य वेदमूलत्वम् अङ्गीकार्यमेव। यतोहि अथातो धर्मजिज्ञासेति जैमिनिसूत्र-परिशीलनप्रसङ्गे स्वाध्यायविधेः प्राधान्यं दृश्यते। धर्मस्य वेदे एव शाश्वती प्रतिष्ठा। सर्वज्ञानमूलत्वाद् वेदस्य धर्ममूलत्वे नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः। अतः वैदिकधर्मपालनेन यथा समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवेत् तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः इति। शम्।

डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही

सहायकाचार्यः,

श्री सोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी,

वेरावलम, गुजरातः

^१ मनुस्मृतिः - १/१०८, वशिष्ठ - १/६/१

वेदेषु मनोविज्ञानम्

डॉ. सच्चिदानन्दस्नेही

ॐकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः।

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥

सत्यतथ्याधारितं सुव्यवस्थितं, क्रमबद्धं, प्रायोगिकज्ञानमेव विज्ञानं भवति। वेदेषु सत्यं ज्ञानं, क्रमबद्धज्ञानं, प्रायोगिकं ज्ञानञ्च च प्राप्यते। अतः वेदेषु व्याप्तं सर्वं ज्ञानं विज्ञानं भवितुमर्हति। विद्—ज्ञाने इति धातोर्घञि प्रत्यये कृते निष्पन्नो वेदशब्दः ज्ञानराशेर्ज्ञानसङ्ग्रहग्रन्थस्य च द्योतको भवति। ऋक्प्रातिशारव्ये विष्णुमित्रेणोक्तं - 'विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्त एभिर्धर्मादिपुरुषार्था इति वेदाः' इति। वेदभाष्यकारसायणस्य मते - 'इष्टप्राप्त्यनिष्ठपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो वेदयति स ज्ञानपुञ्जः वेदः' इति। श्रुतिः, निगमः, आगमः, त्रयी, छन्दसः, आमनायः, स्वाध्याय इत्येते वेदस्य पर्यायार्था अपि भवन्ति। श्रवणेन सुरक्षितोऽयं वेदः श्रुतिनाम्ना व्यपदिश्यते। वेदेषु सर्वत्र देवानाम् आध्यात्मिकं वैज्ञानिकं स्वरूपं च प्रतिपाद्यते। आचार्ययास्केन निरुक्ते देवतायाः निर्वचनम् एवं क्रियते - "देवो दानाद्वा द्युतनाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानीयो भवतीति"। ऋग्वेदे देवानां संख्या ३३ (त्रयस्त्रिंशत्) कोटि सन्ति। अत्र कोटिशब्दः प्रकारवाचक इति विद्वद्भिः स्वीक्रियते। मतान्तरे पुराणेषु ३३ (त्रयस्त्रिंशत्) कोटिसंख्यकाः देवा उल्लिखिताः सन्ति। अतः केचन कोटिपदं सङ्ख्यावाचकमपि मन्यन्ते।

शतपथब्राह्मणमतानुसारमष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिरित्येवमाहृत्य ३३ (त्रयस्त्रिंशत्) देवताः स्वीकृताः। तेषु इडा (मनस्तत्त्वं) प्राधान्येन व्यपदिश्यते। शरीरस्य वामभागे इडा इति नाम्ना काचित् नाडीविशेषा वेदेषु प्रतिपादिता। सोमप्रधानेयं देवी शान्तिप्रदायिनी वात्स्यत्यप्रेमसद्भावस्नेहादिगुणान्विता च। जाबालोपनिषदि उक्तं सुषुम्नाया वामभागे 'इडा' (मनस्तत्त्वं) तदविपरीतभागे 'पिङ्गला' च निवसति। यथोक्तं - 'सुषुम्नाया इडा सव्ये, दक्षिणे पिङ्गला स्थिता।'^१ सुषुम्नायाः देवता शिवं, इडायाः देवता हरिः (विष्णुः), पिङ्गलायाः देवता विरिञ्चिः (ब्रह्मा) च सन्ति। इडायां चन्द्रदेवतायाः निवासो, पिङ्गलायां सूर्यस्य च। यथा प्रतिपादितं तत्रैव -

सुषुम्नायाः शिवो देव, इडाया देवता हरिः।

पिङ्गलाया विरिञ्चिः, स्यात् सरस्वत्या विराण् मुनेः ॥^२

प्राणायामेन इडातः पिङ्गलायां प्राणवायोः सञ्चरणं भवति। यः वायुः इडातः पिङ्गलापर्यन्तं संचरति स उत्तरायणमित्युच्यते। यः वायुः पिङ्गलातः इडापर्यन्तं संचरति स दक्षिणायणमित्युच्यते। उक्तञ्च तत्रैव-

^१ जबालोपनिषद् ४.१३

^२ जबालोपनिषद् ४.३५

“इडायां चन्द्रमा नित्यं, चरत्येव महामुने ॥ ३९ ॥

पिङ्गलायां रविस्तद्वद् मुने वेदविदां वर।

पिङ्गलायामिडायां तु वायोः संक्रमणं तु यत् ॥ ४० ॥

तदुत्तरायणं प्रोक्तं मुने वेदान्तवेदिभिः।

इडायां पिङ्गलायां तु प्राणसंक्रमणं मुने ॥ ४१ ॥

दक्षिणायनमित्युक्तं”^१

इडायां चन्द्रस्य वासोऽपि कुत्रचिद् वेदेषु उक्तः। यजुर्वेदानुसारेणचन्द्रमा विराडुरुषस्य मनसा जातः। यथोक्तं पुरुषसुक्ते - ‘चन्द्रमा मनसो जातः।’ इडायां चन्द्रः वसतीत्यस्याभिप्रायो वर्तते यत् तत्र सोमीयगुणानामपि वासो वर्तते। अतः चन्द्रे शीतलत्वं विनम्रता, शिष्टाचारः शान्तिः च प्राधान्येन प्राप्यन्ते। अस्माकं भावेषु चिन्तनप्रक्रियायां मनस्तत्त्वेनैव शान्तिरुत्पद्यते। ब्राह्मणग्रन्थेषु इडा (बुद्धिः) श्रद्धापदेनोच्यते। श्रद्धया अर्थो भवति पूज्यानां प्रति सम्मानं। श्रद्धा प्रेम्णः विशुद्धस्वरूपमापि भवति। श्रद्धया भक्तिभावना जायते। भक्तिभावनया चित्तैकाग्र्यं तन्मयतत्त्वं वागच्छति। एवं रीत्या श्रद्धया आत्मसाक्षात्कारेण ईश्वरस्य प्रणिधानमपि सिद्धं भवति। अत एव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि उक्तं - ‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानं ततः परं सयतेन्द्रियः।’

वैदिकवाङ्मये इडाया नानाविधव्याख्यानानि प्राप्यन्ते। शतपथब्राह्मणानुसारेण इडा मनोः पुत्री आसीत्। मनो इडाया उत्त्पतिर्जाता। यथोक्तं तत्रैव - ‘मनुर्ह्येताग्रेऽजनयत, तस्मादाह मानवी (इडा) इति।’^२ अस्यायमभिप्रायः यत् सर्वप्रथमं चिन्तनमस्मादेव बुद्धिर्जाता। शतपथब्राह्मणे अन्यत्र सा इडा (बुद्धिः) ‘पञ्चवक्त्रा’ अपि कथ्यते। यथोक्तं तत्रैव - ‘सा (इडा) वै पञ्चवक्त्रा भवति।’^३ बुद्धिरेव चक्षुश्श्रोत्रघ्राणरसनत्वगिति ज्ञानेन्द्रियारव्येषु पञ्चभागेषु विभक्ता भवति। कुत्रचिद् इडा ‘मैत्रावरुणीत्यपि’ कथ्यते। अतः प्रतिपादितं तत्रैव - ‘उत मैत्रावरुणी (इडा) इति। यदेव (इडा) मित्रावरुणाभ्यां समगच्छत।’^४ ऋग्वेदानुसारेण इडा एव मानवस्य नियन्त्रिका - कर्त्तव्याकर्त्तव्यबोधिका शक्तिर्वर्तते। सा अस्माकं मार्गं प्रदर्शयति। अथर्ववेदे इडायाः स्वरूपं विस्तारेणोक्तम् -

इडैवास्मान् अनुवस्तां व्रतेन, यस्याः पदे पुनते देवयन्तः।

घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोप यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥^५

^१ जबालोपनिषद् ४.३९ तः ४.४२ पर्यन्तम्।

^२ शतपथब्राह्मण १.८.१.२६

^३ शतपथब्राह्मण १.८.१.१२

^४ शतपथब्राह्मण १.८.१.२७

^५ अथर्ववेदी ७.२७.१

सा घृतवती (घृतप्रदायिनी, विनयशालिनी), शक्करी (शक्तिशालिनी), सोमपृष्ठा (सोमो यस्य पार्श्वे वर्तते इति), वैश्वदेवी (समस्तगुणदायिनी) चास्ति। इडायां सोमतत्त्वं, स्निग्धत्वं, माधुर्यं च वर्तते। अतः तस्याः स्थानं घृतवत् इत्यपि उच्यते। यथोक्तं ऋग्वेदे - 'इडामकृण्वन् मनुषस्य शासनीम्।'^१ 'इडायास्पदं घृतवत्...।'^२ इडा एव ज्ञानेन्द्रियाणां कार्यरूपविषयस्य ग्रहणं कारयित्वा पञ्चकर्मेन्द्रियान् कार्यार्थं प्रेरयति। बुद्धिरेवास्मभ्यं सात्त्विकान् गुणान् ददाति। एषा एव अन्तःकरणानि मनोबुद्ध्यहङ्कारान्प्रेरयित्वा ज्ञानप्रक्रियामाध्यमेन मानवस्य सर्वकार्यानि सम्पूर्णं करोति। भारतीयदर्शनेषु अन्तःकरणानां स्वरूपं वेदेभ्यः गृहीतम्। सर्वेषु दर्शनेषु अन्तःकरणानां वर्णनं वेदेभ्यः अङ्गीकृत्या बहुधा प्रतिपाद्यते। भारतीयदर्शने वेदात् परिगृहीतमन्तःकरणस्वरूपमग्रे प्रतिपाद्यते।

वैदिकवाङ्मयरभ्यादातनाधूनिकशिक्षाप्रणाल्यामन्तःकरणानां चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराधौनां विवेचनं दरीदृश्यते। वैदिकदर्शनेषु चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां वर्णनं प्रसिद्धमेव। अन्तःकरणानां विषये मुख्यतः सिद्धान्तद्वयं प्रतिपादितम्। एकस्मिन् राद्धान्तेऽन्तःकरणस्य सत्तैव नास्ति। अन्यस्मिन् मते एतेषां चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां सत्ता तु स्वीक्रियते परञ्च एतेषां स्वरूपविषये महान् मतभेदोऽपि दरीदृश्यते। अन्तःकरणानां सरससरलशैल्यां मनोवैज्ञानिकं वर्णनमपि सविस्तरं लभ्यते।

वैदिकदर्शनेषु चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां सत्ता स्वीक्रियते। सर्वाणि एव दर्शनानि प्रमाकरणानां चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां जडतत्त्वेभ्यः निष्पन्नत्वं स्वीकुर्वन्ति। दर्शनेष्वन्तःकरणानां स्वरूपे संख्याविषये च विप्रतिपत्तिरपि दृश्यते। अन्तःकरणानां स्वरूपमात्मवादिदर्शनेषु विशेषतः प्रतिपाद्यते। न्याय-वैशेषिकपूर्वमीमांसाविशिष्टाद्वैतवेदान्तदर्शनेष्वेकमेवान्तःकरणम्। तन्मते केवलं मनसो एव अन्तः-करणत्वमङ्गीक्रियते।

व्याकरणदर्शने बुद्धेरेवान्तःकरणत्वं मन्यते। माध्ववेदान्तदर्शने मनबुद्धिश्चेति अन्तःकरणद्वयं स्वीकृतम्। आयुर्वेदसांख्यप्रत्यभिज्ञादर्शनेषु मनोबुद्ध्यहङ्कारश्चेति त्रिविधमन्तःकरणम्। अद्वैतवेदान्तदर्शने दाक्षिणात्यशौवदर्शने च चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणामिति चतुर्णामन्तःकरणत्वं भजते। वस्तुतः अन्तः-करणानां संख्या तेषां कार्यमाधारीकृत्याङ्गीकृता। केचित् मन्यन्ते यत् चित्तमेवान्तःकरणमस्ति। तत् कार्यव्यवस्थाभेदेन नानात्वेन वर्णयते। येषु दर्शनेषु चित्तमेकमेवान्तःकरणमुक्तं, तत्रैकमेवान्तः-करणमन्येषां सर्वेषां बुद्ध्यहङ्कारादीनां कार्यत्वं साधयितुं समर्थं भवति। अन्यत्र कुत्रचिदन्तर्भावव्यवस्थाकारणेन संख्या न्यूना दरीदृश्यते। वस्तुतः यस्य यादृशी दृष्टिः तन्मते तादृशी सृष्टिः तैः प्रतिपादिता। सर्वेषु दर्शनेषु प्रायशः करणं द्विविधमुक्तं बाह्यमन्तःकरणञ्च। बाह्यकरणानि ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुश्श्रोत्रघ्राणरसनात्वगारख्यानि पञ्चविधानि। अन्तःकरणानि तु चित्तमनोबुद्ध्यहङ्कारभेदेभ्यः चतुर्विधानि। प्रमाकरणं प्रमाणसामान्य-लक्षणम्। प्रमेयस्वरूपज्ञानाय करणमत्यन्तमपेक्षितं तत्त्वम्।

^१ ऋग्वेद १.३१.११

^२ अथर्व. ३.१०.६

प्रमाता येन प्रकृष्टसाधनेन प्रमेयस्य यथार्थज्ञानं प्राप्नोति तत् प्रमाकरणमेव प्रमाणं भवति। प्रमायाः प्रकृष्टं कारणमेव प्रमाणं भवतीत्यर्थः। प्रमातारः अन्तःकरणानि विहाय केवलं बाह्यकरणेभ्यः ज्ञानं नैव प्राप्तुं शक्नुवन्तीति। अतः अन्तःकरणानां महत्त्वं स्वीकुर्वन्ति सर्वे दार्शनिकाः। अन्तःकरणानां व्यवस्था प्रायः सर्वेषु वैदिकदर्शनेषु स्वीकृता।

ननु अन्तःकरणानां प्रथमं वर्णनं कुत्र प्राप्यते? तदुच्यते - अन्तःकरणस्य मूलस्वरूपं वेदेषु उपनिषत्सु वा प्राप्यते। वस्तुतः उपनिषदो भारतीयप्रज्ञाविज्ञानस्य प्रकृष्टानि रत्नानि। महर्षयः यानि आध्यात्मिकतत्त्वानि जीवनदर्शनं मनोविज्ञानं च ज्ञानदृशा साक्षादकुर्वन् तानि सर्वाणि तत्त्वान्यत्र वर्णितानि। आसां तत्त्वप्रकाशनशैली मनोविज्ञानं च यथा -

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥^१

उपनिषत्सु चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां विवरणं लभ्यते। मैत्रायणी उपनिषदि अन्तःकरणानि समाधिसुखसाधनत्वेन प्रतिपादितानि - ‘स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते।’^२ अत्र बाह्यवृत्तिहीनं अन्तःस्थितं चित्तमेव मन इत्युक्तम्। अन्तःकरणमेकं वा अनेकं वा ? इत्यस्य प्रश्नस्य समाधानं तु प्रश्नोपनिषदि प्राप्यते - ‘मनश्च मन्तव्यं च। बुद्धिश्च बोद्धव्यं च। अहङ्कारश्चाहंकर्तव्यश्च। चित्तं च चेतितव्यं च।’^३ अत्र चित्तमनोबुद्ध्यहङ्काराणां चतुर्णामन्तःकरणानामुल्लेखोऽस्ति परञ्च किमेतेषां स्वातन्त्र्यमस्ति अथवा सर्वेऽपि मिलित्वा अन्तःकरणमित्युच्यते, इत्यस्मिन् विषये न किमपि स्पष्टरूपेण वक्तुं शक्यते। महाभारते मनोबुद्ध्यहङ्काराणः मिलित्वैवान्तःकरणं भवतीत्यस्य मतस्य समर्थनं प्राप्यते। यथोक्तं -

चित्तमिन्द्रियसंघातात् परं तस्मात् परं मनः।

मनसस्तु पराबुद्धिः क्षेत्रज्ञो बुद्धितः परः ॥^४

परञ्च श्रीमद्भागवतमहापुराणे तु मूलप्रकृतेः निष्पन्नानि चत्वार्यन्तःकरणानि उक्तानि -

मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्।

चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया ॥^५

तत्रैव अन्तःकरणानामुत्पत्तिक्रमोऽपि व्यथितरूपेण प्रत्यपादि -

^१ कठोपनिषद्गतः, ईशादि नौ उपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ हिन्दी व्याख्योपेता, गीताप्रेस गोरखपुरतः।

^२ मैत्रायणी उपनिषद् ६/३४

^३ प्रश्नोपनिषद् ४.८

^४ महाभारत १२/२६७/१६

^५ श्रीमद्भागवतमहापुराण ३/२६/१४

अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम् ॥

मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः ॥

अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत् ॥^१

नन्वन्तःकरणानामुःत्पतिकथं भवति? विराडुरुषस्य हृदयात् समष्टिरूपं मनः जायते। विराडुरुषस्य मनसः चन्द्रमा, बुद्ध्या ब्रह्मा, अहंकारात् रुद्रो, चित्तात् क्षेत्रज्ञो जातः। समष्टिरूपाणां वा व्यष्टिरूपाणां वान्तःकरणानां सर्वेषामुत्पत्तिस्थलं हृदयमेवास्ति। अतः मनोबुद्ध्यहङ्कारचेतसां देवता क्रमशः, चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्रो, क्षेत्रज्ञश्च भवन्ति। वस्तुतः चित्तमेव सम्पूर्णस्यापि अन्तःकरणस्य अधिष्ठानं भवति। तत्रैव मनोबुद्ध्यहङ्काराणः स्ववृत्त्या जायन्ते। व्याकरणदर्शने बुद्ध्या एव सर्वं स्फोटरूपं भासते। यथोक्तं -

बुद्धिशब्दौ प्रवर्तते यथाभूतेषु वस्तुषु।

तेषामन्येन तत्त्वेन व्यवहारो न विद्यते ॥^२

बुद्धेर्विषयतां प्राप्ते शब्दादर्थे प्रतीयते।

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा श्रुत्या ह्यर्थोऽनुषज्यते ॥^३

भारतीयदर्शने संस्कृतसाहित्ये च मनसः लक्षणं, तस्य स्वरूपं मनोविज्ञानं च बहुधा विमर्शितम्। तस्य द्रव्यत्वमप्युक्तम्। आत्मसाक्षात्कारस्य साधनं दर्शनमेवास्ति। आत्मज्ञानाय तत्त्वज्ञानमपेक्ष्यते। तत्त्व-ज्ञानाय इन्द्रियनिग्रहः। इन्द्रियनिग्रहाय मनस एकाग्रता। यतोहि मनसा एव यथार्थज्ञानं भवति। तस्मात् कारणादेव न केवलमुपनिषत्सु अपि तु शिवसङ्कल्पसुक्तेऽपि मनसः माहात्म्यं वर्णितम्। यथोक्तं-

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च

यज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।

यस्मान्न, ते किं च न कर्म क्रियते

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ ३ ॥

मनः एव मानवस्य बन्धमोक्षयोः कारणं भवति। सूक्ष्मतत्त्वदर्शिनः ऋषय उद्बोधयन्ति - 'मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।' मनः येषां मनुष्याणां नियन्त्रणे भवति, ते जितेन्द्रियाः संसारसागरं पारयितुं क्षमाः भवन्ति। तेषां कृते सुखदुःखयोः भेदो न भवति। चित्तैकाग्रतां विना किमपि कार्यं सिद्ध्यति। व्यावहारिकजीवनेऽपि वयं पश्यामः तर्हि तत्रापि यदा कदाचित् कस्मिन्नपि कार्ये अस्माकं मनः लगति चेत् तदा सुसंकल्पितेन मनसा तत् कार्यं शीघ्रमेव फलीभूतं भवति। यदि मनः न संकल्पितं भवति तर्हि कार्यस्य सिद्धिरपि न जायते। यतो हि मन एव मानवजीवनव्यापारस्य नियन्त्रकं संचालकं चास्ति। ऐहिकजीवनेच्छा प्रधाना स्यात् तर्हि बन्धस्य कारणम् तथा च तन्निवृत्तेः मोक्षस्याकाङ्क्षायां मन

^१ श्रीमद्भागवद्गोपनीयपुराण ३/२६/६०-६१

^२ हेलाराज ३/७/१११

^३ हेलाराज ३/१४/२८१

एव परमपुरुषार्थं मोक्षं प्रति हेतुर्भवति। उपनिषत्सु मनोविज्ञानस्य प्रायशः सकलोऽपि सङ्ग्रहः समुपस्थाप्यते। उदाहरणार्थं पश्यन्तु ईशावास्योपनिषदि -

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!^१

लोके सर्वे जनाः पूर्णतामिच्छन्ति (Everybody wants to be perfect) अतः लब्धलाभात् अधिकं प्राप्तुं वाञ्छन्ति। पूर्णतायाः मनोविज्ञानमस्मिन् संसारे सर्वेषु जनेषु दृश्यते। एतत् मनोविज्ञानं तु वेदप्रदत्तम्। प्रश्नोपनिषदि चतुर्थस्य प्रश्नस्य समाधाने सर्वेषामिन्द्रियाणां मनसि एव विलयः भवतीत्युक्तम् - “तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यमरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवन्ति। तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नान्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते।”^२ तैत्तिरीयोपनिषदि प्रथमेऽनुवाके ब्रह्मज्ञानाय षड्वारेषु मन अपि एकं द्वारमित्युक्तं - “अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति।”^३ तत्रैव चतुर्थेऽनुवाके - “मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। मनसा जातानि जीवन्ति। मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।” वस्तुतः वेदा हि मनोविज्ञानस्यापि उद्गमस्थानानि वर्तते। यथोक्तं शिवसङ्कल्पसुक्ते -

येनेदं भूतं भुवनं भविष्य-

त्परि गृहीतममृतेन सर्वम्।

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥४॥

डॉ. सच्चिदानन्दस्नेही

सहायकाचार्यः सर्वदर्शनविभागः

ज.ना.ब्र. आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः,

लगमा, रामभद्रपुरम्, दरभङ्गा, बिहारः ८४७४०७

^१ ईशावास्योपनिषद्तः, शान्तिपाठात्, ईशादि नौ उपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थं हिन्दी व्याख्योपेता, गीताप्रेस गोरखपुरतः

^२ ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रेस गोरखपुरतः पृ. सं. २०३

^३ ईशादि नौ उपनिषद्, गीताप्रेस गोरखपुरतः पृ. सं. ४०५

वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः

डॉ. श्रीनिवास पण्डा

भारतीयसंस्कृतौ ज्ञानस्याधारभूतेषु वेदेषु समेषामहलौकिकपारलौकिकविषयविज्ञानानामस्तित्वं वरीवर्तीत्युक्तौ न काचिद्विप्रतिपत्तिप्राचीनार्वाचीनविदुषाम्। इत्थं प्राचीनार्वाचीनखगोलविज्ञानस्यापि सर्वाणि तत्त्वानि निखिलेऽपि वैदिकवाङ्मये विकीर्णतया मन्त्रेषु सूक्तेषु कथानकेषु च प्रतीकात्मकरूपेण गूढतया गुम्फितानि सन्ति। वेदेषु सूर्यादिग्रहाणां नक्षत्राणां धवागस्त्यसप्तर्ष्यादितारकाणाञ्च देवत्वरूपे स्तुतिपरकचर्चा गानम्, मन्त्रेषु ग्रहनक्षत्रादीनां खगोलीयपदार्थानां विषये वैदिकर्षीणां रहस्यपूर्णोत्सुकतायाः भावः, तेषां गुणधर्मस्वरूपप्रभावयोश्च वैज्ञानिकविश्लेषणमवलोक्यतेऽस्माभिः। वैदिकयज्ञानां सम्पादनार्थं कुण्डमण्डपादिनिर्माणविधौ स्पष्टतया दिक्शोधनप्रसङ्गे सूर्यचन्द्रादिखगोलीयबिम्बानां स्पष्टप्रेक्षणं चानिवार्यत्वेन जनेषु प्रचलितमासीदित्यर्वाचीनैरपि खगोलवैज्ञानिकैरनुमोदितम्। अथ च वैदिककालेऽपि शुभाशुभकालनिर्धारणाय फलज्ञप्तये च वेदानां नेत्रपदारूढं खगोलविज्ञानाश्रितं ज्योतिषशास्त्रं वैदिकाचार्यैः प्रवर्तितम्। इत्थमपरिमिते गगनमण्डले यानि हि तेजोमयानि बिम्बानि दरीदृश्यन्ते तानि सर्वाण्येव समष्ट्यैव ज्योतिषशब्देन व्यपदिश्यन्ते। अतः वैदिकवाङ्मये प्राचीनार्वाचीन-खगोलविज्ञाने प्रमुखतया एते विषयाः -

- ग्रहनक्षत्रविज्ञानम् ।
- राशिविज्ञानम् ।
- ग्रहनक्षत्राणां वेधपरम्परा (पर्यवेक्षणविज्ञानम्) ।
- प्राचीनार्वाचीनखगोलविज्ञानस्य विविधाः वैज्ञानिकसिद्धान्ताः -
 - (अ) सृष्ट्युत्पत्तिसिद्धान्तः ।
 - (ब) आकर्षण-सापेक्षता-भ्रमणप्रभृतयः सिद्धान्ताः ।
 - (स) कालनियामकसिद्धान्ताः ।
- विविधाः खगोलविज्ञानसम्बद्धाः गणितीयसिद्धान्ताः।

अतः खगोलविज्ञानस्य याः एताः प्राचीनार्वाचीनशाखोपशाखाः सम्प्रत्यैकविंशत्यां शताब्द्यां प्रस्फटिताः पल्ल्वताश्च जाताः तासां सर्वासां मूलं वेद एवेति विविधैर्वैदिकप्रमाणैः क्रमतो एकैकस्मिन् शोधपत्रेऽस्मिन् प्रस्तूयते।

वेदेषु खगोलीयग्रहनक्षत्रविज्ञानम् -

वैदिकसंहितासु ग्रहनक्षत्राणां विविधतारामण्डलानाञ्च रूपाकृतयः वर्णितास्सन्ति। ऋग्वेद (तैत्तिरीयसंहितायाम्) वर्णितमस्ति यत् “यानि नक्षत्राणि सन्ति तानि सूर्यसदृशानि कानिचन तु सूर्यापेक्षया तीव्रप्रकाशयुक्तानि सन्ति परन्तु न स्वप्रकाशपिण्डानि, अत एव न क्षत्रं नक्षत्रमित्यपि व्युत्पत्तिः वैदिमन्त्रेषु संलक्ष्यते। तद्यथा -

प्रवाहुग्वाभ्रे अग्रे क्षत्रण्यातेपुः । न वा इमानि क्षत्राण्यभूवन्निति ॥ तन्नक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्^१ ॥

अथर्ववेदे ‘सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमाः कृत्तिकातः समारभ्य आ रेवती चाश्वयुजौ भगं म आ मे रयिं भरण्य आवहन्तु’^२ इत्यादिपर्यन्तेषु विविधेषु मन्त्रेषु भरणीपर्यन्तानामष्टाविंशति-नक्षत्राणां क्रमिकोल्लेखो विद्यते। तेषां त्रयस्त्रिंशत्पृथक्पृथक् लोकविशेषाण (सप्तविंशतिलोकाः अश्विनीतः रेवतीनक्षत्रेभ्यः षड्कोकाश्च कृतिकानक्षत्राय) च वर्णनं वैज्ञानिकरीत्या प्राप्यते। तद्धि अथर्ववेदे -

एतस्माद्वा ओदनात् त्रयस्त्रिंशत लोकास्त्रिमिमीत प्रजापतिः।

तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत ।^३

अत्रेदमवधेयं यत् खगोलविज्ञानोत्पत्तौ मूलभूतः प्रेक्षणीयवेधयन्त्राणां प्रयोगः वैदिकाले एवोद्भूतः। अत एव यजुर्वेदे नक्षत्रस्य प्रेक्षणात् वेदविद्याविचक्षणोभ्यो ‘नक्षत्रदर्शः’ इत्युपाधेः चर्चापलभ्यते। स्वगत्या गमनशीलत्वात् गतिः गृह्यतेऽनेनेति ग्रहः स्वगतिशून्यत्वाच्च नक्षत्रमिति नामकरणमन्वर्थमेव। वैदिकप्रमाणैः पुष्टितो भवति यत् वैदिकाचार्याः अनादिकालादेव सूर्यस्य वास्तविकानां गतिस्थिति-स्वरूपाणां वेत्तारः आसन्। सूर्यस्य ये सप्तप्रकारकाः रश्मयः (VIBGYOR) सन्ति तेषाम् ऋग्वेदे कथायां प्रतीकात्मकरूपेण वर्णनमस्ति यत्ते सूर्यस्य सप्त अश्वः रथबद्धाः, अरूणनामकः श्वास्य सारथिः वर्तते। ऋग्वेदे यथा हि -

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रो अश्वो वहति सप्तनामां^४ ।

अयं सूर्य एव वायुसञ्चालनस्य ऋतुचक्रस्य च नियामकः इति सूक्ष्मेक्षिकया सर्वासु वैदिकसंहितासु प्रतिपादितमस्ति। एवं बहुत्र सूर्यस्य वैज्ञानिकविवेचनं (क्रमशः - ऋ.सं.१/५०/११, १/९५/३, ४/१९/१२ साम.प्र. ६/३१/१४/१४ अथर्व. २/४४/१८ स्थलेषुद्रष्टव्यम्) प्राप्यते। किञ्च सूर्यसुतस्य नीलपीतपाण्डुरताभ्रवर्णमयस्य मन्दगामिनस्य शनैश्चरस्योल्लेखो गृध्रस्त्रिधातुशृङ्गो वृषभो वयोधाः^५

^१ तै.ब्रा.-२/७/१८/०३

^२ अथर्व.-१९/०७/१-५

^३ अथर्व.-११/३/५२, ५३

^४ ऋग्वे.-१/१६४/०२

^५ ऋग्वे.-५/४३/१३

इत्यादिरूपेण समायाति। अथ च गुरुग्रहविषये तैत्तिरीयब्राह्मणे सङ्केतितमस्ति यत् यदा बृहस्पतिः प्रकटितो बभूव अर्थात् बृहस्पतिः सर्वप्रथमतया वैदिकवेधविद्वद्भिः यदा प्रेक्षितः तदा तस्यावस्थितिः तिष्य “पुष्य” नक्षत्रपार्श्वे आसीदिति (तै.सं. ०७/१५/२३) वेदेषु वर्णनं प्राप्यते। वेदेषु बृहस्पतिः बृहत्तमो ग्रहः संवत्सरवाहकः क्वचिन्नीलवर्णः क्वचिच्च रक्तवर्णः प्रतिपाद्यते। सर्वतो बृहत्तमत्वादयं प्रकाशज्वाला-युक्तत्वाच्च अङ्गिरस इति संज्ञकः (ऋ.सं.५/४३/१५, सायनभाष्ये च - अङ्गाराणां मध्ये ज्येष्ठं चालायुक्तत्वात्। अङ्गिरा अङ्गारा इति यास्कः १)। यास्काचार्येण प्रथमतया बृहस्पतेः पूर्णतया दर्शनं वैज्ञानिकविवेचनञ्च विहितम्। तद्धि ऋक्संहितायां बहुधा विषयेऽस्मिन् निरूपितम् -आ वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पतिं सद्ने सादयध्वम्^१। शतपथब्राह्मणे शुक्रस्य व्याख्याने निरूपितमस्ति यत् यो हि ग्रहेषु सर्वतो चमत्कृतः स एव शुक्रः। यथा -

अयं वेनः । चित्रं देवानाम् ।

अयं शुक्रः वेनसनामपर्यायः (Venus) बुधश्च मतिसंज्ञकः। चन्द्रो यथा पृथिव्याः समीपवर्ती ग्रहः अनुदिनं क्षयवृद्धिमुपयाति तथैव बुधोऽपि सूर्यसमीपे प्रतिदिनं वैलक्षण्यमुपैति परन्तु बृहस्पतये एष नियमो नेति ऋग्वेदे निगदितमस्ति यथा -

अयं वेनश्चोदयत् पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने ।

इममपा ऽ संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभिरिहन्ति^२ ॥

इमौ द्वौ बुधशुक्रौ सूर्यनेत्ररूपौ, योऽयं शुक्रः तपति स च चन्द्रपुरोवर्ती प्रकाशपुञ्जः वेदेषु बहुत्र “जरायुः” नाम्नाऽप्युदितः। यथैवम् - चक्षुषी ह वा अस्य शुक्रामन्थिनौ। एष तपतीति ज्योतिर्जरायुरिति^३ ॥

चन्द्रविषये तु प्रोक्तं यदयं सूर्यप्रकाशितपिण्डः शुक्रस्य पुरोगामी नक्षत्राणामधिष्ठाता वैद्यकशास्त्रोक्तनानाविधानामौषधीनां पोषकश्च (द्रष्टव्यं यजु. ८/४९, अ.१९/८/०१) वर्तते। तद्यथाथर्ववेदे वर्णितं विद्यते -

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु । प्रकल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति^४ ।

एवमेव मङ्गलग्रहस्यापि निरूपणोपक्रमे वैदिकसंहितासु कथितमस्ति यदयं ताम्रपिङ्गल-मिश्रितवर्णोपेतः किञ्चिद्भूमिगुणोपेतश्च, अतः खगोलविज्ञाने भौमनामपर्यायः । यथा - असौ यस्ताम्रो

^१ ऋग्. - ५/४३/१२

^२ यजु. - ३३/३३

^३ ऋग्. - १०/१२३/०१

^४ शत. ब्रा. - ४/२/०१

^५ अथर्व. - १९/०८/०१

अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः^१। भौमग्रहस्यैतान् एव वेदप्रतिपादितगुणान् आधारीकृत्य सम्प्रत्यपि भौमग्रहे जीवनसत्तायाः सम्भावना वैज्ञानिकैरन्विष्यते । अमेरिकादेशीयैः खगोलवैज्ञानिकैः कीसकेरमहोदयैरिरितं यत् - यदि वैदिकखगोलविज्ञानमाधारीकृत्यान्वेषणं स्यात्तदा नूनं विविधानां ग्रहाणां वैशिष्ट्यं वैज्ञानिकत्वञ्चास्माभिः परिज्ञातुं शक्यते^२।

वेदेषु खगोलीयराशिचक्रविज्ञानम् -

खगोलशास्त्रीयैः बहुविधैर्निर्णीतं यत् वेदेषु राशीनां स्पष्टतया नामोल्लेखः नास्ति तथापि राशिचक्रस्य विश्लेषणं सांकेतिकरूपेण आलङ्कारिकरूपेण च प्राप्यते। शतपथब्राह्मणे कथानकरूपेण वर्णितमस्ति यत् अगस्त्यनामकनक्षत्रोदयः प्रायः वर्षतोऽवसानकाले शरदृतोश्चरम्भकाले भवति। तत्समीप एव लोपामुदानामको नक्षत्रं विद्यते। भारतप्रदेशस्य उत्तराक्षांशभावत्वेनेदं निश्चीयते यत् द्वयोरपि नक्षत्रयोरवस्थितिः राशिचक्रस्य दक्षिणेऽस्ति। वेदेषु राशिचक्र वैश्वानरपदेनाभिधीयते। तद्यथाथर्ववेदे -

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद् रोदसी विबबाधो अग्निः ।

ततः षष्ठदामुतो यन्ति स्तोमा उदितो यत्त्यभिषष्ठमहः^३ ॥

कृष्णशुक्लयजुस्संहितासु सौत्रमणियज्ञप्रसंगेन द्वादशराशीनां चर्चा विहिता। कथायामस्यां वर्णनमस्ति यत् नमुचिदूषितं) सोमं निपीय देवराज इन्द्रः स्वयं यदा निर्बलो मूच्छितश्च जातः तदा पत्नीरूपेण सरस्वतीस्वयमेव अश्विनौ पतिरूपेण वृत्वा इन्द्रं गर्भरूपेण धृत्वा पुनर्जन्मदात्री समभवत् तत्र अश्विभ्यां चक्षुरूपस्य मेषस्य, बलरूपस्य वृषभस्य, भ्रूरूपमिथुनस्य, मुखरूपस्य कर्कस्य च (कर्कन्धुजज्ञे मधुसारघं मुखादिति^४ वेदवचनात्) उत्पत्तिर्जातेति वैदिकभाष्यकारैः प्रतिपादितम्। वेदेषु मेषराशये छागः, वृषभराशये गोधूमः ऋषभो वा इति सङ्केतितमस्ति। तद्धि -

इन्द्रस्य रूपं वृषभो बलाय कर्णाभ्यां श्रोत्रममृतं ग्रहाभ्याम्^५ ।

कुम्भराशिर्वर्णनं हि यजुर्वेदे यथा प्राप्यते -

कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता शचीभिर्यस्मिन्नग्रे योग्यां गर्भोऽन्तः।

प्लाशिर्व्यक्तः शताधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्यः^६ ॥

^१ यजु. -१६/०६

^२ ग्रह एवं उपग्रह -पृ.१५८

^३ अथर्व.-०८/०९/०६

^४ यजु. -१९/९१ उत्तरार्द्धः

^५ यजु. -१९/९१ पूर्वार्द्धः

^६ यजु. -१९/९४

वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः

अनेन प्रकारेण समेषां द्वादशराशीनां कथानकेऽस्मिन् रेतोमूत्रं विजहाति योनिमित्याद्यारभ्य^१ सरस्वतीयोण्यां गर्भमन्तरश्विभ्यामित्यादि^२ पर्यन्तेष्वेकविंशतिवैदिकमन्त्रेषु वैज्ञानिकपद्धत्या खगोलीय-राशिविज्ञानं साङ्केतिकरूपेण निहितमस्तीति ज्ञायते। राशिचक्रस्य दक्षिणखण्डे यमतारकस्य विद्यमानत्वादस्य यमलोकसंज्ञा विद्यते। नक्षत्रस्यास्य पर्वयोः द्वौ नक्षत्रौ श्वारूपौ यमदत्तसंज्ञकौ विद्येते। अतः खगोलविज्ञानसम्बद्धराशिविज्ञानं भारतीयं वैदिकं च नास्तीति पाश्चात्यालोचकानां मतं दुराग्रहपूर्णमेवेति वैदिकप्रमाणैस्स्पष्टतया परिलक्ष्यते।

वेदेषु खगोलीयवेधशालाविज्ञानम् -

वैदिककाले वेधशालासु प्रयोगकर्तृकखगोलवित्सु मूलरूपेण शक्तिपुत्रपराशरस्य वसिष्ठस्य, गृत्समदस्य (राहुगणपुत्रगौतमस्य च नामानि वैदिकभाष्ये समुपलभ्यन्ते। एभिर्यानि खगोलीयप्रेक्षणानि क्रियन्ते स्म तानि 'स्तृ' शब्देन प्रयुज्यन्ते स्म। शब्दोऽयं आंग्लभाषायां Star अथवा Aster रूपेण वर्तते। वस्तुतस्तु खगोलविज्ञानोत्पत्तौ वेधशालाविज्ञानमेव मौलिक कारणम् । ऋग्वेदस्यानेकौपसङ्गैरिदं प्रतीयते यद्बृहस्पतिग्रहः अङ्गिरसेन महर्षिवामदेवेन चान्वेषितः। एवं शुक्रस्यान्वेषणं भृगुपुत्रेण भार्गवेन कृतम्। इदं तथ्यमस्ति यदन्वेष्टुः नामाश्रित्यैव ग्रहस्य नामकरणप्रथा वैदिककालेऽऽसीत् यत्तु सम्प्रत्यपि दृश्यते। ऋग्वेदे सूक्तद्वयोः ऋषिः वेनोऽस्ति। वेदेषु वेनशब्दः शुक्रग्रहाय प्रयुक्तो विद्यते अतः शुक्रग्रहः वेधशालाविज्ञानवशात् प्रथमतया भृगुपर्यायेन वेनऋषिणा वीक्षितः। अत एव अधुनापि खगोलशास्त्रे शुक्राय भृगुरिति शब्दो प्रयुज्यते। उद्दालकादिभिः ऋषिभिरन्वेषितत्वात् केतूनामुद्दालकादिसंज्ञाः जाताः। ग्रहणविज्ञानस्याप्याविष्कारः अत्रि-ऋषिणा कृतः इति वैदिकप्रमाणैर्युष्टितो जातः। विचारणीयोऽयं प्रश्नः यत् किं वैदिककाले आधुनिकखगोलीयवेधशालावत् विकसिताः वेधशालाः वेधयन्त्राणि प्रयोगशालाश्चासन् वा ऋषिभिः केवलं नग्नदृष्ट्यैव योगबलेन सर्वं ज्ञातमुत् 'यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे' इति तत्त्वं विज्ञाय योगशक्त्या स्वशरीरस्थाभ्यन्तरसौरमण्डले एव दर्शनं विधाय खगोलीयतत्त्वानां वैज्ञानिकविवेचनं विहितम्, यतो हि वैदिककालिकायाः वेधशालायाः वेधप्रक्रियायाः वा लिखितसाक्ष्यरूपेण वर्णनं सम्प्रत्यावधि न प्राप्तम्। केचन पाश्चात्याः आक्षिपन्ति यत् भारतीयाः पूर्वं वेधज्ञाः नासन् प्रत्युततेषां वेधपरम्परापि नासीन्न च वेधयन्त्राण्यासन्। परन्तु ऋग्वेदकालेऽस्माकं सप्तविंशतिनक्षत्राणां ज्ञानं महाभारते रामायणे च ग्रहनक्षत्रधूमकेतूनामुल्लेखः याज्ञवल्क्यस्मृतौ नक्षत्रवीथीनां संकेतः पुराणेषु च ब्रह्माण्डस्वरूपविवेचनं द्योतयति यदियं वेधपरम्परा निर्वाधरूपेण वैदिककालत एव प्रवहमाना वर्तते। ग्रहनक्षत्राणां दर्शनपरम्परा वैवाहिकसाक्ष्यरूपेऽप्यस्माकं देशेऽनादिकालात् प्रचलिता वर्तते। विवाहसंस्कारवर्णनेष्वस्याः प्रथायाः वर्णनमस्ति यत् वरवधूभ्यां स्थैर्यप्रतीकरूपेण ध्रुवतारायाः दर्शनं

^१ ऋग्वे. -१०/१२९/१-७

^२ शु.यजु. १९/७६

विधेयम्। वैदिककाले वेधेन ध्रुवतारायाः निर्धारणं कृतमासीत् यतो हि २७८० ईस्वीपूर्व कोऽपि तारकः गणितीयध्रुवतारानिकटे नासीद्यो हि ध्रुवो वक्तुं शक्यते। केवलं तृतीयश्रेण्याः प्रथमकालीय - (ALFA) नामकस्ताराविशेषः गणितीयध्रुवेण निकटतमः यो हि वैदिकध्रुवतारायाः आसन्नासीदिति प्राचीनार्वाचीनानामभिमतम्। वैदिकखगोलीयवेधविज्ञानमाश्रित्यैव आर्यभटभास्करप्रभृतिभिराचार्यैः वेधशालायाः यन्त्राणां च प्रयोगविधिः प्रतिपादितः। सम्प्रत्यपि येषां खगोलीययन्त्राणां प्रयोगः प्राचीनैरर्वाचीनैश्च विधीयते तेषां मूलं वेद एवास्तीति निश्चप्रचम्।

वेदेषु प्राचीनार्वाचीनखगोलविज्ञानस्य विविधसिद्धान्ताः -

वैदिकमन्त्रेषु विविधानां खगोलीयसिद्धान्तानां विवरणं प्रदत्तमस्ति। तत्र प्रमुखास्सन्ति -

(अ) सृष्ट्युत्पत्तिसिद्धान्तः (ब) आकर्षण-सापेक्षता-भ्रमणप्रभृतयः सिद्धान्ताः

(स) कालनियामकसिद्धान्ताः

➤ **वेदेषु सृष्ट्युत्पत्तिसिद्धान्तः -**

सम्प्रति ब्रह्माण्डोत्पत्तौ महान् विवादो दृश्यते परन्तु ऋग्वेदीयदशममण्डले १२९ तमे नासदीये सूक्ते सप्तभिर्मन्त्रैः सृष्ट्युत्पत्तेः या प्रक्रिया सङ्केतिता सैव अर्वाचीनैरपि वैज्ञानिकैः प्रमाणीक्रियते। तत्र नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यदिति वैदिकमन्त्रदारभ्य इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न^१ इति मन्त्रपर्यन्तं सृष्टिप्रक्रिया निरूपितास्ति। आधुनिकखगोलविदां सिद्धान्तोऽयं Big Bang Theory इति नाम्ना व्यवहियते। सिद्धान्तमिमाश्रित्यैव लिङ्गपुराणे सृष्ट्योत्पत्तिप्रक्रिया प्राप्यते यथा -

महदादिविशेषान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति च ।

जलबुद्बुद्वत्तस्मात् अवतीर्णः पितामहः^२ ॥

वैदिकीय एष एव सृष्टिसिद्धान्तः सूर्यसिद्धान्तेऽप्यनुमोदितः (सू.सि.१२/१५)। सृष्टिसत्ताकाल-निरूपणोपक्रमे अथर्ववेदस्याष्टमे काण्डे स्पष्टतया विद्यते यथा -

शतं तेऽयुतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्णमः ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यतामहणीयमानाः^३ ॥

^१ शु.यजु.१९/९४

^२ लिंगपु.-१/३/२८

^३ अथर्व.काण्डः -८/२/२१

वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः

अत्र हि, शतम् -	०००
अयुतम् -	०००००००
द्वे-	२०००००००
त्रीणि -	३००००००००
चत्वारि-	४०००००००००
	४३२०००००००० सौरवर्षाणि

सृष्ट्युत्पत्तौ एष एव सिद्धान्तः खगोलज्ञैस्स्वीक्रियते। सूर्यसिद्धान्तेऽपि सूर्याशपुरुषेण निरूपितमस्ति यत्

तद्द्वादशसहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम् ।

सूर्याब्दसंख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः^१ ॥

➤ वेदेष्व्वाकर्षणसापेक्षता भ्रमणसिद्धान्ताश्च -

भास्कराचार्याविष्कृताकर्षणसिद्धान्तस्य बीजं वेदे एव प्राप्यते। यथा हि यजुर्वेदे साक्षात्तया सूर्यस्य वरुणकेन्द्रिकं आकर्षणजन्यं भ्रमणं द्योतितं वर्तते -

आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्^२ ॥

एवमेव भ्रमणसिद्धान्तस्य सङ्केतोऽपि ऋग्वेदे सम्प्राप्यते तत्रोक्तं यत् पृथिव्याः स्वस्थाने स्वाङ्गभ्रमणेनाहोरात्रव्यवस्था सिद्ध्यति। तच्च -

यस्यां कृष्णमरुणं च सहिते अहोरात्रे विहिते भूम्यामधिवर्षेण।

भूमिः पृथिवी वृता वृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामनि^३ ॥

ऋग्वेदे (१/३३/०८) वर्णितमस्ति यत् सूर्यो वरुणकेन्द्रिकाकर्षणशक्त्या पृथिवी च सूर्याकर्षणेन ब्रह्माण्डेऽवस्थिता विद्यते। वरुणसूर्ययोः परस्परं सापेक्षत्वमेव वैदिकीयस्य सापेक्षतासिद्धान्तस्य (Theory of Relativity) परिचायकः विद्यते। आचार्यभास्करेणापि सिद्धान्तशिरोमणौ आकर्षणसिद्धान्तः एकादशशताब्द्यामेवेत्थं प्रतिपादितः -

आकृष्टशक्तिश्च मही तया यत् खस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्या ।

आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात् ऋ पतत्वियं खे^४ ।

^१ सू.सि. - १/१५

^२ यजुर्वेद - ०६/४९

^३ ऋग्वेदे - ५/१२/२५६

^४ सि.शि.गो.अ.भु.को.श्लो.सं.-०६

भवतु नाम आधुनिककाले सूक्ष्मयन्त्राणां प्रयोगशालानाञ्चानुप्रयोगेण पुनरुद्घाटनं सिद्धान्तानामेषां जायते परम् एते खगोलीयसिद्धान्ताः मालिकतया वैदिका एवेति न कश्चन संदेहावसरः।

➤ वेदेषु कालनियामकसिद्धान्ताः-

कालनिर्धारणेऽपि वैदिकप्रमाणानि महत्त्वपूर्णाणि। किञ्च खगोले अयनचलननिर्धारणवशात् अयनांशज्ञानाय, ध्रुवविचलनज्ञानाय, नक्षत्राणां भोगांशनिर्धारणाय, ऋतुचक्रव्यवस्थापनाय च वेदाः विशिष्टं स्थानमुद्बहन्ति। ध्रुवस्य अयनबिन्दोश्चातिसूक्ष्मगतित्वात् तेषां खगोलीयस्थितिमाधारीकृत्य कालनियमनं पुरातत्त्वविद्भिः क्रियते। यथा वेदाङ्गज्योतिषः आचार्यलगधेनोक्तं यत् श्रविष्ठादामसावुदक्^१ अर्थात् वैदिककाले घनिष्ठादा सूर्ये सति उत्तरायणारम्भो भवति स्म। वैदिककाले नक्षत्रगणना च कृत्तिकातो विहिता। सम्प्रत्यनबिन्दोः विपरीतदिशि चतुर्विंशत्यंशेन चलितत्वात् निरयणनक्षत्र-व्यवस्था परिवर्तिता जाता। अतः, अयनगतिं साधयित्वा ते कालगणनाक्रमः कालविद्भिः निर्धार्यते। आचार्यबालगंगाधरतिलकमहोदयेन स्वकीये **ओरायन** इति नामके ग्रन्थे वेदेषु कालनियमनसिद्धान्तानां वैज्ञानिकविवेचनं कृतम्। यथैकमुदाहरणं प्रदीयते - तत्र निम्नांकिते ऋग्वेदीये मन्त्रे वैदिकगणितीय-कूटांकरीत्या दिव्यनवरात्रकालस्य यागचर्या सन्निहिता वर्तते इति गणितीयदृष्ट्या प्रतिभाति। तद्यथा -

त्रीणि शता त्रीसहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्।

औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त^२ ॥

दिव्यनवरात्र्यागचर्या प्रसङ्गेऽस्मिन् मन्त्रेऽन्वयपद्धत्या ज्ञातुं शक्यते -

त्रीणि सहस्राणि = ३०००, त्रीणि शतानि = ३००, त्रिंशच्च = ३०, नव च = ९ एतेषां योगफलम् = ३३३९। नवभिभक्ते सति $3339/9 = 371$ (३७१) देवानां नवतिथयः।

मानवानां वर्षाणि देवानां दिव्यदिनसंख्यया तुल्यानि भवन्तीति प्राचीनकालगणनानियमः। अतः मानवानां नवचान्द्रवर्षाणि देवानां नव चान्द्रतिथयः। अतोऽत्र चान्द्रदिव्यकालमानयोस्समन्वयो दरीदृश्यते। एवमेवान्येषां विविधानां खगोलीयकालज्ञापकसिद्धान्तानां विशद्विवेचनं वैज्ञानिकतया विपुले वैदिकवाङ्मये सम्प्राप्यते।

➤ वेदेषु खगोलविज्ञानसम्बद्धाः विविधाः गणितीयसिद्धान्ताः -

खगोलविज्ञानस्याधारशिला गणितमेवेति नास्ति कश्चन सन्देहावसरः। अथ च विशुद्धगणितस्य (Pure Mathematics) प्रयुक्तगणितस्य (Applied Mathematics) उभयोरपि सर्वे पक्षाः वेदेषु सन्निहिताः। गणितीयाङ्कविज्ञानवशादपि विविधाः खगोलीयाः विषयाः

^१ वेदा.ज्यो- १/१५

^२ ऋग्वेदे ८/१/१२/६

वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः

वैदिकमन्त्रेषु निबद्धास्सन्ति। अत एव भास्कराचार्यैणाप्युक्तं यत् 'तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिकं ज्ञास्यति' इति। सृष्ट्युत्पत्तिकालादेव व्यक्ताव्यक्तरूपेण गणितं विद्यमानमनुदिनं विकासशीलं च वर्तत इति प्राचीनार्वाचीनार्वाचार्याणां सम्मतं मतम्। वैदिककाले गणितीयान्येकविंशतिपरिकर्माणि अष्टौ व्यवहाराश्च प्रचलिता आसन्निति गणिताचार्यैः अन्वेषितम्। एकविंशतिशताब्द्यामस्यां गणितीयाः याः नानाविधाः भेदप्रभेदाः दृश्यन्ते तेषां सर्वेषामेवमुत्पत्तिमूले वैदिकगणितमे। वैदिककाले एतेषां गणितानां मुख्यतया प्रयोजनं कुण्डमण्डपादीनां निर्माणविधौ खगोलीयगणनायां चासीत्। वैदिकगणितस्य परम्परायां पुर्याः गोवर्द्धनमठस्य जगद्गुरुशङ्कराचार्यभारतीकृष्णतीर्थस्वामिवर्याः विशिष्टं स्थानमुद्ब्रह्मन्तैः वैदिकगणितीयविज्ञानं षोडशसूत्ररूपेण संकलितम्। पुनश्च प्रतिसूत्रमवलम्ब्य भाष्यं विधाय विशिष्टं व्याख्यानमपि प्रदत्तम्, (१९४९) तमे इस्वीयवर्षे काशीहिन्दुविश्वविद्यालये। दुर्दैवात् प्रतिसूत्रमाश्रित्य विरचितभाष्यग्रन्थानां मूललिपिः न प्राप्यते। परन्तु तेषामेव मूललिपिमाश्रित्य काशीहिन्दुविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनविभागतः १९६५ तमे वर्षे वैदिकगणितम् (हिन्दीभाषायाम्) इति नामधेयस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं डॉ. वासुदेवशरणअग्रवालमहोदयानां सम्पादकत्वे जातम्। ग्रन्थेऽस्मिन् विविधाः खगोलविज्ञानमूलकाः गणितीयसिद्धान्ताः व्याख्यातास्सन्ति। तत्रार्थर्ववेदीया वैदिकगणितीया कूटसङ्ख्या-पद्धतिः एवं रीत्या प्राप्यते -

॥ कादि नव टादि नव पादि पंचक याद्यष्टक तथाक्षः शून्यम् ॥

अत्रोपयुक्तनियमानुसारेण क्रमतो वर्णतोऽक्षरज्ञानं वैदिकपद्धत्या इत्थं सञ्जायते -

संकेतितवर्णाः	क, ट,	ख, ठ,	ग, ड,	घ, ढ,	ङ, ण,	च,	छ,	ज,	झ, ध	क्ष
	प, य	फ, र	ब, ल	भ, व	म, श	त, ष	थ, स	द, ह		
द्योतितसङ्ख्याः	१	२	३	४	५	६	७	८	९	०

प्राचीनभारतीयखगोलवैज्ञानिकैः आचार्यार्यभट्टभास्करवराहमिहिरादिभि बहुत्रेयं रीतिः कुत्रचिच्च भिन्ना पद्धतिः प्रतिपादिता परन्तु खगोलीयांकपद्धत्याः मूलं वेद एवेति । तद्यथा आर्यभट्टप्रथमेन स्वीकृतौ आर्यभटीये प्रतिपादनं कृतमित्थं यथा -

वर्गाक्षराणि वर्गेऽवर्गेऽवर्गाक्षराणि कात्स्त्रौ यः ।

खद्विनवके स्वरा नव वर्गेऽवर्गे नवान्त्यवर्गे वा^१ ॥

^१ सि.शि.गो.अ.-१/०६

^२ अथर्ववेदपरिशिष्टे (जगद्गुरुभारतीतीर्थसंकलितम्)/वैदिकगणितग्रन्थे च

^३ आर्यभटीये गीतिकापादे -श्लो. सं. - ०२

➤ वेदे दशमलवपद्धतिः शून्यपद्धतिश्च -

न केवलं खगोलीयक्षेत्रेऽपितु विविधेषु वैज्ञानिकक्षेत्रेषु दशमलवपद्धत्याः (Decimal System) शून्यस्थापनस्य (Zero System) च यन्महत्त्वं वर्तते तस्याविष्कारः वेदमूलक एव। तद्यथा गुणकानां निरूपणोपक्रमे अथर्ववेदे शून्यपद्धतिः दशमलवपद्धतिश्चावलोक्यते यथा -

(१) केवलैः सप्तकं गुण्यात्^१ इत्युपसूत्रे “केवलः” इति पदस्य १४३ इत्यर्थः। अतः अनेन ज्ञायते यत् सप्ताङ्कस्य प्रकरणे गुणाङ्कः १४३। तद्यथा- $१/७ = ०.१४२८५७$ (आसन्नतया)।

(२) कलौ क्षुद्ररसैः^२ इत्युपसूत्रे “कलौ” इत्यस्य १३ “क्षुद्ररसैः” इति पदस्य च ०७७ इत्यर्थः। अनेन ज्ञायते यत् त्रयोदशाङ्कस्य प्रकरणे गुणांकः ०७७। तद्यथा- $१/१३ = ०.०७६९२३$ (आसन्नतया)।

(३) कंसे क्षामदहः खलैर्मलैः^३ “उपसूत्रेऽस्मिन् “कंसे” इति १७संख्याबोधकः “क्षामदहः खलैर्मलैः” ०५८८२३५३ बोधकश्च। अतः सप्तदशसंख्यायाः प्रकरणे गुणांकः ०५८८२३५३ भवति। तद्यथा

$$१/१७ = ०.५८८२३५२९४११७६४७ \text{ (आसन्नतया) मानमायाति।}$$

अत्र हि महत्त्वपूर्णमिदं यद्दशमलवपद्धतेर्विज्ञानं शून्यज्ञानं च वैदिककालेऽप्यासीदिति स्पष्टतयावलोक्यते। ऋग्वेदेऽपि दशमलवपद्धतेर्वर्णनं यथा -

दशावनिभ्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्त्रेभ्यो दशयोजनेभ्यः।

दशाभीशूभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दशयुक्ता वहञ्चः^४ ॥

इत्थं खगोलविज्ञानस्य समुन्नयने एतौ शून्यदशमलवसिद्धान्तौ वैदिकावदानरूपाविति दृढम्। अत एव पाश्चात्यविदुषा मैक्समूलरमहोदयेनोक्तं यत् - In any field of knowledge Specially in the field of astronomy India will provide us a great laboratory because they have Vedas in great literature. (अर्थात् ज्ञानविज्ञानयोः कस्मिन्नपि क्षेत्रे भारतदेशः प्रयोगशालारूपः यतो हि तेषां विपुले साहित्ये ज्ञानराशयः वेदाः सन्तीति ।)

➤ वेदे वृत्तपरिध्योस्सम्बन्धः

खगोले महत्त्वपूर्णः पाई π इत्याख्यः वृत्तपरिध्योः सम्बन्धोऽपि अथर्ववेदस्य परिशिष्टे यथा कूटपद्धत्या संकेतितं वरीवर्ति -

गोपी भाग्यमधुव्रात शृङ्गिशादधिसन्धिगाः ।

खलजीवित खातावा गलहारा रसंधरा^५ ॥

^१ अथर्ववेदपरिशिष्टे

^२ तत्रैव

^३ तत्रैव अथर्ववेदपरिशिष्टे (जगद्गुरुभारतीतीर्थसंकलितम्)/वैदिकगणितग्रन्थे च

^४ ऋग्वेदे - १०/९४/०७

^५ अथर्ववेदपरिशिष्टे (जगद्गुरुभारतीतीर्थसंकलितम्)/वैदिकगणितग्रन्थे च

वेदाङ्गज्योतिषस्य विविधवैज्ञानिकपक्षाः

पद्यस्यास्य त्रिधा व्याख्या विधीयते प्रथमा विष्णुस्तुतिपरा, द्वितीया शिवस्तुतिपरा तृतीया सर्वप्रमुखा व्याख्या च गणितविषयिणी वर्तते यत्र $\pi/10$ सङ्ख्यायाः मानं वैदिककूटाङ्कपद्धत्या दशमलवोत्तरं द्वाविंशतिस्थानपर्यन्तं वर्णितं विद्यते, तच्च मानम् -

$\pi/10 = 0.31814926535897932384626433832795$ तुल्यं समायाति। सम्प्रत्यर्वाचीनैः गणितज्ञैः खगोलज्ञैश्च दशमलवानन्तरं केवलं पञ्चस्थानपर्यन्तमेव पाई π इत्यस्य मानमन्वेषितम् । अतः क्षेत्रेऽस्मिन् वैदिकीया शोधात्मिका दृष्टिरपेक्षितास्ति ।

➤ वैदिकमन्त्रे त्रिभुजगणितीयप्रमेयः-

खगोलस्य विशुद्धगणितस्य च महत्त्वपूर्णस्य भुजकोटिकर्णसम्बन्धस्य विवेचनं पुरुषसूक्तीय-वैदिकमन्त्रे प्राप्यते। यथा सहस्रशीर्षेति पुरुषसूक्तान्तर्गतस्य प्रथमवैदिकमन्त्रस्य अयमेव गणितीयपक्षः वैदिकगणिताचार्यैरुपस्थापितः। तत्र शीर्षाः कर्णरूपाः, अक्षः कोटिरूपः पादश्च लम्बरूपो बोध्यः।

अत्र वैदिकगणितरीत्या अङ्कविन्यासेन शीर्षा - शी र २ षा ३ अङ्कानां वामतो गत्या शीर्षा इति पदं ६२५ सङ्ख्याबोधकम्। अक्ष इत्यत्र चयोर्द्वितीयः शरि पौष्करसादेरिति वाच्य मिति शब्दशास्त्रीयनियमेन (अ, ख, ष त्रयो वर्णाः) अ-०, ख-२, क्ष=० वामगत्याक्षः ६२० आधाररूपेण गृह्यते। पाद् = पा १ द् ८ वामतो गत्या ८१ लम्ब उच्यते। तत्र भास्करीयक्षेत्रव्यवहारे भुजकोटिकर्णानामन्यतमे ज्ञातेऽन्यतम-योञ्जनाय सूत्रेण यथा दृश्यते, तच्च सूत्रम् -

तत्कृत्योर्योगपदं कर्णो दोः कर्णवर्गयोर्विवरात् ।

मूलं कोटिः कोटिश्रुतिकृत्योरन्तरात् पदं बाहुः^१ ॥

सूत्रेणानेन भुजकोटिकर्णसम्बन्धनिरूपणपुरस्सरं कर्णानयनं प्रदर्श्यते, तद्यथा -

$$\begin{aligned} (\text{लम्बः})^2 + (\text{आधारः})^2 &= (\text{कर्णः})^2 \\ &= (८१)^2 + (६२०)^2 = (६२५)^2 \end{aligned}$$

६५६१ + ३८४४०० = ३९०३६१ अस्यासन्नमूलम् ६२५ इति सिद्ध्यति ।

इत्थं ग्रहगणितीयप्रमुखस्य पाईथागोरसप्रमेयस्य बोजमपि वेदे निहितमस्तीति परिज्ञायते। खगोलशास्त्रे महत्त्वपूर्णानां विविधानां गणितीयसिद्धान्तानाञ्च तात्त्विकविमर्शो वेदेषु निबद्धो विद्यते।

शोध-सारांशः-

वस्तुतः न केवलं खगोलविज्ञानस्य प्रत्युत् कश्चन अप्यैहलौकिकपारलौकिको विषयः सिद्धान्तो वा वेदाबहिर्भूतो नास्ति। किञ्च वैदिकवाङ्मये खगोलविज्ञानपर्यायभूतं ज्योतिषशास्त्रं प्राधान्येन नेत्रत्वेन विराजते। अनादिकालादेव वैदिकं विज्ञानमिदं क्रमशः नवीनानां भेद-प्रभेदानां रहस्यमयविज्ञानानाञ्च उद्घाटकं संवाहकञ्चास्ति। पश्यामो वयं वेदमाधारीकृत्य प्रवर्तितेषु रामायणमहाभारतपुराणादिषु

^१ लीलावत्यां क्षेत्र. श्लो. सं. -०२ ।

कीदृशाः विस्तृताः स्पष्टाश्च खगोलीयविषयाः सन्निहितास्सन्ति। ननु सम्प्रत्यैकविंशत्यां शताब्द्यां यः पाश्चात्यखगोलिको विकासः दृश्यते तत्तु पञ्चदशशतकामुद्भूतः। परं वैदिकपरम्परा न्यूनातिन्यून ५००० सहस्रवर्षेभ्यः प्रागेव प्रारब्धेत्यत्र न काचिद्विप्रतपत्तिः। भवतु नाम प्राचीनैः आचार्यार्यभटवराह-मिहिर-भास्करादिभिः प्रारब्धा खगोलविज्ञानपरम्परा गैलेलियोन्यूटनआईस्टाईनप्रभृतिभिराधुनिकैर्वैज्ञानिकैः संपोषिता परं समेषां प्राचीनार्वाचीनखगोलसिद्धान्तानां प्रस्फुटत्वं वेदादेवेति सम्मतं मतम्। अतः कथमस्मदीयं खगोलविज्ञानं मूलरूपेण वेदेषु निबद्धमस्ति कथञ्चाधुनिकखगोलीयसिद्धान्तानां बीजानि भारतीयसंस्कृतावेव निहितमिति शोधपत्रेऽस्मिन् यथासामर्थ्यं प्रमाणपुरस्सरं परिशीलितं मया। ग्रहनक्षत्रराशिविज्ञानानां वैदिकवेधपरम्परायाः खगोलीयविविधानां सृष्ट्युत्पत्त्याकर्षणभूम्भ्रमणसापेक्षता-कालनियमनादिसिद्धान्तानां विवचनेन सह वैदिकमन्त्रेषु वैज्ञानिकरूपेण कूटपद्धत्या सङ्केतिताः गणिताश्रितखगोलीयसिद्धान्ताः पत्रे निबद्धाः सन्ति। पाश्चात्यसंस्कृत्याः कुप्रभावेणाक्रान्तेऽस्मिन् काले वेदनिहितं विज्ञानमबुद्धैव यः आक्षेपः वैदिकवाङ्मये क्रियते तेषां शास्त्रानुरोधेन निराकरणं वैदिक-सनातनसिद्धान्तानाञ्च वैश्विकमन्त्रे तेषां दृढतया प्रतिष्ठापनमस्माकं वेदविद्यासमुपासकानां दायित्वमिति धिया मयैष विषयः यथामतिः समुपस्थापितः। विषयेऽस्मिन् सम्प्रत्यपि क्षेत्रेऽस्मिन् अस्माकं गवेषणात्मिका दृष्टिरपेक्षिता वर्तते एतदर्थमस्माभिः प्रयासो विधेय इति विविच्य विरम्यते लेखप्रयासेन। अन्ये च भूयांसो विचाराः यथासमयं प्रस्तोष्यन्ते। दिगिति ॥

डॉ. श्रीनिवासपाण्डे

एस.जी.एस.व्ही. पुरी ०३

व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र एवं विश्वमानवता के हितसाधन में वेदों की भूमिका

अमलधारी सिंह

ओउम्

नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः।

सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा ।^१

वेद भारतीय वाङ्मय के प्राचिनतम प्रशस्तत समृद्धतम अनुपम हीरक-ग्रन्थ हैं। वेद पुरुष-प्रणीत पोरुषेय नहीं अपीतु ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत, अतएव अपोरुषेय हैं। गृत्समद-विश्वामित्र-वामदेव-अत्रि-भरद्वाज-वसिष्ठ-कण्व-अङ्गिरादि ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा हैं, कर्ता नहीं। अपनी तपश्चर्या तथा परमेश्वर-प्रदत्त दिव्य दृष्टि से इन्होंने दिव्य –तत्त्वों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए इनकी संज्ञा “ऋषि” है –

ऋषिर्दर्शनात् । ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।

साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुः।^२

इसलिये प्रत्यक्षीकृत विमल ज्ञानराशि ही वेद हैं। सत्यधर्मा ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत होने से ये वेद सकलदोष विनिर्मुक्त अनवद्य सर्वथा प्रमाणिक हैं। इनका स्वतः प्रामाण्य है –

(वेदानां) निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ।^३

इसलिये वेद परा-अपरा उभय विद्याओं दे संवलित सकल ज्ञान-विज्ञान के अनुपम निधान हैं, सर्वविध विषयों के सुप्रकाशक सनातन चक्षु हैं-

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्।^४

प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि प्रमाणों से ज्ञात न होने वाले विषयों का भी सम्यक् बोध, परिज्ञान वेदों द्वारा होता है –

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न्बुध्यते ।

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥

^१ शुक्ल यजुर्वेद ७.१४

^२ निरुक्त १.६

^३ सांख्यसूत्र ५.५१

^४ मनु. १२.९४

वेद सनातन भारतीय संस्कृति की मूल प्रतिष्ठा हैं। इसके समुज्ज्वल स्वरूप को सुप्रकाशित करने वाले स्वच्छ विमल दर्पण हैं और इन्ही वेदों के कारण भारतीय संस्कृति विश्ववारा विश्ववन्दनीया है -

सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वारा ।^१

एतद्देशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः ॥^२

सम्पूर्ण मानव जीवन वेदों से सर्वतो भावेन सम्बन्ध ओत प्रोत परिव्याप्त है, कुछ भी वेद बाह्य नहीं है। ये वेद पुरुषार्थ-सम्पादक परम महौषधि हैं। इनमें एक-एक दिन का खण्ड-खण्ड विभाजन करके नहीं, अपितु मानव जीवन की समग्रता सम्पूर्णाता पर चिन्तन किया गया है। ये वेद परम सुख परिपूर्ण आह्लादमयी एक सुव्यवस्थित परिपूर्ण जीवनपद्धति का प्रतिपादन करते हैं। इस लोक में केवल वर्तमान कालीन सुख की काम्य नहीं है अपितु भावी जन्म जीवन और अधिक आह्लादमय होवे, यही अभीष्ट है। इस तरह ये वेद अभयता अमृतत्व प्राप्ति का संविधान प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मूलतः हम अमृतपुत्र हैं-

अमृतस्य पुत्राः ।^३

वेद व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र एवं विश्वमानवता के स्वस्थ स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं और एतदर्थ उदात्त मानव जीवनमूल्यों का साधु निरूपण करते हैं, समष्टिगत कल्याण हेतु सुन्दर मार्ग सत्पथ प्रशस्त करते हैं।

भगवती श्रुति का उपदेश वचन हैं-

मनुर्भव ऋ. १०.५३.६ मनुष्य बनिए मनुष्य और भगवान् वेदव्यास का उद्घोष है, कि मनुष्य जगत् स्रष्टा परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है, मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं हैं-

नहि मानुषात्श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।^४

अतः सब कुछ सकल शास्त्र मनुष्य के लिये ही हैं। पूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति होने से मनुष्य भी पूर्ण है। सभी शक्तियाँ उसमें सन्निहित हैं। -

विश्वायुः विश्वकर्मा विश्वधायी ।^५

स्वयं में सन्निहित इन शक्तियों का मनुष्य को बोध होना चाहिए। यह मानव-जीवन निष्प्रयोजन नहीं, सप्रयोजन है। यह मनुष्य अपने परिवार-समाज-राष्ट्र तथा विश्वमानवता के साथ ही स्वयं अपने

^१ शुक्लयजु. ७.१४

^२ मनु. २.२०

^३ ऋ. १०.१३.१

^४ महाभा.शा. १८०.१२

^५ शुक्ल यजु. १.४

लिये उपयोगी बन सके, एतदर्थ ऋषियों के प्रभुत उपदेश वचन हैं। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य की श्रेष्ठता उसमें सद्गुणों के कारण है।

मानव शरीर की दिव्यता

ऋषि मानव-शरीर की दिव्यता बोध कराते हैं। हमारा यह शरीर अपराजेय तेजोमय देवपुरी अयोध्या है। सभी देवता इसमें निवास करते हैं। जन्म से सहज ही सभी मनुष्य को सम्प्राप्त यही स्वराज है और आत्मा ही महादेव इसका राजा है-

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या ।^१

यह शरीर यज्ञभूमि है, सर्वोत्तम तीर्थभूमि है-

इयं ते यज्ञिया तनूः।^२

अतः इस शरीर की स्वच्छता पावनता सत्कर्मों सदाचारों सद्दिचारों सच्चिन्तनों से बनाए रखना चाहिए।

हमारा यही मानव शरीर तीर्थभूमि है, ऋषिभूमि हैं और यही यज्ञशाला हैं। इसमें अविच्छिन्न रूप से निरन्तर यज्ञ चल रहा है। यथा सूर्याग्नि मे सोमाहुती, उस प्रकार जठराग्नि मे अन्नहुति पड रही हैं-

अग्नीषोमात्मकं जगत्।

क्रतुमयो अयं पुरुषः ॥

और इसी यज्ञ के कारण शरीर की स्थिती बनी हुई है।

मानव शरीर कर्मभूमि

यह मानव शरीर कर्मभूमि है। कर्म करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। कर्तुम अकर्तुम अन्याथाकर्तुम रूप से मनुष्य का कर्मस्वातंत्र्य है। क्षणभर भी वह बिना कर्म के नहीं रहता और 'सिद्धीः कर्मजा' कर्म से ही जीवन मे समृद्धी मिलती है। वेद की सतत् सत्कर्म सम्पादनार्थ प्रेरणा है-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ॥^३

नियत समय पर निर्धारित संकल्पित कर्म को अवश्य करना चाहिए, कभी भविष्य के लिए नहीं टालना चाहिए। कः श्वः पश्यति = कल को कौन देखता है।

न श्वः श्वमुपासीत् । शतपथ २.१.३.९ चरैवेति रूप से अनवरत सत्कर्म करते रहने के लिए सुन्दर प्रेरण दी गई है।

^१ अथर्व. १०.२.३१

^२ शुक्ल यजु. ४.१३

^३ शुक्ल यजु. ४०.२

स्वकृत सत्कर्म से उतरोत्तर आरोहण अभ्युत्थान होता है। इस प्रकार कर्म द्वारा जीवन में सफलता स्वयं के अधिन है-

आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम् ॥^१

उद्यानं ते पुरुष नावयानम् ।^२

हे पुरुष ! तुम्हारा सदैव अभ्युदय समुन्नति होवे, कभी अवनति नहीं

कितं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । ७.५०.८

दिवं च रोह पृथ्वीं च रोह राष्ट्रं च रोह

द्रविणं च रोह । प्रजां च रोहामृतं च रोह ।

रोहितेन तन्वं सं पृशस्व ॥ १३.१.३.४

इस प्रकार सत्कर्म सम्पादन पर बल दिया गया है जिससे सर्वविध अभ्युत्थान होता है।

लौकिक जीवन में धनार्जन आवश्यक है पर शोभन मार्ग द्वारा। इसलिए अग्निदेव से धनार्जन हेतु सन्मार्ग से ले जाने के लिए प्रार्थना हैं-

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् ।^३

मनुष्य को सदैव शुभकर्म ही करना चाहिए कभी भी अशुभ नहीं-

ऋतस्य पथा प्रेत

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥^४

असतो मा सद्गमय

असन्मार्ग निवृत्तिपूर्वक सत्पथप्रवृत्तिहेतु ऋषि का परामर्श है-

अक्षौर्मा देव्यः कृषिमित्कृषस्व ।^५

अनिष्टकारिणी द्यूतक्रीडा परिवर्जनीय है तथा अभीष्टसाधिका उत्तम धान्यवाली कृषि करणीय है । इस प्रकार कर्म और सफलता दोनों ही स्वयं के अधीन है।

इस प्रकार स्वकीय कर्म पुरुषार्थ पर बल है तथा सत्कर्म द्वारा अर्जित धन का वितरण कर देना चाहिए-

शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सं किर ।^६

^१ अथर्व ५.३०.७

^२ अथर्व ८.१.६

^३ ऋ. १.१८२.१; शु. यजु. ४०.१६

^४ शु. यजु. ७.४५; ३४.१

^५ ऋ. १०.३४.१३

^६ अथर्ववेद ३.२८.५

क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो मित्र को देता रहता है, मित्र को न देने वाला वास्तव में मित्र नहीं हैं-

न स सखा यो न ददाति सख्ये ।^१

स्वयं एकाकी उपभोग सेवन करने वाला केवल पाप का भागी बनता है-

केवलाघो भवति केवलादी।^२

इसलिए परस्पर आदान- प्रदान हेतु ऋषि का उपदेश वचन है-

देहि मे ददामि ते ।^३

परिवार

सच्चा लौकिक सुख तो परिवार में ही है और परिवार का स्वरूप माता-पिता-स्वसा-भ्रात-पत्नी-दुहिता-पुत्र से ही बनता है, आचार्य तथा अतिथि भी परिवार के अभिन्न अङ्ग होते हैं। ऋषि ने संज्ञान, सांमनस्य सूक्त में परस्पर सौहार्द सम्प्रीति हेतु सुन्दर उदात्त आचरणीय उपदेश दिया है । परिवार में सुख-शान्ति कल्याण के लिये आवश्यक है कि पुत्र सदैव माता पिता का आज्ञाकारी होवे, एक भाई दूसरे भाई से द्वेष-कलह न करे और इसी प्रकार एक बहन दूसरी बहन के साथ। माता सभी सन्ततियों के प्रति समान मान स्नेह वात्सल्य भाव वाली होवे। पत्नी पति के प्रति सदैव सुखमयी मधुर वाणी से बोले । इस प्रकार परिवार के सभी सदस्य सौहार्द सौमनस्यभाव से परस्पर सहयोगपूर्वक मिल करके विहित कर्तव्यों का पालन करें -

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमना।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्॥

मा भ्राता भ्रातारं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥^४

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्॥^५

माता पिता, आचार्य और अतिथि के प्रति दैवत पूजनीय भाव होना चाहिए, ये सभी प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी प्रसन्नता सन्तुष्टि से सर्वविध कल्याण, समृद्धि की प्राप्ति होती है -

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथिदेवो भव।

मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान् पुरुषो वेदः।^६

^१ ऋ. १०.११७.४

^२ ऋ. १०.११७.६

^३ शु. यजु. ३.५०

^४ अथर्व. ३.३०.१, २

^५ ऋ. १०.१९१.२

^६ शतपथ

इस तरह ऋषि ने अत्यन्त सुख परिपूर्ण आह्लादमयी जीवन-पद्धति प्रस्तुत कि है। सारा सुख तो परिवार में ही है-

क्रीळन्तौ पुत्रैर्नृतुभिर्मोदमानौ स्वे गृहे ।^१

गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों की प्रतिष्ठा है और इस आश्रम तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मूलाधार प्रतिष्ठा है गृहपत्नी। जाया ही घर है, वही कल्याणी गृहलक्ष्मी है-

जायेदस्तम्।

अपाः सोममस्तमिन्द्र प्र याहि।

कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते॥^२

वह पुरुष की शक्ति परिपूर्णता सह-धर्मचारिणी है। यज्ञादि कोई भी धार्मिक अनष्ठान उसके बिना सम्भव नहीं है।

अयज्ञो द्येष यदपत्नीकः।

वह दुरित निवारिणी सुमङ्गल यशस्विनी है, वह सभी के लिए कल्याणकारी हैं-

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः।

स्योनास्यै सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टयैषां भव॥^३

उत्तम शिक्षा-दीक्षा तथा सत्कर्म के प्रभाव से वह सभी की सम्राज्ञी बनती है-

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु॥^४

इस तरह ऋषि ने एक सुख परिपूर्ण आह्लाद् आनन्दमय स्वस्थ पारिवारिक वातावरण को प्रस्तुत किया है।

मानव समाज एवं राष्ट्रभावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का एक अभिन्न अङ्ग है। एकाकी कोई जीवन नहीं है मनुष्य समाज में रहता है, संरक्षण पाता है, उसका संवर्द्धन होता है। इस तरह वह समाज का ऋणी होता है। वैदिक समाज में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र-निषादादि वर्णों उपवर्णों की जन्मना तथा कर्मणा भी स्थिती रही है, पर यह संरचना सामाजिक व्यवस्था के सुचारु सम्पादन हेतु रही है। सभी मनुष्य परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। अतः सभी सम्मननीय आदरणीय हैं। सभी की समाज में महत्वपूर्ण

^१ ऋग्वेद १०.८५.४२

^२ ऋ. ३.५३.४; ६

^३ अथर्व. १४.२.२७

^४ ऋ. १०.८५.४६

व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र एवं विश्वमानवता के हितसाधन में वेदों की भूमिका

भूमिकाएँ हैं। वर्णगत जातिगत भेदभाव न होवे, सभी को साथ-साथ रहने की मिलजुलकर कार्य करने के लिए ऋषि का उदात्त उपदेश है। सभी मनुष्यों का भोजन-पानादि साथ-साथ होवे खाद्यान्न का समभाव से वितरण होवे-

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः।^१

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।^२

इस तरह परस्पर संवर्द्धन की कामना की गई है। सामाजिक समरसता सौहार्दहेतु परस्पर मित्रवत आचरण करना चाहिए-

मित्रस्यहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।^३

और इस प्रकार सर्वतोभावेन परस्पर संरक्षण की बात कही गई है-

मान पुमांसं परिपातु विश्वतः।^४

बिना किसी भेदभाव के सभी आदर सम्मान पर बल दिया गया है-

नमस्तक्ष्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो

नमः कुलाभ्यः कमरिम्यश्च वो नमो

नमो निषादेभ्यः पुंजिष्टेभ्यश्चवो नमो

नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठा च नमः पूर्वजाय

चापरजाय च नमो मध्यमाय च।^५

इस प्रकार वेदों में एक समरसता समतामुलक समसुखदुःखभागी मानव समाज के सवस्थ स्वरूप की सुन्दर प्रस्तुति हैं।

समष्टिगत कल्याण की भावना

वैदिक ऋषि समष्टिगत कल्याण की कामना करते हैं तथा सह अस्तित्व सह चारित्व पर बल देते हैं। स्व की अपेक्षा सर्व विश्वभाव पर प्रकर्ष है। यह सदभावना सह अस्तित्व संरक्षण का भाव केवल चेतन मानवों के प्रति नहीं, अपितु मानवेतर सम्पूर्ण प्राणीजगत, पशु, पक्षी जगत, लतावनस्पति जगत सभी के हितरक्षण कल्याण सिद्धी की बात ऋषिजन करते हैं क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी है, सर्वत्र ईश्वर वास है। चेतना चेतन सभी उसी की विभूति है, सभी में वह ओत प्रोत अनुस्यूत परिव्याप्त है।

^१ अथर्व. १०.१९१.२

^२ ऋ. १०.१९१.२

^३ शु. यजु. ३६.१८

^४ शु. यजु. २९.५१

^५ शु. यजु. १६.२७, ३२

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।^१

पुरुष एवेदं सर्वम्।^२

ईशा वस्यमिदं सर्वम्।^३

अतः सभी के प्रति आत्मभाव होना चाहिए अचैतन्य को भी दैवतभाव से पुजा की गई है। अतः सभी के सुख एवं रक्षण की कामना की गई है।

मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि ।

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु ।

स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषोभ्यः ॥^४

सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्वपतिः ।

ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनः ॥^५

नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। वनानां पतये नमः ।

माध्वीर्न सन्त्वोषधीः ॥^६

राष्ट्रिय भावना

राष्ट्र की रक्षा एवं समृद्धि में स्वयं की रक्षा तथा मान सम्मान है। ऋषि ने उदात्त राष्ट्रिय भावना एवं मातृभूमि प्रेम हेतु सुन्दर प्रेरणा प्रदान की है –

वयं राष्ट्रे जागृत्याम पुरोहिताः ॥^७

उप सर्प मातरं भूमिम् ।^८

नमो मात्रे पृथिव्यै ।^९

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ॥^{१०}

अथर्व वेद का पृथिवीसुक्त तो राष्ट्रिय भावना तथा मातृभूमि प्रेम को प्रबल रूप में प्रस्तुत करता है।

^१ ऋ. १.११५.१

^२ ऋ. १०.९०.२

^३ शु. यजु. ४०.१

^४ अथर्व. १.३१.४

^५ ऋ. ७.५५.५

^६ शु. यजु. १६.१७, १८; १३.२७

^७ शु. यजु. ९.२३

^८ ऋ. १०.१८.१०

^९ शु. यजु. ९.२२

^{१०} अथर्व. १२.१.१२

विश्वमानवता

वेद विश्व-मानुष की प्रतिष्ठा करते हैं। सर्वविध भेदभावरहित समग्र विश्व एक परिवार है-

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ॥^१

सर्व खल्विदं ब्रह्मा ।^२

समष्टिगत कल्याण की कामना वैदिक संस्कृति कि विशेषता है और यही हमारे ऋषियों का उदात्त चिन्तन है। शान्तिपाठ मे इस भाव का सुष्ठु प्रकाशन है -

ॐ द्यौः शान्तिर्न्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः

शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः

शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्व शान्तिः।

शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।^३

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

और इसलिये यह संस्कृति विश्ववारा विश्ववन्द्या है-

सा मा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा ।^४

पर्यावरण-संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण पर ऋषियों का विशेष बल है। ऋग्वेद तो मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों की दैवतभाव से उपासना है। नदियों, वन-वृक्षों, वनस्पतियों को देवता माना गया है। यह प्रकृति जड अचेतन नहीं, अपितु चेतन संवेदनशील है। यह सहज रूप से उपकारिणी वरदायनी संरक्षिका है और पंचमहाभूत विनिर्मित इस मानव शरीर का यह प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा कवच है। इस पर्यावरण के रक्षण का अभिप्राय है स्वयं की रक्षा, समग्र विश्व मानवता की रक्षा। अतः यह प्रकृति उपास्या पूजनीया है, वश्या नियम्या नहीं।

समष्टिगत कल्याण के लिए ऋषि त्यागमार्ग के आश्रयण हेतु उपदेश देते हैं। अर्थसंग्रह से किसी को सन्तुप्त नहीं किया जा सकता है, त्याग से तो अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है -

न वितेन तर्पणीयो मनुष्यः।^५

किमहं तेन कुर्या येनाहं नामृता स्याम्।^६

^१ शु.यजु. ३२.८

^२ छान्दोग्य ३.१४.१

^३ शु.यजु. ३६.१७

^४ शु.यजु. ७.१४

^५ कठ. १.१.२७

^६ बृहदा. २.४.३

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ।^१

त्यागेनैक अमृतत्वमानशुः ।

विश्वायु विश्वकर्मा विश्वधात्री तीन शक्तियों हम मनुष्यों को परमेश प्रदत्त हैम् और परमेश्वर की अभिव्यक्ति होने से हम स्वरूपतः मरणशिल नहीं, अमृत है -

अमृतस्या पुत्राः।^२

और इसी अमृतत्वस्वरूप की सम्पत्ति मानवजीवन का परम प्रयोजन है, यही है मोक्ष। मोक्ष में किसी नवीन तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती। यह अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, अपितु पूर्वतः प्राप्त का बोध हो जाना है, विस्मृति की पुनः स्मृति है। अपने मौलिक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाना है। इसलिये आत्मस्वरूप साक्षात्कार हेतु महर्षि याज्ञवल्क्य का उपदेश है-

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः।^३

तथा अयमात्मा ब्रह्मा।^४ तत्वमसि।^५ अहं ब्रह्मास्मि।^६ सर्वं खल्विदं ब्रह्मा ।^७

इत्यादि महाकाव्यों का अभिप्राय ही स्वरूप साक्षात्कार पूर्वक मोक्ष की सिद्धि है और वेद शब्द के निर्वचन से ही पुरुषार्थ सिद्धि में वेदों के साधनता का सुष्ठु प्रकाशन होता है-

विदन्त्येभिर्धर्मब्रह्माणी क्रियाज्ञानमयं ब्रह्मा वेति वेदाः

विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादिपुरुषार्था एभिरिति वेदाः ॥

भौतिक विज्ञान के परम प्रकर्ष इस वर्तमान युग में भी वेदों का अध्ययन सर्वथा प्रासंगिक एवं उपयोगी है और सकल ज्ञान-विज्ञान के विधान इन वेदों के अध्ययन में सभी का अधिकार है, भेदभाव विरहित सभी के लिए यह कल्याणी वाणी है -

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।

ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ॥^८

१ ईश १

२ ऋ. १०.१३.१

३ बृहदा. २.४.५

४ बृहदा. २.५.१९

५ छान्दोग्य ६.८.१६

६ वृ. १.४.१०

७ छान्दोग्य ३.१४.१

८ शु. यजु. २६.२

व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र एवं विश्वमानवता के हितसाधन में वेदों की भूमिका

वेदों के उपदेश वचन प्रभुसम्मित हैं, सुस्पष्ट निर्देश देते हैं। कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का बोध कराते हैं। इनके उपदेश सम्पूर्ण मानवता के लिए हैं, सार्वकालिक सार्वभौम सार्वजनीक हैं। व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र एवं विराट् विश्व मानव समाज के स्वस्थ सुन्दर स्वरूप निर्माण में तथा कल्याण साधन में इन वेदों की महनीय भूमिका है। इसलिए इनके अध्ययन तथा इनके द्वारा प्रकाशित ज्ञान को व्यवहार आचरण में ले आने के लिए प्रेरित किया गया है -

स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अहरहः स्वाध्यायमुपासीत्

षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।

और ये वेद तो विश्ववन्द्या सनातन भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा हैं, अतएव सर्वतोभावेन संरक्षणीय हैं।

अमलधारी सिंह

धर्मार्गम विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप

प्रो.ओमप्रकाश पाण्डेय

धार्मिक दृष्टि स प्रायः सर्वत्र तप का महत्त्व है। वैदिक परम्परा भी इसकी अपवाद नहीं है। व्युत्पत्ति के अनुसार 'तप' शब्द मूलतः 'तपस' के रूप में 'तप' धातु से 'असुन' प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, जिसका अभिप्राय है किसी पवित्र उद्देश्य से की गयी कड़ी साधना, इन्द्रियदमन और आत्म-संयम। कष्ट-सहिष्णुता भी इसमें अनुस्यूत है। संस्कृत में 'तपस' और 'तपस्य' शब्द माघ तथा फाल्गुन मासों के लिए भी व्यवहृत हुए हैं। इनमें से माघ मास कठिन धार्मिक साधना के लिए सनातनी समाज में अत्यन्त प्रसिद्ध है। साधक प्रायः किसी पवित्र नदी के रेतीले तट पर, सुख-सुविधामय जीवन से अलग हटकर फूस की झोपडी में रहकर उपासना में संलग्न रहते हैं। इस अवधि में उनका आहार भी मात्र एक बार और स्वल्प ही रहता है। 'तप' शब्द का यह लाक्षणिक प्रयोग है। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार धर्म के तीन स्कन्ध हैं। इनमें से प्रथम में यज्ञ, अध्ययन और दान है। द्वितीय स्कन्ध तपोमूलक है- 'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः तप एवं द्वितीयः।'^१

शतपथ ब्राह्मण में आदित्य और अग्नि को तप का स्वरूप बतलाया गया है। 'असौ वा आदित्यस्तपः'^२ तथा 'तपो वा अग्निः।'^३ इसी ब्राह्मण ग्रंथ में संवत्सर को भी तप कहा है - 'संवत्सरो वाव तपः'^४, तैत्तिरिय ब्राह्मण में यज्ञ के यजमान को तप कहा गया है- 'तप आसीद् गृहपतिः'^५ अन्य वेदों से सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस प्रकार के कथन हैं। ताण्डय महाब्राह्मण से ज्ञात होता है कि सृष्टि के आदि में विश्वस्रष्टा देवों ने सृष्टि-रचना के रूप में जो विश्वसृजामयन संज्ञक यज्ञानुष्ठान किया था, उसमें गृहपति की भूमिका का निर्वाह तपस अथवा तप ने ही किया था।^६

सामवेद के ही षड्विंश ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि देवों की तपोमयी साधना से ही समस्त सारभुत तत्त्व, गहिपत्यग्नि प्रभृति अग्नियां तथा अन्य सभी वस्तुएँ उत्पन्न हुई-

^१ द्या. उप. २.२३.१

^२ शत.ब्रा. ८.७.१.५

^३ तदैव ३.४.३.२

^४ तदैव ८.४.१.१४

^५ तैत्ति.ब्रा. ३.१२.९.३

^६ ता.ब्रा. २५.१८.२

देवा वै तपोऽतप्यन्त। तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत। पृथिव्यन्तरिक्षं चौरिति। तेऽभ्यतपन। तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत। ऋग्वेदः पृथिव्या यजुर्वेदेऽन्तरिक्षात् सामवेदोऽमुष्मात्तेऽभ्यतपस्तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत ऋग्वेदादगार्हपत्यो यजुर्वेदाद् दक्षिणाग्निः सामवेदादाहवनीयस्तेऽभ्यतपुस्तेषां तप्यमानानां पुरुषोऽजायत सहसशीर्षाः।^१

तदनुसार वसुन्धरा के अङ्क में जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा प्रेष्ठ है, रमणीय और कमनीय है, शिव और सुन्दर है, जैसे वेदत्रयी, लोकत्रयी, अग्नित्रयी, और स्वयं समष्टि और व्यष्टि के रूप में पुरुष तथा विराट पुरुष वह सब उन्हीं तपस्वियों का ही अवदान है। यहा तक की जब प्रजापति ने तपस्या की तो उनका यह बना कि मैं देव-सृष्टि करू - प्रजापतिस्तपोऽतप्यत तस्य ह वै तप्यमानस्य मनः प्रजायत देवान सृजेयमिति।^२

ताण्ड्य महाब्राह्मण के अनुसार इसलिए समस्त समृद्धियाँ तपोनिरत व्यक्तियों को ही प्राप्त हुई है-

तपश्चित्तो देवा सर्वामृद्धिमार्घ्वन।^३

यज्ञानुष्ठानों की योजना में उपक्रम से ही तप करने का विधान है। दीक्षा-प्राप्ति से पूर्व यजमान और उसकी पत्नी निरन्तर मौन व्रत का पालन करते हुए मात्र एक बार स्वल्प दुग्धाहार पर निर्वाह करते हैं। नक्षत्र-दर्शन के बाद ही मौन व्रत समाप्त होता है।

तप के वैदिक स्वरूप में नैतिक नियमों का पालन, सदाचार, दान, सद्व्यवहार, व्रतों का अनुष्ठान प्रभृति समस्त कष्टसाध्य साधनाएँ समाविष्ट हैं। यज्ञ में दीक्षा प्राप्त करने के बाद यजमान को सत्य ही बोलना है-

ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा तस्माद् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम।^४

वैदिक परम्परा में सत्य के साथ ही ऋत की प्रतिष्ठा शाश्वत नैतिक नियम के रूप में है। इन दोनों की उत्पत्ति ऋग्वेद में तप से ही मानी गई है-

ऋतं च सत्यं चाभीद्वाततपसोऽध्यजायत।^५

विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा तथा नियमन का कारणभूत तत्व यह ऋत ही है। यह है सत्यभूत ब्रह्मा पृथ्वी को धारण करनेवाले तत्वों में तप के साथ इन दोनों तत्वों का भी परिगणन है-

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति।^६

^१ षड्. ब्रा. ५.१.१

^२ तदैव

^३ तां. ब्रा. १५.५.३

^४ ऐत. ब्रा. १.१

^५ ऋ. सं. १०.१९०.१

^६ अथर्व. सं. १२.१.१

अहिंसा की उदात्त भावना भी वैदिक परम्परा में तप की ही अंगभूत है। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि सांप मत बन और न ही व्याघ्रादिवत हिंसक बन-

या अहिर्भुर्मा पृदाकः।^१

सबके प्रति मैत्री भाव भी तपस्या के ही अन्तर्गत है। मित्र के प्रति किया गया अपराध पाप है और उससे बचने के लिए प्रार्थना की गई है-

देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जापतिं वा।^२

एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि जो समझदार मित्र का साथ छोड़ देता है, उसकी वाणी का कोई फल नहीं है। वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ ही सुनता है। वह सत्कर्म के मार्ग को नहीं जान सकता है-

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति।

यदीं शृणोत्यलीकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्॥^३

अथर्ववेद में कहा गया है कि कल्याण की कामना से ऋषिवृन्द, जो तपस्या दीक्षापूर्वक करते हैं, उससे राष्ट्रभाव, बल और ओज की प्राप्ति होती है-

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे।

ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु॥^४

इसी वेद के अन्य मंत्रों में कहा गया है कि ऋषिगण तपोमय जीवन व्यतीत करने के कारण ही अघर्षणीय बने -

तपसा ये अनाघृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः।

तपो ये चकिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात॥

ऐतरेय ब्राह्मण में एक प्रसंग यह मिलता है कि वाणी का संयम भी तप है प्रजापति ने वाक्य संयम रूप तप का जब एक वर्ष तक अनुष्ठान किया, तभी उन्हें बारह पदों की वह निविद वाक मिली जिससे उन्होंने प्राणी सृष्टि को आगे बढ़ाया - प्रजापतिर्वा इदमेक एवाग्र आस। स तपोऽतप्यत। स वाचमयच्छत स संवत्सरस्य परस्ताद् द्वादशकृत्वो द्वादशपदा वा एषा निविदेतां वाव तां निविद् व्याहरद् तां सर्वाणि भूतान्यवसृज्यन्त।^५

^१ वाज. सं. ६.१२; ८.२३

^२ ऋ.सं. १.१८५.८

^३ तदैव १०.७१.६

^४ अथर्व.सं. १९.४१.१

^५ तदैव १८.२.१६

^६ ऐत. ब्रा. २.५.१

वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप

इसी ब्राह्मण में एक अन्य सन्दर्भ में यह उल्लेख है कि वेदतपो में यज्ञ, तप एवं श्रम से ही स्वर्ग प्राप्त किया- 'देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसाऽऽहुतिभिश्च स्वर्गलोकमजयन्।'

सायणाचार्य ने अपने भाष्य में उपर्युक्त तप की व्याख्या करते हुए उसे कृच्छ्र एवं चान्द्रायणादि व्रतों से जोड़ दिया है। इन व्रतों का अनुष्ठान ब्राह्मणग्रंथों में प्रायः प्रायश्चित्त-विधान के अन्तर्गत है, जैसा की सामविधान में तीन (कृच्छ्र व्रतो कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र, और कृच्छ्रातिकृच्छ्र) का विवरण दिया गया है। तदनुसार एकबार प्रातः एश लेकर फिर तीन दिन तक कुछ नहीं खाना है, फिर तीन दिन भोजन करने के बाद पुनः तीन दिन उपवास करना है। किसी से कोई याचना नहीं की जाती है। सदैव सत्य ही बोलना है।^१ कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र व्रतों का विधान तो अत्यन्त कठोर है। लेकिन इन व्रतों के पालन से सभी वेदों के अध्ययन का फल मिल जाता है तथा उसे सभी देवों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है-

अथैतौस्त्रीन् कृच्छ्रांश्चिरित्वा सर्वेषु वेदेषु स्वातो भवति। सर्वेषु देवेषु ज्ञातो भवति।^२

आगे धर्मशास्त्र में इनकी विस्तृत विधियाँ निरूपित हैं।

सामविधान ब्राह्मण में ही, पुरुष-भाषण, अयाज्य-याजन, अभोज्य-भोजन, अमेध्य-प्राशन, सुरापान, भ्रूण-हत्या, स्तेय प्रभृति अपराधों के सन्दर्भ में कठोरतम प्रायश्चित्तविधान हैं, जिनका निर्धारण अपराध की गुरुता के अनुसार किया गया है। ये सभी तप के ही अन्तर्गत हैं।

अनेक यज्ञों के अनुष्ठानों में भी, यजमान के लिए, बहुविध कठोर तपोविधानों का समावेश दिखायी देता है। उदारहण के लिए 'विश्वजित्' संज्ञक एकाह को लिया जा सकता है। इस यज्ञ का अनुष्ठान, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु मूर्धाभिषिक्त सम्राट् होता है। उसे यज्ञ के कर्मकाण्डीय अनुष्ठान की सम्पन्नता के अनन्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग को छोड़कर, भूमि तथा भू-श्रमिकों के अतिरिक्त अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान करना पड़ता है। यागानुष्ठान के पश्चात्, उसे उदुम्बर (गूलर) वृक्ष के नीचे तीन दिनों तक केवल कन्दमूल एवं फलों पर निर्वाह करना पड़ता है। तीन दिनों तक वह निषादों की बस्ती में रहकर नीवात तथा श्यामाक (साँवाँ) जैसे मोटे अन्नों से निर्वाह करता है। तीन दिनों तक वह अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के मध्य रहता है। वर्ष भर वह भिक्षा भी नहीं माँग सकता है। उसे अयाचित रूप से प्राप्त वस्तुओं से ही, बिना अपना परिचय प्रकट किये, जीवन-धारण करना पड़ता है।^३

संभवतः इस तपोविधान का प्रयोजन राजा अथवा सम्राट् को अपने राज्य के अभावग्रस्त लोगों की स्थिति से परिचय और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कराना था।

^१ सामवि. ब्रा. १.२.१-५

^२ तदेव १.२.१२

^३ लाट्यायन श्रौतसूत्र ८.१.१९-२६
तथा जैमिनीय श्रौतसूत्र ४.३.१०-१६

इसी प्रकार का एक अन्य याग है गोसव, जो वाजपेय, राजसूय और वरुणसव के सदृश माना गया है। यह स्वाराज्यकामी यजमान के सदृश माना गया है। यह स्वाराज्यकामी यजमान के द्वारा अनुष्ठेय है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार कर्मकाण्डीय अनुष्ठान सम्पन्न करने के पश्चात् यजमान को एक वर्ष तक पशुव्रत लेना पड़ता है। इस अवधि में वह पशु के सदृश ही जल पीने तथा घास चरने की क्रियाएँ करता है। अपने सगे-सम्बन्धियों के पास वह पशु की तरह ही चलकर जा सकता है - ‘संवत्सरं पशुव्रतो भवति। उपावहायोदकं पिबेत् तृणालिञ्चाच्छिन्द्यात्।’^१ इस यज्ञ में दस हजार गायें दक्षिणास्वरूप वितरित की जाती हैं।

इस पशुव्रत का प्रयोजन सम्भवतः अनुष्ठाताओं को पशु-जीवन की कठिनाइयों से अवगत कराकर उनके समाधान और संरक्षण की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देना है।

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण की उक्ति है कि देवों को तप से ही उच्च स्थिति प्राप्त हुई, ऋषियों को उसी से सुख मिला और अन्य लोगों ने तपोमय जीवन से अपने शत्रुओं को परास्त किया - तपसा देवाः देवतामग्र आयन्। तपसर्षयः स्वरन्वविन्दन्। तपसा सपत्नान् प्रणुदामरातीः।^२

शतपथ ब्राह्मण में ‘ऋषि’ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है -

यत्पुरास्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादृषयः।^३

यह निरुक्ति ऋषिर्दर्शनात् से भिन्न है। यहाँ तपोजन्य कष्ट उठाना ही ऋषित्व कहा गया है। सृष्टि का क्रम इसी तपोमय ऋषित्व से आगे बढ़ा। त्रयीविद्या उसी से बनी, जिसे प्राप्त कर मनुष्य को प्रतिष्ठा मिली।^४

वैदिक परम्परा में तप और श्रम को सर्वत्र विशिष्ट उपलब्धि का माध्यम माना गया है। अथर्ववेद के दो मन्त्रों से ज्ञात होता है कि प्रजापति और प्राणियों के स्रष्टा देवों ने तप और श्रम से उस भोज्य वस्तु को भी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे मृत्यु का भी अतिक्रमण किया जा सकता है -

यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत्।

यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात् तेनौदनेनातितराणि मृत्युम्॥

येनातरन् भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण।

यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनोदनेनाति तराणि मृत्युम्॥^५

^१ आप. श्रौ. सूत्र २२.१३.१-३

^२ तैत्ति. ब्रा. ३.१२.३.१

^३ शत. ब्रा. ६.१.१.१

^४ तदैव, ६.१.१.८

^५ अथर्व सं. ४.३५.१-२

वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप

उपर्युक्त विवरण से वैदिक परम्परा में तप का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यह निष्कर्ष भी उभर कर सामने आ जाता है कि धर्म और अध्यात्म साधना के पथ पर स्वयं अपनी इच्छा से जिब कठोर नियमों का पालन कष्ट सहते हुए भी किया जाता है, वह स्थिति ही तप है।

वैदिक वाङ्मय में प्रदर्शित तप के स्थालीपुलाक न्याय से प्रस्तुत प्रयोगात्मक उपबृंहण परवर्ती संस्कृत साहित्य में हुआ है। महाकवि कालिदास कृत 'कुमारसम्भव' में तप की पराकाष्ठा शिव की प्राप्ति के लिए अहर्निश तपस्या में संलग्न पार्वती में देखी जा सकती है। सम्पूर्ण पञ्चम सर्ग में उमा की उस कठोर नियम-साधना की साक्षी सँजोई गई है, जब वे नग्न और खुरदुरी जमीन पर रात्रि में सोती हुई, दिन में पञ्चाग्नि तपती हुई, शीतकाल में बर्फ - जैसे ठंडे पानी में खडी रहती हुई और आहार के नाम पर मात्र सूखे पत्ते ग्रहण करती हुई और अन्त में उसे भी छोड़कर 'अपर्णा' हो गई दिखती है।^१ 'किरातार्जुनीय' के षष्ठ सर्ग में, इन्द्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या का कुछ वर्णन इस प्रकार है -

प्रणिधाय तत्र विधिनाथधियं दधतः पुरातनमुनेर्मुनिताम्।

श्रममादधावसुकरं न तपः किमिवावसादकरमात्मवताम्॥^२

इन्द्रकील पर्वत पर पहले ही विधिपूर्वक मन को एकाग्र करके तपस्या करते हुए उस मुनि अर्जुन को दुष्कर तप भी कष्ट जनक नहीं लगा, क्योंकि धीर पुरुषों को संसार का कोई भी कष्ट उद्विग्न नहीं कर सकता है।

रामगिरि पर्वत पर, अपने दायित्व पालन में प्रमाद करने के कारण, पत्नी से अलग रहकर, पूरे एक वर्ष तक हम इसी प्रकार से तपस्या करते हुए मेघदूत के यक्ष को पाते हैं।

'रघुवंश' के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप, सन्तान की कामना से, गुरु के निर्देश का पालन करते हुए गोचारण रूप में तप तो करते ही हैं, आवश्यकतानुसार उस गाय की सिंह से रक्षा करने के लिए स्वयं अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए सन्नद्ध दिखायी देते हैं।

अभिप्राय यह कि वैदिक परम्परा में तप की महत्ता स्वयं वैदिक वाङ्मय में तो उन्मुक्त रूप से अङ्कित है ही; उसकी अनुगूँज परवर्ती साहित्य में भी दूर-दूर तक हो रही है।

प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय

बी - १/४, विक्रान्तखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ २२६०१०

^१ कुमारसम्भव, प. १७-२९

^२ किरातार्जुनीय, ६.१९

वैदिक विज्ञान : आनन्द मीमांसा^१

प्रो. कमलेशकुमार छ. चोकसी

संस्कृत साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ वेद है। इस वेद के विषय में परम्परा में माना गया है वह सर्वज्ञानमय है।^२ यहाँ पर ज्ञान का आशय विविध विद्याओं से हैं, ऐसा मान कर वेद को विविध के संग्रह स्थान के रूप में भी स्वीकार किया गया है।^३ 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। इसी पृष्ठभूमि में रह कर हम प्रस्तुत आलेख में 'वैदिक विज्ञान : आनन्द मीमांसा' शीर्षक से आनन्द के विषय में वेद के विचार जानने का उपक्रम कर रहे हैं।^४

यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में निम्नानुसार दो मन्त्र है -

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ६ ॥

यस्मिन्सर्वाणि 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।

^१ वी.डी. आर्द्ध कालेज, लाल दरवाजा, अमदावाद-द्वारा दि. ७ - ८ फरवरी, २०१६ को समायोजित 'आनन्द मीमांसा : साहित्य, कला तथा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में' - विषयक (आईसीपीएस प्रेरित) राष्ट्रीय परिसंवाद में प्रस्तुत आलेख।

^२ द्रष्टव्य - यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मा मनुना परिकीर्तितः । स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ मनुस्मृतिः, अध्याय २ - श्लोक - ७ (सं. सुरेन्द्रकुमार, प्रका. आर्ष साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, नई दिल्ली)

^३ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। - स्वामी दयानन्द, (आर्यसमाज के संस्थापक, आर्यसमाज की नियमावलि, नियम - ३)

^४ 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।

(यस्मिन्) जिस में (सर्वाणि) सभी (भूतानि) प्राणी (आत्मा) अपनी आत्मा (एव) ही (अभूत) हो गया है, (विजानतः) ऐसा विशेष ज्ञान रखने वाले तथा (एकत्वम्) एकत्व को (अनुपश्यतः) देखने वाले - 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 थोड़ी प्रासंगिक 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, उस में किसी दूसरे को साथ ले कर 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 लेते 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 अन्यो के साथ होना होता है । अथवा यों कह सकते हैं कि मनुष्य को अन्यो 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 प्रारंभ होता है और व्यवहार की समाप्ति पर मनुष्यजीवन की समाप्ति हो जाती है । इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब तक व्यवहार है, तब तक जीवन है । जैसे ही व्यवहार की समाप्ति हो जाती है, जीवन की भी समाप्ति हो जाया करती है ।

मानव के द्वारा संपन्न 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 परिवर्तनों 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 संभव 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 द्वेषवशात् 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 है। 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 संभवित हैं, तथा उन संभवित प्रकारों के आधार पर उन्हें क्या क्या नाम दिये जा सकते हैं?

हमारे विचार से इन अनुभूतियों के पांच प्रकार हैं और इन पांच 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 प्रारंभ करता है, तब मनुष्य को कुल मिला कर चार प्रकार की अनुभूति होनी संभव बनती है। तद्यथा -

वैदिक विज्ञान - आनन्द मीमांसा

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, परंतु इससे विपरीत) सुख ही होता है।

इन चारों परिस्थितियों में मनुष्य को होने वाले अपने अनुभवों के प्रकार का एकत्रीकृत चित्रांकन निम्न लिखित 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 रख कर किये जाने वाले व्यवहार के फलस्वरूप सुखादि उपर्युक्त चार बातों 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 पर है तथा मात्र मनुष्य जन्म में ही संभवित बनती है ।)

आनन्द का स्वरूप-विमर्श - उपर्युक्त वेद मन्त्र के उपर अनेक आचार्यों ने भाष्य तथा टीकायें रची हैं । उनमें इस बात को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, उसका भी हम प्रस्तुत प्रसंग 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 हैं । क्योंकि परब्रह्मरूप विज्ञानघनानन्द से उनका एकत्व हो जाता है । अतः (अन्य मोहादि जन्य सुख-दुःखात्मक) विचार निवृत्त हो जाते हैं ।

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

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 हतोहं न मे पुत्रोस्ति न मे क्षेत्रमिति। ततः पुत्रादीन् कामयते, तदर्थं देवताराधनादि चिकीर्षति, न तु आत्मैकत्वं पश्यतः। ततः अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां शोकादेः अविद्याकार्यत्वावधारणात् मूलाविद्यानिवृत्त्यैव शोकादेः आत्यन्तिकी निवृत्तिः विद्याफलत्वेन विवक्षिता लयमात्रस्य सुषुप्तेषु 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 है - 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 हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कल्पित या अकल्पित रूप का परित्याग करके आत्मरूप बन जाता

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

है, तब वह आनन्दरूप हो जाता है।^१ ऐसी स्थिति में उसे अब शोक-मोह के परिणाम स्वरूप 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 असंभवात्सकारणकस्य संसारस्य अत्यन्तमुच्छेद इति भावः ॥^२ 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 असंभव 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 परिस्थिति रहती नहीं है। ऐसी अवस्था में अब जो परिस्थिति बनती ही, 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 अद्वैतब्रह्मविद्यायामधिगतायाम् सा समूलं निवर्तते तन्मूलकावेव शोकमोहौ अपवादं चिन्तयतुः सम्यक् ज्ञानाधिगमे सर्वक्लेशनिवृत्तिः कृतकृत्यता च, औपनिषदमते जीवन्मुक्तिः सैव।^३)

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

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

^२ तत्रैव, पृ. ११३

^३ ईशावास्योपनिषत्प्रकाशभाष्यम् - पृ. २९२

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। इस का 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 शोकमोह-शब्दाभ्याम् अज्ञानस्य शक्तिद्वयमुल्लिखितमिति व्याचक्षते। आवरणं विक्षेपश्चेत्यज्ञानस्य द्वयी शक्तिः । वस्तुस्वरूपमावृण्वती शक्तिरावणशक्तिस्तस्यैव च विपरीतत्वेन भासनं नाम विक्षेपशक्तिः । आवरणविक्षेपयोरभावान्तत्त्वज्ञः कृत्स्नं जगन्न पश्यति, पश्यन्नपि मिथ्येति चिन्तयति, तस्मान्न पश्यति ॥^१)

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 गुठ तथा चीनी में रहने वाले माधुर्य की तरह ऐक्य है ? या फिर सुवर्ण तथा उससे बने हुए किसी अलंकार में मूलभूत धातु की तरह का ऐक्य है ? या फिर वाल्मिकी रामायण में वर्णित राम तथा सुग्रीव के जैसा ऐक्य है ?^२ इस प्रकार व्यावहारिक जगत् में दृष्टिगोचर होने वाले विविध ऐक्यों में से किस प्रकार का ऐक्य है ? इस प्रश्न का उत्तर भी अपेक्षित रहता है।

उपर्युक्त मन्त्र के भाष्यकारों ने इस बात पर अपने अपने ढंग 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^३ 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 प्रारंभ करते ही मोह तथा शोक का उसी समय अन्त हो जाता है। इस परंपरा में सर्प तथा व्याघ्रादि को भी व्यक्ति अपने आत्मत्व के रूप में ही मानने लगता है। इस स्थिति में भय किस से 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

^१ सीतानाथदेवशर्मा (गोस्वामी) विरचितम् ईशोपनिषद् विवरणम् - (पृ. २४७)

^२ देखें - रामसुग्रीवयोरैक्यम् । वा.रा. सुं. ३५ - ५२

^३ देवोहम् इत्यादिवत् लोकवेदमर्यादया शरीरात्मभावेन जगद् ब्रह्मसमानाधिकरण्ये सम्भवति बाधोपचार-स्वरूपैक्यादिपक्षाः बहिष्कार्याः। (- बाधोपचारे त्यादि 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)

का अभाव हो जाता है।^१ 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 व्यावहारिक स्वरूप भी है। यह स्वरूप निर्विवाद है तथा बुद्धि के व्यायाम से तथा शुष्क तर्काधारित विमर्श से पर है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है।

मान लिये कि कोई मनुष्य बुभुक्षा से ग्रस्त है। जैसे जैसे समय बित रहा है, बुभुक्षा तीव्र होती जा रही है। इस बुभुक्षा से मुक्ति पाने के लिये मनुष्य का प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। इस प्रयत्न में कदाचित् पुरुषार्थ के फल स्वरूप या कदाचित् प्रारब्ध के फल स्वरूप 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 पदार्थ के साथ खाने रूप व्यवहार का प्रारंभ करता है। जैसे जैसे मनुष्य का इस भोज्य पदार्थ के साथ व्यवहार आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका फल भी प्राप्त होने लगता है। यह फल एक प्रकार की अनुभूति है। इस अनुभूति को जब वह मनुष्य वाचिक रूप से अभिव्यक्त करना चाहता है, तब सुख शब्द का प्रयोग करता है। अर्थात् उस भोज्य पदार्थ से किये जाने वाले व्यवहार के फल स्वरूप 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 पीड़ित है। इस प्रकार से अब यहाँ दो आत्माओं की सत्ता हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ दो प्रकार की अवस्था संभवित 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 उस के 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 भोजन रूप 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 उस के

^१ मोहशोकयोः तस्य तदानीमेवान्तो भवतीति भावः । सर्पव्याघ्रादयोप्यात्मत्वेनैव मतास्तर्हि भयं कस्माद्भवेत् । न हि आत्मनो विभेत्यात्मा । परस्माद्धै भयं भवति । परत्वं कुत्रापि न विद्यते । सर्वत्रैवात्मबुद्धिरेव विलसति । अतो भयाभावः । अत एव न मोहो न वा शोकस्तत्र प्रसरं लभते ॥ पृ. ४६६ (ईशावास्योपनिषद् संस्कारभाष्यम्, श्रीभगवदाचार्यविरचितम्)

वैदिक विज्ञान - आनन्द मीमांसा

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 भोजन रूप व्यवहार नहीं करता है, परंतु 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 तदनु रूप कार्य कर रहा है, उसे जो अनुभूति हो रही होती है, वह (सुखात्मक नहीं अपितु) आनन्दात्मक अनुभूति है।

समग्र वैदिक साहित्य 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 संग्रह है। यह वैदिक विज्ञान है तथा उस विज्ञानानुसार यही आनन्द की मीमांसा है ॥ इति शम् ॥

प्रो. कमलेशकुमार छ. चोकसी

संस्कृतविभागः, भाषासाहित्यभवनम्,

गुजरात विश्वविद्यालयः,

अमदावाद – ३८०००९ (गुजरात)

अथर्ववेद में वर्णित रोहितदेवता

डॉ. शुचिता दलाल

‘अथर्ववेद’ श्रुतिकाल में प्रयुक्त संस्कृतवाङ्मय का एक महत्त्वपूर्ण वेद है। वस्तुतः ‘अथर्ववेद’ को त्रयीविद्या में अंतर्भूत नहीं किया है। साधारणतया सभी विद्वानों के प्रती त्रयीविद्या का अर्थ तीन विद्याएँ और यह ‘त्रयी’ याने ऋक्, यजु, साम यह विद्याएँ को ही प्राधान्य दिया है। किन्तु अनेक विद्वज्जनों के अनुसार कर्म, ज्ञान और उपासना यह तीन विद्याएँ हैं। और यह तीन विद्याएँ चारों वेदों में हैं। वैदिक सम्पत्ति नामक ग्रंथ में महाभारत के शान्तिपर्व का १३ यह श्लोक दिया है।

त्रयीविद्यामवेक्षेत वेदे सूक्तमथाङ्गतः।

ऋक्सामवर्णाक्षरता यजुषीडथर्वणस्तथा ॥

अथर्ववेद भी तीनों वेदों के समान प्रधानपूर्वक था। यह विधान अनुचित नहीं होगा। अथर्ववेद यह पद में ‘अथ’ का अर्थ है, पवित्र मन्त्र या अंग्रेजी में Holy Charm (संस्कृत वाङ्मयाचा इतिहास-चिंतामण विनायक वैद्य) ‘अथर्व’ में ‘थर्व’ यह धातु का अर्थ है कौटिल्य तथा हिंसावाची।^१ अर्थात् अकुटिलता तथा अहिंसावृत्ति यह अर्थ है।^२ अतः उपरोक्त कोश तथा ग्रन्थों के अनुसार अथर्व का मतलब अहिंसावृत्ति तथा अकुटिलता ही होता है। इस अर्थ स्पष्टता ब्रह्मवेदः तथा अथर्वडिगसरसः इन शब्दों से भी होते हैं। अर्थात् ब्रह्मवेद, आङ्गिरोवेद इत्यादी कतिपयो नाम अथर्ववेद के हैं।

यज्ञकर्मादि में चार ऋत्विजों की जो आवश्यकता होती है उसमें अथर्ववेद का ऋत्विज ‘ब्रह्मा’ नामक है। क्योंकि ब्रह्मा का कार्य ही रक्षण करना, यज्ञ में स्वरो में सम्भाव्य त्रुटियों को मार्जन तथा दोषों का निराकरण आदि कार्य की विशेषतया ब्रह्मा ऋत्विज में होती है।^३ ‘ऋग्वेदेन होता करोति, यजुर्वेदेनाध्वर्युः, सामवेदेनोद्गाता, अथर्वैवा ब्राह्मा।’ अर्थात् होता, अध्वर्यु, उद्गाता इन तीनों का नियंत्रण ब्रह्मा करता है। अतः उसे ‘अध्यक्ष’ कहलते हैं।

चतुर्वेदों का अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदेवतों का वर्णन आता है। इन चारों वेदों में से अथर्ववेद को ब्रह्म कहलते हुये संपूर्ण जीवन में त्रुटियों का प्रायश्चित्त करना है, यह ब्रह्मा का हेतू है। अतः अहिंसा करते हुए नियंत्रण करने हेतु अथर्ववेद का महत्त्व है।

^१ निरुक्त ११.२.१७

^२ वैदिक साहित्य पृ. १५० बलदेव उपाध्याय

^३ वैदिक साहित्य पृ. १०६ ब. उपाध्याय

अथर्ववेद में वर्णित रोहितदेवता

प्रस्तुत अथर्ववेद में त्रयोदशकाण्ड में प्रथम तथा चतुर्थ अनुवाक् में रोहित देवता सुक्त प्राप्त है। नियंत्रण विना समाज सुव्यवस्थित रहना, असंभव है। अतः शासन व्यवस्था अनिवार्य होती है। शासन व्यवस्था के विना मनुष्य समाज का काम नहीं होता।^१ यही ज्ञान में रखते हुए रोहित देवता का कार्य महत्त्वपूर्ण मानते हुए सायणाचार्य का भाष्य स्तम्भित करता है। 'उदेहि वाजित्' नामक यह सूक्त है। 'रोहितः कश्चिद् देवः। उच्यते सूर्यस्तदात्मक इजि ज्ञेयम्।'^२ निघण्टु में १.१५.२, १.१०.१५, १.१३.१८ इसमें रोहित याने एक आकाश में आरोहण करने में समर्थ अग्नि सन्चलित वाहन विशेष है। 'रूह धातु से रोहित शब्द है। इसे रौहितः' याने मेघवाचक शब्द है। यह रोहिनी नक्षत्र से उत्पन्न हुआ है। अतः 'रोहित' निर्वचन सायणाचार्य ने 'रूहो रुरोह प्ररूहो रुरोह द्यावापृथिवीभ्यां सशेहेति रोहित।' कुछ मन्त्रों में यह निर्वचन होता है।^३ अर्थात् मन्त्रों में कही रोहण करने वाला, रोहण (प्रादुर्भाव) कर गया, प्रकृष्टतासे रोहण करने वाला और द्यावापृथिवी में प्रादुर्भूत होने वाला आदि अर्थ में रोहित पद का निर्वचन किया है।

इस निर्वचन से पृथिवी, आकाश तथा अन्तरिक्ष के साथ रोहित देवता संबंधित है, यह स्पष्ट होता है। रोहित देव का स्वरूप इस त्रयोदशकाण्ड में विस्तृतरूप किया है। रोहित को सूर्य के प्रधान अश्व भी मानते हैं। या उदय होते ही वह सूर्यात्मक होता है। अतः रोहितदेव आकाशीय है।^४ राष्ट्रहितार्थ तथा प्रजाहितार्थ भी अन्तरिक्ष में उदित होने रोहितदेव राष्ट्र का भरण करे, यह वर्णन रोहित देवता की पृथिवी, द्यौ, अन्तरिक्ष से संबंधित देवता होगी, यह स्पष्ट होता है।

सामान्यतया सम्पूर्ण प्रजाहितार्थ शासनव्यवस्था करके नियंत्रण करना अनिवार्य है। अतः यह काण्ड में रोहित राजा है। और यह रोहितराजा इहलोक तथा परलोक में भी अधिष्ठित है। आकाशीय यह देवता समुद्र से पृथ्वी पर स्थित होती है। द्यावापृथिवी को प्रादुर्भाव करके उसने अन्तरिक्ष तथा अन्य लोकों का निर्माण किया है। इस प्रकार तीन्हीं स्थानों का दृढ करके उसका नियंत्रण करना ही रोहितदेव स्तम्भित करता है।

'रोहितो द्यावापृथिवी अहंहत् ते स्व स्तम्भितं तेन नाकः।

तेनान्तरिक्षं विमता रजांसि तेन देवा अमृतामन्वविन्दन्॥'

निघण्टु के अनुसार १.१२.८३ 'अमृत' याने 'न मृतम्।' प्रजा के कल्याण करने वाले उदक भी अमृत कहा है। अतः उसकी स्तुति करते हुए "यास्ते रुहः प्ररूहो अर्थात् रोहणशील, प्ररोहणशील,

^१ वैदिक सम्पत्ति, पृष्ठ ४८५

^२ अथर्ववेद संहिता व्याख्याकार रामस्वरूप गौड, पृ. ३४१८, अथर्ववेद, चौखम्बा, वाराणसी

^३ अथर्ववेद संहिता व्याख्याकार रामस्वरूप गौड, पृ. ३४१८, अथर्ववेद, चौखम्बा, वाराणसी

^४ अथर्वसंहिता पृ. १४५, मन्त्र ९

यास्तं आरुहो- आरोहणशील; याभिः आऽपृणाभि दिवम् अन्तरिक्षम्।’ जिनसे वह स्वर्ग और अन्तरिक्ष के निवासियों का पालन करते हैं। तासां ब्रह्मणा पयसा ववृधानः विशि राष्ट्रे जागृहि। उनके दुग्ध- पयसा की समान फलप्रद कर्म से और मन्त्रशक्ति से बढ़ते हुए सूर्यदेव की व्याप्तियाँ राष्ट्र में जागृत जागते रहिए।^१ अष्टाध्यायी में रूह ३.४.७२ में ‘गत्यार्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्था सवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च।’

प्रजा संरक्षणार्थ सुखदायक सभी वस्तुओं तथा आयुष प्राप्त्यर्थ रोहितदेव का वर्णन^२ किया है। रोहित के देव के साथ मरुत, इन्द्र, अज, अग्नि, सविता मित्रावरुण, यह सभी सहचारी होती है। राजाओं के लिए राष्ट्राभरण में यह देवताएँ रहता है।

‘देवं च रोह पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह। प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वं सं स्पृशस्वा।’ (अ.सं.) राष्ट्रहितार्थ दिशा-प्रदिशा, पश्चत्तु, अन्न-घृत इत्यादि अनेक कर्म की उत्पत्ति हेतु भूत तथा भविष्य का भी वर्णन है। १३.५४ भूमि को वेदि, द्यौ को दक्षिता तथा दिन को अग्नि बनाकर वर्षारूपी घृतसे आत्मन्वत् किया है।^३ रोहित यह आधिदैविक तथा अधिभौतिक भी है। अनेकरूपो से दिनरात रहते हैं। द्वितीय अनुवाक में इस भवसागर में^४ नौकारूप सात घोड़े वहन करते हैं। आधिदैविक-आध्यात्मिक-अधिभौतिक इन तीनों दुःखों से परे ब्रह्म द्यौ में से ऊपर को लाता है।^५ द्यौ में आरोहण करके तपस्वी रोहित देवता ओम् के अधिपति थे। विश्वद्रष्टा, विश्वमुख अपनी किरणों से द्यावापृथिवी को प्रादुर्भाव करते हैं और भरण करते हैं।^६

रोहितः कलि अभवद् रोहितोऽग्रे प्रजापतिः।

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत्।

रोहितो लेको अभवद् रोहितोऽत्यपद् दिवम्।

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत्।

सर्वा दिशः समचरद् रोहितोऽधिपतिर्दिवः।

दिवं समुद्रमाद् भूमिं सर्वं भूतं वि रक्षनि।

१ अथर्वसंहिता १३.९

२ अथर्वसंहिता १३.१७

३ अथर्वसंहिता पृ. १७

४ अथर्वसंहिता पृ. १७

५ अथर्वसंहिता पृ. ४

६ अथर्वसंहिता २६

अथर्ववेद में वर्णित रोहितदेवता

यहि रोहितदेव के दोनों रूपों को वर्णन ४२, ४३ प्राप्त होता है। दिनरात में एक रूप सामने आता है तथा दुसरा चलता रहता है।^१ यही रोहित अपने प्रकाश से पृथ्वी, द्यौं समुद्र, अन्तरिक्ष से व्याज है।^२ उर्वी, पांच दिशा, वायु, प्राण, श्वास-प्रश्वास, चार जळ, यज्ञ के तीन अक्षर अधिमिश्र है। (अनु) वही रोहितदेव के यह वर्णन इस प्रकार है।

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राज्यां वत्सोऽजायत।

स ह द्यामधि रोहनि रुहो रुरोह रोहितः।

कृष्णा रात्रिका पुत्र अर्जुन वत्स हुआ वह द्यौं में आरोहण करते है वह रोहित रोहणशील पदार्थों पर आरोहण करता है।

अतः उपरोक्त सभी वर्णनीय रोहितदेव एक उत्पत्ती-उदय करने वाला, नियंत्रण करने वाला, संरक्षण तथा बलदायक सामर्थ्यशाली वाचक है। दिनरात यह नियंत्रक प्रजा का तथा राष्ट्र का संरक्षक है। तथा प्रेरणादायक है।

प्रस्तुत सूक्त का प्रारम्भ 'उदे वाजित्' इस पदों से हुआ है। निघण्टु का ९.८.७ 'वज् गतौ-वाज, वाज+इति-वाजिनी यह उषावाचक शब्द है। 'वाज्' का अर्थ 'अन्ते तथा बल' है। अतः बुद्धिप्रदान करने वाला तथा उत्पादन करने वाले यह रोहित देव है।

तात्पर्य यह की 'अथर्ववेद' का आयुष्यदाता आयुर्वेद में 'घृत', 'पचस्वती' आदि शब्द जैसे महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार वह सामर्थ्यशाली तथा पिता के समान है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद केवल तांत्रिक है, इस कारणवश अथर्ववेद की विशेष महती नहीं होती, यह विचार अनुचित है। त्रयीविद्या अर्थात् कर्म, ज्ञान और उपासना में भी अथर्ववेद की महत्ता है। अतः ऋक्, यजु, साम यह वेदत्रयी में त्रयीविद्या - कर्म, ज्ञान, उपासना में अथर्ववेद को सम्मिलित करना चाहिए। केवल ऋक्, यजु, साम के साथ अथर्व का भी महती के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। पता नहीं इस अथर्वमंथन में और कोई रत्न मिल जाए- इति शम्।

डॉ. शुचिता दलाल

प्रोफेसर व विभाग प्रमुख

स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, राष्ट्रसन्त तुकोडोजी महाराज

नागपूर विद्यापीठ

^१ वैदिक सम्पत्ति पृ. १८९

^२ वैदिक सम्पत्ति पृ. १९०

वेदों में संकेतित वास्तुकला

डॉ. सविता भट्ट

वास्तु या स्थापत्य कला जीवन के शुद्ध शाश्वत तत्वों का मूर्तिकरण है। वास्तु शब्द वस् धातु से बना है जिसका अर्थ है- निवास स्थान। यह आकार विशालता तथा भव्यता के कारण उदात्तता का आभास देता है। यह शुद्ध आकार प्रधान कला है- (pourfomal Art) वास्तु का अर्थ है- “भवन, भूखण्ड अथवा घर बनाने की जगह”^१

वास्तु का अर्थ है- बसने के लिए उपयुक्त स्थान, वह स्थान जिस पर रहने के लिए मकान बनाया जाय, घर या मकान, इमारत।

वेदों का सम्यक अध्ययन करने पर वास्तु कला से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं- वैदिक वाङ्मय में तत्कालीन ललित कलाओं से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। त्वष्टा और ऋभु उस युग के कुशल कारीगर थे। वेदों में तक्षन् शब्द का प्रयोग हुआ है जो सम्भवतः लकड़ी नक्काशी आदि करने वाला तक्षक ही था। ऋग्वेद में वास्तोष्पति नामक देवता का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में ही उसे एक स्थान पर इन्द्र से अभिन्न और दूसरे स्थान पर त्वष्टा से अभिन्न बताया गया

वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणां सत्रं सोम्यानाम्।

द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥^२

अर्थात् हे वास्तोष्पते ! हे निवास स्थानीय समस्त जगत के प्रभो ! आपकी कृपा से (स्थूणा), इस जगद् रूप गृह का स्तम्भ (ध्रुवा), स्थिर होवे। (सोम्यानाम) परमदर्शनीय सकल प्राणियों का (अंसत्रम) बल बढ़े। स्वयं इन्द्र (द्रप्सः) इसके ऊपर दयावान होवे। दुष्टों की अतिशय पुरानी (पुराम) पुरियों का भी (भेत्ता) विनाशक होवें और (मुनीनाम) मुनियों का (सखा) मित्र होवें।

और भी -

अभि वो अर्चे पोष्यावतो नष्ट्वास्तोष्पति त्वष्टारं रराणः ।^३

^१ संस्कृत हिन्दी कोष- वामन शिवराम आप्टे पृष्ठ- ९२३ अमर कोश २-३-१९

^२ ऋग्वेद- ८/१७/१४

^३ ऋग्वेद- ५/४१/८

वेदों में संकेतित वास्तुकला

यहाँ मन्त्र में प्रयुक्त वास्तोष्पति शब्द (निवास स्थान के पति) तथा त्वष्टारं (तेजस्वी) शब्द वास्तुकला इंगित कर रहे हैं। ऋग्वेद कालीन गान्धार नरेश नग्नजित वास्तु विद्या का आचार्य था। “शतपथ ब्राह्मण में इसके वास्तु सम्बन्धी विचारों का खण्डन किया गया है।”^१

अथर्ववेद वास्तुविद्या पर सम्यक प्रकाश डालता है। वास्तुकर्म; वास्तु; मंगल; वास्तुयाग; वास्तुपरीक्षा; भूमि चयन, काष्ठ आहरण और पद विन्यास आदि विषयों का सुन्दर विवेचन गृह्यसूत्रों में हुआ है। लौकिक और धार्मिक दृष्टि से स्थापत्य के दो अलग-अलग भेद दिखाई पड़ते थे। गृह निर्माण, ग्राम सन्निवेश, पुरकल्पना, दुर्ग निर्माण आदि का वर्णन लौकिक स्थापत्य के अन्तर्गत था और चूप, वेदी आदि धार्मिक स्थापत्य के विषय थे।

गृह निर्माण की कला में भी आर्य पूर्णतः दक्ष थे। अथर्ववेद का शालासूक्त इस दृष्टि से विवेचन करने योग्य है। अनेक मंजिलों वाले भवनों का वर्णन किया गया है- सबसे पहले शाला की कुछ मुख्य विशेषताओं को इंगित करते हुए कहा गया- भवन निर्माण करते समय उसमें चारों ओर द्वार होने चाहिए। देखने में सराहनीय होना चाहिए- प्रतिमान युक्त भी हो अर्थात् दीवार, द्वार, खिडकी आदि एक माप के हो। मनुष्य को योग्य है कि वे विचारपूर्वक प्रतिकृति अर्थात् चित्र बनाकर घरों को उत्तम सामग्री से भले प्रकार सुथरे, सुडौल, सुदृश्य और चिन्त विनोदक बनाए -

उपमितां प्रतिमितामर्थो परिमितामुत।

शालायां विश्वाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥^२

जिस प्रकार वैद्य टूटे अवयवों को जोड़कर दृढ़ बनाता है उसी प्रकार शिल्पी लोग सब आवश्यक सामग्री एकत्र करके घरों को दृढ़ बनाये -

आ ययाम सं बबर्हं ग्रन्थीश्चकार ते दृढान् ।

परूषि विद्वाञ्छस्तेवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥^३

यहाँ कुशल वैद्य (शस्ता इव) के समान मनुष्य घर बनाने में सब अङ्गों को यथावत् जोड़े और दृढ़ करें।

भवन निर्माण के निमित्त प्रयुक्त किये जाने वाले औजारों का भी वर्णन किया गया यथा- सन्दंशानाम (संडासियों का), पलदानाम् तोल या माप देने वाले यन्त्र आदि का।^४ एक ऐसे उत्तम घर की कल्पना की गई जो सुख समृद्धि से युक्त हो। गृहस्वामी आदि उसमें सुख से जीवन-यापन करें। उसे

^१ शतपथ ब्राह्मण ८/१/४/१०

^२ अथर्ववेद ९/३/१

^३ अथर्ववेद- ९/३/३

^४ अथर्ववेद-९/३/५

सुसज्जित भी किया जाना चाहिए। वह घर धन-धान्य आदि से भरा हुआ होना चाहिए। उस घर में यज्ञ आदि की पूर्ति के लिए पशु धन भी होना चाहिए। घर में प्रकाश आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए तथा कोष आदि रखने के लिए गुप्त घर, तलघर आदि होना चाहिए -

यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कृण्वेहमुदरं शेवधिभ्यः।

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै ॥^१

भवन निर्माण हेतु उचित भूमि का निर्माण किया जाना चाहिए। घर के द्वारों में शृंग्वला, चटकनी आदि ऐसी लगाई जानी चाहिए जिससे अन्धकार के समय बन्द करने और प्रकाश के समय खोलने में सुविधा हो।^२

अथर्ववेद में द्विपक्षा, चतुष्पक्षा, षड्पक्षा, अष्टपक्षा, दशपक्षा, शाला कहकर द्विमंजिले, चौमंजिले, षट्मंजिले, अष्टमंजिले और दशमंजिले भवनों की ओर संकेत किया गया है -

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा, षड्पक्षा या निमीयते।

अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्नि गर्भ इवा शये।^३

अर्थात् जैसे जाठराग्नि शरीर में और गर्भस्थ बालक गर्भाशय में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अस्त्र, शस्त्र, शिल्प, कला, कौशल आदि के योग्य छोटे-बड़े स्थानों को अनेक मान परिमाण युक्त बनाकर सुरक्षित रहे।

भवनों में यज्ञशाला अवश्य होनी चाहिए। शिल्पी से यह आशा की गई कि वह ऐसे साधन प्रयोग में लाये जिससे एक सुदृढ घर का निर्माण हो सके।

त्रिधातु एवं तृस्तरीय आवासों का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। वरुण और मित्र के महलों में हजारों स्तम्भ और प्रवेश द्वार थे।

बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते।^४

तैत्तिरीय आरण्यक (१०/६७) में धनधानी (अन्नागार) या कोषागार का उल्लेख किया गया। हविर्धान (भण्डारगृह), अग्निशाला (यज्ञशाला), सहस्र (बैठक) आदि की व्यवस्था भी वैदिक घरों में होती थी। पशुओं के लिए शाला गोत्र या गोष्ठ बनाये जाते थे। भीतर भी कमरे बनाये जाते थे -

“कुलाये अधिकुलायम्”।^५

^१ अथर्ववेद- ९/३/१५

^२ अथर्ववेद- ९/३/१८

^३ अथर्ववेद- ९/३/२१

^४ ऋग्वेद- ७/८८/५

^५ अथर्ववेद- ७/३/२०

वेदों में संकेतित वास्तुकला

घर का पूर्वाद्ध सदस और उत्तराद्ध पत्नीसदन कहलाता था।

वैदिक काल में घरों का निर्माण करते समय मिट्टी, बाँस, घास-फूस और कभी-कभी पत्थर भी काम में लाया जाता था।

“घर बनाने के लिए लकड़ी के खम्भे गाड़े जाते थे, जिन पर सीधी या आड़ी धरने (प्रतिमित और परिमित) रखी जाती थी। इन धरनों के ऊपर बाँस के बड़े-बड़े लठे रखे जाते थे और इन बाँसों के ऊपर अक्षु रखा जाता था। बाँस के टुकड़े काटकर छाजन बनाने का काम लिया जाता था। इन टुकड़ों से ऊपर की छत का पाट तैयार किया जाता था। इन्हीं को अक्षु कहा जाता था। अक्षु को (सहस्रअक्षु) हजार आँखें वाला कहने का अभिप्राय- यही जान पड़ता है कि उसमें बहुत से छेद धूप आदि के निकलने के लिए हुआ करते थे। आजकल की भाषा में अक्षु को पाटन कह सकते हैं। इसके ऊपर छाजन छदि के लिये पलद् तथा तृष (घास-फूस) रखे जाते थे। इसके अनन्तर पूरे ठाट को तरह तरह की रस्सियों से बाँध दिया जाता था, जिसे नहन, प्रणाह, संदेश, परिष्वजजल्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार के घरों में बाँस और घास-फूस का ही प्रयोग किया जाता था। दूसरे प्रकार के घरों में लकड़ी का विशेष उपयोग किया जाता था।”

“लकड़ी के मकानों में खम्भों (स्तम्भ, स्थाणु, स्थूणा) की बहुलता एक विशिष्ट चीज थी। वैदिक काल में राजमहलों में हजार खम्भों तक होते थे, तथा इतने विशाल प्रसाद में आने जाने के हजार दरवाजे तक बनाये जाते थे। मिट्टी के गृह (मृण्मयं गृहम्) भी बनाये जाते थे, तथा पत्थरों और ईंटों का भी उपयोग कर वैदिक आर्य लोग विविध आकार के लम्बे चौड़े मकान बनाने में कभी नहीं चूकते थे।”

इस प्रक्रिया के सन्दर्भ में कह सकते हैं कि ग्राम पहले महाग्राम बने, फिर लघुकाय नगर और तदनन्तर महानगर। “आर्य ग्राम, आर्यपुर या नगर में कोई बड़ा अन्तर नहीं था। जहाँ बड़े जंगल से घिर कर दो कोस तक दस-बीस छोटे-बड़े ग्राम आ जाते थे, वही ‘पुर’ हो जाता था और छोटे-छोटे ग्राम ही उसके मौहल्ले हो जाते थे।”

उत्तर वैदिक साहित्य में इस संदर्भ के अनेक उल्लेख मिलते हैं जो नगर एवं उसकी व्यवस्था की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं यथा -

नैतमूर्षिं विदित्वा नगरं प्रविशेत्^१

महापुरं जयन्तीति^२

तेनेमां मानुषीं पुरं जयन्ति^३

^१ तै. सं. १, २, १८, ३१, ४

^२ गोपथ ब्रा. २, २, ७, २

^३ शत, ब्रा. ३, ४, ४, ३ नवद्वारे पुरे - श्वेताश्वतरोपनिषद् - ३, १८

यहाँ संकेतिक नगर, पुर, नवद्वारपुर, एकादशद्वार आदि पद स्थापत्य की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं।

आचार्य बलदेव उपाध्याय का मत है कि पुर बहुत विशाल हुआ करते थे, क्योंकि एक मत्र में इसे पृथ्वी (विस्तृत) तथा उर्वी (विशाल) बताया गया है -

अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्त्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा।

पृथ्वी पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयताय शं योः ॥^१

किले पत्थर से बनाये जाते हैं।^२

वेद में भी शिल्पकार के लिए कारूः शब्द का प्रयोग किया गया है- जैसे शिल्पी जन, शिल्प विद्या से सिद्ध की हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं वैसे ही वेदार्थ और वेदज्ञान सब को सेवन करना चाहिए -

आ यहुवस्याहुवसे न कारुरस्माञ्चके मान्यस्य मेधा।

ओ षु वर्त्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्राणि जरिता वो अर्च्यत् ॥^३

वेद में प्रयुक्त ‘शतभुज’ शब्द सौ दीवाल वाले किले की ओर संकेत करता है।^४

यजुर्वेद यज्ञ की वेदी बनाने के लिए ईंटों के प्रयोग की बात करता है -

इमा मे अग्र इष्टका घेनवः सन्तु।^५

अर्थात् ये मेरी ईंटें यज्ञ में गौ के तुल्य लाभदायक हैं।

ऋग्वेद में राजा वरुण के वृहदाकार प्रसादों का वर्णन स्पष्ट शब्दों में किया गया है। वैदिक राजाओं के महल भी इसी प्रकार लम्बे चौड़े हुआ करते थे। ऋग्वेद में महल की अटारी पर खड़े होने वाले हर्येष्ठा राजा का उल्लेख किया है -

ते हर्येष्ठा शिशवोपयोधाः।^६

एक स्थल पर इन्द्र द्वारा आयसी (लौह के बने) तथा दास जातीय शम्बर के सौ किले ध्वस्त किए जाने का वर्णन मिलता है -

^१ ऋग्वेद- १/१८९/२

^२ ऋग्वेद-४/३०/२०

^३ ऋग्वेद- १/१६५/१४

^४ ऋग्वेद-१/१६६/४

^५ यजुर्वेद-१७-२

^६ ऋग्वेद-७/५६/१६

शततश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत।

दिवोदासाय दाशुषे ।^१

जिन आर्यों ने सुन्दर गहनों का निर्माण किया हो, वे अनलंकृत भवनों और पुरों से कैसे सन्तुष्ट रह सकते थे। वास्तोष्पत्ति^२ मन्त्रों से जिन गृह देवता की स्तुति की गई है। बहुत सम्भव है कि उन्हें घर के किसी पूजा प्रकोष्ठ में ही स्थापित किया जाता होगा और वह प्रकोष्ठ सौन्दर्य प्रधान होते होंगे।

ऋग्वेद में गृह, सदम, प्रसन्न और दीर्घ प्रसदम शब्द छोटे और बड़े अनेक प्रकार के घरों की ओर संकेत करते हैं ।^३

इसके अतिरिक्त वेद में वास्तुकला सम्बन्धी अनेक और भी संकेत स्थान-स्थान पर मिलते हैं यथा-

१. काष्ठ निर्मित प्रसाद^४

२. अनेक दरवाजे^५

३. राजानावनभिद्रुहा ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्र स्थूण आसाते सहस्र स्थूणं विभृथः सहदौ॥
आगणित द्रव्यों से भरा सहस्र खम्भों वाला मित्र व वरूण का महल^६

४. लौह दुर्ग या नगर^७

वेद में आर्यों की कामना अच्छे-अच्छे भवनों का निर्माण करने की प्रतीत होती है

मोषु वरूण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् ।^८

५. नदियों की बाढ़ और आक्रमणों से बचने के लिए शारदी किले^९।

६. सौ दीवारों से युक्त किले^{१०}।

वेद में आर्यों की कामना अच्छे-अच्छे भवनों का निर्माण करने की प्रतीत होती है –

मो षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम् ।^{११}

^१ ऋग्वेद-४/३०/२०

^२ ऋग्वेद- ७/५४/१/३/७/५५/१

^३ ऋग्वेद- ८/२२/३, ८/२६ / १७, ६/२/८, १/१२१/१, १०/१४६/३, १/१/८, १/६१/९, ७/१८/२२, ८/१०/१

^४ ऋ. ७/५/३

^५ ऋ. १०/९९/३

^६ ऋ. २/४१/५, ५/६२/६

^७ ऋ. १/१६६/८, ७/१५/१४

^८ ऋग्वेद-७/८९/१

^९ वैदिक इन्डेक्स- पृ. १, ५३८

^{१०} ऋ. १/१६६/८, ७/१५/१४

^{११} ऋग्वेद- ७/८९/१

अर्थात् हे परमात्मा मिट्टी के घर आप हमें प्रदान न करे। कहने का आशय है कि तुम सदैव अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और यह प्रार्थना किया करो कि हम मिट्टी के घरों में न रहे किन्तु हमारे रहने के स्थान अति मनोहर स्वर्ण जटिल सुन्दर हो तथा उनमें परमात्मा हम सबको ऐश्वर्य दे। पतस्या व हर्म्य जैसे विशाल भवनों से लगे पशुओं के बाड़े तथा अन्य भवन उपभवन होते थे।^१

अथर्ववेद भवनों के निर्माण पर भी प्रकाश डालता है। वहाँ चार खम्भे उन पर म्यालें बांस की छते, हविर्धान, अग्निशाला, पत्नीनां, सदन, सदस, आदि बोधित होते हैं।^२

ऋग्वेद में आभूषणों का भी उल्लेख है। मोतियों का भी प्रयोग किया जाता था। सिर पर उष्णीष, हाथों पैरों में बलय, भुजाओं में भुजबन्द और गले में निष्कहार पहले जाते थे। प्रकट है कि धातुकर्त्य में एक सीमा तक ऋग्वैदिक आर्यों को कौशल प्राप्त था।^३

वैदिक युग में निष्क २५.^४ रूकम २६.^५ रूकम पाश २७.^६ रूकमवक्षस^७। स्रज २९.^८ खादि ३०.^९। कर्णशोभन, ३१.^{१०}। आदि स्वर्णाभूषणों के साथ मोती ३२.^{११} और मणि ३३.^{१२} का उल्लेख भी मिलता है।

यजुर्वेद में आया निम्न प्रसंग तत्कालीन शिल्पकला को ही अजागर करता है -

तपसे कौलालं, मायायै कर्मारं, रूपाय मणिकारं,

शुभे-वपं, शरव्याया इषुकारं, हेत्यै धुष्कारं,

कर्माणे ज्याकारं दिष्टाय रज्जु सर्ज, मृत्यवे मृगयुम् अन्तकाय श्वनिनम्।^{१३}

अर्थात् कुम्हार, कर्मार, मणिकार, हिरण्यकार, इषुकार, धनुष्कार और ज्याकार आदि सभी यहाँ अपने-अपने क्षेत्र के कुशल कारीगर हैं। शिल्प एवं शिल्पकारों की विविधता के चहाँ दर्शन होते हैं।

^१ ऋग्वेद- ७/५६/६, १/१०६/५, ७/८५/६

^२ मेकडानल एवं कीथ-वैदिक इण्डेक्स १, २३०, २३१

^३ विमेन इन ऋग्वेद-पृ. १७१, १७२

^४ ऋग्वेद-२/३३/१०, ८/४७/१५, ५/१९/३

^५ ऋग्वेद- १/१६६/१०, ४/१०/५, ५/३३/४, ८/२०/११

^६ शतपथ ब्राह्मण ६/७/१, ७, २७

^७ ऋग्वेद- २/३४/२, ८, ५/५५/१, ५/५७/५

^८ ऋग्वेद- ४/३८/६, ५/३४/४, ८/४७/१५

^९ ऋग्वेद- ५/५४/११, १/१६६/९, ७/५६/१३, ५/५८/२

^{१०} ऋग्वेद- ८/७८/३

^{११} ऋग्वेद १/३५/४, १०/६८/१, १/७२६/४,

^{१२} ऋग्वेद- १/३३/८, १/१२२/१४

^{१३} यजुर्वेद ३०/७

वेदों में संकेतित वास्तुकला

ऋग्वेद युग में शिल्प का सर्वोत्तम उदाहरण है रथ शिल्प जो अनेक विशेषताओं से सम्पन्न है।

सुकिशुक शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्।

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥^१

अर्थात् पुष्पों से सजे साफ स्वच्छ नाना रूप वाले, स्वर्ण आदि से मंडित; उत्तम गति वाले और सुन्दर पहिये वाले रथ पर हे वधु ! तू चढ़। अपने पति के लिए अपने विवाह को सुखकर अमृत का स्थान बना। अर्थात् पति के घर को स्वर्ग सम बना। यहाँ सुकिशुक शल्मलि (उत्तम काष्ठ) नानारूप (विश्वरूप) स्वर्णमनकाशी (हिरण्य वर्ण) सुन्दर आवरण (सुवृतं) सुगठित चक्र आदि पद एक सुन्दर रथ का परिचय करा रहे हैं जो कि वास्तुकला का सुन्दर नमूना है।

साहित्य यदि लोक का दर्पण है तो लोक भी साहित्य से अनुप्रमाणित होता है। वर्तमान युग में कितनी ही शिल्प कलाएं ऐसी हैं जो प्राचीन अलंकरण, डिजाइन और प्रविधि का अनुसरण कर रही हैं।

वस्तुतः ललित कलाएं एक दूसरे की उपकारक भी हैं और प्रशाधक भी। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से इस बात का प्रयास किया गया है जनमानस के अन्तःकरण में इस विषय के साथ-साथ अन्य ललित कलाओं के प्रति भी में अभिरूचि पैदा होगी।

इति शम् ।

डॉ. सविता भट्ट

^१ ऋग्वेद- १०/८५/२०

अथर्ववेद में वनस्पति-चिकित्साविज्ञान

कु. प्रीति नेगी

वेद भारतीय साहित्य के ज्ञानरूपी अनुपम रत्न हैं, जिनकी ज्ञानदीप्ति से भारतीय जनमानस प्राचीनकाल से वर्तमानकाल तक समुन्नत रहा है। वेद पूर्ण सनातन और समस्त ज्ञान-विज्ञान के मधुर स्रोत हैं। वेद प्राचीनकाल में उदित हुए ज्ञानरूपी सूर्य की प्रथम किरणें हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण विश्व की सभ्यता व संस्कृति को प्रकाशित किया है। वेद चार रूपों में उल्लिखित हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों में धर्म, संस्कृति, आचार, समाज, सभी दर्शन तथा विज्ञान सम्बन्धी आधारभूत अवधारणायें संरक्षित हैं। वेदत्रयी अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक फल की सिद्धि था, किन्तु अथर्ववेद में मानव जीवन को सुखी एवं बाधाओं से रहित बनाने हेतु विविध वैज्ञानिक उपाय निबद्ध हैं।

मानवीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धीरे-धीरे विज्ञान की विविध शाखाओं का विकास हुआ है। उपभोग की परिधि में क्या भोज्य है और क्या अभोज्य इसका ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम आयुर्वेद-विज्ञान का आरम्भ हुआ। भारतीय आयुर्वेद की परम्परा में वनस्पतियों का अध्ययन प्रवर्तित रहा है तथा इस परम्परा का प्रारम्भ आयुर्वेद सम्बन्धी प्रथम प्राप्य ग्रन्थ 'अथर्ववेद' से होता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद चिकित्सा तथा औषधियों आदि का बहुत वर्णन है इसीलिए इसे 'भैषज्यवेद' भी कहते हैं। अथर्ववेद में चिकित्साविज्ञान का अत्यधिक महत्त्व बताया गया है तथा अथर्ववेदीय चिकित्साविज्ञान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अन्तर्भाव हुआ है।

मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए बाह्य वातावरण के प्रदूषित होने से उत्पन्न विभिन्न रोगों का निवारण करना आवश्यक है और इन समस्त रोगों का निवारण वनस्पति आदि औषधियों से ही किया जा सकता है। अतः चिकित्साविज्ञान में वनस्पतियों का महत्त्व स्वतः ही स्पष्ट होता है। वनस्पतियों द्वारा अपनी रक्षा करने के सन्दर्भ में अथर्ववेद में ऋषि कहता है कि- "हे अपमार्ग वनस्पति! सौ उपायों से मेरी रक्षा कर और हजारों यत्नों से मेरा संरक्षण कर।"^१

ऐतरेय ब्राह्मण में भी "प्राणो वै वनस्पतयः"^२ कहकर वनस्पतियों को प्राण कहा गया है, क्योंकि ये वनस्पतियाँ अपनी जड़, शाखा, फल, पुष्प, छाल, पत्तियाँ तथा रस आदि औषधियाँ व ऑक्सीजन रूपी प्राण शक्ति प्रदत्त करके मानव एवं पशु-पक्षियों के जीवन की रक्षक हैं।

^१ अथर्ववेद ४/१६/८

^२ ऐतरेय ब्राह्मण २.४/५.२३/७.३२

अथर्ववेद में औषधियों तथा वनस्पतियों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इनकी उपयोगिता से वैदिक जन परिचित थे। अथर्ववेद के कुछ सूक्त वनस्पतीय औषधियों से सम्बन्धित हैं। इन सूक्तों में औषधियों के गुणों का विवेचन तथा इनमें प्राप्त वात, पित्त व कफ की विषमता से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा हेतु वनस्पतियों के सेवन का वर्णन किया गया है -

यो अभुजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन् सचता पर्वतांश्च ॥^१

अर्थात् जो कफ से उत्पन्न श्लैष्मिक रोग हैं, वातोत्पन्न रोग हैं, पित्त से उत्पन्न रोग हैं, ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति वनस्पतियों का और पर्वत में स्थित अन्य औषधियों का सेवन करे।

अथर्ववेद के अष्टम काण्ड का सप्तम सूक्त औषधियों की विशेषता व उनके गुणों को प्रतिपादित करता है। इस सूक्त के तेरहवें मन्त्र में 'सहस्रपर्णा' वनस्पति यानी सम्भवतः कमल से मृत्यु-रोग को दूर करने की प्रार्थना की गई है -

यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः ।

ता मा सहस्रपर्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥^२

इसी सूक्त के बीसवें मन्त्र में पीपल को वृक्षों में, दाभ को तृणों में तथा सोम को लताओं में महा औषधियों के रूप में माना गया है -

अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः

ब्रीहियवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ॥^३

शरीर के किसी अङ्ग के कट जाने या पत्थर, लोहा आदि के प्रहार से चोट आ जाने तथा टूटी हड्डियों को जोड़ने के उपचार को ही शल्य चिकित्सा कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के अन्तर्गत अथर्ववेद में 'रोहणी' नामक औषधि से घाव भरने का सङ्केत प्राप्त होता है -

रोहण्यसि रोहण्यश्चिच्छिन्नस्य रोहणी। रोहयेदमरुन्धती ॥^४

शरीर में घाव पड़ने, त्वचा के छिल जाने, रक्त बहने या नीला पड़ जाने पर ठीक करने हेतु 'भद्रा' नामक औषधि की चर्चा भी अथर्ववेद में की गई है-

यत् ते रिष्टं यत् ते द्युत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनि।

धाता तद् भद्रया पुनः सं दधत् परुषा परुः ॥^५

^१ अथर्ववेद १/१२/३

^२ अथर्ववेद ८/७/१३

^३ अथर्ववेद ८/७/२०

^४ अथर्ववेद ४/१२/१

^५ अथर्ववेद ४/१२/२

नासिका तथा श्वास नली में कफ जमने पर तथा श्वास नली के सिकुड़ जाने पर श्वास सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, श्वास रोग की चिकित्सा हेतु अथर्ववेद में ‘कुष्ठ’ औषधि का वर्णन है तथा इस औषधि को हिमालय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला कहा गया है- “यो गिरिष्वजामथाः”^१। “जातं हिमवतस्परि”^२।

‘सोम’ नामक औषधि का वर्णन तो वेदों में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस औषधि को मूँजवान् पर्वत पर उत्पन्न हुआ बताया गया है। इससे भी श्वास रोगों तथा हृदय सम्बन्धी रोगों का नाश होता है। ऐसा बताकर अथर्ववेद में सोम को औषधियों का राजा कहा गया है- “सोमो वीरुधामधिपतिः”^३।

गुदामार्ग में मस्से अंकुरित होने से मल त्याग में बाधा पहुँचती है तथा रक्त स्रावित होता है जिसे कि ‘अर्शरोग’ कहा गया है। इस रोग की चिकित्सा के सन्दर्भ में अथर्ववेद में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है -

सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत।

तथाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिव ॥^४

अर्थात् यह पृश्निपर्णी नामक औषधि रोगों को सहन कराने वाली मुख्य रूपेण उत्पन्न हुई है। उससे मैं (दुर्णाम्नाम्) विविध प्रकार के अर्थों के मस्सों को पक्षी के शिर की तरह काटता हूँ।

वाजीकरण चिकित्सा के अन्तर्गत प्रजनेन्द्रिय को सुदृढ बनाने हेतु ऋचायें विविध उपमायें देकर व्यक्ति को बलवान होने व ‘आक’ नामक वनस्पति पौधे की औषधि से सन्तानोत्पत्ति में समर्थ बनाने का वर्णन भी अथर्ववेदीय चतुर्थ एवं षष्ठ काण्ड में प्राप्त होता है -

यथासितः प्रथयते वशाँ अनु वंपूषि कृण्वन्नसुरस्य मायया ।

एना ते शोपः सहसायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संसमकं कृणोतु ॥^५

बन्ध्यात्व को दूर करने हेतु अथर्ववेद के षष्ठ काण्ड में ‘अश्वत्थ’ व ‘शमी’ नामक वनस्पतियों के योगदान का वर्णन प्राप्त होता है। इस सूक्त में सन्तान के जन्म के लिए अश्वत्थ (पीपल) का सेवन करने का संकेत है। पीपल को अन्य स्त्री रोगों का निवारक भी बताया गया है।

अथर्ववेद के बीसवें काण्ड के छियानवे सूक्त में गर्भपात चिकित्सा का वर्णन भी किया गया है। स्त्रियों में ‘दुर्णामा’ नामक कृमि को इस रोग का कारण बताया है तथा इस रोग की चिकित्सा के लिए चित्रक ब्रह्म वृक्ष, उदुम्बर के संयोग से भक्षण करने से अति उपयोगी है।

^१ अथर्ववेद ५/४/१

^२ अथर्ववेद ५/४/२

^३ अथर्ववेद ५/२४/७

^४ अथर्ववेद २/२५

^५ अथर्ववेद ६/७२/१

सर्पविष चिकित्सा का वर्णन करते हुए अथर्ववेद के दशम काण्ड के चतुर्थ सूक्त में वर्णित है कि- वन में, जंगल में, सर्प द्वारा काट लेने पर दर्भ, कुशा, तृण, मूज के तिनकों को तोड़कर शीघ्र बांध देने से सर्प के विष वेग को नियन्त्रित किया जा सकता है। इन दर्भ, कुश आदि तृणों को आयुर्वेद में शीतल, दाहनाशक तथा रक्त विकार नाशक भी कहा है।

गण्डगल रोग होने पर शरीर में रक्त के दूषित होकर नाड़ियों में रुक जाने से कृष्ण रंग तथा उसके पश्चात् लाल रंग की गांठे कक्ष्य, वक्ष आदि में स्थिर हो जाती हैं। इन गांठों की चिकित्सा के लिए अथर्ववेद में 'अगस्थ' वृक्ष के रस का सेवन बताया है -

या ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः ।

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्त्रसः ॥^१

अर्थात् जो ग्रीवा में होने वाली और जो भुजपक्षों के समीप काँख में होने वाली, जो गुह्यप्रदेश के समीप वक्षण में स्वयं स्रावित होने वाली गण्डग्रन्थियाँ गण्डमाला हैं उन सबको अगस्थ के द्वारा नष्ट किया जाता है। इस वृक्ष के मूल का रस पान व उससे प्रक्षालन तथा उसके चूर्ण आदि के सेवन से ये गण्डमालाएँ नष्ट हो जाती हैं।

इस प्रकार अथर्ववेद में अनेक रोगों की चिकित्सा सम्बन्धित मन्त्र एवं प्रयोग मिलते हैं, जिससे तत्कालीन समाज में विविध रोगों की स्थिति लक्षण और उपचार पद्धति का ज्ञान प्राप्त होता है जो कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। चिकित्साविज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों ने मानव जीवन के प्रायः समस्त रोगों के निराकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसीलिए अथर्ववेद में वर्णन है कि जो औषधियों, वनस्पतियों को मारकर पृथ्वी को सताता है उन्हें पृथ्वी हिला देती है, पीड़ित करती है और नष्ट कर देती है -

मन्द्रागेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गुभिरौषधीनाम् ।^२

कु. प्रीति नेगी

शोध छात्रा, संस्कृत विभाग

डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज, देहरादून

email.pree.negi89@gmail.com

^१ अथर्ववेद ७/७६/२

^२ अथर्ववेद १२/१५/५७

वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था

डॉ. रीता उपाध्याय

वेदों में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग प्रायः रंग के अर्थ में हुआ है। वर्ण शब्द के इसी अर्थ को आधार बना कर ऋग्वेद में आर्यों के लिए 'आयवर्ण'^१ और दासों के लिए 'दासवर्ण'^२ का प्रयोग मिलता है, किन्तु ऋग्वेद के ही एक मन्त्र में इस शब्द का प्रयोग कार्य (वृत्ति या व्यवसाय) अर्थ में भी हुआ है।^३ सम्भवतः इसी अर्थ को ध्यान में रख कर निरुक्तकार यास्क ने वर्ण शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा 'वर्णो वृणोतेः'^४ अर्थात् वरण या चुने हुए कार्य के कारण वर्ण नाम पड़ा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में वर्णव्यवस्था वृत्ति या व्यवसाय-मूलक थी, कुल या वंश में जन्म पर आधारित जाति-प्रथा के रूप में इसका विकास वेदमूलक नहीं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में मिलता है। यहाँ इनका उल्लेख विराट् पुरुष के विविध अंगों के रूप में हुआ है। ब्राह्मण विराट् पुरुष का मुख है, क्षत्रिय (राजन्य) बाहु है, वैश्य जंघा (उदर या मध्यभाग) है और शूद्र पैर है।^५ इस स्थल पर इन वर्णों का सकेत-मात्र है, किन्तु ऋग्वेद के अन्य अनेक संदर्भों तथा यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के अनेक उद्धरणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री प्राप्त की जा सकती है। यहाँ ब्राह्मणादि वर्णों के उन्हीं गुणों एवं स्वभावगत धर्मों पर विचार किया जाएगा, जो उनके पुरुषार्थों (व्यक्तिगत और सामूहिक हित के लिए किये गये प्रयत्नों अथवा चेष्टाओं) से सम्बन्धित हैं।

ब्राह्मण ऋग्वेद के अनुसार, ब्राह्मण व्रत धारण करे।^६ वह ज्ञानार्जन, तप आदि पुरुषार्थ द्वारा तेजस्वी बने।^७ यजुर्वेद के अनुसार, वह सदा जागरूक रहे।^८ सामवेद का ऋषि ब्राह्मण को युद्ध में भेजने

^१ हत्वी दस्यून् प्रार्य वर्णमावत् । ऋग्वेद , ३/३४/९

^२ ...यो दासं वर्णमधरं गुहाकः। वही, २/१२/४

^३ उभौ वर्णा वृषिरुग्रः पुपोष.....। वही, १/१७९/६

^४ निरुक्त , २/३

^५ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पञ्चां शूद्रो अजायत ॥ ऋग्वेद, १०/९०/१२

^६ ब्राह्मणा व्रतचारिणः। वही, ७/१०३/१

^७ स्वभानवो विप्राः। वही, १/८२/२

^८ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते। यजुर्वेद, ३४/५६

वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था

की इच्छा करते हुए अश्विनी देवों से उसके लिए विशेष स्फूर्ति की याचना करता है।^१ वह ऋषितुल्य जीवन व्यतीत करे और जनता का मार्ग-दर्शक बने। ऐसा करते हुए वह विशेष पुरुषार्थी बन कर लोकहित के कार्यों में अग्रणी बना रहे।^२ इसी प्रकार अथर्ववेद में भी ब्राह्मण के श्रम, तपस्या, ज्ञान (ब्राह्मण), सत्य (ऋत), श्री, यश, श्रद्धा, दीक्षा और यज्ञ-निष्ठा जैसे गुणों का उल्लेख करते हुए उसके विशेष पुरुषार्थी होने की अभिव्यञ्जना की गई है^३ तथा निरन्तर कठोर तप एवं इन गुणों के उपार्जन हेतु कठिन परिश्रम में संलग्न रहने के कारण उसे समाज का अग्रगण्य एवं अधिपति (स्वामी) कहा गया है।^४ अथर्ववेद में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ब्राह्मण अपने मनोबल (हृद्वल) से देवद्रोहियों (देवपीयु) को नष्ट करे^५, साथ ही आवश्यकतानुसार वह धनुष और शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करके भी शत्रुओं को नष्ट करे। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त बाण या ब्रह्मास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता।^६

वैदिक वर्ण-व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण के पुरुषार्थ की विशेष सार्थकता शिक्षक या आचार्य के रूप में उसके कर्त्तव्य-निर्वहण में दिखाई देती है। अथर्ववेद में आचार्य और शिष्य के पुरुषार्थ वे सम्बन्ध में प्रकाश डालने वाला एक पूरा सूक्त उपलब्ध होता है।^७ इसमें आचार्य को संयमी ब्रह्मचारी अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला तथा यम, वरुण, सोम, ओषधि तथा पयस आदि दैवी शक्तियों की विशेषताओं से युक्त बताया गया है।^८ यहाँ आचार्य तथा उसके शिष्यों के विशेष संदर्भ में अथर्ववेद-प्रोक्त 'ब्रह्मचारी' शब्द की व्याख्या भी प्रासङ्गिक प्रतीत होती है। यहाँ ब्रह्मचारी की विशेषताओं के द्योतक चार शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे हैं- समिधा, मेखला, श्रम तथा तपस्^९ जो क्रमशः तेजस्विता, दृढ निश्चय, कठिन परिश्रम एवं तपोमय जीवन के प्रतीक हैं। पुरुषार्थ की सफलता के लिए इन विशेषताओं की विशेष सार्थकता एवं उपयोगिता है। इसी प्रकार आचार्य के रूप में ब्राह्मण को यमादि देवताओं अथवा दैवी शक्तियों के समान आदरणीय बताने का भी विशेष अभिप्राय है। इसका

^१ अस्माकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतम् । सामवेद, १७५९

^२ ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानाम्। वही, ६७९

^३ श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तर्ते श्रिता

सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता

स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्युहा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता.... । अथर्ववेद, १२/५/१-३

^४ ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः। वही, १२/५/४

^५ तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून् हृद्वलैः वही, ५/१८/८

^६ तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा। वही, ५/१८/९

^७ वही, ११/५/१-२६

^८ आचार्यो ब्रह्मचारी। वही, ११/५/१६

^९ आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः। वही, ११/५/१४

^{१०} ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति। वही, ११/५/४

भाव यह है कि आचार्य यम इसलिए है कि वह शिष्यों को सन्मार्ग पर लाने के लिए यम के समान ही अनुशासन का कठोरता से पालन करवाता है अर्थात् आवश्यकतानुसार उचित दण्ड देकर भी अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। वह वरुण इस लिए है कि जल के देवता वरुण के तुल्य वह शिष्य के दुर्गुणों को दूर करने तथा उन्हें पापों से बचाने के लिए विशेष प्रयत्न करता है। आचार्य को सोम कहने का भाव यह है कि वह शिष्यों को सोम के समान शान्ति देता है और उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करता है। वह शिष्यों के दोषों को नष्ट करके उन्हें ओषधियों के समान स्वास्थ्य प्रदान करता है। अतः आचार्य ओषधि भी है तथा छात्रों के भोजन, जलपान आदि की समुचित व्यवस्था करने के कारण वह पयस भी है। इस प्रकार इन विविध दैवी शक्तियों के पुरुषार्थों का अकेला निर्वाह करता हुआ आचार्य उत्तम पुरुषार्थियों की श्रेणी में अग्रगण्य बन जाता है।

ब्राह्मण के प्रमुख कर्तव्यों में यज्ञ करना और कराना विशेष रूप से परिगणित किया गया है। यज्ञ संस्कृति वैदिक संस्कृति की आर्यदृष्टि का उत्तम उदाहरण है। इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि निवृत्तिप्रधान आर्य दृष्टि जब प्रवृत्तिमार्ग के दृष्टिकोण से देखती है, तो यह सम्पूर्ण मानव-जीवन को धर्मदर्शन अथवा पुरुषार्थ पर आधारित आचारदर्शन की ओर मोड़ती है और लोक-जीवन को यज्ञानुष्ठान जैसे श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें सारे मानवीय कर्म बन्धनरहित ‘ऋत’ का रूप लेकर पुरुषार्थ-प्रधान सृष्टि-संचालन की नियम-व्यवस्था के पालक तथा उपयोगी सहायक बन जाते हैं। इस प्रकार यज्ञ-संस्कृति में दीक्षित होकर ब्राह्मण सदैव लोकहितप्रधान धर्म रूपी पुरुषार्थ में स्थित रहता है। उसके अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी उसके धर्माचरण को आधार बना कर होते हैं और इस प्रकार यज्ञानुष्ठान द्वारा मानवीय कर्मों के व्यवस्थापूर्ण निष्पादन का नेतृत्व करता हुआ ब्राह्मण पुरुषार्थ-निर्वहण का अनुकरणीय अग्रणी बन जाता है। इस प्रकार उसका समग्र ज्ञान कोरे सिद्धान्त तक सीमित न रह कर सदाचार पर आधारित व्यवहार का पथ प्रशस्त करने वाला बन जाता है, क्योंकि उसका जीवन वैदिक शिक्षाओं के अनुकूल पुरुषार्थ को चरितार्थ करने के लिए होता है।^१

इन संदर्भों से स्पष्ट है कि वैदिक वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण को विशेष आदरणीय स्थान प्राप्त था और यह स्थान ज्ञान, विज्ञान एवं सदाचार के क्षेत्र में उसके विशेष पुरुषार्थी होने का कारण प्राप्त हुआ था।

क्षत्रिय :- वर्ण-व्यवस्था में द्वितीय स्थान क्षत्रिय का है। वेदों में इसके लिए क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। राजा के रूप में साम्राज्य की स्थापना^२, प्रजा का संरक्षण^३, युद्धों में

^१ मन्त्र श्रुत्यं चरामसि। ऋग्वेद, १०/१३४/७

^२ साम्राज्याय सुकृतू। ऋग्वेद, ८/२५/८

^३ क्षत्रियान् अव आदित्यान् याचिषामहे। वही, ८/६७/१

वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था

विजय प्राप्त करना^१, क्षात्र-शक्ति के सदुपयोग के लिए व्रत-पालन^२, प्राण देकर भी युद्ध में शत्रु का सामना करना^३ इत्यादि सभी कर्तव्यों के माध्यम से क्षत्रिय के पुरुषार्थ को वेदों में विशेष मान्यता दी गई है। वैदिक ऋषियों ने सम्पूर्ण विश्व के लिए एक राष्ट्र की कल्पना की थी। इस लिए एकच्छत्र राजा को विशेष पुरुषार्थी बनना होता था। वैदिक देवताओं में ऐसा आदर्श राजा देवराज इन्द्र माना गया है, जो सेनानी के रूप में सैकड़ों शत्रुओं को अकेले ही जीत लेता था।^४ राष्ट्र के सम्यक् सञ्चालन हेतु गुरुवर दायित्वों का निर्वाह करता हुआ वह पर्वत के समान अटल और अडिग हो जाता था।^५ आदर्श राजा के अन्य उदाहरण के रूप में वेद में मित्र-वरुण का उल्लेख आता है, जो साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य से किये गये पुरुषार्थों के लिए सुप्रसिद्ध हैं।^६

यहाँ यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि वेद राष्ट्र की उन्नति के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों तेजस्वी शक्तियों के परस्पर सहयोग की अनिवार्यता पर बल देता है। वैसे तो चारों वर्गों के समन्वित पुरुषार्थ से ही राष्ट्र का सन्तुलित विकास सम्भव है, फिर भी आचार्य और राजा के रूप में समाज के नेतृत्व एवं नियन्त्रण के लिए क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। इसलिए राष्ट्र की उन्नति एवं श्रीवृद्धि के लिए ब्रह्म और क्षत्र-इन दोनों शक्तियों के समन्वित सहयोग पर विशेष बल दिया गया है।^७ ब्राह्मण और क्षत्रिय की तेजस्विता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए अथर्ववेद की मान्यता है कि इन दोनों में से पहला बृहस्पति (ज्ञाननिष्ठ) है तो दूसरा इन्द्र (शौर्यनिष्ठ), एक अग्नि है, तो दूसरा सूर्य^८ एक द्युलोक है, तो दूसरा पृथ्वी।^९ इस प्रकार ब्रह्मशक्ति और क्षत्रशक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का पुरुषार्थ अनुकरणीय है और दोनों के समन्वित पुरुषार्थ से ही राष्ट्र की उन्नति सम्भव हो सकती है।

वैश्य :- ऋग्वेद में वैश्य वर्ण से सम्बन्धित सामग्री अत्यल्प होती हुई भी वैश्य को विराट पुरुष के ऊरू (जंघा) से उत्पत्ति का उल्लेख करता है। इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार जंघा शरीर को संभालती है, वैसे ही वैश्य सारे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था को संभालता है। यजुर्वेद में वैश्य को मरुत्

^१ राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् जिष्णुरथेष्ठाः । यजु २२/२२

^२ धृतव्रता क्षत्रिया क्षत्रमाशतुः । ऋग्वेद, ८/२५/८

^३ ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । वही, १०/१५४/३

^४ शतं सेना अजयत् साकमिन्द्रः । यजुर्वेद, १७/३

^५ इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः ।

इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ ऋग्वेद, १०/१७३/२

^६ यजुर्वेद, १०/२७

^७ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च, सम्यञ्चौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेयं, यत्र देवा सहाग्निना ॥ वही, २०/२५

^८ अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिन्द्रं क्षत्रम् । अथर्ववेद, १५/१०/५

^९ अयं वा उ अग्निब्रह्मसावादित्यः क्षत्रम् । वही, १५/१०/७

^{१०} इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिद्यारेवेन्द्रः ॥ वही, १५/१०/६

(वायु) के सम्मान शक्ति-प्रदाता बताया गया है। इसका भाव यह है कि वैश्य की शक्ति वा उपयोग सारे समाज के भरण-पोषण में किया जाता है।^१ अथर्ववेद में इन्द्र को वणिक् के रूप में प्रस्तुत करते हुए वैश्य का मुख्य कार्य वाणिज्य बताया गया है।^२ इस वर्णन प्रसंग में यह भी कहा गया है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जितने भी मार्ग हैं, वह उनका उपयोग करता है और क्रय-विक्रय के द्वारा धन एकत्रित करता है।^३

इस प्रकार वैश्य का सम्बन्ध व्यापार से है और वैदिक ऋषि के मतानुसार प्रपण और प्रतिपण, जो क्रमशः क्रय और विक्रय के वाचक हैं, से सम्बन्धित व्यापार में समृद्धि अथवा स्थायी उन्नति का मूल आधार चरित्र है।^४ इसलिए इन संदर्भों से इतना संकेत अवश्य प्राप्त होता है कि वैश्य भी राष्ट्र की उन्नति के लिए चरित्र को ऊँचा रखते हुए व्यापार करता है और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपेक्षित सामूहिक पुरुषार्थ में अपनी बहुमूल्य सहभागिता प्रस्तुत करता है। इसीलिए यजुर्वेद के एक मन्त्र में वैश्य के तेजस्वी होने की प्रार्थना की गई है।^५

शूद्र :- ऋग्वेद में शूद्र को विराट पुरुष का पैर बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि शूद्र वह श्रमिकवर्ग है, जो अपने कठोर परिश्रम रूपी पुरुषार्थ द्वारा समाज की उन्नति को दृढ आधार प्रदान करता है। जिस प्रकार शरीर कितना ही हृष्ट-पुष्ट क्यों न हो, पैर के बिना आधारहीन है, ठीक वैसे ही समाज में अन्य सभी वर्गों के लोग भले हों, किन्तु यदि समर्पित श्रमिक वर्ग नहीं है तो समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं हो सकता। इस लिए गुण-कर्मानुसार अशिक्षित वर्ग को शूद्र वर्ग में सम्मिलित करके वेद उन्हें समाज में तेजस्वी (पुरुषार्थी) एवं प्रिय होने की कामना करता है।^६ वेदों में शूद्रों के लिए शिल्प, सेवाकार्य और श्रमसाध्य कार्य कर्त्तव्यरूप में बताए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से वैदिक समाज में पुरुषार्थरत रथकार (बढ़ई), कर्मार (शिल्पी), सूत (सारथि) इत्यादि शूद्र वर्ण से ही सम्बन्धित हैं। इन्हें रत्नियों (राज्य संचालकों) में भी स्थान दिया गया है, ऐसा अथर्ववेद में स्पष्ट उल्लेख मिलता है।^७ शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है।^८ और अथर्ववेद में पंचजनों (मानवमात्र)

^१ मरुभ्यो वैश्यम्। यजुर्वेद, ३०/५

^२ इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि। अथर्ववेद, ३/१५/

^३ ये पन्थानो --- यया कृत्वा धनमाहराणि । वही, ३/१५/२

^४ शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः

----शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च॥ वही, ३/१५/४

^५ रुचं नो धेहि रुचं वश्येषु शूद्रेषु । यजुर्वेद, १८/४७

^६ ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः। वही

^७ ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये॥ अथर्ववेद, ३/५/६, ७

^८ यथेमां वाचं -- शूद्राय चार्याय च । यजुर्वेद, २६/२

वेदों में पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था

की समृद्धि की कामना की गई है।^१ इन पंचजनों में शूद्र भी सम्मिलित हैं।^२ अतः वे समाज के समान रूप से महत्वपूर्ण अंग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार कम महत्त्व देना उचित नहीं।

इन संदर्भों से स्पष्ट है कि वेदों में जिस वर्ण-व्यवस्था को मान्यता प्राप्त हुई है, वह जन्म पर आधारित अथवा वंशानुगत जाति-प्रथा का समर्थक नहीं, अपितु पुरुषार्थमूलक वर्ण-व्यवस्था का पोषक है। विराट पुरुष के विविध अंगों से उत्पन्न ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण अपने-अपने गुण कर्मानुसार एक दूसरे के पूरक बन कर समाज-संचालन में अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और इस प्रकार उनके सामूहिक पुरुषार्थ से पुरुषार्थप्रधान अथवा प्ररुषार्थपूरक उन्नत समाज की स्थापना एवं संरचना होती है। इस प्रकार वेदोक्त वर्ण व्यवस्था सार्वभौम एवं सार्वकालिक मानवता को पुरुषार्थरत रहने की प्रेरणा देती है।

डॉ. रीता उपाध्याय

प्रवक्त्री, संस्कृत विभाग,
दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज,
जालन्धर।

^१ पंच कृष्टयः । इह स्फातिं समावहान्, अथर्ववेद, ३/२४/३

^२ चत्वारो वर्णा निषादः पचम इति औपमन्यवः। निरुवत, ३/८

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल

केरळ प्रदेश : नाम, शब्द और प्राचीनता

केरळ देश, भारत-भूभाग का अत्यन्त दक्षिण दिशा में पश्चिम समुद्र तटीय भाग का एक प्राचीन सांस्कृतिक प्रदेश है। यह प्रदेश वैदिक, आगमिक और समुद्रपार व्यापारिक परम्पराओं के समन्वय के लिए सहस्राब्दों से प्रसिद्ध रहा है। संस्कृत ग्रन्थों में यह प्रदेश “केरळ”, “केरळपुत्र” तथा कभी-कभी “चेर” राज्य के रूप में उल्लिखित है। चेर वंशज राजाओं द्वारा शासित एवं पालित भूभाग को चेरळम् > केरळम् नाम से जानते हैं। अन्य प्रकार से, “केरळ” शब्द की व्युत्पत्ति सामान्यतः “केर” (नारियल) और “लम्- ला=प्राप्तिदेश” से भी मानी जाती है। नारिकेल-नारियल का प्रधानतया उत्पत्ति देश को केरळ नाम से जानते हैं।

महाभारत^१ में दक्षिणापथ के अन्तर्गत “केरलाः” का उल्लेख चोल और पाण्ड्य के भूभाग के समायोजित कर साथ मिलता है, इसमें द्रमिल भी अन्तर्गत था । वायु^२, ब्रह्माण्ड^३, मत्स्य^४ तथा

^१ द्राविडाः केरलाः प्राच्याः मूषका वनवासिनः।

उन्नत्यका माहिषिका विकल्पा मषकास्तथा ॥ महाभारतम्, भीष्मपर्व (6).10.57. Pillai, K. R. 1977. Mushakavamsa of Poet Atula. Oriental Research Institute and Manuscripts Library, University of Kerala. Trivandrum.

^२ धीवरानृषिकांश्चैव तथा नीलमुखानपि। केरलानुष्टुकर्णाश्च किरातानपि चैव हि ॥ वायु. 47.51

कालोदरान् विवर्णाश्च कुमारान् स्वर्णभूषितान्। सा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूतानुपूर्वतः ॥ वायु. 47.52

^३ अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥ 55 ॥

पण्ड्याश्च केरलाश्चैव चोलाः कुल्यास्तथैव च। सेतुका मूषिकाश्चैव क्षपणा वनलाविनः ॥ 56 ॥

माहाराष्ट्रा माहिषिकाः कलिंगाश्चैव सर्वशः। आभीराश्च सहैषीका आटव्या सारवास्तथा ॥ 57 ॥

पुलिन्दा विन्ध्यमौलीया वैदर्भा दण्डकैस्सह। पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्धनाः ॥ 58 ॥

कोङ्कणाः कन्तलाश्चान्ध्राः कुलिन्दाङ्गारमारिषाः। दक्षिणाश्चैव ये देशा अपरांस्तान्निबोधत ॥ 59 ॥

सूर्यारकाः कलिवना दुर्गालाः कुन्तलैः सह। पौलेयाश्च किराताश्च रूपकास्तापकैस्सह ॥ 60 ॥

तथा करीतयश्चैव सर्वे चैव करन्धराः। नासिकाश्चैव ये चान्ये ये चैवान्तरनर्मदाः ॥ 61 ॥

सहकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वतैरपि। कच्छिपाश्चैव सुराष्ट्राश्च आनर्ताश्चार्दुवैस्सह ॥ 62 ॥

इत्येते अपरान्तांश्च शृणुध्वं विन्ध्यवासिनः। (ब्रह्माण्डपुराण, वायुप्रोक्त-पूर्वभाग, द्वितीयानुषंगपाद, भारतवर्णन, 16वां अध्याय)

^४ मत्स्यपुराण 114.5-7

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

मार्कण्डेय^१ पुराणों में केरळ प्रदेश को दक्षिण दिशा में समुद्रतटीय, सम्पदाओं से सम्पन्न और धर्मपालक जनपद के रूप में वर्णित किया गया है^२। इन पुराण साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2500 पूर्व काल से ही केरळ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैदिक प्रदेश की पहचान सुव्यवस्थित थी। केरलोत्पत्ति नामक प्राचीन साहित्य में भी परशुराम निर्मित क्षेत्र के रूप में इस वेद^३ प्रधान भूमि का उल्लेख है।

^१ अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥ 45 ॥

पण्ड्याश्च केरलाश्चैव चोलाः कुन्त्यास्तथैव च। शैलूषा मूषिकाश्चैव कुमारा वानवासिकाः ॥ 46 ॥

आभीरास्सह वैशिक्या आटव्याश्शबराश्च ये। पुलिन्दा विन्ध्यमालीया वैदर्भा दण्डकैस्सह ॥ 47 ॥

पौरिका मौलिकाश्चैव अश्मका भोगवर्धनाः। नैषिकाः कुन्तला आन्ध्रा अद्भिदा वनदाराकाः ॥ 48 ॥

दक्षिणात्यास्त्वमी देशा अपरान्तास्तन्निबोध मे। मार्कण्डेय पुराण 54, पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्त्य, शैलूष, मूषिक, कुमार, वानवासिक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कलिंग, आभीर, वैशिक्य, अश्मक, भोगवर्द्धन, नैमिष, कुन्तल, आन्ध्र, वनदारक आदि है

^२ The Markandeya Purana Translated With Notes. by F. Eden Pargiter, Page No 331, this generally means South India below the Vindhya Range, and a line from Amara-kantaka to the north of Orissa. This is; no doubt, a mistake for Keralas, which the Vayu (xlv. 124) and Matsya (cxiii. 46) Puranas read ; and the Bhishma-P. list twice (ix. 352 and 365; though the first mention is probably a, mistake). They were a forest tribe (Sabha-P., xxx. 1174-5) and are placed on the west side by the Raghu Vamsa (iv. 53-54). They are said to be descended from an eponymous king Kerala, and to be closely allied to the Pandyas, Colas, &co. in the Hari Variisa (xxxii. 1836). They appear to have- occupied the whole of the west coast from Calicut to Cape Comorin.

^३ "പരശുരാമൻ ഗോകർണ്ണത്തുനിന്നും കന്യാകുമാരി വരെ എറിഞ്ഞ മഴു കൂടലിൽ വീഴുകയും, ആ പ്രദേശം കേരളമായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. സഹ്യപർവ്വതത്തിനും അറബിക്കടലിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഭൂപ്രദേശം മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ നാടായി അറിയപ്പെടുന്നു." Translation (English): "Legend says that Parashurama threw his axe from Gokarna to Kanyakumari into the sea, and the land that emerged became Kerala. This region, situated between the Sahya Mountains and the Arabian Sea, is known as the land of the Malayalam-speaking people." प्राचीन मान्यता के अनुसार, परशुराम ने गोकर्ण से कन्याकुमारी तक अपनी कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी थी, और उससे जो भूमि उभरी, वह केरल बन गई। सहाय पर्वतमाला और अरब सागर के बीच स्थित यह क्षेत्र मलयालम भाषी लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है।"

शिलालेखीय टिप्पणियाँ

अशोक के शिलालेखों में “केरळपुत्र” का उल्लेख, पत्तनम् और मरीचपत्तनम् (pepperport), मुचिरि पट्टणम् (Tamil: Muchiri pattanam) मुञ्जिरिस क्षेत्र (कोडुङ्गल्लूर समीप) के प्रारम्भिक ब्राह्मी लेख, तथा चेर राजाओं के बाद के संस्कृत-तमिळ शिलालेख यह प्रमाणित करते हैं कि केरळ देश वैदिक परम्परा, संस्कृत शिक्षा और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार^१ का सक्रिय केन्द्र था। इस प्रकार केरळ भूप्रदेश वैदिक सभ्यता का प्राचीन किन्तु आज भी निरन्तर एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

झामोरिन शिलालेख (पेरुवनम, गुरुवायूर) वैदिक गतिविधियों और वेदपाठी परिवारों का निवास का उल्लेख करते हैं। रविवीर शिलालेख (वडक्कुनाथन, त्रिशूर) धार्मिक व्यवस्था, नियम एवं केरळ के वैदिक मन्त्रोच्चार के विशेष क्रम का उल्लेख करता है। ये ऋग्वेद मन्त्रोच्चार के लिए विशिष्ट हस्तमुद्राओं का उल्लेख वैदिक कलाओं के स्थानीय संरक्षण की ओर सङ्केत करते हैं। सुरेश्वर परिवार के श्रीधर का शिलालेख (तिरुवलथुर) वैदिक विद्वानों और मन्दिर प्रशासन को सन्दर्भित करता है। अग्रम/उट्टु का उल्लेख करने वाले शिलालेख 9वीं-14वीं शताब्दी के कालखण्ड में विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिये गये अग्रहार के लिए भूमि अनुदान दस्तावेजीकरण करते हैं, जो एक महत्त्वपूर्ण वैदिक संरक्षण उपक्रम था। नवैकुलम शङ्करनारायण मन्दिर शिलालेख (1438 ई.) मन्दिर निर्माण और वैदिक अनुष्ठान को अभिलेखित करता है, जो वैदिक अनुष्ठानों की निरन्तरता को दर्शाता है^२।

ताम्रपट्ट और प्रारम्भिक मलयालम शिलालेख

वाळप्पल्ली ताम्रपत्र (लगभग 832 ई.) पहला मलयालम शिलालेख माना जाता है, इसमें चेर राजाओं, वैदिक संस्कृति से जुड़ी प्रारम्भिक राजनीतिक संरचनाओं की स्थापना करता है। तिरुवल्ल ताम्रपत्र, भूमि अनुदान और ब्राह्मण अग्रहार पर विवरण प्रदान करते हैं। ममपल्ली ताम्र पट्ट (974 ई.) कोल्लम वर्ष अनुसार कुलशेखर शासकों को सन्दर्भित करते हुए वैदिक परम्परा से जोड़ते हैं।

^१ Periplus of the Erythraean Sea नामक वैदेशिक यात्री के पुस्तक में अनेक बंदरगाहों का मिलता उल्लेख है।

^२ Veluthat, K. 2013. Brahman Settlements in Kerala- Historical Studies. Cosmo Books: Thrissur. Rao, T. A. G. 1920. Travancore Archaeological Series. Government Press. Trivandrum. Nair, K. M. 1972. Epigraphia Malabarica. Kerala Historical Society: Thiruvananthapuram.

चोक्कर शिलालेख और हजूर शिलालेख में कुलशेखर काल से सम्बन्धित वैदिक परम्पराओं का समर्थन करते हैं।

केरळ और तमिळनाडु भूभाग — वैदिक संस्कृति का अद्भुत क्षेत्र

प्राचीन भारत में केरळ और तमिळनाडु को अलग-अलग प्रदेश की बजाय द्रमिळ-तमिळ-चेर-समन्वित-सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में, वैदिक संस्कृति का अद्भुत क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। वैदिक परम्परा और सङ्गम युग में यह क्षेत्र “तमिळकम् (Tamilakam)” कहलाता था, जिसमें वर्तमान तमिळनाडु के साथ केरळ का अधिकांश भाग के अन्तर्भूत समझा जाता था। सह्याद्रि और समुद्र के बीच स्थित यह भूभाग राजनीतिक सीमाओं से अधिक भाषा, वैदिक परम्परा और संस्कृति से एकीकृत था। सङ्गम साहित्य में वर्णित चेर, चोल और पाण्ड्य वंश इसी संयुक्त क्षेत्र के शासक थे। विशेषतः चेर वंश का प्रभाव केरळ और पश्चिमी तमिळनाडु तक फैला हुआ था, और उन्हें तमिळ भाषा-संस्कृति का संरक्षक माना गया है। प्रारम्भिक काल में केरळ में प्राचीन तमिळ का सम्बन्ध था। आगे चलकर संस्कृत भाषा निष्ठ मलयाळम् के रूप में भाषा विकसित हुई (लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी ई.)। व्रष्टेळुत्तु लिपि का उद्भव प्राचीन तमिळ-ब्राह्मी से माना जाता है और यह प्रारम्भिक तमिळ- ब्राह्मी लेखन परम्परा की एक विकसित रूपरेखा है। यह लिपि तमिळ भाषा के ध्वन्यात्मक स्वरूप के अनुरूप विकसित हुई और सङ्गम-उत्तरकाल में व्यापक रूप से प्रचलित रही। केरळ और तमिळ क्षेत्र के अनेक प्रारम्भिक शिलालेख एवं ताम्रपत्र तमिळ-सम्बद्ध व्रष्टेळुत्तु लिपि में अङ्कित मिलते हैं, और आगे चलकर इसी लिपि के आधार पर मलयाळम् लेखन परम्परा का विकास हुआ। इससे पूर्व दोनों क्षेत्रों की साहित्यिक और सामाजिक संरचना लगभग समान थी। धार्मिक दृष्टि से भी शैव-वैष्णव भक्ति, मन्दिर परम्परा, अग्रहारा व्यवस्था और वैदिक शिक्षा दोनों प्रदेशों में विकसित हुईं।

प्रथम सदी से 18वीं शताब्दी तक केरळ के भूभाग

1वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक केरळ का भूभाग ऐतिहासिक रूप से सह्याद्रि पर्वत माला और अरब सागर के बीच, उत्तर में कल्लिकोटे से दक्षिण में कन्याकुमारी तक माना जाता रहा। चेर-कुलशेखर काल में कोडुङ्गलू (मरीचपट्टम्, मुजिरिस प्रमुख केन्द्र था; बाद में त्रिपुणिथुरा, वेणाड/कोल्लम्, कल्लिकोट, कोळिकोड, कोच्चि और अनन्तशयनम्/तिरुवनन्तपुरम् जैसे नगर उभरे। राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद केरळ की पारम्परिक उत्तर-दक्षिण सीमा प्रायः स्थिर रही। प्राचीन काल से ही वर्तमान केरळ भू-प्रदेश, वेद एवं वेदाङ्ग अध्ययन की, यज्ञ परम्परा का एक सुदृढ परम्परा का केन्द्र रहा है। यहाँ के प्राचीन शासकों ने वैदिक ज्ञान को भारतीय संस्कृति की आधारशिला मानते हुए इसके संरक्षण, संवर्धन और प्रसार को राजकीय दायित्व के रूप में स्वीकार

किया। वे यह भलीभाँति जानते थे कि भारतीय समाज की धर्म-व्यवस्था, नैतिक मूल्यों, सामाजिक सम्बन्धों तथा दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास वेदाधारित ज्ञान-प्रणाली पर ही आधारित है। केरळ के चेर राजाओं तथा अन्य स्थानीय शासकों के संरक्षण में मन्दिरों, आश्रमों और शिक्षण केन्द्रों के माध्यम से वेद और वेदाङ्गों का अध्ययन-अध्यापन निरन्तर होता रहा। इन संस्थानों में न केवल वेदपाठ की परम्परा जीवित रही, बल्कि वेदाङ्गों का व्यवस्थित अध्ययन भी कराया जाता था। इससे वैदिक ज्ञान को अनुशासित, वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्वरूप प्राप्त हुआ। शिलालेखों, ताम्रपत्र अभिलेखों और मन्दिर अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि केरळ के शासकों ने वैदिक अध्ययन केन्द्रों को भूमि-दान, अनुदान और संस्थागत संरक्षण प्रदान किया। मन्दिर परिसर अथवा उनके निकट स्थापित ये शिक्षण केन्द्र विद्वानों के अध्ययन, संवाद और वैदिक अनुष्ठानों के प्रमुख स्थल बने। यहाँ वेदाध्ययन के साथ-साथ श्रौत और स्मार्त परम्पराओं से सम्बद्ध यज्ञ, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान भी सम्पन्न किए जाते थे, जिससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता था।

वेद एवं वेदाङ्ग : अध्ययन की व्यापकता

वेद भारतीय ज्ञान-परम्परा के सर्वप्रथम और मूल स्रोत माने जाते हैं। वेदों के माध्यम से धर्म, कर्म, उपासना, ज्ञान और जीवन-व्यवस्था के मूल सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं। भारतीय परम्परा में वेदों को अपौरुषेय, नित्य और अनादि माना गया है, अर्थात् वेद ऋषिदृष्ट हैं, ऋषिनिर्मित नहीं हैं, मानव-निर्मित न होकर शाश्वत ज्ञान के स्रोत रहे हैं। चार वेद— ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद— भारतीय संस्कृति के बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामज चिन्तन एवं विकास की आधारशिला हैं। इनमें से ऋग्वेद में विविध ज्ञान आधारित ऋचाएँ हैं, यजुर्वेद में विविध ज्ञान तथा यज्ञविधि के मन्त्र हैं, सामवेद में ज्ञान पर आधारित गान हेतु दृष्ट ऋचाएँ हैं सङ्गीतात्मक पाठ इस वेद की विशेषता है और अथर्ववेद के मन्त्र-उपचार, औषधि, दर्शन तथा गृहस्थ-जीवन के नियम आदि विषयों के मन्त्रों का दर्शन ऋषियों द्वारा किया गया है। वेदों के अध्ययन को व्यवस्थित और पूर्ण करने हेतु छह वेदाङ्ग ऋषियों द्वारा अध्ययन परम्परा में निर्धारित हैं। वेदाङ्ग वेदों के पूर्ण ज्ञान हेतु सहायक शास्त्र हैं, जिनके माध्यम से वेद-मन्त्रों के उच्चारण, अर्थ, प्रयोग और प्रयोग काल को सुनिश्चित किया जाता है।

वेदाङ्ग कुल छह हैं— शिक्षा, व्याकरण, छन्दस्, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा वेदाङ्ग में मन्त्रों के उच्चारण, स्वर और ध्वनियों का ज्ञान दिया जाता है; व्याकरण वैदिक भाषा की संरचना, प्रकृति प्रत्यय शब्द-रचना को स्पष्ट करता है; छन्दस् में वैदिक मन्त्रों के अक्षर परिमाण, छन्द नियमों

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

का अध्ययन होता है; निरुक्त शब्दों के निर्वचन को, अर्थ-निर्णय को स्पष्ट करता है; ज्योतिष कालगणना, तिथि, नक्षत्र और यज्ञ-समय के निर्धारण में सहायक है; तथा कल्प वैदिक यज्ञों, यज्ञ वेदियों और अनुष्ठानों की विधियों का प्रतिपादन करता है।

केरळ में विशेष कर मन्दिर परिसर में, मन्दिरों के पास में वैदिक शिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे। ये वेद केन्द्र मुख्य रूप से विप्र परिवारों- नम्बूदरी विप्र कुल प्रसूत विद्यार्थियों के लिए थे। ये शिक्षण संस्थान न केवल अध्यापन के स्थान थे, बल्कि वे वेदों, वेदाङ्गों एवं शास्त्रों के विद्वानों का चर्चा, सङ्गोष्ठी एवं सम्मेलन स्थान भी थे। केरळीय पद्धति में हस्त स्वर दर्शाते हुए वेद शिक्षण हेतु आचार्य द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता था कि अध्येता वेद को सम्पूर्ण कण्ठस्थ करें, स्वर पर अधिकार प्राप्त करें और वेदाङ्गों का गहराई से कण्ठस्थीकरण पूर्वक अध्ययन करें, प्रयोग निपुण बनें, कौशल प्राप्त करें। इसके अलावा, इन संस्थानों में प्रतिष्ठा, चातुर्मास्य, आग्रयण, सौत्रामणि, सोमयाग, अग्निष्टोम, सत्र, अतिरात्र, गवामयन, राजसूय, अग्नि-चयन, अश्वमेध प्रभृति श्रौतयाग, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार और शिव आराधना का भी आयोजन होता था, जिससे वैदिक छात्र परम्परा, प्रयोग एवं यज्ञविधि का कौशल भी सीखते थे। केरळ के विविध गाँवों में यह परम्परा आज भी नम्बूदरियों के द्वारा जीवित रखा गया है। उन वैदिक शिक्षण संस्थानों का व्यवस्था-सञ्चालन मुख्य रूप से राजा ही करते थे, विप्र विद्वानों द्वारा अध्यापन-सञ्चालन मात्र किया जाता था, जिन्होंने ज्ञान का संरक्षण और प्रचार किया।

केरळ में वेद-वेदाङ्ग अध्ययन व्यवस्था

केरळ में प्राचीन काल से चेर आदि राजाओं ने धर्म, संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण के लिए वेद अध्ययन के केन्द्र में रखकर अनेक कार्य किए। जिन स्थानों पर मन्दिर, मठ और पाठशालाएँ थीं वहाँ पूर्ण रूप से वैदिक अध्ययन नियमित रूप से कराया जाता था। केरळ में वेदाध्ययन की परम्परा केवल साहित्यिक वर्णनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वेद के प्रयोग के रूप में मन्दिरों में प्रयोग के आधारभूत प्रमाण शिलालेखों (Inscriptions), ताम्रपत्रों (Copper Plate) तथा मन्दिर अभिलेखों में उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि केरळ के शासकों ने वेदपाठी ब्राह्मणों, घनपाठी विप्रों, याज्ञिकों, अग्रहारों तथा वैदिक अनुष्ठानों को शासन का संरक्षण प्रदान किया^१, वेद-वेदाङ्ग अध्ययन को आगे बढ़ाया।

^१ Epigraphia Indica, Vol. XII, Archaeological Survey of India.

अय-वंश के राजाओं का योगदान

अय और चेर शासक केरल भाग के महत्त्वपूर्ण प्राचीन राजवंश थे, जिनमें अय पश्चिमी घाट में स्थित एक प्राचीन राज्य था। इसे अयकुडिवंश भी कह सकते हैं। वे शासक चेर और पाण्ड्यो के बीच मध्यस्थ के रूप में शासन करते थे। अन्ततः चेर वंशों में अयवंश का विलय हो गया, और बाद में शक्तिशाली चोल शासकों के आने से इन का शासन समाप्त हो गया।

सबसे महत्त्वपूर्ण शालाएँ (शालै/पाठशालाएँ) कण्डल्लूर शालै, पार्थिवपुरम शालै, श्रीवल्लभपेरुम शालै, राजराजपेरुम शालै, तिरुवल्ला शालै और मुजिकुलम शालै थीं। इनमें से कण्डल्लूर, पार्थिवपुरम् और श्रीवल्लभपेरुम् शालै की स्थापना अय वंश राजाओं के काल (ई 788-ई. 925) में हुई। तिरुवल्ला शालै और मुजिकुलम शालै की स्थापना कुलशेखर वंश के राजाओं के काल (ई. 800- ई.1102 तक) में हुई है। हुजूर ताम्रपट्ट में इन शालै की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख है। राजराजा के तंजावूर शिलालेख में अय-चेरा कालीन कण्डल्लूर शालै का उल्लेख है, थिरुमुलिकलम शिलालेख में भास्कर रवि वर्मन ने मुजिकुलम शालै का उल्लेख किया है, तिरुवल्ला तांबे की प्लेटों में तिरुवल्ला शालै का उल्लेख है।

अय राजा को-करुणन्ददक्कन के हुजूर कार्यालय^१ के ताम्र लेख, जिन में छह प्लेटें थीं, अपनी तरह के सर्वप्रथम शिलालेख हैं, जिनमें पार्थिवपुरम शालै के संगठन एवम् वेद अध्ययन का विस्तृत विवरण है। इस ताम्र पट्ट का काल है लगभग ईस्वी 864-5। तिरुवनन्तपुरम्-दक्षिण (Southern Travancore) के अयकुडि को राजधानी बनाकर शासन करनेवाला अय-ऐन्दिरन् राजा के वंश में अधीनस्थ सामन्त राजा के रूप में राजा करुणंददक्कन शासन कर रहा था। उन के समय में शालै/पाठशालाएँ स्थापित हुई। कुलिथुराई से लगभग 8 किमी दक्षिण-पूर्व दूर, कन्याकुमारी जिले के विलावङ्कोड तहसील में 866 ईस्वी में एक विष्णु मन्दिर का निर्माण किया गया और गाँव का नाम पार्थिवशेखरपुरम रखा गया। तांबे की पट्टिका पर अङ्कित तिथि से यह प्रमाणित होता है। विष्णु मन्दिर के साथ-साथ राजा को-करुणन्ददक्कन ने कण्डल्लूर शालै के नियमानुसार एक शालै – पार्थिवपुरम शालै को भी स्थापित की, जिसमें 95 छात्रों (चात्तर) के आवास-भोजन की व्यवस्था की गई थी। पार्थिवपुरम शालै में प्रवेश के लिए 95 सीटें थीं, जिनमें से (पाविलिया चरण-प्रथम

^१ Hultzch, E. 1983. South Indian inscriptions vol 2. New Delhi: Navrang, Rao, T. A. Gopinatha.1908.Travancore archaeological series vol 1. Trivandrum: Dept of Cultural publications, 1988(Reprint). 1992(Reprint). Travancore Archaeological series vol 2 and 3. Trivandrum : Dept of Cultural publications

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

वेद) ऋग्वेद के छात्रों के लिए 45 सीटें, तैत्तिरीय चरण-यजुर्वेद की एक शाखा छात्रों के लिए 36 सीटें और थलावक चरण-तलवकार-जैमिनीय सामवेद शाखा के छात्रों के लिए 14 सीटें थीं। शेष सीटें तीनों चरणों के लिए समान थीं। प्रवेश पाने के लिए छात्र को व्याकरण, मीमांसा, पौरोहित्य और त्रैराज्य व्यवहार - धर्मशास्त्र में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। वेद अध्ययन अध्यापन, भोजन एवं आवास व्यवस्था हेतु “शाला-भोग” नाम से अनेक ग्राम-भूमि दी गई, तथा चावल, धान, अनाज एवं अन्य आवश्यक फल सब्जियाँ इस “शाला-भोग” से प्राप्त होते थे। छात्रों के अध्ययन के लिए, हास्टेल में रहने के लिए नियमावली थी^१। प्रतीत होता है कि केरळ एवं तमिळनाडु भूभाग में सही में यह विश्वविद्यालय स्तर की वेद अध्ययन व्यवस्था थी। केरळमें वेद वेदाङ्गों के अध्ययन, अध्यापन को ध्यान में रखकर हाल ही में कण्डल्लुरु शालों का पुनः व्यवस्थापन (पुनःउज्जीवन) किया गया है।

चेर राजवंश (आज का केरळ क्षेत्र) लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईस्वी 12वीं शताब्दी तक

चेर राजवंश दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग, अर्थात् वर्तमान केरळ में वैदिक संस्कृति के प्राचीन केन्द्रों में से एक था। सङ्गम कालीन तथा उत्तर-सङ्गम अभिलेख यह सिद्ध करते हैं कि चेर शासक वैदिक यज्ञ परम्परा का अनुपालन करते थे। पट्टुप्पाट्टु और पुरनानरू वाङ्मय-साहित्य में चेर शासकों को यज्ञकर्ता एवं वेद समर्थक बताया गया है। चेर राजाओं ने आरंभिक काल से ही वेदपाठशालाओं और वेदपाठी विप्रों को संरक्षण दिया। वे राजा वेद निष्ठ एवं वैदिक धर्मपरायण थे और यज्ञ-उपासनाओं के माध्यम से वेद ज्ञान का प्रचार करते थे। प्रजाओं के मन में वेद के प्रति अटूट विश्वास जगाया। उनके राज्य में सर्वत्र यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान नियमित रूप से आयोजित होते थे। “इमयवरम्बन नेदुञ्जेरलाथन” नामक एक प्रसिद्ध राजा का उल्लेख तमिळ सङ्गम साहित्य में मिलता^२ है, जो राजा यज्ञों में आहुति देने वाला, धर्मप्रिय और वैदिक परम्परा का पूर्ण अनुयायी था^३।

^१ https://ia800407.us.archive.org/11/items/in.ernet.dli.2015.495313/2015.495313.Travancore_Archaeological_Series_text.pdf, <https://velaler.com/wp-content/uploads/2022/01/kerala-pandiyavel-news-pdf.pdf>

^२ संगम काल के पत्थुप्पाट्टु / पत्तिरुप्पत्तु (Pathitru Pathu) द्वितीय दशक (काव्य 11-20) इन काव्यों में चेर राजा इमयवरम्बन नेदुञ्जेरलाथन को यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले को रूप में स्तुति की गई। पत्तिरुप्पत्तु – सप्तम दशक (काव्य 61-70) में, तथा काव्य 61, 63 और 66 में राजा की वैदिक आस्था और दानशीलता पर विशेष वर्णन है।

^३ A History of South India, Oxford University Press, 1955 (revised editions later). Sastri notes: The early Cheras were closely associated with Vedic Brahmanism, performing sacrifices and granting tax-free villages to Brahmins, later known as brahmadeya or agrahāra settlements.

चेर राजाओं ने वेदपाठी विप्र को अग्रहार^१ नाम से आज भी प्रसिद्ध ग्राम-भूमि दान दिए, जहाँ वे नित्य वेदाध्ययन, सन्ध्या-अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। केरळ एवं तमिळनाडु में प्राप्त चेरकालीन एवं उत्तर-चेरकालीन ताम्रपट्टों में वेद अध्येताओं विप्रों को, ब्रह्मज्ञानियों को दिए गए अग्रहार^२ दानों का उल्लेख मिलता है। सङ्गम काव्यों में उल्लिखित ब्राह्मण-दान एवं ग्राम-दान ही आगे चलकर अग्रहार, शालाभोग एवं ब्रह्मदेय व्यवस्था का आधार बने। सङ्गम काव्यों में उल्लिखित यह अग्रहार, शालाभोग एवं ब्रह्मदेय व्यवस्था से ही वेद अध्ययन को बढ़ावा मिली। इतिहास के कुछ विद्वान् मनाते हैं कि केरळ के नम्बूदरी ब्राह्मण^३ समुदाय का गठन भी इसी राजवंशीय संरक्षण में हुआ। वे आज भी अत्यन्त निष्ठा से स्वर विन्यास प्रदर्शन सहित केरळीय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद परम्परा को तथा श्रौतयाग परम्परा को जीवित रखे हुए हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि केरळीय ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सस्वर पाठ में स्वराङ्कन परम्परा ही अपने आप में विशिष्ट है।

कुलशेखर वर्मा (राजा कुलशेखर वर्मा-9वीं शताब्दी ईस्वी)

कुलशेखर वर्मा (9वीं शताब्दी ईस्वी) एक विद्वान और धर्मनिष्ठ चेरवंश शासक थे। उन्होंने वेद, उपनिषद और स्मृति ग्रन्थों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। राजा ने अपने राज्य में विप्रों के लिए वेदपाठ विद्यालय और आश्रम स्थापित किए। उन्होंने वेद छात्रों को आर्थिक सहायता और मान-सम्मान प्रदान किया। तिरुवल्ला शालै और मुजिकुलम शालै की स्थापना कुलशेखर वंश के राजाओं के काल (ई. 800-ई. 1102 तक) में हुई है। इन शालै में वेद शाखाओं का अध्ययन एवं अध्यापन होता था। कुलशेखर वर्मा ने मुकुन्दमाला नामक भक्तिप्रधान काव्य की रचना की। यह वेद का सार ही है, इस काव्य में भगवान् विष्णु के कृष्ण अवतार के विविध शक्ति को भक्त के दृष्टि से वर्णन है^४।

केरळ के मलबार समुद्र प्रान्त में टिप्पू सुल्तान के अधीन केरळ के बहुत भूभाग थे। उस समय में टिप्पू सुल्तान के कारण एवं विदेशों से आये आक्रान्ताओं को बसाने के कारण केरळ के मलबार में- कोळिकोड के आसपास, केरळीय ऋग्वेद एवं सामवेदपाठी, प्रधानतया नम्बूदरी विप्र

^१ Epigraphia Indica, Vol. XXXV – Copper Plate Grants of Kerala.

^२ ब्राह्मणभ्यः वेदाध्ययनार्थम् अग्रहारो दत्तः। Epigraphia Indica, Vol. XXXV – Copper Plate Grants of Kerala.

^३ M. G. S. Narayanan, references to Nambudiri tradition based on inscriptions. Nambudiri Veda recitation, J.F.Staal.

^४ यस्य प्रियौ श्रुतिधरौ कविलोकवीरौ मित्रे द्विजन्मवरपद्म शरावभूताम्।

तेनाम्बुजाक्ष चरणाम्बुज षट्पदेन राज्ञा कृता कृतिरियं कुलशेखरेण ॥ मुकुन्दमाला 45

लगभग समाप्त हो गये। उन को अपनी रक्षा के लिए देश छोड़कर सुदूर जाना पडा। इस केरळ प्रान्त से लेकर कासरगोड के जितने भी माध्व-विप्र थे वे भी अपनी रक्षा के लिए देश छोड़कर सुदूर चले गये। अपनी अपनी वेदशाखा से भी दूर हो गये। अतः जैमिनि शाखापाठी इस प्रान्त से समाप्त प्राय है।

कोळत्तिरी (चेरमन) तथा कोचीन के राजवंश

कोळत्तिरी (चेरमन) तथा कोचीन के राजवंश के (15वीं – 18वीं शताब्दी) काल में उत्तरी केरळ के कोळत्तिरी राजाओं ने संस्कृत और वेद शिक्षा को संरक्षण दिया। दक्षिण में कोचीन के महाराजाओं ने मन्दिरों के पास वेद पाठशाला की स्थापना की। इन पाठशालाओं में यजुर्वेद, सामवेद, ज्योतिष और मीमांसा की शिक्षा दी जाती थी। राजाओं ने विप्रों को कर-मुक्त भूमि-अग्रहार देकर वेद अध्ययन को प्रोत्साहन दिया^१।

त्रावणकोर के महाराजा मार्तण्ड वर्मा (ई. 1729 – 1758) धर्म और संस्कृति के महान संरक्षक थे। उन्होंने मन्दिरों और वेद पाठशालाओं को राजाश्रय एवं संरक्षण दिया। राजा ने राज्य में वेद अध्ययन को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्य के रूप में मान्यता दी। उनके शासनकाल में वैदिक और दार्शनिक शिक्षा का विशेष विकास हुआ। वेदों के हजारों पाण्डुलिपियों का संरक्षण त्रावणकोर (तिरुवनन्तपुरम्) के महाराजा मार्तण्ड वर्मा के ग्रन्थालय में हुआ है। मार्तण्ड वर्मा के शासनकाल के ताम्रपट्टों में मंदिरों एवं वैदिक शिक्षण संस्थानों को दिए गए अनुदानों का उल्लेख है। त्रावणकोर अभिलेख में यह स्पष्ट है^२। महाराजा स्वाति तिरुनाल (ई. 1829 – 1846) विद्वान शासक थे जिन्होंने संस्कृत और वेद शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया। उन्होंने अनन्तशयनम् में “सरकारी संस्कृत कॉलेज” की स्थापना कराई। इस कॉलेज में वेद, व्याकरण, मीमांसा और न्याय के विषय अध्यापन कराया जाता था^३। राजा ने विप्र आचार्यों को वेतन और सम्मान देकर वैदिक शिक्षण को पुनर्जीवित किया। महाराजा चित्रा तिरुनाल (ई. 1931 – 1949 ईस्वी) ने मेडिकल, इंजिनियर आदि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ पारम्परिक सस्वर वेद अध्ययन को महत्त्व एवं राज्य की

^१ Travancore Archaeological Series, Vol. II. में प्रकाशित एक अभिलेख में कहा गया है: यजुर्वेद-सामवेदाध्यापनार्थं शाला प्रवर्तिता।

^२ वेदाध्ययनं धर्मस्य मूलम्। Travancore Copper Plate Records, 18th century.

^३ वेद-शास्त्राध्ययनं राष्ट्रस्य सांस्कृतिक आधारः। Government Orders of Swathi Thirunal period, Travancore Records.

मान्यता भी दिया^१। उन्होंने संस्कृत कॉलेजों और वेद पाठशालाओं को विशेष अनुदान प्रदान किए। राज्य में वेद, वेदाङ्ग और आयुर्वेद की शिक्षा को पुनः सङ्गठित किया गया। उनके शासन में सस्वर वेद परम्परा आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जीवित रही।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि केरळ में वेद अध्ययन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन, सङ्गठित और सुदृढ़ रही है। केरळ केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैदिक संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से भी एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। वहाँ वेदाध्ययन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रहकर, राज्य-समर्थित शैक्षिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधि के रूप में विकसित हुआ।

अय और चेर राजवंशों से लेकर कुलशेखर, कोलत्तिरी, कोचीन तथा त्रावणकोर के शासकों तक, विभिन्न कालखण्डों में केरळ के राजाओं ने वेद, वेदाङ्ग और शास्त्रीय अध्ययन को निरन्तर संरक्षण प्रदान किया। शालै (पाठशालाओं) की स्थापना, शाला-भोग व्यवस्था, ग्राम-भूमि दान, ताम्रपट्टों द्वारा अनुदान तथा मन्दिरों को शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित करना—ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि वेद अध्ययन एक सुव्यवस्थित और संस्थागत प्रणाली के अन्तर्गत सञ्चालित होता था। राजाओं एवं राज्य का पूर्ण आश्रय प्राप्त था।

कण्डलूर, पार्थिवपुरम, श्रीवल्लभपेरुम, तिरुवल्ला और मुजिक्कुलम जैसी शालै वस्तुतः विश्वविद्यालय स्तर की वैदिक शिक्षण संस्थाएँ थीं, जहाँ विभिन्न वेद शाखाओं के साथ-साथ व्याकरण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया जाता था। अभिलेखीय साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि इन संस्थानों में प्रवेश, पाठ्यक्रम, अनुशासन, आवास और भोजन की स्पष्ट व्यवस्था थी, जो केरळ की वैदिक शिक्षा प्रणाली की उच्चता को दर्शाती है।

चेर काल से लेकर आधुनिक काल तक त्रावणकोर के महाराजाओं—मार्तण्ड वर्मा, स्वाति तिरुनाल और चित्रा तिरुनाल—ने भी परम्परागत सस्वर वेदपाठ को आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वित करते हुए जीवित रखा। पाण्डुलिपियों का संरक्षण, संस्कृत कॉलेजों की स्थापना और वेद पाठशालाओं को राज्य-मान्यता प्रदान करना इस निरन्तर परम्परा का प्रमाण है।

^१ वेदपाठः संरक्ष्यः। Travancore State Manual, Vol. III (Archival Records), Menon, P. S. (1878). A History of Travancore from Earliest Times. Higginbotham and Co.

वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में केरळ भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान

अतः यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इतने आक्रान्ताओं के प्रहार के बाद भी, केरळ के पूर्वकालीन राजाओं के संरक्षण और दूरदर्शिता के कारण ही वेद, वेदाङ्ग और श्रौत परम्पराएँ इस क्षेत्र में आज तक जीवन्त बनी हुई हैं। केरळ की वेद अध्ययन व्यवस्था भारतीय ज्ञान-परम्परा के इतिहास में एक विशिष्ट, गौरवपूर्ण और अनुकरणीय अध्याय के रूप में प्रतिष्ठित है।

विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्

सचिव,
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,
उज्जैन (म.प्र.)

Contribution of the Vedas in the field of Mathematics

Maumita Bhattacharjee

The word 'Veda' is derived from the root vid- 'to know'. Therefore the term Veda itself means knowledge. Vedas are the ancient scriptures of Hinduism. Vedas are the storehouse of knowledge. Vedas are not only a *grantha* but also a vast literature. These ancient works consisting mainly of hymns of praise and poems of worship show a high state of civilization. Indian culture, society, tradition, education system, pure sciences etc., all these are influenced by Vedas. The Vedas are not the texts of mathematics but mention a lot of mathematical concepts. So, it can be said that the germ of mathematics has been found in Vedas. The Vedic seers invented mathematical, geometrical, astronomical, botanical formulas without which the present development in various aspects can not be imagined. Actually *Veda* means knowledge. But when we go through the Vedas it is clear that it contains a lot of mathematical references in the *Vedic Samhitās*, *Brāhmaṇas* and *Jyotiṣas*. Vedas are four in number viz., Rgveda, Yajurveda, *Sāmaveda* and *Atharvaveda*. There are four parts of each *Veda-Samhitā*, *Brāhmaṇa*, *Araṇyaka* and *Upaniṣad*. The Vedas and Vedāngas (*Sikṣā*, *Kalpa*, *Nirukta*, *Vyākaraṇ*, *Chanda* and *Jyotis*) are primarily religious in content but embody a large amount of astronomical and mathematical knowledge.

The Sanskrit term of mathematics is *Ganita*. *Ganita* literally means 'the science of literature'. This term is a very ancient one and occurs in the Vedic literature. In ancient India, Wieuse. mathematics was considered to be the mother of all sciences. *Ganita* has been considered a very important subject since ancient times. Many references related to *Ganita* have been found in the Vedas. The book entitled *Vedānga - Jyotisa* has mentioned the importance of mathematics as follows —

yathā śikhā mayūrāṇām nāgānām maṇayo yathā |

tadvad vedāngasāstrāṇām ganita murdhni sthitan ||¹

This mantra can be defined thus - as the crests (*śikhā*) of a peacock and jewel-stone of a snake are placed at the highest place of body (head), similarly position of mathematics is highest among the *Vedānga Sāstras*.

There are many references in the Vedas from where it can be known that mathematical ideas started from that ancient period. A new orientation had indeed set in the latter part of the Vedic age. There is a story in the *Chāndogya Upaniṣad* whose value

¹ Sarma, K.V., *Vedānga Jyotiṣa of Lagadha*, Part A, p.27

Contribution of the Vedas in the field of Mathematics

in support of our view cannot be over-estimated. A dialogue has been found between Nārada and Sanatkumāra. According to this story once upon a time *Nārada* approached the sage Sanatkumāra for Brahmavidyā or supreme knowledge. Sanatkumāra asked Nārada to state what sciences and arts he had already studied. Then *Nārada* told him the names of various sciences and arts studied by him. Then Nārada told the sage that he already read the Rgveda, the Yajurveda, the Atharvaveda, the Itihāsa, Purāṇa, Rāśividya, Science of Spirit, Archery, Astronomy etc.¹

A lot of references have been found in Vedic literature. In this paper I am trying to mention some mathematical ideas found in Vedas.

- Mention of the digit 810:

Sāyaṇācārya mentions the digit eight hundred and ten (810) for the first time in a Rgvedic mantra. The mantra runs thus —

indro dadhico asthabhirvytrāṇyapratiskutaḥ |
*jaghāna navatīrnava ||*²

Sāyaṇācārya construes the term *navatīrnava* as *navatīrnava navasamkhyākā* *navatīrdaś ottarāṣṭaśatasamkhyākāḥ* |³ From his commentary it can be understood that here $90 \times 9 = 810$. *Daśottarāṣṭaśatasarkhyākāḥ* means eight hundred and ten.

- Mode of expression in the Rgveda :

For the sake of metrical facility, the large numbers are expressed in additive method. An expression of 3339 has been found in the Rgveda.⁴

- Vedic references to fractions :

In the Vedic literature, *ardha*, *pāda*, *śapha*, *kala*, *daśabhāga* 1/10 etc., fractions had been found. In the Rgveda, a reference to fraction has been mentioned in a mantra of the Purusa Sūkta for the first time. The mantra is given below —

etāvānasya mahimāto jyāyāṁśca pūrusah |
*pādo'sya viśvā bhūtāni tripādasyāmōtam divi ||*⁵

B. B. Chaubey defines the terms *pāda* as 1/4 and *tripāda* as 3/4 .⁶ The *Maitrāyaṇī Samhitā*,⁷ indicates the knowledge of fractions in the ancient time. *Kala*, *kusta*, *śapha* etc., term has been mentioned in this *Samhitā*. Dharma Deva Mehta says in his book

¹ Chāndogyopaniṣad., 7.1.1-2

² Rgveda, 1.84.13

³ Sāyana's commentary on Rgveda, 1.84.13

⁴ trini satā trī sahasranyagnim irimśacca devā nava sāparyan |
auksanglirtairastrman barhirasmā ūdiddhotāram nyasādayanta || Rgveda, 10.52.6

⁵ Ibid., 10.90.3

⁶ Chaubey, B.B., The New Vedic Selection, Part. II, p.448-449

⁷ ... kalayā te krīnāni, kustayā te krīṇāni saphena te krīṇāni || *Maitrāyaṇī Samhitā*, 3.7.7

entitled Some positive sciences in the Vedas that the term 'kala is 1/6 kuṣṭha means 1/2 and śapha means 1/8.¹

From these references it is clear that the modern decimal place value notation was known in India in the 4th century before the Christian era. Paying a tribute to Indian genius, a great scientist named Pierre-Simon Marquis de Laplace says- how grateful we should be to the Hindus who discovered this great decimal system that did not occur to the minds of such mighty mathematicians as Archimedes and Apollonius.

In the Vājasaneyisamhitā,² a list of the names pertaining to the numbers has come into light. The list is given below —

- eka (1)
- daśa (10)
- śata (100)
- sahasra (1,000)
- ayuta (10,000)
- niyuta (100,000)
- prayuta (1000000)
- arbuda (10000000)
- nyarbuda (100000000)
- samudra (1000000000)
- madhya (10000000000)
- anta (100000000000)
- parārdha (1000000000000)

Mahīdhara, the Vedic commentator remarks that *ekāekatvasamkhyāviśiṣṭā sā daśagunitā daśasamkhyāmāpadyate | sā daśagunitā śatam bhavati* |³ It means number 1 × 10 = 10, 10 × 10 = 100. In this way he showed all these numbers multiply (×) with 10. Such as 100 × 10 = 1000, 1000 × 10 = 10000, 10000 × 10 = 100000 etc.⁴

The same list occurs in the Taittirīya Samhitā.⁵ The Maitrāyaṇī Samhitā¹ mentions almost the same list as the Vājasaneyisamhitā. The Maitrāyaṇī Samhitā mentions ayuta

¹ Mehta, D.D., Some positive sciences in the Vedas, book. II, p. 24

² imā me agna istakā dhenavaḥ santvekā ca daśa ca daśa ca sataṁ ca śataṁ ca sahasraṁ ca sahasraṁ cāyutaṁ cāyutaṁ ca niyutaṁ ca niyutaṁ ca prayutaṁ cārbudaṁ ca nyarbudaṁ ca samudraśca madhyaṁ cāntaśca parārdhañcaitā me... | Vājasaneyisamhitā, 17.2

³ Mahīdhara's commentary on Vājasaneyisamhitā, 17.2

⁴ śatam daśaguṇitam sahasram bhavati sahasram daśaguṇitam ayutam bhavati ayutam daśagunita niyutam bhavati niyutaṁ daśagunitaṁ prayuta bhavati prayutam laksadasakam prayutam daraguna kot ih / kotirdasaguna arbudam... | Ibid., 17.2

⁵ Taittirīya Samhitā, 7.2.20.1

Contribution of the Vedas in the field of Mathematics

then prayuta and then again ayuta and thereafter nyarbuda, samudra, madhya etc. In the Kāthaka Samhitā² the same list with slight difference has been found. Here, niyuta and prayuta change their places. 19,29,39,49 etc., numbers offer us instances of the use of the subtractive principle in the spoken language. In the Vedic period, the terms ekānnavimśati (one less twenty) and ekanna-catvārimśat (one less forty) were used for nineteen and thirty-nine respectively.³ In later times (Sūtra period) the term ekānna was changed to ekona and occasionally even the prefix eka was deleted and ūna-vimśati, ūna-trimśat etc., forms have been got which are used upto the present day. The alternative expressions navadaśa,⁴ navavimśati⁵ etc., were also sometimes used. From these references it is clear that people got the idea of addition and subtraction from the Vedic period.

The idea of writing numbers has been found in a reference of the Rgveda. Here, it is stated that — sahasraṁ me dadāto aṣṭakaryaḥ ||⁶ R.T.H. Griffith defines this mantra as 'gave me a thousand cows on whose ears the number eight was written.'⁷ But Sāyaṇācārya explains the term aṣṭakaryaḥ in a different way. He remarks that, — *aṣṭakaryaḥ as vistytakarṇāḥ* |⁸ It means the cows whose ears are expanded.

In the 18th chapter of the *Vājasaneyisaṁhitā*, there is a mantra where we have found the odd numbers i.e., one, three, five, seven, nine, eleven, thirteen, fifteen, seventeen, nineteen, twenty one, twenty-three, twenty-five, twenty-seven, twenty-nine, thirty-one, thirtytirea⁹ According to Mahidhara, this mantra is described as odd homa mantra.¹⁰ And in another of the same chapter of the *Vājasaneyisaṁhitā* the even numbers i.e., four, eight twelve Sixteel etc, have been showed. The mantra runs thus-- *catasraṁsca me 'stau ca me stau ca me dvadasa ca me dvādaśa ca me ṣoḍaśa ca me ṣoḍaśa ca me vimśatiśca me vimisatisca me caturvimsatisca me caturvimśatiśca me 'stāvimśatiśca me...||*¹¹ Here in the commentary of this mantra Uvaṭa and Mahīdhara remark that *yugmato juhoti* |¹² It means this mantra is used as even homa mantra. From

¹ ... ekā ca śatam ca, śatam ca sahasraṁ ca, sahasraṁ ca cāyutaṁ cā 'yutaṁ ca prayutam ca, prayutaṁ cāyutaṁ cā ... | Maitrāyaṇī Samhitā, 2.8.14

² Kā! haka Samhitā, 17.10

³ Taittīriya Samhitā, 7.2.11.1-41

⁴ āsustrivrdhbhāntaḥ pañcadaśo vyomā saptadaśa dharuṇa ekavimśaḥ... navadaśo... Vājasaneyisaṁhitā, 14.23 ; Taittīriya Samhitā, 7.2.11.,

⁵ Vājasaneyisaṁhitā, 14.31

⁶ Rgveda, 10.62.7

⁷ Griffith, R.T.H., The Hymns of the Rgveda, p.452

⁸ Sāyaṇa's commentary on Rgveda, 10.62.7

⁹ Vājasaneyisaṁ hitā, 18.24

¹⁰ ayugmastomahomārthā mantrāḥ | Mahīdhara's commentary on Vājasaneyisaṁhitā, 18.24

¹¹ Ibid., 18.25

¹² Uvata and Mahīdhara's commentary on Vājasaneyisaṁhitā 18.25

their commentaries it is clear that the idea of yugma and ayugma came to light at that ancient time.

There is a mantra in the Atharvaveda, where the numbers (digit) 1 to 10 have been mentioned.¹ In another mantra of the Atharvaveda, some numeral names such as 99, 88, 77 etc., have been seen.² R.T.H. Griffith translates this Atharvavedic mantra as—"Thy ninety nine examiners, O Night, who look upon mankind. Eighty and eight in number or seven and seventy are they. Sixty and six, O opulent, felty and five, O happy one, Forty and four and thirty-three are they, O thou enriched with spoil."?³ The term śata (100), sahasram (1000), ayutam (10000), nyarbudam (10000000) also have been found in the Atharvaveda also.⁴

The description of the construction of the fire altar found in Satapatha Brāhmaṇa and Sūlbasūtras might have contributed towards the idea of geometry.

The Vedic metres are denoted by numerical numbers. In the Vedic literature there are several metres. But it is not possible to mention the list of all Vedic chandas within a short period of time. A list of first 7 chandas are given below - gāyatrī - 24, uṣṇik - 28, anuṣṭup - 32, brhatī - 36, pañkti - 40, tristup - 44, jagatī - 48.

From the above discussion it can be concluded that Vedas are rich in culture, literature, society, tradition, social sciences, pure sciences, spirituality etc. The seed of mathematics, geometry, ayurveda, medical science etc., has been found in Vedas. Without the help of the mathematical, astronomical, botanical formulas which are found in the Vedas, the present development in various sides can not be imagined. The Vedic civilization which originated in India bears literary evidence of Indian culture, literature, astronomy and mathematics. So, in simple words it can be said that Vedas are the source of knowledge.

Maumita Bhattacharjee

Research scholar Department of Sanskrit

Guwhati University, Guwhati

¹ ya etam devamekavrtam veda | na dvitīyo na trityaścaturtho nāpyucyate... na pañcama na ṣaṣṭhaḥ saptamo nāpyucyate... nāṣṭamo na navamo daśamo nāpyucyate - Atharvaveda, 13.5.2-5

² ye te rātri nr cakso drastāro navatirnavā | aśītiḥ santyastā uto te sapta saptati || ṣaṣṭīsa sat ca revati pañcāśat pañca sumnayaḥ catvārascatvārimśacca trayastrinsacca vājini || dvau ca te vimśatīsa te rūtryekādaśāvamāḥ | Ibid, 19.47.3-4

³ Griffith, R.T.H., The Hymns of the Atharvaveda, Vol.II, p. 304

⁴ bīhat le jūlam brhat indra śūra sahasrarghasya śatavīryasya tena sata msahasramayutan nyarbudam jaghāna śakro dasyūnāmabhidhāya senaya || - Atharvaveda, 8.8.7

Anukramani literature of the Vedas : A Note

Dr. Jagadish Sarma

The word Veda signifies a holy or secret knowledge. The Vedas are also known as śruti, that which is 'heard' or 'revealed' and āmnāya, that which has come down by tradition. The traditional scriptures of India consist of the four Vedas, viz. Rgveda, Yajurveda, samaveda and Atharvaveda; and the exegetical texts, the Vedāngas which are six, viz. Śikṣā, Kalpa, Vyakarana, Nirukia, Chanda and Jyotisa; and their four supplements, viz. Purāna, Nyāya, Mīmāṃsā and Dharmasāstra.¹

Veda as the oldest Indian and at the same time, the oldest Indo-European literary work, acquired a prominent place in the history of world literature. Veda or Vedic literature consists of three different classes of literary works. These classes are Veda, Vedānga and Upanga. The first type of literary works, i.e. Veda represented by four types of literary documents, viz. Sashitās, Brāhmanas, Āranyakas and Upanisads. These classes belongs a good numbers of separate works, of which some have been preserved and some have been lost. The Saṁhitās are the collections of mantras, benedictions etc. The Brahmanas are the voluminous prose text, contains sacrificial matter, mystical significance of the separate sacrificial rites and ceremonies. The Aranyakas or forest texts and Upanisads or secret doctrines are partly included in the Brāhmanas but they are treated as the independent works. These works contain the world and the mankind, essence of soul, realization the self, knowledge of the ultimate reality etc.

Veda, comprising of both Saṁhitā and the Brāhmana,² is expected that they should be studied with the help of the Vedāngas. The word Vedānga signifies a particular type or class of literature which rendered a great help to the understanding the Vedas properly. These six Vedāngas are - Siksā, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chandas and Jyotiṣa. In the Pāṇinīyasiksā, a famous verse is found where it is stated that the chandas is said to be the two feet of the Veda purusa, the kalpa as the two hands, the movement of the luminaries, i.e. jyotisa as the eye, the nirukta as the ear, the śiksā as the nose and

¹ angāni vedaśctvāro mīmāṃsā nyayavistaraha |
purānaṁ dharmasāstraṇca vidyā hyetaśturdaśa || Visnupurānam, 3.6.28

² mantrabrāhmayorvedanāmadheyam | Āpastamvayajñaparibhasa, 31

the vyākaraṇa as the mouth. A person having learnt the Veda along with these limbs (angas) is celebrated in the Brahmaloḥa.¹

These six Vedāṅgas are most essentially required for understanding the Vedas. The first thing for studying the Veda is phonetics and without having knowledge of Vedic phonetics it is impossible to recite the mantras. The class of literature which deals with Vedic phonetics is called Siksā. In the Brāhmanical period, the Vedic sacrifice had developed and the Vedic mantras had started to be employed in the performance of Vedic rituals. Give a systematic account of Vedic rituals; a class of literature has been composed by the name of Kalpasūtras. Another class of literature which helps to understand the nature of Vedic language by dealing with its various elements, e.g. nāma, ākhyāta etc. is called Vyākaraṇa. To know the Vedic vocables and the interpretation by tracing the roots of the Vedic words, a class of literature, called Nirukta, was composed. To impart correct knowledge of the metrical composition a special class of literature known as Chandas was composed. Each of Vedic rites was performed on an auspicious occasion. The knowledge of the auspicious and appropriate time is most essential for successful completion of a specific ritual. To deal with this necessity a class of literature namely Jyotisa was composed.

For proper understanding the real meaning of the Veda particularly the Saṁhitās, the Vedic ancillary texts played a vital role which is hardly need to emphasis. The Brhaddevatā tells that he who learn or use the Vedic mantras without knowing its seer, metre, devatā and viniyoga, he ultimately became a sinner.² These texts includes the Anukramanī, the Brhaddevatā, the Sarvānukramanī, the Rgvidhānam, the Pādavidhānam, the Caranavyuhasūtram, the Nitimañjarī, the Kalpānupadasūtram, the Upagranthasūtram, the Anupadasūtram, the Nidānasūtram, the Upanidānasūtram, the Laghu-rktantrasaṅgraha, Brhatsarvānukramani etc. These literatures help a person to know the proper intension of the mantras as well as practice the mantras in the truthful manner.

Among the ancillary texts of the Vedas, the Anukramani literature occupied a pre eminent position in determining the various aspects of the Saṁhitās. The Anukramanis are the catalogues, lists, indexes which give the contents of the Vedic Saṁhitās with regard to the different items. Ghate states that, the Anukramaṇi or systematic indices to

¹ chandaḥ pādou tu vedasya hastou kalpo'tha pathyeta
jyotiṣāmayanaṁ cakṣurniruktam śrotramucyate
śiksā ghrānam tu vedasya mukhaṁ vyākaraṇas smrtam
tasmāt sāngamadhityaiva bramaloke mahiyate || Pāṇiniasiksā, 41-42

² aviditvā rsiṁ chando daivatam yogameva ca |
yo'dhyapayejjapedvāpi papīyañjāyate tu sah || Brhaddevatā, 8.99

Anukramani literature of the Vedas : A Note

various portions of the ancient Vedic literature¹. According to Weber, the Anukramanīs, a peculiar class of works, which adhering to the order of each Saṁhitā, assigns a poet, a metre, and a deity to each prayer. They may therefore, perhaps belong to a later period than most of the sutras, to a time when the text of each Saṁhitā was already extant in its final form, and distributed as we there find it into larger and smaller sections for the better regulation of its study.²

Among the authors of the Anukramanīs, the name of the two writers comes to our mind first. The two authors are-Saunaka and Kātyāyana. Sadguruśisya, author of the Vedārthadīpikā, a commentary on Kātyāyana's Rgveda Sarvānukramani, opines that ten books are said to be written by Saunaka for preservation of the Rgveda. They are 1. Ārsānukramani, 2. Chandanukramani, 3. Devatānukramani, 4. Anuvākānukramani, 5. Sūktānukramani, 6. Rgvidhāna, 7. Pādaavidhāna, 8. Brhaddevatā, 9. Rgveda-Prātiśākhya and 10. Saunaka smṛti.³

First of all a sketch of Anukramanis are giving bellow:

Ārsānukramani: This work composed by Saunaka. It is a small treatise which is divided into ten mandalas. Here, a description of the seers of all the ten mandalas and their chronology are found. The book is composed with three hundred ślokas. Some of the Rgvedic risis are - Vaisvāmitra Madhuccandā, Medhātithi Kānva, Angirasa Hiranyastupa, Kutsa, Dirghatamā etc.

Chando'nukramani: The work is divided into ten mandalas and it provides information about the metres presenting in all the ten mandalas of the Rgveda. The author of this book is śaunaka. In the Vedas seven metres are found, viz. gāyatrī, usnik, anustuv, brhatī, pankti, tristuv and jagati. Regarding the number of metres a verse may be cited here —

ekapañcāsadrgvede gāyatrīyaḥ śākaleyake |
sahasradvitayaṁ caiva catvāryeva satāni tu ||

evas daśa sahasrāṇi sātānāṁ tu catustayam |
rcāmavyadhikamākhyātamsibhistatvadarśivih ||⁴

Devatātanukramani: Saunaka explains in the work in details regarding deities invoked in the Rgvedic hymns and mantras.

¹ Ghate's Lecture on Rgveda, p. 56

² Weber, A., The History of Indian Literature, p. 144

³ Sadguruśisya on the Vedārthadīpikā, a commentary on Sarvānukramani of Kātyāyana

⁴ Chandasankhyā, Ṛgveda, published by The Maharaja Saheb Sri Govinda Deekshithar Punya Smarana Samithi, p.829

Anuvākānukramani: The work of Saunaka contains 45 verses. According to the text the Rgveda contains 85 anuvakas, 1017 suktas, 2006 vargas and 10580 mantras¹. In the first sloka, Saunaka eulogizes the lord Ganesa thus —

**sarvas karma saphalam yatra tuste'tuste na kimcittamahañ namāmi |
vināyakañ girirajendraputrīmahesvarapriyasūnuñ ghrṇāmbdhim ||**

Sūktānukramani: Saunaka's Sūktānukramanī deals with and informs about the sūktas (hymns) of the Rgveda.

After Saunaka, Kātyāyana can be assigned an important position as an Anukramikāras. The Sarvānukramanī of the Rgveda, composed by Kātyayana is one of the most popular texts of the Vedic literature. The work is extremely valuable as well as indispensable for the knowledge of all important topics connected with the Rgveda. It is composed as an aphoristic style. M. Winternitz terms this book as the 'catalogue of all things' for the Rgveda.² The work gives, in the form of sutras, the first words of every hymns, then the number of mantras, the name and family of the rsis to whom the sūkta is ascribed, the name of the deities to whom the single mantra is address and lastly the metre or metres in which the hymn is ascribed. For example —

agninnava madhucchandā vaisvāmitrah.³

The Sarvānukramanī is arranged with ten mandalas and in the beginning a paribhāsā khanda is attached. In the paribhāsā, he has given the definition of the rsi etc. in the following pattern yasya vākyañ sa rsih/ yā tenocyate sa devatā/ yadaḥṣaraparimānañ tacchandah/artheṣava rsayo devatāśchandobhirupādhāvan)..... gayatruṣṇiganustubhrhatipamktitristubjagatyati jagatīśakvaryatiśakvaryastyatyasti dhrtyatidhrtayaḥ/⁴

The author Kātyāyana seems to be no other than the author of Kātyāna-Srauta-Sutra of Sukla-Yajurveda. He is also said to be the author of Sukla-Yajuh-Sarvānukrama-Sūtra. Scholars think that the famous grammarian Katyayana, who composed the Vārtikas, is a different person. Western scholar A.A.Macdonell places Katyayana, the

¹ rgvedāstyō dvādaśako' nuvākascatvārimśacchāsa ittheti cāsmin....
etatsahasram daśa sapta caivāststāvato vāskalake'dhikāni....
vargānās tu sahasre dve saṁkhyāte ca sa'duttare.....
rcāñ daśa sahasrāṇi rcām pañcaśatāni ca/rcāmaśītiḥ pādaśca pāraṇaḥ samprakīrtitam ||
Anuvākānukramani, 31,35,38,83

² Winternitz, M., A History of Indian literature, p. 250

³ Sarvānukramani, Mandala, 1

⁴ Sarvānukramani, Paribhasā, 4-7

Anukramani literature of the Vedas : A Note

author of the Sarvanukramani about the middle of the fourth century B.C.¹ According to Prof. Baladeva Upadhyaya, Kātyāyana flourished in the eighth century B.C.²

There is another Anukramani work on Rgveda is found which is known as Rgvedānukramani of Madhava Bhatta. This work provides the same information regarding the Rgveda as given by the Sarvānukramani. It is in the verse form and seems not to be an independent work, which is a collection of relevant portions from the Rgveda-bhāṣya of Madhava Bhatta.

Among the other Anukramani works, the Sukla-Yajurveda-Sarvanukrama Sutra is a remarkable one which is attached to the Sukla-Yajurveda. Katyayana is the author of this work. It comprises five chapters and provides the valuable information about the deities, the Seers and the metre of the Madhyandina Samhita of the Sukla-Yajurveda-Samhita. It also included an exhaustive exposition of the chandas and the prescription of various yagas. In the context of the Krsna-Yajurveda, one Yajusa-Sarvanukramani is found which is ascribed to Yaska. This work provides the information regarding the deities, seers and metres of the Black Yajurveda. Regarding the Atharvedic Anukramani, one notable text has been found known as Atharvaveda- Brhat-Sarvanukramanika. Here, the information about the metres, the seers and the deities of every sukta occurring in the each kanda of the Atharvaveda has been found. This work divided into twenty kandas as per the Atharvaveda. In the Samaveda, a lot numbers of works are found, which serves the purpose of Anukramani. Some works are Kalpa'nupadasutram, Upagranthasutram, Anupadasutram, Nidanasutram, Upanidanasutram.

Among the other ancillary text of the Vedas the following are very famous:

Rgvidhāna: The Rgvidhāna is the work of Saunaka. It consists of 483 verses. The book describes the various gains one might get by reciting a particular sukta, varga, pada or mantra of the Rgveda. Here, it is said that —

śrnu dhvaṁ sūsurāḥ sarve viśvāsena samāhitāḥ |
sūktānāṁ yatphalaṁ proktam vargānāṁ tacchtottaram ||
vargānāṁ yatphalam proktam mantrāṇāṁ tacchatottaram |
mantrānāṁ yatphalam proktaṁ pādānāṁ tacchatottaram ||³

Pādaavidhāna: The Pādaavidhāna is small work of Saunaka, is an index of the Rgvedic words.

Brhaddevatā: The Brhaddevatā is a metrical works of Saunaka and is an enlarged catalogue of the gods worshipped in the separate hymns of the Rgveda. It is divided into

¹ Macdonall (ed) Sarvānukramani, preface, viii

² Upadhyaya, Baladeva, Samskrit Sāhitya kā itihāsa, p. 365

³ Rgvidānam, 9-10

eight chapters with 1200 verses. In this work discussion has been found regarding characteristic features of the gods, their place and other related information. It also contains the myths and legends referring to the gods. In this work, every chapter comprises with some Vargas containing five verses. In the first fifteen Vargas included in the first and second chapter, the author tried to give an introduction delineating with the importance of the book. Weber mentions that this work is of tolerably late origin, as it chiefly follows Yaska's Nirukta, and probably therefore only belongs to Saunaka in the sense of having proceeded from his school.¹ M. Winternitz views that 'for it contains also myths and legends referring to these deities, and is therefore at the same time an important work from the point of view of Indian narrative literature. The Brhaddevata is obviously one of the earliest Indian narrative works, for its metres, the tristubh as well as sloka, occupy a middle position in point of time between Vedic and epic metre; and furthermore, those legends which are common to the Brhaddevata and the Mahabharata."²

Caranavyūhasūtram: This work also ascribed to saunaka contains five chapters, viz. Rgvedakhanda, Yajurvedakhanda, Samavedakhanda, Atharvavedakhanda and Phalasarutikhanda. It gives the information about the various Sakhas of the Rgveda, the Yajurveda, the Samaveda and the Atharvaveda.

Nītimañjari: The author of this book is Dya Dviveda of Gujarat. This text is full of interesting moralizations depicted by the legends referred to in the Rgveda. These legends are based on the Sayana-bhasya, the Brhaddevata and the Vedartha dipika of Sadgurusisya. The book serves as an ancillary text of the Rgveda and renders the service in understanding the real nature of Saṁhitā.

Thus, it may be concluded that for proper understanding the Vedic mantras, the ancillary texts particularly the Anukramanis played an outstanding role. Like Vedangas, without the help of Anukramanis, intention of the Vedic mantras could not be properly determined.

Dr. Jagadish Sarma

Asst. Professor, Dept. of Sanskrit,
Gauhati University

¹ Weber, A., The History of Indian Literature , p. 62

² Winternitz, M., History of Indian Literature, p. 250

Atharvaveda As The Source Of Ayurveda

Kishor Deka

1. Introduction:

The ancient Indian medical science is called Ayurveda. It has vast importance in our day-to-day life. The history of medicine or Ayurveda dates back perhaps to the origin of mankind, but the records of prehistoric events are not available to us. The earliest textual evidence of Indian medicine is primarily the Atharvaveda and to some extent the Rgveda, Caraka, Suśruta, Vāgbhata etc. physicians and medico-men, later on developed, systematised and gave an everlasting concrete form to the Indian medicine, in the form of Ayurveda- 'the knowledge of life.

The Ayurveda is recognised as a upānga of the Atharvaveda. The source of Ayurveda or Medical Science is the fourth veda i.e. Atharvaveda, which is also known as Atharvangirasaveda. The Atharvaveda has some special features because of which it stands a little apart from the other three vedas, especially the Rgveda. The topics discussed in the Ayurveda are from the Atharvaveda. Ayurveda is all and everything of the Atharvaveda (atharvavedasya sarvasvam āyurvedam).

2. Ayurveda and its contents in brief:

The word Ayurveda is derived from the Sanskrit word 'ayuh' (life) and 'veda' (knowledge). So, Ayurveda means the knowledge or science of life. Caraka Samhitā further defines Āyurveda as:

hitāhitamsukhamdukhan ayustasyah hitāhitam /
mānam ca tacca yatroktam āyurvedaḥ sa uccyate //¹

Āyurveda deals with good and bad life (ayu), and happy and unhappy life (ayu). It explains what promotes health and what affects health adversely. It also deals with what affects life expectancy and quality of the life.

The science of medicine is also called Vaidyāśāstra, the science of the doctor par excellence. Ayurveda, the Veda for (lengthening of) the span of life, that is considered an upānga (subsidiary) to the Atharvaveda. According to tradition Ayurveda originally consisted of eight parts (astānga), in which major surgery (salya), minor surgery (śalākya), treatment of diseases of the body (kāyacikitsā), demonology or teachings on the diseases caused by demons (bhūtaavidyā), healing of diseases of children (kaumārabhrtya), toxicology (agadatantra), elixir (rasāyana) and aphro disease (vājīkarana).

¹ Caraka Samhitā, 1.41

3. Origin and development of Ayurveda:

The beginning of medical sciences goes back to the age of the ancient holy books i.e. the vedas. In the magical strophes of the Atharvaveda and in the magical rites of ritualistic literature described in particular in the Kauśikasūtra, belonging to the Atharvaveda, we find the early beginnings of an art of healing and of a knowledge of healing herbs. As in other countries, so in India too, the magic-doctors were the first physicians. And this association with magical craft is still not wholly forgotten in India. Even till recent days we find in scientific medicinal treatises demons being mentioned as promoters of diseases and charms being prescribed as remedies. Further even in the Vedic texts we find the beginning of a science of anatomy, of an embryology and of a hygiene. In the Satapatha-Brāhmana (X and XII) and in the Atharvaveda (X, 2) we find an accurate enumeration of bones of the human-skeleton.¹

Like other sciences, medicine too has a divine origin. It was created by Brahman, and one after the other it went to Prajāpati, Asvins and Indra, and it was transmitted by these gods to the sages (ṛṣis), who then passed down different aspects of this knowledge to their students. Among the ancient scholars, who are named by tradition in this connection, are those like Ātreya, Hārīta, Kāśyapa, Agniveśa, Bheda. They might have been individual authors of treatises on medicine whose writings are lost to us². In particular Atreya or Kṛṣṇa Atreya is mentioned as the first teacher of the science of healing.

Frequently references to the Indian system of medicine in old Buddhist literature also proves its high antiquity. In Buddhist legends we meet with the boy-physician Jīvaka, who studied medicine under Atreya and was an expert on children's diseases. It is probable that the famous "four noble truths" of the science of medicine may be going back to him. The Vinayapitaka and some other texts show a wide knowledge of elementary medicine, surgical instruments, the use of hot baths and so forth.³

3.1 Bower Manuscripts:

The oldest dated medical texts that have come down to us in the Bower-manuscripts were written by Buddhist authors.⁴ These are old Indian manuscripts written in incorrect Sanskrit mixed with Prākṛit that were found by British Lt. H. Bower in the year 1890 in a Buddhist stūpa in Kutcha in Kashgar (Chinese Turkistan)⁵. On palaeographical grounds these manuscripts are considered to be of the second half of the

¹ A.F.R. Hoernle, Studies in the Medicine of Ancient India, Part I: Osteology 104 ff., 109 ff.

² Bhedasanhitā, see below, p. 630

³ Mahāvagga VI, 1-14; Majjhimanikāya, 101 and 105

⁴ The Bower Manuscripts, Facsimile Leaves, Nagari Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes, ed. by A.F. Rud. Hoernle, Calcutta 1893-1912.

⁵ Hoernle, The Bower Manuscript (1914).

fourth century A.D. Of the seven texts contained in them, there are three that deal with topics concerning medicine. One of these texts is on the origin of garlic (lasuna) that cures several diseases and may let life last up to one hundred years, on digestion, on an elixir for span of life of one thousand years, on proper way of mixing of ingredients, on remedies that make one strong, on eye-lotions, ophthalmic ointments, etc.

3.2 Caraka Samhita:

Caraka is one of the “three ancients” of medicinal literature: Caraka, Suśruta and Vágbhata. Under these three names we possess Samhitás, great compendia of medicine, that in all probability go back to some Tantra and Kalpa literature that is now lost to us and in which certain topics of medical science were treated.

The oldest of the extant Samhitás on the Ayurveda is ascribed to Caraka, who according to tradition was the physician of king Kaniška of Kuṣāṇa dynasty, whose wife he helped in a critical case.¹ The Carakasamhitā of Caraka, according to its own testimony, is not an original work, but merely an adaptation of a Tantra by Agniveśa, a disciple of Punarvasu Atreya and a fellow student of Bheda or Bhela. The Carakasamhitā is closely connected with the little known Bhedasamhitā.² The text of the Carakasamhitā, in its present form, appears to be the result of the revision by one Drdhabala, son of Kapilabala, who admits to having added the last two chapters and to having written 17 out of 30 chapters of the 6th book.

The Carakasamhitā consists of 8 chapters (sthānas) :

1. Sūtrasthāna, deals with remedies, diet, duties of a physician etc.
2. Nidānasthāna, is concerned with the eight chief diseases.
3. Vimānasthāna which deals with general pathology and medical studies. It also contains regulations for the conduct of the newly fledged students.
4. Śārīrasthāna deals with anatomy and embryology.
5. Indriyasthāna deals with diagnosis and prognosis.
6. Cikitsāsthāna which deals with special therapy.
7. Kalpa-sthāna and 8. Siddhānta-sthāna. These two deal with general therapy.

The Carakasamhitā is in prose mixed with verses. Caraka is assigned by some scholars to 2nd or 1st century B.C. The oldest extant commentary on the Carakasamhitā is the one by Cakrapānidatta of the 11th century A.D. The name of the commentary of Cakrapānidatta is Ayurvedadipikā as well as Carakatātparyatikā.

¹ Cf. Takakusu, 1- tsing, pp. 130 ff., 222 ff.

² Hoernle, Osteology, p. 37

3.3 Susruta Samhitā:

Another famous Indian medical treatise is the Susruta-Samhitā of Suśruta, that likewise is written in verses mixed up with prose, which is also known as Ayurveda-prakāśa. Susruta is equally famous with Caraka, and he is named with Ārya and Hārīta in the Bower Manuscript, while the Mahābhārata¹ represents him to be a son of Viśvāmitra, and Nāgārjuna is credited with having worked over his text. Moreover, like Caraka, he won fame beyond India, for in the ninth and tenth centuries he was renowned both in Combodia in the east and Arabia in the west.

Suśruta-Samhitā is divided into sections called sthānas. Following are the sections of the Suśruta-saṁhidā.

- I. Sūtrasthāna - It deals with general questions and contains a list of the teachers of Susruta.
- II. Nīdānasthāna- It deals with pathology.
- III. Sārirasthāna- It deals with anatomy and embryology.
- IV. Cikitsāsthāna- It is on therapy.
- V. Kalpasthāna - It is on toxicology

The concluding part forms the Uttaratāntra "the supplementary book", that was added early. It is devoted to eye-diseases and to topics not mentioned in the old part.

The oldest commentaries on the Susruta-Samhitā written by Jaiyyata and Gayadāsa have not come down to us. Of the available commentaries the oldest are the Bhanumati of Cakrapāṇidatta and the Nibandhasaṁgraha of Dallana of the 11th and 12th centuries respectively

There are other two famous works on Ayurveda that go under the name of Vāgbhata, namely Aṣṭāṅgasamgraha, "Compilation of the Eight Parts of medical science" and Astāṅgahrdayasaṁhitā "Compendium of the essentials of the Eight Parts of medical science". In respect of form the Aṣṭāṅgasamgraha, that is written in mixture of prose and verses, is older than the Astāṅgahrdayasaṁhitā, that is written only in verses. In respect of the subject-matter as well the former work is older of the two. The quotations in later-day medical treatises appear to refer to the former as "Vrddha-Vāgbhata", while the second one is simply called Vāgbhata.

4. Reference to Medicine in Vedic Literature:

In Vedic literature there occur a number of references to diseases and their cure. Several of the hymns of the Rgveda (RV) consists mantra-s which are to be recited during the application of medicines or are addressed to curative herbs or the deities who are supposed to cause or cure diseases. The mantra-s of this nature occur in a greater

¹ Mahābhārata XIII. 4. 55

Atharvaveda As The Source of Ayurveda

measure in the Atharvaveda (AV) for which reason Atharvan mantrās in general are called “medicine, bhesajam vā atharvañāni.”¹

A point to note in this connection, is that the Vedas are not textbooks on medicine nor, for that matter, of any material discipline. Rather, they are compilations (saṁhitā) formed, at some period of time, by collecting together hymns from the large floating sage of hymns composed much earlier, on the basis of their importance. In text, in sacrifices and prayers, poetic quality, and utility in sacrifices and prayers, or other considerations, the compiled hymns have little mutual or topical connection whatsoever.

Mention to medicine and cure in Vedic literature are quite substantial. However, for the reasons pointed out above, their treatment herein cannot be expected to be descriptive, systematic, sequential or full-fledged. Naturally enough, they can also be repetitive or cross-refer themselves. All the same, if the mentions occurring at all different places are collected, classified and put together in some sequential order, with duplications deleted and omissions supplied, the result would form at least a vague picture of the Ayurvedic system in its formative period. In other words, a correlative analysis of the diseases, drugs and methods of application as adumbrated in Vedic hymns with the parallel forms in the Caraka and Suśruta Samhita-s, which would show that the roots of later developments are well testified both in theory and practice in Vedic literature, especially in the Atharvaveda.

4.1 Landmark References of Medicine in the Vedas:

Before taking up specific topics in medicine occurring in the Vedas and correlating them with the developed aspects thereof in later texts like those of Caraka and Susruta, attention might be directly to certain authoritative statements on the subject. The Suśruta Samhitā calls Ayurveda as a ‘Vedic subsidiary of the Atharvaveda’, ‘iha khalu āyurvedam nāma upāṅgam atharvavedasya’². The Kasyapa Samhitā, another early text on Atharvaveda, “Ayurvedah katham cotpanna iti..... tasmad Atharvavedam śrayati”³. The Caraka Samhitā adduces several reasons as to why a physician should be affiliated to the Atharvaveda, in exclusion to the other three vedas. Thus it states: ‘tatra bhiṣaja... caturṅām Rk- Sāma- Yujur- Atharva- Vedānām ātmano Atharvavede bhaktir ādeśyā’⁴

5. Atharvan Sages of Ayurveda:

Several sages have been mentioned in early Ayurvedic treatises as progenitors of Ayurveda. It is instructive to note that the names of some of these sages occur in the mantra-s of the Atharvaveda also in connection with medical herbs and cure, as would be clear from the undermentioned citations.

¹ Tāndya Mahābrāhmaṇa, 12.9.10

² Suśruta Samhita 1.5

³ Kasyapa Samhitā, edn. N.S. Press, Bombay, p. 42

⁴ Caraka Samhita 30.21-22

- (i) Kanva, identifier of a life-healing herb

āyurdadam vipascitam śrutām Kanvasya
virudham visvabheṣajim asyādrstān ni samayat/¹

The life-giving, inspired, famous plant of Kanva, the all-healing one, have I brought. May it quench this man's unseen (maladies).'

- (ii) Atri, Kanva, Jamadagni and Agastya destroyers of worms—

“Atrivad vah krimayo harnmi Kanvavaj Jamadagnivat Agastyasya brahmaṇā sam pinasmy ahm krimin.”²

‘Like Atri I slay you, worm is, like Kanva, like Jamadagni with the incantation of Agastya I mash together the worms.’

- (iii) Atharvan, Agastya, Kanva and Kaśyapa destroy diseases--

‘tvayā pūrvam Atharvāno jaghnú reksāmsy oṣadhe tvayā jaghāna Kasyapas tvayā Kanva Agastyah.”³

O herb! Through you, the Atharvan slew the demons. Earlier. O herb! Through you Kasyapa slay. Through Kanva, Agastya (slay) (the diseases)”.

- (iv) Jamadagni's recipe for growth of hair -

yām Jamadagnir aghanad duhitre kesavardhanīm /
am Vitahavya ābharad asitasya grhebhyah //⁴

‘(The herb) which Jamadagni dug out for his daughter for the growth of hair, that one Vitahavya has brought from Asita's house.’

- (v) Sage Mātali who brings medicine.

Sage Mātali, one of the progenitors of Ayurveda, is said to have brought the rejuvenating medicine by selling a chariot. The medicine was thrown into the waters by Indra, and the waters are prayed to give back the medicine.

yam Mātali rathakritam amritam veda bhesajam /
tad Indro apsu prāveśayat tad āpo datta Aheṣajam //⁵

The immortal remedy bought by the sale of a chariot, which Mātali knows, which Indra threw into the waters, that remedy, O waters! Give ye back.

The word Atharvan which originally referred to the sagefamily and the sagecomposer and also the sage-composer-physician came, in due course, to mean also

¹ Atharvaveda(AV) 6.52.3

² Ibid., 2.32.3

³ Ibid., 4.37.1

⁴ Ibid., 6.137.1

⁵ Ibid., 11.6.23

the medicine.¹ The circle came to be completed when the word bhesaja itself came to the sage² and the Atharvaveda began to be called Bhaisajya-veda.³

6. Ayurvedic Theories in Atharvaveda:

6.1 Tridosā theory:

The Humorial theory which postulates that three humors, Vāta (Nerve force), Pitta (Metabolism and bodily heat) and Kapha (combustion), pervade the entire Āyurvedic system (Caraka S., 1.27.3; Suśruta S., 1.21.3). Suśruta equates this theory in essence with the ‘Triguna theory of the Sāṅkhya philosophy, of sattva or being, rajas or energy and tamas or inertia (Suśruta S., 2.1-18 ; 3.1.20). A reference to the three guna-s (Attributes) appears in the Atharvaveda :

pundarikam navadvāram tribhir gunebhir āvrtam /

tasmin yad yaksmin yad yakṣam stmanvat tad vai brahmavido viduh //⁴

“The lotus flower of nine doors, (viz., the human body with its nine orifices) covered (imbued) with the three temperaments (sattva, rajas and tamas) what soulful prodigy is within it, that only Brahman-knowers know.’

6.2 Trivstkarana and Pancikarana:

The Ayurvedic theory of the composition of the world and the human body from three elements (tri-dhātu-s), viz., tejas (Agni or fire or heat), āpah (water), and anna (earth food), and that any imbalance thereof would cause diseases is obviously rooted on the theory underlying statements in the Atharvaveda and other Vedic literature.

tridhātu sarva vāhatam śubhaspati⁵

‘May the lords of auspiciousness (the Asvins) bring well-being to us through the three dhātu-s.’

The Trivstkarana is obviously the basis of the later Pancikarana theory of Ayurveda.

6.3 Kālavāda of Ayurveda:

Caraka Saṁhitā in its Yajñapurūṣīyaparīṣad chapter (1.25) speak of a Kālavāda, being the theory that Kāla or time is the cause of all things in the world, including human diseases.

Kalajas iv eva puruṣaḥ Kālaḥ tasya amayāḥ/

Jagat kālavasam sarvam kalah sarvatra kāraṇam //⁶

¹ Cf. ye Atharvānah tad bhesajam. Gopatha Brāhmana, 1.3.4

² Cf, bhesajam vai devānām atharvaṇah. Pancavimśa Brāhmana, 16.10.10

³ Cf. rcah samani bhesaja yajurṁsi, AV 11.6.14

⁴ AV 10.8.43

⁵ Cf. Rgveda 1.34.6

⁶ Caraka S. 1.25.24

“Man is caused by time. Time determines his diseases. The entire world depends on time. Time is the cause for everything.’

Obviously, this Kālavāda is based on the Kālavāda elucidated in full in two hymns of the Atharvaveda. To cite one mantra therefrom.

kālā dāpah samabhavan kālād brahma tapo disah
kālenodeti sūryaḥ kāle ni viṣate punaḥ /¹

“From Time originated the waters, from Time Brahman, penance and the directions. The sun rises because of Time and sets too in Time.’

7. Origin of Diseases and Possession by Spirits:

Ayurveda asserts in many a context that diseases are caused by the anger of gods. In order to assuage divine anger Āyurveda specifically prescribes in many cases fasts and worship of the gods, alongside prescriptions and remedies, the practice has come down from the Vedas, especially to Atharvaveda wherein certain disease like takman (fever) and āsrāva are considered to be due to the displeasure of specific deities, for which remedies have been suggested through prayers which form the individual hymns. To cite an example, the diseases takman and kāsika are said to be brought about by Rudra's weapons:

yasya takmā kāsika hetir ekam aśvasyeva vrsanah kranda eti/
abhipūrvam nirṇayate name ast asamai //²

Of which (Rudra) the takman and kāsikā form the weapon like the noise of a stallion horse, to that Rudra, leading out in succession, our homage.’

For a parallel idea in Ayurveda:

jvaram ādau pravaksyāmi sa rogānikarāt smrtah/
rudra-kopāgnisambhūtah sarvabhūtapratāpanaḥ/³

‘Dhanvatari said : Is shall speak at the outset about jvara (Vedic takman), the foremost of the army of diseases. It is produced due to the wrath of Rudra and agonises all creatures.

The Atharvaveda carries numerous instance of spirits affecting people in all sorts of ways. In Ayurvedic treatises the subject takes up one entire branch of the discipline, VI., Bhūtavidyā or Demonology. Such diseases as unmada and apasmāra are taken to have been caused by ghosts and goblins. In the section on Kaumārabhrtya spirits which go by the names skanda, graha, pūtama and many others are supposed to affect children and due remedies are prescribed.

¹ AV 19.54.1

² Ibid, 11.2.22

³ Susruta S. b. 39.9

Atharvaveda As The Source of Ayurveda

The importance given by later Āyurveda to his aspect of medication would be apparent when it is noted that Suśruta devotes fourteen chapters to diseases attributed to evil spirits. (Susruta S. 6.27-37, 60-62)

Prāna and Vāyu:

The prime function of Vāyu (air), according to Ayurveda, is praspandana (pulsation). Its functions are the sustainment of the body, transmission of food into the internal organs and the maintenance of the vital breath. Susruta says:

tatra praspandana-udvahana-pūraṇa-viveka-dhāraṇa-lakṣaṇo vāyuh pañcadhā pravibhaktah.¹

The five types of vāyu are prāna, udāna, samāna, vyāna and apāna -

prāṇodāna-samānaś ca vyānas cāpāna eva ca/
sthānasthā mārutā vañca yāpayanti śarīraṇam //²

The above enunciation goes back to the Atharvaveda which recognises only four but obviously with similar functions :

ko asmin prānam avayat ko apānam vyānam u/
samānam asmin ko devo'dhi śīsrāya pūruse //³

Who wove in man breath? Who expiration and respiration? Which god attached conspiracy (samāna) to man here?"

Worms and Germs:

The Atharvaveda refers, in numerous mantras, to worms and germs which manage to enter into the human body from without, thrive in the body and cause diseases of different sorts. The parts of the body which the worms attack are also mentioned in the Atharvaveda:

anvāntryam śirṣanyam atha pārsteyam krimin
avaskvam vyadhvaram krimin vacasā jambhayāmasi //⁴

The one along the entrails, the one in the head, likewise the worm in the ribs, the avaskava, the vyadhvara – all these we grind with our mantra.'

Suśruta Samhitā elaborates upon the Atharvaveda statements and devotes a full chapter (6.54) to worms and germs with the indication of their places of origin in the human body, their propagation, the distress caused by them and the cures thereof (Susruta S. 6.54.1- 18).

¹ Ibid, 1.15.3

² Ibid, 2.1.121

³ Ay 10.2.13

⁴ Ibid, 2.31.3

Seasonal Diseases:

Caraka and Susruta speak of diseases whose onslaught occurs only at specific periods in the year or which aggravate during certain seasons. In this context, Susruta says:

yasmin yasmin rtau ye ye dosáh kurvanti dehinām/
tesu tesu pradātavyā rasās te te vijānatā //¹

He then enumerates the diseases which are liable to occur or aggravate and indicates precautions or cures therefore. Caraka too treats the subject elaborately in ch.3 of the Cikitsasthāna of his Samhita.

Both these authors have taken the cue from the Atharvaveda which refers to this aspect in the case of takman (fever) which can occur at any time of the year and so, is called hāyana (AV 19.39.10) but aggravates at certain seasons and is therefore called, respectively, graismika, related to summer, vārsika, related to the rains and sārada related to autumn (AV 5.22.13).

8. Materia Medica:

The Atharvaveda makes mention of more than a hundred plants whose roots, leaves, bark, splinters, flowers, fruits or juices have been made use in the medication concerned. Besides the vegetable kingdom, minerals and the animal kingdoms also contributed to the materia medica of Atharvam medicine. It is instructive to note that the materials used as above continued to be used in later Ayurveda, of course with additions without number.

9. Conclusion:

Ayurveda is a science which has a holistic approach to promote mental and physical health (prevention and treatment both) and happiness, improved quality of life and longevity. In summary, on one hand Āyurvedic concepts, even though they have existed for thousands of years, seem very modern when we talk about basic principles of living and life style modification as the main stay of management of illnesses. There is absolutely no question that yogic practice with emphasis on prānāyāma and meditation exceed anything that modern medicine has to offer. On the otherhand, modern medicine has gone ahead by leaps and bounds in management of specific diseases and its treatment.

The atharvaveda is noted to be the foundation of the Indian medical science. It is only natural that later texts on Ayurveda make the maximum use of the medical material available in the Atharvaveda. Indeed, the tradition of Ayurveda has been developed on the basis of Atharvam medicine.

Kishor Deka
Subject Teacher,
Chamata H.S.S., Nalbari

¹ Suśruta S., 64.5

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
वेद पाठशालाएँ तथा गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयाँ

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishthan
(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 - msvvujn@gmail.com Web - msvvp.ac.in