

ISSN 2230-8962

वेदविद्या VEDAVIDYĀ

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

अङ्क : ३२
Vol. XXXII

जुलाई - दिसम्बर २०१८
July - December 2018

सम्पादक :

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रीयवेदविद्याप्रतिष्ठानम् उज्जयिनी
(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारस्याधीनम्)

ISSN 2230-8962

वेदविद्या VEDA-VIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका

Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

अङ्क : 32
Vol. XXXII

जुलाई-दिसम्बर २०१८
July-December 2018

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्घीपाल्

सचिवः

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

(भारतसर्वकार-मानवसंसाधनविकास-मन्त्रालयाधीनम्)

वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन ४५६००६

मुख्य-संरक्षकः

श्री प्रकाश जावडेकर

(अध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान, तथा
मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार)

संरक्षकः

प्रो. रवीन्द्र अम्बादास मुळे

उपाध्यक्षः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रीय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जडुपीपाल्

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.	सामवेदस्य महत्त्वम् भेषराजशर्मा 'वेदाचार्यः'	१-६
२.	वैदिकवाङ्मये सामिधेनीविमर्शः सदानन्द त्रिपाठी 'दयालुः'	७-११
३.	श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च सुन्दरनारायण झा	१२-२५
४.	महर्षिपतञ्जलेर्वेदमन्त्रव्याख्यानम् मानसिंहः	२६-३५
५.	कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्तव्यनिरूपणम् वेदांशुः	३६-४३
हिन्दी-सम्भाग		
६.	पर्यावरण प्रदूषण एवं सङ्क्रामक रोगों कि समस्या का वैदिक समाधान टी. केशवनारायण वेदालङ्कार	४४-४८
७.	पुरुषार्थ-प्रेरक वैदिक देवता अशोक उपाध्याय	४९-५४
८.	सामवेद और नाट्यवेद धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेव	५५-६४
९.	वेदों में इतिहास का वास्तविक स्वरूप नरसिंह चरण पण्डा	६५-७२
१०.	वेद में कृषि विज्ञान सारिका सैनी	७३-८१

११.	वेदों में सौर ऊर्जा	८२-८६
	शालिनी देवी	
१२.	वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ की महिमा	८७-९२
	प्रभात सिंह ठाकुर	
१३.	श्रुतिसम्मत आनन्द-विमर्शन	९३-१०२
	प्रयाग नारायण मिश्र	
१४.	वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन में तमिळनाडु भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान	१०३-११५
	विरूपाक्ष वि. जङ्घीपाल्	

English Section

15.	Some less-known Vedic Lexicons and indices in Manuscripts	116-125
	Satya Pal Narang	
16.	Dvaita perspective of Rgveda	126-131
	C. Upendra Rao	
17.	The Science of Rain in Yajur Veda	132-135
	Vijay kumar Vedalankar & Pranav Sharma	

सम्पादकीयम्

१९८७ ईसवीय- वर्षस्य जनवरीमासे १८६० सोसाइटी-पञ्जीकरणाधिनियमान्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनां भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकास-मन्त्रालयीयोच्च-शिक्षाविभागः स्वायत्तशासितसंस्थारूपेण नवदेहल्याम् अकरोत्। तदनु भगवतः श्रीकृष्णस्य गुरोः वेदविद्याशास्त्रकलावारिधेः महर्षेः सान्दीपनेः विद्यागुरुकुलधाम्नि उज्जयिनी-नाम्नि 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 आधुनिक विज्ञानेन 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 विस्तृतसूची-निर्माणम् ।
 ८. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः अद्यतनस्थितेः निर्धारणम्, भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानां च विशिष्टायाः वेदस्वरपरम्परायाः, वेदानां सस्वरपाठ-परम्परायाः च अद्यतनस्थितेः निर्धारणं च ।
 ९. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।
 १०. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च दृश्यश्रव्याभिलेखनस्य 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, वेदगुरुशिष्यपरम्परायाः 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 ३२ 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 आधिनिकानां नवीनानां च नानाज्ञानशाखानां संवर्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं जोघुष्यति।

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

तत्र क्रमे वेदविद्यायाः द्वात्रिंशः (३२) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, ‘सामवेदस्य महत्त्वम्’ इति डा भेषराजशर्मा लेखे वेदानां सामवेदोस्मि ति भगवतः उक्तिमनु सामवेदस्य महत्त्वं प्रकाशयति। ‘वैदिकवाङ्मये सामिधेनीविमर्शः’ इति लेखे आचार्यसदानन्दत्रिपाठी ‘दयालुः’ सामिधेनीस्वरूपं वर्णयति। ‘श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च’ इति डॉ. सुन्दरनारायणज्ञा वर्यस्य, ‘महर्षिपतञ्जलेर्वेदमन्त्रव्याख्यानम्’ इति प्रो.मानसिंहस्य, ‘कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्त्तव्यनिरूपणम्’ इति प्रो. वेदांशुमहोदयस्य च शोधलेखाः अत्र संग्रथिताः सन्तः सारस्वतीं शोभां वर्धयन्ते।

ततश्च हिन्दी-सम्भागे, ‘पर्यावरण प्रदूषण एवं सङ्क्रामक रोगों कि समस्या का वैदिक समाधान’ इति प्रो. केशवनारायणवेदालङ्कारमहोदयस्य, ‘पुरुषार्थ-प्रेरकवैदिक देवता’ इति डा.अशोकउपाध्यायमहोदयस्य, ‘सामवेद और नाट्यवेद’ इति डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेव ‘वेदों में इतिहास का वास्तविक स्वरूप’ इति डॉ. नरसिंहचरणपण्डा महोदयस्य ‘वेद में कृषि विज्ञान’ इति डॉ. सारिकासैनीसहोदयायाः, ‘वेदों में सौर ऊर्जा’ इति डॉ. शालिनीदेव्याः, ‘वैदिक साहित्य में

पुरुषार्थ की महिमा' इति डॉ. प्रभातसिंहठाकुरवर्यस्य, 'श्रुतिसम्मत आनन्द-विमर्शन' इति डॉ. प्रयागनारायणमिश्रस्य च शोधलेखाः अत्र संग्रथिताः सन्तः शोधचिन्तनस्य अभिनवां दृष्टिं विशदयन्ति। भवननिर्माणादि-विकासयात्रायां मग्नाः सन्तः वयं तमिळनाडुप्रदेशस्थानि प्राचीनानि वेदपाठकेन्द्राणि विप्राग्रहाराणि, राज्ञां योगदानं च न विस्मराम इति धिया अहमपि सर्वसुलभया भाषया "वेदों और वेदाङ्गों के अध्ययन में तमिळनाडु भूप्रदेश के प्राचीन राजाओं का योगदान" इति विषये शोधपत्रम् अलिखम्। एतेन वेदविषये प्राचीनस्य तमिळु-प्रदेशस्य योगदानं स्पष्टं प्रकाशितं स्यादिति भावये।

ततः परम् आङ्ग्ल-सम्भागे, 'Some less-known Vedic Lexicons and indices in Manuscripts' इति प्रो.सत्यपालनारङ्गस्य, 'Dvaita perspective of Rgveda' इति प्रो.उपेन्द्ररावस्य, The Science of Rain in Yajur Veda इति प्रो.विजयकुमारवेदालङ्कारपभृत्योः शोधलेखाः सङ्ग्रथिताः 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 धन्यवादान् वितनोमि।

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

दिनांक - 27.12.2018

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्

सचिवः

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

सामवेदस्य महत्त्वम्

डॉ. भेषराजशर्मा 'वेदाचार्य'

चतुसृष्वपि संहितासु सामसंहिता परमगौरवशालिनी वर्तते। 'सामानि यो वेत्ति स वेदतत्त्वम्' इत्येतद् बृहदेवतायाः कथनं तन्महिमानमुच्चैर्गायति। गीतायां भगवान् कृष्ण आह - 'वेदानां सामवेदोऽस्मि।' सामवेदस्यास्यद्देश्यमस्ति गानपूर्वकमुपासनम्। साम्प्रतमस्य गरीयसो वेदस्य त्रिस्र एव शाखाः प्राप्यन्ते। ताश्च इमाः - कौथुमीया, राणायनीया, जैमिनीया च।

ऋग्वेदे अथर्ववेदेऽपि च सामवेदस्य प्रशस्ता प्रशंसा मिलति। एकस्मिन् मन्त्रे स्पष्टोक्तिरियमस्ति - 'यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति'^१। अपरस्मिन् मन्त्रे खग-कुल-कलख-इव सामगायनं मधुरं भवति इति कथितम् - 'उद्गातेव शकुने साम गायसि'^२। अङ्गिराऋषेः सामस्योल्लेखः अनेकशो मिलति - 'अङ्गिरसां सामभिः स्तूयमानाः'^३।

अथर्ववेदस्यानेकस्थलेषु सामवेदस्य विशिष्टा स्तुतिरेव नास्ति प्रत्युत परमात्मभूतोच्छिष्टात् स्कम्भाच्चास्य सामवेदस्याविर्भूतस्योल्लेखो मिलति। एकः ऋषिः पृच्छति-यस्य स्कम्भस्य साम लोमोऽस्ति कतमः सः स्कम्भोऽस्ति ? 'सामानि यस्य लोमानि स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वदेव सः'^४? अन्यस्मिन् मन्त्रे ऋग्वेदेन सह सामवेदस्याऽपि आविर्भावः उच्छिष्टादेव प्रदर्शितोऽस्ति 'ऋचः सामानि छन्दसि उच्छिष्टाज्जिरे सर्वे'^५। अपरस्मिन् मन्त्रे कर्मणः साधनभूतस्य ऋग्वेदस्य सामवेदस्य च स्तुतेः विधानमस्ति 'ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते'^६। एतदतिरिक्तः सामवेदस्य विभिन्नमभिधानं प्राचीनवैदिकसाहित्ये समुपलब्धो भवति, येनास्य सामवेदस्य प्राचीनता असन्दिग्धरूपेण सिद्धो भवति। ऋग्वेदे वैरूप-बृहत्-रैवत-गायत्र-भद्रादीनां सामानाम् अभिधानं मिलति। यजुर्वेदे रथन्तर-वैराज-वैखनस-वामदेव्य-शाकर-रैवत-अभीवर्त्तादीनामुल्लेखो मिलति। रतेरेयब्राह्मणे नौधस-रौर्य-यौधाजय-अग्निष्टो-मीयप्रभृतीनां विशिष्टसामानाम् अभिधानस्य निर्देशो मिलति। अनेन प्रतीतो भवति यत् सामगायनम् प्राचीन कालादेव सामायति। ऋग्वेदस्यापि समये एतेषां विशिष्टगायनानाम् अस्तित्वं स्पष्टरूपेण सिद्धो भवति।

^१ ऋ.वे. ५/४४/१४

^२ २/४३/२

^३ ऋ.वे. १/१०७/२

^४ अथर्ववे. १०/७/२०

^५ अ.वे. ११/७/२४

^६ अ.वे. ७/५४/१

सामशब्दस्यार्थः

सामशब्दस्य प्रयोगः द्वयोरर्थयोरेव मिलति। ऋग्मन्त्राणामुपरि गायनमेव वस्तुतः सामशब्दस्य वाच्योऽस्ति। किञ्च ऋग्मन्त्रेभ्योऽपि सामशब्दस्य प्रयोगो मिलति। पूर्वमेव निगदितं सामसंहितायाः सङ्कलनमुद्रात्-नामकं ऋत्विजः कृतमस्ति। उद्गाता अयं देवतायाः स्तुतिपरकमन्त्रानेवावश्यकतानुसारेण विविधस्वरेषु गायति। अतः सामस्याधारः ऋग्मन्त्रा एव भवन्ति इति निश्चितमिदमस्ति^१। ऋक्सामयोः प्रगाढमिदं पारस्परिकसम्बन्धं सूचयितुमुभयोर्मध्ये दाम्पत्यभावस्याऽपि कल्पना वर्ततेऽत्र। पतिः सन्तानोत्पादनाय पत्न्या आह्वानं कुर्वन् कथयति - सामरूपोऽहं पतिरस्मि त्वञ्च ऋग्रूपा पत्नी असि। अहमाकाशोऽस्मि त्वञ्च पृथिवसि। अतः आगच्छ। आवयोर्मिलित्वा प्रजानामुत्पादनं कुर्वः ‘अमोऽहमस्ति सा त्वम्, सामाहमस्मि ऋक्त्वम्, द्यौरहम् पृथिवीत्वम्, ताविह सम्भवाव प्रजामाजनयावहै’^२ सामशब्दस्यैकाऽतीवः सुष्ठुः निरुक्तिः बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तते - ‘सा च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्’^३। ‘सा’ - शब्दस्यार्थो भवति ‘ऋक्’ तथा ‘अम’ - शब्दस्यार्थोऽस्ति गान्धारादयः स्वराः। अतः सामशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थोऽभवत् - ऋचा सह सम्बद्धस्वरप्रधानगायनम् - ‘तया सह सम्बद्ध अमो नामस्वरः यत्र वर्तते तत्साम।’ यासामृचामुपरि सामगानं भवति ता ऋचः वेदज्ञाः ‘सामयोनिः’ नाम्ना जानन्ति। अत्र स्मरणीयमस्ति यदिदं सामसंहितायाः वर्णनमस्ति। इदम् तासां सामऋचां सङ्ग्रहमात्रमेवाऽस्ति, तेषां गायनानां नास्ति यत्सामवेदस्य मुख्यवाच्यमस्ति।

सामवेदस्य परिचयः

सामवेदस्य द्वौ प्रधानौ भागौ स्तः आर्चिकस्तथा गानम्। आर्चिकस्य शाब्दिकार्थोऽस्ति-ऋक्-समूहः। सोऽपि द्विधा विभज्यते-पूर्वाचिकमुत्तरार्चिकञ्चेति। पूर्वाचिकमेव छन्दः, छन्दसी, छन्दसिका चेति त्रिभिरपि नामभिरभिधीयते। विषयानुसारं पूर्वाचिकं चतुर्षु भागेषु विभज्यते - आग्नेयपर्वम् (अग्निस्वम्बन्धिनीभिः ऋग्भिः रूपेतम्) ऐन्द्रपर्वम् (इन्द्रस्वम्बन्धिनीभिः ऋग्भिः र्युतम्), पवमानपर्वम् (सोमविषयकम्), आरण्यकञ्चेति। पूर्वाचिके षट् प्रपाठकाः अथवा अध्यायाः सन्ति। प्रतिप्रपाठकं द्वौ अर्द्धौ वा खण्डौ स्तस्तथा प्रतिखण्डं एकदशतिः प्रतिदशत्यां ऋचः सन्ति। प्रथमाध्यायादारभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तस्य ऋचस्तु ‘सामगान’ नाम्ना ख्याताः सन्ति, किञ्च षष्ठाध्यायस्य ऋचः अरण्ये एव गायन्ति। अतोऽत्रासां ऋचः एकत्र सङ्ग्रहोऽस्ति अस्यान्ते परिशिष्टरूपेण ‘महानाम्नी’ इत्याख्याः दशऋचः सन्ति। अनेन प्रकारेण पूर्वाचिके मन्त्राणां संख्या पञ्चाशदधिकषट्शतम् (६५०) अस्ति।

^१ ऋचि अध्यूहं साम - छा. उ. ९१/६१

^२ बृह. उ. ६/५/२०, अ. वे. १४/२/७, ऐ. ब्रा. ८/२७

^३ बृह. उ. १/३/२२

सामवेदस्य महत्त्वम्

उत्तरार्चिकं तु अनुष्ठाननिर्देशकम्। तस्य बहवो विभागाः दशरात्रम्, संवत्सरम्, ऐकाहम्, अहीनम्, सत्रम्, प्रायश्चित्तम् क्षुद्रञ्चेति प्रमुखास्तत्र भेदाः सन्ति। अस्मिन्नुत्तरार्चिके नवप्रपाठकाः सन्ति। प्रथमपञ्चप्रपाठकेषु द्वौ द्वौ भागौ स्तः, यौ प्रपाठकार्द्धनाम्ना ख्यातौ स्तः किञ्चान्तिमचतुर्षु प्रपाठकेषु त्रयस्तत्रयोऽर्द्धाः सन्ति। राणायणीयशाखानुसारोऽयमस्ति भेदः। उत्तरार्चिकस्य समग्रमन्त्राणां संख्या (१२२५) पञ्चविंशत्यधिकद्वादशशतमस्ति। अतरुभयोरार्चिकयोः सम्मिलितानां मन्त्राणां संख्या (१८७५) पञ्चसप्तत्यधिकाष्टादशशतमस्ति।

सामवेदस्य शाखा

भागवत-विष्णु-वाय्वादिपौराणिकमतानुसारेण वेदव्यासमहोदयः स्वशिष्याय जैमिनये सामवेदस्य शिक्षामददात्। कविः जैमिनिरेव सामवेदस्याद्याचार्यरूपेण सर्वत्र प्रसिद्धोऽस्ति। जैमिनिः स्वपुत्रं सुमन्तु, सुमन्तु स्वात्मजं सुन्वान्तम्, सुन्वान् स्वसूनूं सुकर्माणं सामवेदसंहिताया अध्ययनं कारितवान्। अस्याः संहितायाः विपुलप्रसारस्य श्रेयः अमुमेव वेदाचार्यसुकर्माणमस्ति। अस्य द्वौ पट्टशिष्यौस्तः - हिरण्यनाभकौशल्य-स्तथा पौष्यञ्जिः, याभ्यां सामवेदस्य द्विविधा धारा प्रस्फुटिताऽभवत्। सा तु - प्राच्यस्तथोदीच्यः। प्रश्नोपनिषदि (६/१) हिरण्यनाभः कौशलदेशीय-राजपुत्ररूपेण चित्रितोऽस्ति। भागवतपुराणे (१२/६/७८) सामगानं परम्पराद्वयस्योल्लेखो मिलति 'प्राच्यसामगास्तथोदीच्यसामगाः। भौगोलिकभिन्नत्वेनैवात्र नामकरणस्य भिन्नताऽस्ति। हिरण्यनाभस्य शिष्यः पौरववंशीय राज्ञः सन्नतिमान् महोदयस्य पुत्रः कृत आसीत्, येन सामसंहितायाः स्वशिष्यैः चतुर्विंशतिः प्रकारेण प्रवर्त्तनं कृतम्। अस्य वर्णनं मत्स्यपुराणे (४९/७५-७६) हरिवंशपुराणे (२०/४१-४४), विष्णुपुराणे (४/१५-५०), वायुपुराणे (४१-४४), ब्रह्माण्डपुराणे (३५/४९-५०) तथा भागवतपुराणे (१२/६/८०) सामान्यरूपेण मिलति। वायुपुराणे तथा ब्रह्माण्डपुराणे च कृतमहोदयस्य चतुर्विंशतिशिष्याणां नाम अपि मिलति। कृतमहोदयस्यानुयायित्वेन सामाचार्याः कार्त्तनाम्ना प्रख्याता आसन्। यथा -

चतुर्विंशतिधा येन प्रोक्ता वै सामसंहिताः।

स्मृतास्ते सामगाः प्राच्याः कार्ता नाश्रेह सामगाः ॥

अस्य लौगाक्षि-माङ्गलि-कुल्य-कुसीद-कुक्षि-नाम्नां पञ्चशिष्याणामुल्लेखः श्रीमद्भागवते (१२/६/७९) मिलति। प्रतिशिष्यं सामसंहितायाः शत-शत-मध्यापनमकारयत्। पौराणिकानां मतानुसारेण सामवेदस्य सहस्रशाखा वर्तन्ते। अस्य समर्थनं पतञ्जलिनाऽपि कृतम् - 'सहस्रवर्त्मा सामवेदः।' मूलतो गानप्रधानोऽयं सामवेदः। सम्प्रति प्रपञ्चहृदयस्य, दिव्यावदानस्य, चरणव्यूहस्य तथा जैमिनिगृह्यसुत्रस्य (१/१४) च पर्यालोचनेन त्रयोदशशाखानामुल्लेखो मिलति। सामतर्पणस्यावसरे एतेषामाचार्याणां नामोच्चारणस्य तर्पणविधाने उल्लेखोऽस्ति 'रामायण-सात्यमुग्नि-व्यास-भागुरि-औलुण्डि-गौल्मुलवि-भानुमानौपन्यव-काराटि-मशक-गार्ग्य-वार्षगण्य-कौथुमि-शालिहोत्र-जैमिनि-त्रयोदशैतेमे सामगाचार्याः

स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः।’ सम्प्रति सामवेदस्य तिस्रः शाखाः मिलन्ति - कौथुमीया, राणायनीया, जैमिनीया चेति।

१. कौथुम शाखा

अस्याः संहिता सर्वाधिकलोकप्रियाऽस्ति। अस्याः ताण्ड्यनामकशाखाऽपि मिलति। यस्या विशिष्टः प्रभावः प्रसारश्चातीतकाले आसीत्। आचार्यशङ्करः स्ववेदान्तभाष्यानेकस्थलेषु अस्य चर्चा कृतवानस्ति। चर्चयमस्य गौरवस्य महत्त्वस्य च सूचिकाऽस्ति। पञ्चविंशतिकाण्डात्मकः विपुलकायः ताण्ड्यब्राह्मणग्रन्थः अस्यैव शाखाया सम्बद्धोऽस्ति - ‘यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा’^१ ‘स आत्मा छान्दोग्य उपनिषद्’^२, ‘अन्येऽपि शाखिनः ताण्डिनः शाट्यायिनः’^३। अस्य स्पष्टनिर्देशः। शङ्कराचार्येण स्वभाष्ये कृतः।

२. राणायनीयशाखा

अस्याः संहिता कौथुमीयात् कथमपि भिन्ना नास्ति। मन्त्रगणनादृष्ट्या उभावपि एक एव स्तह्। केवलमुच्चारणे यत्र कुत्र पार्थक्यमुपलब्धो भवति। कौथुमीयाः जनाः यत्र ‘हाड’ तथा ‘राइ’ इत्येतत्पदमुच्चारयन्ति तत्र राणायणीयगणाः ‘हाबु’ तथा ‘रायी’ इत्युच्चारणं कुर्वन्ति। राणायणीकेषु एकावान्तरशाखा सात्यमुग्नि वर्तते; यस्योच्चारणस्येका विशेषता भाषाविज्ञानदृष्ट्या नितान्ताऽऽलोचनीयाऽस्ति। आपिशली शिक्षाकृता तथा महाभाष्यकारेण च स्पष्टतया निर्देशितं यत् सात्यमुग्निजना एकारस्योकारस्य च स्थाने ह्रस्वोच्चारणं कुर्वन्ति। यथा -

‘छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायणीया ह्रस्वानि पठन्ति।’^४

‘ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यमुग्नि = राणायनीया अर्धमेकारं.... अर्धमोकारम् च अधीयते। सुजाते ए अश्वसूनुते अध्वर्वो ओ अद्रिभिः सुतम्’^५।

३. जैमिनीयशाखा

अस्याः शाखायाः समग्रांशाः ब्राह्मण-श्रौत-गृह्यसूत्रसंहिताः समुपलब्धाः सन्ति। जैमिनीयसंहिता नागराक्षरेऽपि लाहौरनगरात् प्रकाशिताऽभवत्। अस्याः मन्त्राणां संख्या १६८७ वर्तते। तवलकारशाखा अस्या एव अवान्तरशाखा वर्तते। तवलकारोऽयं जैमिनिमहोदयस्य पट्टशिष्य आसीत्। जैमिनीयसाम-गानस्य प्रथमप्रकाशनं संस्कृतविश्वविद्यालयवाराणसीतोऽभवत्। सामगानमिदं पूर्वाचिकेन सम्बद्धोऽस्ति।

^१ शा. मा. ३/३/३६

^२ छा. उ. ६५/७

^३ शा. मा. ३/४/२७

^४ आपि.शिक्षा.

^५ सामवेद १/१/८/३ (महाभाष्यम् १/१/४/४८)

सामवेदस्य महत्त्वम्

अस्य त्रयो भागाः सन्ति - आग्नेयः, ऐन्द्रः, पवमानश्चेति। एतेष्वामिदमस्य चान्तिमस्य च पर्वस्य विशेष-विभागो नास्ति, किञ्चैन्द्रपर्वस्य चत्वारो भागाः सन्ति। सम्पूर्णग्रन्थे गानसंख्या १२२४ वर्तते। कौथुमीय-सामसंहितातः जैमिनीयसामसंहितायाः पाठे सर्वथा भेदो नास्ति, किञ्च गानप्रकारस्तु सर्वथा भिन्न एवास्ति। अद्यपर्यन्तं केवलमस्य प्रथमभाग एव प्रकाशितोऽस्ति। द्वितीयखण्डस्तु हस्तलेखे एवास्ति।

सामगानस्य पद्धति

एतेषां सामयोनिमन्त्राणाम् आश्रयं गृहीत्वा ऋषिभिः गानमन्त्राणां रचना कृतऽस्ति। गानस्तु चतुर्धा भवति - (१) ग्रामः वेयगानम् (अस्यैवापरं नाम प्रकृतिगानम्) (२) आरण्यकगानम्, (३) ऊहगानम् (४) ऊह्यगानं वा रहस्यगानम्। पूर्वाचिकस्य प्रथमपञ्चमाध्यायगतमन्त्राणामुपरि वेयगानं भवति। आरण्यकपर्वे निर्दिष्टमन्त्राणामुपरि आरण्यकगानं भवति। ऊहगानमूह्यगानञ्चोत्तरार्चिके उल्लिखितमन्त्राणामुपरि मुख्यतया भवति। विभिन्नशाखायामेतेषां मन्त्राणां संख्याऽपि विभिन्ना एव भवन्ति। सर्वाधिकगानानि जैमिनीयशाखायामेवोपलब्धानि सन्ति।

	कौथुमीयगानम्	जैमिनीयगानम्
वेयगानानि	- ११५७	- १२३२
अरण्यगानानि	- २८४	- २८१
ऊहगानानि	- १०२६	- १८०२
ऊह्यगानानि	- २०५	- ३५६
सर्वेषां	- २७२२	- ३६८१

सङ्कलनम्

भारतीयसङ्गीतशास्त्रस्य मूलमेतेष्वेव सामगानेषूपर्यवलम्बितमस्ति। सामगान-पद्धत्या रहस्य-ज्ञानमप्यधुना तथैव दुरूहोस्ति यथा भारतीयसङ्गीतशास्त्रस्य ज्ञानरहस्यमस्ति। नारदीयशिक्षानुसारेण सामवेदस्य स्वरमण्डलानि निम्नलिखितान्येव सन्ति -

सामानि	वेणवः
१. प्रथमः	- मध्यमः/म
२. द्वितीयः	- गान्धारः/ग
३. तृतीयः	- ऋषभः/रे
४. चतुर्थः	- षड्जः/सा
५. पञ्चमः	- निषादः/नि
६. षष्ठः	- धैवतः/ध
७. सप्तमः	- पञ्चमः/प

‘वेदविद्या’ मूल्याङ्कित शोध-पत्रिका

सामगानेष्वेता एव सप्ताङ्कास्तत्तत्स्वराणां स्वरूपं सूचयन्ति। साममन्त्रेषुपरि प्रदत्ताङ्कानां व्यवस्था विभिन्नप्रकारका एवेति। सामयोनिमन्त्रान् सामगानेषु परिवर्तनेऽनेकविधानि सङ्गीतानुकूलपरिवर्तनानि च भवन्ति। एतानि परिवर्तनानि च सामविकाराः कथ्यन्ते। सामविकारास्तु षट्संख्यकाः भवन्ति।

१. विकारः - शब्दस्य परिवर्तनम्। ‘अग्ने’ इत्येतत्पदस्थाने ‘आग्नायि’ इति पदम्।
२. विश्लेषणम् - एकपदस्य पृथक्करणम्। यथा - ‘तये’ इत्येतत्पदस्थाने तोयितीया’ रयि।
३. विकर्षणम् - एकस्वरस्य दीर्घकालपर्यन्तं विभिन्नोच्चारणम्। ये-या २ ३ मि।
४. अभ्यासः - कस्यामि पदस्य भृशमुच्चरणम् (पौनः पुन्येन)। यथा - ‘तोयामि’ पदस्य वारद्वयमुच्चारणम्।
५. विरामः - सौकर्याय कस्यापि पदस्य मध्ये विरामः। यथा - ‘गृणानि हव्यदातये’ इत्यस्मिन् पदे हकारोपरि विरामः।
६. स्तोमः - ‘औ’ ‘होवा’ ‘हाउआ’ इत्यादिगानानुकूलपदानि।

एते विकाराः भाषाशास्त्रस्य दृष्ट्याऽपि नितान्तं मननीयाः सन्ति।

डॉ. भेषराजशर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, ‘संस्कृतविभागः’

अपाला II, २१०२, वनस्थलीविद्यापीठम्

वनस्थली, निवाई जि. टोंक (राजस्थानम्) ३०४०२२

वैदिकवाङ्मये सामिधेनीविमर्शः

आचार्यः डॉ. सदानन्दत्रिपाठी 'दयालुः'

अवन्तिका पुरीशाय निःशेषक्लेशनाशिने।

ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपाय महाकालाय ते नमः ॥

- दयालु पाहस्य सदानन्दत्रिपाठिनः

सनातनकालादेव भारतवर्षं पुण्यभूमिरित्यभिधीयते श्रौतस्मार्त्तं पुराणेतिहासादिषु संस्कृतवाङ्मये च। प्रामुख्येनास्ति तस्य कारणम् अत्रत्याशाश्र्वती वैदिकी यज्ञसंस्कृतिः। 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'^१ इति श्रुति वचनमनुसृत्य लोकाः यज्ञान् सम्पादयन्ति स्म। सम्प्रत्यापि केचन विद्वांसो ब्राह्मणाः विश्वकल्याण-कामनया परम्परामियां प्राणपणेन निभालयन्ति। किन्तु सखेदं कथितुं शक्यते यदेषा पद्धतिः साम्प्रति के कलिग्रस्ते काले क्षीणप्राया वरीवर्त्ति। शतपथ ब्राह्मणकारो यज्ञमीमांसायाः प्रारम्भ एव हविर्यागैः करोति येषामाधारो विधत्तेऽग्निहोत्रम्। अग्निहोत्रोत्तिष्ठं मृत्योरनन्तरमपि न नश्यतिः, अपितु पित्रोरिव नूतनं जन्म प्रददाति। अग्निहोत्रं कदापि न विरमते। यजमानायैतत्तु स्वर्गानयनसमर्था नौरिव वर्त्तते - 'नौर्ह वा एषा यदग्निहोत्रम्'^२।

श्रौतयागसरणौ दर्शपौर्णमासप्रकृतियागस्य हीदम्प्रथमतया वर्णनं संहिता ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु श्रौतसूत्रेषु च समुपलभ्यते ततः पूर्वम अग्न्याधानाग्निहोत्रयोः। दर्शपौर्णमासप्रकृतियागसम्पादने ऋग्वेद-यजुर्वेदयोः साहाय्यं प्रामाण्यञ्च स्वीकरणीयमिति वक्ति सत्याषाढश्रौतसूत्रकारः 'ऋग्वेदयजुर्वेदाभ्यां दर्शपूर्णमासौ'^३ दर्शपौर्णमासप्रकृतियागनिरूपणप्रसङ्गे महर्षिकात्यायनः सूत्रयति सामिधेनीविषये - 'यावत्सामिधेनि वेदेदमंह तावतिथेन वज्रेणेति'^४ वैदिकवाङ्मये सामिधेनीनां स्वरूपलक्षणं, निर्वचनं, सङ्ख्यानसारं प्रयोगवैशिष्ट्यादिकं सविनयं यथामति समुपवर्णयते शोधपत्रेऽत्र तत्रभवतां श्रीमतां विद्वद्घोरंयाणां समक्षम् -

किन्नाम सामिधेनीत्यत्र कथयति अमरकोशकारः

^१ शतपथब्राह्मणम् १.७.३.५

^२ शतपथब्राह्मणम् २.३.३१५

^३ कृष्णयजुर्वेदीयं सत्याषाढश्रौतसूत्रम्, प्रथमः प्रश्नः, प्रथमपटलः (प्रथमो भागः) आनन्दाश्रमः, पुणे संस्करणम्, ख्रिस्ताब्दः १९०७, शालिवाहनशकाब्द १८२८

^४ कात्यायनश्रौतसूत्रम्, ३.१.९

“ऋक् सामिधेनी धाय्या च या स्यादग्निसमिन्धने”^१

एतद्विषये सुस्पष्टीकरोति “सुधा” सामाश्रमी व्याख्याकारः। सः वक्ति-

ऋगिति। समिधामाधानी। ‘समिधामाधाने षेण्यण्’ (वा. ४.३.१२०)। षित्वात् (४.१.४१) डीष्। ‘हलस्तद्धितस्य’ (६.४.१५०) इति यलोपः ॥ (१) ॥ * ॥ धीयते पुष्यते अग्निरनया। ‘पाय्य-सांनाय्य-निकाय्य-धाय्याः’ (पा.सू. ३.१.१२९) इति साधुः ॥ २ ॥ * ॥ अग्नेः समिन्धने समुद्दीपने या ऋक् तत्र ॥ द्वे ‘समित्-प्रक्षेपेण वह्निप्रज्वलने या ऋक् प्रयुज्यते तस्याः ॥’^२

एवमेव, किञ्चित् पृथक्प्रकारेण सामिधेन्याः निष्पत्तिः प्रस्तौति शब्दकल्पद्रुमकारोऽपि-

सामिधेनीत्यत्र स्त्रीलिङ्गविवक्षायां (समिधाम् आधानी। समिध् + “सामिधामाधाने षेण्यण्” (४.३.१२०) इत्यस्य वार्तिकोक्त्या षेण्यण्। षित्वाद् डीष्)। अग्निसमिन्धना ऋक्। अग्नेर्ज्वलने या ऋक् पठ्यते। तत् पर्यायः धाय्याः इत्यमरः २.७.२२ ॥ यथा महाभारते -

‘नवैवोक्ताः सामधेन्यः पितृणां तथा प्राहुर्नवयोगं विसर्गम्’ ॥

‘समित्’ इति नाम्ना प्रकथयति मेदिनीकोशकारः।^३

एवं विधं कथितुं शक्यते यत्- सम्यगिध्यते ज्वाल्यतेऽग्निर्याभिर्ऋग्भिस्ताः सामिधेन्यः।^४

दर्शपौर्णमासयागः

अमावस्यायां पूर्णिमायाञ्च सम्पद्यमानोयागविशेषो ‘दर्शपौर्णमासयाग इत्युच्यते। प्रयोगोऽस्य सदा द्विवचनान्तो भवति। यतो हि; मासे दिनद्वये पृथक्-पृथक् तिथ्योरनुष्ठीयते। वस्तुतस्तु द्वयोरनयोर्यागयोस्त्रयस्त्रयो यागाः सम्पाद्यन्ते। इमे षड्यागाः सर्वासामिष्टीनां प्रकृतियागः। यथा विनिर्दिशति आपस्तम्बश्रौतसूत्रकारः - ‘दर्शपौर्ण-मासाविष्टीनां प्रकृतिः’।^५ मतमेतत्समर्थयन्नाह मीमांसको जैमिनिराचार्यः ‘इष्टिषु दर्शपूर्णमासयोः प्रवृत्तिः स्यात्’।^६ श्रुतिषु नैकेषां फलानामुद्देश्येन नैकासामिष्टीनां विहितं विधानम्। अपेक्षितसर्वाङ्गोपदेशाद्दर्शपूर्णमासयागौ प्रकृतिरित्युच्यते। इतरास्त्विष्टयो विकृतय इति। यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यत्र चान्यतोऽङ्गप्राप्तिः सा विकृतिरिति

^१ अमरकोशः २.७.२२

^२ अमरकोशः २.७.२२ “सुधा-रामाश्रमी” टीका।

^३ शब्दकल्पद्रुमः, पञ्चमो भागः, पृष्ठं ३३४

^४ कात्यायनश्रौतसूत्रभूमिकाः पृष्ठं ३५, पण्डितश्री विद्याधरशर्मा विरचिता “सरला” वृत्तिः “पाय्य-सान्नाय्य-निकाय्य-धाय्या-मान-हविर्निवास सामिधेनीषु” - (पाणिनीयाष्टाध्यायीसूत्रम् ३.१.१.१२९)

^५ कृष्णयजुर्वेदीयम् आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् २४.३.३२

^६ जैमिनीयमीमांससूत्रम् ८.१.११

वैदिकवाङ्मये सामिधेनीविमर्शः

ज्ञेया। अतएव कथ्यते - “अङ्गानां कृत्स्नमुपदेशः प्रकृतिः”।^१ अर्थाद् यत्राङ्गप्रधानकर्मणां समग्रानुष्ठानविधिप्राप्तिः स्यात्तच्च प्रकृतियागः। यत्राङ्गकर्मणामनुष्ठानविधिरन्यतो गृह्यते, तच्च विकृतियाग इत्युच्यते च।

दर्शपूर्णमासयागस्य सम्पादनाय ऋग्वेदयजुर्वेदौ समाश्रयणीयाविति निर्दिशति सत्याषाढश्रौत-सूत्रकारः -

“ऋग्वेदयजुर्वेदाभ्यां दर्शपूर्णमासो”^२

सूत्रस्यास्य व्याख्यां कुर्वता वैजयन्तीकारेण महादेवमहाभागेनोक्तम् -

‘सर्वैर्देरित्यप्यनुवर्त्तते। ऋग्वेदेन सामिधेन्यादि, यजुर्वेदेनान्वाधानादिसर्वैर्ब्रह्मत्वम्। यथा चतुर्भिर्ब्रह्मत्वं ज्योतिष्टोमे विधीयत एवं चतुर्भिर्दर्शपूर्णमासयोरपि। ब्रह्मत्वप्रायश्चित्तविधानार्थमेवाऽऽ-थर्वणिकैः सूत्रं प्रणीयते। यथेतरेस्त्रिभिरपि सूत्रकारैः प्रत्येकं ब्रह्मत्वं दर्शपूर्णमासयो ज्योतिष्टोमे चैवमाथर्वणिकैरपि प्रणीयत इत्युपलभ्यत एव’।^३

ऋग्वेदीये आश्वलायनश्रौतसूत्रे दर्शपूर्णमासयागव्याख्याने सामिधेनीनां विषये सूत्रितमस्ति-

प्रेषितो जपति ॥ १ ॥

अत्रान्यार्थस्य प्रेषस्याभावात्सामिधेन्यर्थं प्रेषितो होता ॥ १ ॥

नमः प्रवक्त्रे नम उपद्रष्ट्रे नमोऽनुख्यात्रे क इदमनुवक्ष्यति स इदमनुवक्ष्यति षण्मोर्वीरंहसस्यान्तु द्यौश्च पृथिवी चाहश्च रात्रिश्चाऽऽपश्रौषधयश्च वाक्समस्थितयज्ञः साधुच्छन्दांसि प्रपद्येऽहमेव माममुमिति स्वं नामाऽऽदिशेत भूते भविष्यति जाते जनिष्यमाण आभजाम्यपाव्यं वाचो अशान्तिं वहेत्यङ्गुल्यग्राण्यवकृष्य जातवेदो रमया पशून्मयीति प्रतिसं दध्याद्धर्म मे द्यावापृथिवी वर्माग्निर्वर्म सूर्यो वर्म मे सन्तु तिरश्चिकाः। तदद्य वाचः प्रथमं मसीयेति।

नमः प्रवक्त्र इत्यादि होत्रं जुषध्वमित्यन्तं जपेत्सामिधेन्यर्थम्। प्रेषोत्तरकालवर्तत्वादयं जपः सामिधेन्यर्थो भवति। अत्रामुमिति शब्दस्य स्थाने द्वितीयया विभक्त्या स्वं नामाऽऽत्मनाम निर्दिशेत्। स्वग्रहणात्प्रतिनिधित्वेन प्रवृत्तस्यापि जपकर्तुरेवनाम निर्देष्टव्यम् न होतुरिति लभ्यते। अशान्तिं वहेति

^१ कात्यायनश्रौतसूत्रम् “मंजुला” हिन्दीभाष्य; भूमिकाभागः पृष्ठं ४९ “मञ्जुला” व्याख्याकारः आचार्यः लक्ष्मीश्वर झा, चौखम्भा ओरियण्टालिया

^२ कृष्णयजुर्वेदीयं सत्याषाढश्रौतसूत्रम्, प्रश्नः १ पटलः १

^३ कृष्णयजुर्वेदीयं सत्याषाढश्रौतसूत्रम्, प्रश्नः १ पटलः १, महादेवकृतं “वैजयन्ती” व्याख्यासमेतम्; पृष्ठं २१। प्रकाशकः आनन्दाश्रमसंस्कृतग्रन्थावली, पुणेसंस्करणम्। ग्रन्थाङ्क ५३ प्रथमोभागः।

खिस्ताब्दः १९०७; शालिवाहनशकाब्दाः १८२८

जपैकदेशमुच्चारयन्नङ्गुल्यग्राण्यवकर्षेत्। मयीतिचोच्चारयन्प्रतिसंदध्यात्तेनावकर्षणसंधाने जपाङ्गे, तत्कुर्वतो विधानात्।

समाप्य सामिधेनीरन्वाह।

समाप्येत्यनेन नमः प्रवक्त्र इत्यादेर्होत्रं जुषध्वमित्यन्तस्यैकजपत्वं दर्शयति। तेनान्तरा यत्कार्यद्वयमवकर्षणं संधानं च तज्जपकर्तुः संस्कार एव भवति न कार्यान्तरम्। अतः पित्र्यायां जपलोपे न कर्त्तव्यं भवति। अग्नेः समिन्धनार्था ऋचः सामिधेन्यः। ता अन्वाहानुब्रूयादित्यर्थः।

हिं३ इति हिंकृत्य भूर्भुवः स्वरोऽमिति जपति।

हिङ्कारस्य नानारूपत्वादिष्टपरिग्रहार्थः पाठः।

एषोऽभिहिङ्कारः।

जपसहितस्य हिंकारस्याभिहिंकारः इति संज्ञा विधीयते।

भूर्भुवः स्वरित्येव जपित्वा कौत्सो हिं करोति।

एवेत्यवधारणान्न केवलं व्युत्क्रममात्रं प्रणवरहितत्वं चेति दर्शयति। आचार्यग्रहणं विकल्पार्थम्।

न च पूर्वं जपं जपति।

कौत्स इति शेषः। पूर्वमिति। नमः प्रवक्त्र इत्यादि जुषध्वमित्यन्तमित्यर्थः।

अथ सामिधेन्यः प्रवो वाजा अभिद्यवोऽग्न आयाहि वीतये गृणान ईळेऽन्यो नमस्यस्तिरोऽग्निं दूतं वृणीमहे समिध्यमानो अध्वरे समिद्धो अग्न आहुतेति द्वे।

अथ शब्द ऋचामेव सामिधेनीत्वं दर्शयति। पूर्वं सामिधेनीग्रहणं सामिधेन्याद्यङ्गानां मध्येऽभिहिङ्कारः सामिधेन्यादीनामासन्नतरमङ्गमिति दर्शयति। तेन वैश्वदेवशस्त्रे दिग्ध्यानोत्तर-कालमभिहिङ्कारः कर्त्तव्य इति गम्यते।

ता एकश्रुति सन्ततमनुब्रूयात्।

या एता उक्ता ऋचस्ता एवमनुब्रूयादित्यर्थः।^१

वैदिकवाङ्मयेऽनेकत्र सम्प्रोक्तानां प्रमाणानामनुसारं सामिधेन्यः ऋच ‘प्र वो वाजा अभिद्यव....’ ऋग्वेदसंहितायां वर्णितास्सन्ति। सम्पूर्णपञ्चदशं पञ्चदशर्चं सूक्तं विद्यते; यस्य विश्वामित्रऋषिः, गायत्रीच्छन्दोऽग्निर्देवता विद्यते। निदर्शनार्थं केवलमेका ऋचाऽत्र विलिख्यते -

प्र वो वाजा अभिद्यवो हविष्मन्तो घृताच्या।

देवाङ्गिगाति सुन्नयुः ॥ १ ॥^२

एतद्विषये सायणभाष्यमवश्यमेव द्रष्टव्यम्।

^१ आश्वलायनश्रौतसूत्रम्; प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः खण्डः

^२ ऋग्वेदसंहिता ३.२७.१ तः १५ पर्यन्तम्; सायणभाष्यम्

वैदिकवाङ्मये सामिधेनीविमर्शः

शुक्लयजुर्वेदीयवाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहितायामपि सामिधेनीवर्णनमुपलभ्यते ; -

पशुभिः पशुनामोति पुरोडाशैर्हवींष्या ।

छन्दोभिः सामिधेनीर्याज्याभिर्वषट्कारान् ॥^१

शुक्लयजुर्वेदीये माध्यन्दिनीये शतपथब्राह्मणे सामिधेनीनां चर्या कृता विध्यते। यथा-

१. समिन्धे सामिधेनीभिर्होता तस्मात् सामिधेन्यो नाम।^२
२. एता हि वा ऽ इदं ५ सर्वं ५ समिन्धत् ऽ एताभिरिदं ५ सर्वं समिद्धं तस्मात्सामिधेन्यो नामः।^३
३. वज्रो वै सामिधेन्यः।^४
४. ऋषे ऋषेर्वा एता निर्मितायत् सामिधेन्यः।^५
५. पञ्चदशसामिधेनीरन्वाह, पञ्चदश वा अदर्धमासस्य रात्रयोऽर्द्धमासश संवत्सर आप्यते, तासाम् त्रीणि च शतानि षष्टिश्चाक्षराणि, तावतीः संवत्सरस्य रात्रयः ॥^६
६. इन्द्रे ह वा अध्वर्युरिध्मेनाग्निं तस्मादिध्मोनाम् समिन्द्र एव सामिधेनीभिर्होता तस्मात्सामिधेन्यो नाम।^७

डॉ. सदानन्दत्रिपाठी 'दयालुः'

शासकीयः संस्कृतमहाविद्यालयः, उज्जयिनी

^१ शुक्लयजुर्वेदीया वाजसनेयिमाध्यन्दिनसंहिता अध्यायः १९.२० उव्वटमहीधरभाष्याम्

^२ शतपथब्राह्मणम् १.३.५.१; ब्राह्मणोद्धारकोशः पृष्ठ ८२५; होशियारपुरं सः।

^३ शतपथब्राह्मणम् ११.२.७.६

^४ कौषीतकिब्राह्मणम् ३.२.३; ३.७.२

^५ तैत्तिरीयसंहिता २.५.७.५

^६ तैत्तिरीयसंहिता २.५.८.३

^७ काण्वशतपथब्राह्मणम्, हविर्धानकाण्डम् ३.३.१, ७, ८ ॥ ३.४.२, १६, २३

श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च

विद्यावाचस्पतिः डॉ. सुन्दरनारायणज्ञा

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।^१ इति मनुवचनादिदं सिद्धमेव यच्छ्रुतिशब्दो वेदस्य पर्याय इति। श्रुतिसम्बद्धानि कर्माणि श्रौतानीत्युच्यन्ते। तस्याञ्च श्रुतौ येषां यज्ञानां साक्षाद्विधानान्युपलभ्यन्ते ते श्रौतयज्ञा इत्युच्यन्ते। येषां यज्ञानां विधानानि तावत् गृह्यधर्मसूत्रेषूपलभ्यन्ते ते यज्ञाः स्मार्ता इत्युच्यन्ते। तत्र पैप्पलादसंहिताया अग्निर्यज्ञं त्रिविधं (त्रिवृतं) सप्ततन्तुम्^२ इति मन्त्रांशमुद्धृत्य गोपथब्राह्मणे पाकयज्ञादीनां त्रयाणां सप्त-सप्त भेदाः कृतास्ते यथा-

सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः

हविर्यज्ञाः सप्त तथैकविंशतिः।

सर्वे ते यज्ञा अङ्गिरसोऽपि यन्ति

नूतना यानृषयः सृजन्ति ये च सृष्टाः पुराणैः ॥^३

अत्रेक्तानां त्रयाणामपि सप्तकानां नामनिर्देशो यथा गोपथब्राह्मणे समुपलभ्यते तदित्थम्-

सायं प्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्च यः।

बलिश्च पितृयज्ञश्चाष्टका सप्तमः पशुः ॥

अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमासममावास्ये।

नवेष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तमः ॥

अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यषोडशिमांस्ततः।

वाजपेयोऽतिरात्रतोर्यामात्र सप्तमस्तथा ॥^४

उक्तास्वेकविंशतिः संस्थास्वादौ सप्त पाकयज्ञसंस्थाः स्मार्ताग्नावनुष्ठेया उक्तास्तदनन्तरम् अग्न्याधेयमारभ्यातोर्यामपर्यन्ताश्चतुर्दशसंस्थाः सप्त हविर्यागसंस्थाः सप्त सोमयागसंस्थाश्च श्रौताग्निसाध्याः प्रोक्तास्ताश्च पुनः प्रकृतिविकृत्युभयात्मकभेदैस्त्रिविधाः श्रौतविज्ञैर्मनीषिभिरुक्ताः।

^१ मनुस्मृतौ २/१०

^२ पैप्पलादसंहितायाम् ५/२८/१, गोपथब्राह्मणे १/१/१२

^३ गोपथब्राह्मणे १/५/२५

^४ गोपथब्राह्मणे १/५/२३

✚ प्रकृतियागस्य लक्षणम्-

- ❖ यत्र समग्राङ्गोपदेशस्सा प्रकृतिः।^१
- ❖ यतो विकृतिरङ्गानि गृह्णाति सा प्रकृतिः।^२
- ❖ प्रकर्षेणाङ्गोपदेशो यत्र क्रियते सा प्रकृतिः।^३

✚ विकृतियागस्य लक्षणम्-

- ❖ यत्र न समग्राङ्गोपदेशस्सा विकृतिः।^४
- ❖ य अन्यतः (प्रकृतेः) क्रियाकलापान् गृह्णन्ति ते विकृतयः।^५
- ❖ यत्र प्राकृताः धर्मा अतिदिश्यन्ते ते विकृतयः।^६

✚ उभयात्मकयागस्य लक्षणम्-

- ❖ न प्रकृतिर्न विकृतिस्तदुभयात्मकः।^७
- ❖ यः स्वयं विकृतिरूपः सन्नप्यन्यस्य प्रकृतिभावं गच्छति स उभयात्मकः।^८

अत्र पुनरिष्टिपशुसोमभेदात्त्रिविधानां यज्ञानां प्रकृतिविकृतिभेदनिदर्शनमेवं क्रियते-

१. इष्टियागः- इष्टिशब्दः ऋत्विक्चतुष्टयसम्पाद्यपत्नीकयजमानकर्तृकर्मनाम।^९ समस्तानामिष्टीनां प्रकृतिर्दर्शपूर्णमासौ।
२. पशुयागः- यत्र मांसमपि देवतायै दीयते सः पशुयागः।^{१०} सर्वेषामपि पशुयागानां प्रकृतिभूतोऽग्नीषोमीयः पशुयागः।
३. सोमयागः- सोमो नाम लताविशेषस्तं कस्माच्चिदपि पुरुषात् क्रीत्वा ततो रसं निष्काश्य तेन च होमः क्रियते। अत एवास्य सोमयाग इति व्यवहारः।^{११} सर्वेषां सोमयागानां प्रकृतिरग्निष्टोमः।
उपर्युक्तेष्वेषु सर्वेष्वपीष्टिपशुसोमात्मकेषु यागेषु यज्ञपात्रणामुपयोगो विधीयते। प्रकृतेऽस्मिन् निबन्धे द्वौ विभागौ स्तः। यज्ञपात्रणां परिचय इत्येको विभागः, यज्ञपात्रणां देवत्वविचार इत्यपरो विभागः।

^१ मीमांसान्यायप्रकाशः ५२ तमे पृष्ठे। का. सं. सीरिज। वेदार्थपारिजाते च २०९६ तमे पृष्ठे।

^२ मीमांसान्यायप्रकाशः ४४ तमे पृष्ठे। का. सं. सीरिज।

^३ तै.सं. भाष्यभूमिकायाम्, ८ तमे पृष्ठे। वै.सं. मण्डलम्, पुणे। वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः, काशी, ६ तमे पृष्ठे।

^४ मीमांसान्यायप्रकाशः ५३ तमे पृष्ठे। का. सं. सीरिज।

^५ श्रौतयज्ञमीमांसायाम्, १२ तमे पृष्ठे।

^६ मीमांसकानां वचनात् फलितोऽर्थः।

^७ मीमांसकानां वचनात् फलितोऽर्थः।

^८ श्रौतयज्ञमीमांसायाम्, १३ तमे पृष्ठे।

^९ श्रौतपदार्थनिर्वचने, प्रथमे पृष्ठे।

^{१०} यज्ञतत्त्वप्रकाशे ३४ तमे पृष्ठे।

^{११} का.श्रौ.सू. (विद्याधरशर्मा) भूमिकायां ४२ तमे पृष्ठे।

तदन्वत्र द्वयोरपि विभागयोरुपरि यथामति विमर्शः समुपस्थाप्यते। तत्र प्रथमं श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयविषये तावत्किञ्चिद्विचार्यते।

पात्रशब्दार्थविचारः-

पात्रशब्दो पा धातोः घृन् प्रत्यये कृते सति निष्पद्यते। यस्य व्युत्पत्तिलभ्यार्थो भवति पाति रक्षति, पिबन्ति अनेन वेति पात्रम्। अर्थाद्येन साधनेन किमपि वस्तु संरक्ष्यते तत्पात्रमित्युच्यते। तच्च पात्रमच्छिद्रमेव भवेत्तदुक्तं श्रुतौ- स्रवता (पात्रेण) न हस्ता अवेनेनिजीत, न पिबेत्।^१ अतोऽनेनेदं स्फुटं भवति यत्पात्रेणैव पानमशनादिकं कर्तव्यमिति। यथा लोके मनुष्याणां कृते पात्रण्यावश्यकानि भवन्त्येवमेव यज्ञेषु देवेभ्यो यदा हविः प्रदानादिकं क्रियते तदानीं पात्रण्यावश्यकानि भवन्त्येव। यज्ञपात्राणां विषये श्रौताचार्येण भगवता आपस्तम्बेनोक्तं यत्- आधानप्रभृतियावज्जीवं पात्राणि धार्यन्ते-तेषां प्रतितन्त्रं संस्कारः।^२ अर्थाद्यावज्जीवं धार्यत्वेन यज्ञपात्राणि विहितानि। प्रतिप्रयोगञ्च तेषामासादन-प्रोक्षणमार्जनादिसंस्काराः कर्तव्याः।

यजमानदम्पत्योर्मध्ये प्रथमतो यस्य/यस्या वा मरणं भवति तद्देहेन सह सर्वेषां पात्राणां दाहो विहितः। प्रवर्ग्यसम्बन्धिपात्राणां तत्तरवेद्यां स्थापनं तदुपर्यग्रेः स्थापनञ्च प्रवर्ग्याद्वासनकाले विहितम्। सोमयागे सोमलिप्तानां पात्रणामवभृथसमये तज्जले त्यागो विहितः। सामान्यतः पात्राणां दारुणा निर्माणं विहितम्। तथापि पात्रं दारुमयं मृण्मयं दर्भमयञ्चेति त्रिविधमुक्तम्। मृण्मयानां तावद्देदनम्। दर्भमयेषु कानिचिद्यावज्जीवं धार्याणि, कानिचिच्च प्रयोगान्ते विसर्जनीयानि इत्यादिरूपेण विधानं दृश्यते। कस्य पात्रस्य किं प्रमाणम्? केन काष्ठेन निर्माणम्? कीदृशी चाकृतिरेतत्सर्वमत्र श्रौतशास्त्रेत्करीत्या श्रौतयज्ञेषु विहितानां पात्राणां स्वरूपं विवरीतुं यथामत्यारभ्यते।

यज्ञपात्राणां सचित्रं परिचयात्मकं विवरणम्

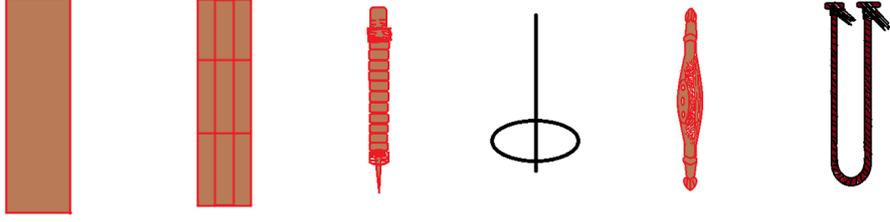
दारुनिर्मितानि मृण्मयानि दर्भमयानि च पात्राणि यज्ञोपकरणानि नवविधानि सन्ति। तानि यथा - मन्थनपात्राणि, स्रुक्पात्राणि, यज्ञायुधपात्राणि, स्थालीपात्राणि, चमसाः, ग्रहाः, उपयोजनपात्राणि, प्रातिस्विकानि, आसनानि चेति।

१. **मन्थनपात्राणि** - अधरारणिः, उत्तरारणिः, देवयोनिः, प्रमन्थः, चात्रम्, ओबिलो, नेत्रम्, अधिमन्थनशकलश्चेत्यग्निमन्थनयन्त्रवयवद्रव्याणि। अत्रह कात्यायनः - अश्वत्थशमीगर्भाऽरणी प्रयच्छति। अभावेऽगर्भस्य।^३ तेनेदं स्फुटं भवति यच्छमीवृक्षेण संसक्तमूलो योऽश्वत्थः स शमीगर्भ इति। तस्य या प्राघ्मुखी वोदघ्मुखी वोर्ध्वगा वा शाखा स्यात् तां छित्त्वोभे अरणी कुर्यात्।

^१ मैत्रयण्याम् ४/२/१

^२ आप.श्रौ.सू. २४/१/२८-२९

^३ का.श्रौ.सू. ४/७/२०-२१

अनयोश्चारण्योश्चतुर्विंशत्यङ्गुष्ठं दैर्घ्यम्, षडङ्गुष्ठविस्तारः, चतुरङ्गुष्ठोत्सेधश्च क्रियते। अष्टाङ्गुलदीर्घो द्यङ्गुलोत्सेधविस्तार उत्तरारण्या ईशानदिग्भागस्थितः प्रमन्थो गृह्यते। द्वादशाङ्गुलं खादिरं चात्रं वृत्तमष्टाश्रिमूलेऽग्रे च लोहपट्टिकया नद्धं, तस्याग्रे लोहमयः कीलकः कार्यः। ओबिली च खादिरी द्वादशाङ्गुलाऽधोभागे लोहपट्टिकायुक्ता च कार्या। गोवालैः शणमिश्रैः त्रिगुणं वृत्तं व्यामप्रमाणञ्च नेत्रं कार्यम्। अधरारणेर्मूलादष्टाङ्गुलं त्यक्त्वा अग्राच्च द्वादशाङ्गुलं त्यक्त्वा तत्र यच्चतुरङ्गुलमन्तराले भवति सा देवयोनिः। अधिमन्थनशकलस्तूत्तरारणेरधस्तात् स्थाप्यः।

१. अधरारणिः २. उत्तरारणिः ३. प्रमन्थः ४. चात्रम् ५. ओबिली ६. नेत्रम्

२. **स्रुक्पात्राणि** - स्रुवः, ध्रुवा, जुह्वः, उपभृत्, अग्निहोत्रहवणी इत्येतानि पञ्च स्रुक्संज्ञकानि पात्राणि। तत्र स्रुवः पुमान् अन्याः स्रुचः स्त्रियः सन्ति।

१. **स्रुवः** - आज्यादिद्रव्यमस्मात्स्रवति तस्मात् स्रुवो नाम। स च खादिरः स्रुवः^१ अङ्गुष्ठपर्व-वृत्तपुष्करो नासिकावत्पर्वाद्ध्रुवातोऽरत्निमात्रदीर्घो बाहुमात्रे वा भवति।

२. **ध्रुवा** - वैकङ्कती ध्रुवा^२ यागसमाप्तिं यावदेकत्र वेद्यां स्थिता भवति तस्माद्ध्रुवा उच्यते। सा च बाहुमात्री, मूलदण्डा त्वग्बिला हंसमुखप्रसेका पाणिमात्रपुष्करा भवति।

३. **जुह्वः** - पालाशी जुह्वः^३ ह्ययतेऽनया तस्माच्चुह्वः। बाहुमात्री, मूलदण्डा त्वग्बिला हंसमुख-प्रसेका पाणिमात्रपुष्करा भवति।

४. **उपभृत्** - आश्वत्थ्युपभृत्।^४ जुहाः समीपे ध्रियते तस्मादुपभृत्। बाहुमात्री, मूलदण्डा त्वग्बिला हंसमुखप्रसेका पाणिमात्रपुष्करा भवति।

५. **अग्निहोत्रहवणी** - अग्निहोत्रहवणी वैकङ्कती^५ बाहुमात्री, मूलदण्डा त्वग्बिला हंसमुखप्रसेका पाणिमात्रपुष्करा भवति।

^१ का.श्रौ.सू. १/३/३२

^२ दे.या.प. ६ तमे पृष्ठे

^३ का.श्रौ.सू. १/३/३४

^४ का.श्रौ.सू. १/३/३५

^५ दे.या.प. ६ तमे पृष्ठे

३. यज्ञायुधपात्राणि - द्वन्द्वम्पात्रमुदाहरति शूर्पञ्चाग्निहोत्रहवणीञ्च स्म्यञ्च कपालानि च शम्याञ्च कृष्णाजिनञ्चोल्खलमुसले दृषदुपले।^१ एतानि दशपात्राणि यज्ञायुधसंज्ञकानि भवन्ति। देवासुरयोर्मध्ये सृष्टिविषयकयुद्धे शत्रुरिवाचरणशीलानामसुराणां पराजयनिमित्तं देवैर्दर्शपौर्ण-मासयोरनुष्ठानं कृतम्। तस्माद्दर्शपौर्णमासयोर्युद्धरूपत्वं सिद्ध्यति। तत्र चैषां प्राधान्येनोपयोगो विहितस्तस्मादेतानि यज्ञायुधसंज्ञकान्युक्तानि।

तत्र शूर्पं वैणवमैषिकं नलमयं वा अचर्मबद्धं समचतुरस्रमरत्निमात्रं वृत्ताकारं वा कार्यम्। एतच्च ब्रीह्यादीनां निस्तुषकरणायोपयुज्यते। अग्निहोत्रहवणी उपर्युक्तगुणयुक्ता। वज्रः (स्म्यः) खादिरकाष्ठनिर्मितो वैकङ्कतकाष्ठनिर्मितो वा तीक्ष्णाग्रभागः खङ्गाकृतिररत्निदीर्घश्चतुरङ्गुलविस्तृतो भवति। कपालानि मृण्मयानि द्विजहस्तघटितानि लौकिकाग्निपरिपक्वानि अश्वशफाकाराणि द्वयङ्गुलोच्चानि पुरोडाशपाकार्थानि। आग्नेयोऽष्टकपालः।^२ अग्नये गायत्रय त्रिवृते राथन्तरायाष्टकपालः।^३ आग्नावैष्णव एकादशकपालः।^४ इत्यादिभिः श्रौतवाक्यैः अष्टकपाल-एकादशकपालयोः सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। शम्या खादिरकाष्ठनिर्मिता, विकङ्कतकाष्ठनिर्मिता, वारुणकाष्ठनिर्मिता वा अग्रभागेऽष्टा स्वङ्गुलीषु कुम्बाष्टकोपेता षड्विंशदङ्गुली शम्या कार्या। द्वात्रिंशदङ्गुला शम्या वाजसनेयिनाम्। प्रादेशमात्रतीक्ष्णाग्रेति केचित्। इयं च तण्डुलादिपेषणकाले दृषदुपलादिसमाहननादौ च दृषदोऽधस्तात् स्थापनायोपयुज्यते। कृष्णाजिनम् कृष्णसारमृग-चर्मखण्डं सग्रीवशिरोभागं सचतुःपादभागं च कृष्णाजिनं कार्यम्। तच्च ब्रीह्याद्यवघातकाले उल्खलस्याधः स्थापनायोपयुज्यते। उल्खलम् पालाशं वारणं सारवद्वृक्षान्तरकृतं वोपरितनार्द्धभागे विलयुक्तं पृथुबुधं बृहद्वकं मध्ये रास्नायुक्तं द्वादशाङ्गुलोच्चायमरत्निमात्रं जानुमात्रं यथेच्छप्रमाणं वोल्खलं कार्यम्। तच्च चरुपुरोडाशसम्बन्धिब्रीह्यादीनां कण्डनायोपयुज्यते। मुसलम् खादिरं वारणं सारवद्वृक्षान्तरकृतं वोल्खलार्द्धत्रिगुणायामं प्रादेशमात्रं त्र्यरत्निमात्रं यथेच्छप्रमाणं वा मुसलं कार्यम्। तदप्युल्खलवत्कण्डनायोपयुज्यते। दृषत् अश्ममयी प्रादेशमात्रदीर्घा षडङ्गुलनिःसृता चारत्निप्रमाणा इच्छाप्रमाणा वा दृषदुच्यते। सा च पेषणीयद्रव्याणां पेषणकाले आश्रयभूता भवति। उपला अश्ममयी षडङ्गुला प्रकल्पिताग्रभागा पेषणायोपला क्रियते। उपलो वर्तुलः प्रोक्तो वितस्तिपरिमाणकः। इत्येतानि दशयज्ञायुधपात्रण्युक्तानि।

^१ श.प.ब्रा. १/१/१/२२

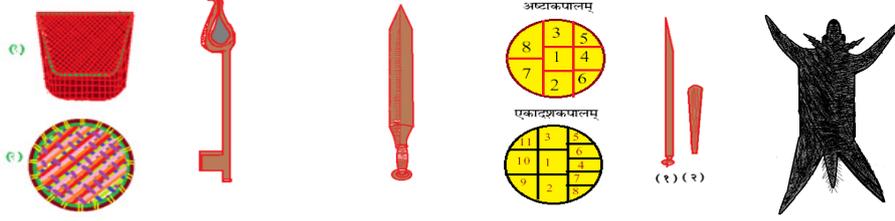
^२ तै.सं. ७/५/२१/१, मै.सं. १/१०/१, का.सं. ९/४, तै.ब्रा. ३/९/१७/१

^३ शु.य.सं. २९/६०

^४ मैत्रयण्याम् २/६/४, ३/१/१०, ४/३/१, काठ. १५/१

श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च

१. शूर्पम् २. अग्निहोत्रहवणी ३. वज्रः(स्फ्यः) ४. कपालानि ५. शम्या ६. कृष्णाजिनम्

७. उलूखलम् ८. मुसलम् ९. दृषदः १०. उपला

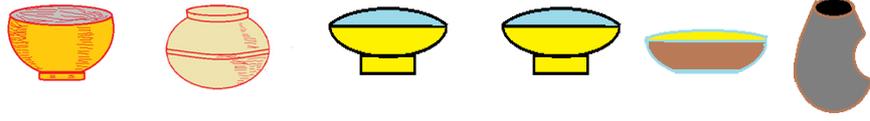

४. **स्थालीपात्राणि** - आज्यस्थाली, चरुस्थाली, अन्वाहार्यस्थाली, पिष्टोद्वपनी, पिष्टपात्री, हविर्द्वानपात्री, भर्जनपात्री, पुरोडाशपात्री, इडापात्री, दारुपात्री, यजमानपात्री, पत्नीपात्री, पूर्णपात्रम्, प्रणीतापात्रम्, प्रोक्षणीपात्रम्, फलीकरणपात्रम्, मदन्ती, द्रोणकलश इति स्थाल्यादि-पात्राणि षोडश। तेषु तावदियं स्थाली शततृण्णा भवति। इह स्थाल्यादिकं सर्वमेव मृण्मयं पात्रं कुलालचक्रघटितमासुरं देवकर्मायोग्यं विज्ञेयम्। हस्तघटितमेव तु दैविकमिति।

तत्रज्यस्थाली तैजसी वा मृण्मयी वा द्वादशाङ्गुलविस्तीर्णा प्रादेशोच्चा विधीयते। यथाकामं वाऽऽज्यस्थाल्याः प्रमाणं भवति। “साज्यस्थाली यस्यां पवित्रमन्तर्द्वायं स्रुक्षु पूरणार्थमाज्यं गुह्यते।” **चरुस्थाली** मृण्मयी औदुम्बरी वा दृढा नातिवृहन्मुखी तिर्यगूर्ध्वं च समिन्मात्र कार्या। **अन्वाहार्यस्थाली** अस्यां स्थाल्यामन्वाहार्या ओदनः श्रप्यते। सा यथेच्छं कार्या। **पिष्टोद्वपनी** अस्यां गार्हपत्याधिश्रितायां पिष्टानि समुप्यन्ते। **पिष्टपात्री** द्वादशाङ्गुला चतुरस्रा विपुला च भवति। सैव हविर्द्वानपात्रीत्यप्युच्यते। **भर्जनपात्री** भर्जनार्थमपेक्षितं मृण्मयं पात्रम्। **पुरोडाशपात्री** समचतुरस्रा वर्तुलेन खातेनोपेता भवति। इडापात्री अरत्निमात्री वैकङ्कती स्यादित्येके। आश्वत्थं पदपरिमितायामबिलयुक्तं चतुरङ्गुलपरिणाहं चतुरङ्गुलदण्डं पञ्चविंशतिपलं चेडापात्रमित्यन्ये। हुतहविःशेषादवदाय इडापात्रे स्थाप्यमानो हविर्भाग इडा, तदाधारत्वादिदमिडापात्रमित्युच्यते। **दारुपात्रम्** पात्रमिदमिडापात्रतुल्यं केनचिच्चिह्नविशेषेण इडापात्रत्वं कृतभेदं सम्पाद्यते। पक्वान् पुरोडाशान् कपालेभ्य उद्वास्य मन्त्रेणाज्योपस्तरणं कृत्वा कृतोपस्तरणस्थाने तत्रैव दारुपात्रे पुरोडाशान् स्थापयित्वा हविरासादनकाले वेद्यामासादयन्ति। तत्पात्रस्थानामेव पुरोडाशानां यागकाले प्रधानहोमार्थं, ब्रह्मभागार्थं, यजमानभागार्थं, स्विष्टकृदर्थं, प्राशित्रार्थमिडापात्रे नीत्वा चतुर्धाकरणार्थमवदानञ्च क्रियते। **यजमानपात्री पत्नीपात्री च** उभे यजमानस्तत्पत्न्योः प्राशनार्थं

यथारुचिप्रकल्पिते भवतः। पूर्णपात्रम् यावताऽन्नेन भेक्तुः पूर्णा तृप्तिः सम्भाव्यते, ताविद्भिर्ब्रीहिभिर्यवैर्वा पूर्णं पात्रं पूर्णपात्रमिति। सामान्यतो ब्रीह्याद्यन्नमुष्टीनां षट्त्रयाशेन शतद्वयेन पूर्णं पूर्णपात्रमित्यहुः। प्रणीतापात्रम् आश्वत्थं वारणं वा प्रादेशमात्रमष्टाङ्गुलबिलं चतुरङ्गुलदण्डं पात्रम्। तेन प्रणीतानाम् आपो नीयन्ते। प्रोक्षणीपात्रम् पाणिमात्रं वैकङ्कतं हंसमुखप्रसेकं त्वग्बिलं चतुरंगुलञ्च कार्यम्। फलीकरणपात्रम् अश्वत्थमयं यथाकामप्रमाणं फलीकरणेन प्राप्ततुषाणां यागसमाप्तिकालं यावत्संरक्षणार्थं विनिर्मितं पात्रमिति। ब्रीह्यादीनुलूखले मुसलेनावहृत्य शूर्पेण निस्तुषीकरोति। तत्र ये तुषादयः पतन्ति ते फलीकरणशब्देन व्यपदिश्यन्ते। यागानन्तरं फलीकरणेन प्राप्तानां ब्रीह्यादितुषाणां जुहा चतुर्गृहीतेनाज्येन सह दक्षिणाग्नौ होमो विधीयते। मदन्ती भर्जनपात्र्यधिश्रयणकाले यज्जलपात्रमधिश्रितं भवति तत्रत्यं जलं मदन्तीत्युच्यते। मदन्तीसंज्ञिका आपो यस्मिन्पात्रे संताप्यन्ते तत्पात्रमपि लक्षणया मदन्तीत्युच्यते। द्रोणकलशः पलाशतःग्राही पारिप्लवाकृतिः कार्यः। जुहूसदृशे महापुष्करे द्वे पात्रे द्रोणकलशावित्याहुः।

१. आज्यस्थाली २. चरुस्थाली ३. अन्वाहार्यस्थाली ४. पिष्टोद्वपनी ५. पिष्टपात्री ६. भर्जनपात्री

७. पुरोडाशपात्री ८. इडापात्री ९. दारुपात्रम् १०. यजमानपात्री, पत्नीपात्री च ११. पूर्णपात्रम्

१२. प्रणीतापात्रम् १३. प्रोक्षणीपात्रम् १४. फलीकरणपात्रम् १५. मदन्ती १६. द्रोणकलशः

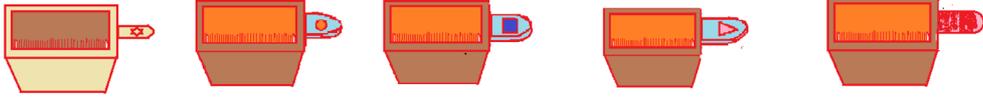
५. चमसाः- विकङ्कतमयाः, पलाशमयाः, वटमया अन्यकाष्ठमया वा श्लक्षणास्त्वग्बिलाः कार्याः। तेषां दण्डाश्चतुरङ्गुलाः, स्कन्धो द्यङ्गुलः, विस्तारश्चतुरङ्गुलाश्चोक्ताः। दशचमसाध्वर्यवो भवन्ति तेषां चमसवृन्तेषु विशेषलक्षणमुक्तं कात्यायनेन परिशिष्टे-

विकङ्कतमयाः श्लक्षणास्त्वग्बिलाश्चमसाः स्मृताः।

चतुरङ्गुलखाताश्च तेषां दण्डेषु लक्षणम्॥

होतुर्मण्डल एव स्याद् ब्रह्मणश्चतुरस्रकः।
उद्गातृणां च त्र्यस्त्रिः स्याद्याजमानः पृथुः स्मृतः ॥
प्रशास्तुरवतष्टः स्यादुत्तष्टो ब्रह्मशंसिनः।
पोतुरग्रे विशाखी स्यान्नेष्टुः स्याद्विगृहीतकः ॥
अच्छावाकस्य रास्ना च आग्नीध्रस्य मयूषकः ॥^१

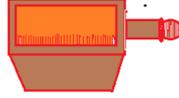
चमसपात्रम् १. मण्डल-होतृचमसः २. चतुरस्र-ब्रह्मचमसः ३. त्र्यस्त्रि-उद्गातृचमसः ४. पृथु-यजमानचमसः

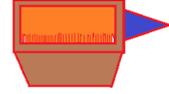
५. अवतष्ट-प्रशास्तृचमसः ६. उत्तष्ट-ब्राह्मणाच्छंसिचमसः ७. विशाखी-पोतृचमसः ८. द्विगृहीतक-नेष्टृचमसः

९. रास्नावान्-अच्छावाकमसः

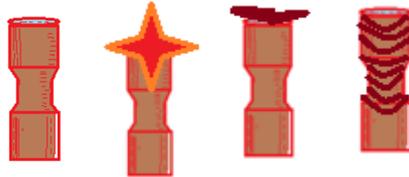

१०. मयूष-आग्नीध्रचमसः

६. **ग्रहाः-** सोमस्य ग्रहाः चत्वारिंशद्भवन्ति। ते यथा- उपांशुसवन एकः, ऐन्द्रवायवः, मैत्रावरुणः, आश्विन इति द्विदेवत्यास्त्रयः, शुक्रामन्थिनौ द्वौ, आग्रयणोवश्यध्रुवास्त्रयः, पूतभृत्, आधवनीय इति द्वौ, द्रुतुग्रहाः द्वादश, ऐन्द्राग्रः, वैश्वदेवः इति द्वौ, मरुत्वतीयास्त्रयः, माहेन्द्र एकः, आदित्यः, सावित्र इति द्वौ, वैश्वदेवः, पालीवतः, हारियोजन इत्येते त्रयः, अंशुरदाभ्य इति द्वौ, दधिग्रहः, षोडशी इति द्वौ। इत्थं चत्वारिंशत्। तत्रदितः षड्विंशदग्निष्टोमीयाः। अंशुदयस्तु चत्वारोऽत्यग्निष्टोमीया उक्ताः।

ग्रहपात्राणि-

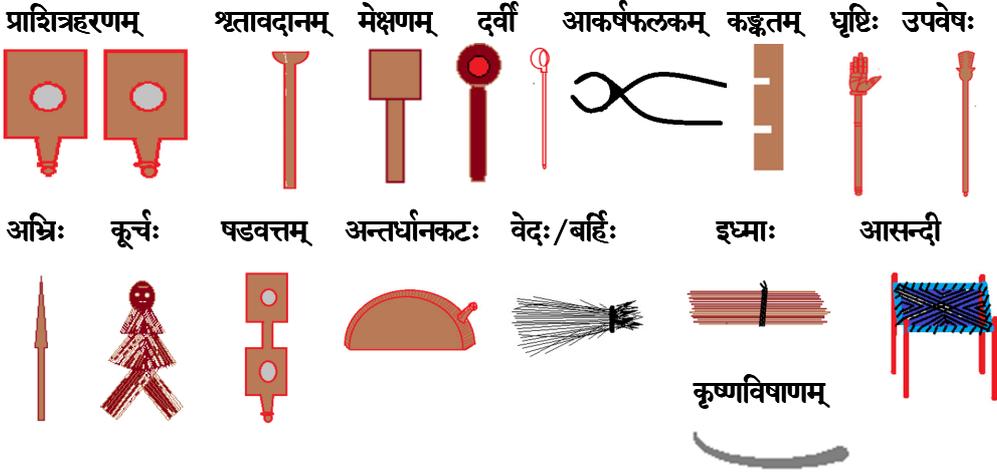

तत्रौदुम्बरं चतुःस्रक्ति दधिग्रहपात्रम्, रास्नाचिह्नितं पात्रमैन्द्रवायवम्, पिलकाचिह्नितं मैत्रावरुणम्, द्विकोणं पात्रमश्विनम्, बैल्वं शुक्रपात्रम्, वैकङ्कतं श्लक्ष्णं मन्थिपात्रम्, औदुम्बरं चतुःस्रक्ति अंशुपात्रम्,

^१ देवयाज्ञिकपद्धतौ ३०६ तमे पृष्ठे उल्लेखः

औदुम्बरं श्लक्ष्णमदाभ्यम्, न्यग्रोधकाष्ठनिर्मितान्यतिग्राह्याणि, इतराणि तु पात्राणि नैयोग्रोधान्यौदुम्बराणि वा कार्याणि। तानीमानि दधिग्रहादीनि प्रादेशमात्रण्युलूखलाकाराणि एकतो मुखानि वायव्यानि सप्तदशपात्राणि। दृत्तुपात्रे द्वे उभयतोमुखे कार्ये।

७. **उपयोजनपात्राणि** - प्राशिन्नहरणम्, श्रुतावदानम्, मेक्षणम्, दर्वी, आकर्षफलकम्, कङ्कतम्, धृष्टिः, उपवेषः, अभ्रिः, कूर्चः, षडवत्तम्, परिधयः, श्रपणी, शूलम्, पशूवा, अन्तर्धानकटः, वेदः, वेदपरिवासनम्, पवित्रम्, प्रोक्षणी, विधृतिः, प्रस्तरः, बर्हिः, जूना, योक्रम्, इध्मः, इध्मप्रव्रश्चनः, शाखा, विषाणम्, आसन्दी, इत्येवमादीन्युपयोजनपात्राणि कर्मभेदाद् बहुधा भिद्यन्ते। तेषु केषाञ्चिदत्र चित्राण्युपस्थाप्यन्ते। यथा-

तत्र प्राशिन्नहरणं खादिरं वैकङ्कतं वा प्रादेशमात्रदर्शाकारं चमसाकारं गोकर्णाकारं वा चतुरङ्गुलदण्डयुक्तं कार्यम्। हुतशेषहविर्भागो ब्रह्मणे देयः प्राशिन्नम्। तदनेनाहियते तस्मात् प्राशिन्नहरणम्। श्रुतावदानं वैकङ्कतं प्रादेशमात्रदीर्घं पृथुवक्रमङ्गुष्ठपर्वमात्रं तीक्ष्णाग्रं कार्यम्। श्रुतमन्त्रमनेनावद्यते तस्मात् श्रुतावदानम्। मेक्षणम् इध्मजातीयमिध्मप्रमाणार्द्धप्रमाणं वैकङ्कतं प्रादेशमात्रं कार्यम्। दर्वी मेक्षणसदृशो दर्वी भवति। साऽरत्निमात्रवारणी तुर्यांशाधिकपुष्करा हस्ताकारा द्वयङ्गुलपृथ्व्या सर्पफणाकृत्यग्रा च कार्या। आकर्षफलकं धनुराकृतिः हस्तमात्रं सर्पफणाकाराग्रं खादिरं वैकङ्कतं वा कार्यम्। कङ्कतानि त्रिदन्तीनि वारणानि भवन्ति। धृष्टिः धृष्टिरपि मेक्षणसदृशी भवति। सा च कपालोपधाने गार्हपत्यादङ्गारोद्धरणादावुपयुज्यते। तेनात्युष्णमपि द्रव्यं सहसा ग्रहीतुं प्रगल्भते तस्मात् धृष्टिरित्युच्यते। उपवेषः धृष्ट्याकारः प्रादेशमात्रः पालाशो वत्सापाकरणशाखायाः पर्णानि छित्वा विनिर्मितो भवति। अरत्निमात्रे वैकङ्कतो खादिरो वा हस्ताकारो भवति। अभ्रिः अरत्निप्रमाणा खादिरा वैकङ्कती वारणी वौदुम्बरी वा तीक्ष्णमुखा कार्या। काष्ठकुहालोऽभ्रिः। तस्याः शासं दशाङ्गुलं कार्यम्।

कूर्चः कुशमयो बाहुमात्रे मकराकारः। मलिनद्रव्यमलापकर्षणादावुपयुज्यते। **षडवत्तं** वारणनिर्मितं वैकङ्कतं वा षडङ्गुलप्रमाणं चतुरस्रमुभयतः शातं कार्यम्। **परिधयः** श्रेपर्णा बाहुमात्रम् अपुष्कराः कार्याः। **श्रपण्यौ** श्रैपण्यौ हस्तमात्रे भवतः। **शूलं** हस्तमात्रं यस्य कस्यचित्तरोर्यज्ञियस्य क्रियते। पशूना मृण्मयी, लौही, ताम्रमयी वा स्यात्। **अन्तर्धानकटः** आश्वत्थो वैकङ्कतो वा द्वादशाङ्गुलोऽर्धचन्द्राकृतिः किञ्चिदुच्छितशीर्षा भवति। यदा गार्हपत्येऽध्वर्युः पत्नीसंयाजैः प्रचरति तदा तत्राहृतानां देवपत्नीनां तिरोधानेनावस्थानायोपयुज्यते। **वेदो** दर्भमुष्टिरुच्यते। स च प्रदक्षिणमावेष्ट्यद्विगुणः कृतः प्रादेशमात्र उपविष्टवत्सजानुसदृशसम्पन्नः प्रच्छिन्नाग्रः स्यात्। समन्त्रके वेदिसंमार्जनादावुपयुज्यते तस्माद्देदः। **वेदपरिवासनानि** वेदस्य यान्यग्राणि पूर्वं छिन्नानि तानि वेदपरिवासनान्युच्यन्ते। पवित्रम् अनखच्छिन्नं साग्रं प्रादेशमात्रं द्विदलं समपरिणाहं मन्त्रसंस्कारयुक्तं दर्भद्वयम्। तेन प्रोक्षणादिप्रयोगाः क्रियन्ते, तस्मात् पवित्रम्। प्रोक्षण्यः व्रीह्यादिप्रोक्षणार्थमग्निहोत्रहवण्यां गृहीता आपः प्रोक्षण्यः। विधृतिप्रस्तरबर्हिषे दर्शपौर्णमासे द्वौ दर्भावुदगग्रौ वेद्यां निधीयते तयोर्विधृतिसंज्ञा। चतस्रो दर्भमुष्टयश्छिद्यन्ते तत्र प्रथमा या मन्त्रसंस्कृता विधृत्योपरि प्रागग्रा निधीयते तस्याः प्रस्तरसंज्ञा भवति। अन्यास्तिस्रो मुष्टयो वेद्यास्तरणार्था बर्हिरिति। तदित्थं दर्भाणामेवावस्थाविशेषादेताः समाख्या भवन्ति- वेदः, पवित्रम्, विधृतिः, प्रस्तरः, बर्हिरिति। जुना बर्हिषां बन्धनोपयुक्तं बर्हिःसन्नहनम्, इध्मानां बन्धनायोपयुक्तमिध्मसन्नहनमिति द्विविधा भवति। तयोर्लौकिकी संज्ञा जुनेति। योक्रम् मुञ्जमयं सन्नहनम्। अध्वर्युप्रेषित आग्नीध्रो पत्नीकटिप्रदेशे वेष्टनगुणेन सन्नह्यति स गुणो योक्रमिति। इध्मानि बर्हिः सम्भरणानन्तरमध्वर्युः परशुना तूष्णीमिध्मानां एकविंशतिसंख्याकानां छेदनं करोति तदिध्म इति। परिधयः, समिधश्चेति द्विविधः। आहवनीयस्य पश्चाद्दक्षिणत उत्तरतश्च प्रथममेखलोपरि स्थापनार्थं मेखलापरिमाणायामं काष्ठत्रयं परिधिषब्देनोच्यते। अन्याष्टादशकाष्ठानि प्रादेशमात्राणि समिधः। इध्म-प्रव्रश्चनानि इध्मच्छेदनकाले यानि काष्ठशकलानीतस्ततः पतन्ति तानीध्मप्रव्रश्चनानीत्युच्यन्ते। शाखा अध्वर्युणा पलाशस्य समन्त्रकच्छिन्ना विहारमानीता शाखा। तस्याग्रभागश्छिन्नस्त्रिभिर्दर्भैर्वेण्याकारेण निबद्धः शाखापवित्रमिति। विषाणं दीक्षितस्य कण्डूतिसाधनं शृङ्गनिर्मितं विषाणं नाम। **आसन्दी** औदुम्बरी नाभिद्वयपादा अरत्निमात्रशीर्ष्णीं मौञ्जविवयना आसन्दी भवति। **औदुम्बरीमासन्दीम्** ---।^१

८. **प्रातिस्विकः** - सिकतादयो पञ्चविंशत्याधानस्सम्भाराः, वल्मीकवपादयो यज्ञशिरसि पञ्चसम्भाराः, महावीरः, परीशासौ, प्रचरणी, उपयमनम्, उपयमनी, पिन्वने, रौहिणकपाले, रौहिणहवण्यौ स्रुचौ, मयूखः, होतृपीठम्, घनः, परशुः, रथः, शकटम्, वसतीवरी, धमनी, चरुपात्रम्, सप्तदशारचक्रमित्यादीन्यनेकानि प्रातिस्विकानि पात्राणि भवन्ति। तेषु केषाञ्चन चित्राण्यत्रोपस्थाप्यन्ते। यथा -

^१ दे.या.प. २६० तमे पृष्ठे

महावीरः, प्रचरणी, उपयमनम्, उपयमनी, परीशासौ, पिन्वने, रौहिणकपाले, रौहिणहवण्यौ स्रुचौ इत्येतानि दश यज्ञशिरः पात्राणि। तत्र महावीरः मृत्पिण्डेन निर्मितं प्रादेशमात्रं मध्यसंगृहीतं महावीरपात्रं भवति। तस्योपरिष्ठात् त्र्यङ्गुलं मुखं तत्र नासिका च क्रियते। परीशासौ अत्युष्णं महावीरपात्र-मग्नेरुपरिष्ठादधः स्थापयितुं यज्ञकाष्ठनिर्मिते मध्यवर्तुले द्वे पात्रे परीशासावुच्येते। परीशासावादत्ते।^१ प्रचरणी वैकङ्कतं जुह्वसदृशं पात्रं प्रचरणी नाम। महापुष्करः महादण्डः। उपयमनं जुह्वसदृशमुप-यमनम्। रौहिणहवणी जुह्वसदृश्याकृतियुक्ता गर्तरहिता बाहुमात्री रौहिणपुरोडाशाहृतिकाले प्रयुक्ता। मयूखः अजबन्धनाय भूमौ स्थाप्यमानः स्थूणाविशेषो मयूखः। होतृपीठं यज्ञकाष्ठनिर्मिते पीठे समुपविश्य होता सामिधेनीनामृचां पाठं करोति तदासनं होतृपीठमुच्यते। रथः यज्ञे राज्ञामावागमनार्थमुपयुक्तं वाहनम्। आसनानि चारलिमात्रदीर्घाणि प्रादेशमात्रविपुलानि।^२ चरुपात्रम् यागनिमित्तं गार्हपत्याग्नौ पकान्योदनानि

^१ का.श्रौ.सू. २६/५/१२

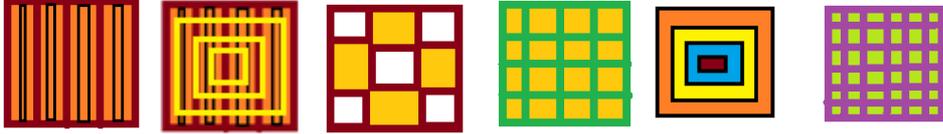
^२ दे.या.प. ७ तमे पृष्ठे

श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च

हवींषि चरुसंज्ञकानि भवन्ति। तेषां स्थापनार्थं प्रयुक्तं पात्रं चरुपात्रमिति। शकटं हविषामानेतुं प्रयुक्तम्। ते द्वे दक्षिणोत्तरयोः हविर्द्धानयोः स्थाप्येते। वसतीवरी यज्ञार्थमुपयुक्ता नद्याः सकाशादानीता आपो वसतीवर्य उच्यन्ते। वसतीवरीर्निनयन्ति।^१ धमनी वंशनिर्मितं मुखाद्वायुं प्रेर्य अग्निप्रज्वालनसाधनविशिष्टं पात्रम्। एकधनं यज्ञोपयोगि जलपूर्णं मृण्मयं घटसदृशं पात्रम्। प्रत्यगेकधनान्। घनः लौहनिर्मितः काष्ठदण्डयुक्तः स्थूणानिखननार्थ-मुपयुक्तः। स्थूणां गोबन्धनार्थं निखनति।^२ परशुः “पलाशशाखां छिनत्ति”^३ यज्ञनिमित्तं तृणदर्भकाष्ठादीनां छेदनार्थं शस्त्रविशिष्टम्। सप्तदशारचक्रम् वाजपेययागे सप्तदशसंख्याया महत्त्वमस्ति। तत्र रथे नियोज्यमानं सप्तदशारसंयुतं चक्रमिदम्।

९. आसनानि-

यजमानासनम्, ब्रह्मासनम्, पत्न्यासनम्, अध्वर्यासनम्, होत्रासनम्, आग्नीध्रासनम्

इत्यादीन्यासनान्यरत्निमात्राणि कार्याणि।

श्रौतयज्ञपात्राणां देवत्वविचारः-

इतः पूर्वं श्रौतयज्ञपात्रपरिचयात्मके खण्डे तेषां निर्माणविधिः स्वरूपञ्च सचित्रमुपस्थापितमिह तेषां यज्ञपात्राणां देवत्वविचारः क्रियते। पूर्वमेवोक्तं यत्पात्राणि दारुनिर्मितानि मृण्मयानि दर्भमयानि चोक्तानि। तत्र यानि दारुमयानि तान्यग्निदेवत्यानीत्युक्तं श्रुतौ। यथा- अग्निमद्वै दारुपात्रम्^४ इति। न मृत्पात्रेणापिदध्यात्। यन्मृत्पात्रेणापिदध्यात् पितृदेवत्यं हविः स्यात्।^५ इत्यनेन श्रौतवचनेन मृण्मयानां पात्राणां पितृदेवत्यं स्फुटमेव विज्ञातम्भवति। तथा च आपो दर्भाः^६ इति वचनादर्भाणाम् आपोदेवत्यं रूपं सिद्धं भवति। तथापि केषाञ्चित्पात्रविशेषाणां कृते पृथक्-पृथक् देवत्वविचाराः प्राप्यन्ते। तेषामत्र यथामति प्रतिपादनं कर्तुमीहे।

^१ दे.या.प. ३०८ तमे पृष्ठे

^२ का.श्रौ.सू. ९/२/२२

^३ दे.या.प. २६५ तमे पृष्ठे

^४ दे.या.प. ७६ तमे पृष्ठे

^५ मै. ४/१/३, काठ. ३१/२, क. ४७/२, तै.ब्रा. ३/२/३/८

^६ काठ. ३१/२, क. ४७/२

^७ तै.ब्रा. ३/३/२/१, श.प.ब्रा. २/२/३/११

- ✚ पृथिवी देवता विराट्च्छन्दो ध्रुवस्य पात्रमसि^१ इत्यनेन वचनेनेदं सिद्धं भवति यत् ध्रुवानाम्भ्यः स्रुचः पृथिवी देवता उक्ता।
- ✚ आग्नेयी वै जुहः।^२ यजमानदेवत्या वै जुहः।^३ इत्याभ्यां श्रौतवचनाभ्यां जुहूर्नाम्भ्यः स्रुचो देवता अग्निरप्युक्ता यजमानोऽप्युक्तेति।
- ✚ भ्रातृव्यदेवत्योपभृत।^४ सावित्र्युपभृत।^५ इत्याभ्यां श्रौतवचनाभ्यामुपभृन्नाम्भ्यः स्रुचः भ्रातृव्यदेवता सविता देवता चोक्ता।
- ✚ असा आदित्यः स्रुवः।^६ अनेन श्रुतिवचनेन स्रुवस्य देवता आदित्योऽस्तीति स्फुटमवगम्यते।
- ✚ शूर्पं वैणवमेव।^७ अग्निर्देवेभ्य उदक्रामत् स वेणुं प्राविशत्।^८ इति शतपथवचनाद्वेणुनिर्मितस्य शूर्पस्याग्निर्देवता सुनिश्चिता भवति।
- ✚ वज्रः आङ्गिरसः।^९ वज्रो वै स्फ्यः।^{१०} वज्रः शम्या।^{११} इत्यादिभिर्वचनैरिदं स्फुटमेव विज्ञायते यद्वज्र एव स्फ्यः, वज्र एव च शम्या अस्ति। स च वज्रः स्वयमग्निर्देवत्यो वर्तते तस्माद्वज्रस्फ्यशम्यानामग्निरेव देवता प्रसिद्धेति।
- ✚ असौ (द्यौः) कृष्णाजिनम्।^{१२} इयं (पृथिवी) वै कृष्णाजिनम्।^{१३} इत्याभ्यां श्रौतवचनाभ्यां कृष्णाजिनस्य द्यावापृथिवी देवता सुस्पष्टा भवति।

१ तै.सं. ३/१/६/३
 २ तै.ब्रा. ३/३/७/६,
 ३ तै.सं. २/५/९/५, तै.ब्रा. ३/३/५/४
 ४ तै.सं. २/५/९/५, तै.ब्रा. ३/३/५/४
 ५ तै.सं. ३/३/७/६
 ६ मै. ४/१/११; १२; ७/३, काठ. ३१/५
 ७ दे.या.प. ६ तमे पृष्ठे
 ८ श.प.ब्रा. ६/३/१/३१
 ९ जै.ब्रा. ३/१५
 १० श.प.ब्रा. १/२/५/२०
 ११ क. ४७/५
 १२ काठ. १९/४
 १३ श.प.ब्रा. ६/४/९/१

श्रौतयज्ञानां पात्रपरिचयस्तेषां देवत्वविचारश्च

✚ वैष्णवम् उलूखलम्।^१ योनिरुलूखलं शिश्रं मुसलम्।^२ हनू एव दृषदुपले।^३ इत्येतैः श्रौतवचनैरिदं स्पष्टं यदुलूखलमुसलदृषदुपलानां विष्णुर्देवतेति।

एवमेव सर्वेषामपि यज्ञपात्राणां देवताविचारो यत्र-तत्र स्थलेषु कृतो विद्यते। परं लघुकायेऽस्मिन्निवन्धे तेषां सर्वेषामप्युल्लेखो नास्ति सम्भवः। विषयोऽयमस्ति गम्भीरः समुद्रवदगाधोऽनन्तश्च, अतोऽस्मिन् विषये महान् शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। तस्मादत्यल्पकाले नैव तादृशं विस्तृतं विवेचनं शक्यमस्तीति ज्ञात्वाऽहमत्रैव स्वीयां वाचमवसाययामि।

जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।

विद्यावाचस्पतिः डॉ. सुन्दरनारायणझाः

सहायकाचार्यः, वेदविभागः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्,
बी-४, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली - १६

^१ मै. ३/२/७

^२ श.प.ब्रा. ७/५/१/३८

^३ श.प.ब्रा. १/२/१/१७

महर्षिपतञ्जलेर्वेदमन्त्रव्याख्यानम्

प्रो.मानसिंहः

स्वीये वैयाकरणमहाभाष्ये 'रक्षोहागमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्' इति व्याकरणस्य प्रयोजनं निर्दिशता भगवता पतञ्जलिना तस्य वेदाङ्गत्वं सुतरां सिद्धम्। तत्र 'रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्। लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्वेदान्परिपालयिष्यतीति'। यथा- 'त्मना देवेषु' ^१ अत्र 'मन्त्रेष्व्वाङ्गादेरात्मनः' ^२ इति सूत्रेण आत्मन आद्यस्याकारस्य लोपः (लोके-'आत्मना'), 'परमे व्योमन्' ^३ इत्यत्र 'सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाङ्गायाजालः' ^४ इति सूत्रेण डेलुक्। 'स जनास इन्द्रः' ^५ इत्यत्र 'आज्जसेरसुक' ^६ इति सूत्रेण 'जनासः' इति पदे जसोऽसुगागमः (लोके -'जनाः')। 'देवा अदुह' ^७ इति लोपागमयोरुभयोरप्युदाहरणम् - अत्र दुहेर्लुङि प्रथमपुरुषबहुवचने 'झ' प्रत्यये मध्यगामिनः शपः 'अदि प्रभृतिभ्यः शपः' ^८ इत्यनेन लुकि, अडागमे, आत्मनेपदेष्वनतः ^९ इति सूत्रेणादादेशे कृते, 'लोपस्त आत्मनेपदेषु' ^{१०} इत्यनेन तलोपे ततश्च 'बहुलं छन्दसि' ^{११} इत्यनेनादादेशस्य रुडागमे सति 'अदुह' इति सिद्धम् (लोके -अदुहत) वर्णविकारो यथा 'उद्ग्राभं च निग्राभ च' ^{१२} अत्र 'उदि ग्रहः' ^{१३} इत्यत्र उद्ग्राभनिग्राभौ च छन्दसि स्रगुपयमननिपातनयोः, इति वार्तिकेन निपूर्वाद् ग्रहेर्धञ्, ह्रग्रहोर्भश्छन्दसि, इति वार्तिकेन हस्य भः। वेदे लोपागमवर्णविकारान्

-
- १ ऋ. ७.७.१
२ अष्टा. ६.४.१४१
३ ऋ० १.१६४.३९
४ अष्टा. ७.१.३९
५ ऋ. २.१२.१
६ अष्टा. ७.१.५०
७ मै.सं. ४.२.१
८ अष्टा. २.४.७२
९ अष्टा. ७.१.५
१० अष्टा. ७.१.४१
११ अष्टा. ७.१.८
१२ मा.सं. १७.६४
१३ अष्टा. ३.३.३५

दृष्ट्वा भ्राम्येदवैयाकरणः, वैयाकरणस्तु न भ्रमति वेदार्थञ्चाध्यवस्यति। अतो वेदरक्षार्थमध्येयं व्याकरणम्।

न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्रा निगदिताः। ते चावश्यं यज्ञगतेन यथायथां विपरिणामयितव्याः। प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या। यस्मिन् यागे इति कर्तव्यातोपदिष्टा यागान्तरेणोपजीव्यते सा प्रकृतिः। येनोपजीव्यते सा विकृतिः। तत्राग्नेर्मन्त्रोऽस्ति 'अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि' इति तत्र सौर्यं चरुं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः 'इति सौर्यचरो मन्त्र उह्यते 'सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि' इति। न ह्यवैयाकरणो यथार्थं लिङ्ग विभक्ति विपरिणामरूपिणि ऊहकर्माणि समर्थः।

'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञेयः 'इत्यागमः। षड्वेदाङ्गेषु च प्रधानं व्याकरणं ' व्याकरणं तु मुखं स्मृतम्' इति वचनात्। वेदार्थज्ञाने व्याकरणं प्रधानं कारणम्। अतोऽवश्य- मध्ययमेतत्।

ब्राह्मणेनावश्यं शब्दा ज्ञेयाः। शब्दा लौकिका वैदिकाश्च। न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दा ज्ञातुं शक्याः। अतो अध्वर्यमप्यध्येयं व्याकरणम्।

असन्देहोऽपि व्याकरणाध्यायनस्य वर्तते प्रधानं प्रयोजनम्। यथा याज्ञिकाः पठन्ति - स्थूलपृषतीमाग्निवारुणीमनङ्गहीमालभेतेति। अत्र सन्देहः - स्थूला चासौ पृषती च स्थूलपृषती (तत्पुरुषः कर्मधारय) स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थूलपृषती (बहुव्रीहि) इति वा। 'समासस्य'^१ इति सूत्रेणान्तोदात्तत्वे तत्पुरुषः, 'बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्'^२ इत्यनेने पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वे बहुव्रीहिः। श्रौतवाक्येऽस्मिन् वैयाकरण एव स्वरतोऽध्यवस्यति न त्ववैयाकरणः। एवं रक्षोहागमलध्वसन्देहा व्याकरणवेदाङ्गस्य प्रमुखं प्रयोजनम्।

व्याकरणस्य गौणप्रयोजनान्यपि प्रतीकैर्निर्दिष्टानि महाभाष्यकृता पतञ्जलिना तेऽसुराः, दुष्टः, शब्दः, यदधीतम्, यस्तु प्रयुङ्क्ते, अविद्धासः, विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमाम्, चत्वारि, उत त्वः सक्तुमिव, सरस्वतीम्, दशभ्यां पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुणेति। एतेषां प्रतीकानां समग्रं पाठं प्रदाय तद्व्याख्यानमपि प्रस्तुतम्। तत्र 'दुष्टःशब्दः' इति पद्यं यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् इति पदैः वेदप्रसङ्गमेव सङ्केतयतिः, यदधीतम् इति संहितोपनिषद्ब्राह्मणमन्त्रः, विभक्तिं कुर्वन्ति' इति सविभक्तिकप्रयाजपाठविषयं वाक्यम्। 'चत्वारि शृङ्गा'^३, 'चत्वारि वाक्यरिमिता पदानि'^४, 'उत

^१ पाणिनीय शिक्षा, ४२

^२ अष्टा. ६.१.२२३

^३ अष्टा. ६.२.१

^४ ऋ. ४.५८.३

^५ ऋ. १.१६४.४५

त्वः^१, ‘सक्तुमिव्.^२, ‘सुदेवो असि वरुण.^३ इति पञ्च ऋङ्गन्त्राः ‘सरस्वतीम्’ इति प्रायश्चित्तीय-सारस्वतीष्टिविषयः, ‘दशम्यां’ पुत्रस्य’ इति जातपुत्रनामकरणविधानविषयो गृह्यकर्मनिर्देशः। इत्यमेतानि गौणान्यपि प्रयोजनानि प्रधानतो व्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं साधयन्ति।

अत्र हि चत्वार्यादीनामृङ्गन्त्राणां पतञ्जलिकृतं भाष्यस्माकं समीक्षा विषयः। तत्राधस्तनो हि प्रथमो मन्त्रः -

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आ विवेश॥^४

अस्या ऋचः पातञ्जलं भाष्यं व्याकरणशास्त्रसम्बद्धमेवं विलसति- चत्वारि शृङ्गानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। त्रयो अस्य पादास्त्रयः काला भूतभविष्यद्वर्तमानाः। द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मनौ नित्यः कार्यश्च। सप्तहस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः। त्रिधा बद्धरिस्त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति। वृषभो वर्णणात्। रोरवीति शब्दं करोति। कुत एतत्? रौतिः शब्दकर्मा महो देवा मर्त्या आविवेशति। महादेवः शब्दः। मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्याः। तानाविवेश। महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्। इति निरुक्तपरिशिष्टे मन्त्रोऽयं यज्ञस्वरूपप्रतिपादकत्वेन मतः। “चत्वारि शृङ्गेवति वेदा वा एत उक्ताः। त्रयो अस्य पादा इति सवनानि त्रीणि। द्वे शीर्षे प्रायणीयोदयनीये। सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि। त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्पैः। वृषभो रोरवीति रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भिर्यजुर्भिः सामभिर्यदेनमृग्भिः शसयन्ति यजुर्भिर्ययन्ति सामभिः स्तुवन्ति महोदेव इत्येष हि महान् देवो यद्यज्ञो मर्त्या आविवेशेत्येष हि मनुष्यानाविशति यजनाय।”^५

सायणेन मन्त्रोऽयमेवं व्याख्यातः- ‘यद्यपि सूक्तस्याग्निःसूर्यादिपञ्चदेवताकत्वात् पञ्चधायं मन्त्रो व्याख्येयस्तथापि निरुक्ताद्युक्तरीत्या यज्ञात्मकाग्नेः सूर्यस्य च प्रकाशकत्वेन तत्परतया व्याख्यायते। अस्य यज्ञात्मकस्याग्नेः चत्वारि शृङ्गाः चत्वारो वेदाः शृङ्गास्थानीयाः। त्रयो अस्य पादाः सवनानि त्रीण्यस्य पादाः। प्रवृत्तिसाधनत्वात् पादा इत्युच्यन्ते। द्वे शीर्षे ब्रह्मौदनं प्रवग्येश्व। इष्टिसोमप्राधान्येनेदमुक्तम्। सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि। हस्ताः अनुष्ठानस्य मुख्यसाधनम्।

^१ ऋ. १०.७१.४

^२ ऋ. १०.७१.२

^३ ऋ. ८.६९.१२

^४ ऋग्वेद ४.५८.३

^५ निरुक्तपरिष्टम् १३.७

छन्दांस्यपि देवताप्रीतेः मुख्यसाधनमिति हस्तव्यवहारः। त्रिधा बद्धः मन्त्र ब्राह्मणकल्पैः त्रिप्रकारैः बद्धः। बन्धनमस्य तन्निष्पाद्यत्वम्। वृषभः फलानां वर्षिता रोरवीति। भृशं शब्दायते। ऋग्यजुः सामौक्थैः शस्त्रयागस्तुतिरूपैर्होत्राद्युत्पादितैर्ध्वनिभिरसौ रौति। एवं महो देवः मर्त्यान् आ विवेश। मर्त्यैर्यजमानैर्निष्पाद्यत्वात् प्रवेश उपचर्यते ! अभ सूर्यपक्षे व्याख्यायते - अस्यादित्यस्य चत्वारि शृङ्गाणि चतस्रो दिशः। एताः श्रयणार्थत्वात् शृङ्गाणीत्युपचर्यन्ते। त्रयो अस्य पादाः। त्रयो वेदाः पादस्यानीया भवन्ति गमनसाधनत्वात्। तथा हि - ऋग्भिः पूर्वाहे दिवि देव ईयते 'इत्युपक्रम्य' वेदैरशून्यस्मिन्नभिरेति सूर्यः - (तै.ब्रा. ३.१२.९.१) इति हि वेदत्रयेण गतिराम्नात्। द्वे शीर्षे। अहश्च रात्रिश्चेति द्वे शिरसी। सप्त हस्तासो अस्य। सप्त रश्मयः षड्विलक्षणा ऋतव एकः साधारण इति वा सप्त हस्ता भवन्ति। त्रिधा बद्धस्त्रिषु स्थानेषु क्षित्यादिषु अग्न्याद्यात्मकत्वेन सम्बद्धः। ग्रीष्मवर्षाहेमन्तारख्यैस्त्रेधा बद्धो वा। वृषभो वर्षिता रोरवीति। शब्दं करोति वृष्ट्यादिद्वारा। स महो महान् देवो मर्त्यानाविवेश तन्नियन्तृतया। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ. १.११५.१) इति हि श्रुतम्। एवमत्र सायणेन मन्त्रोऽयं यज्ञात्मकाग्नेः सूर्यस्य च पक्षयोर्व्याख्यातः। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायान्तु तेन 'द्वे शीर्षे' इत्येतस्य 'सुपस्तिडश्च 'इत्यवशिष्टभागस्य च पतञ्जल्यानुसारि व्याख्यानं कृतम्।

स्वीययोर्माध्यन्दिनसंहिताभाष्ययोरुवटमहीधराभ्यामृचोऽस्या यज्ञं शब्दग्रामञ्चाधिकृत्य व्याख्यानं कृतम्। तत्र 'त्रिधा बद्धः' इत्यस्य 'एकवचनद्विवचनबहुवचनैः बुद्धः' इति, 'त्रयो अस्य पादाः' इत्यस्य 'त्रयः पादाः प्रथमपुरुषमध्यमपुरुषोत्तमपुरुषाः' इत्यपि व्याख्या कृता।^१

स्वामिदयानन्दानुसारं महान् देवोऽत्र यज्ञो वा, शब्दो वा, धर्मव्यवहारो वा; चत्वारि शृङ्गाणि चत्वारो वेदा वा, नामारख्यातोपसर्गनिपाता वा, विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयधर्मार्थकाममोक्षा वा; अस्य त्रयः पादाः त्रीणि प्रातर्मध्यसायंसवनानि, भूतभविष्यद्वृत्तमानाः काला वा, कर्मोपासनाज्ञानानि मनोवाक्छरीराणि वा; अस्य द्वे शिरसी प्रायणीयोदयनीये वा, नित्यः कार्यश्च शब्दात्मानौ वा, अभ्युदयनिःश्रेयसे वा, व्यवहारपरमार्थौ वा, अध्यापकोपदेशकौ वा; अस्य सप्त हस्ताः गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि वा, सप्त विभक्तयो वा, सप्त प्राणा वा, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि शरीरात्मा चेति वा, कर्मेन्द्रियाण्यन्तःकरणमात्मा चेति वा। अयं हि त्रिधात्रिभिः प्रकारैर्मन्त्रब्राह्मणकल्पैः, उरसि कण्ठे शिरसि वा, श्रद्धापुरुषार्थाभ्यासैर्वा श्रवणमनननिदिध्यासनैर्वा ब्रह्मचर्यसुकर्मसुविचारैर्वा बद्धः।^२

^१ मा.सं. १७.९१

^२ अवलोकनीयं तस्य भाष्यम्, ऋ. ४.५८.३; यजु. १७.९१

काव्यमीमांसाकृतः कविशेखरस्य राजशेखरस्य मतेऽस्यामृचि काव्यपुरुषस्याभिष्टुतिर्वर्तते^१ एवं गूढार्थाभिसम्पन्नोऽयं मन्त्रो विविधविधं व्याख्यातः। द्वितीयो मन्त्रोऽयं विद्यते -

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ (ऋ. १.११६.४५)

पतञ्जलिनैषा ऋगेवं व्याख्यायते - “चत्वारि वाक्परिमिता^३ पदानि। चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च। तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः। मनस ईषिणो मनीषिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति। गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति, न चेष्टन्ते, न निमिषन्तीत्यर्थः। तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। तुरीयं ह वा एतद्वाचो यन्मनुष्येषु वर्तते, चतुर्थमित्यर्थः।”

निरुक्तपरिशिष्टेऽस्या ऋचो भाष्यमवलोकनीयम् - चत्वारि वाचः परिमितानि पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मेधाविनो गुहायां त्रीणि निहितानि नार्थं वेदयन्ते। गुहा गूहतेः तुरीयं त्वरतेः। कतमानि तानि चत्वारि पदानि ? ओङ्कारो महाव्याहृतयश्चेत्यार्षम्। नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयकरणाः। मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यवहारिकीति याज्ञिकाः। ऋचो यजूषि सामानि चतुर्थी व्यवहारिकीति नैरुक्ताः। सर्पाणां वाग्यवसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यवहारिकीत्येके। पशुषु तूषु मृगेष्व्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः। अथापि ब्राह्मणं भवति “सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यवभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्। या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि सादित्ये सा बृहती सा स्तनयिह्नौ। अथ पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुस्तस्माद् ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणामिति ॥” (मै. सं. १.११.५)। कतमानि चत्वारि वाचः कृत्स्नायाः परिमितानि (परिच्छिन्नानि) विविधार्थप्रक्रियासम्मतानि पदानीत्यधस्तनी तालिकातः स्पष्टं भविष्यति -

^१ काव्यमीमांसा (सं. सी.डी. दलाल : पं. आर. ए. शास्त्री च, बडोदराः प्राच्यविद्या संस्थान, १९३४), कविरहस्ये तृतीयोऽध्यायः, पृ. ६ : भविष्यतोऽर्थस्याभिधात्री श्रुतिरपि भवन्तमभिष्टौति। चत्वारि..... विवेश ॥

^२ वाक् = वाचः; ‘सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाङ्गायाजालः’ (अष्टा. ७.१.३९) इति सूत्रेण ङसो लुक्। पं. चारुदेवस्तु वागिति पदं प्रथमान्तं (प्रथमैकवचनम्) मनुते (व्याकरण - महाभाष्य, प्रथमाह्निक, दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, संवत् २०२५, पृ. १२, पादटिप्पणी २)। उद्घोतकृतो नागेशस्य ‘वाक्परिमिता’ इत्यत्र ‘वाक्परिमितानीति षष्ठी समासः’ इति वचनमसत्। नात्र षष्ठीतत्पुरुषः; भिन्ने पदे ह्येते; नात्रैकपद्यमैक-स्वयांभावात्।

^३ परिमिता = परिमितानि; ‘शेःछन्दसि बहुलम्’ (अष्टा. ६.१.७०) इति शैलौपः।

महर्षिपतञ्जलेवेदमन्त्रव्याख्यानम्

			(१)	(२)	(३)	(४)
१.	आर्षम्	-	ओङ्कारः	भूः	भुवः	स्वः
२.	वैयाकरणाः	-	नामानि	आख्यातम्	उपसर्गाः	निपाताः
३.	याज्ञिकाः	-	मन्त्रः	कल्पः	ब्राह्मणम्	व्यावहारिकी वाक्
४.	नैरुक्ताः	-	ऋचः	यजूषि	सामानि	व्यावहारिकी वाक्
५.	एके (ऐतिहासिकाः)	-	सर्पवाक्	पक्षिवाक्	क्षुद्रसरीसृपवाक्	व्यावहारिकी वाक्
६.	आत्मप्रवादाः	-	पशुवाक्	तूणववाक्	मृगवाक्	आत्मवाक्
७.	अधिलोकम्	-	पृथिवीवाक्	अन्तरिक्षवाक्	ध्रुवाक्	पशुवाक् ^१

सायणकृतं भाष्यमपि निरुक्तपरिशिष्टमेव प्रायोऽनुसरति - “वाक् वाचः कृत्स्नायाः पदानि चत्वारि परिमिता परिमितानि। लोके या वागस्ति सा चतुर्विधा विभक्तेत्यर्थः। तानि पदानि ब्राह्मणाः वेदविदः मनीषिणः मनस ईषिणो मेधाविनः विदुः जानन्ति। तेषां मध्ये त्रीणि गुहा गुहायां निहिता स्थापितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न प्रकाशन्ते इत्यर्थः। वाचः तुरीयं पदं मनुष्याः अज्ञास्तज्ज्ञाश्च वदन्ति व्यक्तमुच्चारयन्ति व्यवहरन्ति। कानि तानि चत्वारि इत्यत्र बहवः स्वस्वमतानुरोधेन बहुधा वर्णयन्ति। सर्ववैदिकवाग्जालस्य सङ्ग्रहरूपाः भूरादयस्तिस्त्रो व्याहृतयः प्रणव एक इति वेदत्रयसारत्वात् तासां व्याहृतीनामेव सारसङ्ग्रहभूतत्वात् अकाराद्यात्मकस्य प्रणवस्येति सप्रणवासु व्याहृतिषु सर्वा वाक् परिमितेति केचन वेदवादिनो वदन्ति। अपरे व्याकरणमतानुसारिणो नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदेन। क्रियाप्रधानमाख्यातम्। द्रव्यप्रधानं नाम। प्रागुपसृज्यते आख्यात-पदस्येत्युपसर्गः प्रादिः। उच्चावचेष्वर्थेषु निपतनान्निपातः अपि तु च इत्यादिः। एतेष्वेव सर्वा वाक् परिमितेत्यखण्डायाः कृत्स्नाया वाचश्चतुर्धा व्याकृतत्वात्। ‘वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत् तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते’ (तै.सं. ६.४.७.३) इति श्रुतेः। अन्ये तु याज्ञिकाः मन्त्राः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी लौकिकीति। याज्ञिकैः समाख्यातोऽनुष्ठेयार्थप्रकाशको वेदभागो मन्त्राः। मन्त्रविधानप्रतिपादको वेदभागः ‘इति मन्त्राः कल्पोऽत ऊर्ध्वम्’ (तै.आ. १.३१.२) इत्यादिनोक्तः कल्पः। मन्त्रतात्पर्यार्थप्रकाशको वेदभागो ब्राह्मणम्। योगविषया गामानय इत्यादिरूपा व्यवहारिकी एष्वेव सर्वा वाक् नियमितेति याज्ञिकाः ! ऋग्यजुः सामानि चतुर्थी

^१ द्रष्टव्यः प्रो. रामनाथवेदालङ्कारकृतो “वेदभाष्यकारों की वेदार्थ प्रक्रियाएँ” (होशिआरपुरम् : विश्वेश्वरानन्द-विश्वबन्धु-संस्कृत-भारती-शोधसंस्थानम्, १९८०) इति ग्रन्थः, पृ. ६५

व्यवहारिकीति नैरुक्ताः। सर्पाणां वाग्वयसां क्षुद्रसरीसृपस्य च चतुर्थी व्यवहारिकीत्यैतिहासिकाः। पशुषु तूणवेषु मृगेष्व्वात्मनि चेत्यात्मवादिनः। अपरे माट्टकाः प्रकारान्तरेण प्रतिपादयन्ति। परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति चत्वारिती। एकैव नादात्मिका वाक् मूलाधारायाउदिता सती परेत्युच्यते। नादस्य च सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात् सैव हृदयगामिनी पश्यन्तीत्युच्यते योगिभिर्द्रष्टुं शक्यत्वात्। सैव बुद्धिं गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमेच्युच्यते। मध्ये हृदयाख्ये उदीयमानत्वात् मध्यमायाः। अथ यदा सैव वक्त्रे स्थिता ताल्वोष्ठादिव्यापारेण बहिर्निर्गच्छति तदा वैखरीत्युच्यते। एवं चत्वारि वाचः पदानि परिमितानि। मनीषिणो मनसः स्वामिनः स्वाधीनमनस्का ब्राह्मणाः स्वाख्यस्य शब्दब्रह्मणोऽधिगन्तारो योगिनः परादिचत्वारि पदानि विदुः जानन्ति। तेषु मध्ये त्रीणि परादीनि गुहा निहितानि हृदयान्तर्वर्तित्वात्। तुरीयम् तु पदं वैखरीसंज्ञकं मनुष्याः सर्वे वदन्ति। व्याकरण-प्रसिद्धनामाख्यातादिपक्षे मनीषिणो ब्राह्मणाः प्रकृति-प्रत्ययादिविभागज्ञा वाग्योगविदस्तानि पदानि जानन्ति। अवाग्योगविदः पामरा वाचो वाङ्मयस्य तुरीयं चतुर्थं भागं वदन्ति व्यवहरन्ति अर्थप्रकाशनाय प्रयुञ्जते। अयं मन्त्रो निरुक्ते व्याख्यातः सोऽत्राप्यनुसन्धेयः - ‘अथापि ब्राह्मणे भवति। सा वै वाक् सृष्टा चतुर्धा व्यभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्। या पृथिव्यां साग्नौ सा रथन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये। या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिन्नावथ पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुः। तस्माद् ब्राह्मणा उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्याणाम् (निरुक्तम्, १३.९) इति।’

महाभाष्ये तृतीयो मन्त्रस्त्वयं विद्यते -

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।

उतो त्वस्मै तन्व १ विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ (ऋ. १०.७१.४)

ऋगेषा पतञ्जलिनैवं व्याख्यायते - ‘अपि खल्वेकः पश्यन्नपि न पश्यति वाचम्। अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोत्येनाम्। अविद्वांसमाहार्धम्। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्त्रे, तनुं विकृणुते। जायेव पत्य उशती सुवासाः, तद्यथा - जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं विवृणुत एवं वाग्वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। वाङ्मो विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्।’

अस्य मन्त्रस्य यास्ककृतं व्याख्यानमिदं वर्तते - ‘अप्येकः पश्यन्न पश्यति वाचम्। अपि च शृण्वन्न शृणोत्येनामित्यविद्वांसमाहार्धम्। अप्येकस्मै तन्वं विसस्त्र इति स्वमात्मानं विवृणुते। ज्ञानं

प्रकाशनमर्थस्याहानया वाचोपोत्तमया वाचा। जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषु। सुवासाः कल्याणवासाः। कामयमाना ऋतुकालेषु। यथा स एनां पश्यति स शृणोतीत्यर्थज्ञप्रशंसा।^१

सायणो मन्त्रमेनमेवं व्याचष्टे - त्वशब्द एकवाची। एकः। उतशब्दोऽप्यर्थे पश्यन् अपि मनसा पर्यालोचयन्नपि वाचं न ददर्श दर्शनफलाभावान्न पश्यति। त्वः एकः शृण्वन् अपि एनां वाचं न शृणोति श्रवणफलाभावात्। इत्यनेनार्धेन अविद्वानभिहितः। तृतीयपादेन विदितवेदार्थमाह। त्वस्मै एकस्मै अपि तन्वम् आत्मीयं शरीरं वि सखे स्वयं वाग्विविधं गमयति। आत्मानं विवृणुते प्रकाशयतीत्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः। जायेव यथा उशती सम्भोगं कामयमाना सुवासाः शोभनवसना जाया पत्ये भर्त्रे। ऋतुकाले सम्भोगार्थं स्वयमात्मानं विशृणुते। तद्वदेनां पश्यति शृणोति चेति विदितवेदार्थस्य प्रशंसा। 'अप्येकः पश्यन्न पश्यति वाचम्' (निरुक्तम् १.१९) इत्यादि निरुक्तमत्र द्रष्टव्यम्।

अयं विद्यते महाभाष्ये चतुर्थो मन्त्रः -

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥ (ऋ. १०.७१.२)

पतञ्जलिप्रदत्तं व्याख्यानमृचोऽस्या एवं वर्तते - 'सक्तुः सचतेर्दुर्धावो भवति। कसतेर्वा विपरीताद्विकसितो भवति। तितो परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा। धीरा ध्यानवन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमकृत वाचमकृषत। अत्र सखायः सख्यानि जानते। अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते, सायुज्यानि जानते। क्व ? एष दुर्गो मार्गं एकगम्यो वाग्विषयः। के पुनस्ते ? वैयाकरणाः। कुत एतत् ? भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि, एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति। लक्ष्मीर्लक्षणाद् भासनात्परिवृढा भवति।'

यास्केन मन्त्रोऽयमेवं व्याख्यातः - 'सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः। सक्तुः सचतेर्दुर्धावो भवति। कसतेर्वा स्याद्विपरीतस्य विकसितो भवति यत्र धीरा मनसा वाचमकृषत प्रज्ञानम्। धीराः प्रज्ञानवन्तो ध्यानवन्तः। तत्र सखायः सख्यानि सञ्जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि इति, भद्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानामभिद्रवणीयं भवद्रमयतीति वा भाजनवद्वा। लक्ष्मीर्लाभाद्वा लक्षणाद्वालाञ्छनाद्वा, लषतेर्वा स्यात् प्रेत्साकर्मणो लग्यतेर्वा स्यादाश्लेषकर्मणो लज्जतेर्वा स्यादश्लाघाकर्मणः।'^२ अत्र पातञ्जलव्याख्याने यास्कीयव्याख्यायाः प्रभावः स्पष्टं द्रष्टुं शक्यते।

^१ निरुक्तम् १.१९

^२ तदेव ४.५

सायणोऽस्या ऋचोऽर्थमेवं प्रस्तौति - ‘तितउना। परिपूयतेऽनेनेति। यद्वा। तता विस्तृता भृष्टयवा अत्रेति तितउः। तनोतेर्डउः सन्वच्च (उणादि. ५.२२) इति डउप्रत्ययः। सन्वद्वावादित्वम्। उक्तनिर्वचनेन सूर्पेण सक्तुमिव यथा कश्चित्सक्तुं दुर्धवं पुनाति तद्वत् प्रकृतितः प्रत्ययतश्च शब्दानुत्पुनन्तः धीराः धीमन्तो विद्वांसः यत्र यस्मिन् काले विद्वत्संघे वा मनसा प्रज्ञायुक्तेन वाचमक्रत अकृषत कुर्वन्ति। करोतेर्लुङि रूपम्। अत्र तत्र काले सखायः समानख्यानाः शास्त्रादिविषयज्ञानास्ते सख्यानि तेषु भवानि ज्ञानानि जानते जानन्ति। यद्वा। सखायो वाचा बद्धसख्यास्ते तस्यास्तस्या वाचः सख्यानि जानन्ति। वाक्ययुक्तानभ्युदयाँल्लभन्त इत्यर्थः। तस्मात् एषां वाचि भद्रा कल्याणि निहिता लक्ष्मीः भवति। अधिः सप्तम्यर्थद्योतकः। अर्थज्ञानं वाचि पश्याम इत्यर्थः। ‘तितोऽ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा तिलमात्रतुन्नमिति वा सक्तुमिव तितउना’ (निरुक्तम् ८.१०) इत्यादि निरुक्तमनुसन्धेयम्।

महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना पञ्चमो मन्त्रोऽयं प्रस्तुतः -

सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः।

अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ॥ (ऋ. ८.६९.१२)

अस्य तत्कृतं व्याख्यानमिदं विद्यते - ‘सुदेवोऽसि वरुण सत्यदेवोऽसि यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः। अनुक्षरन्ति काकुदम्। काकुदं तालु। काकुर्जिह्वा सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्। सूर्म्यं^१ सुषिरामिव, तद्यथा - शोभनाभूर्मि सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहत्येवं तव सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तस्याल्वनुक्षरन्ति। तेनासि सत्यदेवः। सत्यदेवाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्।’

यास्क एनं मन्त्रमेवं व्याचष्टे - ‘सुदेवस्त्वं कल्याणदेवः कमनीयदेवो वा भवसि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः। सिन्धुः सुवणाद् यस्य ते सप्त स्रोतांसि तानि ते काकुदमनुक्षरन्ति सूर्मिं कल्याणोर्मि स्रोतः सुषिरमनु यथा।’^२ अत्र ‘काकुदं’^३ इति पदस्य व्याख्या यास्केन न कृता।

सायणीयं भाष्यन्त्वत्र यद्यपि संक्षिप्तं तथापि स्पष्टमेव - ‘हे वरुण जलाभिमानिन् देव त्वं सुदेवोऽसि यस्य सुदेवस्य ते तव काकुदं तालुं समुद्राख्यं सप्त सिन्धवः गङ्गाद्याः सप्त नद्यः अनुक्षरन्ति जिह्वायां सर्वदा स्रवन्ति।’

^१ ‘सूर्मि’ इति ‘प्राप्ते’ अमि पूर्वः (अष्टा. ६.१.१०७) इत्यत्र ‘वा छन्दसि’ (अष्टा. ३.४.८८) इत्यनुवृत्त्या यणादेशः।

^२ निरुक्तम् ५.२७

^३ शब्दस्यास्यानेकार्थत्वात् जिह्वा, तालु, उच्छ्रितप्रदेशः - पर्वतशिखरम् (त्रिककुत्पर्वते, अष्टा. ५.४.१४७; अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्, ऋ. ८.४४.१६ इत्यस्मिन्मन्त्रे प्रयुक्तस्य ‘ककुत्’ इति पदस्य ‘ककुत् उच्छ्रितः’ इति सायणीयम् व्याख्यानम्) इत्यादयोऽर्थाः।

महर्षिपतञ्जलेर्वेदमन्त्रव्याख्यानम्

इत्थमुपरितनानां सर्वेषामपि पञ्चानां मन्त्राणां व्याख्यानं महाभाष्यकृत, पतञ्जलिव्याकरण-शास्त्रानुसारमेव प्रस्तौति। निरुक्तपरिशिष्टे 'चत्वारि वाक्परिमिता पदानि' (ऋ. ४.५८.३) इति मन्त्रस्य व्याख्याप्रसङ्गे प्रदत्ताद् वैयाकरणमतात् सुतरां स्पष्टमेव यत् प्राचीने काले वैयाकरणा अपि केषाञ्चिन्मन्त्राणां व्याख्यानं स्वशास्त्रानुकूलं कुर्वन्ति स्म। महाभाष्ये समुपलब्धाद्वेदमन्त्रव्याख्यानादपि स्थितिरेषा निश्चयपथमारोहति। एवमेव सायणेनाप्यृग्वेदीययोर्द्वयोर्मन्त्रयो^१ व्याख्यानं व्याकरण-शास्त्रानुसारि प्रस्तुतम्। एतादृग् व्याख्यानं केवलं वाग्विषयाणामेव मन्त्राणां कर्तुं शक्यते न तु समेषामित्यत्र नास्ति संशीतिलव्लेशः।

प्रो. मानसिंहः

६०/३, मुंशी-प्रेमचन्द-मार्गः
नवीनं नेहरुनगरम्, रुडकी २४७६६९
(जनपदम् - हरिद्वारम्) उत्तराखण्डम्

^१ ऋ. १.१६४.४१; ४.५८.३

कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्तव्यनिरूपणम्

वेदांशुः

भारतीयसंस्कृतेः मूलस्रोत इत्युच्यमानानां वेदभागभूतानाम् उपनिषदां वैदिकसाहित्ये अन्यतमं स्थानं वर्तते। उप+नि पूर्वात् “षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु”^१ इति धातौः क्प्रत्यययोगेन^२ उपनीषद् इति शब्दो निष्पद्यते। अस्यार्थः गुरोः निकट^३ गत्वा निश्चयेन निःशेषेण वा यया विद्यया आत्मनः स्वरूपमवगम्यते, अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद् जन्मजरादिदुःखजातं विनश्यति, सा विद्या उपनिषद् ब्रह्मविद्या वा कथ्यते।

उपनिषदां प्रतिपाद्यविषयः -

उपनिषदां प्रतिपाद्यविषयः प्रख्यात एव वर्तते। यद्यपि उपनिषदां प्रयोजनम् आत्यन्तिकी संसारनिवृत्तिः परमतत्वस्य च प्राप्तिवर्तते, तथापि ब्रह्मणः प्राप्तिस्वर्भे वेदान्तग्रन्थेषु यदा ब्रह्मज्ञानस्याधिकारिणो निरूपणं भवति तदा तस्य ज्ञानस्याधिकारी काम्यनिषिद्धकर्मत्यगी इतिरूपेण अपि च नित्य-नैमित्तिक-प्रायश्चित्त-कर्मानुष्ठानरूपेण अधिकारिणी वर्णनमुपलभ्यते।^३ अत उपनिषत्सु ब्रह्मतत्त्वविश्लेषणप्रसङ्गे महत्त्वपूर्णाः सामाजिकाः पक्षा अपि वर्णिताः सन्ति। यथा ईशोपनिषदि त्यागपुर्वकं भोगस्य निर्देशः^४, कठोपनिषदि यज्ञस्य दानस्य अतिथिसत्कारस्य पितृभक्तेश्च वर्णनं^५, प्रश्नोपनिषदि प्राणापार्योमहत्त्वं^६, तैत्तिरीयोपनिषदि अन्नस्य, सामाजिकव्यवहारस्य च वर्णनम्^७, ऐतरेयोपनिषदि गर्भावस्थायां स्त्रियः भरणं पत्या भवेदिति कर्तव्यनिर्देशः दृश्यते।^८

लोककर्तव्यम्-

मानवः एकः सामाजिको जीवो वर्तते तस्मै च स्वजीवनस्य समुन्नतायै सामाजिकसाहाय्यस्य आबालवृद्धावस्थाया आवश्यकता भवत्येव । एषः सामाजिकः सहयोगः लोकव्यवहारश्च अनेकैः

१ धातुपाठ भ्वादि. ५९३, तुदा १३६
२ अष्टाध्यायी ३.२.६१
३ वेदान्तसारः पृ.१२१
४ वेदान्तसारः पृ.१२१ ईशोपनिषद्
५ कठो. १.१
६ प्रश्न. ३
७ तै.उ. १.९
८ ऐतरेय. १.९

कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्तव्यनिरूपणम्

विधिभिः सम्पद्यते, यथा- यज्ञमाध्यमेन प्राकृतिक' पर्यावरणीयसरक्षणं, धनस्य श्रमस्य वा दानं, गृहस्थधर्मस्य पालनं, धमानुसारं द्रव्यार्जनं, बालेभ्यः उत्तमशिक्षा, वयसा विद्यया वा वृद्धानां ज्येष्ठानाञ्च सम्मानः, पित्रोः गुरोः स्त्रीणां च सम्मानः, धर्माचरणञ्चेत्यादिभिः। तैत्तिरीयोपनिषदः ऋषिः कथयति - मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचनैः च ।^१

कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्तव्यम् -

कठोपनिषदः सम्बन्धः कृष्णयजुर्वेदस्य कठशाखया वर्तते। तैत्तिरीयोपनिषदश्च सम्बन्धः कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयशाखया वर्तते। कठोपनिषदि यज्ञ-दान-अतिथिसत्कार-पितृभक्ति-शिष्यभावदृशां लोककर्तव्याणां निरूपणं सञ्जातमस्ति। अथ च तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षावल्यामपि लोककर्तव्यं सस्याग्निरूपितं वर्तते। समावर्तनसंस्कारसमये आचार्येण शिष्याय प्रदीयमानम् उद्धोधनम् अद्यापि तावदेव प्रासङ्गिकं, यावदुपनिषत्काले। आचार्योपदेशस्य माध्यमेन ऋषिणा मन्ये ब्रह्मणः प्राप्त्यै सर्वस्यापि लौकिकस्य व्यवहारस्य अनिवार्यता उपादेयता व ख्यापिता।

(क) यज्ञः -

ज्ञानकाण्डस्य लक्ष्यभूतं ब्रह्मतत्त्वानन्तरम् उपनिषत्सु यस्य तत्त्वस्य चर्चा उपलभ्यते तत् कर्मकाण्डस्य लक्ष्यभूतस्य सुखस्य प्राप्तेः साधनं, यज्ञः एव वर्तते। शब्दशैषः देवपूजासंगतिकरणदानार्थकाद्यज्घातोः नड् प्रत्ययेन सिद्ध्यति।^२ शतपथब्राह्मणानुसारं यज्ञः श्रेष्ठतमं कर्म वर्तते - 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'^३

यज्ञस्य चर्चा कठोपनिषदि, मुण्डकोपनिषदि, तैत्तिरीयोपनिषदि, छान्दोग्योपनिषदि बृहदारण्यकोपनिषदि च विहितास्ति। मनुस्मृतौ पञ्चमहायज्ञानां चर्चा उपलभ्यते यस्य सम्पादनं प्रत्येकं गृहस्थाय अनिवार्यं वर्तते-

पञ्च क्लृप्तः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ।

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् ।

होमो देवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥^४

एतेषु यज्ञेषु प्रथमस्य यज्ञस्य बौद्धिकविकासेन वैयक्तिकोपासनया, द्वितीयस्य परिवारस्थवृद्धैः, तृतीयस्य सामाजिक-पर्यावरणीयउन्नत्या, चतुर्थस्य जैवमण्डलसंरक्षकैः जीवैः, पञ्चमस्य गृहमभ्यागतैः अतिथिभिः वर्तते। कठोपनिषदः प्रारम्भः यज्ञकर्मवर्णनेन भवति। उद्दालकर्षिः गृहस्थो वर्तते। तस्य

^१ तै.उ. १.९

^२ अष्टा. ३.३.९०

^३ शतपथ १.७.१.५

^४ मनुः ३.६९-७०

एकः पुत्रोऽप्यस्ति। गृहस्थाय च यज्ञकर्म शास्त्रेषु अनिवार्यं विहितम्। वाजश्रवात्मज उद्दालकर्षिः विश्वजिति यज्ञे स्वीयं सर्वस्वं धनमर्पणञ्चकार-

उशन ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ ।^१

तैत्तिरीयोपनिषदः ऋषिरपि अग्निहोत्रस्य अनिवार्यतां ख्यापयन् तस्य स्वाध्यायस्य अपि च अपरेभ्यः प्रवचनस्य संदेश दीयमानः दृश्यते। अनेन सहैव आचार्येण समावर्तनसमये शिष्याय देवकार्ये पितृकार्ये च प्रमादत्यागस्योपदेशः क्रियते -

अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च ।

दैवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ।^२

देवकार्ये पितृकार्ये प्रमादत्यागस्योपदेशस्यापि महत्त्व वर्तते। यतो हि गृहस्थस्य अवयव्यङ्कर्तव्येषु पञ्चसु महायज्ञेषु देवयज्ञस्य पितृयज्ञस्यापि विधान विद्यते। आचार्ययास्केन देवशब्द एवम्प्रकारेण निरुच्यते -

“देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा।”^३

अनेन निर्वचनानुसारं देवः स भवति यः ददाति, अन्यं दीपयति स्वयं च प्रकाशमानो वर्तते। सामाजिकदृशा प्रकृतौ विद्यमानानि नैकानि तत्वानि पृथ्वीजलाग्निवाय्वाकाशाख्यानि पञ्चमहाभूतानि किमपि किमपि अस्मभ्यं ददति। अतः तेभ्यः तेषामंशपूर्तये स्वीयकार्तज्ञभावनाख्यापनाय च देवयज्ञस्य विधानं वर्तते। अपि चानेन माध्यमेन मनुष्यस्य सामाजिकं पर्यावरणीयं संगतिकरणमपि भवति। यज्ञमन्त्रेषु उच्चार्यमाणः ‘इदन्न मम’ मनुष्ये त्यागभावनायाः उद्भावको भवति। कठोपनिषद आरम्भः एव संगतिकरणाद् भवति। मङ्गलाचरणम् एवाचार्यः शिष्यश्चोभावपि सहैव रक्षणाय, भोजनाय, सहैव च बलवर्धनाय किञ्च स्वीयस्याध्ययनस्य उत्कर्षाय वा मिलित्वा प्रार्थनां कुरुतः-

ओ३म् सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।^४

(ख) दानम्

दानस्य महिमा अपि कठतैत्तिरीयोपनिषदोः वर्णितोऽस्ति। दानमपि लोकककर्तव्यरूपेण स्वीक्रियते। स्मृतिकारेण दानं ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकर्तव्यरूपेण स्मृतौ स्थानं प्रदत्तम्। दानस्य विषये मनुः ब्रवीति -

^१ कठ. १.१.१

^२ तै. उ. १.९

^३ निरुक्त ७.४.१५

^४ कठ. मंगलाचरण

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्।

अभीप्सितानामर्थानां काले युवतं प्रशस्यते ॥^१

कठोपनिषदि “..... सर्ववेदसं ददौ” इत्यमुमेव विचारं द्योतयति। दानेष्वपि गोदानस्य महिमा शास्त्रेषु प्रख्यात एव महाभारते शान्तिपर्वणि वेदव्यासः युधिष्ठिरं ब्रवीति यत् यः मनुष्यः आसन्नमृत्युकाले गवामेकसहस्रं दरिद्रेभ्यः दानं ददाति सः मोक्षं प्राप्नोति -

गोसहस्रं सवत्सानां दोग्घ्रीणां प्राणसंशये।

साधुभ्यो वै दरिद्रेभ्यो दत्त्वा मुच्येत किल्बिषात् ॥^२

एकत्रास्मिन्नुपनिषदि सर्वस्वमर्पणं विधीयते अपरत्र च अनुपयुक्तस्य वस्तुनः दानेन मानवः अपकीर्तिः आनन्दरहितं लोकमपि प्राप्नोतीति भावेऽपि वर्णयते। कठोपनिषद् आख्यायिकायां यदा नचिकेतसो जनकः उद्दालकः कृशानां, निरिन्द्रियाणां, दुग्धदोहानां गवा दातुकामो भवति तदा तस्य पुत्रस्तं वदति यदीदृशानां गवां दानेन मनुष्यः आनन्दरहितान् लोकान् प्राप्नोति -

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहाः निरिन्द्रियाः।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति सा ददत् ॥^३

अतः दानं सर्वदा याचकाय उपर्युक्तस्य वस्तुनः एव स्यात्। अनुपयुक्तस्य वस्तुनः, अपात्राय, अदेशे च दीयमानं दानं तामसिकं भवति। यथोक्तं श्रीमद्भगवद्गीतायाम्-

अदेशकालेयदानमपात्रेभ्यश्च दीयते।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥^४

अनेन सह परीक्षापूर्वकं योग्याय एव विद्यादानं देयमिति भावा अपि दृश्यन्ते। यमः नचिकेतसे आयु-धन-स्त्री-राज्यसदृशानि नैकविधानि ऐहिकसुखवर्धापकानि प्रलोभनानि प्रदाय मृत्युविषयकं ज्ञानप्रदानाय परीक्षामकरोत् ॥^५ विद्यादानं पात्राय एव स्यादिति शिक्षा आख्यायिकयानयोपलभ्यते यास्काचार्योऽपि निरुक्ते विद्यादानविषये एवंविधं विचारं निरूपयति-

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि।

असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम् ॥^६

तैत्तिरीयोपनिषदनुसारं गृहस्थेन दानं श्रद्धया, अश्रद्धया, लज्जया, भयेन, विवेकपूर्वकञ्च देयं स्यात् -

^१ मनु ७.२०४

^२ महा. शा. प. ३५.१३

^३ कठ १.१.३

^४ गीता १७.२२

^५ कठ १.१.२०-२६

^६ निरुक्त २.१.४

श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्। श्रिया देयम्। हिन्या दैयम्। भिया देयम्। संविदा देयम्।^१

उपनिषदोऽस्य आदेशस्य स्वीयं महत्त्वं वर्तते। भारतीयसंस्कृतौ प्रत्येकं कार्यस्यानुष्ठानं श्रद्धापूर्वकं स्यादित्यस्य नैकविधेषु शास्त्रेषु निदेशः प्राप्यते। श्रुत् सत्यं भवति तस्य धारणपूर्वकं यद्दानं दीयते तत् श्रद्धया दीयमानं दानं भवति। परमग्रिमे वाक्ये अश्रद्धया अपि दानस्य विधानं कृतमृषिणा। अस्यार्थः एष एव यत् यस्यां कल्यमपि स्थितौ दानं देयं स्यात्। यद्यपि अश्रद्धया दीयमानं दानं तामसिकदानेषु पर्यगण्यत श्रीमद्भगवद्गीतायां तथापि मानवीयजीवने दानस्य महत्त्वं न किञ्चिदप्यल्पं भवति। अत एव बृहदारण्यककोपनिषदि आख्यायिकायां प्रजापतिना मनुष्याय दकारेण दानस्योपदेशः प्रदत्तः।^२ मनुष्यः स्वभावाल्लोभी भवति अतः दानमेव सा तरणी यया मानवः भवसागरं सौकर्येण ततुं शक्नोति ।

(ग) द्रव्यार्जनम् -

दानमपि तदा एव सम्भवितुं शक्नोति यदा द्रव्यादिकस्य सामर्थ्यं मनुष्ये भवति। जगतः प्रायः सर्वोऽपि भौतिकव्यवहारः द्रव्याश्रित एव वर्तते। अत एव तैत्तिरीयोपनिषदः ऋषिः श्रियः धनधान्यस्य, पशूनां च कामनां कुरुते -

“..... वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावहा। लोमशां पशुभिः सह स्वाहा श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा।”^३

न केवलं भौतिको व्यवहारोऽपितु धार्मिकाः क्रिया अपि द्रव्याश्रिताः सन्ति। नैकेषु दिवसेषु, मानेषु, वर्षेषु च सम्पद्यमानाः यज्ञाः धनेन विना सम्पादयितुमशक्याः अपि चैतान् यज्ञान् एकः सामान्यः मनुष्योऽपि न सम्पादयितुं शक्नोति। ईदृशाः यज्ञाः सामूहिकदानेन राजसाहाय्येन सम्पद्यन्ते स्म । स्वयं भगवती श्रुत्यपि शतहस्ता धनार्जनाय आदिशति, अपि च न केवलं धनार्जनायादिशति तस्य च सहस्रहस्तेनां दानस्योपदेशमपि करोति -

शतहस्त समाहर सहस्रहस्तं संकिर।^४

मनुष्ये धनार्जनाय यस्य कौशलस्यावश्यकता भवति तद्विद्यया एव प्राप्यते। विद्यया मनुष्यः विनयत्वं प्राप्नोति तेन च द्रव्यार्जनस्य पात्रता प्राप्यते। यदा विद्याविनयसम्पन्नो मनुष्यः पात्रो भवति तदा स धनं प्राप्य धार्मिकेषु कार्येषु तस्य व्ययं कुरुते-

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मः ततः सुखम्॥

^१ तै.उ. १.११

^२ बृहदा. उ. ५.२.२

^३ तै. उ. १.४

^४ अथर्व. ३.२४.५

(घ) आतिथ्यम् -

अतिथिसत्कारस्य भारतीया परम्परा तावत्येव प्राचीना यावन्तो वेदाः सन्ति। उपनिषत्स्वपि विशेषतः कठोपनिषदि अतिथिसत्कारस्य यादृशं स्पष्टं वर्णनमुपलभ्यते न तादृशमन्यासु उपनिषत्सु। यद्यपि नचिकेता यमात् वयसा कनीयानोऽस्ति तथापि गृहमभ्यागतस्य अतिथेः सत्कारः गृहस्थस्य कर्तव्यः विद्यते, अपि च स्मृतिशास्त्रे महायज्ञेषु प्रतिष्ठितो वर्तते। यदा मृत्यवे पितृप्रदत्तः नचिकेता यमस्य गृहं प्राप्नोति तदा गृहस्वामी यमाचार्यः गृहे नासीत् त्रिदिवसपर्यन्तं नचिकेता यमस्य द्वारे बुभुक्षितः पिपासितः स्थितः। भारतीयगृहस्थस्य कृते अतिथेरेषा स्थितिः अस्वीकार्या वर्तते यत् तस्य द्वारे कश्चन अतिथिः बुभुक्षितः पिपासितः सन्नपमानितः स्यात्। कठोपनिषदनुसारं यो गृहस्थः अतिथिसत्कारं न करोति तस्य सर्वाः दिशः, प्रतीक्षाः, सत्सङ्गं, धनधान्यं, प्रजाः, पशवश्च विनष्टाः भवन्ति -

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूनृतां च इष्टापूर्तं पुत्रपशुंश्च सर्वान्।

एतद्वृद्धके पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥^१

एवमैव तैत्तिरीयोपनिषदि अपि आचार्यः शिष्याय अतिथिदेवो भवितुमुपदिशति। अपि च तस्यामेवोपनिषदि आतिथ्यविषयकस्य स्वाध्यायस्य प्रवचनस्य च चर्चा उपलभ्यते।^२

आतिथ्यस्य विधिः कीदृशः स्यादित्यस्य निर्देशोऽप्युपलभ्यते कठोपनिषदि। यदा यमः त्रिदिवसानन्तरं गृहं प्राप्नोति तदा तस्य भार्या तं नचिकेतसः आगमनविषये ज्ञापयति अपि च तं तस्य अतिथेः जलेन स्वागतं कर्तुं बोधयति। एतस्य पृष्ठभूमौ कारणं किमिति जिज्ञासायमुच्यते तस्यामेवोपनिषदि यद्विद्वान् ब्राह्मणोऽतिथिः साक्षादग्निर्भवति, अग्निरपि सामान्यं न, अपितु वैश्वानरोऽग्निः वर्तते। ईदृशस्याग्नेः शान्त्यै तस्य जलप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च स्वागतं विधेयं स्यात् -

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान्।

तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥^३

(ङ) पितृभक्तिः

अस्माकं समाजे येऽपि वृद्धाः, पितरः, पूर्वजाः सन्ति, तेषां, सम्मानः, तेषां जीवननिर्वहणाय भोजनद्रव्यादिकस्य प्रबन्धः अस्माभिः कर्तव्य इति स्मार्तः निर्देशः भारतीयसमाजस्य आधारस्तम्भो वर्तते। पितरौ प्रसन्नौ स्तामित्यपेक्षा प्रत्येकं पुत्रस्य स्यादित्यस्योपदेशः कठोपनिषदि नचिकेतसा याचिते प्रथमे वरे संलक्ष्यते -

^१ कठ. १.१.८

^२ तै.उ. १.९.१.११

^३ कठ. १.१.८

शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभि मृत्योः।

त्वत्प्रसृष्टं माभिवदैत्प्रतीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं वणे ॥^१

विश्वजिति यज्ञे सर्वस्वमर्पणं कृतवन्तमुद्दालकः ऋषि यदा तस्य पुत्रो नचिकेता दुर्बलानां गवां दानं कुर्वन्तं पश्यति तदा स विचारयति यत् दानं तु प्रियवस्तुनः भवति यतो हि स्मार्तनिर्देशो यत् ‘दानं च प्रियकारकम्’। अत एव स पितरं पृच्छति यत् मां कस्मै दास्यतीति। तस्य पिता न किमप्युत्तरं ददौ। परं बारम्बारं क्रियमाणेन प्रश्नेन कुपित ऋषिः तं नचिकेतसं मृत्यवे प्रदातुं उवाच -

द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति।^२

यद्यपि नचिकेतसो जनकः तस्मै चुकोप तथापि नचिकेत यमः सर्वप्रथमं वरं पितुः क्रोधशान्त्यै प्रसन्नतायै च ययाचे। अनेन लोकाय पितृभक्तेः शिक्षा लभयते। अपि च तैत्तिरीयोपनिषद्यपि आचार्यः शिष्याय-मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इत्युपदिश्यमानः दृष्टिपथमुपयाति।^३ अनेन सहैव आचार्यः कथयति यत् लोककर्तव्ये यत्र कुत्रचित् विद्वांसः वरिष्ठाः वेदज्ञाः ब्राह्मणाः स्युः, तस्मिन् विषये तेषां सम्मतिः ग्रहीतव्या, विशिष्टव्यवहारप्रसङ्गे त अनुकर्तव्या इति। यतो हि आचार्यः आजीवनं शिष्येण सह स्थातुं न शक्नोति -

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः। युक्ता आयुक्ताः। अल्लूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः ॥^४

सामाजिकव्यवहारे अस्य सिद्धान्तस्य पदे पदे मनुष्यः आवश्यकतामनुभवत्येव । अस्माकं जीवने कीदृशोऽपि सन्देहः विचिकित्सा वा स्यात् तस्य निवारणं परिवारे कार्यस्थले वा यानि मित्राणि, ये च प्रतिवेशिनः अथ वा वरिष्ठाः शुभचिन्तकाः जनाः सन्ति, तैः क्रियते।

(च) व्यवहारिकी विद्या-

न केवलमाध्यात्मिकविद्यायाः व्यवस्था कठतैत्तिरीयोपनिषदोरुपलभ्यते अपि च व्यवहारिकी विद्यापि सूत्ररूपेणोपलभ्यते एव। विद्यायाः प्रवर्धनाय स्तरद्वयस्य चर्चा ऋषिः करोति, एकस्तु स्वाध्यायः अपरञ्च प्रवचनम्। प्रत्येकस्मिन्ननुष्ठाने एतयोर्महत्त्वं वर्तते एव। स्वाध्यायो नाम अध्ययनं प्रवचनञ्च अध्यापनं ब्रह्मयज्ञो भवति।^५ अध्ययनं न केवलं वाचिकं स्यादपितु व्यवहारेऽपि तस्य परिलक्षणा स्यादित्यभिप्रायः उपनिषदि प्राप्यते। केवलं शुष्कप्रवचनस्य कोऽपि लाभो न भवति यावत् स्वजीवने

^१ तदेव १.१.१०

^२ तदेव १.१.४

^३ तै. उ. १.११

^४ तै. उ. १.११

^५ तदेव शा. भा. पृ. ९१४

कठतैत्तिरीयोपनिषदोः लोककर्तव्यनिरूपणम्

तस्य पालनं न स्यात्। एवमेव कठोपनिषदि अपि व्यवहारिकी शिक्षा उपलभ्यते यतः पिता कामं पुत्रं प्रति आवेशी स्यात्तथापि तस्य आज्ञायाः पालनं पुत्रस्य धर्मः भवति। तैत्तिरीयोपनिषद्यपि मानुषस्य अनुष्ठानस्य कर्तव्यत्वेन निर्देशः प्राप्यते। अत्र शङ्कराचार्यो मानुषमित्यनेन लौकिकस्य संव्यवहारस्य अनुष्ठेयत्वं प्रतिपादयति-

मानुषमिति लौकिकः संव्यवहारः तच्च यथाप्राप्तमनुष्ठेयम्^१

अन्ते संक्षेपेण एतदेव वक्तुं शक्यते यन्न केवलमुपनिषदां प्रतिपाद्यं निःश्रेयस एव अपि तु अभ्युदयोऽपि वर्तते। पुरुषार्थचतुष्टयस्य सङ्कल्पनाकारः वैदिकः ऋषिः जानाति यत् परलोकभूतस्य चतुर्थस्य पुरुषार्थस्य प्राप्तिः इहलोके यथाविधि धर्मार्थकामसेवनेनैव भवति।

वेदांशुः

शोधच्छात्रः, विशिष्टसंस्कृताध्ययनकेन्द्रम्,
जवाहरलालनेहरुविश्वविद्यालयः, नवदेहली-६७

^१ तदेव शा.भा. पृ. ९१४

पर्यावरणप्रदूषण एवं सङ्क्रामक रोगों की समस्या का वैदिक समधान

प्रो. टी. केशवनारायण वेदालङ्कार

इस धरातल पर मानव का जब आविर्भाव हुआ, तब वह प्रथमदशा में प्रकृति पर निर्भर होकर जीवन यापन करता था किन्तु जैसे जैसे मानवसमाज का विकास होता गया और ज्यों-ज्यों उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, वह केवल प्रकृति पर निर्भर होकर जीवन बिता नहीं सकता था, उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये अन्नोत्पादन के मार्गों का अन्वेषण करना पड़ा। इसी क्रम में उसने कृषि कार्य का आरम्भ किया। यहीं पर पहली बार मानव के द्वारा प्रकृति की सहज गति में हस्तक्षेप हुआ। मानव के प्राकृतिक जीवनविधान से च्युत होने का क्रम एवं पर्यावरणप्रदूषण का बीजारोपण का प्रारम्भ वहीं से हुआ।

वस्तुतः मनुष्य एवं प्रकृति का सम्बन्ध अनितसाधारणसम्बन्ध है। मानव भी साक्षात् प्रकृति का अङ्ग है। असल में इस प्रकृति पर ही समूचे मानव समाज का अस्तित्व टिका है। उसकी रक्षा, परस्पर सहजीवन और परस्पर सम्पोषण पर ही मानव समाज अवलम्बित है। अतः प्रकृति का प्रदूषण एवं हास मानव समाज का हास है। न केवल मानव अपितु समस्त प्राणिकोटी, समुद्र, नदियों, वृक्ष, वनस्पति, अरण्य, पर्वत को शृङ्खलाएँ, सूर्य, चन्द्र, ग्रह-उपग्रह और तारे ये सब प्रकृति के अङ्ग हैं। इसलिए अथर्ववेद के पृथिवीसूक्त में कहा है -

त्वज्जाताः त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं बिभर्षि द्विपदः चतुष्पदः।

यस्यां वृक्षाः वानस्पत्याः ध्रुवाः तिष्ठन्ति विश्वहा।^१

यस्यामापः परिसराः समानीः अहोरात्रे अप्रमादं भवन्ति।

सानो भूमिः भूरिधारा पयोदुहाभथो क्षवन्तु वर्चसा ॥

जब तक ये सभी अपनी-अपनी सहज गति से प्रवृत्त होते हैं तब तक प्रकृति निरुपद्रव रहती है। वस्तुतः मानव के अतिरिक्त प्रकृति का कोई भी अङ्ग जड़ या चेतन अपनी सहज प्रवृत्ति का उल्लङ्घन नहीं कर सकता है किन्तु केवल मानव को ही विधि ने सोचकर करने की स्वेच्छा दो है, फलस्वरूप मनुष्य ही अपनी विकृतचेष्टाओं द्वारा प्रकृति को दूषित कर न केवल प्रकृति के अपितु अपने हास का भी कारण स्वयं बन रहा है। पर्यावरण के प्रदूषण को स्थूल रूप से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं:-
१. स्थलप्रदूषण २. जलप्रदूषण ३. वायुप्रदूषण ४. शब्दप्रदूषण ।

^१ अथर्ववेद १२/१/२७

स्थलप्रदूषण-

पृथिवी के बारे में अथर्ववेद में कहा है 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'^२। यह पृथिवी हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। माता ही नहीं कहा गया है अपितु उससे अमृततुल्य दूध की भी अपेक्षा की गई है। अथर्ववेद में ही कहा गया है-

सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय मे पयः।^३

अर्थात् वह भूमि मुझे अपने पुत्र को बहुत दूध दे। यहाँ पृथिवी को माता कहने का अभिप्राय यह है कि वह जननी है। वह प्राणियों को उत्पन्न करती है। पृथिवी से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से रेतस् एवं रेतस् से पुरुष की उत्पत्ति तो सर्वतन्त्रसिद्धान्त है। इतना ही नहीं, पृथिवीसूक्त में यह भी कहा गया है कि इन औषधियों में जो गन्ध है, वह पृथिवी से ही प्राप्त है-

यस्ते गन्धः पृथिवि सम्बभूव यं विभ्रत्योषधयो यमापः।

यं गन्धर्वाः अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मानो द्विक्षत कश्चन॥^४

समस्त प्राणिजगत् को जननी पृथिवी को आधुनिक मानव औद्योगिकीकरण विकास के नाम पर निर्वीर्य कर रहा है। पृथिवी प्रदूषण के प्रमुखरूप से तीन कारण हैं- १. औद्योगिकीकरण २. कृत्रिम उर्वरक ३. आणविक अवशेष। इन तीन कारणों में से औद्योगिकीकरण के पीछे कृत्रिम सुख-साधनों को प्राप्त करने की अच्छा मुख्य है। व्यापार की दृष्टि भी एक और कारण हो सकता है। कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग के पीछे अधिक अन्नोत्पादन मुख्य कारण है। अधिक अन्नोत्पादन का कारण जनसंख्याविस्फोट एवं जनसंख्याविस्फोट भोगलालसा एवं विश्वद्वल कामवासना के कारण कह सकते हैं। आणविक अवशेष जो स्थलप्रदूषण का तृतीय कारण है। उसमें भी मानव के द्वारा आधुनिकता के नाम पर कृत्रिम सुखसाधनों का उपभोग करना ही मुख्य हेतु है। जैसे कि खाना बनाने के उपकरण से लेकर एयरकण्डीशन तक के घरेलू साधनों के उपयोग में एवं सभी प्रकार के उद्योगों में बिजली का विनियोग बहुत बढ़ गया है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये अणुविद्युत् केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है। अणुविद्युत् केन्द्रों की स्थापना से उनके अवशेषों से पृथिवी का प्रदूषण बढ़ जाता है। इस प्रकार स्थूल रूप से जो स्थल प्रदूषण के जो तीन मुख्य कारण बताये हैं, उनके निरोध के लिये वेदनिर्दिष्ट उपाय क्या हैं यह देखना आवश्यक है।

वैदिक समाधान

इस प्रदूषण से पृथिवी को बचाने के उपाय भी उसी पृथिवी सूक्त में वेद ने बताया है-

^२ अथर्ववेद १२.१.१२

^३ अथर्ववेद १२.१.२३

^४ अथर्ववेद १२.१.२३

यस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषयो गा उदाबृचुः।

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥^५

अर्थात् अद्भुत काम करने वाले ऋषि तथा सात वेधाओं ने सत्र, यज्ञ तथा तप के द्वारा मन्त्रों का पाठ किया। भाव यह है कि ऋषियों ने तप के साथ लम्बे सत्रों वाले यज्ञों को किया। अन्यत्र भी कहा है:-

कृषिश्च मे यज्ञेन कल्पताम्।^६

यज्ञात् भवति पर्जन्यः को उक्ति को आधार मानकर उपर्युक्त प्रमाणों को व्याख्या करने से प्रतीत होता है कि वेद स्थल प्रदूषण के लिये तीन उपाय बताना चाहता है। सर्वप्रथम उपाय ऋत है, द्वितीय तप एवं तृतीय यज्ञ है। ऋत से अभिप्राय यह है कि सृष्टि के शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय सहज नियमों का पालन करना, अधिक उत्पादन के लिये कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग न करना, गोबर-घांस-वृक्षों के पत्तों से तैयार अकृत्रिम प्राकृतिक खादों का उपयोग करना पृथिवी को प्रदूषण से बचाते हुए उपजाऊ बनाना यह पहला उपाय है। पृथिवी को प्रदूषण से बचाने में निरन्तर जागरूकता एवं कठोर श्रम द्वितीय उपाय है। तृतीय उपाय यज्ञ है। यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से वृष्टि, वृष्टि से पृथिवी का औषधि-वनस्पतियों से परिपूर्ण एवं सारवती हो जाना, यह एक सहज प्राकृतिक चक्र है। यज्ञों से हो यह चक्र सदा ही निर्बाध गति से चलता रहता है। फलस्वरूप पृथिवी प्रदूषित न होते हुए भी सदा सारवती होकर बलवर्धक एवं पर्याप्त अन्न का उत्पादन का सकती हैं।

जल, वायु एवं शब्द प्रदूषण

मानव के तथाकथित विकास की गति जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तीव्रता से जल के सारे स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं। जलप्रदूषण के कारणों में भी अत्यन्त प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण ही है। उद्योगों से निकलने वाला रसायनों से क्लुषित विनाशकारक जल को अभूतधारा को बहाने वाली नदियों में छोड़ा जाता है। मानव विसर्जितों से भरे हुए शहर के गन्दे नालों के पानी को भी नदियों में ही मिलाया जाता है। उदाहरण के लिये गंगा, यमुना एवं देश में बहने वाली सभी नदियों को लिया जा सकता है। जलप्रदूषण को यह समस्या इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है कि इससे माताओं का दूध भी जहरीला बन गया है। जनसंख्या की वृद्धि एवं खेतों पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी प्रमुख कारणों में से है। वायुप्रदूषण के कारणों में प्रमुख रूप से मोटरवाहनों का

^५ अथर्ववेद

^६ यजुर्वेद १८.९

पर्यावरणप्रदूषण एवं सङ्क्रामक रोगों की समस्या का वैदिक समाधान

घुआँ, वातानुकूल यन्त्रों का उपयोग तथा रेफ्रिजरेटरों का विनियोग, विविध कारखानों से निकलने वाला घुआँ भी वायुप्रदूषण का कारण बन रहा है।

जल एवं वायुप्रदूषण के निवारण के लिये भी वैदिक वाङ्मय द्वारा सूचित उपाय तो वे ही हैं, जो स्थलप्रदूषण के लिये बताये गये हैं। वस्तुतः मानव समाज भोगलालसा की भावना को त्यागकर यम-नियमादि का पालन करते हुए अभ्युदयसिद्धि को निःश्रेयस का केवल उपकारक मानकर चलता हो तो जनसंख्या का न विस्फोट होता है ना ही स्वार्थ की भावना विराट् रूप धारण करती है। वैज्ञानिक विकास के नाम पर प्रकृति का जो अन्धाधुन्ध शोषण किया जा रहा है, उसकी भी सम्भावना नहीं रहती। फलस्वरूप मानव के हृदय में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न होने से जल-स्थल एवं वायु प्रदूषण की सम्भावना भी मिट जाती है। तब यजुर्वेद के इस मन्त्र में की गई कामना साकार हो सकती है। मन्त्र है:-

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।^०

सङ्क्रामक रोगों की समस्या -

चरकसंहिता में कहा गया है - वाटवादीनां यद्वैगुण्यमुत्पद्यसे तस्य मूलमधर्मः तन्मूलश्चासत्कर्मपूर्वकृतम्- चरकसंहिता - ८/२३। यहां धर्म से तात्पर्य कर्तव्य अर्थ लेना होगा। अपने शरीर को रोगमुक्त करने के लिये जिन कर्तव्यों का पालन करना है, वे ही यहाँ धर्म शब्द से सूचित हैं।

आज न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में सभी देश नये-नये जिनके नाम पहले कभी सुनने में नहीं आये ऐसे सङ्क्रामक रोगों से भयभीत हैं। उनका निवारण भी सभी सरकारों के लिये शिरोवेदना का कारण बना हुआ है। वे रोग प्रायः तीन प्रकार के हैं...

१. अनैति व्यवहार जन्य हैं - एड्स इत्यादि रोग।

२. ऋतुओं के सन्धिकाल में वातावरण-परिवर्तन से उत्पन्न सूक्ष्म जीवाणु (Bacteria) सङ्क्रमणजन्य रोग।

३. मच्छर, मक्खी के काटने से आने वाले चिकेनगुनिया, डेन्ग्यू, एबोला, स्वावैनफलु इत्यादि रोग है।

इस प्रकार के रोगों में प्रथम कोटि के रोग जो हैं उनकी तो औषधि ही नहीं है। जिस रोग की चिकित्सा ही नहीं है उस रोग का निवारणोपाय उस व्याधि के सङ्क्रमण के कारणों से दूर रहना ही एकमात्र मार्ग है। वही नैतिकता का मार्ग है। यम नियमादि निःश्रेयस सिद्धि को लक्ष्य बनाकर योगसाधना करने वाले योगियों के लिये जितना प्रासङ्गिक है, ऐहिक अभ्युदय सिद्धि के लिये भी इतना ही प्रासङ्गिक है। चरक के अनुसार जब रोग का मूल ही अधर्म है तो धर्म मार्ग का अनुसरण करना ही

^० यजुर्वेद ३६/१७

एकमात्र उपाय है। रोगों के उपशमन मात्र का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। किन्तु रोगों का निरोध एवं उन्मूलन तो केवल यम नियमों का पालन करने से ही होगा। “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” और कोई मार्ग ही नहीं है। वैदिक वाङ्मय में इसके लिये जो मार्ग दर्शाये गये हैं, उन्हीं को महाकवि कालिदास ने अपने शब्दों में यह कहा है –

शैशवेऽभ्यस्तविद्यनां यौवने विषयैषिणाम्।

वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥^८

विद्यार्थी दशा में कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश वेद में मिलता है। अथर्ववेद में कहा है -

ब्रह्मचर्यं तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत।^९

अर्थात् ब्रह्मचर्य के बल से विद्वान् मौत को भी मार भगाते हैं। साथ ही विवाह के उपरान्त धर्मपूर्वक दाम्पत्य प्रेम की भावना का भी उपदेश वेद करता है। यथा वेद में कहा गया है-

इहे माविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती ॥

चक्रवाक पक्षियों के जोड़े की तरह दम्पती परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त होकर सांसारिक आनन्द का अनुभव करे। जब वेद को इस भावना का पालन करें तो एड्स रोग की व्याप्ति की सम्भावना ही नहीं रहती।

अब अवशिष्ट दो प्रकार के सङ्क्रामक रोगों के लिये वातावरण प्रदूषण को रोकना, दैनिक अग्निहोत्र करने के साथ-साथ ऋतुओं के अनुरूप हव्यपदार्थों की आहुति देते हुए चातुर्मास्यादि यज्ञों को करना, मांसभक्षण के नाम पर जन्तुओं की अन्धा-धुन्ध हिंसा को रोकना परिणामस्वरूप बहुत प्रकार के जीवों की नस्लों को लुप्त होने से रोकना इत्यादि कार्यों को करने की आवश्यकता है। जीवों की नस्लों के लुप्त होने पर भी सङ्क्रामक रोगों की व्याप्ति होती है। यथा मण्डूक को ही लिया जाये। आजकल मण्डूकमांस के निर्यात के नाम पर मण्डूकों की अन्धाधुन्ध हिंसा के कारण मच्छरों की व्याप्ति बढ़ रही है। यदि मण्डूकों की हिंसा न की जाती तो मण्डूक मच्छरों के लावा को खाकर मच्छरों की उत्पत्ति को ही रोक सकते थे।

इस प्रकार पर्यावरण का सन्तुलन बनाये रखने के लिये अहिंसा का पालन करना एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये यज्ञ यागादि करना ये दो मार्ग वेद निर्दिष्ट हैं।

प्रो. टी. केशवनारायण वेदालङ्कार

आचार्य, संस्कृत विभाग

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

^८ रघुवंश, प्रथम सर्ग

^९ अथर्ववेद ११/५/१९

पुरुषार्थ- प्रेरक वैदिक देवता

डॉ. अशोक उपाध्याय,

वैसे तो वेद में मूलतः एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा हुई है,^१ किन्तु सूक्तों के अनुसार दिये गए विभाजन के आधार पर ऋग्वेद व प्रत्येक सूक्त का एक अपना देवता है; जिसमें उस देवता की स्तुति की गई है और उसके आधार पर ही उस सूक्त का नाम रखा गया है। जैसे इन्द्रसूक्त, अग्निसूक्त इत्यादि। इस आधार पर ऋग्वेद में देवताओं की संख्या ३३ है। ऋषि दयानन्द आदि विचारकों ने अग्नि आदि देवतावाची शब्दों का अर्थ परमेश्वर किया है तथा उसमें ही विभिन्न शक्तियों की कल्पना की है। बृहद्देवता और निरुक्त में भी एक ही परम देव परमेश्वर को मान्यता दी गई है, किन्तु अनेक विद्वानों ने विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना है और इन्हें अपने पराक्रम और पुरुषार्थ द्वारा अनुकरणीय पुरुषार्थ-प्रेरक के रूप में सुप्रतिष्ठित किया है।

संस्कृत वाङ्मय में पुरुषार्थ शब्द मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है - १. मानव जीवन के चार मुख्य पदार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) में से एक और २. मानव- प्रयत्न या चेष्टा अर्थ में। यहाँ पुरुषार्थ शब्द के दूसरे अर्थ को आधार बना कर संक्षेप में यह दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा कि वैदिक देवों ने अपने अनुकरणीय प्रयत्नों और चेष्टाओं से किस प्रकार मानव को पुरुषार्थी बनने की स्मरणीय प्रेरणा दी है।

आचार्य यास्क ने देवता का अर्थ करते हुए लिखा है- 'देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद् वा' अर्थात् लोकहितकारी पदार्थों को देने वाले, प्रकाशित होने वाले अथवा प्रकाशित करने वाले को देवता कहा जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि जो शक्ति, चाहे वह शक्ति मानव की हो अथवा दैवी हो, सामूहिक कल्याण की उदात्त भावना को लेकर पुरुषार्थ अथवा परोपकार में प्रवृत्त होती है, वह अपने निःस्वार्थ प्रयत्नों के कारण प्रकाशित होती है और इस महान् उद्देश्य के लिए असंख्य अन्य जनों को प्रेरित करती हुई उन्हें भी उनके अपने-अपने पुरुषार्थ के कारण प्रकाशित होने का सुअवसर प्रदान करती है। इस प्रकार समाज एवं राष्ट्र के हित की भावना को अपने जीवन में चरितार्थ करके मनुष्य भी देवता बन सकता है और वह भी देवताओं के समान ही पूजनीय तथा प्रतिष्ठित हो सकता है। अपने इसी प्रेरक आदर्श के कारण वैदिक संस्कृति विश्व-संस्कृतियों में सर्वाधिक आदरणीय एवं स्मरणीय रही है। आइए, ऋग्वेद के कुछ देवताओं की पुरुषार्थ-गाथा के सम्बन्ध में थोड़ा विचार करें-

^१ एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद १/१६४/४६

इन्द्र - इन्द्र ऋग्वेद का सबसे महान् देवता है। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार इन्द्र के तीन विशेष गुण कहे गये हैं- महान् कार्यों के करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। ये तीनों गुण उसके प्रेरक पुरुषार्थ के मुख्य अङ्ग हैं और इन्हीं के कारण व आर्यों का जातीय और राष्ट्रीय देवता बन गया है तथा सभी देवों के राजा के रूप में उसे मान्यता दी गई है।

इन्द्र अपने अद्भुत पुरुषार्थ द्वारा पृथ्वी और उस पर रहने वाले प्राणियों को स्थिरता प्रदान करता है, स्वच्छन्द विचरण करते हुए पंखों से युक्त पर्वतों को अपने-अपने स्थान पर नियमित करके उन्हें मर्यादित करता है, विस्तृत अन्तरिक्ष की रचना करता है तथा द्युलोक को थाम कर उसे सुदृढ आधार प्रदान करता है।^२

अतिशय भोग के आदर्श को केन्द्र बना कर लोक-हित के साधनों को व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए सीमित कर देना अनुचित है। ऐसा करने से समाज में संघर्ष तथा विघटन की सम्भावना बनी रहती है। ऐसा करने वाले समाज के शत्रु हैं। इसलिए समाज के शुभचिन्तकों को इनका विरोध तथा नियमन करके अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करना चाहिए। ऋग्वेद में देवराज इन्द्र का पुरुषार्थ ऐसा ही है। वह वृत्रासुर को मार कर अर्थात् प्राणीमात्र के लिए अनिवार्य एवं उपयोगी जल को रोकने वाले पर्वतों को हटा कर सात नदियों को प्रवाहित करता है, बल नामक दैत्य द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बन्धन से मुक्त करके उन्हें बाहर निकालता है और इन कार्यों के लिए किये जाने वाले युद्धों में शत्रुओं का विनाश करता है।^३ इस प्रकार वह इतना पराक्रमी और पुरुषार्थी है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक मिल कर अपनी रक्षा के लिए उसका आह्वान करते हैं।^४ वेद विनाशकारी उद्देश्य से पुरुषार्थ के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देता। इन्द्र के उपर्युक्त पुरुषार्थों में प्रयोग की गई हिंसा उत्तम मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए है, विनाशकारी प्रवृत्तियों के प्रोत्साहन के लिए नहीं। इसीलिए वह निर्दोष प्राणियों की हिंसा करने वाली असुर जाति को नरक में डाल देता है।^५ पापियों और दस्युओं का वध करता है और हिंसकों को उत्साह से वञ्चित रखता है।^६ अर्थात् उन्हें कभी भी ऐसा अवसर नहीं देता जिससे वे अपनी हिंसक वृत्ति द्वारा समाज में अनाचार या विध्वंसकारी गतिविधियों का प्रसार कर सकें।

^२ यः पृथिवीं व्यथमानामहं हृद् यः पर्वतान्प्रकुपितौ अरम्णात्। यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्रात् स जनास इन्द्रः॥ वही, २/१२/२

^३ यो हित्वाहिमरिणात् सप्त सिन्धून् यो गा उदाजदपधा बलस्य। यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक् समत्सु स जनास इन्द्रः॥ वही, २/१२/३

^४ यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते। वही, २/१२/८

^५ यो दासं वर्णमधरं गुहाकः। वही, २/१२/४

^६ यः शश्वतो महेनो दधानान् अमन्यमानाञ्छर्वा जघान।

यः शर्धते नानुददाति श्रुध्यां यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्रः॥ वही, २/१२/१०

पुरुषार्थ - प्रेरक वैदिक देवता

इस प्रकार इन्द्र अपने हितकारी पुरुषार्थों के कारण श्रद्धा का पात्र बन जाता है।^{१०} इन्द्र का यह पुरुषार्थ मानव के लिए विशेष रूप से प्रेरक बन गया है। अथर्ववेद में भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है कि पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ द्वारा समर्थ बन कर आसुरी वृत्तियों को ठीक वैसे ही नष्ट करे जैसे समर्थ इन्द्र ने असुरों को नष्ट किया था।^६

अग्नि - प्रभाव और विस्तार की दृष्टि से अग्नि को ऋग्वेद में द्वितीय स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद में अग्नि की तीन प्रमुख विशेषताएँ बताई गई हैं – नेतृत्व शक्ति से सम्पन्न होना, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना और तेज तथा प्रकाश का अधिष्ठाता होना। भोग की आसक्ति के ऊपर उठ कर त्याग तथा समर्पण पर आधारित यज्ञमय संस्कृति वैदिक संस्कृति का प्रमुख अङ्ग है। इसमें पुरुषार्थ को क्षुद्र स्वार्थपूर्ति तक सीमित न रख कर उसे परमार्थ की उस पराकाष्ठा तक पहुँचाना होता है, जहाँ देवताओं का भी हित सम्पन्न किया जा सके और उन्हीं देवताओं के प्रसाद से मानवमात्र का कल्याण भी सुनिश्चित हो सके।

अग्नि देवताओं को रथ पर बिठा कर यज्ञ-भूमि में लाता है। अपनी लपटों को चम्मच बना कर यह देवताओं का मुख बनता है तथा अग्नि की जिह्वा द्वारा ही देवता यज्ञ में हवियों का उपभोग करते हैं। अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह हवियों का भोजन करे। ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में इसे पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक्, नेता और श्रेष्ठ रत्नों को धारण करने वाला बताया गया है।^{११} यहाँ वेद अग्नि के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग उसके विशेष महत्त्व पर प्रकाश डालता है। निरुक्तकार यास्क इसकी व्युत्पत्ति में अग्नि के प्रथम या प्रमुख स्थान का संकेत करते हैं।^{१०} इस प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने अग्नि का अर्थ परमात्मा किया है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे परमात्मा सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अग्निदेव भी देवताओं में विशेषरूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद में इन्हें हिंसारहित यज्ञों का रक्षक, ऋत अर्थात् नियम-व्यवस्था अथवा सत्य कर्मफलों का प्रकाशक^{१२} बताते हुए स्तुति की गई है कि अग्निदेव हमारे लिए वैसे ही सुप्राप्य तथा कल्याणकारी बनें, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याणकारी बना रहता है।^{१२}

^{१०} श्रद्धस्मै धत्त स जनास इन्द्रः। वही, २/१२/५

^६ इन्द्रो ह भूत्वासुरांस्ततर्ह। अथर्ववेद, ११/५/७

^{११} अग्निमीडे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

होतारं रत्नघातमम्। ऋग्वेद १/१/१

^{१०} पुर एनं दधति। निरुक्त, नैगमकाण्ड, अध्याय २, पाद ३

^{११} राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवम्।

वर्धमानं स्वे दमे॥ ऋग्वेद १/१/८

^{१२} स नः पितेव सून्वे अग्ने सूपायनो भव।

सचस्वा नः स्वस्तये॥ वही, १/१/९

इस प्रकार उपर्युक्त दायित्वों के निर्वाह के लिए अपेक्षित अग्निदेव का पुरुषार्थ भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं। इसकी सर्वोपरि महत्ता एवं प्रेरकता इस बात में निहित है कि यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन-रात अग्नि के समीप जा कर नतमस्तक होते हैं तथा लोकहित के लिए पुरुषार्थ का नित्य-नूतन सङ्कल्प ग्रहण करते हैं।^{१३}

वरुण - पुरुषार्थ की सफलता के लिए धैर्यशालिता एक महत्त्वपूर्ण गुण है। इस गुण के लिए विशेष रूप से वरुण देवता को मान्यता दी गई है। ऋग्वेद में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि इस वरुण की महिमा से जन्म लेने वाले प्राणी शीघ्र धैर्यशाली बन जाते हैं।^{१४} वरुण सूक्त के अनुसार विस्तीर्ण द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण करने तथा महान् स्वर्गलोक अथवा आदित्य तथा नक्षत्रों को प्रेरित करने का गुरुतर उत्तरदायित्व भी वरुण द्वारा ही निभाया जाता है। वरुण को व्रतों या शुभकर्मों का रक्षक माना गया है।^{१५} वरुण स्वयं भी ‘धृतव्रत’ है अर्थात् संसार को नियमों में चलाने के लिए वह व्रत धारण किये हुए है। वह विश्व का प्रकाशक है तथा जनता के पाप-पुण्यों का हिसाब रखता है। वरुण के पाश का वेदों में विशेष उल्लेख है। वह नियम का उल्लंघन करने वाले पापियों को अपने पाश में बाँध लेता है और उन्हें कठोर दण्ड देता है।^{१६} वरुण की अदम्य शक्ति की सूचना देने के लिए ऋग्वेद में उसके अनेक विशेषणों का उल्लेख मिलता है जैसे दूलभ (शत्रुओं द्वारा अघृष्य), स्वधावः (तेजस्वी)^{१७} इत्यादि। अपने इस प्रबल तेज-सम्पन्न पुरुषार्थ का सदुपयोग करते हुए वरुण जगत् का भरण-पोषण करता है^{१८} तथा स्तुति करने वालों का योग-क्षेम सुसम्पन्न करता है।^{१९}

इस प्रकार वरुण का नियन्त्रण या नियम-सञ्चालन मानव को नियमबद्ध पुरुषार्थ में संलग्न होने की प्रेरणा देता है। वरुण के ठीक-ठीक रूप को अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है, फिर भी यह भौतिक और नैतिक सभी नियमों का प्रेरक एवं पालक देवता है तथा चारों ओर फैले हुए आकाश में नियम-व्यवस्था बनाये रखने में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है, ऐसा ऋग्वेद के वरुण सूक्तों से विदित होता है। इसीलिए इन्द्र और अग्नि के बाद देवताओं में महत्त्व की दृष्टि से वरुण का ही नाम लिया जाता है।

^{१३} उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्।

नमो भरन्त एमसि॥ वही, १/१/७

^{१४} धीरा त्वस्य महिना जन्धि। वही, ७/८६/१

^{१५} व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सदा। वही, ७/८३/९

^{१६} वही, ७/८६/३

^{१७} वही, ७/८६/४

^{१८} वही, ७/८६/७

^{१९} शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूयं पाद स्वस्तिभिः सदा नः। वही, ७/८६/८

पुरुषार्थ - प्रेरक वैदिक देवता

इन देवताओं के अतिरिक्त सविता, उषा, मरुत, विष्णु, सूर्य, मित्र, पूषन, रुद्र, यम, पर्जन्य, अश्विन, चावापृथिवी, पुरुष, हिरण्यगर्भ इत्यादि अन्य सभी देवताओं में भी पुरुषार्थ-प्रेरकता विद्यमान है और ऋग्वेद में इनके अनुकरणीय पुरुषार्थों का शिक्षाप्रद वर्णन भी मिलता है। जैसे सविता शब्द की निष्पत्ति 'सृ' धातु से हुए है, जिसका अर्थ है- उत्पन्न करना, गति देना, प्रेरणा देना या प्राण देना। सविता के कार्य या पुरुषार्थ भी इन्हीं अर्थों के अनुरूप हैं। पवित्र गायत्री मन्त्र में सविता देव के वरेण्य तेज का ध्यान पुरुषार्थमय सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला बताया गया है, क्योंकि इस तेज से हमें सद्बुद्धि की विद्यमानता अनिवार्य है, अन्यथा पुरुषार्थ की स्वच्छन्दता के कारण अनेक प्रकार के अपराधों की सम्भावना हो सकती है। ऋग्वेद के सविता सूक्त में इस स्वच्छन्दता को पुरुषत्वता (पौरुषमद) की संज्ञा दी गई है और इस मद से होने वाले अपराधों से मुक्ति के लिए सविता देवता से प्रार्थना की गई है।^{२०} इसी प्रकार उषा देवी के वर्णनों में पुरुषार्थ के प्रति प्रेरणा की मार्मिक अभिव्यञ्जना हुई है। प्रातः काल उषा के आविर्भाव के साथ ही आकाश का कोना-कोना जगमगा उठता है तथा विश्व हर्ष के अतिरेक से भर जाता है। चिड़ियाँ आकाश में उड़ने लगती हैं और मनुष्य अपने कार्यों में लग जाते हैं। देवताओं के उपासकों को प्रातः काल जगा कर वह भजन में लगा देती है तथा देवताओं को सोमपान में प्रवृत्त कर देती है। यह है उषा देवी का प्रेरक पुरुषार्थ जो प्राणीमात्र को नियमों के पालन के लिए तत्पर कर देता है।^{२१}

इतना ही नहीं, पुरुषार्थ अथवा गुण-धर्म के अनुसार कर्म पर आधारित वर्ण-व्यवस्था का मूल स्रोत पुरुष-सूक्त भी वैदिक काल से लेकर आज तक ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता आया है। इस सूक्त में विराट् पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस पुरुष से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र - ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए, ऐसा ऋग्वेद का उद्घोष है।^{२२} इस प्रकार ऋग्वेद के सभी देवता अपने-अपने रूप में सृष्टि-सञ्चालन में उनके योगदान का प्रश्न है, उसमें समन्वय की भावना है, ऐकमत्य है और साम्मनस्य है। इस ऐकमत्य को ऋग्वेद में 'संज्ञान' की संज्ञा दी गई है और समाज का सन्तुलित विकास चाहने वालों को अपने व्यवहार में इस संज्ञान को चरितार्थ करने की शिक्षा दी गई है। वैदिक ऋषि की प्रेरणा है- 'हे मनुष्यो, तुम सब मिल कर चलो, परस्पर संवाद करो,

^{२०} अचित्ती यच्चकृमा दैव्ये जने दीनैर्दक्षैः प्रभूती पूरुषत्वता।

देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वम् नो अत्र सुवतादनागसः ॥ वही, ४/५४/३

^{२१} वही, ४/५१/५, ७

^{२२} ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्वः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ वही, १०/९०/१२

तुम्हारे मन मिल जाएँ। तुम वैसे ही मिल कर कार्यों को सिद्ध करो, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के देव संज्ञान अथवा साम्मनस्य पर आधारित परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं।^{२३}

अन्त में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इन्द्र, अग्नि और वरुण इत्यादि ऋग्वेद के वे प्रमुख देवता हैं जो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के होते हुए भी नियम-पालक एवं पुरुषार्थ-प्रेरक के रूप में परस्पर अभिन्न हैं। आवश्यकता है उनसे प्राप्त पुरुषार्थ की प्रेरणा को अपने व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ करने की, जिससे व्यक्तिगत हित के साथ-साथ सामुहिक हित की भावना को भी पूरी तरह साकार किया जा सके।

डॉ. अशोक उपाध्याय

असिस्टेंट प्रोफेसर

स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग,

डी.ए.वी.कालेज, जालन्धर।

^{२३} सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वं सञ्जानाना उपासते ॥ वही, १०/१९१/२

सामवेद और नाट्यवेद

धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेव

उपक्रम

वेदानां सामवेदोऽस्मि^१ - भगवदुक्ति से सामवेद का भागवत-विभूति-स्वरूप स्वतः स्पष्ट होता है। **गीतिषु सामाख्या^२** - जैमिनि के वचन से साम की गानस्वरूपता परिभाषित होती है। वैदिक वाङ्मय में सामवेद को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गयी है। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार जैसे वाक्य-रचना में छन्द, छन्दों में काव्य, काव्यों में गीत और गानों में तान संलाप प्रशंस्य हैं, वैसे ही समस्त वाङ्मय में वेद, वेदों में सामवेद और सभी सामों में उनके सर्वस्व मत गान प्रशंसित हैं।

नाट्यवेद या नाट्यशास्त्र से भारत की विकसित एवं समुन्नत नाट्यकला का परिचय मिलता है। नाट्य में सम्बन्धित अनेकानेक विषयों का जितना विशद एवं सूक्ष्म विवेचन नाट्यशास्त्र में मिलता है, उतना सम्भवतः विश्व के किसी भी नाट्यशास्त्र में नहीं मिलता। प्रतीत यही होता है कि नाट्यकला में भारत ही विश्व की अग्रहणी रहा है। नाट्यशास्त्र का विषय-विवरण से स्पष्ट है कि, तत्कालीन भारतीय समाज केवल धनधान्य से ही समृद्ध न था अपितु विद्या और विशेष रूप से वास्तु, शिल्प, मूर्ति, चित्र, संगीत, नाट्य, नृत्य, एवं काव्य आदि कलाओं में भी पारंगत था। नाट्यशास्त्र नृत्य एवं संगीतशास्त्र का अत्यन्त ही विशद वर्णन प्रस्तुत करता है।

सामवेद

ऋक्संहिता के अनेक मन्त्रों में अङ्गिरसों के साम की स्तुति की गयी है।^३ एक स्थल पर कहा गया है की जागरणशील व्यक्ति को ही साम सुलभ होते हैं, निद्रा में लीन रहने वाले व्यक्ति को नहीं।^४ यजुर्वेद में भी विभिन्न सामों की बहुविध प्ररोरचना उपलब्धि होती है।^५ अथर्ववेद में भी साम स्तुति प्राप्त होती है।^६ इससे प्रतीत होता है कि ऋक् और अथर्व संहिताओं के समय सामगान निःसन्देह अत्यन्त समृद्ध रूप में विद्यमान था। ऋग्वेद में वैरूप, बृहत्, रैवत, अर्क, प्रभृति सामों के नाम उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में

^१ श्रीमद्-भगवद्-गीता, १०.२२

^२ जैमिनिसूत्र, २.१.३.७

^३ छा. उप. १.१.२

^४ छा. उप. ३.३.१-२

^५ अङ्गिरसां सामभिः स्तूयमानाः। अ.सं. १.१.०७२

^६ यो जागारतमृचः कामयन्ते

रथन्तर, बृहत, वैरूप, वैराज, वैखानस, कोशादि नाम उपलब्ध होते हैं। महाभारतान्तर्गत भगवद्गीता में सामवेद का उल्लेख भागवत-विभूतियों के अन्तर्गत हुआ है।^७ इन सामप्रशंसापरक वाक्यों पर विचार करने से प्रकट है कि इनमें सामवेदीय शब्द ब्रह्म की विशिष्ट भूमिमत्ता गानरूप सामवेद की श्रीसम्पन्नता तान के संयोग से मन्त्र-पर्वों की समूर्जिता तथा विकारादि के अनुसन्धान से सामवेद के वैभव का स्पष्ट रूप से उद्घाटन किया गया है।

जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मणों में भी साम और उसके अवयवों का वैशिष्ट्य विस्तार से अनेक रम्य रूपकों के माध्यम से प्रदर्शित है। छान्दोग्य उपनिषद् में एक स्थल पर सामश्रुतियों की मधुकर रूपता तथा सामवेद विहित कर्मों की पुष्परूपता का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि अभितप्त सामवेद से ही यज्ञ, तेज, ऐन्द्रिक सामर्थ्य और अन्नाद्यरूप रसोत्पन्न हुआ।

याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णित है कि अपने सामगान के द्वारा साम-गायक परब्रह्म की अनुभूति कर लेता है।^८ अभिप्राय यह है कि वैदिक और वैदिकोत्तर समस्त साहित्य में साम के गौरवज्ञापक वचन सुप्राप्य हैं। बृहद् देवता में उक्ति है कि सामवेद ही वस्तुतः वेद का तत्त्ववेत्ता होता है, उसी की संहतरूप में प्रस्तुति है।^९ याज्ञिक दृष्टि से सामवेद की प्रयोजनशीलता पर विचार करते हुये सायणाचार्य का कथन है कि अध्वर्यु के द्वारा यज्ञ के शरीर का निर्माण सम्पन्न हो जाने पर होतृगण उसे शस्त्र, याज्या और अनुवाक्यों से अलंकृत करता है, तदन्तर उद्गातृ, वृन्द यज्ञदेह को आज्य-पृष्ठादि स्तोत्रों से विभूषित करता है। सामों की स्थिति यज्ञ-तनु को मण्डित करने वाली मणियों के सदृश ही है।

साम का अर्थ

“साम” संज्ञा मंत्रगत गीतियों की ही है, केवल मंत्र की नहीं। छान्दोग्य उपनिषद् के शालावत्यदाल्भ्य संवाद में कहा गया है- “का साम्नो गति रति” स्वर इति होवाच।^{१०}

बृहदारण्यक-उपनिषद् में साम के वचनों को ही साम का स्वरूप स्वीकारा गया है।

साम ऋगाश्रित होता है, इस तथ्य की पुष्टि छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों में प्राप्त उक्तियों से होती है।^{११}

^७ अवेष्टा दन्दशूकाः प्राचीमा रोह गायत्री त्वाऽभवतु रथन्तरम्। साम त्रिवृत्स्तोमो वसन्त ऋतुर्ब्रह्म द्रविणम्।

यजु. सं. १०.१०

बृहतः परि सामानि षष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता। बृहद् बृहत्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता॥ अथर्व सं. ७.९.४
वेदानां सामवेदोऽस्मि। श्रीभगवद् गीता, १०.२२

^८ याज्ञ, स्मृति. ३.४.११२

^९ सामानि यो वेत्ति स वेद तत्त्वम्। बृहद् देवता, ८.१३०

^{१०} छां. उप. १.८.३.४

^{११} ऋचि अध्यूहं साम गीयते। छां. उप., १.६.१

सामवेद और नाट्यवेद

साम शब्द शब्द का निर्वचन भी ऋक्-साम सम्बन्ध की पुष्टि करता है।^{१२} साम शब्द में “सा” का अर्थ है ऋक्, “अम” उससे सम्बन्धित षड्गादि स्वरों का द्योतक है। सामवेद तो मूलतः गीतात्मक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद केवल मन्त्रात्मक हैं किन्तु सामवेद मात्र तद्वत् नहीं है। सामवेद ऋगाश्रयभूत होते हुये भी प्रधानतः गानमय ही हैं।

नाट्यवेद

नाट्यवेद या नाट्यशास्त्र भारतीय शास्त्रपरम्परा का एक परिनिष्ठित अनुमप ग्रन्थरत्न है। इसके रचयिता भरतमुनि माने गये हैं। भरत ने नाट्यकला को शास्त्र का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। नाट्यशास्त्र के अन्तः प्रमामों से स्पष्ट होता है कि, भरतों की एक परम्परा विद्यमान रही है। उसी शाश्वत परम्परा की साधना का परिणाम नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र को समग्र भारतीय-कलाओं का कोश कहा जाता है। भरत मुनि का भी यह मन्तव्य है कि, संसार में ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, कला, योग, कर्म नहीं है, जो इस नाट्य में समाहित न हो-

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते^{१३}

नाट्य में अनुषक्त अभिनय, सङ्गीत, नृत्य, वाद्य, वास्तु, मूर्ति, चित्र, पुस्त आदि विविध कलाओं एवं अनेक प्रकार के शिल्पों का भी परिनिष्ठित एवं व्यापक विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है। इसके साथ ही भरतकृत नाट्यशास्त्र में प्रसङ्गतः नाट्याभिनय एवं नाट्यलेखन के साधनभूत सौन्दर्यशास्त्र, काव्य तथा व्याकरण इन विषयों की भी चर्चा हुई है। भरत ने इसे सार्ववर्णिक पञ्चम वेद कहा है।

नाट्यवेद का स्वरूप

प्राचीन ग्रन्थों में नाट्यशास्त्र के दो प्रकार की संहिताओं का उल्लेख प्राप्त होता है- एक द्वादशसाहस्रीसंहिता दूसरी षट्साहस्रीसंहिता। किन्तु द्वादशसाहस्रीसंहिता (बारह हजार श्लोक वाला) आज उपलब्ध नहीं है। इस समय जो नाट्यशास्त्र उपलब्ध है वह षट्साहस्रीसंहिता (छह हजार श्लोक वाला) है। यह प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में द्वादशसाहस्री नाट्यशास्त्र का एक बृहद् रूप अवश्य विद्यमान था, जिस का संक्षिप्त रूप छह हजार श्लोकों का वर्तमान नाट्यशास्त्र है। इस समय नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करणों में अध्याय की संख्या ३६ या ३७ है। नाट्यशास्त्र के प्राचीन टीकाकार अभिनवगुप्त नाट्यशास्त्र में ३६ अध्याय मानते हैं। अपनी अभिनवभारती टीका की प्रस्तावना के द्वितीय श्लोक में “षट्त्रिंशक भरतसूत्रम् इदं..” लिखा है। ३७ अध्याय वाले संस्करण में ३६ वें अध्याय के ही कुछ भागों

^{१२} सा च अभश्च तत् साम्नः सामत्वम्। बृह. उप. १.३.२२ जैमि. उप. ब्रा. १.५.३.५

^{१३} ना.शा. १.११६

को ३७ वें अध्याय के रूप में पृथक् कर दिया गया है। विषय की दृष्टि से ३६ और ३७ अध्यायों वाले संस्करणों में अन्तर नहीं है।

यह नाट्यशास्त्र ग्रन्थ छन्दोबद्ध है, छन्द प्रायः अनुष्टुप् है। कतिपय स्थल गद्यमय भी है। अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत नाट्यशास्त्र को भरतसूत्र भी कहा है। इसमें साथ ही सूत्र, भाष्य, सङ्ग्रह, कारिका तथा परिकरश्लोक – ये नाट्यशास्त्र के पाठ में अलग-अलग स्तर हैं। नाट्यशास्त्र में प्रायः सरल संस्कृत भाषा का ही प्रयोग मिलता है। यद्यपि इस ग्रन्थ को नाट्यवेद कहा गया है, तथापि इसकी भाषा वैदिक नहीं है। वाल्मीकि रामायण की भाषा की भाँति इसकी भाषा सरलता से समझ में आती है।

भरतमुनि द्वारा रचित ‘नाट्यशास्त्र’ एक प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके अन्तर्गत नाट्य की रचना तथा प्रयोग से सम्बन्धित अनेक विषयों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र के ३६/३७ अध्यायों में नाट्य की उत्पत्ति, लक्षण, प्रेक्षागृह, नृत्य के विविध अङ्ग, चतुर्विध अभिनय, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भावादि, नायक-नायिकाओं के भेदोपभेद, सङ्गीत, वाद्य, छन्दः, गुण, रीति, अलङ्कार आदि विषयों का विशेष विवेचन हुआ है। नाट्यशास्त्र कलाविषयक विश्वकोश है।

नाट्यवेद की उत्पत्ति

प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति के साथ उसकी परिभाषा की गई जो बहुत व्यापक है। इसमें प्रश्नकर्ता के रूप में ऋषियों के पाँच प्रश्न के उत्तर से ही सम्पूर्ण नाट्यशास्त्र का विग्रह बना हुआ है। ब्रह्मा एवं शिव दोनों देवताओं को प्रणाम कर भरतमुनि नाट्यशास्त्र का प्रवचन करते हैं। आत्रेय आदि मुनियों ने भरत को पाँच प्रश्न पूछे^{१४} -

१. कथम् उत्पन्नः ?
२. कस्य कृते ?
३. कत्यङ्गः ?
४. किं प्रमाणः ?
५. अस्य कीदृशः प्रयोगः ?

अर्थात् नाट्यवेद किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? किस के लिए उत्पन्न हुआ ? उसके कितने अङ्ग हैं ? उसका क्या प्रमाण है ? और उसका प्रयोग किस प्रकार होता है ? इस प्रश्न-पञ्चक के अनुरूप ग्रन्थ के स्वरूप का अनुमान किया जा सकता है। इसके उत्तर में ही इस नाट्यशास्त्र का प्रवचन हुआ है।

कृतयुग की समाप्ति तथा त्रेतायुग के आरम्भ में लोग ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ तथा सुखदुःखादि से अभिभूत हो गये। उस समय इन्द्र-प्रमुख देवताओं ने ब्रह्माजी के पास जाकर निवेदन किया कि-

^{१४} ना.शा. १.४-५

क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यद् चेत्।^{१५}

अर्थात् हम लोग एक ऐसा क्रीडनीयक अर्थात् मनोरञ्जन का साधन चाहते हैं, जो देखा भी जा सके और सुना भी। इस निवेदन को सुनकर ब्रह्मा ने समाधि लगाकर यह सङ्कल्प किया।

धर्म्यमर्थ्यं यशस्यं च सोपदेश्यं ससङ्ग्रहम्।

भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शनम्॥

सर्वशास्त्रार्थसम्पन्नं सर्वशिल्पप्रवर्तकम्।

नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्॥^{१६}

अर्थात् मैं धर्म, अर्थ तथा यश को प्राप्त कराने वाले, शास्त्रों के उपदेश एवं ज्ञान सङ्ग्रह से युक्त, समस्त कार्यों में भावी लोक का मार्गदर्शन करने वाले, समस्त शास्त्रों के अर्थ को व्यक्त करने वाले तथा समस्त शिल्पों को संरक्षण देने वाले नाट्य नामक पञ्चम वेद की इतिहाससहित रचना कर रहा हूँ। इसके उपरान्त नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि-

जग्राह पाठ्यमृगवेदात् सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि॥^{१७}

अर्थात् ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस ग्रहण किया।

इस प्रकार ब्रह्मा ने वेदोपवेदों पर आधारित इस नाट्यरूप पञ्चम वेद की रचना की जो समस्त वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों सभी के लिए था। नाट्यरचना के अनन्तर ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा कि मैंने इतिहास अर्थात् दशरूपकों की सृष्टि कर दी है। अब आप इसे कुशल देवताओं द्वारा प्रयुक्त करवाएँ। इस पर इन्द्र ने ब्रह्मा से कहा कि देवता तो नाट्यकर्म करने में असमर्थ हैं। नाट्यप्रयोग का कार्य ऋषियों को देना चाहिए। इस पर ब्रह्मा ने भरत मुनि से कहा कि आप पुत्रों समेत इसका प्रयोग करें।

इस आदेश के अनुसार भरत मुनि ने अपने सौ पुत्रों को नाट्यशिक्षा प्रदान की। इसके अनन्तर भरतमुनि ने भारती, सात्त्वती तथा आरभटी इन वृत्तियों पर आश्रित अभिनय किया। इस पर ब्रह्मा ने उनसे कैशिकी वृत्ति का भी संयोग करने को कहा। इस पर जब भरतमुनि ने यह कहा कि कैशिकी वृत्ति का अभिनय स्त्रीपात्रों के विना असम्भव है, तो ब्रह्मा ने अप्सराओं की सृष्टि करके उन्हें भरत को प्रदान

^{१५} ना.शा.१.११

^{१६} ना.शा.१.१४-१५

^{१७} ना.शा.१.१७

किया। जब नाट्य-सम्बन्धी समस्त उपकरण प्रस्तुत हो गये, तब ब्रह्मा जी ने भरत मुनि से कहा कि आगे इन्द्र का ध्वजमहोत्सव शीघ्र ही आने वाला है। उसी में इस नाट्यसंज्ञक वेद का प्रयोग करो।

इस आदेश के अनुसार भरतमुनि ने नान्दी-पाठ के अनन्तर देवासुर सङ्ग्राम में होने वाली देवताओं की विजय का अभिनय आरम्भ किया। इस पर देवता तो हर्षित हुए, परन्तु दैत्य रुष्ट हो गए। वे अभिनय में विघ्न करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाने की चेष्टा की, परन्तु जब वे नहीं शान्त हुए, तो नाट्यगृह की आवश्यकता का अनुभव किया गया। विश्वकर्मा द्वारा नाट्यगृह का निर्माण हो जाने पर विधिवत रङ्गपूजन एवं रङ्गरक्षक देवताओं की नियुक्ति की गई। इस प्रकार नाट्योत्पत्ति नामक प्रथम अध्याय की समाप्ति हो जाती है।

नाट्य की वेदरूपता

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय से स्पष्ट होता है कि नाट्य ही वेदरूप है। जैसा कि उसमें कहा गया है- इन्द्र प्रमुख देवताओं ने ब्रह्माजी से निवेदन किया कि-

न वेदव्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्रजातिषु।

तस्मात् सृजापारं वेदं पञ्चमं सार्ववर्णिकम्॥^{१८}

इस से ज्ञात होता है कि इसके रचयिता भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र, नाट्यकला तथा अभिनेताओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है। आपस्तम्ब^{१९} तथा गौतम धर्मसूत्र^{२०} एवं मनुस्मृति^{२१} आदि ग्रन्थों में सभ्य लोगों और विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए गीत, नृत्य तथा नाट्यादि से दूर रहने की सलाह दी गई है और अभिनय का कार्य करने वालों को तो शूद्र के समान हीन कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में नाट्यकला तथा अभिनेता- इन दोनों को ही हीन समझा जाता रहा है। नाट्यशास्त्रकार भरतमुनि ने नाट्यविद्या को वेद कहकर इस हीनत्व को दूर करने का क्रान्तिकारी प्रयास किया है। अभिनेताओं की प्रशंसा में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उन्हें यज्ञ एवं दान करने वालों के समान शुभ गति प्राप्त होती है। इस प्रकार नाट्यकला के उद्धार एवं प्रतिष्ठा हेतु नाट्यशास्त्रकार का प्रयास स्तुत्य ही कहा जायेगा। साथ ही नाट्यशास्त्र में प्रथम पाँच अध्याय देखने से प्रतीत भी यही होता है कि ग्रन्थकार का लक्ष्य नाट्य के महत्त्व का प्रतिपादन करना तथा उसे सुप्रतिष्ठित करने का रहा है।

^{१८} ना.शा.१.१२

^{१९} आपस्तम्ब धर्मसूत्र, १.१, ३.१.२.१२

^{२०} गौतम धर्मसूत्र, १.१५.१८

^{२१} मनुस्मृति, २.१७८, ८.६५

सामवेद और नाट्यवेद

इस प्रकार इन्द्रादि में निवेदन पर ब्रह्मा जी चारों वेदों का स्मरण करते हुए ध्यानमग्न हो गए। ऋग्वेद से कथावस्तु, यजुर्वेद से अभिनय, साम से संगीत और अथर्व से रस का ग्रहण कर पञ्चम 'नाट्यवेद' की रचना हो गई-

जग्राह पाठ्यमृगवेदात् सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि ॥^{२२}

ऋग्वेद से पाठ्य को, सामवेद से गीत को, यजुर्वेद से अभिनयों को, रसों को अथर्ववेद से (ब्रह्मा जी ने) ग्रहण किया। अर्थात् ऋग्वेद से नाट्य के प्रथम अङ्ग पाठ्य (संवाद भाग) को ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद रचना करते समय लिया। सामवेद से, उसके गीतरूप होने के कारण नाट्य के द्वितीय भाग का ग्रहण किया। यजुर्वेद से नाट्य के तृतीय अङ्ग अभिनय को और चतुर्थ अङ्ग रसों को अथर्ववेद से लिया।

विशेष- सामभ्यः गीतम् एव च - सामवेद से गीत का ही ग्रहण किया गया है। क्योंकि गीत नाट्य का प्राण है और पाठ्य का उपरञ्जक होने से उस गीत का पाठ्य के बाद कथन उचित है। इस पर अभिनव गुप्त के गुरु श्रीभट्टतोत का यह मत है कि - रस का आस्वादन उस गीत के द्वारा ही होता है, अतः इस का यहाँ पर कहना उचित है। च - और, इस पद से पाठ्य एवं गीत दोनों का समान महत्त्व को सूचित किया गया है।

इसी का नाम नाट्यवेद हुआ। वेद के रूप में नाट्य ब्रह्मा के द्वारा उसी प्रकार निर्मित है, जिस प्रकार ऋग्वेद आदि चार वेद। अर्थात् वह अनादि और अपौरुषेय शाश्वत ज्ञान है।

नाट्यवेद और सङ्गीत प्रयोग

भरत के अनुसार नाटक के कथा-प्रवाह के मध्य में किसी भाव-दशा को सक्रियता प्रदान करने तथा उसे अधिक बोधगम्य बनाने हेतु गीतों की योजना की जाती है। इस प्रसङ्ग में उन्होंने "ध्रुवागीति" का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। स्वर-वर्णों के उपयुक्त चयन, प्रसङ्ग के अनुरूप अलङ्कारों के प्रयोग और शारीरिक भङ्गिमा से समन्वित गायन से "ध्रुवागान" का आविर्भाव माना गया है।^{२३} ध्रुवगान के प्रकार प्रावेशिकी, नैष्कामिकी, आपेक्षिकी, प्रासादिकी और अन्तरा माने गये हैं।^{२४} प्रावेशिकी का प्रयोग रङ्गमञ्च पर पात्रों के प्रवेश के साथ होता है।^{२५} नैष्कामिकी किसी अङ्क के मध्य में, अन्त में अथवा नाटक

^{२२} ना.शा. १.१७

^{२३} ना.शा. ३२.७

^{२४} व्यस्रे विरामस्रिकलश्चतुरश्चतुष्कलः।

प्रावेशिक्या ध्रुवायास्तु नैष्कामिक्यास्तथैव च॥ ना.शा. ३२२८१

^{२५} नानारसार्थं योगं नृणां यो गीयते प्रवेशेषु।

प्रावेशिकी तु नाम्ना विज्ञेया सा ध्रुवा तज्ज्ञैः॥ ना.शा. ३२.३३५

की परिसमाप्ति पर, पात्रों के निष्क्रमण काल में प्रयुक्त होती है।^{२६} नाटक के प्रदर्शन में प्रवहमान प्रस्तुत रस का उल्लङ्घन करके जब अन्य रस का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ आपेक्षिकी ध्रुवा का प्रयोग होता है। प्रवहमान लय के भङ्ग होने पर यथास्थिति उत्पन्न करने के लिये प्रसादिकी-ध्रुवा उपयोग की जाती है।^{२७} किसी पात्र के मूर्च्छित होने, क्रोधित होने अथवा उसके वस्त्राभरणों के अव्यवस्थित हो जाने पर इस अवस्था को आवृत्त करने हेतु अन्तरा का आन्तरी ध्रुवागान प्रयोग में लाया जाता है।^{२८} इस प्रकार इन ध्रुवागानों के विभिन्न प्रकारों का उपयोग कथा-प्रवाह में अवतरित भाव, रस, काल, ऋतु एवं देश को दृष्टि में रखकर किया जाता है।

नाट्य में संगीत

भारतीय आचार्यों ने नाटक को दृश्य-काव्य की संज्ञा प्रदान की है। नाटक को रङ्गमञ्च पर प्रदर्शित किये जाने पर ही उसकी सार्थकता होती है। रङ्गमञ्च पर उपस्थित किये जाने पर नाटक वाणी के वर्चस्व के साथ स्वयं को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु गायन, वादन आदि का भी आश्रय लेता है। आचार्य भरत की मान्यता है कि नाटक में संवाद, गायन और वादन अलात् चक्र की भाँति परस्पर समन्वित होने चाहिए।^{२९} नाटक के अभिव्यञ्जना विधान में गायन और वादन को आधार भूमि स्वीकारा गया है जिस पर रचना का पूरा विधान निर्झर होता है। आचार्य भरत ने नृत्य को नाटक का शोभादायक धर्म स्वीकारा है।^{३०} परन्तु यह शोभा का विधान नाटक की मूल भाव धारा को दृष्टि में रखते हुए ही होना चाहिये। उन्होंने नाटक का मूल संयोगन रसनिष्पत्ति अर्थात् सामाजिक को भाव-विशेष में विभोर करना माना है।

नाटक में गद्य-संवाद के अतिरिक्त प्राचीन नाटककारों ने पद्य का भी प्रयोग किया है। काव्योल्लेख करते हुये साहित्यदर्पणकार ने **छन्दोबद्धं पदं पद्यम् अर्थात् विशिष्ट छन्द में बँधे हुये पद को ही “पद्य”**

^{२६} अङ्कान्ते निष्क्रान्ते या तु भवेत् प्रस्तुतस्तु वियोगे।

निष्क्रामोपगतगुणा विद्यान्नैष्कामिकी तां तु ॥ ना. शा. ३२.३३६

^{२७} या च रसान्तरमुपगतमरक्षेपवशात् प्रसादयति।

रङ्गरागप्रसादजननी ज्ञेया प्रासादिकी सा तु ॥ ना. शा. ३२.३३८

^{२८} विषण्णे विस्मृते क्रुद्धे सुप्ते मत्तेऽथ सङ्गते।

गुरुभारावसन्ने च मूर्च्छिते पतिते तथा ॥

दोषप्रच्छादने या च गीयते सान्तरा ध्रुवा।

ध्रुवाणां चैव सर्वासां रसभावसमन्वितम् ॥ ना. शा. ३२.३३९-३४०

^{२९} ना. शा. (हिन्दी), द्वितीय भाग, पृ. ३४१

^{३०} ना. शा. (हिन्दी), द्वितीय भाग, पृ. ३४३-३४६

कहा है। यह छन्द गुरु, लघु स्वर या मात्रा भी नियमित वर्ण-योजना से बनते हैं।^{३१} नाटक में गीत प्रयोग को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। नाटक में गीत प्रयोग को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद रहा है। आधुनिक लेखक आलोचक गीत प्रयोगों को अनावश्यक वस्तु समझते हैं। परन्तु नाटकों में गीत प्रयोग से एक विशिष्ट कवित्व गति का समावेश हो जाता है।

गीतों द्वारा नाटक में अनेक कर्तव्यों की पूर्ति भी की जाती है। गीत मूल का प्रकाश डालते हैं, वर्तमान की आलोचना करते हैं तथा भविष्य के सम्बन्ध में पूर्व सूचनायें भी प्रदान करते हैं। भट्ट नारायण प्रणीत “वेणीसंहार” नाटक में गीत द्वारा ही नाटक का आरम्भ होता है। यह गीत शरद् ऋतु को लक्षित करके गाया जाता है। यह गीत एक ओर तो शरद् ऋतु को वर्णित करता है दूसरी ओर भावी कथानक और असत्य पर सत्य की विजय की घोषणा भी करता है।^{३२} गीत एक ओर तो नाटककार की अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो दूसरी ओर प्रेक्षक की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, नाटक से उत्पन्न उसके मन पर पड़े प्रभाव, प्रतिबिम्बों का सङ्कलन और सन्तुलन करता है। वह अपने काव्यतत्त्व द्वारा विलाप और रूदन को सङ्गीत में तथा त्रास और भय को शान्ति में परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार गीत कभी वातारण की सृष्टि करता है, कभी विरोध प्रकट करता है, कभी उद्विग्न प्रेक्षकों को साँस लेने का अवसर प्रदान करता है।

गीतों में सम्बन्ध में दो सिद्धान्त निश्चितरूपेण विचारणीय हैं। प्रथम “अति सर्वत्र वर्जयेत्।” प्रत्येक वस्तु अपने स्थान और अवसर पर सुन्दर लगती है। द्वितीय यह कि जिस स्थल पर गीत अधिक आकर्षक, स्वाभाविक और उपयुक्त हों, वहीं उसका विधान करना चाहिए। नायक के वियोग में नायिका का और नायिका के वियोग में नायक का राग अलापना, परस्पर मिलने पर दोनों का सङ्गीतमय वार्तालाप करना, किसी प्रिय के निधन की गीत प्रयोग करना ऐसे अनुपयुक्त और अस्वाभाविक प्रसङ्ग हैं जहाँ गीत का प्रयोग करने से दर्शकों का मनोरञ्जन होता हो किन्तु सङ्गीत और नाट्यकला की हत्या होती है। नाटककार को वहीं गीतों का विधान करना चाहिये जहाँ नाट्यवस्तु की आवश्यकता के अनुरूप हो, जैसे महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र में किया है, क्योंकि वहाँ मालविका का गीत और नृत्य नाटकीय वस्तु में सहायक सिद्ध होता है।^{३३}

उपसंहार

भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र की गणना पञ्चम वेद के रूप में की गयी है। नाट्यशास्त्र में वर्णित गीति तत्त्व का मूलाधार सामवेद है। साम तो वस्तुतः गानाश्रित ही है, इसी तथ्य की पुष्टि जैमिनी

^{३१} अभि. ना. शा. पृ. ४९६

^{३२} वेणीसंहार नाटकम् १.६. भट्ट नारायण

^{३३} अभि. ना. शा., पृ. ९७.९८

सूत्र में भी की गयी है।^{३४} जैमिनी सूत्र के ऊपर शबर स्वामी का भाष्य भी इसी का प्रतिपादन करता है।^{३५} नाट्य में भी गीत को प्राण रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

नाट्यशास्त्र हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का परिचय देते हुए अपनी उन विशद ज्ञानसामग्री को हमारे सामने उपस्थित करता है। नाट्यशास्त्र में उसके पूर्व बिखरे हुए नाट्य-सिद्धान्तों आदि के सर्वथा योजन करने का तो सफल प्रयास किया ही गया है, साथ ही उसमें समाज की दृष्टि से हीन समझने जाने वाले नटों तथा अभिनेताओं आदि को प्रतिष्ठित स्थान दिलाने का भी प्रयास किया गया है। इस प्रकार उसके द्वारा नाट्यकला का समुन्नयन तथा प्रतिष्ठान तो हुआ ही है साथ ही कुछ गलत ढंग की सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने का भी सफल प्रयास हुआ है। इस प्रकार नाट्यशास्त्र भारत के उन महाग्रन्थों में से एक है, जिन्होंने संसार में भारत के गौरव को बढ़ाया है।

इस प्रकार वेदों का विशेषतः सामवेद का नाट्यवेद या नाट्यशास्त्र पर प्रभाव को दर्शाया गया है।

धर्मेन्द्र कुमार सिंहदेव

सहायकाचार्य – साहित्य

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय,

भोपाल परिसर, बाग सेवनिया,

भोपाल-४६२ ०४३ मध्य प्रदेश

^{३४} गीतिषु समारख्या। जैमिनी सूत्र २.१.३.७

^{३५} सामवेदे सन्ति सहस्रं गीत्युपायाः। आह। कतमेते गीत्युपाया नाम उच्यते। गीतिर्नाम क्रिया हाभ्यन्तरजन्या स्वरविशेषाणामभिव्यञ्जिका साम शब्दाभिलष्या। सा नियत प्रमाणायामृति गीतये। तत्सम्पादनार्थोऽयमृगक्षरविश्लेषो विकर्षणमभ्यासो विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे समधिगताः समान्नायन्ते। मीमांसा सूत्र ९.२.२९ और उस पर भाष्य।

वेदों में इतिहास का वास्तविक स्वरूप

डॉ. नरसिंह चरण पण्डा

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥^१

अर्थात् सृष्टि के आदि में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी दिव्यवाणी (वेद) का प्रादुर्भाव हुआ जो नित्य है, जिससे संसार की सारी प्रवृत्तियां चलीं। अतः उस परमेश्वर का अमरकाव्य वेद ही है। जिसके विषय में महर्षि मनु ने कहा है- “सर्व ज्ञानमयो हि सः”^२ वेद समस्त ज्ञान का भण्डार है तथा सम्पूर्ण विद्याओं का आदि मूल है। पुनश्च एक मन्त्र में जब तक अनेक प्रकार के अर्थ नहीं होंगे तब तक वेदों का “सर्वज्ञानमय” होना उपपन्न नहीं होगा। यतः मन्त्रों में अर्थ की सीमा नहीं है। कई मन्त्रों के बहुविध अर्थ भी पूर्वाचार्यों ने किये हैं। यथा- “चत्वारि वाक् परिमिता पदानि”^३। इस ऋचा के छह प्रकार के अर्थ यास्काचार्य ने दर्शाये हैं।^४ वास्तव में वेद मन्त्रों के ठीक ठीक अर्थों को प्रतीति निरुक्त समस्त निर्वचन के द्वारा ही हो सकती है। इस प्रकार यह बात सत्य है कि वेद अपौरुषेय होते हुए सर्वविध ज्ञान के अनमोल निधि हैं। परन्तु जहां तक नामों का प्रश्न है तो हम यह कह सकते हैं कि मन्त्रगत विशेषताओं तथा घटनाओं के आधार पर इतिहास में वर्णित पक्तियों में अपने नाम रख लिये। जब ज्ञान का एकमात्र आदिम स्रोत वेद ही था और वैदिक भाषा ही सृष्टि के आदि में मनुष्यों की एक मात्र भाषा थी। तब मनुष्यों द्वारा रखे गये पदार्थों के नाम वैदिक नामों से भिन्न कैसे हो सकते थे? अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भ में वेद को छोड़कर और कुछ ज्ञान का स्रोत नहीं था। सर्वत्र वेद या वेद रूपी अमूल्य तथा अनन्त ज्ञान राशि ही विद्यमान थी। मनुष्य जो कुछ ज्ञान वेद से प्राप्त करता था उसे वह अपने सामाजिक जीवन में भी उपयोगी बनाना चाहता था। इस कारण वह अपने पदार्थ या सम्बन्धियों के नाम भी वेद के आधार पर ही रखता था। बीते समय के स्रोत में वे नाम, मनुष्य या पदार्थ ऐतिहासिक घटना बन गई जो आज हमें भ्रमवश प्रतीत हो रही है कि शायद उन पदार्थों तथा मनुष्यों के नाम को लेकर वेद की रचना हुई थी। परन्तु यह प्रतीति सच नहीं है, कारण जैसा हम बना चुके हैं कि वेद

^१ महाभारत, शान्ति पर्व, २३२.२४

^२ मनुस्मृति, २.७.

^३ ऋग्वेद, १.१६४.४५

^४ निरुक्त, १३.१.९.

अपौरुषेय तथा नित्य हैं। अतः प्रारम्भ में परमेश्वर ने वेद ज्ञान के साथ ही हमें हमारे नाम तथा कर्म आदि भी बता दिये। यह बात महर्षि मनु ने भी स्पष्ट रूप से कही है -

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेद शब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥^५

इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेद शब्दों के द्वारा ही मनुष्य को नाम, कर्म, विभाग आदि का ज्ञान हुआ। परमात्मा ने वेद शब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। इन नामों के अन्तर्गत ऋषियों के नाम, राजाओं के नाम, अप्सराओं के नाम, राक्षसों के नाम, नदियों तथा प्रदेशों आदि के नाम आते हैं।

अब सबसे पहले ऋषियों के नाम के विषय में विचार करेंगे। वसिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि नाम वेदों में पाये जाते हैं जिसको आज लोग ऋषियों के नाम से जानते हैं, वेदों में ये नाम अवश्य पाये जाते हैं परन्तु ये नाम किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयोग नहीं हुए हैं। ये नाम विश्व के सामान्य पदार्थ अथवा विद्वान् आदि के वाचक हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में कान आदि ज्ञानेन्द्रियों को विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम, भरद्वाज, वसिष्ठ, कश्यप कहा गया है।^६

यास्क ने “विश्वामित्र को सर्वमित्र” स्वीकार किया है।^७ ब्राह्मण ग्रन्थों में “वाणी”^८, “अन्न”^९, तथा “श्रोत्र”^{१०} को विश्वामित्र कहा गया है। वेङ्कटमाधव के अनुसार “विश्वामित्र” सुदास राजा के अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित था।^{११}

स्वामी दयानन्द ने वस्तुतः कोई इतिहासपरक अर्थ न करके इस शब्द के यौगिक अर्थ प्रस्तुत किये हैं, यथा- विश्वं सर्वं जगन्मित्रं यस्य तस्मै (सज्जनाय)^{१२} सर्वेषां सुहृत् (राजा)^{१३} सर्वस्य सुहृत्

^५ मनुस्मृति, १.२.१

^६ “ऋषयः सप्त तीर इति, प्राणा वा ऋषयः इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्र जमदग्नी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरिमाविव वसिष्ठ कश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपः। वागेवा-त्रिर्वाचा...य एव वेद।”

^७ निरुक्त, १.२४

^८ “वाग्वै विश्वामित्रः” - कौ. ब्राह्मण, १०.५

^९ “तदन्नं वै विश्वप्राणो मित्रम्”, जै. उ. ब्राह्मण, ३.३.६

^{१०} “श्रौत्रं वै विश्वामित्रं ऋषिर्यदेनेन सर्वतः ऋणोत्यथो यदस्मै सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छ्रोत्रं विश्वामित्रं ऋषिः।”
-शतपथ ब्राह्मण, ८.१.२, ६.

^{११} ऋग्वेद, ३.५३.१२. वेङ्कटमाधव भाष्य

^{१२} ऋग्वेद, ३.५३.१७, दयानन्द भाष्य ।

^{१३} वही, ३.५३.९, दयानन्द भाष्य।

(वेदविद्याविदात्तजन)^{१४} सर्वस्य सुहृदः (परमात्मा)^{१५} विश्वं मित्रं येन भवति सः^{१६} और विश्वं सर्वं जगन्मित्रं येषान्ते^{१७} आदि अर्थ किये हैं।

इस प्रकार “विश्वामित्र” का अर्थ करते हुए आचार्य स्कन्द ने लिखा है कि “सर्वमित्रः भगवानादित्यः” अर्थात् सर्वमित्र भगवान् आदित्य ही विश्वामित्र से अभिप्रेत है। वस्तुतः वेद में आये विश्वामित्र शब्द का अर्थ विद्वान्, राजा, सज्जन परमात्मा आदि हो सकता है। खींचतान करके या रूढ़ि अर्थ में इसका ऋषिपरक अर्थ करना सर्वदा अनुचित है। कारण, वेद में किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख नहीं है।

ऐसे ही ‘वसिष्ठ’ शब्द को लीजिए। सायण^{१८} एवं अन्य कई लोग इसको वसिष्ठ ऋषि अर्थ में मानते हैं। सायणाचार्य ने कभी-कभी इसके ‘वस्तुतमः’ तथा ‘पितरः’ अर्थ भी किये हैं। महर्षि दयानन्द ने वसिष्ठ शब्द का अर्थ अतिशयेन विद्यासु वसन्तः^{१९}, अतिशयेन ब्रह्मचर्ये कृतवासाः^{२०}, अतिशयेन विदुषः^{२१}, अतिशयेन वसुनां धनाढ्यः^{२२}, अतिशयेन विद्यादिधनयुक्तः^{२३} आदि अर्थ किये हैं। उवट तथा महीधर ने इसकी ‘प्राण’ परक व्याख्या की है।^{२४} स्कन्दस्वामी ने ‘वसिष्ठ’ का अर्थ ‘उदकसङ्घात’ किया है।^{२५}

शतपथ ब्राह्मण में पशुओं को वसु कहा गया है।^{२६} ताण्ड्य ब्राह्मण में भी ऐसा ही वर्णित है।^{२७} शतपथ में यज्ञ को वसु कहा गया है।^{२८} शतपथ में अन्यत्र अग्नि को वसु बतलाया गया है।^{२९} इस प्रकार धनवाला, रात्रि में दिखलाई पड़ने वाला किरणवर्ती, ज्ञानवाला, पशुओं वाला, यज्ञवाला और

^{१४} वही, ३.५३.१२, दयानन्द भाष्य ।

^{१५} वही, ३.५३.१२, दयानन्द भाष्य ।

^{१६} यजुर्वेद, १३.५७, दयानन्द भाष्य ।

^{१७} वही, ३१.२१, दयानन्द भाष्य, “तुलनीय विश्वस्य ह वै मित्रं विश्वामित्र.....वेद।” - ऐतरेय ब्राह्मण, ६.२०-२१

^{१८} ऋग्वेद, १.११२.९, सायण भाष्य ।

^{१९} वही, ७.३३.१, दयानन्द भाष्य ।

^{२०} ऋग्वेद, ७.३३.३, दयानन्द भाष्य ।

^{२१} वही, ७.३३.५, दयानन्द भाष्य ।

^{२२} वही, ७.३३.६, दयानन्द भाष्य ।

^{२३} वही, ७.३३.१४, दयानन्द भाष्य ।

^{२४} “सर्वाधार ऋषिः ज्ञाता प्राणस्तद्रूपा सा प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिर्यद्वैनुश्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽथो यदस्तुतमो वसति तेनो एव वसिष्ठः”। -यजुर्वेद-महीधर भाष्य ।

^{२५} वसिष्ठोऽपि आच्छादितः उदकसंवातः, स्कन्दस्वामी भाष्य, निरुक्त, ५.१४

^{२६} “पशवो वसुः” शतपथ ब्राह्मण, ३.७.१३.११-१३.

^{२७} ताण्ड्य ब्राह्मण, ७.१०.२७

^{२८} “यज्ञो वै वसु” शतपथ ब्राह्मण, १.७.१.९-१४

^{२९} “स एष अग्निमत्र वसु”, वही, ९.३.५.१

अग्निधारक पदार्थ ‘वसिष्ठ’ कहलायेंगे। इस प्रक्रियानुसार ‘वसिष्ठ’ के अनेकार्थ होंगे। शतपथ ब्राह्मण^{३०} में और कौषितकी ब्राह्मण^{३१} में प्रजापति को वसिष्ठ कहा गया है। साथ ही शतपथ^{३२} में प्रजापति को जमदग्नि भी कहा गया है। वस्तुतः ‘वसिष्ठ’ यदि किसी विशेष का नाम होता तो प्रजापति के लिए क्यों प्रयुक्त होता। यदि किसी भी प्रकार प्रजापति वसिष्ठ होता तो फिर वह जमदग्नि कैसे हो सकता। इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि यह (वसिष्ठ) पद किसी व्यक्ति विशेष का द्योतक नहीं है।

इसी प्रकार (ऋषि नाम युक्त) भरद्वाज, अङ्गिरा, कण्व, जमदग्नि आदि शब्दों के अर्थ भी भिन्न प्रकार के किये हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष का द्योतित नहीं करते हैं। जैसे ऐतरेय आरण्यक में गृत्समद, विश्वामित्र और वसिष्ठ आदि शब्दों की प्राणादिपरक व्याख्या स्पष्टतया उपलब्ध होती है। यथा

“प्राणो वै गृत्सः, अपानो मदः स यत्प्राणो गृत्सोऽपानो मदः तस्माद् गृत्समद इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं तस्येदं विश्वं मित्रम् आसीद् यदिदं किञ्च । तद् यस्येदं विश्वं मित्रमासीद् यदिदं किञ्च तस्माद् विश्वामित्रः इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं तं देवा अब्रुवन् अयं नः सर्वेषां वाम इति । तं यद्देवा अब्रुवन् अयं वै नः सर्वेषां वाम इति तस्माद् वामदेवः । तस्माद् वामदेव इत्याचक्षते । एतमेव सन्तं स इदं सर्वं पाप्मनोऽत्रायत यदिदं किञ्च । स यदिदं सर्वं पाप्मनोऽत्रायत तदिदं किञ्च तस्मादत्रय इत्याचक्षते । इत्याचक्षते । एतं सन्तं देवा अब्रुवन् अयं वै नः सर्वेषां वसिष्ठः तस्माद् वसिष्ठः स इदं सर्वमभि प्रागात् तस्मात् प्रगाथः ।”^{३३}

उपर्युक्त सन्दर्भ में यह बताया गया है कि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ इत्यादि पद मुख्यतया प्राणवाचक हैं। अर्थात् इन पदों का यौगिक अर्थ किया गया है और यौगिक अर्थ मानने पर ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के वाचक नहीं रहते।

ऋषि वाचक नामों के बाद अब राजा वाचक पदों के विषय में विचार करेंगे। वस्तुतः वेदों में राजाओं का इतिहास भी नहीं है। सुदास, परीक्षित देवापि, शान्तनु आदि राजाओं के नाम लोगों को भासित होते हैं वास्तव में वे सब व्यक्तिवाचक नाम नहीं हैं। वेद में किसी व्यक्ति विशेष सुदास का वर्णन नहीं है। सुदास का अर्थ है उत्तमदानी। वस्तुतः उत्तम दाता ही सुदास है। निरुक्तकार यास्क ने सुदास का अर्थ ‘कल्याणदान’ किया है।^{३४} इस अर्थ से ‘सुदास’ पद वाले सभी मन्त्रों की अर्थसंगति सरलता से लग जाती है। ऋग्वेद ७.२०.२ में सायणाचार्य ने भी ‘सुदासे’ का अर्थ विकल्प पक्ष में ‘कल्याणदानाय यजमानाय’ किया है। ऋग्वेद ७.६४.३ में ‘सुदासे’ का अर्थ सायण ने शोभनदानाय जनाय किया है।

^{३०} वही, १.२४.४.२.

^{३१} वही, २५.२

^{३२} प्रजापतिवै जमदग्निः । शतपथ ब्राह्मण, १३.२.२.१४

^{३३} ऐतरेय आरण्यक, २.२.१

^{३४} “सुदाः कल्याणदानः” - निरुक्त, २.२४

वेदों में इतिहास का वास्तविक स्वरूप

ऋग्वेद ७.३०.१० में सुदास का अर्थ सायण ने 'शोभनदानस्य यजमानस्य' किया है। महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद ७.३२.१० में 'सुदास' शब्द का अर्थ 'श्रेष्ठा दासाः सेवका दानानि वा यस्य सः' किया है। इस प्रकार ऊपर के व्याख्यान से यह स्पष्ट हो रहा है कि सुदास एक राजा का नाम नहीं है जैसा कि कुछ लोग इस (सुदास) को राजा की संज्ञा देते आ रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है अर्थात् सही अर्थ का द्योतक नहीं है। ऐसे ही 'परीक्षित' पद को लीजिए। इसको आजकल लोग राजा के अर्थ में मानते हैं परन्तु किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में यह शब्द वेद में व्यवहृत नहीं हुआ है। यह पद अथर्ववेद^{३५} में अवश्य आया है। ऐतरेय ब्राह्मण इसका व्याख्या करता है कि अग्नि ही परीक्षित है, क्योंकि यह मनुष्यों में निवास करता है। इसी कारण रथ (Roth) और ब्लूमफील्ड अथर्ववेद में 'परोक्षित' को एक मनुष्य के रूप में नहीं मानते।

वस्तुतः परीक्षित अग्नि और संवत्सर को कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में अग्नि एवम् संवत्सर को परीक्षित कहा गया है। अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि परीक्षित एक व्यक्ति विशेष (राजा) नाम नहीं है।

इसी प्रकार देवापि, शान्तनु आदि व्यक्तिवाचक पद भी क्रमशः 'विद्युत' और 'उदक' आदि अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।^{३६} सच तो यह है कि वेदों के सारे शब्दों को ग्रहण करके लोगों ने अपने सम्बन्धियों के नाम रख लिए जो बाद में किसी राजा आदि व्यक्ति संज्ञक अर्थ में प्रसिद्ध (हो गया) होता गया और आज भी हो रहा है।

राजा संज्ञक नामों के बाद अब हम 'अप्सरा' संज्ञक नामों पर अवश्य प्रकाश डालेंगे वेदों में 'अप्सरस' शब्द का भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। मोनियर विलियम^{३७} के संस्कृत कोष में अप्सरा का अर्थ करते हुए बतलाया गया है- उनका जलों अथवा मेघों के जलों में संचार होता है और वे समुद्र मन्थन द्वारा उत्पन्न कही जाती हैं। यजुर्वेद में सूर्य को गन्धर्व और उसकी किरणों को अप्सरस कहा गया है।^{३८} इससे पूर्व और अगले मन्त्रों में क्रमशः अग्नि, चन्द्रमा, वायु, यज्ञ और मन को अप्सरायें कहा गया है।^{३९} सायण आदि^{४०} वेदभाष्यकारों ने स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी, मेनका आदि को अप्सरा कहा है। सायण ने ऋग्वेद १०.१२३.५ में अप्सरा का अर्थ विद्युत रूपी स्त्री किया है। उर्वशी नाम के साथ

^{३५} ३५. १०.१२७.७-१०

^{३६} "देवापिर्विद्युत। शन्तनुरुदकं वृष्टिलक्षणम्" स्कन्दस्वामी, निरुक्त टीका, भाग-२, पृ. ७०

^{३७} [Going in the waters or between the waters of clouds]. They said to have been produced at the churning of the ocean.

^{३८} "सूर्यो गन्धर्वोऽस्ति मरीचय (विरणाः) अप्सरसः (या अप्स्वन्तरिक्षे सरन्ति अन्तरिक्ष में गति करने वाली)" द्रष्टव्य. यजुर्वेद, १८.३९, दयानन्द भाष्य ।

^{३९} यजुर्वेद अध्याय १८, दयानन्द भाष्य ।

^{४०} महीधर, वैकटमाधव, उदगीथ, मैकडानल आदि।

पुरूरवा को जोड़कर भी अनेक आख्यान रचे गये हैं। वेदों में इतिहास मानने वालों के अनुसार प्राचीन काल में अप्सरा उर्वशी राजर्षि पुरूरवा के साथ रहती थी, परन्तु साथ रहने की एक शर्त भी थी। उस शर्त के भंग हो जाने पर उर्वशी गन्धर्व लोक लौट गई और पुरूरवा उसके वियोग में विलाप करने लगे। आख्यान का वर्णन ऋग्वेद से लेकर महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक तक हुआ है।^{४१}

आख्यान के अनुसार पुरूरवा गन्धर्व है तथा उर्वशी अप्सरा है। परन्तु कतिपय भाष्यकारों और विद्वानों ने पुरूरवा और उर्वशी के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, यथा -

स्कन्दस्वामी^{४२} ने पुरूरवा को मध्यम स्थानीय वायु तथा उर्वशी को विद्युत् माना है। आचार्य दुर्गा^{४३} भी उर्वशी का अर्थ विद्युत् करते हैं। आचार्य वररुचि पुरूरवा का अर्थ मेघ और उर्वशी का अर्थ विद्युत् करते हैं।^{४४} महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उर्वशी से दीप्ति, यज्ञक्रिया, वाणी, बहुवशकी प्रजा तथा विद्या आदि अर्थों को ग्रहण किया है।^{४५} ग्रिफिथ भी उर्वशी को भौतिक पदार्थ मानते हैं परन्तु स्वर्ग या अन्तरिक्ष में रहने वाली कोई नारी विशेष नहीं।^{४६} उनके मतानुसार पुरूरवा सूर्य है और उर्वशी उषा है। मैक्समूलरके मत में यह उषा और सूर्य का वर्णन है।^{४७}

इस प्रकार विद्वानों ने पुरूरवा तथा उर्वशी का अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। वस्तुतः यह आख्यान सूर्य, उषा तथा वायु एव एक विद्युत् आदि का एक सुन्दर आलंकारिक या औपमिक वर्णन है। अतः अब यह स्पष्ट है कि वेदों में उर्वशी आदि शब्द अप्सरा अर्थ में प्रयुक्त न होकर अन्य भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

अब वेदों में नदी विशेष नामों के विषय में प्रकाश डालेंगे। अनेक विद्वान् ऋग्वेद के १०.७५.५ में गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों के नाम देखकर वेदों में अनित्य इतिहास की कल्पना करते हैं। किन्तु यह उनकी मिथ्या भ्रान्ति ही है। क्योंकि मन्त्र में पठित गङ्गा यमुनादि शब्द लोक प्रसिद्ध नदियों के नाम नहीं हैं। अपितु यहां शरीरस्थ नाडियों आदि का वर्णन है। निरुक्तकार यास्क के अनुसार गङ्गा,

^{४१} १०.९५

^{४२} “अत्र यः नित्यपक्षे केचिद् उर्वशी वायुः पुरूरवा इति मन्यते। सा च अन्तरिक्षमश्नुते प्रभया।”

- स्कन्दस्वामी, निरुक्त टीका, भाग २, पृ. ३४३

^{४३} निरुक्त ५.१३ पर दुर्गाचार्य टीका।

^{४४} “नैरुक्तपक्षे तु पुरूरवा मध्यमस्थानः वायवादीनामेकतमः, पुर रौतीति पुरूरवा, उर्वशी विद्युत् विस्तीर्णमन्तरिक्षं अश्नुते दीव्य इति उर्वशी वर्षाकाले विद्युति” - निरुक्त समुच्चय, पृ. ७१

^{४५} यजुर्वेद ५.२.१५.११, ऋग्वेद, ५.४१.१९, ६.१३.११ आदि।

^{४६} ऋग्वेद १०.१२३.५ पर ग्रिफिथ भाष्य ।

^{४७} इमं मे गंगे यमूने सरस्वति शुतद्रि रतोमं सचता परण्या।

असिक्त्वा मरुवृधे वितस्तया कीये शृणुह्या सुषोमया ॥

यमुना आदि नदी सामान्य है न कि नदी विशेष। “गङ्गा गमनात्”^{४८} अर्थात् गङ्गा नाम इसलिए है कि उसका पानी गमनात्मक वेग वाला है। इस प्रकार “यमुना प्रयुवती”^{४९} अर्थात् समीक्षण के कारण नदी सामान्य ही यमुना है। इन नदियों की स्थिति पर निरुक्ति द्वारा प्रकाश डाला गया है।

महर्षि दयानन्द के अनुसार इडा, पिङ्गला, सुषुम्णादि नाडियों के नाम गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि हैं। अपने ग्रन्थ ऋग्वेदाभाष्यभूमिका में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है -

“मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञति। ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति। ताभ्यो यथायोग्य जलशुद्धयादि-गुणैर्यावानुपकारो भवति तावत् तासां मान्यं करोमि, न च नापनाशकत्वं दुःखात् तारकत्वं च। कुतः? जलस्थलादीनां तत्सामर्थ्याभावात्। अन्यच्च, इडापिङ्गलासुषुम्णाकूर्मनाड्या दीनां गङ्गादिसंज्ञास्तीति। तासां योगसमाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणत्। तस्य ध्यानं दुःखनाशकं मुक्तिप्रदं च भवत्येव।”^{५०}

अर्थात्- हम लोग उनको नदी मानते हैं और उनके जल में जो-जो गुण हैं, उनको भी मानते हैं। परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से ताड़ना, यह उनका सामर्थ्य नहीं, तथा इस (१०-७५-५) मन्त्र में “गङ्गा” आदि नाम इडा, पिङ्गला सुषुम्णा, कूर्म और जाठराग्नि की नाडियों के हैं। उन में योगाभ्यास व परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य-लोग सब दुखों से तर जाते हैं, क्योंकि उपासना में नाडियों के ही द्वारा धारणा करनी होती है। इस हेतु इस (१०.७५.५) मन्त्र में उनकी गणना की है। इसलिए उक्त नामों से नाडियों का ग्रहण करना योग्य है।

हठयोग^{५१} तथा शिवस्वरोध्य^{५२} आदि ग्रन्थों में भी गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि को शरीर की नाडियां कहा गया है।

इस प्रकार इन सब प्रकार के विचारों से यह स्पष्ट हो रहा है कि साधारण अर्थ में गङ्गा, यमुना आदि नाम वेद में उपलब्ध होते हैं वे नदी सामान्य हैं- विशेष नहीं।^{५३} पुनश्च यौगिक प्रक्रिया के अनुसार अर्थ करने से ये सब नाम नदी-संज्ञक न होकर के इडा पिङ्गला आदि नाडियों के वाचक होंगे, इस में कोई सन्देह नहीं।

कुछ और भाष्यकार भी बताते हैं कि वेदों में भौगोलिक संकेत तथा प्रदेश आदि के नामों का उल्लेख है। परन्तु यह आशय सर्वथा निराधार है। उदाहरण के लिए यजुर्वेद के निम्न मन्त्र को लीजिए -

^{४८} निरुक्त, ९.२५

^{४९} वही।

^{५०} ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, पृ. ३३७-३४२

^{५१} हठयोग, ३.११.१०

^{५२} शिवस्वरोध्य, पृ. ३७४.

^{५३} वैदिक ज्योति, वैद्यनाथ शास्त्री, पृ. ५२

पञ्चनद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः।

सरस्वती तु पञ्चधा सो देशोऽभवत्सरित् ॥ (३४.११)

इस मन्त्र में पाँच नदियों का उल्लेख प्रतीत होता है। इसके आधार पर कुछ लोग वेद में पंजाब अर्थात् प्रदेश विशेष का वर्णन बताते हैं और मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं -

“पाँच नदियाँ अपने स्रोतों से सरस्वती को जाती हैं और वह सरस्वती पाँच प्रकार की होकर उस देश में बहती है।”^{५४}

यह कहना अनावश्यक है क्योंकि सभी जानते हैं कि न तो सरस्वती नाम की नदी पंजाब में बहती है न कोई पाँच नदियाँ सरस्वती में गिरती हैं और न ही सरस्वती पाँच धाराओं में बहती है। वास्तव में मन्त्र में आये नामों को प्रातिपदिक मान कर यौगिक प्रक्रियानुसार मन्त्र का अर्थ करने पर पता चलता है कि उसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा मन की पाँच वृत्तियों के स्मृति में ठहरकर वाणी द्वारा अनेकविध अभिव्यक्ति होने का उल्लेख है। स्वामी दयानन्द भी इस मन्त्र में (यजु. ३४.११) स्थित सरस्वती शब्द का अर्थ “प्रशस्तविज्ञानवती वाचम्” करते हुए मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं -

“मनुष्यों को उचित है कि- जो पंजाब वाणी पाँच शब्द आदि विषयों के आश्रित एक नदी है, उसे जानकर यथावत् प्रसार करके उसका मधुर और श्लक्ष्ण रूप में प्रयोग करें”^{५५}। अतः यह स्पष्ट है कि वेदों में भौगोलिक प्रदेश व नदी आदि का वर्णन नहीं है।

इस प्रकार समस्त बातों पर विचार करने से लेशमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता कि वेदों में कोई अनित्य इतिहास है। कारण, वेद अपौरुषेय है तथा वेदों का ज्ञान ईश्वर का शाश्वत ज्ञान है और वेदों के ज्ञान को लेकर लोक में नाम रखे गये, न कि लोक के नामों से वेदों की रचना की गई। अतः मन से यह शङ्का दूर कर देनी चाहिए कि वेदों में ऋषि, राजा आदि के नाम उल्लिखित हैं अथवा वहाँ कोई लौकिक इतिहास पाया जाता है। यदि वेदों में इतिहास हैं तो वह केवल नित्य इतिहास है।

डॉ. नरसिंह चरण पण्डा

प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, साधुआश्रम,
होशियारपुर १४६ ०२१ पंजाब

^{५४} वेदार्थ भूमिका, स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, भाग १, पृ. १११

^{५५} यजुर्वेद ३४.११ पर दयानन्द भाष्य तथा विशेष द्रष्टव्य यजुर्वेद भाष्य, भास्कर, आचार्य सुदर्शन देव, भाग ४, पृ. १७१.

वेद में कृषि विज्ञान

डॉ. सारिका सैनी

वेद मानव मात्र के लिए प्रकाश स्तम्भ है। विश्व को संस्कृति का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को है। वेद ही मानव मात्र के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुख और शान्ति की स्थापना कर सकते हैं।

वेदों के विषय में मनु का यह कथन सारगर्भित है कि- 'सर्वज्ञानमयों हि सः'^१ अर्थात् वेद सर्वज्ञानयुक्त है। वेदों में सभी विधाओं के सूत्र विद्यमान हैं। वेदों में जहाँ धर्म आचार शिक्षा, नीतिशिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनितिशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि विविध विषयों से सम्बद्ध सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वही उनमें भौतिकी, रसायन-विज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, गणितशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, वृष्टिविज्ञान, पर्यावरण एवं भूगर्भविज्ञान आदि से सम्बन्धित सामग्री बहुलता से प्राप्य है। वेदों में विज्ञान सन्बन्धी सामग्री कुछ विशेष सूत्रों में ही प्राप्य नहीं है, अपितु बहुत अधिक बिखरी हुई है। यदि यह कहा जाए कि विज्ञान मूलतः वेदों पर ही आधारित है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रस्तुत शोध-पत्र में कृषि से सम्बद्ध सामग्री का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

कृषि का महत्त्व - मानव जीवन अन्न पर निर्भर है। अन्न की प्राप्ति कृषि से होती है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि अन्न मनुष्य के जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है।^२ सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही अन्न की समस्या उत्पन्न हुई और इसके निवारणार्थ कृषि का आविष्कार हुआ। 'अथर्ववेद' में वर्णन है कि इन्द्र और पूषा देवों को इसमें लगाया गया।^३

कवि और विद्वान भी कृषि-कार्य करते थे। "यद् यामं चक्रुः"^४। कृषिविद्या में निपुण कृष्टराधि और उपजीवनीय कहलाते थे^५ कृषि विशेषज्ञों को 'अन्नविदः' नाम दिया गया^६ क्योंकि उन्होंने कृषि के नियम (याम) बनाये थे। 'यजुर्वेद' में राजा का प्रमुख कर्तव्य कृषि की उन्नति करना बताया गया है।^७ 'शतपथ-ब्राह्मण' में कृषि कार्य-कार्य को चार शब्दों में वर्णन किया गया १. कर्षण-खेत की जुताई करना,

^१ मनु. २.७

^२ जीवन्ति स्वधयाऽन्ने गत्या। अ. १२.१.२२

^३ इन्द्रः सीता निगृह्णातु। अ. ३.१७.४

^४ आ. ३.१७.१

^५ कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति। अ. ८.१०.२४

^६ यद् यामं चक्रुः - अन्नविदः। अ. ६.११६.१

^७ कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा। यजु. ९.२२

२. वपन-बीज बोना ३. लवन-पके खेत की कटाई करना, ४. मर्दन-मडाई करके स्वच्छ अन्न को प्राप्त करना।^८ वेद में अन्न को विश्व की प्रमुख समस्या बताया गया है।^९

कृषि का प्रारम्भ- पृथ्वी पर कृषिविद्या के प्रारम्भ से सम्बन्धी कुछ रोचक प्रसङ्ग वेदों में प्राप्त होते हैं। ‘ऋग्वेद’ में वर्णन है कि सर्वप्रथम देवगणों ने आगे आकर जङ्गलों को काटकर साफ किया, भूमि को समतल कर कृषि योग्य बनाया।^{१०} ‘अथर्ववेद’^{११} ‘ऋग्वेद’^{१२} से ज्ञात होता है कि राजा वेन का पुत्र राजा पृथी. (पृथु) कृषिविद्या का प्रथम अविष्कारक है। उसने ही सर्वप्रथम कृषिविद्या द्वारा विविध प्रकार के अन्नो के उत्पादन का रहस्य ज्ञात किया।

‘अथर्ववेद’ में वर्णन है कि सरस्वती-नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि में माधुर्ययुक्त जौ की खेती हुई। इसमें इन्द्र कृषिकर्म के अधिष्ठाता थे और मरुत देवों ने किसान का काम किया।^{१३} महाभारत के शान्तिपर्व में^{१४} और पुराणों में^{१५} कृषि विषयक वर्णन प्राप्त होता है।

कृषि के लिए आवश्यक पदार्थ - कृषि कर्म के लिए निम्नलिखित पदार्थों की आवश्यकता होती है – (१) उर्वरा भूमि, (२) उत्तम बीज, (३) धूप (सूर्य की किरणों), (४) वायु, (५) जल, कृमिनाशन (६) खाद एवं उर्वरक (७) खेत की सुरक्षा एवं कृमिनाशन आदि। वेदों में इनके लिए स्फुट निर्देश प्राप्त होते हैं।

१ उर्वरा भूमि - कृषि के योग्य उपजाऊ भूमि के लिए ‘उर्वरा’ शब्द प्रयुक्त है। ऐसी भूमि को हल से जोता जाता है। और उसमें उत्तम बीज बोया जाता है^{१६}। उर्वरा भूमि में उत्पन्न होने वाले अन्न को ‘उर्वर्य’ कहते हैं^{१७}। ‘अथर्ववेद’ का कथन है कि उर्वरा भूमि में बोया गया बीज ठीक ढंग से निकलता है, अतएव उर्वरा भूमि को नमस्कार है। इसके अतिरिक्त वेदों में भूमि के प्रकारों का भी वर्णन है जैसे - जिस भूमि में अन्न नहीं बोते हैं, उसे ‘खल’ कहते हैं इसे कृषि से उत्पन्न अन्न को साफ करने और भण्डारण के

^८ कृषान्तः, वपन्तः, लुनन्तः, मृणन्तः। शत. १.६.१.३

^९ अ. २०.७६.४

^{१०} देवास आयन् पर शूरंविभ्रन, वना वृश्चन्तो अभि विडिभरायन्।

निसुद्रवं दधतो वक्षणासु, यत्रा कृपीतमनु तद् दहन्ति ॥ ऋग. १०.२८.८

^{११} अ. ८.१०. (४) और ११

^{१२} ऋग. ८.९.१०

^{१३} इमं देवा मधुना संयुतं यवं, सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः।

इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ अ. ६.३०.१

^{१४} महाभारत शान्ति. ५९.११३-११५ और ५९.१२४

^{१५} भागवत पुराण स्कन्ध ५, अध्याय १६-२३

^{१६} यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति। अ. १०.६.३३

^{१७} नमः उर्वर्याय। यजु. १६.३३

वेद में कृषि विज्ञान

योग्य बनाया जाता है^{१८}। खलियान में रखे हुए अन्न के लिए 'खल्य' शब्द प्रयुक्त है।^{१९} जो भूमि कृषि के योग्य नहीं है। उसे 'ऊषर' या 'इरिण' (ऊसर) कहा गया है^{२०}। क्षार मृत्तिका (खारी मिट्टी) के लिए 'शतपथ' ब्राह्मण में भी 'ऊषरसिकता' शब्द है^{२१}।

२. उत्तम बीज - ऋग्वेद का कथन है कि उत्कृष्ट अन्न के लिए उत्तम कोटि का बीज बोना चाहिए। एतएव किसान उत्तम बीज बोते हैं।^{२२} बीज बोने से पूर्व भू-परिष्कार आवश्यक है। यजुर्वेद में "कृते योनौ" अर्थात् भू-परिष्कार के बाद ही बीज बोने का विधान कहा गया है।^{२३} बीज की गुणवत्ता बढ़ाने के विषय में निर्देश है कि बीज को पानी में भिगोया जाए और उसमें औषधियों को भी डाला जाए^{२४}। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के सीताध्यक्ष प्रकरण में कृषि सम्बन्धी विवरण प्राप्त होता है।^{२५}

३. धूप - कृषि के लिए धूप आदि अनिवार्य है। यदि वृक्षों को धूप नहीं मिलेगी तो वे नहीं बढ़ेंगे। सूर्य की किरणों से ही वृक्षों में ऊर्जा का सञ्चार होता है और उन्हें ग्लूकोस के रूप में भोजन मिलता है। 'ऋग्वेद' के एक मन्त्र में सूर्य की किरणों से प्रकाश-संश्लेषण प्रक्रिया का सङ्केत मिलता है^{२६}। एक अन्य मन्त्र में भी कहा गया है कि वृक्ष वनस्पतियों में सूर्य के कारण ही पाक-क्रिया होती है^{२७}। 'यजुर्वेद' में भी कहा गया है कि सूर्य की किरणों बीजों की उत्पत्ति और उनकी वृद्धि में कारण है^{२८}। इसी भाव को अन्य मन्त्र में स्पष्ट किया है कि सभी अग्नियों का सहयोग कृषि को प्राप्त हो^{२९}। अर्थात् एक और सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त हो, दूसरी ओर भूमि के अन्दर विद्यमान ऊष्मा (ताप) का सहयोग मिले। सूर्य की किरणों न केवल ऊर्जा देती है, अपितु कृषि के लिए अनिवार्य वृष्टि का भी कारण है^{३०}।

^{१८} खले न पर्षान्। ऋग् १०.४८.७

^{१९} खल्याय च। यजु. १६.३३

^{२०} (क) असौ च या न उर्वरा। ऋग्. ८.९१.६

(ख) ऊषरं क्षेत्रम् (सायण)। इरिणानु। अ. ४.१५.१२

^{२१} शतपथ ब्राह्मण का. ६

^{२२} वपन्तो बीजामिव धान्याकृतः। ऋग्. १०.१४.१३

^{२३} कृते योनौ वपतेह बीजम्। यजु. १२.६८

^{२४} सं वपामि समाप ओषधीभिः समोषधयो रसेन। यजु. १.२१

^{२५} कौ. अर्थशास्त्र - पृ. २३८ से २४४

^{२६} अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्जः। सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः॥ ऋग्. ८.७२.१६

^{२७} स ओषधीः पचति विश्वरूपाः। ऋग्. १०.८८.१०

^{२८} तस्यां नो देवः सविता धर्मं साविषत्। यजु. १८.३०

^{२९} विश्वे भवन्त्वनयः समिद्धाः। यजु. १८.३१

^{३०} सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये। यजु. ३८.६

४. वायु- कृषि के लिए वायु भी अत्यंत आवश्यक है वायु, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की आवश्यकता होती है। वायु (CO₂) सूर्य की किरणों, जल और वृक्ष का हरितत्व (अवितत्त्व या (chlorophyll) इन चारों के संश्लेषण से प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) क्रिया होती है। इससे सभी वृक्ष वनस्पतियों को एक और ग्लूकोस मिलता है और दूसरी और प्राण वायु (oxygen) मिलती है। ‘यजुर्वेद’ में कृषि के लिए उपयोगी वर्षा (इन्द्र) और मरुत (वायु) का एक साथ उल्लेख है^{३१}। और उनसे सहयोग की प्रार्थना की गई है^{३२}। इसमें प्राणवायु (O₂) के साथ अपान वायु (CO₂) का भी सङ्केत है। ‘अथर्ववेद’ के मन्त्र में स्पष्ट रूप से वृक्षों और वनस्पतियों में हरियाली का कारण अवितत्त्व रक्षकतत्त्व, (chlorophyll) को बताया है^{३३}।

५. जल और वर्षा- कृषि के लिए यथा समय वर्षा का होना अत्यावश्यक है। साथ ही सिंचाई के लिए अन्य साधनों- कुआँ, तालाबों आदि से जल की सुविधा आवश्यक है। ‘अथर्ववेद’ में भूमि को पर्जन्यपत्नी और ‘वर्ष में दस’ कहा है^{३४}। अर्थात् मेघ और वृष्टि पृथ्वी के पालक है। वर्षा से पृथ्वी को जीवनी शक्ति मिलती है। भूमि कृषि योग्य हो जाती हो जाती है अर्थात् वह अनुप्राणित हो जाती है ‘यजुर्वेद’ में स्पष्ट रूप से प्रमाण प्राप्त होते हैं कि कृषि और वृष्टि परस्पर सापेक्ष है^{३५}। बिना वर्षा के कृषि सफल नहीं हो सकती। उत्तम कृषि और उपज के लिए ‘यजुर्वेद’ में जल और औषधियों के उपयोग के निर्देश है^{३६}।

६. खाद एवं उर्वरक: - वेदों में कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए खाद के उपयोग का उल्लेख है। खाद के लिए करीष, शकन और शकृत (गोबर) आदि शब्दों का प्रयोग है^{३७}। प्रायः गाय या बैल के गोबर की खाद का प्रयोग होता था। ‘अथर्ववेद’ में खाद की उपयोगिता को समझते हुए उसे फलवती कहा है।^{३८} उत्तम कृषि के लिए घी, दूध, शहद और औषधियों के रस के मिश्रण से बनी खाद डालने का

^{३१} इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे। यजु. १८.१७

^{३२} विश्वे अद्य मरुतो विश्व ऊती। यजु. १८.३१

^{३३} अविर्वे नाम देवता ऋतेनास्ते परीवृता।

तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरित स्रजः ॥ अ. १०.८.३१

^{३४} भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे। अ १२.१.४२

^{३५} कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे। यजु. १८.९

^{३६} सं मा सृजामि पयसा पृथिव्या; सं मा. सृजामि, - अद्भिरोषधीभिः। यजु. १८.३५

^{३७} गोष्ठे करीषिणः अ. ३.१४.३। शकमयं धूमम् ऋग् ०१.१६४.४३।

शकधूम अ. ६.१२८.३। शकृत, ऋग् ०१.१६१.१०

^{३८} करीषिणीं फलवतीं स्वधाम्, अथर्व १९.३१.३

वेद में कृषि विज्ञान

विधान है^{३९}। बृहत्संहिता^{४०} और अग्निपुराण^{४१} के वृक्षायुर्वेद अध्याय में खाद विषयक विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने अपने अथर्ववेदभाष्य में खाद के प्रयोग से उत्तम कृषि होने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं^{४२}।

कौटिल्य के समय में भी गोबर, हड्डी के चूरे, मछली आदि का खाद के रूप में प्रयोग होता था^{४३}। 'ऋग्वेद' के एक वेद के मन्त्र में उर्वरक के द्वारा कृषि उपज में वृद्धि का उल्लेख है^{४४}। मन्त्र का कथन है कि उर्वरक उत्कृष्ट उपज दें। उर्वरक के लिए 'क्षेत्रसाधस' शब्द है। इसका अर्थ है क्षेत्र की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने वाला।

सुरक्षा एवं कृषिनाशन: - उत्तम भूमि और अच्छे बीज आदि के होने पर भी खेत कि यदि सुरक्षा नहीं की जाएगी तो कृषि-उत्पाद ठीक नहीं हो सकेगा। अतः सुरक्षा अत्यावश्यक है। 'यजुर्वेद' के एक मन्त्र में सू प्रसू, सीर और लय इन चार शब्दों से कृषि प्रक्रिया को कि स्पष्ट है^{४५}। सू का अर्थ है उत्पादन की क्षमता वाला अर्थात् उत्तम बीज, सीर अर्थात् हल के प्रयोग से उत्पन्न धान्य, लय अर्थात् कृषिनाशक तत्वों को नष्ट करना इस प्रकार कृषि के लिए उत्तम बीज, उत्तम उत्पाद, सफल कृषि और कृमि-कीट आदि का नाशन आवश्यक है।

कृषि को हानि पहुँचाने वाले तत्वों को 'ईति कहते हैं। 'अथर्ववेद' के एक सूक्त के तीन मन्त्रों में कृषि नाशक तत्वों का उल्लेख है और इन्हें सर्वथा नष्ट करने का विधान है^{४६}। इन मन्त्रों में तर्द, आखु, पतङ्ग, जभ्य, उपक्कस, तर्दापति, वघापति आदि शब्दों से चूहा, कीट-पतङ्ग और टिड्डी आदि सभी कीटनाशक तत्वों को नष्ट करने की शिक्षा दी गई है। इनके अतिरिक्त अतिवृष्टि और अनावृष्टि को भी

^{३९} घृतेन सीता मधुना समज्यताम्। पयसा पिन्वयाना यजु. १२.७०।

सं वपामि समाप ओषधीभिः समोषधयो रसेन। यजु. १.२१

^{४०} बृहत्संहिता, अध्याय ५५

^{४१} अग्निपुराण, अध्याय २८१

^{४२} सातवलेकर, अथर्ववेदभाष्य, कांड ३, पृ. १२८

^{४३} आशुष्क कटुमत्स्यान् च स्नुहिक्षीरेण पाययेत्। कौटि. अर्थ. पृ. २४२

^{४४} ते नौ व्यन्तु वार्यं देवत्रा क्षेत्रसाधसः। ऋग् ३.८.७

^{४५} सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मे। यजु. १८.७

^{४६} (क) हतं तर्दं समकं माखुम् अश्विना छिन्तं शिरः ०१, अथाभयं कृणुतं धान्याय। अ. ६.५०.१

(ख) तर्दं है पतंगं है जभ्य हा उपक्कस। अ. ६.५०.२

(ग) तर्दापते वघापते सर्वान् जम्भयामसि। अ. ६.५०.३

कृषि के लिए हानिकारक माना गया है और इन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है^{४०}। तीव्र धूप और हिमपात (पाला पडना) को भी कृषि के लिए हानिकारक माना गया है^{४८}।

कृषि के साधन:- वेदों में कृषि के साधनों का वर्णन भी प्राप्त होता है। १. हल:- हल के लिए ‘लांगल’ और ‘सीर’ शब्द है^{४९}। २. सीता फाल:- हल के लिए नुकीले भाग के लिए ‘सीता फाल’ शब्द है^{५०}। ३. ‘ईषा’ युग वरत्रा:- हल में जो लंबी लकड़ी (हलस) लगी रहती है, उसके लिए ‘ईषा’ शब्द है। इसके निचले भाग में लोहे की फाल होती है। इसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता है। हलत और जुए को रस्सी (वरत्रा) से बांधा जाता है। हलस और जुए रस्सी (वरत्रा) से बांधा जाता है^{५१}। ४. अष्ट्रा:- किसान जिस चाबुक या छड़ी से बैलों को हाँकता है, उसके लिए ‘अष्ट्रा’ शब्द है^{५२}। ५. बैल:- बैल के लिए वाह शब्द है^{५३}। अथर्ववेद और काठकसंहिता में ६, ८ और १२ जूओं वाले बड़े हलों के वर्णन है। एक जुए में २ बैल लगते हैं। इस १२, १६, और २४ बैल वाले बड़े हल काम आते थे^{५४}।

सिंचाई के साधन:- ‘ऋग्वेद’, ‘यजुर्वेद’, ‘अथर्ववेद’ और ‘कृष्णयजुर्वेदीय’ ‘तैत्तिरीयसंहिता’ में सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। जैसे: (क) वर्षा के जल से सिंचाई^{५५} (ख) नहरों से सिंचाई^{५६} (ग) नदियों से सिंचाई^{५७} (घ) तालाबों के जल से सिंचाई^{५८} (ङ) कुएँ आदि से सिंचाई^{५९}

‘ऋग्वेद’ में सिंचाई के काम आने वाले चार प्रकार के जल का वर्णन है^{६०}। (क) दिव्या-वर्षा का जल, (ख) खनित्रिमा- कुओं आदि का जल, (ग) स्वयंजा:- स्रोत आदि का जल, (घ) समुद्रार्था- समुद्र में मिलने वाले नदियों का जल ।

^{४०} (क) अ. ७.११.१ (ख) अ. ७.१८.१

^{४८} अ. ७.१८.२

^{४९} अथर्व. ३.१७.१ और ३

^{५०} अ. ३.१७.५ और ८

^{५१} अ. २.८.४, ३.३.१७.६

^{५२} अ. ३.१७.६

^{५३} अ. ३.१७.६

^{५४} अ. ६.१९.१ काठक १५.२

^{५५} अ. ४.१ से १०.२०.१७.७

^{५६} अ. २०.१७.७

^{५७} अ. १.४.३

^{५८} अ. १.६.४

^{५९} अ. १.६.४

^{६०} ऋग ७.४९.२

वेद में कृषि विज्ञान

यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेदीय के तैत्तिरीय संहिता में सिंचाई के साधनों के रूप में (कुओं, नहर, तालाब, नदी, जलाशय और स्रोतों के जल का उल्लेख मिलता है^{६१}।

सस्य या फसलें (अन्न)- तैत्तिरीय संहिता में अन्नों के काटने के हिसाब से चार फसलों को उल्लेख है^{६२}। (१) ग्रीष्म में कटने वाली; इसमें जौ, गेहूँ, मुख्य है। (२) वर्षा में कटने वाली (३) शरद में कटने वाली; इसमें धान मुख्य है। (४) हेमंत और शिशिर में कटने वाली; इसमें माष (उडद) और तिल (तिलहन) मुख्य है। आजकल ग्रीष्म में कटने वाली रबी और शरद में कटने वाली फसल को खरीफ कहते हैं। तैत्तिरीय संहिता में एक अन्य स्थान पर मुख्य दो फसलों का उल्लेख है^{६३}। इन्हें रबी और खरीफ की फसल समझना चाहिए।

प्रकार- यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिता में अन्न कृष्टपचय और अकृष्टपचय नाम से दो प्रकार का बताया गया है। कृष्टपचय अर्थात् जो बिना कृषि से उत्पन्न होता है। जैसे- गेहूँ, धान आदि; अकृष्टपचय- अर्थात् जो बिना कृषि उत्पन्न होता है जैसे जंगली धान्य आदि^{६४}। अन्न के और दो भेद दिए गए हैं- वर्ष-वर्षा से उत्पन्न होने वाले और अवर्ष जो कुएं, नहर आदि की सिंचाई से होता है^{६५}।

अन्नों के नाम- यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयसंहिता में बारह अनाजों के नाम प्राप्त होते हैं^{६६} ये हैं-

(१) व्रीहि (धान) (२) यव (जौ), (३) माष (उडद) (४) तिल (तिल), (५) मुदग (मुँगा) (६) खल्व (चना), (७) प्रियङ्गु (कङ्गनी), (८) अणु (पतला या छोटा चावल), (९) श्यामक (साँवा), (१०) नीवार (कोदों या तिन्नी धान), (११) गोधूम (गेहूँ), (१२) मसूर (मसूर)। तैत्तिरीयसंहिता में कुछ अन्य अनाजों के भी नाम मिलते हैं^{६७} : (१) कृष्ण व्रीहि, (२) आशु व्रीहि, (३) महाव्रीहि, (४) गवीधुक। बृहदारण्यकोपनिषद् में दस प्रकार के ग्राम्य धान्यों का वर्णन है^{६८}। ये हैं व्रीहि, यव, तिल, माष, अणु, प्रियङ्गु, गोधूम, मसूर, खल्व, खलुकुल, या कुलत्थ आदि। यजुर्वेद में अन्न- चावल गेहूँ और जौ दाल- मूङ्ग उडद और मसूर तिलहन- तिल इन तीन भागों में विभक्त हुई सूची के प्रत्येक प्राप्त होते हैं।

^{६१} यजु. २२.२५, तैत्ति. सं. ४.५.७.१ और २

^{६२} यवं ग्रीष्माय, व्रीहीन शरदे। तैत्ति ७.२.१०.२

^{६३} द्विः संवत्सरय सस्यं पचते। तैत्ति. ५.१.७.२

^{६४} यजु. १८.१४, तैत्ति. सं. ४.७.५

^{६५} यजु. १६.३८

^{६६} व्रीहयश्च मे यवाश्च मे यजु. १८.१२, तैत्ति. ४.७.४.२

^{६७} कृष्णानां व्रीहीणाम्। तैत्ति. १.८.१०.१

^{६८} दश ग्राम्याणि धान्यानि। बृह. उप. ६.३.१३

पशुपालन-विज्ञान

पशुधन का महत्त्व:- वेदों में ब्राह्मण-ग्रंथों में पशुओं का बहुत महत्व वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में वर्णन है कि गाय अश्व आदि सब और से हमार घरों में आवे^{६९}। गाय आदि पशु दूध-घी देकर मनुष्य मात्र को हृष्ट-पुष्ट बनाते है^{७०}। शतपथ और तांड्य ब्राह्मण में पशु-धन को श्री लक्ष्मी रयि (ऐश्वर्य), रायः (धन) रायस्पोष (धन-वैभव), वसु (धन) कहा गया है^{७१}। बैल आदि पशु अन्न-समृद्धि के साधन है अतः पशु को अन्यसमृद्धि या अन्न कहा है^{७२}। पशु अन्यसमृद्धि, दूध-घी, गोमूत्र, गोबर खाद, आदि के साधन अतः उन्हें षोडशकलाः अर्थात् १६ कलाओं से युक्त कहा है^{७३}। मनुष्य और देवगण सभी पशुधन से जीवित रहते है। अतः उन्हें जीवन का आधार बताया है^{७४}।

पशु संरक्षण और पशु संवर्धन:- वेदों में पशुओं की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए उनके संरक्षण और संवर्धन पर विशेष बल दिया गया है। अथर्ववेद में दो सूक्त पशु-संवर्धन और गोशाला से ही सम्बन्ध है^{७५}। इसमें कहा गया है कि वे निर्भय होकर विचरण करें। उनके लिए घास-पानी आदि की व्यवस्था ठीक हो, जिससे वे हृष्ट-पुष्ट हो। उनके पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था हो स्वच्छ जलयुक्त हौज हो उन्हें चोरों का भय न हो। वे दूध-घी से घर भर दें। यजुर्वेद में पशुओं की सुरक्षा के विषय में बल देकर कहा गया है कि “अभयं नः पशुभ्यः” अर्थात् पशु निर्भय होकर विचरण करें^{७६}।

गोमहिमा- वेदों में गाय का बहुत महत्व बताया गया है। अथर्ववेद में गाय के विराट रूप का वर्णन है और उसे विश्वरूप और सर्वरूप कहा गया है। उसमें सभी देवों का निवास स्थान बताया गया है^{७७}। गावो भगः कह कर गाय को सौभाग्य का रूप बताया गया है^{७८}। गाय दूध घी एवं मधुर पदार्थों को देती है^{७९}। गाय के लिए कहा गया है कि इनमें वर्चस (कांति) तेज भग (ऐश्वर्य) यस, दूध और सरलता का निवास है^{८०}।

६९ अ. २.२६.३

७० अ. २.२६.४

७१ शत. १.८.१.३६; तांड्य १३.२.२, ७.१०.१७। शत. ३.७.३.११

७२ शत. ६.२.१.१५

७३ षोडशकलाः पशवः। तांड्य ३.१२ कृ. २

७४ उभये देवमनुष्याः पशुन् उपजीवन्ति शत. ६.४.४.२२

७५ अथर्व २.२६ और ३.१४

७६ यजु. ३६.२२

७७ अ. ९.७.१-२६

७८ अ. ४.२१.५

७९ अ. १०.९.१२

८० अ. १४.२.५३ से ५८

वेद में कृषि विज्ञान

पशु हत्या का निषेध:- वेदों में अनेक मंत्रों में पशुहत्या का और विशेष रूप से गाय को अघन्या अर्थात् अवध्य कहा गया है^{८१}। अथर्ववेद में द्विपाद (दो पैर वाले) और चतुष्पाद (चार पैर वाले) पशुओं के वध का निषेध किया गया है^{८२}। यजुर्वेद में भी पशुओं के वध का निषेध किया गया है। और पशुओं की हत्या को दंडनीय अपराध बताया गया है^{८३}।

पशुसंपदा की उपयोगिता:- पशुसंपदा के अनेक लाभों का उल्लेख वेदों में है। जैसे- (१) दूध, घी, दही, मक्खन आदि की प्राप्ति, (२) बैलों आदि का कृषि में उपयोग, (३) भारवाह पशु के रूप में गर्दभ, बैल, ऊंट आदि का उपयोग, (४) अश्वों द्वारा रथ संचालन और युद्ध में जाना, (५) भेड़ आदि के ऊन से ऊनी वस्त्रों का निर्माण^{८४}, (६) मृत पशुओं की खाल से चर्म उद्योग^{८५}, (७) पशुओं के गोबर (करीष) का खाद के रूप में प्रयोग^{८६}, (८) हाथी के दांत का कलाकृतियों में उपयोग^{८७} घोड़े हाथी ऊंट आदि का सवारी के लिए उपयोग^{८८} आदि।

कृषि विज्ञान का मूल वेद ही है, बीज कहां से आए, उनका परीक्षण किस प्रकार हुआ, कृषि कर्म का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, कृषि के उपकरणों का आविष्कार किसने किया आदि के विषय में तो कोई सामग्री वेदों में उपलब्ध नहीं है। परंतु कृषिकर्म की आवश्यकता महत्व और उसे उन्नत करने की प्रेरणा वेदों से ही प्राप्त होती है। कृषिकर्म की जो परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, वहीं परम्परा आज भी अक्षुण्ण है। केवल समय और आवश्यकता के अनुसार कृषिकर्म का विकास हो गया है और साधनों में उपकरणों का आधुनिकरण हो गया।

डॉ. सारिका सैनी

संस्कृत विभाग (अंशकालिक प्रवक्ता)

बी एस.एम.पी.जी. कॉलेज,

रूडकी, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

^{८१} अघन्या अ. ७.७३.८

^{८२} अ. ११.२.१

^{८३} यजु. २२.५

^{८४} इमम् ऊर्णायुम्, यजु. १३.५०

^{८५} त्वचं पशूनाम्, यजु. १३.५०

^{८६} करीषिणीः अ. ३.१४.३

^{८७} हस्तिवर्चसम्, अ. ३.२२.१

^{८८} अश्वसादम् यजु. ३०.१३

वेदों में सौर ऊर्जा

शालिनी देवी

वेद शब्द का अर्थ है - ज्ञानार्थक 'वेद' धातु से निष्पन्न 'वेद' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' ही है। वैयाकरणिक लोग वेद शब्द का करण अर्थ में निर्वचन करते हैं। 'विद्यते ज्ञायतेऽनेनेति वेदः' अर्थात् जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाये वहीं वेद है। वेद चार हैं- ऋक्, यजुः, साम, अथर्व। इन चारों वेदों में सौर ऊर्जा का विषय अतिविस्तृत मिलता है। सौर ऊर्जा अर्थात् सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बाँधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिये प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है।

वेदों में सूर्य और सौर ऊर्जा के विषय में विस्तृत सामग्री प्राप्त होती है। इससे सूर्य का महत्त्व, सूर्य अनेक, सूर्य की शक्ति विविध चमत्कार आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस प्रकार है।

सूर्य संसार की आत्मा :- सूर्य और मण्डल के ग्रह उपग्रहों आदि का पूर्णतया नियन्ता है। वहीं सौर मण्डल को ऊर्जा देता है। वहीं अपने आकर्षण से सब पृथ्वी आदिग्रहों को रोके हुए है। सूर्य की ऊर्जा से ही संसार के चराचर में गति, प्रगति, विकास और विलास है। सूर्य के द्वारा ही संसार को जीवन शक्ति मिलती है। अतः सूर्य को आत्मा कहा गया है।^१

सूर्य अनेक हैं :- ऋग्वेद के एक मंत्र में उल्लेख है कि 'नानासूर्याः' और 'सप्त आदित्याः' अर्थात् सूर्य अनेक हैं। सात सूर्य से अभिप्राय ज्ञात होता है कि सात सौरमण्डल हैं।^२ अथर्ववेद का कथन है कि केन्द्रीय सूर्य कश्यप है। ये सात सूर्य उसके अंग हैं। तैत्तिरीय आरण्यक (१-९-२) में इन सात सूर्यों के नाम दिये हैं। आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषमान् और विभास।

'कश्यप.. यस्मिन् अर्पिताः सप्त साकम्'।

^१ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। ऋ. १.११५.१, यजु. ७४२, अथर्व. १३.२.३५

^२ -- सप्त दिशो नानासूर्या। देवा आदित्या ये सप्त। ऋ. १.११.४.३

वेदों में सौर ऊर्जा

सूर्य में सोम (Hydrogen, H₂ & Helium, He) :- अथर्ववेद में वर्णन है कि सूर्य की ऊर्जा का आधार सोम अर्थात् हाइड्रोजन है। सोम से सूर्य को शक्ति मिलती है। 'सोमेनः-आदित्या बलिनः'^३

यजुर्वेद में इसको दूसरे रूप में प्रदर्शित किया है। मंत्र का कथन है कि – सूर्य में ये दो तत्व मिलते हैं।^४ जल का सार भाग, जो ऊर्जा के रूप में है। जल का यह भाग (Hydrogen) है। जल का सार भाग हाइड्रोजन और उसका सार भाग है। जल का सार भाग हाइड्रोजन और उसका सार भाग हीलियम है और ये दोनों ही तत्व सूर्य में विद्यमान हैं।

सूर्य की परिधि (Circuference) का दर्शन करना :- ऋग्वेद के वर्णन में है कि इन्द्र से सूर्य की परिधि के चारों ओर से देखा। यह एक वैज्ञानिक चमत्कार है। योग दृष्टि से ही ऐसा देखना संभव हो सका है, अन्यथा यह असम्भव कार्य है। 'इन्द्रः परि सूर्यस्य परिधीन् अपश्यता'^५

सूर्य की किरणों से विद्युत – प्रवाह (Electro-magnetic Radiation):- ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणों के साथ मित्र और वरुण एक ही रथ पर बैठकर चलते हैं। मित्र शब्द धनात्मक आवेश (Positive charge) के ऋणात्मक आवेश (Negative charge) के लिये हैं। ये दोनों मिलकर- (Electro- magnetic Radiation) करते हैं। इनसे ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रवाहित होती हैं। इन तरंगों के द्वारा प्रवाहित शक्ति के लिए दूत शब्द अति तीव्रता को बताता है।

इस ऊर्जा में चुम्बकत्व के लिये अपशीर्षा शब्द प्रस्तुत मन्त्र में आया है। यथा-

मित्रावरुणा... रथर्थतः साकं सूर्यस्य रशिमभिः।

ओ वां मित्रावरुणाऽजिये दूतो अद्रवत्।

अपः शीर्षा मदरेघुः। (ऋग्वेद, ८.१०१.१-३)

सूर्य और पृथ्वी घूमते हैं (Rotate) :- यजुर्वेद का कथन है कि पृथिवी, सूर्य और उषा सदा चकर काटते हैं। घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य का चकर काटती है। तो सूर्य अपनी धूरि पर घूमता है। इसी प्रकार यह सारा संसार गतिशील है और घूमता है।^६ ऋग्वेद का कथन है कि सूर्य रथ के पहिये कि तरह घूमता है।^७

^३ अथर्व. १३.३.१०

^४ अपां रसम् उद्वयसं, सूर्ये सन्तं समाहितम्।

अपां रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णाम्युत्तमम् ॥ यजु. १३

^५ ऋ. १०. १३१. ४

^६ समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु सूर्यः।

समु विश्वमिदं जगत् ॥ यजु. २०. २३

^७ स सूर्यः... ववृत्याद् रथ्येव चक्रा। १०. ८१. २

सूर्य ऊर्जा का दोहन :- ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन है कि सूर्य से ऊर्जा का दोहन त्रित ने किया। इस त्रित में तीन देवता हैं - इन्द्र, गन्धर्व और वसु। इन्द्र ने सर्वप्रथम ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त किया। गन्धर्वों ने इसका परीक्षण किया। तथा वसुओं ने इसको मूर्तरूप दिया। वसु वे विद्वान हैं, जो भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। एक ने इसका ज्ञान प्राप्त किया। दूसरे ने परीक्षण द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित की और तीसरे वसुओं ने इसको मूर्तरूप देकर इसका प्रयोग किया।^८ इस प्रकार सौर ऊर्जा के सकल अविष्कार का श्रेय त्रित (तीन की जोड़ी) को - इन्द्र, गन्धर्व और वसु।

सूर्य ऊर्जा का स्रोत है :- अथर्ववेद का कथन है कि सूर्य समस्त ऊर्जा का स्रोत है। वहीं ऊर्जा का स्वामी है। इसका अभिप्राय यह है कि हमें किसी प्रकार की ऊर्जा है कि आवश्यकता है तो सूर्य ही उसका अन्तिम आश्रय है।^९ अथर्ववेद में ही एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि विराट् ब्रह्म ऊर्जा के रूप में है। सबसे पहले यह ऊर्जा सूर्य को प्राप्त हुई। देवों ने इस उस ऊर्जा का दोहन करके सौर ऊर्जा प्राप्त की।^{१०}

सूर्य से सात प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करना :- ऋग्वेद में एक मन्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य की सात प्रकार की किरणों से सात प्रकार की (सप्तपदी) ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।^{११} इस ऊर्जा से अन्न (इष) और शक्ति (ऊर्ज) दोनों प्राप्त हो सकती है। इस मन्त्र से स्पष्ट है कि सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि और उद्योग दोनों के लिये हो सकता है। यदि सौर ऊर्जा से कृषि होने लगे तो देश की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी और उद्योगों में सौर ऊर्जा में प्रयोग से अद्भुत क्रान्ति हो सकेगी।

सौर ऊर्जा के अविष्कारक वसिष्ठ और भारद्वाज ऋषि :- ऋग्वेद का कथन है कि परमात्मा ने सूर्य में ऊर्जा का खजाना रखा है। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि ऋषियों ने सूर्य से उस ऊर्जा (धर्म, ऊष्मा) को निकाला। सौर ऊर्जा को निकालने का श्रेय वसिष्ठ, वसिष्ठ पुत्रों एवं भारद्वाज ऋषि के वंशजों को है।^{१२}

सूर्य में अक्षय धन :- ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य और जल (नदी एवं समुद्र) में अक्षय धन विद्यमान है। सूर्य सारे संसार को भोजन देता है। अर्थात् सूर्य की ऊर्जा से ही उत्तम कृषि और अन्न होता है।^{१३}

^८ त्रित एनम् आयुक्, इन्द्र एणं प्रथमो अध्यातिष्ठत्।

गन्धर्वो अस्य रशनाम् अगृह्णात्, सूरादश्वं वसवो निरतष्ठ ॥ ऋ.१.१६३.२, यजु. २१.३३

^९ सविता प्रसवानाम् अधिपतिः । अ. ५२४१

^{१०} तां देवः सवितधोक्, ताम् ऊर्जाम् एवाधोक् । अ. ८१०(५)३

^{११} अधुक्षत् पिप्युषीमिषम् ऊर्जं सप्तपदीमरिः ।

सूर्यस्य सप्त रश्मिभिः ॥ ऋ. ८९२१६

^{१२} स सेवधिं नि दधिषे विवस्वति । ऋ. २१३६

^{१३} आधारयद् हरितोर्भूरिं भोजनम्, ययोरन्तर्हरिश्चरत्। ऋ.३४४३

वेदों में सौर ऊर्जा

सूर्य की घातक किरणें :- ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणों (ultra-violet rays) से होने वाले भय का संकेत है। ये किरणें पुरुषों आदि को खा जाती हैं। अतः ये 'पुरुषाद्' हैं। इन भयंकर किरणों में सारा संसार भयभीत रहता है।^{१४} अनकिरणों से रक्षा की प्रार्थना की गई है।^{१५} अथर्ववेद में इन किरणों को कृषि का नाशक बताया गया है।^{१६}

सूर्य के सात रंग कि किरणें :-

नाम	संकेत	नाम	संकेत	प्रभाव
Violet	V	बैंगनी	वै	शीतल लाल कर्णों का वर्धक क्षय रोग नाशक।
Indigo	I	नीली	नी	शीतल, पित्तज रोगों का नाशक, पौष्टिक।
Blue	B	आसमानी	आ	शीतल, पित्तज रोग नाशक, पौष्टिक।
Green	G	हरी	ह	समशीतोष्ण, वातज रोगों का नाशक, रक्तशोधक।
Yellow	Y	पीली	पी	उष्ण, कफज, रोग नाशक हृदय एवं उदयरोग।
Orange	O	नारंगी	ना	उष्ण, कफज रोग नाशक मानसिक शक्ति वर्धक।
Red	R	लाल	ला	अति उष्ण, कफज रोगों का नाशक उत्तेजक, केवल मालिश हेतु।

सूर्य न उदय होता है, न अस्त होता है :- ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णन है कि सूर्य न कभी उदय होता है न कभी अस्त होता है। जैसे- सवा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति, नोदेति।^{१७}

सूर्य अपने स्थान पर रूपा हुआ है। पृथिवी उसका चक्कर काटती है, इसी आधार पर दिन के अन्त को सूर्यास्त और रात्रि के अन्त को सूर्योदय कहा जाता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से नहीं।

सूर्य द्युलोक का धारक :- ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य ने अवलंबन रहित स्थान में द्युलोक को अपने आकर्षण (Magnetic Power) के कारण ही द्युलोक रूका है।^{१८} आकाश में कहीं कोई अवलंबन नहीं है। द्युलोक के सभी नक्षत्र आदि सूर्य की आकर्षण शक्ति से रूके हुये हैं।

^{१४} वयः प्र प्रतान् पुरुषादः।

अथेदं विश्वं भुवनं भयाते ॥ ऋ. १०२७२२

^{१५} अवः सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्। ऋ. १०१०२१

^{१६} न ध्रन् तताप्, न हिमो जघान्। अथर्व. ७१८२

^{१७} ऐत. ३.४४

^{१८} सूर्येण उत्तभिता द्यौः। ऋ. १०.८५.१

सूर्य पृथिवी को रोके हुए है :- ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से पृथिवी को रोका हुआ है। अतस्त पृथिवी गिरने नहीं पाती जैसे- **सविता यन्नैः पृथिवीम् अरम्णात्।**^{१९}

इस प्रकार और ऊर्जा का विस्तृत ज्ञान भण्डार वेदों में है। जिसका मूल्य मानव ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिये है। सूर्य ही समस्त सौरमण्डल ग्रहों का नेता है।

शालिनी देवी

शोध छात्रा

बी.बी.बी.आई.एस.एण्ड आई.एस.

पंजाब विश्वविद्यालय, साधुआश्रम होशियारपुर (पंजाब)

वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ की महिमा

प्रो. प्रभात सिंह ठाकुर

वैदिक चिन्तन सार्वभौमिक, सार्वकालिक तथा सर्वजन सुखदायी है। वेद तपः पूत ऋषियों के अन्तः करण का प्रकाशित दिव्य ज्ञान है। वेद मन्त्रों से निःसृत होकर मनीषियों की धार्मिकादि चिन्तन धाराएँ भविष्य में भी मार्गदर्शन करती रहेंगी। वेद ज्ञान की धाराओं का एक महासागर है। जो कि मानव मात्र के लिए एक ईश्वरीय देन है। धर्म, दर्शन तथा संस्कृति आदि का उद्भव सर्वप्रथम वेदों से ही हुआ है। वेदों का आविर्भाव सृष्टि के साथ ही सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा ही हुआ है। वेद मन्त्र में कहा गया है कि उस यज्ञ के ऋक्, साम, छन्द तथा यजुः की उत्पत्ति हुई।^१ अतः वेद ईश्वर के अङ्ग है तथा वेद नित्य हैं। शतपथ ब्राह्मण में ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व चारों वेदों को भगवान् का निश्वास बताया गया है।^२ मनु के अनुसार वेद सभी धर्मों का मूल हैं- वेदोऽखिलो धर्म मूलम्।^३ वेद सर्वज्ञानमय हैं- सर्वज्ञानमयो हि स^४ तथा पितरों, देवों तथा मनुष्यों के सनातन चक्षु हैं^५- पितृदेव-मनुष्याणां वेदश्चक्षु सतानम्।

भाग्य तथा पुरुषार्थ यानि कर्म इन दोनों में से कौन बड़ा है तथा किसका महत्त्व अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर देना पचीदा तथा कठिन है। पुरुषार्थ तथा भाग्य दोनों ही अपनी जगह बड़े हैं तथा प्रमुख हैं। कर्म, मेहनत तथा पुरुषार्थ सभी करते हैं। परन्तु भाग्य या किस्मत साथ न दे तो सारे परिश्रम में पानी फिर जाता है। मेरे अनुसार पुरुषार्थ तथा भाग्य दोनों ही बराबर हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानि एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी कम नहीं है। फिर भी पुरुषार्थ भाग्य से कुछ हद तक ज्यादा है। अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो भाग्य कहाँ से साथ देगा। अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि God Helps Those Who Helps Themselves यानि परमात्मा उनकी सहायता करता है, जो

^१ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तमदा जायत् ॥ यजुर्वेद, ३१.७
^२ शतपथ ब्राह्मण, १४.५.४.१०
^३ मनुस्मृति, २.६
^४ वही, २.७
^५ वही, १२.९४

अपनी सहायता खुद करते हैं। अगर हम परीक्षा (Examinations) ही न दें तो हम सफल (Pass) या असफल (Fail) कैसे होंगे। तो सर्वप्रथम हमें परीक्षा ही देनी पड़ेगी। यानि परिश्रम, कर्म या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें तो परीक्षा भवन जाना पड़ेगा तथा प्रश्न पत्र हल करना पड़ेगा। भाग्य तो बाद की बात है। अतः पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा है। पुरुषार्थ तथा कर्म तो हमारे अपने हाथों में है तथा भाग्य तो ईश्वर के हाथ में है। श्रीमद्भगवत् गीता में कहा गया है कि -

कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्माणि ॥^६

अर्थात् तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु न हो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। जो चीज व्यक्ति के हाथ में हो, वह वस्तुतः ही बड़ी तथा महान् है। अतः भाग्य का दूसरा स्थान है। कर्म हमारी हाथ में है तथा भाग्य ईश्वर के हाथ में है। अतः हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी हिन्दु संस्कृति में भाग्य को पूर्वजन्मों का कर्म मानते हैं। अतः हमें इस जन्म में शुभ कर्म करने चाहिए तथा अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य में एक लोकोक्ति है कि Man is Architecture of his own fate. यानि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है।

पुरुषार्थ, मेहनत तथा कर्म एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। वेदों में कर्म को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। वैदिक चिन्तन ही कर्मवादी चिन्तन है। वैदिक संस्कृति भी कर्म संस्कृति ही है। ऋग्वेद संहिता में कर्म शब्द ५० से भी अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। अन्य संहिताओं में भी कर्म या पुरुषार्थ का कई बार उल्लेख हुआ है। क्रतु शब्द का अर्थ भी कर्म के लिए निरुक्त^७ तथा निघण्टु^८ में प्रयुक्त हुआ है। वेदों में भी ईश्वर या परमेश्वर को उसके महान् कार्यों के द्वारा विख्यात हुआ बताया गया है।^९ वेदों में सुक्रतः तथा सुकृत विशेषणों के साथ ऋग्वेद में कर्म की महिमा के कारण ही इन्द्र,^{१०} वरुण,^{११} सूर्य, अश्विना, द्यावापृथिवी, पवमान, सोम^{१२} और विश्वदेवादि देवताओम् को विभूषित किया गया है।

^६ श्रीमद्भगवत् गीता, २.४७

^७ क्रतुं कर्म व प्रज्ञां वा। निरुक्त, २.२८

^८ क्रतुः कर्मनाम्। निघण्टु, २.१

^९ यः कर्मभिर्महद्भिः सुश्रुतोऽभूत्। ऋग्वेद, ३.३६.१

^{१०} घृतं दुहाते सुकृते शुचिब्रते। वही, ६.७०.२

^{११} निषसाद् घृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा।

साम्राज्याम सुक्रतुः॥ वही, १.१२५.१०

^{१२} सोमो यः सुक्रतुः कविः। वही, ९.१२.४

वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ की महिमा

वेद में कर्म करने वाले को सौ वर्ष तक जीने का आदेश दिया गया है। यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय यानि “ईशावास्योपनिषद्” में कहा गया है कि मनुष्य इस संसार में कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे।^{१३} देवगण निष्क्रिय पड़े रहने वाले आलसी व्यक्ति को नहीं चाहते, केवल, उसी व्यक्ति की इच्छा करते हैं, जो कर्मशील हो।^{१४} देवता लोग पुरुषार्थ न करने वाले व्यक्ति से मित्रता भी नहीं करते हैं।^{१५} जबकि सामवेद में कहा गया है कि यदि ईश्वर की सच्ची पूजा करनी है तो उसके लिए कर्म करो।^{१६} अतः वेदों में परिश्रम तथा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है।

ऐतरेय ब्राह्मण में ‘चरैवेति चरैवेति’ इस मधुर गीत से कर्म सिद्धान्त को निखारा गया है। इस मन्त्र में पुरुषार्थ अथवा कर्म का कितना ही सुन्दर तथा रोचक वर्णन हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि बैठे हुए (आलसी) व्यक्ति का भाग्य भी बैठ जाता है और जो खड़ा होता है, उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार जो सो जाता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। चलने वाले का भाग्य भी चलने लगता है। अतः निरन्तर चलते रहो, चलते रहो।^{१७} यह एक वैदिक पुरुषार्थ गीत है, जिसमें निरन्तर कर्म करने की दिव्य प्रेरणा दी गई है।

जो पुरुषार्थ नहीं करते, उनकी वेदों में निन्दा की गई है। पुरुषार्थरहित अर्थात् अकर्मा व्यक्ति को वेदों में दस्यु, अज्ञानी तथा अमानुषक कह कर उसके विनाश की प्रार्थना की गई है।^{१८} पुरुषार्थ रहित व्यक्ति से देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। अतः वेदों में कर्मरहित व्यक्ति की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की गई है। ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में अपने पुरुषार्थ रहित यानि निकम्मेपन से खुद खिन्न होता हुआ स्तोता स्वयं कहता है कि मैंने कर्त्तव्यरहित होकर तुम्हें क्रोधित कर लिया है, मैं केवल अपने देहमात्र में अकेला असहाय रह गया हूँ, तुम बल प्रदान करने के लिए मुझे प्राप्त हो।^{१९} ऋग्वेद के एक ओर प्रसङ्ग में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि- वह हमें कर्म की ओर ले चले यानि कर्म करने की प्रेरणा दे।^{२०}

^{१३} कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं स माः। ईशापनिषद्, २

^{१४} इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वप्राय स्पृहान्ति। ऋग्वेद, ८.२.१८

^{१५} न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः। वही, ४.३३.१

^{१६} देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा। सामवेद, ६.२३.३

^{१७} आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः।

शेते निपद्यमानस्य चराति चरते भगः ॥ चरैवेति, ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१५.३

^{१८} अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः।

त्वं तस्यामित्रहन् वर्धदासस्य दम्भय ॥ ऋग्वेद, १०.२२.८

^{१९} वही, १०.८३.५

^{२०} वही, ७.३२.१६

वेदों में पुरुषार्थ पर विश्वास प्रकट किया है। ऋग्वेद में परमात्मा को अद्भुत गुणों वाला, समस्त प्रजाओं का राजा और सभी धर्माचरणों का अध्यक्ष कहा गया है।^{२१} इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा सबके शुभ अशुभ कर्मों का साक्षी है और उसके पुरुषार्थ यानि कर्मों के अनुरूप ही तदानुसार यथायोग्य फल भी प्रदान करता है। परमात्मा की कर्म तथा फल की व्यवस्था अटल, निश्चित, सत्य तथा स्थायी है।

वैदिक कर्मवाद के अनुसार हमें अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल तदनु रूप भी भोगना पड़ता है। यानि अगर अच्छे तथा पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा तथा पुण्य फल ही प्राप्त करेंगे। अगर अशुभ तथा बुरे कर्म करेंगे तो अशुभ तथा पाप वाला फल भोगेंगे। इससे बचा नहीं जा सकता है। जैसा बीजोगे, वैसा ही काटेंगे। चाहे लाख उपाय कर लो, कर्म फल से नहीं बचा जा सकता। कोई नेता या मित्र भी बुरे कर्म करने के फल से नहीं बचा सकता। विश्व की कोई भी ताकत या शक्ति कर्मफल को मिटा नहीं सकती। अतः हमें शुभ कर्म करने चाहिए तथा अशुभ कर्मों से बचना चाहिए। अथर्ववेद के एक मन्त्र में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि मनुष्य को इस जीवन में पाप कुछ ही काम नहीं देता, पाप से बचने का कोई आधार भी नहीं है, कोई मित्र भी पाप के फल से बचाने में सहायक नहीं है।^{२२} पकाने वाले का पकाया हुआ फिर उसके पास ही आ जाता है। यहां पर पकाए हुए पदार्थ का स्वयं पकाने वाले को मिल जाने का अभिप्राय है कि कर्म करने वाले को उसी के कर्म का फलरूप में स्वयं उसको ही प्राप्त हो जाता है।

वेदों में दर्शाया गया है कि हमारे द्वारा में किए हुए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते हैं।^{२३} वे स्वयं समय आने पर अशुभ या अशुभ फल तदानुरूप ही देते रहते हैं। आदमी उनसे बच नहीं सकता है। तभी तो बार-बार यही प्रार्थना की जाती है कि शुभ और नेक कर्म करें। वेदों में मानव को सञ्जीत क्रियमाण तथा प्रारब्ध कर्मों के द्वारा यह संकेत द्योतित किया गया है कि ईश्वर ही सबके कर्मों का नियन्ता है। ईश्वर ही अर्न्तयामी होकर सभी के सभी प्रकार के शुभ व अशुभ कर्मों का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करता है, उसी पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण से ही शुभ तथा अशुभ कर्मों का तदनु रूप अच्छे या बुरे फल की व्यवस्था निहित करता है। अतः हमें अच्छे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए तथा बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए। ऋग्वेद के एक प्रसङ्ग में बताया गया है कि वह वरुण रूप परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के उन सभी शुभ तथा अशुभ कर्मों को देखता है, जो किए जा चुके हैं या फिर किए जाने वाले हों।^{२४}

^{२१} विशां राजानमद्भुतध्यक्षं धर्मणामिम्। वही, ८.४३.२४

^{२२} अथर्ववेद, १२.३.४८

^{२३} न वा र्जूयन्ति पूव्या कृतानि । ऋग्वेद, १.११७.४

^{२४} वही, १.२५.११

वैदिक साहित्य में पुरुषार्थ की महिमा

यजुर्वेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। उसके कर्म ही फल भोग के समय भाग्य के रूप में उसके सामने आते हैं। अतः मानव स्वयं यज्ञादि कर्म करें और स्वयं ही प्रीतिपूर्वक उसका उपभोग करें।^{२५} इसी वेद के एक सन्दर्भ में कहा गया है कि महान् सौभाग्य के लिए उठो, जागो और पुरुषार्थ करो।^{२६} एक अन्य प्रसङ्ग में ऋषि कह रहा है कि मैं पुरुषार्थ की पूजा करता हूँ।^{२७} हे पुरुषार्थी! तुम स्तुति करने योग्य है तथा वन्दनीय है।^{२८} इसी वेद में आगे कहा गया है कि हे विपत्ति! तुम अयज्ञकर्ता तथा अपुरुषार्थी के पास चली जाओ।^{२९} मेरे हाथों में कर्म की शक्ति हो।^{३०}

वैदिक साहित्य के अनुसार शुभाशुभ यानि अच्छे तथा बुरे कर्म ही सुख तथा दुःख के आधार हैं। ऋग्वेद के एक सन्दर्भ में कहा गया है कि अग्ने आप दानादि शुभ कर्म करने वालों का मङ्गल करते हैं तथा उनको सुख प्रदान करते हैं। आपकी यह व्यवस्था सत्य तथा शाश्वत है।^{३१} वैदिक मन्त्रों में कई ऐसे भी सन्दर्भ आए हैं, उनके अनुसार दानी, सदाचारी तथा यज्ञादि के अनुष्ठान करने वालों को उनके सत्कर्मों के फलस्वरूप अन्न, दुधारु गौएँ, शीघ्रगामी घोड़े तथा वीरपुत्रों की प्राप्ति का उल्लेख है।^{३२} इसके विपरीत आचरण करने वालों यानि अशुभ तथा बुरे कर्म करने वाले दुष्ट, हिंसक तथा दुराचारी व्यक्तियों की वेद में निन्दा की गई है। उन्हें उपर्युक्त सुखों से वंचित करने का वर्णन है।^{३३} शुभ तथा अशुभ कर्मों के फलों के वैदिक उल्लेखों को भारतीय दर्शन शास्त्र में कर्मवाद के सिद्धन्त का मूल कहा जा सकता है।

वेदों में सकाम कर्मों की प्रधानता है। वेद में ईशस्तुति तथा यज्ञ व दानादि कर्म के बदले में अपने लिए सुखी तथा दीर्घ जीवन के साथ-साथ धन पुत्रादि संसारिक इच्छाओं तथा कामनाओं की माँग की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे अग्निसोमो! आप कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं, आप हमारे आह्वान को अच्छी तरह सुनें। हमारी स्तुतियों को स्वीकार करें और छवि देने वाले यजमान को सुख तथा समृद्धि प्रदान करें। जो यजमान इस स्तुतिरूप वाक्य से आपकी पूजा करता है, उसके लिए उत्तमशक्ति, गौओं की वृद्धि तथा उत्तम घोड़े प्रदान कीजिए। जो यजमान आपको हविर्दान करे, वह

^{२५} स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। यजुर्वेद, २३.१५

^{२६} उत्क्राम महते सौभाग्य। वही, ११.२१

^{२७} कलिक्रतुमार्चामि। वही, ४.२५

^{२८} ईडयश्वासि वन्द्यश्च वाजिन्। वही, २९.३

^{२९} असुन्वन्तमयजमानमिच्छ। वही, १२.६२

^{३०} हस्तौ मे कर्म वीर्यम्। वही, २०.७

^{३१} स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। वही, २३.१५

^{३२} ऋग्वेद, १.१.६, १.४७.८, १.९२.३

^{३३} क) इन्द्रसोमा दुष्कृते मा सुगं भूत। वही, ७.१०४.७

ख) न सुगं दुष्कृते भुवम्। वही, १०.८६.५

सन्तान सहित उत्तम शक्ति युक्त सम्पूर्ण आयु को प्राप्त करे।^{३४} ऐसी कामनाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना वेदों के कर्म अन्य मन्त्रों में भी की गई है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि ऋग्वेद के ऋषियिओं और उनके प्राचीन वंशजों को निष्काम कर्म से कोई वास्ता नहीं था। वे देवताओं के लिए यज्ञ, हवन या सोमपान कराते समय उनके सामने बराबर अपनी अभिलाषाएँ रखते थे।^{३५}

वेदों में केवल सकाम कर्म की ही स्तुति नहीं की गई है, कहीं पर निष्कर्म करने पर भी जोर दिया गया है। समस्त यज्ञादि कर्म स्वार्थ की आत्मा को त्यागकर ईश्वरार्थ में लगाना ही निष्काम कर्मयोग का केन्द्र बिन्दु है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में समस्त कर्म ईश्वरापण बुद्धि से करने का वर्णन भी मिलता है, जिससे कहा गया है कि सब के स्वामी परमात्मन ! आप हमें ऐसे व्यक्तियों के अधीन न करें, जो निन्दक, कटुवक्ता और दान न देने वाला हो तथा हमारे सभी कर्म आपके लिए ही हों।^{३६} गीता का निष्काम कर्म योग भी इसी वैदिक भावना की छात्रच्छाया में ही विकसित हुआ प्रतीत होता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है कि हे अर्जुन! तू कर्मफल में आसक्ति छोड़कर ईश्वरार्थ में कर्म कर। यज्ञार्थ यानि ईश्वरीय कर्म भावना के बिना किए जाने वाले कर्मों से मानव कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है।^{३७}

अतः कर्मवाद विषयक यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है कि दर्शन शास्त्र में विकसित कर्म सिद्धान्त एवं उससे सम्बन्धित समस्त मान्यताओं की आधार भूमि वेद ही हैं। ईशोपनिषद् में कर्म कर दो हुए सौ वर्ष जीने के आदेश के साथ ‘न कर्म लिप्यते नरे’ कहकर कर्म में लिप्त या आसक्त न होने और निष्काम कर्म करने का सन्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही वैदिक काल की यज्ञों में आहुति देते समय स्वाहा के साथ-साथ ‘इदं न मम’ का उच्चारण भी वैदिक निष्काम कर्म के सिद्धान्त का ठोस प्रमाण है।

प्रो. प्रभात सिंह ठाकुर

पंजाब विश्वविद्यालय,
होशियारपुर।

^{३४} वही, १.१९३.१-३

^{३५} राहुल सांकृत्यायन- ऋग्वैदिक आर्य, पृष्ठ, २०४-२०५

^{३६} ऋग्वेद, ७.३१.५

^{३७} यज्ञार्थत्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्तसङ्गसमाचारः। गीता, ३.९

श्रुतिसम्मत आनन्द-विमर्शन

डॉ. प्रयाग नारायण मिश्र

भारतीय धर्म और संस्कृति के आद्य ज्ञानोत्स के रूप में प्रतिष्ठित वेदों का महत्त्व सर्वविदित है। वेद तथा वैदिक वाङ्मय के समुज्ज्वल आलोक की स्निग्ध रश्मियाँ सृष्ट्यारम्भ से ही सम्पूर्ण मानवता का प्रचुर प्रचोदन करती हुई सम्पूर्ण जगत् को ऊर्जस्वित करती रही हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से परम प्रमाण तथा प्रबल प्रतिमान के रूप में वेदों की सार्वभौम सत्ता का परम श्रेय अतीन्द्रियार्थद्रष्टा तत्त्वसाक्षात्कर्ता ऋषियों की अप्रतिम साधना तथा तपश्चर्या के पक्ष में सर्वसम्मति से प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

भारतीय ज्ञान-विज्ञान की परम शोधि के रूप में प्रतिष्ठित वेदों तथा वैदिकवाङ्मय के मूल में तत्त्वद्रष्टा ऋषियों की सुदीर्घ परम्परा प्राप्त होती है। अहर्निश तत्त्वान्वेषण में तत्पर इन तत्त्वचिकीर्षु ऋषियों ने अपनी चिन्तनमन्दाकिनी के अजस्र प्रवाह से अखिल ब्रह्माण्ड की अद्भुत रहस्यग्रन्थियों का विस्मसन करके अनेक लौकिक तथा पारलौकिक जगद्रहरस्यो के समुद्घाटन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसी का परिणाम है कि आज ज्ञान-विज्ञान की विविध अविरल धाराएँ अपने अप्रतिम प्रवाह से विविध रूपों में वैदिक ज्ञानामृत का पान कराती हुई भारतीय जनमानस को आप्लावित कर रही हैं। इसी के फलस्वरूप भारतीय मनीषा सम्पूर्ण विश्व में शिखर पर आरूढ होकर धर्म-दर्शन तथा संस्कृति के चरमोत्कर्ष का चरम-चिन्तन करने के लिए कृतसङ्कल्प देखी जा सकती है।

अखिल भूमण्डल पर समुपलब्ध चौरासी लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट भगवदंशविभूति मानवमात्र ही सम्पूर्ण चेतना से समन्वित बुद्धिजीवी प्राणी है जिसे भगवत्कृपा से अपनी विवेक-बुद्धि के अनुसार कर्म सम्पादन तथा चिन्तन-मनन की अद्भुत क्षमता प्राप्त है। अपनी इसी विलक्षण ज्ञानशीलता तथा भगवत्कृपा के कारण ही उसे जगत् के अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। अतः अपने जीवन-पथ का सम्यङ्-निर्धारण करके प्रत्येक मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य के अनुरूप शास्त्रविहित शुभ कर्मों का सम्पादन करना चाहिए जैसा कि श्रीमद्भगवद्गवचन से प्रमाणित है

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥^१

^१ श्रीमद्भगवद्गीता १६.२४

शास्त्र-प्रमाण के आधार पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लक्ष्यों में जिस सिद्धि-सुख तथा परमगति का ग्रहण किया जा सकता है वह शास्त्राभिमत क्रिया-कलाप से ही सम्भव है जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में प्रोक्त है

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥^२

श्रीमद्भगवद्गीता के प्रस्तुत निर्देश में सिद्धि-सुख तथा परमगति के रूप में जिन प्राप्तियों का सङ्केत किया गया है वही वस्तुतः आनन्दस्वरूप है। यह आनन्दस्वरूप सुख ही मनुष्य जीवन का परम प्रयोजन प्रतीत होता है। आनन्द-विषयक विचार-मन्थन की प्रारम्भिक सरणि में आनन्द-वाचक जिन अनेक शब्दों का प्रचुर प्रयोग दृष्टिगत होता है उनमें गृहीत शब्द-विन्यासों का ज्ञान आवश्यक है।

संस्कृत शब्द-विन्यास की व्यापक परम्परा में लौकिक तथा वैदिक भेद से द्विविध शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है। वेदों में प्रायः आनन्द नाम से अनुलिखित प्रस्तुत शब्द के अनेक पर्यायों में महत्त्वपूर्ण ‘सुख’ शब्द के विषय में निरुक्त का जो अभिमत है वह आनन्द-भाववाचक ही है

सुखनामान्युत्तराणि विशन्तिः । सुखं कस्मात् सुहितं खेभ्यः॥^३

इसका अर्थ करते हुए दुर्गाचार्य ने लिखा है

सुष्ठु हितमेतत् खेभ्य इन्द्रियेभ्य

निरुक्त में शिम्बाता, शतदा, शातपन्ता, शग्म, शर्व आदि जिन सुखवाचक नामों का परिगणन किया गया है उनके अतिरिक्त मधु, मद, मद्य, शंयु तथा शग्म्य आदि शब्दों का प्रचुर प्रयोग वैदिक वाङ्मय में द्रष्टव्य है। अतः इन शब्दों के आधार पर भी आनन्द मीमांसा को गति प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही श्वः श्रेयस्, शिव, भद्र, कल्याण, मङ्गल तथा शुभ आदि शब्द भी यथा-प्रसङ्ग द्रष्टव्य हैं-

श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्^४

इसी प्रकार से विश्वकोश^५ में सुख के अनेक समानार्थक शब्दों का सुष्ठु प्रयोग किया गया है जो प्रायः आनन्दवाचक ही हैं।

^२ तदेव १६.२३

^३ निरुक्त ३.३.१३

^४ तत्रैव ऋज्वर्थ व्याख्या, पृ. ४०८

^५ विश्वकोश २२.३

इसीलिए यदि लौकिक संस्कृत में आनन्द-वाचक शब्द-विन्यास की प्रयोग शृङ्खला पर दृष्टिपात किया जाये तो आनन्द तथा सुख दोनों ही शब्द समानार्थक प्रयुक्त होकर सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं जैसा कि अमरकोश के उद्धरण से स्पष्ट है -

मुत् प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदः।

स्यादानन्दथुरानन्द शर्म शातं सुखानि च॥^६

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैदिक वाङ्मय से लेकर लौकिक वाङ्मय-पर्यन्त सर्वत्र आनन्द के वाचक प्रमुख शब्दों में जहाँ एक ओर मुद्, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, संमद, आनन्दथु, शर्म, शात तथा सुख शब्दों का प्रयोग मिलता है वहीं दूसरी ओर कं, श्वः, श्रेयस्, शिव, भद्र, कल्याण, मङ्गल, शुभ, शग्म, शर्व तथा शंयु शब्दों का प्रयोग भी प्राप्त होता है। अतः निश्चयप्रचमेव आनन्द तथा सुख दोनों शब्द एक ही परमार्थ के वाचक प्रतीत होते हैं।

वस्तुतः संस्कृत वाङ्मय में विविध अर्थों में प्रयुक्त आनन्द अथवा सुख को ऐहिक तथा आमुष्मिक रूप में द्विधा विभक्त करके उसकी मीमांसा करने पर विदित होता है कि समस्म जागतिक पदार्थों की भाँति ऐहिक सुख अथवा आनन्द भी क्षणिक, नश्वर तथा मिथ्या है। अविनाशी, शाश्वत तथा सत्य सुख तो परमब्रह्मपरमेश्वर की प्राप्ति अथवा आत्मसाक्षात्कार सुख ही है इसीलिए तो निरुक्त की टीका में भी प्रोक्त है -

कायसुखप्रवृत्तेरधोगमनात् परब्रह्मप्राप्तिसुखम्^७

भारतीय धर्मशास्त्र की लौकिक परम्परा में जिन इतरेतर पदार्थों में सुख अथवा आनन्द की परिकल्पना का अन्वेषण किया जाता है उसे मानुष आनन्द के रूप में परिभाषित करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रोक्त है -

युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी स वित्तस्य पूर्णा स्यात् ।

स एको मानुष आनन्द!^८

अर्थात् मनुष्य लोक के भोगों से मिल सकने वाले श्रेष्ठ आनन्द की शृङ्खला में सदाचारी सत्प्रकृतिसम्पन्न उत्तमकुलोत्पन्न-शास्त्रमर्मज्ञ-सर्वाङ्गपरिपूर्ण-नीरोग-सर्वसमर्थ समृद्धिमान् युवाभूपति के रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रतिदर्श को प्रस्तुत किया गया है।

उपनिषदों में वर्णित इन्ही बहुविध सुखों को मानुष आनन्द के रूप में अङ्गीकृत करके संस्कृत साहित्य में सुख की परिकल्पना को विविध रूपों में स्वरूप प्रदान किया गया है। यथा -

^६ अमरकोश ४.२४-२५

^७ निरुक्त-ऋज्वर्थ व्याख्या ३.३.१३ पाद टिप्पणी-३ पृ. १३१

^८ तैत्तिरीयोपनिषद् २.८

अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च।
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्।

* * * * *

आरोग्यमानृण्यमविप्रवासः संप्रत्यया वृत्तिरभीतिवासः ।
सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्॥^९

यह सत्य है कि इस संसार में भगवत्कृपा से मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य निश्चित ही अपने शुभाऽशुभ कर्मों के आधार पर ही पत्नी-पुत्र-विद्या-बुद्धि-रूप-ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करता है। इसीलिए पुत्र-प्राप्ति आदि को दम्पती के सुकृत्यों के फलस्वरूप प्राप्त आनन्दस्रुति आदि के रूप में स्वीकार किया गया है -

आनन्दसुतिरात्मनो नयनयोरन्तः सुधाभ्यञ्जनं
प्रस्तारः प्रणयस्य मन्मथतरोः पुण्यं प्रसादो रतेः।

आलानं हृदयद्विपस्य विषयारण्येषु सञ्चारिणो
दम्पत्योरिह लभ्यते सुकृततः संसारसारः सुतः॥^{१०}

सम्भवतः इसी मानुष-आनन्द को आनन्दानुभूति का प्रथम लौकिक प्रमाण मानकर तैत्तिरीयोपनिषद् में मनुष्य सम्बन्धी इस आनन्द मात्र की शतगुणित आनन्दराशि को मनुष्य-गन्धर्वों का आनन्द बताया गया है। इसी प्रकार मनुष्य गन्धर्वों की अपेक्षा देव-गन्धर्वों के आनन्द को सौ गुना, देव-गन्धर्वों के आनन्द की अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त दिव्य पितरों के आनन्द को सौ गुना बताया गया है। इसी प्रकार दिव्य पितरों के आनन्द की अपेक्षा शतगुणित आनन्द आजानज देवों का तथा आजानज देवों से सौ गुना आनन्द कर्म देवों के आनन्द को स्वीकार किया गया है। कर्म देवों की अपेक्षा सृष्टि के आदिकाल में उत्पन्न स्वभावसिद्ध देवों के आनन्द को उसका भी सौ गुना बताकर क्रमशः इन्द्र-बृहस्पति तथा प्रजापति के आनन्द को अपने से पूर्व वाले देव के आनन्द से शतगुणित करके आनन्द की जो पराकाष्ठा निर्धारित की गयी है वह चरम आनन्द भी अकामहत श्रोत्रिय अर्थात् वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को स्वतः प्राप्त हो जाता है -

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दः। स एको ब्रह्मण आनन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।^{११}

इस प्रकार से तैत्तिरीयोपनिषद् में मानुष-आनन्द से लेकर ब्रह्मानन्दपर्यन्त समस्त आनन्दों के अधिकारी के रूप में अकामहत श्रोत्रिय की प्रबल प्रतिष्ठा करके यह सिद्ध करने का सार्थक प्रयत्न किया

^९ सुभाषितरत्नभाण्डागारम् १७२.८२३-२४

^{१०} तदेव ९०.१४

^{११} तैत्तिरीयोपनिषद् २.८

गया है कि इस जगत् में जितने प्रकार के जो जो आनन्द कल्पित किये जा सकते हैं वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों उस पूर्णानन्दस्वरूप परमात्मा के आनन्द की तुलना में अत्यधिक तुच्छ हैं। इसीलिए बृहदारण्यकोपनिषद् में प्रोक्त है कि जगत् के समस्त प्राणी इसी परमात्मा सम्बन्धी आनन्द के किसी एक अंश को लेकर ही जीवित हैं -

अस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।^{१२}

परमानन्दस्वरूप यह परमात्मा सम्पूर्ण चराचर जगत् के कण-कण में व्याप्त रहकर अन्तर्यामी है। इसीलिए तो जो परमात्मा मनुष्य में है वही सूर्य में भी स्वीकार किया गया है

स यश्चायं पुरुषे यश्चासौ आदित्ये स एकः ।

स य एवं विदस्माल्लोकात् प्रेत्य।

एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्कामति।

एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्कामति।

एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्कामति।

एतं विज्ञानमयमयमात्मनुपसङ्कामति।

एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्कामति ।^{१३}

तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रोक्त परमानन्दस्वरूप परमात्मा के अन्तर्यामी स्वरूप का प्रवचन करते हुए कहा गया है कि जो इस रहस्य को जान लेता है वह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय यह है कि इन पाँचों के जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके स्वरूप हैं उन परब्रह्मपरमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परब्रह्म परमात्मा के परमानन्दस्वरूप के ज्ञानफल का निरूपण करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद् में प्रोक्त है

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेति कुतश्चन॥^{१४}

तैत्तिरीय उपनिषद् में ही नहीं प्रायः सम्पूर्ण उपनिषद् वाङ्मय में परब्रह्म परमेश्वर के आनन्दस्वरूप की मुक्त कण्ठ से स्तुति की गयी है। तेजोविन्दूपनिषद् में तो स्पष्ट प्रोक्त है -

चिद्रूपमात्रं ब्रह्मैव सच्चिदानन्दमद्वयम् ।

आनन्दघन एवाऽहमहं ब्रह्मास्मि केवलम्^{१५}

^{१२} बृहदारण्यकोपनिषद् ४.३.३२

^{१३} तैत्तिरीयोपनिषद् २.८

^{१४} तदेव २.९

^{१५} तेजोविन्दूपनिषद् ३.२६

इसी प्रकार मैत्रेय्युपनिषद् में भी प्रोक्त है -

आनन्दाब्धिर्यः परः सोऽहमस्मि^{१६}

सर्वसारोपनिषद् में आनन्द को परिभाषित करते हुए प्रोक्त है

आनन्दं नाम सुखचैतन्यस्वरूपोऽपरिमितानन्दसमुद्रोऽवशिष्टसुखस्वरूपश्चानन्द उच्यते ।^{१७}

इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद् में स्पष्टतया प्रोक्त है कि ‘आनन्द ही ब्रह्म है’ इस प्रकार निश्चयपूर्वक जानना चाहिए। आनन्द से ही ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं आनन्द से ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं तथा आनन्द में ही इस लोक से प्रयाण करते हैं और अन्त में आनन्द में ही प्रविष्ट हो जाते हैं -

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्भवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।

आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥^{१८}

परमानन्दस्वरूप इसी परब्रह्मतत्त्व को परमानन्द की भाँति परमसुख का पर्याय मानते हुए उपनिषदों में इसका स्वरूप प्रपञ्चन किया गया है। छान्दोग्योपनिषद् में ‘यो वै भूमा तत् सुखम्^{१९}’ कहकर विवेचित सुखस्वरूप परमानन्द का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करते हुए वराहोपनिषद् में प्रोक्त है

निरुपाधिकनित्यं यत् सुप्तौ सर्वसुखात्परम् ।

सुखस्वरूपत्वमस्त्येतदानन्दत्वं सदा मम ।^{२०}

इसी प्रकार शिवोपनिषद् में भी ‘सुखमानन्त्यमुत्तमम्^{२१}’ कहकर तथा जाबालदर्शनोपनिषद् में ‘सुखस्वरूपः स्वयं प्रभः^{२२}’ कहकर इसी परम तत्त्व को निरूपित किया गया है। योगशिखोपनिषद् में तो इसके स्वरूप का सङ्कीर्तन करते हुए प्रोक्त है

सुखमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

एतत्क्षराक्षरातीतमनक्षरमीतीर्यते ॥^{२३}

परमानन्दस्वरूप परब्रह्मज्ञान को ही आत्यन्तिक तथा नित्य सुख के रूप में स्वीकार करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता में प्रोक्त है -

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।^{२४}

^{१६} मैत्रेय्युपनिषद् १.११

^{१७} सर्वसारोपनिषद् ६

^{१८} तैत्तिरीयोपनिषद् ३.६

^{१९} छान्दोग्योपनिषद् ७.२३.१

^{२०} वराहोपनिषद् ३.१०

^{२१} शिवोपनिषद् ७.११८

^{२२} जाबालदर्शनोपनिषद् ३.१०

^{२३} योगशिखोपनिषद् ३.१५

इसीलिए छान्दोग्योपनिषद् में उस परम सुख को जानकर उसी को प्राप्त करने का स्पष्ट निर्देश किया गया है, यथा

सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति।^{२५}

श्रीमद्भगवद्गीता में एक विशिष्ट अभिमत के द्वारा श्रीकृष्ण ने स्वयं को अमर और अनश्वर ब्रह्म का आधार बताकर शाश्वत धर्म तथा ऐकान्तिक सुख अर्थात् परम आनन्द का निवास स्थान बताया है -

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याऽव्ययस्य च।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥^{२६}

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्^{२७} अथवा सर्वज्ञानमयो हि सः^{२८} की मान्यता को स्वीकार करके यदि उपर्युक्त सुख अथवा आनन्द को वैदिक परिप्रेक्ष में अन्वेषित किया जाये तो तैत्तिरीयोपनिषद् के द्वितीय वल्ली के अष्टम अनुवाक में आद्यन्त अनेकदा वर्णित 'श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य' पद विशेषतया ध्यातव्य है क्योंकि वहाँ मानुष-आनन्द से लेकर ब्रह्मानन्दपर्यन्त सभी आनन्द अकामहत वेदज्ञ के लिए स्वाभाविक रूप से प्राप्य स्वीकार किये गये हैं।

अतः वेदों में प्रायः आनन्द या सुख के नाम से किसी भी परमतत्त्व का चिन्तन न किया गया तो यह असम्भव प्रतीत होता है। और अधिक क्या कहा जाय 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'^{२९} इत्यादि मन्त्र में जिस परम तत्त्व का सङ्केत ऋग्वेद में प्राप्त होता है उसी के स्वरूप प्रपञ्चन हेतु किसी न किसी रूप में वैदिक मन्त्र संहिताओं में उपलब्ध पुरुषसूक्त, हिरण्यगर्भसूक्त, नासदीयसूक्त, वाक्सूक्त आदि के तात्त्विक विवेचन को आधारस्वरूप स्वीकार किया जा सकता है। पुरुष, हिरण्यगर्भ अथवा वाक् के रूप में परमतत्त्वत्वेन अङ्गीकृत परमतत्त्व कम् की सञ्ज्ञा से भी अभिहित किया गया है। अनेक वेदभाष्यकारों द्वारा पृथक् पृथक् रूप में व्याख्यायित कम् पद की व्याख्याओं में यदि वेद-मन्त्रों की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रन्थों का सूक्ष्मावलोकन किया जाये तो कम् पद को सुख का वाचक ही माना गया है। उदाहरणार्थ गोपथब्राह्मण में 'सुखं वै कम्'^{३०} अथवा **सूखस्य वा एतन्नामधेयं कमिति**^{३१} कहकर परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार कौशीतिकब्राह्मण में भी प्रोक्त है कि कम् नाम सुख का ही है -

^{२४} श्रीमद्भगवद्गीता ६.२१

^{२५} छान्दोग्योपनिषद् ७.२२.१

^{२६} श्रीमद्भगवद्गीता १४.२७

^{२७} मनुस्मृति २.६

^{२८} तदेव २.७

^{२९} ऋग्वेद १.१६४.४६

^{३०} गोपथब्राह्मण ६.३

^{३१} तदेव १.२२

अथो सुखस्यैवैतन्नामधेयं कमिति^{३२}

निघण्टु में भी सुख के बीस नामों में कम् का पाठ किया गया है।^{३३} इसीलिए महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में ‘कमिति सुखनाम’^{३४} कहकर कम् का अर्थ सुख किया है। अतः निश्चित रूप से वेदों में समुल्लिखित कम् पद प्रजापति आदि के साथ परमानन्द स्वरूप परब्रह्म का वाचक है क्योंकि बीजरूप में वेदों में निहित इसी सुखस्वरूप परम तत्त्व को ही उपनिषदों में विविध रूपों में अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

भारतीय दर्शन की सुदीर्घ परम्परा में लब्धप्रतिष्ठ वैष्णव, शैव तथा शाक्त सज्ञक त्रेधा विभक्त वैदिक आगमों का अपना विशिष्ट स्थान है। इनमें परमतत्त्वत्वेन प्रतिष्ठित विष्णु, शिव तथा शक्ति तत्त्वों का पृथक्-पृथक् अन्वेषण वेदगम्य होकर भी ‘यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म’^{३५} का उद्घोष करने वाली वेदों की यज्ञसम्मत परम्परा में विष्णु का विशिष्ट स्थान स्वीकार करता है क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों में इसी विष्णु को यज्ञ की प्रतिमूर्ति मानकर यज्ञीय दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। यज्ञों में प्रयुक्त द्वादश सत्रों में अन्तिम या परम शस्त्र के रूप में प्रयोज्य अग्निमारुतशस्त्र में **विष्णोर्नु कम् वीर्याणि प्रवोचम्**^{३६} इत्यादि मन्त्रों का पाठ करने का विधान प्राप्त होता है। यज्ञों में परमदेवत्वेन विष्णवर्चन के अन्य भी अनेक प्रमाण द्रष्टव्य हैं।^{३७} विष्णु परमसुख अथवा परमानन्द का प्रतिमान है जैसा कि विष्णुसूक्त के अधोलिखित मन्त्र से स्पष्ट है -

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति^{३८}

इसीलिए तो वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि इस परमानन्दस्वरूप परमदेव के उस प्रिय लोक को प्राप्त करूँ जहाँ उसे अपने अनन्य देव के रूप में स्वीकार करते हुए मनुष्य आनन्द का अनुभव करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार सर्वव्यापक परमेश्वर के परम पद में मधुर अमृत अर्थात् आनन्द का अजस्र स्रोत विद्यमान है -

तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति।

उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥^{३९}

^{३२} कौशीतकिब्राह्मण ५.४

^{३३} निघण्टु ३.६

^{३४} निरुक्त २.४.४ पृ. ८७

^{३५} शतपथब्राह्मण १.१.१.५

^{३६} ऋग्वेद १.१५४.१

^{३७} ऐतरेयब्राह्मण १.१.१, सायणभाष्य

^{३८} ऋग्वेद १.१५४.४

^{३९} तदेव १.१५४.५

श्रुतिसम्मत आनन्द-विमर्शन

प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ करते हुए सायण का अभिमत परमानन्दस्वरूप सुख-विमर्शन हेतु सर्वथा श्लाघ्य है क्योंकि यहाँ विष्णु का अर्थ व्यपनशील करके मानों उसे ब्रह्म का वाचक बना दिया गया है -

विष्णोऽप्यनशीलस्य परमे उत्कृष्टे निरतिशये केवलसुखात्मके पदे स्थाने मध्वः मधुरस्य उत्सो निष्यन्दो भवति तदश्याम् । यत्र क्षुत्क्षणाजरा मरणपुनरावृत्त्यादिभयं नास्ति । सङ्कल्पमात्रेणामृत-कुल्यादिभोगाः प्राप्यन्ते वा तस्य पदं प्राप्तवतां न च पुनरावृत्तिः।^{४०}

वैदिक मन्त्र संहिताओं में बीजरूपेण प्रोक्त इसी अभिमत को न केवल उपनिषद् ग्रन्थों में अपितु श्रीमद्भगवद्गीता में भी स्पष्टतया स्वीकार किया गया है -

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥^{४१}

अतः निश्चप्रचमेव वैदिक मन्त्र संहिताओं में प्रोक्त मधु के निष्यन्द उत्स स्वरूप परमेश्वर का परम पद ही अक्षीयमाण शाश्वत आनन्द का परम प्रतिमान तथा परमसुख का प्रतिरूप है जिसे वेदों में प्रतीकात्मक रूप में यत्र तत्र मधु, की मधुर अनुभूति के रूप में व्यक्त किया गया है। शतपथब्राह्मण में परमब्रह्म के सम्पूर्ण आनन्द को 'सर्व वा इदं मधु यदिदं किञ्च'^{४२} अथवा 'मध्वमुष्य स्वर्गस्य लोकस्य रूपम्'^{४३} कहकर रूपायित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय धर्मशास्त्र में मधु शब्द से अभिहित स्वर्ग तो सर्वातिशायी आनन्द का परमास्पद है तथा वहीं पर परब्रह्मपरमेश्वर का सर्वोत्तम बिन्दु है, क्योंकि आनन्द का परमवाचक सुख शब्द कोश ग्रन्थों में नाक अर्थात् स्वर्ग का वाचक भी माना गया है-

सुखं शर्मणि नाके च सुखपुर्या प्रचेतसः^{४४} अतः वेदों में सर्वथा जिस सुख तथा समृद्धि की कामना की गयी है उसकी पराकाष्ठा परमसुखाश्रयीभूत परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करके ही परम विश्रान्ति को प्राप्त कर सकती है जिसके साधनान्वेषणों के रूप में ही सम्पूर्ण वेद-दर्शन तथा धर्मशास्त्र कृतसङ्कल्प प्रतीत होते हैं। उस परमानन्द की प्राप्ति के शास्त्रसम्मत विधानों का आश्रय लेकर व्यक्ति को अपने जीवनपथ पर अग्रसर होना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को मधुमत् अर्थात् सुखद तथा आनन्दसम्पादक बनाने की परम अभिलाषा श्रोत्रिय का परम लक्ष्य है -

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसंहशः।^{४५}

^{४०} तत्रैव सायणभाष्यम्

^{४१} श्रीमद्भगवद्गीता ८.२१

^{४२} शतपथब्राह्मण ३.७.१.११

^{४३} तदेव १४.१.३.१३

^{४४} विश्वकोश २२.३

^{४५} अथर्ववेद १.३४.३

अतः निष्कर्षरूपेण यह कहा जा सकता है कि उपनिषद् ग्रन्थों में विगतकाम श्रोत्रिय के लिए मानुष-आनन्द से लेकर ब्रह्मानन्द-पर्यन्त परमानन्दस्वरूप नित्य-शाश्वत तथा चिरन्तन ब्रह्मसुख भी सर्वथा सुलभ ही है, इसीलिए तो वेदों में एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरश्चिनामाहुः^{४६} कहकर जिस परम तत्त्व को प्रतिष्ठित किया गया है उसे ही उपनिषद् ग्रन्थों में अधोलिखित शब्दों में व्यक्त करके उसकी सर्वव्यापकता, सर्वातिशयता तथा सर्वस्वरूपता का प्रतिपादन किया गया है

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् ।

स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा।^{४७}

यही परमानन्दस्वरूप परम तत्त्व ‘पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्’^{४८} कहकर वेदों में परम पुरुष अथवा कम् अर्थात् परमसुख के रूप में आद्यत्वेन प्रतिष्ठित है। इसे ही उपनिषदों में स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनम्^{४९} इत्यादि शब्दों में बहुधा निरूपित करके परमानन्दत्वेन जीवन का परमलक्ष्य स्वीकार किया गया है।

अतः उपनिषदों में बहुधा चिन्तित अक्षरब्रह्म के रूप में वेदोक्त सत् तत्त्व का एकनिष्ठभाव से साक्षात्कार ही यथार्थ सुख अथवा सर्वोत्तम आनन्द है।

डॉ. प्रयाग नारायण मिश्र

वरिष्ठ प्राध्यापक, संस्कृत विभाग,
लखनऊ-विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.

^{४६} ऋग्वेद १.१६४.४६

^{४७} कैवल्योपनिषद् ८

^{४८} ऋग्वेद १०.९०.२

^{४९} कैवल्योपनिषद् ९

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

विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

प्रस्तावना

प्राचीन तमिळ ग्रन्थ तमिळभू-क्षेत्र को तमिळम् (तमिळकम्) नाम से उल्लेख करते हैं। सीमाओं को परिभाषित करने वाला एक विशिष्ट उद्धरण पुराणनूरु (पुण्णानुणु) नामक शास्त्रीय सङ्गम साहित्य कृति में इस तरह है- वदवेङ्कटम् थेनकुमरी अयिदैट तमिळ कूरुम नळ्ळुळकम्) (लिप्यन्तरणः वटवेङ्कटम् थेनकुमरी अयिदैट तमिळ कूरुम नळ्ळुळकम्) “वह उपजाऊ भूमि जहाँ तमिळ बोली जाती है, उत्तर में वेङ्गडम (तिरुपति पहाडियाँ) और दक्षिण में कुमारी (केप कोमोरिन/कन्याकुमारी) से आवृत हुई है”। भूमि और लोगों का वर्णन करने वाले प्राचीन प्रमुख ग्रन्थ हैं: तोल्काप्पियम् एवं सिलप्पदिकारम्। तोल्काप्पियम् (तोलकाप्पियम्): अत्यन्त प्राचीन उपलब्ध तमिळ व्याकरण, जिसमें प्राचीन तमिळ देश में विविध आन्तरिक बोलियों के उपयोग का उल्लेख है। सिलप्पदिकारम् (सिलप्पदिकारम्) नाम से प्रसिद्ध प्राचीन तमिळ महाकाव्य है, जो व्यापारी की कहानी बताता है। उस काव्य में तीन प्रमुख प्राचीन तमिळ राज्यों (चेर, चोळ और पाण्ड्य) के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। इस में पात्रों की यात्रा के माध्यम से भूमि और उसकी समृद्धि का वर्णन मिलता है। पुराणनूरु^१ नामक प्राचीन काव्य सङ्ग्रह में भी तमिळ क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है। पतिरुप्पट्टु^२ (पत्त=दस, पट्टु=पाठ) चेर राजाओं की दस प्रशंसात्मक साहित्य सङ्ग्रह है। इस में उल्लेख है कि चेर राजा का शासन “दक्षिण में कुमारी से, उत्तर में महान पर्वत से, पूर्व और पश्चिम में महासागरों तक” फैला हुआ था। तमिळ भाषा में लिखित मूल ग्रन्थ ताड के पत्तों पर पुरानी तमिळ लिपि में लिखे गए थे या जहाँ तहाँ पत्थर पर उकेरे गए थे। तिरुपति

^१ वययक वरैरपिळ तमिळकम् केडप (पुण्णानुणु 168.18) Purananuru, poem 168.18, other classical references include: 'इमिळ् कदल वेवलित् तमिळकम् विणङ्क (पतिरुप्पट्टु, इरण्डाम् पत्तु, पतिकम् : 5) Pathiruppaththu, Second Tens, poem 5, 'इमिळ् कदल वरैरपिळ तमिळकम् अरिय (सिलप्पदिकारम्, अरङ्केरुणुकात्तै : 38)' Silapathikaram, Arangerru Kathai 38, 'सम्पुत्तु त्तिविलुणु तमिळक मरुङ्किल (मणिमेकलै, 17: 62)' Manimekalai, 17:62.

^२ इमिळ् कदल वेवलित् तमिळकम् विणङ्क (पतिरुप्पट्टु, इरण्डाम् पत्तु, पतिकम् : 5) Pathiruppaththu, Second Tens, poem 5, Pathiruppaththu, पतिकम् 2.5.

बालाजी मन्दिर प्राकारों, कालहस्ति, मीनाक्षी मन्दिर मदुरै एवं अन्यत्र भी तमिळ लिपि में लिखे गये पवित्र ग्रन्थ आज भी देखने को मिलते हैं^३। इसी तरह संस्कृत स्तोत्रों को भी ग्रन्थ लिपि में तिरुपति, श्रीकालहस्ति आदि पवित्र स्थानों के मन्दिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया।

तमिळनाडुभूभागः नाम, शब्द और प्राचीनता

तमिळनाडु दक्षिण भारत का एक अति प्राचीन सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसकी प्राचीन काल से लेकर आज तक का पहचान वैदिक, आगमिक और दामिळ-दक्षिणापथ, द्रमिळ परम्पराओं के समन्वय से बनी है। “तमिळ” शब्द की प्राचीनता वैदिक परम्परा के उत्तरकालीन साहित्यों-तमिळ काव्यों में और पुराणों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में तमिळ प्रदेश को प्रायः “द्रमिळ”, “दमिळ” अथवा “दमिळ-दक्षिणापथ” के नाम से उल्लेखित किया गया है।

महाभारत में द्रविड नाम से पाण्ड्य, चोल और चेर (केरळपुत्र) राजाओं का उल्लेख दक्षिणापथ के प्रमुख शासकों के रूप में मिलता है^४। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में द्रविड, आन्ध्र,

^३ *South Indian Inscriptions volume no iv on temple inscriptions. South Indian Inscriptions is an epigraphical series that has been published by the Archaeological Survey of India in 34 volumes from 1890 through the present. Archaeological evidences: historical sites have been excavated in Tamil Nadu and Kerala i.e, Arikamedu settlement (250 B.C.); Kodumanal and Perur villages in Coimbatore district; Kaveripumpattinam (Chola portal-city) on-shore and off-shore excavations; Korkai and Alagankulam (Pandya portal-cities) and other excavations. the megaliths and the grave materials; the Brahmi and Tamil Brahmi epigraphy - discovery of about 39 cave inscriptions in a dozen locations, all near Madurai. Important inscriptions at Mangulam, Kilavalavu, Alagarmalai and Sittannavasal, Pugalur village near Karur.*

^४ पण्ड्याश्च द्रविडाश्चैव सहितांश्चोड्केरलैः।

आन्ध्रास्तालवनांश्चैव कलिङ्गानोष्ट्रकर्णिकान्॥ वनपर्व (2). 28.48 ॥

प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यैरुदीच्यकाम्बोजशकैः खशैश्च।

शाल्वैः समत्स्यैः कुरुमध्यदेशैर्मलेच्छैः पुलिन्दैर्द्रविडान्ध्रकाञ्च्यैः ॥ महाभारत, उद्योगपर्व(5).158.20 ॥

मालवा मद्रकाश्चैव द्रविडाश्चोग्रविक्रमाः।

यौधेयाश्च ललित्याश्च क्षुद्रकाश्चाप्युशीनराः ॥ कर्णपर्व (8).4.46 ॥

मावलििकास्तुण्डिकेराः सावित्रीपत्रकाञ्चलाः।

प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च मारिष ॥ कर्णपर्व (8).4.47 ॥

द्राविडाः केरलाः प्राच्याः भूषका वनवासिनः।

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

केरळ और तमिळ जनपदों का स्पष्ट वर्णन है⁴। मार्कण्डेय पुराण में “द्रमिल देश” को केरळ जैसे ही समुद्र-सन्निकट-अपरान्तप्रदेश⁵ बताया गया है। ये सन्दर्भ ईसा-पूर्व के बहुत पूर्व सहस्राब्दियों से ही तमिळभूभाग की सुव्यवस्थित पहचान सिद्ध करते हैं।

शिलालेखीय टिप्पणियाँ

तमिळनाडु के ब्राह्मी शिलालेख (ई.पू. 3-2 शताब्दी), अशोक के गिरनार एवं धौली अभिलेखों में चोल-पाण्ड्य राजाओं का उल्लेख, तथा बाद के तमिळ-ब्राह्मी लिपि एवं संस्कृत भाषा शिलालेख यह प्रमाणित करते हैं कि तमिळ देश में अत्यन्त सुदूर प्राचीनतम काल से ही वैदिक, संस्कृत और स्थानीय परम्पराएँ विकसित हुईं। इस प्रकार तमिळनाडुभूभाग से प्राप्त प्राचीन शिलालेख प्रमाण वैदिक परम्परा पर आश्रित भव्य सांस्कृतिक निरन्तरता का सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय सभ्यता की वैचारिक और सांस्कृतिक परम्परा में वेद तथा वेदाङ्गों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। चारों वेद केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं, बल्कि ज्ञान, दर्शन, सामाजिक चिन्तन और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार स्तम्भ रहे हैं। वेदाङ्ग— शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प — वेदों के अध्ययन, संरक्षण और सही प्रयोग के लिए

उन्नत्यका माहिषिका विकल्पा मषकास्तथा ॥ महाभारतम्, भीष्मपर्व (6).10.57.

⁴ अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः ॥55 ॥

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

महाराष्ट्र माहिषिकाः कलिंशाश्चैव सर्वशः। आभीराश्च सहैषीका आटव्या सारवास्तथा ॥57 ॥

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

कोङ्कणाः कुन्तलाश्चान्द्राः 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), मत्स्यपुराण 114.5-7

⁵ 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 आन्द्रा अद्रिदा वनदारकाः ॥48 ॥

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

आवश्यक सहायक शास्त्र माने गए, जिनके माध्यम से वैदिक परम्परा को सुव्यवस्थित और दीर्घकालीन रूप प्राप्त हुआ।

प्राचीन काल से वर्तमान तमिळनाडु के नाम से प्रसिद्ध भू-प्रदेश वैदिक अध्ययन और संस्कृत वाङ्मय का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र के प्राचीन राजाओं और सम्राटों ने वेद तथा वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन को राज्य संरक्षण प्रदान किया और इसे सांस्कृतिक दायित्व के रूप में स्वीकार किया। राजाश्रय के अन्तर्गत मन्दिर, आश्रम, वेद वेदाङ्ग शिक्षण केन्द्र और वैदिक पाठशालाएँ विकसित हुईं, जहाँ वेदपाठ और शास्त्रीय अध्ययन नियमित रूप से सम्पन्न होते थे। चेर, चोळ, पाण्ड्य, पल्लव तथा विजयनगर जैसे राजवंशों ने तमिळनाडु में वैदिक परम्परा के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तिरुपति, काञ्चीपुरम्, श्रीरङ्गम्, चिदम्बरम्, तञ्जावूर और मदुरै जैसे नगर वेद-वेदाङ्ग अध्ययन के प्रमुख केन्द्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन स्थानों पर राजकीय संरक्षण, मन्दिर संस्थाओं और विद्वत् परम्परा के समन्वय से वैदिक अध्ययन की एक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित हुई। इस प्रकार तमिळनाडु-भूभाग के प्राचीन राजाओं और सांस्कृतिक केन्द्रों के संरक्षण में वेद और वेदाङ्गों की परम्परा न केवल सुरक्षित रही, बल्कि भारतीय ज्ञान-परम्परा के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण विशिष्ट अध्याय के रूप में विकसित हुई।

चतुर्दश विद्या स्थान, वेदों एवं उन की शाखाएँ

याज्ञवल्क्यस्मृति में विद्या एवं धर्म के चतुर्दश (१४) मूल उल्लिखित हैं। वे छह हैं - पुराण, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा (वेदान्त), धर्मशास्त्र और छह वेदाङ्ग- शिक्षा, व्याकरण, छन्दस, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प नाम से। चार वेद- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुल मिलाकर चतुर्दश (14) विद्यास्थान अर्थात् ज्ञान के मूल हैं^०। चारों वेदों को भारतीय ज्ञान का सर्व प्रथम आधार माने जाते हैं। चारों वेद अपौरुषेय हैं, इन को किसी ने नहीं बनाया, वे नित्य हैं, अनादि हैं, अनन्त हैं, ज्ञान के स्रोत हैं और अविनाशी हैं। ऋग्वेद में देवता विषय में स्तोत्र और प्रार्थनाएँ हैं, यजुर्वेद में विशेषतः यज्ञविधि का वर्णन है, सामवेद में ऋचाओं का गीतमय पाठ है, और अथर्ववेद में देवता विषय में स्तोत्र, उपचार, औषधि तथा गृहस्थ-जीवन के नियम, दार्शनिक विषय, सूर्योपासना आदि विषयों का विचार है। प्रत्येक वेद को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत् वाङ्मय

^० पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः।
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥

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

हैं, वे भी अपौरुषेय हैं। पतञ्जलि के महाभाष्य के अनुसार उनके समय में 1131 वेद की शाखाएँ (21 + 101 + 1000 + 9) विद्यमान थीं।

आज चारों वेदों में से, ऋग्वेद के केवल शाकल शाखा सस्वर पाठ में उपलब्ध है। शाङ्खायन शाखा का संहिता मुद्रित है, इस शाखा के बांसवाडा राजस्थान में एक-दो वेद पाठी उपलब्ध हैं। अन्य शाखाएँ- आश्वलायन, माण्डूकायन केवल नाम से उपलब्ध हैं। केरळ में बाष्कल शाखा थीं ऐसा विद्वानों का मानना है। शुक्लयजुर्वेद एवं कृष्णयजुर्वेद नाम से यजुर्वेद के दो विभाग हैं। शुक्ल-यजुर्वेद के माध्यन्दिनी एवं काण्वशाखा के रूप में दो शाखाएँ हैं। कृष्ण-यजुर्वेद के तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ और कपिष्ठल शाखाएँ हैं। केवल तैत्तिरीय शाखा ही विशेषतः दक्षिण भारत में प्रचलित है। मैत्रायणीय शाखा के कुछ वेदपाठी महाराष्ट्र में हैं। सामवेद के कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय नाम से तीन शाखाएँ प्रचलित हैं। राणायनीय तथा जैमिनीय शाखाओं में बहुत कम सामवेद पाठी बचे हैं। अथर्ववेद के शौनक एवं पैप्पलाद नामक शाखाएँ हैं।

वेदाङ्ग

वेदों के अध्ययन को व्यवस्थित और पूर्ण करने हेतु छह वेदाङ्ग हैं, वेद के अर्थ ज्ञान में उपकारक हैं, वेद अध्ययन को पूर्ण करने के लिए अङ्गरूप में होने से इन को वेदाङ्ग कहते हैं। वे हैं - शिक्षा, व्याकरण, छन्दस्, निरुक्त, ज्योतिष एवं कल्प। इनमें शिक्षा वेदाङ्ग वेद मन्त्राक्षरों का उच्चारण और स्वरों का ज्ञान कराता है, व्याकरण का लक्ष्य वैदिक शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय, व्युत्पत्ति एवं स्वर विधान पर है। निरुक्त से शब्दों का निर्वचन एवं अर्थ-निर्णय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कल्प में संस्कार, यज्ञवेदी और यज्ञविधि का वर्णन है। छन्दस्शास्त्र में मन्त्रों के अक्षर नियम-छन्दस् का अध्ययन कराया जाता है। ज्योतिष में ग्रह, नक्षत्र, उन के चलन पर आधारित कालगणना पर विशेष विचार किया जाता है। तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करण नामक पञ्चाङ्ग का ज्ञान तथा पञ्चाङ्ग निर्माण विधि का भी ज्ञान दिया जाता है। इन वेदाङ्गों के अध्ययन से वेदाध्ययन समग्र, अनुशासित और व्यावहारिक बनता है। तमिळनाडु के अनेक मंदिरों और वेद गुरुकुलों में वेद के साथ वेदाङ्गों की शिक्षा दी जाती रही है। आज भी विविध मन्दिरों के अधीन में अनेक वेद गुरुकुलों के सञ्चालन किया जा रहा है।

८ एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्। एकशतमध्वर्युशाखाः। सहस्रवर्त्मा सामवेदः। नवधाथर्वणो वेदः। महाभाष्य पस्प-शाहिक।

तमिळनाडु-भूभाग में विविध मंदिर परिसर में, मंदिरों के बाहर भी प्राचीन काल से ही वेद एवं वेदाङ्ग शिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए थे। ये वेद केन्द्र मुख्य रूप से मन्दिर से सम्बद्ध विप्र परिवारों के विद्यार्थियों के लिए थे। ये शिक्षण संस्थान न केवल अध्ययन के स्थान थे, बल्कि वे वेदों, वेदाङ्गों एवं शास्त्रों के विद्वानों का सम्मेलन स्थान भी थे। वेद शिक्षण की व्यवस्था में विशेष ध्यान दिया जाता था कि अध्येता वेद को सम्पूर्ण कण्ठस्थ करें, मुखस्थ करें और वेदाङ्गों का गहराई से कण्ठस्थीकरण पूर्वक अध्ययन करें, ज्ञान को आत्मसात्कर प्रयोग निपुण बनें, कौशल प्राप्त करें। इसके अलावा, इन संस्थानों में प्रतिष्ठा, चातुर्मास्य, आग्रायण, सौत्रामणि, सोमयाग, अग्निष्टोम, सत्र, अतिरात्र, गवामयन, राजसूय, अग्नि-चयन, अश्वमेध प्रभृति श्रौतयाग, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार, पूजा और आराधना का भी आयोजन होता था, जिससे वैदिक छात्र परम्परा, प्रयोग एवं यज्ञविधि का कौशल भी सीखते थे। इन शिक्षण संस्थानों का सञ्चालन मुख्य रूप से राजा ही करते थे, विप्र विद्वानों द्वारा सञ्चालन मात्र किया जाता था, जिन्होंने ज्ञान का संरक्षण और प्रचार किया।

तमिळनाडु में सस्वर वेद अध्ययन व्यवस्था

तमिळनाडु प्रदेश प्राचीन काल से ही वेदों और संस्कृत शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ के प्राचीन राजाओं और शासक वंशों ने धर्म, संस्कृति तथा शास्त्रीय ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरन्तर प्रयास किए। मन्दिर, मठ, अग्रहार और पाठशालाएँ वे प्रमुख संस्थाएँ थीं, जहाँ वेदों का नियमित अध्ययन-अध्यापन एवं पारायण किया जाता था। तमिळनाडु में वेद की परम्परा केवल साहित्यिक उल्लेखों तक पुस्तक में सीमित नहीं रही, बल्कि इसके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण शिलालेखों, ताम्रपत्र, ताम्रपट्ट दानों तथा मन्दिर अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं, वेदपाठियों के कण्ठ में लगभग सभी वेद शाखाएँ निरन्तर गुञ्जायमान हैं। इन अभिलेखीय साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि तमिळनाडु के शासकों ने वेदपाठी विप्रों को भूमिदान, ग्रामदान, अग्रहार तथा वैदिक यज्ञ-अनुष्ठानों के लिए राज्य संरक्षण प्रदान किया^९ जिससे इस प्रदेश में वैदिक परम्परा-वेदपाठियों के कण्ठ में दीर्घकाल तक जीवन्त और सुदृढ बनी रही, आज भी है, निरन्तर रहेगी।

तमिळनाडु में कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध अग्रहारम स्थित हैं, जो मुख्य रूप से मन्दिरों के चारों ओर माला की तरह बनी घर की पङ्क्तियों के रूप में जाने जाते हैं जिस का नाम अग्रहार गृह प्रणाली कहते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अग्रहारों के नाम दिए गए हैं, वे हैं - अन्नाल अग्रहारम तञ्जावुर जिले के कुम्भकोणम तालुक में स्थित एक प्रसिद्ध गाँव है। गणपति अग्रहारम तञ्जावुर जिले का एक

^९ Epigraphia Indica, Vol. XII, Archaeological Survey of India.

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

अन्य महत्त्वपूर्ण अग्रहारम जो अपने श्रीमहागणपति मन्दिर के लिए जाना जाता है। पल्लीपालयम अग्रहार नमक्कल जिले में स्थित अग्रहार है। काञ्चीपुरम् के मन्दिरों के चारों ओर शैव और वैष्णवों के अलग-अलग वेद अग्रहार ही थे। श्रीरङ्गम् एवं मदुरै में मन्दिरों के माड-वीथी (परिक्रम पथ) के बाद में पूरे वेद अग्रहार थे। कोण्डयमपेट्टई अग्रहारम तिरुवनैकावल का एक प्रमुख स्थान है। देवकोट्टई सिलम्बानी अग्रहारम शिवगङ्गा जिले में स्थित है। तिरुवत्तूर अग्रहारम कन्याकुमारी जिले में आदिकेशव पेरुमाल मन्दिर के निकट स्थित है। बोम्मसमुद्रम अग्रहारम तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। ब्रह्मण पेरिया अग्रहारम सेलम जिले में स्थित एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक विप्र बस्ती है। थुवरिमन अग्रहारम मदुरै जिले में स्थित एक पारम्परिक अग्रहारम है। कोलिञ्जीवाडी अग्रहारम तिरुपुर जिले के धारापुरम तालुक में स्थित है। पुदुपालयम अग्रहारम कन्याकुमारी जिले में स्थित एक अन्य गाँव में है।

इनके अतिरिक्त, श्रीरङ्गम् और तिरुवैयारु जैसे मन्दिर शहरों में भी कई पारम्परिक वेद अग्रहारम हैं। प्राचीन काल में इन्हें चतुर्वेदीमङ्गलम के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ चारों वेदों का पाठशालाएँ थीं। नावल्याक्कम जिसे संस्कृत में 'जम्बुपुर क्षेत्रम्' भी कहा जाता है, तमिळनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में स्थित एक अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठित अग्रहारम है। इस गाँव को 'श्रोत्रियम्' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों के जानकार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। यह अग्रहार कई महान् संस्कृत विद्वानों और धार्मिक गुरुओं का घर रहा है, जिनमें अय्या देवनाथ महादेशिकन् और आचार्य एन.एस. रामान्नाचार्य जैसे वैष्णव तपस्वी, विद्याओं के वेत्ता महान् विद्वान् सम्मिलित हैं। इन अग्रहारों में निरन्तर वेद एवं वेदाङ्गों का अध्ययन चलता था।

चोळ राजवंश (तंजावूर क्षेत्र)

चोळ वंश का उत्कर्ष 9वीं शताब्दी में विजयालय चोळ से प्रारम्भ होकर राजराज चोळ प्रथम (ई. 985-1014) और राजेन्द्र चोळ प्रथम (ई. 1012-1044) के काल में अपने शिखर पर पहुँचा। चोळ साम्राज्य (9वीं से 13वीं शताब्दी) वैदिक अध्ययन के स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध है। राजराज चोळ और राजेन्द्र चोळ के समय तञ्जावूर, चिदम्बरम्, काञ्चीपुरम्, गङ्गैकोण्ड चोळपुरम् आदि नगरों में वेद विद्यालय स्थापित किए गए। राजराजचोळ के शासनकाल में तञ्जावूर महादेव मन्दिर में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अध्यापन हेतु विविध गोत्रीय तीन सौ उनतालीस (339) वेदपाठी ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई तथा उन्हें वेतन एवं धान्य-अनुदान प्रदान किया गया।

शिलालेखों^{१०} में ‘वेदपाठी ब्राह्मणों’ को करमुक्त ग्राम और धान्य-अनुदान देने का उल्लेख मिलता है। राजेन्द्र चोळ ने वेदाध्ययन में प्रवृत्त ब्राह्मणों को कर-मुक्त ग्राम (ब्राह्मदेय) दान में दिए^{११}, जिससे वे निरन्तर वेदपाठ और यज्ञकर्म में संलग्न रह सकें। मन्दिर केवल पूजा के केन्द्र नहीं थे, बल्कि वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन के केन्द्र भी थे^{१२}। चोळों ने “घटिका^{१३}” नामक शिक्षा-संस्थाएँ बनाई, जहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का सस्वर अध्यापन^{१४} होता था। व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त

^{१०} तंजावूर बृहदीश्वर मंदिर शिलालेख (राजराज चोळ प्रथम) South Indian Inscriptions, Vol. II, Part I

^{११} गंगैकोण्डचोळपुरम् अभिलेख (राजेन्द्र चोळ प्रथम) Epigraphia Indica, Vol. XXVII

^{१२} डॉ. के. ए. नीलकण्ठ शास्त्री, पुस्तक: चोळ (हिंदी अनुवाद), भारतीय इतिहास परिषद, दिल्ली। “चोळ शासनकाल में मंदिर केवल उपासना-स्थल नहीं थे, बल्कि वे उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, जहाँ वेद, वेदाङ्ग, दर्शन और ज्योतिष का नियमित अध्ययन होता था।”

^{१३} उत्तरमेरूर शिलालेख (सभा एवं घटिका व्यवस्था) स्रोत: South Indian Inscriptions, Vol. I, “इस ग्राम में घटिका के अंतर्गत वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण और मीमांसा का विधिवत अध्यापन होता था तथा आचार्य सभा द्वारा अध्यापक नियुक्त किए जाते थे।”

^{१४} प्रो. टी. वी. महालिंगम् (अनुवाद) दक्षिण भारत का प्रशासन और संस्कृति, “चोळ राजाओं ने वैदिक शिक्षा को राज्य संरक्षण प्रदान किया। ब्रह्मदेय और देवदान ग्रामों का मुख्य उद्देश्य वेदपाठ और शास्त्र-अध्ययन की निरंतरता बनाए रखना था।” Burton Stein, South Indian History; “The Chola temples functioned as institutions of learning where Vedic recitation and scholastic disciplines were actively supported by royal endowments.” Koduvayur Venkitaraman, A. (2015). Social, Cultural & Architectural Metamorphosis and Synthesis in Agrahaarams.(Tamil Brahmin Settlements of Kerala). Proceedings of the National Conference Re-Discovering Cities. Venkat, A. (2006). Motivations for the Tamil Brahmin migration to Kerala during the late fifteenth and early sixteenth centuries. American School of Bombay. These Brahmins were granted lands by the existing kings and gradually they established their own settlements. Palakkad kings welcomed these Brahmins with a strategy of breaking the hegemony and authority of local Kerala Namboodiri Brahmins. Gradually some of the earliest settlements were established like Kalpathy, Nurani, Sekharipuram, Lakshminarayanapuram and Vaddakanthara... Brahmins spread themselves all over Kerala and built settlements in which the temple was the focal point of the community. The temple became a gathering point for social occasions and yearly festivals. As a community which handled the Vedas and religious texts, the Brahmins wielded power.

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

और ज्योतिष को भी समग्र रूप से पढ़ाया जाता था। 'घटिका' नाम उच्चस्तरीय अध्ययन केन्द्र बाद दक्षिण भारतीय विविध क्षेत्रों में अनेक राजाओं के काल में स्थापित किये गये।

पाण्ड्य राजवंश (मदुरै क्षेत्र)

पाण्ड्य राजाओं ने मदुरै, तिरुनेलवेली और रामेश्वरम् क्षेत्रों में वैदिक विद्या के केन्द्र विकसित किए। सङ्गम साहित्य में पाण्ड्य दरवार में विद्वान् ब्राह्मणों के महत्त्वपूर्ण योगदान का विवरण मिलता है। पाण्ड्य राजाओं द्वारा वेदपाठी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण तथा धान्य का दान दिया गया, जिससे वे निरन्तर वेदाध्ययन एवं यज्ञकर्म में प्रवृत्त रहे^{१५}। पाण्ड्य राजा वरगुण वर्मन (९वीं शताब्दी) ने यजुर्वेदी ब्राह्मणों को भूमि और धन देकर वेदाध्यापन को बढ़ावा दिया। वरगुण वर्मन प्रथम (9वीं शताब्दी) का शिलालेख में उल्लेख है कि श्री वरगुण वर्मन द्वारा यजुर्वेदी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय ग्राम तथा धन प्रदान कर वेदाध्यापन की व्यवस्था की गई^{१६}। मदुरै के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर परिसर में वेदपाठी ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। पाण्ड्यकाल में ज्योतिष, छन्दस्, व्याकरण और निरुक्त जैसे वेदाङ्गों के अध्ययन के लिए विशेष मण्डलियाँ बनीं। तिरुनेलवेली क्षेत्र के पाण्ड्य अभिलेख में उल्लेख प्राप्त होता है कि मन्दिर से सम्बद्ध वेदवृत्ति ब्राह्मणों को नियमित भोग, धान्य और निवास प्रदान किया जाता था तथा वेद और वेदाङ्गों का अध्ययन कराया जाता था^{१७}। रामेश्वरम् (सेतुक्षेत्र) शिलालेख में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि सेतुक्षेत्र में ज्योतिष, छन्दस् और व्याकरण के अध्ययन में प्रवृत्त ब्राह्मणों को विशेष अनुदान दिए गए, जिस से विद्या परम्परा की बढोत्तरी हुई^{१८}।

पल्लव राजवंश (काञ्चीपुरम् क्षेत्र)

पल्लव राजाओं (चौथी से नवीं शताब्दी) ने दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संस्थागत रूप दिया। पल्लववंश के महेन्द्रवर्मन और नरसिंहवर्मन के काल में काञ्चीपुरम् "वेदों की नगरी" कहलाती थी। काञ्चीपुरम् के पल्लव शिलालेख में उल्लेख है कि काञ्चीपुरम् में स्थित घटिकास्थानों में वेद, वेदाङ्ग, मीमांसा और न्याय का विधिवत अध्ययन होता था तथा ब्राह्मण आचार्यों को करमुक्त भूमि प्रदान की जाती थी^{१९}। "घटिकास्थान" और "अग्रहार" संस्थाओं की

^{१५} South Indian Inscriptions, Vol. XIV

^{१६} Epigraphia Indica, Vol. XXIII

^{१७} South Indian Inscriptions, Vol. IX

^{१८} Epigraphia Indica, Vol. XVIII

^{१९} South Indian Inscriptions, Vol. I.

स्थापना की, जहाँ छात्र वेद और वेदाङ्गों का गहन अध्ययन करते थे। परिभाषा के अनुसार, राजाओं द्वारा बसाये गये गाँव की ब्राह्मण बस्ती का नाम है ‘अग्रहारम्’। किसी मुख्य मन्दिर के दोनों ओर बने घरों की पङ्क्ति या माला रूप के घरों को भी अग्रहार कहते हैं। सतत वेद अध्ययन निरत ब्राह्मणों को दी गई भूमि भी ब्रह्मदेय-अग्रहार है। आम तौर पर नदी के किनारों पर अग्रहार स्थित होते थे। जहाँ ब्राह्मण पङ्क्तिबद्ध घर बनाते थे, जिनके ऊपरी सिरे पर भगवान शिव या विष्णु को समर्पित एक मन्दिर होता था।

महेन्द्रवर्मन प्रथम (6वीं शताब्दी) का अभिलेख में स्पष्ट है कि महेन्द्रवर्मन द्वारा ब्राह्मणों को अग्रहार^{२०} दान दिए गए, जहाँ वे वेदाध्ययन, कल्पसूत्र और छन्दस् का अध्ययन कराते थे, विप्र वेदों का अध्ययन करते थे। यहाँ मीमांसा, न्याय, वेदान्त, कल्पसूत्र, छन्दस् और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी। पल्लवों ने मन्दिरों के परिसरों को तथा मन्दिरों के चारों ओर शिक्षा-केन्द्रों को विकसित किया^{२१}। काञ्ची के एकाम्बेश्वर मन्दिर में वेदपाठशाला थी, ऐसे प्रमाण मिलते हैं^{२२}। एकाम्बेश्वर मन्दिर परिसर में वेदपाठी के लिए आवास तथा वेदपाठशाला की व्यवस्था थी। यह प्रमाण मन्दिरों को शिक्षा-केन्द्र के रूप में दर्शाता है। वेद अध्यापकों को करमुक्त भूमि दी जाती थी और राज्यकोष से वृत्ति मिलती थी।

पल्लव वंश के राजाओं ने अपनी सात्त्विक शक्ति और वैदिक सनातन धर्म दोनों को बनाए रखने के लिये वेद अध्ययन को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में वेद और वेदाङ्गों का गहन अध्ययन होता था। काञ्चीधाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक केन्द्र में वेद से सम्बन्धित शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान था। यहाँ के विद्वान एवं आचार्य वेद का प्रचार-प्रसार, शास्त्रार्थ एवं अध्यापन करते थे।

नायक-वंशीय राजाओं के समय वेद-वेदाङ्ग अध्ययन व्यवस्था (14वीं-17वीं शताब्दी)

विजयनगर साम्राज्य के पतन (१६वीं शताब्दी) के पश्चात् मदुरै, तञ्जावूर, सेनजी (तमिळनाडु), केळदि (कर्नाटक) और वेमगिरी, चन्द्रगिरि (आन्ध्र प्रदेश) में नायक राजाओं ने स्वतन्त्र शासन स्थापित किया और उन्होंने वैदिक परम्परा को पुनर्जीवित किया था। नायक राजवंशों द्वारा की गई वेद-वेदाङ्ग अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था दक्षिण भारत के धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक

^{२०} Epigraphia Indica, Vol. XVII

^{२१} नरसिंहवर्मन प्रथम (मामल्ल) के काल का अभिलेख से भी यह अंश स्पष्ट होता है। South Indian Inscriptions, Vol. XII

^{२२} एकाम्बेश्वर मंदिर (कांची) के अभिलेख, Epigraphia Indica, Vol. XXI

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

इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही। नायक काल में वैदिक परम्परा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी अभिन्न अङ्ग थी। नायक शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में वेद-वेदाङ्ग अध्ययन की निरन्तरता बनी रही, जिसने आगे चलकर मराठा और त्रावणकोर कालीन वैदिक शिक्षण व्यवस्था की नींव रखी।

तमिळनाडु के नायक शासक जैसे तिरुमल नायक^{२३}, रघुनाथ नायक और विजयराघव नायक वेदों के महान संरक्षक माने जाते हैं। उन्होंने तिरुपति, मदुरै, तञ्जावूर, तञ्जावूरु^{२४}, श्रीरङ्गम्^{२५}, तिरुचिरापल्ली और काञ्चीपुरम् जैसे नगरों में वेदपाठशालाएँ और “घटिकास्थान” नामक आज के विश्वविद्यालय समान शिक्षा-संस्थान स्थापित किए गये। इन संस्थानों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, विशेषतः आज लुप्त प्राय सामवेद जैमिनि शाखा और अथर्ववेद पैप्पलाद की शाखाओं के साथ वेदाङ्ग — व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छन्दस् और ज्योतिष — का गहन अध्ययन कराया जाता था। वेदपाठी ब्राह्मणों को कर-मुक्त “अग्रहारा ग्राम” और राजकोष से नियमित वेतन दिया जाता नायक राजाओं द्वारा वेद-वेदाङ्गों के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था दक्षिण भारत के वैदिक पुनर्जागरण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही। वेदपाठी विद्यार्थियों को अन्नदान और छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं। मदुरै और श्रीरङ्गम् के मन्दिरों में राजा का लोक का कल्याणार्थ यज्ञ, अग्निहोत्र एवं इष्टि एवं श्रौतयज्ञ प्रचलित थे। वेद अध्ययन एवं अध्यापन को नायक राजाओं ने राज्य की आत्मा के रूप में देखा। उन्होंने “वेदवृत्ति निधि” और “अग्रहार व्यवस्था” के माध्यम से वेद गुरुओं, वेद छात्रों और मठों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया।

तञ्जावूर के मराठा राजाओं का योगदान

मराठा साम्राज्य के दक्षिणी विस्तार के साथ तञ्जावूर मराठा शासकों ने भी वैदिक शिक्षा को नई ऊँचाइयाँ दीं। शाहजी भोसले^{२६} ने वेदपाठशालाओं की स्थापना की, तुलजा महाराज^{२७} ने वेदाङ्ग, न्याय और मीमांसा के अध्ययन हेतु ग्रन्थालयों की स्थापना की, और सरफोजी द्वितीय

^{२३} मदुरै नायक अभिलेख (तिरुमल नायक, 17वीं शताब्दी), South Indian Inscriptions, Vol. XX, Archaeological Survey of India

^{२४} तंजावूर नायक शिलालेख (रघुनाथ नायक), Epigraphia Indica, Vol. XXX

^{२५} श्रीरंगम् मंदिर अभिलेख, South Indian Temple Inscriptions, Vol. II

^{२६} शाहजी भोसले (1684-1712 ई.) के अभिलेख, South Indian Inscriptions, Vol. XXV, Archaeological Survey of India

^{२७} तुलजा महाराज (तुलजाजी भोसले प्रथम) के अभिलेख, Epigraphia Indica, Vol. XXXI

महाराज^{२८} ने सरस्वती महल लाइब्रेरी का निर्माण कराया, सरस्वती महल ग्रन्थालय भारतीय ज्ञान-परम्परा का अनुपम भण्डार है, जिसमें वेदों और वेदाङ्गों की दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं, हजारों पाण्डुलिपियाँ आज भी सुरक्षित हैं। तञ्जावूर के मराठा शासकों ने संस्कृत और वैदिक शिक्षा के संरक्षण में निर्णायक भूमिका निभाई। यहाँ निरन्तर विद्या-सरस्वती की सेवा होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध-पत्र के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि तमिळनाडु में वैदिक परम्परा एक सुदृढ़, संस्थागत और निरन्तर विकसित शैक्षिक-सांस्कृतिक प्रणाली के रूप में विद्यमान रही है। वेद और वेदाङ्ग, तमिळनाडु की सामाजिक संरचना, धार्मिक आचरण, नैतिक जीवन, राज्य-व्यवस्था और बौद्धिक परम्परा का मूल रहे हैं। पल्लव, चोळ, पाण्ड्य, नायक और मराठा जैसे राजवंशों ने वेद अध्ययन को राज्य संरक्षण, आर्थिक सुरक्षा और संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। अग्रहार, ब्रह्मदेय, घटिकास्थान, मन्दिर-परिसर और गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वेदाध्ययन को दीर्घकालिक एवं व्यवस्थित रूप से सञ्चालित किया गया। शिलालेखों, ताम्रपट्टों और मन्दिर अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि वेदपाठी ब्राह्मणों को कर-मुक्त भूमि, अन्नदान, वेतन और छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर उन्हें सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित स्थान दिया गया।

तमिळनाडु में वेदों के साथ-साथ वेदाङ्गों — शिक्षा, व्याकरण, छन्दस, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प — का अध्ययन इस परम्परा को अनुशासित, व्यावहारिक और वैज्ञानिक बनाता है। श्रौतयज्ञ, अग्निहोत्र, सोमयाग, संस्कार और अनुष्ठानों के माध्यम से सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यवहार में रूपान्तरित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक शिक्षा जीवन-केन्द्रित और समाजोपयोगी थी।

नायक और मराठा काल में वैदिक परम्परा का पुनर्जागरण तथा सरस्वती महल जैसे ग्रन्थालयों में पाण्डुलिपियों का संरक्षण इस परम्परा की ऐतिहासिक निरन्तरता को दर्शाता है, जिसने आधुनिक काल तक वैदिक अध्ययन की धारा को जीवित रखा। पल्लववंश एवं नायकवंश के महाराजाओं द्वारा वैदिक और शास्त्रीय शिक्षा को दी गई मान्यता यह प्रमाणित करती है कि परम्परा और आधुनिकता की आधारशिला इन घटिका स्थानों में सम्भव हुआ है।

^{२८} सरफोजी द्वितीय महाराज (1798–1832 ई.) के काल के अभिलेख, Annual Report on South Indian Epigraphy, 1908–09

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

अतः यह शोध निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दक्षिण भारत में वैदिक अध्ययन कोई विखण्डित या क्षणिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि वह राज्य, समाज और धर्म के त्रिसूत्रीय समन्वय से विकसित एक अखण्ड भारतीय ज्ञान-परम्परा थी। इस परम्परा ने न केवल भारतीय संस्कृति को स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि विश्व के लिए भारत को ज्ञानी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार और संरक्षण के प्रयासों के लिए यह ऐतिहासिक अनुभव प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।

अन्त में, कहा जा सकता है कि तमिळनाडु के राजाओं ने वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था को अपने शासन का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। इन राजाओं ने शिक्षण संस्थानों एवं वेद एवं संस्कृत शिक्षा के स्थायी केन्द्र स्थापित किए। इन संस्थानों में वेद अध्यापन स्थल बनते गए, जो शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का आधार बने। तमिळनाडु के प्रत्येक राजवंश ने अपने समय में वेदों को राष्ट्र-धर्म और संस्कृति का आधार माना। तमिळनाडु के राजाओं ने यह समझ लिया था कि राज्य की स्थायित्व-शक्ति धर्म, लोकहित और ज्ञान में निहित है। उन्होंने शिक्षा, धर्म, समाज और शासन — सब को वेदों की आत्मा से जोड़ दिया। इसलिए उन्होंने वेद और वेदाङ्गों के अध्ययन को केवल धार्मिक कर्म न मानकर संस्कृति-संरक्षण और राष्ट्रीय चेतना का मूल बना दिया।

इस निरन्तर संरक्षण के कारण आज भी तमिळनाडु भूभाग दक्षिण भारत में वेद-पारायण, वेदाङ्ग अध्ययन और संस्कृत विद्या का जीवन्त केन्द्र बना हुआ है। उन महनीय राजाओं की दूरदर्शिता और आस्था के कारण तमिळनाडु आज भी वैदिक परम्परा का मूर्धन्य केन्द्र है, सब से अधिक, घनपाठी, यज्ञकर्ता, सोमयाजी तमिळनाडु से आते हैं। निरन्तर परम्परा के अनुप्रयोग में लगे रहते हैं।

विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्

सचिव,

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,

उज्जैन (म.प्र.)

Some less-known Vedic Lexicons and indices in Manuscripts^{1*}

Prof. Satya Pal Narang

The science of compiling dictionaries (Nighaṅṭus/Kośas/Koṣas) is known in India from the earlier phase of its civilization. Vedic R̥sis had knowledge of the words in relation to the roots beyond doubt because they have used them together. The internal evidence of the R̥gveda exhibits the same.² Either due to the conventional use of the words or in relation to the interchangeability of their epithets, sometimes there is less relation of the words to a particular deity.

With the change of the Vedic form of the deities and development of the later mythological concepts, the same words which applied to a particular deity were given different meanings particularly in the sectarian and monosyllabic lexicons. The adjectives like Vanku³ which applied to Rudra in the R̥gveda became an adjective of Kṣiṇa (Būñke Bihārī) in later mythology. The adjective like girikṣit which was an adjective of Viṣṇu became a characteristic of Śiva particularly in the word Girisa.⁴ It is really difficult to know the exact meaning of the words like arvat, atya, haya, sapti and vājin for horse in its true perspective. Even in the modern comparative etymology of Indo-European languages sometimes does not come for rescue. According to Gonda⁵, the aesthetic vision might be responsible for a few words. Although the words have been compiled at one place, the aesthetic vision is missing even in vigilant commentators including the grammarians like Kṣīrasvāmin on the Amarakośa. A number of repetitions may be due to alliterations or with an intention to introduce beauty in the language.⁶ The

¹ Other details of this paper are found in author's published book: See: Sanskrit kośaśāstra ke vividha āyāma (Hindi Language) (A history of Sanskrit lexicography). Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, 1998)

² RV = R̥gveda : 1.11.3
Mam.hateMagham
RV 1.10.1
Gāyanti tvā gayatriṇo'rcayantyarkamarkīṇah.
RV 7.88.7
Dhruvāsu tvāsu kṣitiṣu kṣiyanto

³ MWD:E-text: {vaGku}2{vaGku4} úmf. going crookedly or hurriedly, hastening , rash îRV

⁴ MWD:{girikSit}3{giri4--kSi4t} úmf. living in mountains or on high (Vishn2u) îRV. i, 154

⁵ Gonda, J. (Jan), Vedic literature: (Samhitās and Brāhmaṇas) / Jan Gonda. Wiesbaden: Harrassowitz, 1975 p. 219 & he vision of the Vedic poets / J. Gonda. 1st Indian ed. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers, 1984. p.71

⁶ Bloomfield Maurice Rig-veda repetitions Part 1: the repeated passages of the Rig-veda, Cambridge, Massachusetts; Gonda, J. (Jan), Stylistic repetition in the Veda. Amsterdam, 1959, p.225; Mainkar,

Some less-known Vedic lexicons and indices in Manuscripts

epithets of Rudra in the Rgveda changed to those of Viṣṇu or Kṣṣṇa cult and vice-verse. It is evident and clear in later lexicons particularly the monosyllabic where the same letter is applicable to a number of deities. e.g. the letter a. It applies to a number of deities in monosyllabic lexicons and highlights its own deity in sectarian lexicons or by the compilers of dictionaries of a particular sect.⁷ This tendency can be seen in the etymologies of the Brāhmaṇas and the Upaniṣads.⁸ The etymologies suiting the folk may be seen frequently in the Epics and Purāṇas. The principle of substitution of simple word for the difficult also continued in the Brāhmaṇas and the ritual literature.⁹

Nighaṇṭu is a first attempt to enlist these synonyms found in the Vedic literature available or lost. It is not necessary that these synonyms are the same like those of classical Sanskrit. Their meaning may be obsolete as the modern linguistics shows. The meaning enlisted in the Nighaṇṭu may or may not suit to the commentators both traditional and modern. shows that the meaning of Rta in Rtasya yonih. should be "water" and not the cosmic law.¹⁰ Duroṇāh. has a relation to "house" in various contexts.

Other Nighaṇṭus must be available at the time of Yāska. The approach of Śākaṭāyana with regards to structure of the root and suffix was different from that of Yāska and Pāṇini. His Nighaṇṭu is not available these days. Similarly that of Sthūlāṣṭhīvin is not available. The name indicates that he was an Iranian etymologist who might have been related to the BaṣkalaSam.hitā of the RV which is lost these days.

Avesta may help. Out search may pertain to the lost Nighaṇṭus of the area from Bāṣkala (Balakh?) to Sākala or Sialkot. The evidence of Pāṇini in relation to Vedic Sam.hitās also proves the same because a number of words in Pāṇini are not found in the

Trimbak Govind.: Some poetical aspects of the Rgvedic repetitions [lectures] delivered by T. G. Mainkar. [Poona] University of Poona, 1966; Prahlādakumāra, Ṛgvede'laṅkārah. New Delhi, 1977... RV. 3.39.6

⁷ An encyclopaedic dictionary of Sanskrit on historical principles general editor, A. M. Ghatage. Poona: Deccan College Post Graduate and Research Institute, 1976-2002 Vol.1; Sharma, Mithlesh: Ekākṣarī-koṣon kā vikāsa (Unpublished thesis, University of Delhi, 1988); Narang, S.P.Hemacandra's some observations on the Ekasvarakāṇḍa: A monosyllabic dictionary in Anekārthasangraha of Hemacandra In: Haima-Vānmaya- Vimarśa: Papers presented at the seminars on Kalikālasarvajña Hemacandrācārya at Gujarat University, Ahmedabad. Gandhinagar, 1990, pp. 97-106; Determination of meaning in monosyllabic lexicons: In: Sanskrit- Sangīta- vajjayanī. Kamlesh Kumari Kulashreshtha Volume, 1992; Mahendale, In: Proceedings of the National Seminar on the Art of Dictionary Making in Ancient India Ed. V.N. Jha, Pune, 1997, pp. 7-11

⁸ Mahendale, op. cit.; Varma, Nargis. Etymologies of the Brāhmaṇas, Delhi; Bhasīna, Balajīta Kaura, Sāmaveda tathā Atharvaveda ke Brāhmaṇom mem nirvacana, Delhi, 1999

⁹ Mahendale, op. cit

¹⁰ Lüders: Varuṇa: Vol. I 1951; Vol. II. 1959. Q. Mahendale, op. cit; Śāstrī, Sukhadā: Vaidika śabdōm kā artha-pariśīlana: Vaidika koṣā Nighantu mem pathita katipaya śabdōm kā vyāpaka arthānusandhāna Delhi, 2006.

existing recensions of the Vedic literature. Tradition of compiling these dictionaries is alluded indirectly by Yāska in his Nirukta where he accepts it a samāmnaya (a compilation). The use of Nighaṅṭavah in plural also indicates to this fact. The compilation of a number of indices both general and related to a particular Sākhā indicates that the compilation of various types of Nighaṅṭus cannot be ruled out.

Similarly the Nighaṅṭus who do not accept the principle that all the nouns are derived from the roots should be searched. It is quite possible that some manuscripts might be found in some village in Pakistan like the Bakhshali Manuscripts¹¹ related to Mathematics and allied subjects near Peshawar. National Mission of Manuscripts may approach Govt. of Pakistan for the assistance in the search.

Nighaṅṭu of the Rgveda

A manuscript of the Naighaṅṭukādhyāya by Bāhlikamiśra¹² is found which might have been a Nighaṅṭu of the lost recension of the Bāṣkalīya recension of the Rgveda. This conclusion is based only on the basis of the name Bāhlikamiśra. Due to the cohesion of the Hūṇas, the followers of the Bāṣkalīya recension absconded to Śākala or modern Sialkot and established the Śākala recension of the Rgveda which became the popular recension and the old recension was lost. It is recorded in the Mahābhārata.¹³ Nothing can be said beyond that about this manuscript.

Nighaṅṭukośa¹⁴ is a Vedic Nighaṅṭu. Another work Pañcāsannighaṅṭusāra¹⁵ is compiled by Vidagdhaçūḍ.āmaṇi. The other name of the work is Nighaṅṭusāra. It is difficult to say without examining the manuscript whether it is a Vedic or a Vaidyaka Nighaṅṭu. The name Nighaṅṭusāra indicates that it is a digest of a number of fifty Nighaṅṭus which raises the doubt of its being a Vaidyaka Nighaṅṭu. Since the word Nighaṅṭu is known for the Vedic and Vaidyaka subjects besides a dictionary in general, it has created a doubt about its subject. Nighaṅṭu by Bhāskararāyaló¹⁶ is also available.

¹¹ The Bakhshālī manuscript, a study in medaeval mathematics, by G.R. Kaye. : Calcutta, Government of India central publication branch; [etc., etc.] 1927-1933. Description: 3 v. in 2 illus., facsimils, tables (1 fold.) 33 cm. 1981; 2004 ; Hayashi, Takao, The Bakhshālī manuscript : an ancient Indian mathematical treatise / Takao Hayashi. Groningen: Egbert Forsten, 1995.

¹² Unpublished: NCC. (=New Catalogus Catalogorum Madras University), Vol. X. p. 227

¹³ Quoted: Narang, S.P. A dialect of Sialkot in Pāṇini. In: Studies in Indology: Prof. R.V. Joshi Fel. Vol., Delhi, 1988-89, pp.197-210: Appendix; Lectured at University of Berkeley also.

¹⁴ NCC. Vol. X. p 115 Cf. Vaidika-Nighaṅṭu-sangrahaḥ.: Ed. Dharmavīra Vidyāvaridhi :: Kautsavyanighantu-Yāskīyanighaṅṭu-Bhāskararāyīyavaidikakośa-(ślokaḥaddha)-Mādhavīyākhyaṭānukramaṇi-nāmānukramaṇinām sangrahaḥ., tulanātmakādhyayanārthāNighaṅṭucatuṣṭayīpadānukramaṇikayā samavetah. Delhi, Prācyavidyānusanadhāna Kendra, 1989. ; Vedic Nighaṅṭu: a critical study, the oldest Indian treatise on etymology by G.N. Bhat. Published Mangalore University, 1992

¹⁵ NCC. NCC. Vol. X. p. 116

¹⁶ NCC. Vol. X. p.75

Some less-known Vedic lexicons and indices in Manuscripts

It is doubtful about its subject. But the authorship of the Vaidikakośa¹⁷ by this author indicates that he was a Vedic scholar and the Nighaṅṭu may be a Vedic Nighaṅṭu.

Niruktas - Various types of Niruktas are also available. Durgācarya has enumerated 14 Niruktas. The names of the ācāryas referred to by Yāska indicate that various ācāryas had been writing Nirukta in the styles not necessarily acceptable to Yāska. He has referred to their names which indicate their region and their physical features also. Gārgya is a name and the name of a geographical region.¹⁸ The region of Gārgya may be Rajasthan and most probably the phonetics of this region was known to Pāṇini. Sthauliṣṭhivī is a person with fat lips. He may be a Greek, or an Iranian or an African etymologist with fat lips. His etymologies are not acceptable to Yāska. It may be in an abusive or vulgar sense also.¹⁹ The background of various scholars to the science of etymology from various countries is not investigated. Yāska appears to be a part of the Yasna tradition that was influenced by the Iranian tradition of etymology. His relation to Avesta is less explored.

VārarucaNirukta - Niruktasamuccaya is related to the Rgveda.²⁰ It is difficult to comment whether this author is the same who wrote Prākṣta-Prakāśa or a different author. Moreover, it is difficult to comment whether the Niruktavivaranasamuccaya²¹ whose manuscripts are available is by the same or a different author. The identity of the Niruktasamuccaya and Niruktavivaranasamuccaya is a topic for further investigation. Another work attributed to Vararuci is Lingaviśeṣavidhi.²² Nothing can be said about the attribution of Lingavsttivicāra²³ to Vararuci.

¹⁷ NCC. Vol. X. p. 115

¹⁸ Narang, S.P. Pāṇini and dialects of India: S.S. Janaki Memorial Lecture, Kuppaswami Research Institute, 2007 (Unpublished) where the dialects of Rajasthan are compared with the Pāṇinian rule: Oto Gārgyasya.

¹⁹ Internet:LANGUAGE:Labor of lab: What if the giving of lip-kiss “lab dadan” and receiving of it “lab ghereftan” served the religiosity of some distant time by covering the true desire of the participants -- to engage in carnal relations?Guive Mirfendereski:I went into the Labor Day weekend with a nagging question in mind: Could there be a connection between the Persian lab (lip) and English/Latin labiapudendi meaning “the lips of the female pudendum, the folds on either side of the vulva.” If so, then the most significant etymological discovery of our time would be at hand – love equals vagina! By the time I came out of Labor Day weekend, I had my answer, but not without the inspiring contribution of Lake Habeeb to my thinking process. Once there, I let my filthy imagination run wild with lab and labia. It is obvious to most that a woman's horizontal lips in the penthouse resembles the vertically oriented lips located at the foyer.

²⁰ Vārarucaniruktasamuccaya / [edited by C. Kunhan Raja.] : University of Madras, 1938. Niruktasamuccayaḥ. ;Nirukta-samuccayaḥ. : [1965]

²¹ NCC. Vol. X. p.140

²² Ed. Śāstrī, Prabhat: Prayag, 1980

²³ Ed. Śāstrī, Gauri Nath: Lingavṛttivicāra Varanasi, Sampūrṇānanda Sam.skrit Viśvavidyālaya, 1982. cf. Vārarucasangrahaḥ., Varanasi, 1986.

Niruktaślokovārttika²⁴ It is a work related to the etymologies which is written in the style of ślokovārttika as they are found in the Mahābhāṣya of Patañjali on the grammatical subject.

Atharvaveda Nirukta - Separate Nirukta for the words of the Atharvaveda is attributed to Kautsavya.²⁵ Its relation to the Kautsa as quoted by Yāska is to be investigated. According to Modak<< the present Nighaṅṭu of Kautsavya is a text of a similar kind and it occasionally adds a word or two which are not found in Yāska's Nighaṅṭavah..... The nature of the text renders it particularly liable to corruption. Hence we find in this text a not inconsiderable number of meaningless words for which a convincing emendation cannot be found... a list of verbs meaning to protect: rakṣe – Section 14 end, sinaghasya and abdomen – udarasya section 80. These gaṇas are not found in Yāska. The only part of this Nighaṅṭu which seems specifically Atharvaṇic is added to the usual list of Nighaṅṭavah.²⁶

It is also probable that at the earliest stage an attempt to collect anekārtha words from the Atharvaveda might have been made which might have been the nucleus of the separate dictionaries like Anekārthadhvanimañjarī attributed to Mahākṣapaṇaka²⁷ in Kashmir. It may have a relation to the Paippalāda recension which needs investigation in detail. A comparative chart is given by Modak.

Caraṇavyūha²⁸

-
- ²⁴ Annals of Oriental Research Institute, University of Madras, Vol. V. Pt. ii; Raja, K.K. Adyar Library Bulletin, XXVIII. ii.pp.250-62; Ed. Vijay Pal:Nirukta-ślokovārttikam Calcutta.; Śrīmatī Sāvitrīdevī Bāgasiyā Ṭraṣṭa; Distributors: Rāmalāla Kapūra Traṣṭa Bahālagasha, Sonīpata-Harayānā: 1982
- ²⁵ Bloomfield, M. On the so called Nirukta of Kautsavya. JAOS. (New Haven), XV.pp.xlviiiiff. the Kautsavya-(or, Kautsavaya-)niruktanighantu (48) has been commented upon and compared with Yaska's Nighantu by BLOOMFIELD 24 (Atharvaveda E-Text); The so-called Nirukta-nighantu of Kautsavya or Kautsavaya (Ath. Paris. 48) is a collection of glosses similar to Yaska's Nighantu, not a nirukto-tent at all 58. Note also the Varnapatala, Ath. Paris. 47; For the Kautsavya Nirukta: The ancillary literature of the Atharva-Veda : a study with special reference to the Parisiṣṭas / B.R. Modak. New Delhi :Rashtriya Veda Vidya Pratishthan in association with MunshiramManoharlal Publishers, 1993. p.388:
- ²⁶ Modak, op.cit. The chart is on pp. 389-391 Also See: Atharvavedīya pariṣiṣṭa granthom kā pariṣilana by Dube, Añjula. Delhi, 2005.
- ²⁷ By Mahākṣapaṇaka British Museum:Two Lexical works. A. Foil. 136. Another recension of the Anekārthadhvanimañjarī. 8 Report, ii. (1884), pp. 124 126. Collated by Weber, I.e.; Full text of "Catalogue of the Sanskrit manuscripts in the British ...; Anekārthadhvanimañjarī. A vocabulary of homonyms. Several recensions of this work exist (Weber, Cat. Berl., nos. 1697-98; Eggeling, Cat. I. O., nos. Eggeling, Cat. I. O., nos. 102932). Cf. Zacharie, :Ind. Wort., 13.
- ²⁸ Saunaka. Śaunaka. Caraṇavyūhaparīṣiṣṭam. Benares, B.B. Das, 1888; Ed. Sharma, Umesh Chandra: Saunaka. Caraṇavyūhasūtram Aligarh, 1978 ; Ed. Dogra, śāstrī, Anantarāma: CaraṇavyūhasūtramSaunaka. Mahīdāsakṛtabhāṣyasahitam ; Varanasi, 1980
-

Some less-known Vedic lexicons and indices in Manuscripts

The Caranavyūha in the Atharvaveda-Pariśiṣṭas does not give detail information. It states that Ayurveda as also abhicāra (magic) is its upaveda.²⁹

Indices

Arṣānukramaṇī:-It is written by Saunaka. It is quoted by Ṣad.guruśiṣya in Vedārthadīpikā 16 times. It is quite possible that it has relation to the Saunaka recension of the Rgveda because it is attributed to Ārṣa Saunaka.³⁰

Padagād.ha: It is also an index of the padas of the Rgveda which is compiled according to the end and number.³¹

Padagād.ha: It is the index of the Rgveda in accordance with the ending and the number of syllables in the word.³²

TaittirīyaSarvānukramaṇī:- It is attributed to Yāska. also

Tvantyādyanukramaṇī: - It is also related to the Taittirīya Sahn.itā in accordance with the suffix tu etc. coming in the end.

Āpastamba: It has an anukramaṇī related to the Gṣhya, viz. **Āpastambagrhyānukramaṇī**.³³; Srauta, viz., **Āpastambaśrautānukramaṇī**³⁴; **Āpastambapūrva-prayogānukramaṇī**³⁵ and **Āpastambādhanayājāmānamantrānukramaṇī**.³⁶

Āśvalayana: Two indices related to this school are available, viz. **Āśvalayana-pūrvaprayogagargānukramaṇī**³⁷ and **Āśvalayanasūtrānukramaṇī**.³⁸

Other indices related to the Gṣhya and ritual are: Avasthyapadārthānukrama³⁹, **Ādhānādīmantrānām. chandasidevatā (chandogānām), Ādhānādīmantrānāmānukramaṇī (Rāmabhaktakṛta); and Ādhānādīmantrānukā; Ādhānānukramaṇī**⁴⁰

²⁹ Modak, op.cit. p.392

³⁰ Bśad-devatā or An index to the Gods of the Rgveda by Saunaka ; to which have been added Ārṣānukramaṇī, Chando'nukramaṇī and Anuvākāramaṇī in the form of appendices ed. by Rajendralāla Mitra. - Calcutta : Baptist Mission Press, 1893. - (Bibliotheca Indica ; [127]). - (Bibliotheca Indica. N.S. ; no. 722 ; 760 ; 794 ; 819); Ārṣānukramaṇī: mūla Sam.skāta, Hindi anuvāda, tathāṣṣisūcī / Śaunaka-viracitā ; sampādaka evam. Anuvādaka Umesacandra Śarmā. 1982; Macdonell, A.A. Critically edited in the original Sanskrit with an introd. and seven appendices, and translated into English with critical and illustrative notes, 1965 Saunakīya Bśhaddevatā :Rgveda ke devatāom aura purākathāom kā sārām.śa : mūla, Hindi anuvāda, tulanātmaka tīkāom aura parīcīṣṭom se yukta sampādaka aura anuvādaka Rāmakumāra Rāya. Varanasi, 1963; Bīhaddevatā : text reconstructed from the manuscripts of the shorter recension with introduction, explanatory notes, and indices / Muneo Tokunaga. Kyoto, 1997; Saunakīyā Chando'nukramaṇī / Umesacandraśarmaśāstriṇā sampādītā. 1981

³¹ Ed. Sāmaśramī, Satyavrat, Calcutta .

³² NCC. Vol. VIII. p.256

³³ NCC. Vol. II. p. 127

³⁴ NCC. Vol. II. p.139

³⁵ NCC. Vol. II. p. 129

³⁶ NCC. Vol. II. p. 141

³⁷ NCC. Vol. II. p.221

³⁸ NCC. Vol. II. p.227

³⁹ NCC. Vol. II. p.191

Another index related to Prāyaścitta is: **Apodevaprāyaścittānukramaṇī**⁴¹

The contents of the ingredients can be inferred because the roots were also compiled in the Nighanṭu which were later given up in the lexicons like Amarakośa. The independent Dhātupātha is a later development whose relation was established with grammatical system. The etymologists adopted their own technique of putting them at one place. Dvipadā: It is a Vedic **Anukramaṇī for Sam.hitāsvāhākāra**,⁴² **Nāmānukramaṇī** or **ākhyātānukramaṇī** by Mādhava. Its name is **Ākhyātānāmānukramaṇī**⁴³, **Parisīṣṭānukramaṇī**⁴⁴, **Nigamākhyakośa** or **Naigamābhidhāna**. It is quoted by Rāyamukuṭa on the Amarakośa⁴⁵.

Parjanya-mantrānukramaṇī⁴⁶

Phonetics

Dvirūpakośa of Puruṣottamadeva:⁴⁷ Its name is Dvyarthakośa. Although dictionaries with this theme deal with words written in 2 ways, yet it collects the words of not only Classical Sanskrit but also Vedic language. The bulk of the Vedic words is less but really useful for the Vedic interpretation. His dictionary related to phonetics is Varṇadeśanā. A great scholar of Sanskrit grammar, he was the author of Bhāṣāvṣṭi,⁴⁸ Paribhāṣāvṣṭi,⁴⁹ Jñāpakasamuccaya⁵⁰, and Dictionary: Trikāṇḍ.aśeṣa⁵¹

Other Dvirūpakośas are: Dvirūpākhyakośa of Sukadeva Śarman, Dvirūpakośa – anonymous; Dvirūpakośa by Śrīharṣa and its smaller recension; Dvirūpadhvanisangraha by Bharatasena, the great commentator of Classical Sanskrit poems. His Kārakollāsa is published.⁵² He was a scholar of Prakrit also and commented on the Bhāṣasama of the

⁴⁰ NCC. Vol. II. p.95

⁴¹ NCC. Vol. II. p.143

⁴² NCC. Vol. IX. p.208

⁴³ NCC. Vol. X.p.50

⁴⁴ NCC. Vol. XI. p.233

⁴⁵ Aufrecht, T. ZDMG. 28 (1874), p.114 cf. Rāyamukuṭa, fl. 1431. Amarasim.haviracite Nāmalingānuśāne Rāyamukuṭakṣtā Padacandrikā., 1966

⁴⁶ NCC. Vol. XI. p.236

⁴⁷ For the details of the lexicons of Puruṣottamadeva and his life: See: Narang, S.P. Sanskrit kośāstra ke vividha āyāma (Hindi Language) (A history of Sanskrit lexicography). Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, 1998) with bibliographical references and details.; Agrawal, Manisha: Puruṣottamadeva's Dvirūpakośa with ref. to Vedic Background (M.Phil. Delhi Univ. under Prof. S.P. Narang)

⁴⁸ Rajshahi :Varendra Research Society, 1918.; 1971

⁴⁹ Ed. Bhattacharya, D.C. Rajshahi :Varendra Research Museum, 1946

⁵⁰ --- Ed. Sharma, Amita: Delhi, 1995

⁵¹ --- Ed. Chennapuri, Rāmasvāmiśāstrulu and Sons, 1928; Bhattacharya, Ramashankar: Varanasi, 1995; Delhi, Sanjay Prakashan, 2005

⁵² --- Ed. Janakinath sāhityaratna: Calcutta, 1924

Some less-known Vedic lexicons and indices in Manuscripts

Bhaṣṭi-kāvya.⁵³ But his knowledge of Prakrit does not seem to be perfect like that of Mallinātha. Dvitrīcatuh. pañcarūpakośa of Śrīharṣa and Pañcarūpakośa – by anonymous author. fall in the category of multi-form words.

Other dictionaries related to Phonetics are: Pañcākṣaravarnabījāni – anonymous; Pañcāśadvarṇanavaratnamālā by Kavikarṇapūra⁵⁴; Pañcavargaparihāranāmamālā or Apavarganāmamala by Jinabhadrasūri⁵⁵; Jakārabheda by Puruṣottamadeva; Natvabheda by Madhvācārya; Sakārabheda; Sakārabheda; Śabdabhedaparakāśa; Ekasaravakāraśakārādibheda—Anonymous; Ūṣmaviveka Gadasim.ha or Nāma Durgasim.ha⁵⁶; Ūṣmaviveka. Most of these scholars inherit the Vedic tradition and deal with various recensions and their phonetics in these dictionaries. Monosyllabic dictionaries may also be placed in this category.

Añkanighantu

Its other names are Ankasañjñā or Ankābhīdhāna which is compiled to express meaning from one to nine and zero written by Rāmānandatīrtha Its relation to the Vedic Jyotiṣa, numbers and their synonyms, methods of writing the dates and the objects being expressed through them cannot be denied. Its detail investigation is desirable.

Nāma

Nāmānukramaṇī or Akhyātanāmānukramaṇī is written by Mādhava.⁵⁷

Nānābhīdhānamañjarī; Padārthakaumudīkośa, Padārthakaumudīsārakośa, Padasangraha or Padanighaṇṭu belong to the same category. A number of dictionaries on indeclinables (avyaya) are available which was not a separate category of analysis in the Nirukta.

⁵³ Narang, S.P. Printed: Prakrit of the Canto XIII. of the Bhaṣṭi-kāvya(On the basis of Jayamangala and Bharatamallika). Mahapatra Fel. Vol. Utkal University, Bhubaneswar, 2004

⁵⁴ Other works of Kavikarṇapūra are: Vṣṭtamālā = edited with an English introduction, text, Sanskrit commentary, English translation, and index by Dipak Kumar Sharma 1999.; Alañkāraakustubhah.;Ed. Purīdāsa-. 1955 ; Ed. Raviśankara Nāgara. 1981;HaridasaŚāstrī 189; Ananda Vyndāvanacampū; 1984;translator, Bhanu Swami &Subhag Swami ; English editor, Mahanidhi Swami. 1999; Caitanyacandrodayanāṭakam. -Ed. Gosvāmi-Prabhupāda- 1954 ; 1966; Pārijātaharaṇam mahākāvya Ed. Thakkur, A.L., 1956,2008; Śrī Ānandavāṇḍāvanacampū Ed.Purīdāsa- 1954 ;Ed. :& Tr. Into Bengali ManindraNatha Guha. 1982 ; Ed. Vanamālī Dāsa Śāstrī, 2000; Śrī Gaura-gaṇoddeśa dīpikā translated by BhūmipatiDāsa ; edited by PūrṇaprajñaDāsa. 2004; Śrīkṣṣacaitanya caritāmstam mahākāvya Ed. Śāstrī, Haridāsa 1983; Srīśrīkṣṣāhnikā-kaumudī Ed. Prabhupāda 1954

⁵⁵ Jinabhadraūri, 12th cent Madanarekhākhyaīkā, 1973

⁵⁶ His other works are :Kātantrōṇādisūtravṛttih. Ed. Chaturvedi, Dharmadatta Varanasi, :Kendrīya-UccaTibbati-Sikṣā-Samsthāna, 1992. ; Kātantravṛttih. Tibetan Ed. LosangaNorabūŚāstrī. Title: Slob-dponBgrod-dka'-senges mdzad pa' i kalāpa'i uṇa sogs kyi... 1996. Lingānuśāsana of Durgasim.ha / critically edited by Dattatreya Gangadhar Koparkar. 1st ed. Poona : Deccan College Postgraduate and Research Institute, 1952.

⁵⁷ NCC. Vol. X. p.50: There are so many Mādhavas and it is difficult to identify the authorship of this work with a particular Mādhava.

These are: Avyayakośa – by an anonymous writer; Avyayakośa by Mahādeva in 75 verses and Avyayārṇava by Jayabhaṭṭakavi.

Uṇādikośa: Most of the Uṇādikośas deal with Vedic suffixes also although they are related to the Classical Sanskrit in general. Uṇādikośa (Unpublished) was written by Subhaśīlagani who flourished in A.D. 1433-1483. His other works are Śatruñjayakalpavstī.⁵⁸, Punyadhana-kathā⁵⁹ Bharateśvara Bāhubalī vstīh.⁶⁰, Auṇādika-padārṇava was written by Perusūri.⁶¹ Mahādeva Vedāntin also wrote Uṇādikośa. Rāmaśarman Tarkavāgīśa also wrote Uṇādikośa with Svopajñaṭikā. Venkaṭeśvara or Śābdikavidvatkavipramodaka, the author of Uṇādinighamṭu belonged to Kauṇḍinya family. Uṇādipratyayāntaśabdakośa or Lakṣmīnivāsakośa (Uṇādikośa) was written by Śrīrāma Tripāthī of 18th Century.⁶² Pañcavargasangrahanāmāla was written by Muni Sundara Sūri. His other works are: Adhyatmakalpadruma,⁶³ Śrī Jayānanda Kevalicaritram,⁶⁴ and Śrī Upadeśaratnākara with svopajñaṭikā.⁶⁵

Kārakakośa or Vibhaktiyarthavivarana is a dictionary of Sanskrit cases or syntax. Due to the unpublished manuscript, it cannot be said whether it includes the Vedic material or not. Vedic is an inseparable part of the grammatical tradition, the Vedic material cannot be denied.

Paribhāṣakośa is written by Lakṣmīnārāyaṇa Vyāsa.

Padānukramaṇikā⁶⁶ :- The dictionaries of the roots particularly Akhyātānukramaṇī indicates that they are related to the index tradition of the Veda like the Sarvānukramaṇī.

Kriyānukramaṇī or Dhātuprayogakārikā by king Vīrapāṇḍya in relation to the other dictionaries like the Dhātukośa by Ghanaśyāma also corroborate the same fact. The Dhātupāṭhas became an inseparable part of the grammatical system particularly in Northern India. Akhyātakośa - Anonymous, Akhyātaranakośa by Sāranga and Kriyākośa also fall in the same category.

The group of the indeclinables (**Avyayas**) is available in the Classical Sanskrit dictionaries only. Grammatical works collected the Karmapravacanīyas besides the prefixes (Upasargas). A number of dictionaries related to the grammatical categories are

⁵⁸ Published: 1969 or 70

⁵⁹ Punyadhana-kathā Ed. Vijayajinendrasūriśvara Lākhābāvala-Śāntipurī, Saurāṣṭra : Śrī Harsapuspāmsta Jaina Granthamālā, 1991.

⁶⁰ Śrī Bharateśvara Bāhubalī vīttih. / Subhaśīlagaṇi. Ed.. Pradyumnajaya Gaṇi. Ahamadabad : Sri Srutajñāna PrasārakaSabhā, 2040-2043 [1983-1986)

⁶¹ Ed. T.R. Chintamani, Madras, 1939

⁶² Ed. Pandey, Rama Avadha, Varanasi, 1985

⁶³ Ed. Kapadia, Moticanda Giradharal, 1923

⁶⁴ Ed. Vijay Jinendrasūriśvara, 1990

⁶⁵ Ed. 1988

⁶⁶ NCC. Vol. XI. p. 104

Some less-known Vedic lexicons and indices in Manuscripts

also available for Classical Sanskrit. These dictionaries where the material of the Vedic language cannot be ruled out are: Aṣṭādhyāyīsūtrakōśa, Sabdabhedaparakāśa by Maheśvara, Sabdabhedā or Sabdaratnākara of Sādhusundaragani and Sabdabhedaparakāśa by Bhaṭṭojidīkṣita.

Other material in recently published New Catalogus Catalogorum and unpublished slips is to be investigated afresh. They are not included in this paper.

Prof. Satya Pal Narang

....

Dvaita perspective of Ṛgveda

Dr. C. Upendra Rao

Though meaning of Vedic hymns are important, a system of only recitation of Vedic hymns has been prevailed in India, because it is believed that only recitation can give the required benefits (पाठमात्रेण सिद्ध्यति) but if Vedas are studied without understanding their meanings it is not considered to be beneficial. Jaimini in his Sūtras at the chapter मन्त्राधिकरणम् initiates a long debate that whether Vedic hymns are used only for Japa or for Pārāyana (recitation) too?

Their meaning are to be understood during the sacrifices or not? After a long debate and discussion it was concluded in मन्त्राधिकरणम् that the meanings also should be known. This debate is available in “Ṛkbhāṣya Bhūmikā of Sāyaṇa. But the great disciple of Mādhvācārya, Śrī Rāvhavedra Tīrtha had neatly summarized the same in this “Bhāṭṭa Saṃgraha”. There he writes that: एवं त्रिभिः नयैः विधिसमभिव्याहृतार्थवादचिन्ता कृता। अधुना विधिबहिर्भूतमन्त्रविषयचिन्ता क्रियते इति वा विधयेकवाक्यत्वेन अर्थवादशब्दानां धर्मं प्रामाण्यमित्याक्षेपाद्वा सङ्गतिः। उरू पृथस्व इत्यादिः मन्त्रः यागप्रयोगेषु उच्चार्यमाणः किमदृष्टार्थः उत अर्थप्रकाशनेन दृष्टार्थः इति सन्देहः। हे पुरोडाश! त्वं उरू विशाला यथा भवसि तथा प्रथस्व प्रसर इति मन्त्रार्थः। मन्त्रो यागप्रयोगेषु उच्चार्यमाणः अदृष्टमेव जनयति न तु अर्थप्रकाशनमपि। न च कर्मानुष्ठानोयुक्तपदार्थानां ज्ञानाय मन्त्रैः अर्थप्रकाशनं कार्यमिति वाच्यम्। उरू पृथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इति विनियोजकब्राह्मणवाक्यादिनापि तज्ज्ञानसम्भवात् अदृष्टार्थः एव मन्त्रः इति पूर्वपक्षः।

सिद्धान्तस्तु, अर्थप्रत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे केवल-अदृष्टकल्पनायोगात् अनुष्ठेय पदार्थस्मरणस्य अन्यतः सम्भवेऽपि मन्त्रेणैव अनुष्ठेयपदार्थस्मरणं सम्पाद्य तदनुष्ठाने अदृष्टविशेष कल्पनात् अर्थप्रत्यायका एव मन्त्राः प्रयोगेषु उच्चार्यमाणाः इति (भाट्टसङ्ग्रह)

Whether the study of Vedas leads to heaven or it gives us the knowledge of their meanings which is required for the performance of sacrifices? स्वाध्यायगोचराध्ययनेन स्वर्गं भावयेत् उत अर्थज्ञानं भावयेत् ? Here the question is that, is it necessary to know the meanings

Dvaita perspective of Rgveda

of Vedas? स्वाध्यायो अध्येतव्यः । Vedas convey a greater meaning which is required for the sacrifices. Yāska quoting the passage of Veda itself stressed on the importance of meaning. स्थाणुरयं भारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानति, योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥

He who only studies the Vedas without knowing the meaning is like a trunk of tree that carries the heavy load without enhousing the flowers and fruits, on the other hand, the who knows the meaning of Vedas attains the heaven (स्वर्ग) getting rid of his sins.

उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्।

उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्॥

उत त्वस्मै तत्त्वं विसस्त्रे जायेव

पत्युः उशतीः सुवासाः ॥¹

One cannot see the Veda though he is looking at it, one cannot hear the Veda though he lent his ears. (Because they studied Veda without meaning) But Veda itself reveals to him who understands it by knowing its meaning, like a beloved approaching her husband. Thus in spite of the importance to the meaning Veda, earlier Bhāṣyakāras have not given importance to meaning, except the Sāyaṇa, There is another commentary by “Bhāṭṭa Bhāṣkara Miśrā”. This commentary of Bhāṭṭa Bhāṣkara Miśrā on ‘Tattiriya Samhita’. Brāhmana and Āranyaka was published by Mysore Oriental Series.

On some places Bhāṣkara gives different interpretations. Like Sāyaṇa he also quotes some karakas from older sources that are not quoted by Sāyaṇa. Thus by observation we can know that there was an older commentary to Vedas, which was followed by both Sāyaṇa and Bhāṣkara .

This commentary (Bhāṣya) was written and survives even for today is Rgbhāṣya of Srī Pūrnaprajña of Srī Mādhvācārya, who lived in between A.D. 1238 and A.D. 1317. Though Sāyaṇa has not mentioned this commentary, he might be aware of the same, in his work “sarvadarsana Saṃgraha” Acārya Sāyaṇa Mādhava has mentioned the Dvita Vedanta philosophy under the name of “Pūrna Prajñadarsanam”. This informs us that this dvaita philosophy was already well known among the scholars and they knew the writings of Mādhvācārya or Pūrna Prajña.

¹ ऋ. सं. १०.७.४

Madhvācārya's Interpretation of Veda:

Madhvācārya gives the philosophical interpretation of Ṛgveda. He did not neglect the ritualistic importance of Ṛgveda. Sāyaṇa accepts his interpretation but seems to be not accepted the spiritual interpretations of Ṛgveda Sāyaṇa says that “originally all offerings reach to Parameśvara, because all names of Vedic devatās (deities) are originally the names of Parameśvara only. Mādhvācārya just did not use the word Parameśvara, but he also accepts that all offerings basically reach to Nārāyaṇa.

But the spiritual approach of Acārya Mādhava is different from the Sāyaṇa. Sāyaṇa's approach was based on the concept of 'Ekatva' or 'Eikya'. But the Mādhvācārya's approach was based on the concept of Antaryamin.

Thus in spite of being influenced by Mādhvācārya we do not know why Sāyaṇa had not mentioned the name of Mādhvācārya. May be due to the reason that he did not want to enter into the philosophical debates and controversies.

Now the question arises though earlier commentators have not followed this method, why Mādhvācārya has adopted this method and interpreted Ṛgveda philosophically. But his philosophical interpretation had roots in the Veda itself.

Athirva-veda mentions that there are two levels of knowledge: 1. Parāvidyā, 2. Aparāvidyā.

तस्मै सहोवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हास्य ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते।²

In fact all Vedas are the sources of Parāvidyā. Vidvān Sankaranārāyaṇa Adiga and Vidvān Ranganātha Katti write in their preface to the 'Ṛgarthoddhāra' written by Vamśapalli Srīnivāsa Tīrtha that – Madhvācārya gave three types of interpretations : 1. Vedas are perfect attributes of lord Viṣṇu, 2. Vedas also describe Agni etc, devatās, 3. Vedas are spiritual sources.

Srī Raghavendra Tīrtha write in his मन्त्रार्थमञ्जरी – ऋक्-शाखागत-एकोत्तर सहस्रसूक्तमध्ये कानिचित् चत्वारिंशत् सूक्तानि भगवत्पादैरग्नि-आदि देवतापरत्वेन तदन्तर्गत विष्णु परत्वेनाध्यात्मपतत्त्वेन च इत्येवं त्र्यर्थपरतया व्याख्यातानि । अत्रैके चोदयन्ति- “तत्तत्कर्मणि विनियुक्तानां मन्त्राणामर्थ-विवक्षावत्त्वस्य पूर्वतन्त्रीयाध्याय द्वितीयपादे 'तदर्थशास्त्रात्' इति मन्त्राधिकरणे सिद्धत्वेन मीमांसकाभिमतशब्दसामर्थ्यरूपलिङ्गेन-तत्तत्प्रकरणेन च तत्तद्देवतार्थ-कत्वमेवोचितम्। न तु विष्णुद्यर्थत्वमपि। मानाभावत्। अनेकार्थत्वस्यान्यारूपत्वाच्च सर्वसूक्तानां विष्णुसूक्तत्वापत्त्या आमनेयादि-सूक्तव्यवस्थानुपपत्तेश्च । अनेकार्थत्वे तान्निवन्धनवाक्य-भेदापत्तेश्च। अर्थकत्वादेकं वाक्यम् (२.१.४६) इति

² अथर्व. १-५,५

जैमिन्युक्त्या अर्थकत्वनिमित्तकत्वादेकवाक्यतया इत्यादि” अत्र ब्रूमः - ओंकारस्तावद् ब्रह्मवाची ‘ओमिती ब्रह्म’³ इत्यादि श्रुतेः । ओं तत्सदिति निर्देशो “ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत”⁴ इत्यादि स्मृतेः ॥ ब्रह्मोंकारवाच्यम् । गुणपूर्ति रूपांकार-प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् । यत् यच्छब्द-प्रवृत्तिनिमित्तवत् तत् तच्छब्दवाच्यम् । यथा घटादिपदवाच्यं घटादिकमिति वा । ओंकारो ब्रह्मवाची । तन्निष्ठधर्मप्रवृत्तिहेतुकत्वात् । सामान्यव्याप्त्या संमतवदिति वा इत्यनुमानाच्च । ‘ओं-तत्त्ववाची ह्योंकारः’ (१.१.१) इत्यनुव्याख्यानसुधयोरोंकारस्य गुणपूर्तिनिमित्त-कत्वम् । ब्रह्म च गुणपूर्णमिति, तदेव विष्णुरिति च व्यक्तम् ।

वेदाश्चोंकारस्य व्याख्यानम् । ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा (२.१३) इति छन्दोगश्रुतेः ॥ तथा च विष्णुः सर्ववेदप्रतिपाद्यः । तद्व्याख्येयोंकारार्थत्वात् । यो यद्व्याख्येयार्थः, स तद्व्याख्यानप्रतिपाद्यः । तथा सम्मत इति वा । वेदाः विष्णुपराः वोष्णुपरोंकारव्याख्यानत्वात् । यो यत्परशब्दव्याख्यानं स तत्परः । यथा संमत इति वा । इत्यनुमानेन सर्ववेदानां विष्णुवर्थसिद्धेः ‘मानाभावात्’ इति अयुक्तम् । वेदानामोंकारस्य व्याख्यान-व्याख्येयभावश्च साक्षादेव वा, अनुव्याख्यान ऋग्भाष्ययोरुक्तदिशा व्याहृति – गायत्री पुरुषसूक्तद्वारा वा इति ध्येयम् । etc.⁵

Mādhvācārya wrote metrical commentary to 40 suktas of first 3 mandalas of Rgveda. But we should not treat it as incomplete work as he just gives the methodology, based on which one can comprehend the commentary of all 489 suktas of entire three mandalas. During later period the real disciples of Mādhvācārya write the commentaries (Tikās) to R̥gbhāṣya.

Srī Raghavendra Tīrth who lived between A.D. 1623 to 1671, wrote “Mantrārtha Mañjarī. This helps us to understand the R̥gbhāṣya composed in metres. To the following hymn of R̥gveda,

आत्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत ।

सखायः स्तोमवाहसः ॥

Mādhvācārya write his commentary-

सुपूर्णानां पूर्णतमं वरेण्यानामधीश्वरम् ।

सुते सोमे सुखनैव सचागायत तं प्रभुम् ॥ २ ॥

मुक्तौ यो गायासमन्ताद्भवेन्नोघोव धारणे ।

स एव भगवान्ज्ञानवित्ताय स च बुद्धिगः ॥

बुद्धिः पुरा श्रयत्वेन पुरंधिः पत्न्यथापि वा, इत्यादि

³ तै.उ.१

⁴ गी.१७.२३

⁵ मन्त्रार्थमञ्जरी, मङ्गलाचरणप्रकरणे, ऋग्भाष्ये, पृ. ६

Like wise to the following hymn of Ṛgveda:

यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि ॥
तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः ॥ ६ ॥
उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियावयम् ॥
नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥

Mādhvācārya writes his metrical commentary –

यजमानाय यद्भद्रं कर्तुमुच्छसि सत्प्रिय ।
त्वच्चेष्टयैव कर्माणि वर्तयित्वा तदीहन्म् ।
तवैव सत्यमङ्गानां रसयद्ब्रह्मगो हरिः ।
अङ्गिरा अङ्गिरः पुत्रो यतोऽङ्गिरभवत्ववचित् ॥ ६ ॥

Mādhvācārya is the founder of Dvaita school of Vedanta. As per Madhva tradition theory of Dvaita has started from Vedas, Upaniṣads . Ithihāsa, Purāna and Pañcarātra literature.

Dvaita philosophy basically follows the Vaiṣṇava tradition. When Ācārya śankara preached the concepts of Nirguṇa, Nirākāra Brahman and falsehood of the world, (Jaganmithyātva) Vaisnavas did not accept it. Though Ramanujanācārya tried to refute the concepts of Nirguṇa Brahman and jaganmithyatya, but it was not enough, Mādhvācārya took this task and rejuvenated the devaira thought which was available in Vedas, Āgamas and other Vedic literature,

Mādhvācārya wrote commentaries on prasthāna trayī and prepared the tātparya nirṇayas on Mahabharata and Bhagavata. But his Bhāṣya on Ṛgveda is a distinct contribution for understanding the true Vedic culture. He has unearthed the philosophical thought of Ṛgveda. He has also written commentaries on select portions of Brāhmana in his Karmanirnaya and on the select portions of Āraṇyaka in his Aitareya Bhāṣya.

All important issues were discussed in the Bhāṣya of Mādhvācārya, they are further elaborated and explained by Srī Rāghavendra Tīrtha and Srī Jaya Tīrtha.

There levels of meanings were explained ऋग्गर्थः त्रिविधो भवति, एकस्तावत् प्रसिद्धाग्न्यादिरूपः अपरः तदन्तर्गतेश्वरलक्षणः अन्यः अध्यात्मरूपः। तत् त्रितयपरं च इदं भाष्यम् (टीका) for instance the word Agni in the first hymn refers to the ritual deity Agni and the God present in him at बाह्ययज्ञ i.e. The sacrifices and Adhyātma form of God in meditation etc.

Dvaita perspective of Rgveda

ज्ञानयज्ञे। अयमादितः प्रयुक्तः अग्निशब्दः अग्नेः तदन्तर्गतहरेश्च बाह्ययज्ञे अध्यात्मं च हरेः ज्ञानयज्ञे मुख्यामुख्यत्वाभ्यां अग्र एव अशेषपूज्येभ्यः पूर्वमेव अभिपूज्यतामाह। (टीका)

Therefore the single word Agni was explained as per Bāhya yajña point of view but from Adhyātma point of view it is explained or follows-

अध्यात्मपरत्वे तु अयमर्थः- पुरोहितम् । अनादितः सर्वानुकूलं यज्ञस्य ज्ञानयज्ञस्य ऋत्विजम्, ऋत्विग्भूतेन्द्रियाभिमानि-नियामकतया तत्र स्थितत्वेन ऋत्विङ्गिनयामकम्, होतारं इन्द्रियाण्यग्निषु विषयलक्षणहविषां, अग्निं सर्वशरीरप्रवर्तकम् (मन्त्रार्थमञ्जरी – as mentioned in the introduction page XXXI – of ऋग्भाष्यम्, English renderings by K. Narasiṃhan) Therefore, for understanding the Ādhyātma explanation, a Sātvika mumukṣu has to be taken as Yajamāna – कश्चित् सात्विक एव यज्ञमानो ज्ञेयः (मन्त्रार्थमञ्जरी)

After Rāghavendra Tīrtha, Srī Srīnivāsa Tīrtha has prepared sub-commentary on Srī JayaTīrtha's works. He presented sub-commentaries on Gīrabhāṣya, Daśa prakaraṇa and Gītātātparya Tattvaprakāśikā and on portion of Nyāya-sudhā. His commentary on Nyāyāmrtam is quite simple profound. His commentary on Ṛgbhāṣyaṭīkā is elaborate.

Later Srī Pandurangi keśvācārya wrote commentary on Srī Jayatīrtha's works. His sub-commentary on Ṛgbhāṣya ṭīkā of Jayatīrtha is full of grammatical explanations of the words in hymns. Later Srī Styānātha wrote sub-commentary on Ṛgbhāṣya ṭīkā which is full of arguments. The last commentator is the Chalarī Narasiṃhācārya who wrote a sub-commentary to Ṛgbhāṣyaṭīkā.

Thus the dvaita interpretation of Rgveda is interesting and most successful one. I wish that the scholars extend their views on these Vedic commentaries.

Dr. C. Upendra Rao

Associate Professor

Special Centre for Sanskrit Studies

Jawaharlal Nehru University

New Delhi – 110067

The Science of Rain in Yajur Veda

Dr. Vijaykumar Vedalankar &
Dr. Pranav Sharma

The rainy season has always been special in India. It comes after the grueling heat of the lengthy summer season and brings the much sought after relief to humans and non-humans. The natural scene is a lush green all around with clean light air that makes the spirits soar high. The ancient Indian literature in Sanskrit is replete with the backdrop of rainy season. However, in this paper, I propose to take up the science and not the artistic aspect of rains as reflected in the Yajur Veda.

The Science of Rain is a major science in the Vedas. It is subsumed under Varuni Vidya. The derivation of this science is also a part of it. The rains are important because without these life cannot sustain itself on this earth. The water element sustains the world with its several states, transformations and forms. Apova idmagnaasitu - this phrase from the Upanishada denotes the primacy and predominance of this element.

This concrete physical world is the handiwork of 'maitra varuna grahal yet water is the original and basic element that has been postulate din the Upanishadas. This is not the functional water element, nor is it the nearest basic element of the available water; rather it is the initial basic element of this creation.

The basic element of the creation has been called jal, salil, ambhas and kuhak etc. through the expression 'sariram chhanda", the Vedas point out its function of overwhelming and enveloping the universe. This element envelopes the entire universe and the universe continues to get its life from the cover of 'ambhas'. Just as the 'kalal' juice surrounds the foetus in the womb which nourishes the baby, similarly, the water element surrounds this great universe. It is also called 'samudra' or 'sea'. In philosophical language, it is called 'mehatattva'. The Vedas describe its prototype as 'samudraanddarna vaadadhi samvatsarau ajaayat.'

The sea covers every nook and corner of the universe. It is also in the middle part, i.e., space and covers the physical part of universe, the creation. The sea that is there in the space gets a mix of the water above and the water of the earth. In fact, rain provides *ananda*: through *shanyorabhisravantu*, God is solicited to endow earth with happy rains. But the rains are joyful only when they suit us.

Yajurved states: *Nikaame nikaame nahaparjanya varshatu*, that is, whenever we need or desire, the rain should come. Similarly, *parjanvo abhivarshatu* also denotes happiness and peace but if rains occur in excess, we have to look for relief.

The Science of Rain in Yajur Veda

The sixteenth mantra in the first chapter of Yajurved states: *varshamvridhham* which means the yajna promotes rains and is its major means. Likewise, in the second chapter, the sixteenth mantra *mitravarunotvavrishyavataam* there is mention of the protection of the world through rains while referring to Mitra and Varun gods. Again, these gods have been addressed as *tatonovrishtmavaha*, ie, “Get us the rains.”

It means the Veda enjoins upon divine elements or gods like Mitra and Varun for providing rains. These two divine elements are the major physical causes of rains. Similarly, the sacrifice with the mantra *marutaprishtirgacchha*, the Veda prescribes *siddhi* or realization of the science of rains.

The sixth mantra of the 15th chapter of the Yajurved clearly states: *Vishtambhena vrishtya vrishti jinvea*, i.e., Conquer excess rains through yajna. This will check excess rains and the world can exist in happiness.

Similarly, there is vivid description of rains in the parjanma sukta of the Rig Veda and in the *vrishti sukta* of The Atharvaved. How the Yajna brings about rains - the subject has ample scope for research from the point of view of Vedic science of rains. The molecules of water keep reaching the space above and thus maintain a kind of sea there. This sea appears only when they attract the sea below on the earth and the waters above start hovering as ‘*megha*’ or ‘*parjanya*’. In this way, these spacial waters become visible and start pouring on the earth.

When this attraction between these two waters — one on the earth and the other in the space above - occurs, there starts a process of mutual unification. The earthly water droplets reach the space due to attraction, the two merge in each other. The earthly water rises to the space with building blocks of new life and becomes the cause of creation on earth. That is why the Upanishadas proclaim: *Yadvamarbhivarshathemah praante prja/ Ananda rupaastishasanti ka mamaanna bhavishyati*.

Certainly, rains manifest joy. God is requested with the words “**shanyorbhi sravantu**” to bless us with rains. The rains are a source of joy only when these have compatibility. As such, making rains pleasurable and beneficial, we need to know the science of rain and its applied aspect. The Yajurved states:

Nikaame nikaame na parjanyo varshatu falwantyo

Na aushdhayapachyantam yogakshemo na kalppataam. Yajurved (22.22)

Through this mantra, man is shown inspired to search for that Vedic science or power which empowers us to manage excessive or inadequate rains. Elsewhere too, the rains have been referred to as the harbinger of joy and peace:

Shanno vaata pavtam shannastapatu suryah

Shanna kanikradaddevahparjanyo abhivarshatu (Yajurved 36.10)

If the rains occur in excess, then the means to avoid such a situation will have to be found out. On the other hand, efforts will also have to be made to reap the benefits to excess rains. We shall have to find out ways to attain peace and joy in both the ways. 1

here I ore, it is very necessary for us to devise ways to control excessive or insufficient rains.

In the first chapter of Yajurved, the yajna has been called *varshvridham* (1.16) which means the yajna increases rain, yajna is considered to be necessary for rains, since it is considered to be the means to rains. Similarly, through the 16th mantra of the second chapter -- mitravarunotv vrishyavataam gods like Mitra and Varun have been requested to save the world from excessive rains. Again, addressing these very gods, it has been said - *tatono vrishti mavaha (Yajurved 2.16) which means 'Get us rains through it'*".

Thus, it is clear that the Veda exhorts gods like Mitra and Varun and other divine powers for causing rains. These two divine powers are the major physical causes for rains. The word 'tatta' indicates bringing them on the side of humans. This fact is also mentioned in the mantra - "**vasha prishnirbhootva divam gachhah**". To win over Mitra and Varun for rains, the 'aahuti' (offering) is sent to space and ascending through different regions of space it is able to bring rains to the earth. In this way, the Veda proves the science of rains.

Several experiments for bringing rains have also been mentioned in the Vedas at several places, as for example, through the exhortation **Vasha prishnarbhootva divamgachha tattonovirhsti maavaha (Yajurved 2.16)** the rains have been subsumed under an 'aahuti' whose constituents have been analyzed in the Vedas because through this 'aahuti', rains can be brought forth.

In the absence of rains, desirable quantity of rains is made possible - this has been stipulated in the Vedas and its means have also been mentioned therein. In case, the rainfall is in excess due to natural or other reasons, 'maitravaruna griha' is sought to be dispersed so that the world can be saved. The Vedas clearly express themselves on this aspect:

Apantva mantsaclaymyapam tvodyantsaadayampapatva
Bhasmansaadaymyapan tva jyotinshi saadyamyayap tvaayane
Sadyamyarnave tva sadnae saadyaami samudretva sadne saadaryaami.
Sarire tva sadne sadyamyapam tva kshaye saadyamyapam tva
Saadhishi saadyamypam tva sadne saadyamypam tva saddhasthe
Tva paathsi saadyaami. (Yajurved 13.53)

Through this mantra, the waters have been asked to reconstitute themselves into their different elements. Thus, the process of segregation into different elements of rain water according to human need finds mention in the Vedas.

There are different states of appearance of water, as in:

Admyasaavaha vaarmya svaahodkaam svaaha tishthanteemya svaaha
Strvantbhya svaaha syanda maanbhya svaaha koopyashya svaaha Sudyabhya

The Science of Rain in Yajur Veda

*svaaha dhaaryabhya svaaharnavaaya svaaha samudraayasvaaha Sriraaya svaaha*¹.

In this mantra, twelve states of water have been mentioned. Similarly, in the sixth mantra of the 15th chapter the mention of the science of rains is given in different terms: “*vishtambhen vristyavirishtim jinva*” which means rains must be subjugated to avoid their bad effect. It is clear from it that ‘*vrishtmbhan*’ of rains can be stopped. After controlling rains, the excessive rains can be avoided. This can be proved from the analysis and experimentation of the practical science mentioned in the Vedas.

Dr. Vijaykumar Vedalankar &

Dr. Pranav Sharma

Deptt. of Hindi, Upadhi Mahavidyalay, Pilibhit

¹ Yajurved 22. 25

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

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishtan
(Under the Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedvidya Marg, Chintaman Ganesh, Post. Jawasia, Ujjain 456006 (M.P.)

Phone 2502266, 2502254 Fax : 0734-2502253

E -mail - msvvujn@gmail.com Web - msvvp.ac.in