ISSN 2230-8962

वेदविद्या
VEDA-VIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका
Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal
विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य 'केयर' सूच्यां भारतीयभाषाविभागे क्रमसङ्ख्या - ९७
Indexed in UGC 'CARE' list; Indian Language Sl. No. - 97

अङ्क : ३७ जनवरी-जून २०२१
Vol. XXXVII January-June 2021

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

सचिवः

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्
(शिक्षामन्त्रालयः, भारतसर्वकारः)
वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, पो. जवासिया, उज्जैनः ४५६००६

मुख्य-संरक्षकः
डॉ. रमेशपोखरियाल 'निशंक'
(अध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, तथा
मानवसंसाधनविकासमन्त्री, भारतसर्वकारः)

संरक्षकः
प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी
उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

अक्षरसंयोजिका
सौ. मितालीरत्नपारखी

मूल्यम्
वार्षिक शुल्क २००/-

पत्राचार-सङ्केतः
महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्
वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, पो. जवासिया, उज्जैनः 456006
दूरभाष : (0734)2502266, 2502254 तथा फैक्स : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.ac.in

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

समीक्षा समिति

प्रो. श्रीपाद सत्यनारायण मूर्ति
सम्मानीय भारतीय राष्ट्रपति से पुरस्कृत विशिष्ट विद्वान् एवं
सेवानिवृत्त प्रोफेसर (व्याकरण),राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

प्रो. प्रफुल्ल कुमार मिश्र
माननीय कुलाधिपति, डॉ.राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार;
पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, नई दिल्ली; एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर (संस्कृत),
उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा

प्रो. ईश्वर भट्ट
प्रोफेसर (ज्योतिष), केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नई दिल्ली

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

डॉ. नारायणाचार्य
प्रोफेसर (द्वैतवेदान्त), राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपतिः

सम्पादक मण्डल

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

प्रो. केदारनारायण जोशी
सम्माननीय भारत राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत विशिष्ट विद्वान् एवं
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

प्रो. चक्रवर्ति राघवन्
प्रोफेसर (विशिष्टाद्वैतवेदान्त), राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

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

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

विषयानुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ
	सम्पादकीयम्	i-v
संस्कृत-सम्भागः		
१.	**वैदिकसमाजः** - प्रो. प्रफुल्लकुमारमिश्रः	**१-७**
२.	**वेदो रक्षति रक्षितः** - डॉ. प्रमोदिनी पण्डा	**८-१३**
३.	**वैदिकव्याकरणे स्वरविवेकः** - डॉ. एम.जि.नन्दनरावः	**१४-१९**
४.	**वेदेषु निरूपितजलभेदानां वैज्ञानिकं स्वरूपम्** - प्रो. कमला भारद्वाजः	**२०-२६**
५.	**वैदिकयज्ञेषु पर्यावरणचिन्तनम्** - डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही	**२७-३०**
६.	**श्रौतयागानां संक्षिप्तपरिचयः** - डॉ. सपनकुमारपण्डा	**३१-३९**
७.	**गर्भाधानसंस्कारे वैदिकनियमाः** - डॉ. निरञ्जनमिश्रः	**४०-४४**
८.	**वेदेषु शिक्षकः** - डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः	**४५-४९**
९.	**तत् सर्वमाप्नोति य एवं वेद** - डॉ. चेतना वेदी	**५०-५७**

हिन्दी-सम्भाग

१०. **वेदों में मनस्तत्त्वो का विश्लेषणात्मक अध्ययन** ५८-६५
- बिपासा सामन्त

११. **वेद-वेदाङ्गों में अलङ्कारोद्भव** ६६-७३
- डॉ. आनन्दकुमार दीक्षित

१२. **ज्योतिषशास्त्र का वेदमूलकत्व** ७४-७९
- प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी

१३. **वैदिकवाङ्मय में भाग्य और पुरुषार्थ का स्वरूप** ८०-८४
- डॉ. अरुणा शुक्ला

१४. **उपनिषदों में योगतत्त्व** ८५-९५
- पं. विपिन चन्द झा

English Section

15. **Educational Status of Women In The Ṛgvedasaṁhitā As Well As In The Dharmaśāstras – A Comprehensive Note** **96-111**
- Rijumani Kalita
Dr. Jagadish Sarma

16. **“Intuition” - The Vedic Parsimony Vs Decadence** **112-123**
- Dr. N. Usha Devi

सम्पादकीयम्

1987 ईसवीय, वर्षस्य जनवरीमासे 1860 सोसाइटी-पञ्जीकरणाधिनियमान्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनां भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयीयोच्च-शिक्षाविभागः स्वायत्तशासिसंस्थारूपेण नवदेहल्याम् अकरोत्। तदनु भगवतः श्रीकृष्णस्य गुरोः वेदविद्याशास्त्रकलावारिधेः महर्षेः सान्दीपनेः विद्यागुरुकुलधाम्नि उज्जयिनीनाम्नि नगरे 1993 वर्षे स्थानान्तरितं प्रतिष्ठानं महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानमिति नाम्ना विश्वेऽस्मिन् भारत-केन्द्रसर्वकारस्य वेदशिक्षणनीतेः मुखत्वेन विराजते।

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानं महासभायाः, शासिपरिषदः, वित्तसमितेः च प्राधिकारेण, अनुदानसमितेः, परियोजनासमितेः, परीक्षासमितेः, शिक्षासमितेः च मार्गदर्शने तानि तानि उद्दिष्टानि कार्याणि साधयति। भारतसर्वकारस्य माननीयाः शिक्षामन्त्रिणः योजनानिर्णेत्र्याः महासभायाः सभापतयः, कार्यकारिण्याः शासिपरिषदश्च अध्यक्षाः विद्यन्ते। माननीयाः मनोनीताः उपाध्याक्षाः वित्तसमितेः, अनुदानसमितेः, परियोजनासमितेः च अध्यक्षाः विलसन्ति। शिक्षामन्त्रालयस्य प्रशासनदक्षाः अधिकारिणः सर्वे प्रतिष्ठानस्य साहाय्यम् आचरन्ति इति श्रुतिपरम्परा-रक्षण-विकास-संवर्द्धनं-निष्ठानां नः अहो भाग्यम्।

अस्य प्रतिष्ठानस्य स्थापनायाः द्वादश उद्देश्यानि वर्तन्ते । तानि यथा-

1. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः संरक्षणं, संवर्द्धनं, विकासश्च वर्तते। एतदर्थं प्रतिष्ठानं नाना-क्रियाकलापान् आयोजयेत्। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति-पारम्परिकाणां वेदसंस्थानानां वेदपाठिनां, विदुषां च कृते साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्यश्रव्याभिलेखव्यवस्था चेत्यादयः।
2. वेदपाठिनां, वेदपण्डितानां, वेदविदुषां, वटूनाञ्च निरन्तरं वेदाध्ययनेन वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्द्धनम्।
3. कृतवेदाध्ययनानां बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां प्रवृत्तये वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, तादृशानां वेदविद्यार्थिनां शोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चयतासम्पादनञ्च ।
4. वेदार्थज्ञानवतां विद्यार्थिनां वेदेषु शोधकार्याय सर्वसौविध्यप्रदानम्, वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेश्च व्युत्पादनं, येन वेदेषु निहितम् आधुनिकं वैज्ञानिकं ज्ञानं यथा- गणितम्, खगोलशास्त्रम्, ऋतुविज्ञानम्, रसायनशास्त्रम्, द्रवगतिविज्ञानम् चेत्यादि यदस्ति-तत् आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्बद्धयेत येन वेदविदुषां वेदपण्डितानाञ्च आधुनिकविद्वद्भिस्सह विद्यासम्बन्धस्य स्थापनं भवेत्।
5. सर्वत्र भारते वेदपाठशालानाम् / अनुसन्धानकेन्द्राणां संस्थापनं, अधिग्रहणम्, प्रबन्धनम्, पर्यवेक्षणं वा सोसाइटी-उद्देश्यमनु तेषां सञ्चालनं, प्रबन्धनं वा भवेत् ।

6. असम्यक्-सञ्चालितानां, नाशप्रायणां वा मूलनिधीनां न्यासानां च पुनरुज्जीवनं सम्यक्-प्रशासनञ्च।
7. विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां पुनरुज्जीवनं विशिष्टं लक्ष्यम्, तथा तासां वेदशाखानां पुनरुज्जीवनाय मानवकोषाणाम् (वेदविदुषां वेदपण्डितानां वटूनां वा) अभिज्ञानं तथा तासां विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां विषये निपुणानां वेदपण्डितानां नाम्नां विस्तृतसूचीनिर्माणम्।
8. भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानाञ्च विशिष्टायाः वेदस्वरपरम्परायाः, वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः, सस्वरपाठपरम्परायाश्चाद्यतनस्थितेर्निर्धारणम्।
9. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।
10. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च दृश्य-श्रव्याभिलेखनस्य अद्यतनस्थितेर्विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम् ।
11. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाश्च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम्, तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धानसौविध्यस्य, साहाय्यकारि-कर्मचारिणां, प्रविध्यभिज्ञायाः मानवशक्तेश्च प्रदानम्।
12. सोसाइटी-स्मरणिकाम् अनुसृत्य प्रतिष्ठानस्य सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चनोद्देश्यानां पूर्तये आवश्यकानां, सर्वेषाम् अथवा केषांचन साहाय्यानाम्, आनुषङ्गिकाणां, प्रासङ्गिकानां वा कार्यकलापानां निर्वहणम् इति।

एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये स्थापनामनु काले काले नानाकार्यकलापान् प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्, अनुतिष्ठति च । तस्मादेव वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्द्धनार्थं भारतस्य षड्विंशत्यां राज्येषु विद्यमानानां शतशः वेदपाठशालानां वेदगुरुशिष्यपरम्पराणां च वित्तानुदानम्, वर्धिष्णूनां सहस्रशः वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिप्रदानं, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसङ्गोष्ठीनाञ्च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनरुज्जीवनम्, नानावेदशाखाग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानाञ्च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठपरम्परायाः दृश्यश्रव्याभिलेखनं, वैदिकग्रन्थालयस्य स्थापनम्, आदर्शवेद-विद्यालयस्य स्थापनम् इत्यादीनि कार्याणि 33 वर्षेषु प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्।

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

बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, वेदशोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं, वेदविद्यार्थिषु वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेश्च व्युत्पादनेन वेदेषु निहितस्य

वैज्ञानिकज्ञानशेवधेः यथा-पर्यावरणविज्ञानस्य, जलवायुपरिवर्तनविज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, ऋतुविज्ञानस्य, रसायनशास्त्रस्य, द्रवगतिविज्ञानस्य चाधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्यक् सम्बन्धेनाधुनिकानां नवीनानाञ्च नानाज्ञानशाखानां संवर्द्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं भावयति।

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

तत्र अनुसन्धानपत्रिकायाः प्रकाशनक्रमे वेदविद्यायाः सप्तत्रिंशत् (37) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे,

ततश्च हिन्दी-विभागे,

ततः परम् आङ्ग्लभागे,

एतेषां शोधलेखानां परिशीलनेनेदं स्पष्टं भवति यदिमे वेदविदुषाम् अनुसन्धानतत्त्वसुरभिता निबन्धाः वेदमूलां ज्ञानविज्ञानचिन्तनधारां सम्यक् प्रकाशयन्ति, आधुनिकज्ञानेन सह सम्बद्धं वेदे निहितं गूढं ज्ञानम् आविष्कुर्वन्ति । अत एव इमे शोधलेखाः सामान्यजनमानसे वेदं प्रति गौरवबुद्धिं विशेषतो द्रढयन्ति, विदुषां चिन्तनानि दिक्षु विदिक्षु च नयन्ति, लोकानाञ्च कृते वेदे निहितं ज्ञानराशिं निदर्शयन्ति। ईदृशान् ज्ञानविज्ञानानुसन्धानपरान् लेखान् प्रकाशनाय प्रहितवतः विदुषः विदुषींश्च भृशम् अभिनन्दामि। अन्येऽपि विद्वांसो विदुष्यश्च भविष्यति काले लेखान् विरचय्य प्रेषयन्तु, अन्यान् शिष्यप्रशिष्यान् च प्रेरयन्तु इति च प्रार्थना।

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां संस्कारे, सम्पादने च सम्पादनमण्डलस्य विद्वत्परामर्शकाणां विदुषां साहाय्यं काले काले सम्प्राप्तम् अस्ति। अतस्तेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्योहार्दान् धन्यवादान् वितनोमि।

अस्मिन् सम्पुटे योजितानाम् अनुसन्धानलेखानां मुद्राक्षरयोजने, मुद्रणसंस्कारे, ग्रन्थकलेवरनिर्माणे च साहाय्यं कृतवतः सर्वान् मम साहाय्यान् प्रति उत्साहवर्धकान् धन्यवादान् वितनोमि।

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः
महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्,
(शिक्षामन्त्रालयः, भारतसर्वकारः)
वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणिगणेशः, उज्जैनः

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वैदिकसमाजः

प्रो. प्रफुल्लकुमारमिश्रः

मानवसभ्यतायाः प्राचीनतमसमाजः भवति वैदिकसमाजः। प्रबन्धेऽस्मिन् समासतस्तस्य श्रेष्ठसमाजस्याकलनं कर्तुमीहते।

कृतज्ञता खलु वैदिकसमाजस्य सर्वस्वम्

कृतज्ञतानिमित्तं मन्त्रेषु आहुतिनिमित्तं स्वाहा, स्वधा, वषट् शब्दाः योजयन्ति याज्ञिकाः। उच्यते **'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'**। तस्मिन् श्रेष्ठतमे कर्मणि पञ्चमहाभूतानि अस्मान् जीवयन्ति। वयं तेषां किमुपकारं कुर्मः? वैदिकाः खलु कृतज्ञाः बभूवुः। तेन ते तेभ्यः घृतं, चरु, साकल्यं यज्ञकुण्डे वह्नौ अर्पयित्वा वातावरणस्य परशुद्धिं कारयामासुः। तस्माद् हृदयस्य मनसश्च शुद्धिर्भवति। प्रजापतिः, इन्द्रः, सोमः, अग्निरिति चत्वारो देवा हर्विभागं स्वीकुर्वन्ति। तेषां सर्जनक्रियायां प्रमुखभूमिकास्ति। ते च देवाः द्यौरन्तरिक्षद्यावापृथिवीस्थानीयाः भवन्ति। ते सर्वे अस्मभ्यं सर्वं आवश्यकीयं द्रव्यं प्रयच्छन्ति। तेन वयं अधमर्णाः सन्तः अस्मानुऋणीकुर्मः यज्ञेन। देवता ऋणस्य परिशोधः खल्वनेन सम्भवति। यज्ञेन न केवलं कृतज्ञता अपि च ऋणस्य परिशोधः सम्भवति। वैदिकाः ऋणत्रयेण इहलोके जीवन्ति। तद् यथा - पितृऋणं, देवताऋणं तथा ऋषिऋणम्। सन्तानोत्पादनेन पितृऋणं, यज्ञेन देवताऋणं तथा वेदाभ्यासेन ऋषिऋणप्रभृतीनां परिशोधः सभवति। अतः वैदिकसमाजस्य चिन्तनं मूलेन संलग्नं भवति। इदानीं वयं मूलं विस्मरामः। अतः जीवनं नैव व्यक्तिकेन्द्रिकम् अपितु विश्वकेन्द्रितं भवति। तत्र **'सह नाववतु सह नौभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै'** इत्यत्र नैव द्वेषः, न कलहः, सर्वेषां परस्परं चिन्तनेन गोष्ठीजीवनं सामाजिकसमरसता परिपालितं भवति।

यत्र भवति **'विश्वमेकं नीडम्'** विचारेण कः परः को वा नैजः। सर्वं खलु कुटुम्बिनोऽस्माकम्। यत्र एकत्वमनुपश्यतस्य कुत्र ईर्ष्या द्वेषोऽसूया वा उद्भवति। पुनः वैदिकऋषिणा ऋग्वेदे सदैव एतद्गीयते **'सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्'**। यत्र समाजस्यावश्यकता तथा सर्वे साकं सद्भावः खलु वैदिकजीवनस्य मूलमन्त्रः। मनुष्यस्य सामाजिकताया मूलं तत्रैव वैदिकसाहित्ये अस्यवामस्य सूक्ते, तत्र स्थिते **'द्वासुपर्णा'** मन्त्रे प्रपञ्चितमस्ति।

एकः पिप्पलस्य रसमास्याद्यति। अन्यः तं पश्यति। अन्यस्य भोगेनपरस्यापि नास्ति कापि व्याकुलता। अत्र अन्यस्याभ्युदये एकस्याप्यभ्युदयः सुतरां सम्भवति। एतदेव सामाजिकजीवनं वैदिककालस्य। उच्चतर समाजस्यं दशा सर्वेषामुपरि वर्तते। अरविन्देन ऋषिणा मानवयुगचक्रग्रन्थे

वैदिकसमाजविषयेऽब्रवीत् - If we look at the beginnings of Indian society, the far-off Vedic age which we no longer understand, for we have lost that mentality, we see that everything is symbolic. The religious institution of sacrifice governs the whole society and all its hours and moments, and the ritual of the sacrifice is at every turn and in every detail, as even a cursory study of the Brāhmaṇas and Upaniṣads ought to show us mystically symbolic. The theory that there was nothing in the sacrifice except a propitiation of Nature-gods for the gaining of worldly prosperity and of Paradise, is a misunderstanding by a later humanity which had already become profoundly affected by an intellectual and practical bent of mind, practical even in its religion and even in its own mysticism and symbolism, and therefore could no ger enter into the ancient spirit. Not only the actual religious worship but also the social institutions of the time were dated through and through with the symbolic spirit. Take the hymn of the Rig Veda which is supposed to be a marriage hymn for the union of a human couple and was certainly used as such in the later Vedic ages. Yet the whole sense of the hymn turns about the successive marriages of Suryä, daughter of the Sun, with different gods and the human marriage is quite a subordinate matter overshadowed and governed entirely by the divine and mystic figure and is spoken of in the terms of that figure. Mark, however, that the divine marriage here is not, as it would be in later ancient poetry, a decorative image or poetical ornamentation used to set off and embellish the human union; on the contrary, the human is an inferior figure and image of the divine. The distinction marks off the entire contrast between that more ancient mentality and our modern regard upon things. This symbolism influenced for a long time Indian ideas of marriage and is even now conventionally remembered though no longer understood or effective.[१]

१. pp 7-8

तत्र समाजस्य प्राचीनता आध्यात्मिकं मूल्यमावहति। रहस्यात्मकस्य ज्ञानस्य प्रतिफलनेन प्रतीकात्मकतायाः क्रमशः प्रतिफलनमभूत्। मनुष्यस्य जीवनं दिव्यजीवनाय प्रवर्तते। जीवने प्रकृत्याः उपासना प्राकृतिकजीवनमिह लोके स्वर्गसुखं प्रयच्छति। प्राचीनजीवनस्य महत्त्वं वयं बोद्धुं न क्षमाः। यतो हि कालात्यये मन्त्राणां महत्त्वं अर्थाववोधनञ्च अस्मत्तः दूरे वर्तते। उदाहरणस्वरूपतः सूर्यस्य कन्यायाः विवाहमन्त्राः कालात्यये तस्मादवरस्य मनुष्यस्य विवाहे इदानीमपि व्यवह्रिय ते, यद्यपि वयं तान् मन्त्रान् वर्वोद्धुं न क्षमाः। अतः भारते वैदिकसमाजस्य प्रतीकात्मकः व्यवहारः विस्मृतप्रायः। तदर्थं ते मन्त्रा न सुष्ठु उच्चारिताः नापि तेषां अर्थाववोधः सङ्घटते। सन्दर्भेऽस्मिन् वैदिकसमाजविषये जनसामान्यस्य ज्ञानमववोध श्च न भवति न वर्तते। तथापि प्राचीनशैल्या विवाहः इदानीमपि समग्रे देशे प्रायः स्व स्व गृह्यसूत्रानुसारं ग्राम - कुल - जाति - शाखा - प्रदेशभेदेनापि अनुष्ठियते। पुरोहितोऽपि तान् मन्त्रान् सप्तपदी मन्त्रान् च वाचयति; मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं मेऽस्तु इत्यादयः। कुत्रचिदपि पुरोहितः बोधयति तान् मन्त्रान् न बोधयति दम्पात्योः। प्रतीकात्मके समाजे समाजस्य विधानं वर्गीभूतेन पारम्परिकेन तथा सापेक्षेन व्यक्तिकेन्द्रितं भवति। कुत्रचिदपि विचारवैभिन्न्यमनुसृयते। विवाहे श्मशाने ग्रामबृद्धा प्रमाणमिति पारस्करवचनं विदेशस्थापि हिन्दवो मानयन्ति। तत्र रहस्यावृत्तं तत्त्वं व्यक्तिरन्वेषणं करोति। परं तत् खलु भारतीय समाजस्य प्रज्ञाभूतसम्पत्तिः पृष्ठे परित्यज्य विस्मृतता वर्तते।

तास्मिन् समये सामान्यतः प्रजापालनं धर्मानुसारं प्राचलन्। यथा उच्यते -

"न राज्यं न च राजासीत्, न दण्डो न च दाण्डिकः, स्वयमेव प्रजाः सर्वा, रक्षन्तिस्म परस्परम्॥"[२]

"वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। प्राणाश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे..... चित्तं च मे..... यज्ञेन कल्पन्ताम्।"

अत्र सकलासु स्थितिसु यज्ञस्य परिकल्पनं वा वरीवर्ति। केवलं घृतसाकल्यैराहूतं यज्ञं नास्ति। तत्र किमपि स्यात्। अतः वेदार्थस्य मीमांसा तदनुगुणं कर्त्तव्या। सर्वं यज्ञेन कल्पन्तामिति समग्र जीवनं यज्ञमयम्। यज्ञ सर्वं दूयते यज्ञात् सर्वस्य आधानं भवति।

अत्र यज्ञकर्मणि विषयः समुच्चयः न केवलं वर्तते। अपितु सर्वं यज्ञमयम् प्रव्रवृत्तो। यथा यज्ञस्य व्यवस्था अत शृङ्खलया भवति तथैव याज्ञिकाः यजमानास्तथा चान्ये शृङ्खलया नियमेन च स्युः ऋचः[३] मन्त्रे प्रायश्चित्तमस्ति -

मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः।
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः॥[४]

---

२. महा. शान्ति. ५९-१९

३. ऋ.वे. १०-१४-२

४. ऋ.वे. १०-१८-२

सन्तुलनम् -

शरीरस्य - मनसः - प्राणस्य - आत्मनः च यदा मनसा सह सन्तुलनं न भवति तदा आत्मा स्वयं सन्तोलनार्थं सङ्कल्पं कुरुते। तत्र सान्ति योगसिद्धान्तानुसारं योगनिद्रायां शिवसङ्कल्प मन्त्रान् गायति -

यज्जाग्रतो दूरमदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।[५]

आन्तर्मन अग्नि स्फुलिङ्गवत् ऋषिणां यज्ञेषु श्रेष्ठतमं कर्म स्मरामः। आन्तः ज्योतिः चिरन्तनं सदैव ज्वलति यथा - अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। येन आत्मना विना न किञ्चदपि कर्त्तुं शक्यते।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः।
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥[६]

तथैव गहनातिगहनं हृदयगह्वरे प्रविश्य साधकः सकलाम् उद्विग्नतां शा मयति। सकलं भूतभविष्यवर्तमानानां अमरत्वरूपं चेतनं यज्ञे एकाग्रचित्तने द्रष्टुं शक्यते, अहं मम आर्न्तपौरुषे प्रविशामि हृदये प्रविशामि, मम हृदयस्य अश्वभूतां चेतनां सम्यग-मार्गेण चालयितुं ममैसः सङ्कपः।

रुद्रदेवो दैवो भिषक्, अतः भिषकतमं त्वां भिषजां वृणोम्यहम्। यजुर्वेदस्य तथैव सामाजिकं चित्रं इत्थमस्ति नमकचमकमन्त्रेषु पञ्चदशाध्यायेषु।

विश्वरूपस्य रुद्रस्य सर्वव्यापकत्वम्

स खलु रुद्रः पुरुरूपो सर्वेषां प्रियः सर्वेषां स्तुत्यः विश्वरूपो भवति। सर्वेषां संयमं नियमनश्च करोति तस्कर कुलुञ्चः गिरिचरः वञ्चकस्तायु उष्णीशः धानुस्क आततायीन् जिघांषु। नक्तंचरः, विकृन्तकः क्रतुञ्चानां प्रभृतीनां समाजे उपद्रवकारिणाम उपस्थितिर्रुद्रेण निराकर्तुं स्तूयते। अत्र सर्वप्रकाराणां तस्कराणां नियमकरणार्थं वैदिकसमाजविषयेऽपि उच्यते;

आब्रह्मणं वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम्।
नानाऽऽहिताग्निर्नायज्वा मामकान्तामाविशा॥[७]

आत्माग्नि प्रज्वलनमेव अग्निचयनम् -

न च मे ब्राह्मणोऽविद्वान् नाव्रती नाप्यसोमपः॥

व्यवस्थितजीवनस्य वर्णाश्रमव्यवस्थाद्वारा जीवनं समाजश्च प्राचलत्। अतः उच्यते -

---

५. यजु. ३४-१
६. यजु. ३४-२
७. महाभारतम् शान्तिपर्व १६६-८

अग्निहोत्रं जुहूयात् स्वर्गकामः। तत्र नचिकेतसः प्रश्नः तदनुगुणम् वरलाभाय अग्निचिन्मन्त्रे यमदेवेतेनोक्तकमासीत्। रहस्यभूतस्य आत्माग्निप्रज्वलनमपि तत्रोच्चते। अङ्गुष्ठमात्रम् पुरुषोन्तरात्मा। सदा जनानं हृदये सन्निविष्टः।

नैरेन्तर्येण भगवत उपासना आवाहनं आकूतिश्च हृदयेनैव भवति। अणुरूपेण अग्निचयनश्च अश्वमेध सौत्रामणि शरीरं - विश्वरूप - वृहत - भूमारूपमित्यनुभूयते साधकेन। सर्वं किल घृतशाकल्यने शरीरं **व्यष्टि - समष्टिः** यथा गीतायां मिथः आदानप्रदानं भवति। **यज्ञाद् भवति पर्यन्यः पर्यन्यादन्नसम्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि यज्ञकर्मसमुद्भम्।** समग्रजीवनं भवति यज्ञम्। तदर्थमग्नये स्वाहा इदं न मम इत्येव उक्तिः। अत्र अस्माकं सकलं वैश्वदेवेन दत्तम्। तस्यैव पदार्थः तस्मै प्रदीयते। तत्र प्रकृति - व्यक्ति मित्ररूपे आदानप्रदानं कृत्वा जीवतः।

यज्ञो हि इन्द्र वर्द्धनोऽभूदुता।[८]

अग्ये यन्मे तत्त्वा ऊनं तत्र आपणा।[९]

अस्माकं जीवने खलु भगवता दत्तं भगवत् कार्याय भगवत् सत्यस्य प्रकाशनाय सृष्टिनिमित्तं च भगवता परंब्रह्मणा विराडपुरुषेण वा सर्वस्व आदौ यज्ञेन दत्तम्।

तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत॥[१०]

ऋग्वेदे तदपि पुनर्लभ्यते -

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्वः॥[११]

केवलं शिश्नोदरप रायणं जीवनं नहि। अतः उच्यते - इयं ते यज्ञीता तनु।

यत्र समग्रस्य लोकस्य कल्याणकारं यज्ञमस्ति तत् सर्वं

यं कञ्च लोकजगत् यज्ञस्तनो मे भद्रमभूत्।[१२]

वाजसनेय्यां अष्टमाध्यायः तदर्थं यज्ञ निमित्तं कथयामासः। सकलं अन्नं प्राणं, मन आत्मनः यज्ञं सर्वत्र प्रवर्तते। अष्टादशाध्यायेऽपि तदर्थमुच्यते -

८. ऋ. ३-३८-८
९. ऋ. १०-४०-२
१०. ऋ. १०-९०-९
११. ऋ. १०-७१-११
१२. यजु. ४-७०

संयमनार्थं वा एषा स्तुतिः वर्वर्ति। किञ्च - हरिकेशः कपर्दिन्, त्र्यम्बकप्रभूतिभिरुपाधिभिः स्तुयते खलु रुद्रः। अतः रुद्रेणसाकं सरस्वत्वाः प्रार्थना-नदीतमे अम्बितमे देवितमे सरस्वती पुनः भूमेः स्तुतिः - **'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'**।[१३]

पृथिव्या स्तवनं दृश्यते। अनेन पञ्चमहाभूतस्य पूजनं तथैव अदृश्य भूताणवः अथर्ववेदेऽस्ति क्रिमि, किमिदिन, यातुधानादयः वैदिक ऋषिणा दृष्टिः आसीत्। पञ्चमहाभूतानां चिकित्सा - जल चिकित्सा - **'शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः'** तथैव शिवाम्बु नाम मूत्र चिकित्सा जलासभेषजं देवः बुध्यते। प्रकृतिः शान्ता चेत् विश्वं शान्तिर्भवति। आत्मरक्षार्थं यदा मनुष्य इदानीं दुर्गा, काली, पूजां करोति तथैव प्राचीन काले रात्री माता स्तुता दृश्यते। दुर्गापूजायामपि चण्डीपाठानन्तरं रात्रिसूक्तस्य पाठं कुर्वन्ति साधकाः। ऋग्वेदस्य रात्रिसूक्ते सुरक्षा प्रार्थ्यते। अतः प्राकृतिक - पदार्थेषु भगवत्वस्य आरोपणं तथा तदाभिमानि दैवतं यथा स्तूयते तथैव रात्रिरपि स्तुता।

अतः एवमपि वक्तुं शक्यते यत् वैदिकं जीवनं सरलं प्रकृतिनिष्ठं पञ्चमहाभूतेषु सकलस्य स्पन्दस्यानुभवस्तथा आर्न्तजीवने प्रवेशस्तथा द्यौरन्तरिक्षपृथिवी शान्तये प्रार्थना समग्रं विश्वमेकनीडेन प्रार्थनाऽपि व्याप्तपुरुषस्य जीवनं द्योतयति।

ते वदन्ति - **सर्वे भवन्तु सुखिनः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः**
सह नाववतु स हनौ भुनक्तु.....
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।
सर्वे समान मन्त्रे सद् चित्ते सङ्गच्छन्तु।

यत्र सकलस्य प्रकृतेः विभावानां खलु नियोजनं प्रवर्तनं वर्द्धनं सुरक्षा विषये चिन्तितं तत्रैव वैदिक ऋषिणां सर्वदर्शिता प्रमाणिता भवति। जयतु जयतु वेद माता।

प्रो. प्रफुल्लकुमारमिश्रः
कुलाधिपतिः,
डॉ. राजेन्द्रप्रसादकेन्द्रीयकृषिविश्वविद्यालयः, पुसा, विहारः
एवम्
उपाध्यक्षः,
महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जियनी, मध्यप्रदेशः

१३. अथर्ववेद १२-१-१२

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा.रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

उपाध्याय, बलदेव. *वैदिकसाहित्य और संस्कृति,* वाराणसी : शारदासंस्थानम् ,२०१०।

पाण्डे, चन्द गोविन्द. *वैदिक संस्कृति,* इलाहावाद : लोकभारतीप्रकाशनम्, २००१।

त्रिपाठी, गयाचरण. *वैदिक देवता,* नईदिल्ली : राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, २०११।

द्विवेदी, कपिलदेव. *वैदिक दर्शन,* ज्ञानपुर : विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्, २००४।

अङ्क - ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वेदो रक्षति रक्षितः

डॉ. प्रमोदिनी पण्डा

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। विद् ज्ञाने, विद् विदारणे, विद्लृ लाभे विद् सत्तायां इति चतुर्भ्यः धातुभ्यः वेदशब्दस्य उत्पत्तिः, यस्य अर्थो भवति ज्ञानलाभेन संसाररूपमायायाः विदारणं कृत्वा स्वस्य सत्ताविषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्य क्रमशः निःश्रेयसः प्राप्तिः। अतः उच्यते 'सा विद्या या विमुक्तये'। वेदस्य शैलीदृष्ट्या ऋग्-यजुः-साम इति वेदत्रयी[१] रूपेण त्रिधा विभाजनं भवति चेत् (पद्यं-गद्यं। गद्यं पद्यं च) विषयदृष्ट्या वेदचतुष्टयम् उच्यते यस्मिन् ब्रह्मवेदस्य अथर्ववेदस्य गणना क्रियते। **जीवेम शरदः शतम्** इति शतायुषः आर्यस्य चतुराश्रमे विभक्तस्य (ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ-वानप्रस्थ-संन्यासश्चेति) जीवनस्य कृते चतुर्वेदानां भूमिका सञ्जीवनी सदृशी आसीत्। स्तुतिरूपा संहिता मन्त्रनाम्ना[२], व्याख्यात्मकं ब्राह्मणम्, उपासनासर्वस्वम् आरण्यकं, ज्ञानात्मकम् उपनिषद् वैदिकसाहित्यस्य मूलरूपं भवन्ति। 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इति मन्त्रेण संहिता, ब्राह्मणेन ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदां ग्रहणं भवति (शतपथब्राह्मणम्, बृहदारण्यकोपनिषद्)। ऐहिकफलप्राप्तेः कारणभूतानि संहिता-ब्राह्मण-आरण्यकानि अविद्यारूपेण, आमुष्मिकफलस्य कारणम् उपनिषत् च विद्यारूपेण परिगणिता । अतः उच्यते **'अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते। प्रथमतः एषा वेदविद्या श्रुति'**रूपा आसीत्। कालक्रमेण स्मरणशक्तेः ह्रासः भविष्यतीति मत्वा एकस्य आम्नायरूपस्य निगमरूपस्य वेदस्य[३] बादरायणः व्यासः चतुर्धा विभाजनं कृत्वा पैल-याज्ञवल्क्य-जैमिनि-सुमन्तवः इति चतुर्भ्यः शिष्येभ्यः ऋग्-यजुस्साम-अथर्वणां ज्ञानं दत्तवान्, येन विशालकायो वेदः वेदचतुष्टयम् इति परिचितोऽभूत्। गुरु-शिष्यपरम्परया संरक्षितोऽयं **'वेदोऽखिलो ज्ञानमूलम्'** इति सर्वविधज्ञानानां मूलरूपं बिभर्ति।

'यज्ञो वै सः' वैदिकसमाजस्य प्राणभूत आसीत् यज्ञः। यज्ञकर्मणिः ऋत्विक् अध्वर्युः उद्गाताः ब्रह्मा इति न केवलं ब्रह्मज्ञानिनां ब्राह्मणानाम् अपितु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्राणां चतुर्णां वर्णानां कर्तव्यमासीत्। शतपथब्राह्मणे उल्लेखोऽस्ति यदि केनापि कारणेन यज्ञनिष्ठस्याग्निहोत्रिणः गार्हस्थस्य

---

१ यत्र अर्थवशेन पदव्यवस्था सा ऋक्। जै. १.२. गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुः शब्दः ।

२ मननात् मन्त्र इत्याहुः। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, न तु कर्तारः । सा.भा.

३ आम्नायः सङ्ग्रहः, राशिभूतः। निगमः निश्चितज्ञानम्, आगमः शाश्वतज्ञानदाता। ऋ.भा.

ब्राह्मणस्य गार्हपत्याग्निः निर्वापितः भवति, तर्हि स यज्ञकर्मणि व्यापृतस्य शुद्रस्य गृहात्[४] अग्निचयनं कर्तुं समर्थो भवति। अस्मात् ज्ञायते यत्र चतुर्णां वर्णानां यज्ञानुष्ठाने अधिकार आसीत्।

भाषा परिवर्तनशीला। संस्कृतभाषा वैदिकी-लौकिकीति द्विधा विभक्ता जाता। लौकिकभाषा भाषा नाम्ना ख्याता सञ्जाता। एषा भाषा क्रमशः पालि-प्राकृत-अपभ्रंश-देशजभाषारूपेण बहुरूपा भूत्वा समृद्धसाहित्ययुक्ता सञ्जाता। वैदिकभाषा दुरूहा अबोध्याऽभूत्। वेदज्ञानार्थं शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो-ज्योतिषां ज्ञानस्य आवश्यकताऽपतित येन एतानि वेदपुरुषस्य शब्दब्रह्मणः परिज्ञानाय अङ्गभूतानि परिगणितानि।[५]

शिक्षा अक्षराणां शब्दानां मन्त्राणां सम्यग् उच्चारणं शिक्षयति। प्रत्येकं वर्णस्य उच्चारणस्थानविषये, उच्चारणशैलीविषये, उच्चारणगतत्रुटिविषये च आलोचयति। अतः प्रत्येकं शाखायाः शिक्षाग्रन्थोऽस्ति। कल्पः श्रौत-गृह्य-धर्म-शुल्व इति चतुर्धा सूत्ररूपेण यज्ञविषयकं ज्ञानं प्रयच्छति। यत्र श्रौतयज्ञस्य उल्लेखोऽस्ति, तत् श्रौतसूत्रम्। यत्र जातकर्मणः अन्त्येष्टि-पर्यन्तमुल्लेखोऽस्ति, तत् गृह्यसूत्रम्। धर्मसूत्रे राज्ञः प्रथतिप्रज्ञापर्यन्तं प्रत्येकं जनस्य धर्मविषये कर्तव्यविषये निर्देश अस्ति। शुल्वसूत्रं भवति मापनविषयकम्। यज्ञवेदि - यज्ञकुण्डनिर्माणार्थम् इष्टिकानां प्रयोगकाले मापनस्य आवश्यकताऽसीत्। एवं ज्यामितिशास्त्रस्य प्रारम्भस्वरूपमासीत् शुल्वसूत्रम्। यज्ञानुष्ठानस्य कालनिर्धारणार्थं ज्योतिषशास्त्रं सहायतां करोति। खे ज्योतिषाम् अयनं नाम गतिं दृष्ट्वा खगोलशास्त्रस्य ज्ञानेन विद्वांसः कालनिर्धारणं कुर्वन्ति। अतः ज्योतिषं वेदपुरुषस्य चक्षुः। निरुक्तं निघण्टौ सङ्गृहीतानां वैदिकपदानां निर्वचनं करोति। असन्देहम् अर्थं बोधयति। अतः उद्बोधयति -

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥[६]

व्याकरणं शब्दानां व्युत्पत्तिं करोति। निरुक्तमपि कथयति - सर्वे शब्दाः आख्यातजा इति। व्युत्पतिज्ञानेन अर्थबोधः सम्यग् भवति। **'रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः'** व्याकरणस्य पञ्च मुख्योद्देश्यानि भवन्ति। व्याकरणज्ञानेन विद्वान् वेदस्य रक्षां कर्तुं समर्थो भवति, तर्कयुक्तं विचारं करोति। आगमं ज्ञातुं समर्थो भवति। लघ्वीकरणार्थं व्याकरणं सहायतां करोति। पुनश्च उच्चारणं त्रुटिहीनं भवति। छन्दः वेदपुरुषस्य पादौ। छन्दोविद्यया मन्त्रोच्चारणम् अचिन्तनीयं भवति। वेदस्य अपरं नाम छन्दः।

---

४ शत. ब्रा. - यज्ञो वै विष्णुः।

५ हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम, तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥

६ निरुक्तम् १.१८

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥[७]

स्वरस्य ज्ञाननिमित्तं व्याकरणस्य निरुक्तस्य शिक्षायाः छन्दसश्च ज्ञानमावश्यकम्[८]। तथैव वेदस्य गूढार्थस्य अवबोधनार्थं परवर्तिकाले इतिहास-पुराण-दर्शनानां ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयं जातम्। अतः -

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश।

शतायुषः जनस्य जीवनं ब्रह्मचर्य-गार्हस्थ्य-वानप्रस्थ-संन्यासः इति चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तमासीत्। ब्रह्मचर्याश्रमे सर्वे वेदाध्ययनं कृतवन्तः। कन्यायापि यज्ञोपवीतसंस्कारः क्रियते स्म। यतोहि उपनयनं वेदाध्ययनस्य प्रवेशद्वारमासीत्। परवर्तिकाले विशालकायस्य वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययनार्थं वहुवर्षाणि अपेक्षितानि अभवन्। ब्राह्मणसाहित्येषु प्राप्यते। यत् मध्ये आगम्य विवाहं कृत्वा गृहे वधूं विहाय अवशिष्टाध्ययनार्थं युवा वने स्थितम् आश्रमं गतवान्। वर्षद्दष्ट्या तस्य परिचयः रुद्र-आदित्य नाम्ना अभूत्। तथैव ब्रह्मवादिनी, सद्योद्वाहा इति व्यवहारः सूचयति यत् कन्यासु कति आजीवनम् आश्रमे उषित्वा वेदाध्ययनं कृतवत्यः। वाक्सूक्तस्य मन्त्रद्रष्ट्री ऋषिका भवति। गार्गी-मैत्रेयी-लोपामुद्रादयो वेदशास्त्रेषु प्रवीणाः आसन्। कति कन्याः चतुःषष्टिविद्यासु निपुणाः सत्यः विवाहं कृत्वा सांसारिककर्मणि व्याप्ता अभवन्।

'जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद् द्विज उच्यते' इति विचारो मनुस्मृतौ लभ्यते। प्रथमतः वर्णव्यवस्था कर्मानुसारमासीत्। कालक्रमेण जन्मानुसारं जातिव्यवस्था, तदनुसारं कर्मव्यवस्था च अभूत्। कुत्रचित् एकस्मिन् परिवारे बहुविधकर्मकर्तृणां वासविषये वेदे उल्लेखः अस्ति।

यज्ञानुष्ठानं व्ययसाध्यम् अभवत्। जनाः क्रमशः यज्ञात् पराङ्मुखाः अभवन्। वेदाध्ययनं नावश्यकम् इति मत्वा ब्राह्मणं विहाय अन्ये वेदाध्ययनं न कृतवन्तः। स्वरस्योपरि गुरुत्वं निर्दिश्य विद्वांसः वेदाध्ययने स्त्रीशूद्रयोरधिकारः नास्तीति उद्घोषितवन्तः।

शिक्षां विना समाजस्य या स्थितिः भवति, तदेव अभूत् भारतवर्षस्य। राष्ट्रं विखण्डितम् अभवत्। यवनानाम् आक्रमणात् पराभूतोऽभूत् अयं देशः। उन्मत्ताः यवनाः सनातनधर्मस्य **'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' 'वसुधैव कुटुम्बकम्'** इति भावम् असमर्थयन्तः स्वधर्मस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं युगपत् शास्त्रस्य शास्त्रविदश्च विनाशं कृतवन्तः। पिता औरङ्गजेबः ब्राह्मणानां हननमकरोत्, पुत्रः दाराशिकोहः पञ्चाशद् उपनिषदां 'फारसी'-अनुवादं कृत्वा पश्चिमदेशेषु ज्ञानस्य प्रसाराय सहायकोऽभूत्।

---

७ पा.शि.

८ यो अनुचानो स नो महान्।

तथैव परवर्तिकाले आङ्ग्लशासकाः देशं शासितवन्तः भारतीयानां संयतजीवनशैलीं दृष्ट्वा ते अन्वेषणं कृत्वा मूलरूपेण वेदं प्राप्तवन्तः। वेदे वर्णितम् उच्चमानवीयभावनां भिन्नशैल्या वर्णयित्वा जनानां मध्ये विभेदं जनयितुं प्रयासरता अभवन्। मैक्समूलरवत् विचारकाः वेदस्य यावत् शक्यम् अर्वाचीनकालनिर्धारणार्थं प्रयासं कृतवन्तः। सार्धसहस्रखीष्टपूर्वं वेदं स्वीकर्तुं चेष्टितवान् मैक्समूलरः परवर्तिकाले वेदस्य कालनिर्धारणम् असम्भवमिति स्वीकृतवान्। यतोहि वेदे इन्द्रसूक्ते लिखितमस्ति **'यः पर्वतान् प्रकुपितानरम्णात्'** इति।

अद्य वेदस्य प्रचारः प्रसारः समग्रविश्वे भवति। सर्वे अध्ययनरताः इति मनो मोमुद्यते। परन्तु भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानं विना वैदेशिकाः वेदस्य यथा व्याख्यां कृतवन्तः, तेन मनः खिद्यते। स्वाधीनतायाः अनन्तरं धर्मनिरपेक्षः भारतसर्वकारः संस्कृतं प्रति विमुखः अभवत्। संस्कृतव्याकरणज्ञानं विना वेदार्थः दूरूहः अभवत्। अतः साक्षात् वेदमधीत्य ये झटित्येव पण्डिताः भवितुमिच्छन्ति, तेषां विषये चिन्तितवान् पतञ्जलिः महाभाष्ये।

सर्वकारः किमपि न करोतीति बहु किमपि करोति जनाः संस्कृतानुरक्ताः न सन्ति इति कोटिशः जनाः संस्कृतं वदन्ति, जानन्ति, पठन्ति स्पृहयन्ति च। तथैव छात्राः अध्ययनरताः सन्ति। परन्तु तथापि कुत्रापि शून्यता न्यूनता अनुभूयते। तत्र प्रत्येकं क्षेत्रे सम्यक् प्रयासस्य अभावोऽस्ति। अतः महाभाष्ये उक्तं **'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'**। अस्मात् महाभाष्यकालेऽपि वेदस्य स्थितिः सम्यङ्नासीदिति ज्ञायते। पुनश्च अध्ययनकाले सम्यक् पठितं चेत् परिवर्तिकाले अवश्यमेव फलप्राप्तिः भविष्यति। यतो हि तैत्तिरीयब्राह्मणे - **'सर्वस्य वाऽयं ब्राह्मणो मित्रम्। न वाऽयं कञ्चन हिनस्ति'** इति कथयति।

आधुनिकयुगे वेदस्य देशे विदेशे चानुसन्धानात्मकम् अनुशीलनं प्रचलति। वेदभाष्यकाराणां भाष्यं वेदावबोधनार्थं सहायतां प्रयच्छति। वेदस्य अध्ययनम् आधुनिकविश्वविद्यालयेषु पारम्परिकविश्वविद्यालयेषु अपि भवति। परन्तु वेदस्य मन्त्रोच्चारणं यच्छिष्यः गुरोः सन्निधौ तिष्ठन् जानाति, अन्तेवासी इति परिचितः भवति, सा परम्परा अद्यापि वेदं संरक्षति। भारतीयपरम्परायां यत् किमपि वर्णितमस्ति सर्वेषाम् आश्चर्याय भवति। जनाः कपोलकल्पितमिति कथयित्वा दूरं गच्छन्ति। परन्तु यावत् पर्यन्तं प्रमाणयितुं समर्थाः भवन्ति, जनाः आदरं प्रदर्शयन्ति। अप्रमाणितज्ञानस्य प्रकाशाय ये विद्वांसः प्रयासरताः ते प्रशंसार्हाः। एवं वेदोच्चारणस्य मौखिकपरम्परां चालयितुं काञ्चीस्थः जगद्गुरुः शङ्कराचार्यः प्रयासमकरोत्, यस्य नाम भवति वेदविद्याप्रतिष्ठानम्।

जटा-माला-शिखा-रेखा-ध्वज-दण्ड-रथ-घनः।
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः॥

इति वेदशब्दानां संरक्षणार्थं प्रचलितानां विकृतिपाठानां प्रचारप्रसाराय भगीरथप्रयासस्य आवश्यकता अस्ति।

गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः।
आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलनिम्नमिवोदकम्॥

शतेन गुणिता विद्या सहस्रेण च तिष्ठति।
जिह्वा शतसहस्रेण प्रेत्य चेह न तिष्ठति॥

जलमभ्यासयोगेन शिलायाः कुरुते क्षयम्।
कर्कार्णामृदुतस्तस्य किमभ्यासान्न साध्यते॥[९]

यज्ञस्य प्राधान्यात्, यज्ञे वेदमन्त्राणां प्रयोगहेतोः यज्ञप्रधानास्य यजुर्वेदस्य पाठः अधिकतया दृश्यते। कन्यानां शिक्षणं प्रायः पुर्य्यां काश्याञ्च स्थानद्वये प्रचलति। सर्वविधोक्षतये वेदः उद्घोषयति -

आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्।

राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्

दोग्ध्री धेनुर्बोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्

निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्।

योगक्षेमो नः कल्पताम्।[१०]

डॉ. प्रमोदिनी पण्डा
वाराणसी

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

मनुसंहिता, सम्पा. मानवेन्दुवन्द्योपाध्यायः, कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डार, २०१२।

९ या. शिक्षा. १६८-१७०

१० यजु. सं. २४/३०

तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

महाभारतम्, व्याख्या. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द (प्रकाशकः), दिल्ली, २०१२

शिक्षासंग्रहः (शि.सं.), सम्पा. रामश्यामचतुर्वेदी, वाराणसी : सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, १९९०।

अङ्क - ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वैदिकव्याकरणे स्वरविवेकः

डॉ. एम.जि.नन्दनरावः

उपक्रमः

विवक्षितार्थज्ञापनं वाक्यप्रयोगस्य प्रधानोद्देश्यम्। वाक्यानां प्रयोगमात्रेण विवक्षितार्थं श्रोता पूर्णतया (साकल्येन) गृह्णातीति नास्ति नियमः। अतो विवक्षितार्थं पूर्णतया श्रोता यथा गृह्णीयात् तथा कर्तुं प्रयोक्ता प्रयतते। अस्मिन् प्रयासे स्वरोऽपि प्रधानांशः भवति।

यतो हि शब्दार्थविच्छेदकाः अंशाः बहवो भवन्ति। अतः शब्दप्रयोगमात्रेण तद्गतार्थं यथावत् स्वीकरोतीति नास्ति नियमः। सामर्थ्यम्, औचित्यं, देशः, कालो, व्यक्तिगतसंस्कारादयोऽपि प्रभावं जनयन्ति।

लोके सम्भाषणसन्दर्भे सन्तोष-क्रोध-दुःखादीनां भावानां प्रकटनं स्वरभेदेन दर्शयन्ति मानवाः। क्रोधः तीव्रस्वरेण, दुःखं मन्दस्वरेण, सामान्यविषयान् मध्यमस्वरेण प्रकटयन्ति। सङ्गीतशास्त्रे मन्द्र-मध्यम-तीव्रस्वराः प्रसिद्धाः। काक - कुक्कुट-गो-गजादयः प्राणिनोऽपि भयादिकं स्वरभेदेन दर्शयन्ति।

स्वरस्य अर्थस्य च सम्बन्धः

स्वरस्य अर्थस्य च कश्चन सम्बन्धः वर्तत इति कृत्वा स्वरशास्त्रमेव विद्वद्भिः अङ्गीकृतम्। स्वरशास्त्रं भाषाशास्त्रस्याङ्गतया वर्तते। अतः भाषापरिषोधकैः स्वरार्थयोर्विषये महान् विमर्शः कृतः।

पदस्वरूपावबोधाय स्वरधर्माणां ज्ञानमावश्यकम्। अत एव वैयाकरणैः स्वरार्थसम्बन्धः, स्वराणां पदे स्थितिरित्येवं विषयाः आलोचिताः। "उच्चैरुदात्तः" "नीचैरनुदात्तः" "समाहारः स्वरितः" इति सूत्राणि पाणिनिः रचयामास। न केवलं तावत् पाणिनिः सस्वरं सूत्राणाम् उच्चारणम् अकरोदिति पाणिनीयसूत्रैरेव ज्ञायते। यद्यप्यधुना सस्वरसूत्रपाठपरम्परा नष्टा तथापि "स्वरितेनाधिकारः" इत्यादिसूत्राणि पाणिनीयसूत्राणां स्वरसहितत्वे गमकानि। "उपदेशेऽजनुनासिक इत्" इति सूत्रव्याख्याने "प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः" इति कथनं परम्पराह्रासं स्पष्टतया दर्शयति।

अर्थनिर्धारणे उदात्तादिस्वराणाम् अपरिहार्या भूमिका वर्तते। महाभाष्ये प्रोक्तमस्ति यत् व्याकरणशास्त्रज्ञ एव स्वरसाहाय्येन पदस्वरूपं ख्यापयति इति। स्वरशास्त्रं व्याकरणशास्त्राङ्गभूतमिति पतञ्जलिना प्रतिपादितम्।

भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे विविधरसानां निष्पत्तौ उदात्तादि स्वराणामुपयोगिता स्वीकृताऽस्ति। तद्यथा - हास्य-श्रृङ्गारयोः स्वरितोदात्तवर्णैः पाठ्यमुपपाद्यं, वीररौद्राद्भुतेषु उदात्तकम्पितैः, करुणबीभत्सभयानकेषु अनुदात्तस्वरकम्पितैरिति।[१]

लोकव्यवहारेऽपि सस्वरपदप्रयोगः आसीदिति पाणिनीयसूत्रैः ज्ञायते।

"उदक च विपाशः"[२] इति सूत्रे उक्तमस्ति यत् विपाशः उत्तरस्मिन् तटे दत्तगुप्तप्रभृतिभिः निर्मितः कूपः आद्युदात्तविशिष्टो दात्तः, गौप्तः इति, दक्षिणतटवर्ती च अन्तोदात्तस्वरलक्षितो दात्तः, गौप्त इत्येवम् उच्यते स्म। एतदुदाहरणं सूचयति यत् पूर्वं लोकव्यवहारे उदात्तादिस्वरप्रयोगः आसीदिति।

वामनजयादित्ययोः काशिकाग्रन्थनिर्माणकालपर्यन्तं भाषायामप्युदात्तादिस्वरप्रयोगः प्राचलदित्येवं सङ्केतः प्राप्यते। परवर्तिनि काले साहित्यकृद्भिः अर्थनियामकस्वरधर्माणाम् परिहारः कृत इति विदुषामभिप्रायः। मम्मटेन काव्यप्रकाशे उक्तमस्ति यत् -

काव्यमार्गे स्वरो न गण्यते[३] इति।

वेदेषु एव स्वराणां प्राधान्यम् अवशिष्टम्। आचार्यविश्वनाथः वदति यत् -

"स्वरास्तु वेद एव विशेषप्रतीतिकृत्"।[४]

वेदार्थज्ञाने स्वराणामनिवार्यता

वेदार्थः यथावत् ग्राह्यः। अयथार्थग्रहणेन महाननर्थः स्यात्। यतो हि वेदोऽलौकिकं पुरुषार्थं बोधयति। वेदशब्दनिर्वचने सायणाचार्यैः एवमुक्तमस्ति यत् -

"अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्त्यनेनेति वेदशब्दनिर्वचनम्"

"इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः" इति।[५]

अयथार्थज्ञानेन इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहाररूपफलं विनष्टं सत् अयनिष्टप्राप्तिः, इष्टनिवृत्तिश्च भवेत्। नारदीय-शिक्षायाम् एतत् सूचितमस्ति -

---

१ भरतस्य नाट्यशास्त्रम् १७/११०

२ अष्टा. ४/२/७४

३ का.प्र. १/८४

४ साहित्यदर्पणम्, परि. ३

५ तैत्तिरीयभाष्यभूमिका, पृ. १

प्रहीणः स्वरवर्णाभ्यां यो वै मन्त्रः प्रयुज्यते। यज्ञेषु यजमानस्य रुषत्यायुः प्रजां पशून्॥[६]

'वेद' इति शब्दार्थज्ञाने एव स्वरसाहाय्यमपेक्षितम्। यथा ऋग्वेदे, शुक्लयजुर्वेदे अथर्ववेदसंहितायां च आद्युदात्तवेदशब्दः ज्ञानार्थे प्रयुक्तोऽस्ति।[७] अन्तोदात्तवेदशब्दः दर्भमुष्टिं वदतीति **सामतन्त्रभूमिकायां** रामनाथदीक्षितेन विश्लेषितमस्ति।

मन्त्रार्थज्ञानाय स्वराणां स्वरूपज्ञानं सम्यगुच्चारणं च अपेक्ष्येते। स्वरव्यवस्थयैव अनेकार्थक-शब्दानां नियतोऽर्थः प्रकाश्यते। वैदिकस्वरेषु उदात्तस्वरस्य प्रामुख्यमस्तीति यास्कोक्त्या ज्ञायते -

"तीव्रतरमुदात्तम्, अल्पीयोऽर्थतरमनुदात्तमिति"[८]

"अनुदात्तं पदमेकवर्जम्"[९] इति सूत्रम् "एकरिमन पदे प्रायशः एक एव वर्णः उदात्तत्त्वं भजते। अवशिष्टाश्च अनुदात्तत्वधर्मसंश्लिष्टा भवन्ति" इति प्रतिपादयति। अत्र उदात्तस्वरोपेतप्रत्ययः तद्युक्ता प्रकृतिर्वा प्रामुख्येण परिगण्यते।

समासप्रक्रियायामपि यत्र उदात्तः वर्तते, तस्यैव पदस्य अर्थप्राधान्यं भवति, यत्र च अनुदात्तधर्मस्तत्र गौणत्वं विद्यते। अत्र "स्वरानुक्रमणी" इति ग्रन्थे उक्तमस्ति -

"तत्रोत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं यत्र वर्तते उदात्तः तत्र भवति....।" इति।

वाक्येष्वप्येवमेव आख्यातादिषु उदात्तानुदात्तधर्मानुसारं क्रमेण प्राधान्यम् अप्राधान्यं वा निर्णीयते। यथा - कृष्णकम्बलम् आनय।

अत्र णकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तधर्मविशिष्टः। अतः तद्युक्तस्य कृष्णपदस्य प्राधान्यम्।

अत्र अयमर्थ आपतति - कृष्णकम्बलयुक्तमानय इति। अनेकेषु कम्बलेषु यत् कृष्णवर्णमयं तेन युक्तम् इति। अन्यपदप्रधाने सत्यपि (बहुव्रीहिकारणात्) अत्र विद्यमानयोरुभयोः पदयोः कृष्णपदस्य प्राधान्यमस्ति। कृष्णकम्बलम् आनय। इत्यत्र स्वरपरिवर्तने कृते लकारोत्तरवर्तिनि अकारे उदात्ते सति कम्बलपदस्य प्राधान्यं द्योत्यते। कृष्णत्वधर्मविशिष्टं कम्बलम् आनय इति। समस्तपदे विशेष्यविशेषणयोर्मध्ये उत्तरवर्तिनो विशेष्यपदस्य मुख्यत्वं प्रोक्तं तच्च उदात्तप्रकर्षणं सुव्यक्तं भवतीति "समासस्य"[१०] इति पाणिनीयसूत्रे व्याकृतमस्ति।

---

६ ना.शि.१/६

७ शुक्लयजुर्वेदः १९/७८

८ निरुक्तम् ४/२५

९ अष्टा. ६/१/१५८

१० अष्टा. ६/१/२२३)

स्वराः सूक्ष्मार्थबोधकाः

वेदेषु स्वराणां सहकारेणैव पदानां सूक्ष्मं वास्तविकञ्चार्थं ग्रहीतुं शक्नुमः। स्वरशास्त्रमवलम्ब्यैव वेदार्थजिज्ञासुः पदानां सूक्ष्मं रहस्यमपि साक्षात्कर्तुं प्रभवति। स्वरशास्त्रविशारदः वेङ्कटमाधवः **स्वरानुक्रमणीति** ग्रन्थे एवं लिखति -

अन्धकारे दीपिकाभिर्गच्छन्न स्खलति क्वचित्। एवं स्वरैः प्रणीतानां भवत्यर्था स्फुटा इति॥[११]

स्वरभेदे सति अर्थभेदः

पदविभागविषयेऽपि स्वराणामुपकारिता अस्त्येव। अत्र वेङ्कटमाधवः ऋवेदानुक्रमण्यां स्वरैरेव सुबन्ततिङन्तानां विभागः निर्दुष्टतया शक्यत इति अवोचत्।

"नामाख्यातविभागश्च स्वरादेवावगम्यते" इति।

अनेकार्थस्थले स्वरादेव अर्थनिर्णयः

अनेकार्थशब्दानामर्थनियमनसाधनेषु स्वरविज्ञानस्य साधनत्वं भर्तृहरिः विज्ञापयति यथा -

सामर्थ्यमौचितीदेशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ (वाक्यपदीयम्)

भगवता पतञ्जलिना पस्पशाह्निके - "स्थूलपृषती" इति पदे अर्थसंशये समुत्पन्ने स्वरस्य निर्णेतृत्वं प्रतिपाद्य एवमुक्तं- "यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिः, अथ समासान्तोदात्तत्वं ततस्तत्पुरुष" इति।

अष्टाध्याय्यां "क्षयो निवासे"[१२] इति सूत्रे स्पष्टीकृतमस्ति यत् आद्युदात्तः क्षयशब्दः गृहस्य पर्यायः, अन्तोदात्तः क्षयशब्दः क्षतेः विनाशस्य वा ज्ञापक इति।

"न तस्य प्रतिमा अस्ति।" इति कश्चन माध्यन्दिनसंहितायाः मन्त्रांशः।[१३] न तस्य प्रतिमा अस्ति (अवगतस्य प्रतिमा अस्ति इति अर्थः), न तस्य प्रतिमा अस्ति इति च स्वीकर्तुम् अवकाशः विद्यते। अनयोः कतरार्थः स्वीकार्यः कतरश्च समीचीनः इति जिज्ञासायां स्वरशास्त्रमेव शरण्यम्।

एकस्मिन् पदे एक एव उदात्तः तिष्ठति इति नियमेन नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य, तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उदात्तत्वं न भवितुमर्हति। अतः अवश्यमेव 'न - तस्य' इति पदद्वयमस्त्येव इति अङ्गीकरणीयम्।

"भ्रातृव्यस्य वधाय" इति माध्यन्दिनशाखामन्त्रांशः।[१४]

---

११ स्वरानुक्रमणी १/८

१२ अष्टा. ६/१/२०१

१३ माध्यन्दिनसंहिता ३२/२

१४ (१/१८)

भ्रातृव्यशब्दस्य शत्रुः, भ्रातृसुतः इति अर्थद्वयं विद्यते। अत्र कोऽर्थः ग्राह्यः स्यादित्यत्र स्वराणामाधारेणैव निर्णयः कार्यः। आद्युदात्तं भ्रातृव्यपदं शत्रुवाचकम्, स्वरितत्वयुक्तं भ्रातृसुत-वाचकम्। अत्र मन्त्रांशे आद्युदात्तयुक्तं भातृव्यपदं वर्तते। अतः अत्र शत्रोर्वधाय इति अर्थः वक्तव्यः।

श्रीमान् युधिष्ठिरमीमांसकः स्वरविषये एवमुदाहरति ऋग्वेदस्य अक्षसूक्ते[१५] अन्तोदात्तो वृषलशब्दः प्रयुक्तः, शतपथब्राह्मणे[१६] आद्युदात्तो वृषलशब्दः प्रयुक्तः अनयोः को भेदति चेत् - "अन्तोदात्तो वृषलशब्दः अधर्मिणो निकृष्टस्य वा वाचकः, आद्युदात्तो वृषलशब्दः धर्मनिष्ठस्य वाचकः" इति निरुक्ते तु उभावप्यर्थौ व्याख्यातौ -

"वृषलो वृषशीलो भवति वृषाशीलो वा" इति[१७]

गूढार्थज्ञापने स्वराणामुपयोगिता -

यजुर्वेदस्य **"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः"** [१८]

इति मन्त्रमुद्दिश्य युधिष्ठिरमीमांसकः प्रतिपादयति -

भाषायां तिप्-मिप् प्रत्ययेषु परेषु सन्नन्तधातुरूपम् आद्युदात्तस्वरसंशिल्ष्टं भवति, एवञ्च धातावेव उदात्तत्वं भवति। यथा - चिकीर्षति, चिखादिषति इत्यादि।

चिकीर्षति - कर्तुमिच्छति, चिखादिषति इत्यत्र इच्छायाः प्राधान्यं नास्ति, अपि तु कृ-खाद-प्रभृतिधानूनाम् अर्थस्य प्राधान्यं वर्तते। इदमेव कारणं यदत्र इच्छार्थकसन्प्रत्यये उदात्तः नास्ति, मूलधातुश्च उदत्तत्वविशिष्टोऽस्ति।

परं जिजीविषेत् इत्यत्र सन्प्रत्ययस्य उदात्तस्वरो दृश्यते। अत्र सन् प्रत्ययस्य प्राधान्यमस्तीति ज्ञायते। जीवधातुरत्र प्राणधारणक्रियायां प्रवर्तते। एषा क्रिया कर्त्रधीना नास्ति। कर्ता प्राणधारणस्य इच्छामात्रं कर्तुं शक्नोति, प्राणधारणक्रियायामस्य प्रभुता नास्ति। अतः अत्र सम् प्रत्ययस्य प्राधान्यवशादेव उदात्तत्वमस्ति।

एवं मन्त्रार्थपरिज्ञाने स्वरसाहाय्यं नितरां वर्तते। अतः वेदस्वराणां यथास्थितिरक्षणं भवेदेव।

डॉ. एम.जि. नन्दनरावः
सहाचार्यः, अनुवादविभागः
राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः
mnandanbhatt@gmail.com
मोबा. 8500563074

१५ (१०/३४/११)

१६ (१४-९/४/१२)

१७ निरुक्तम् ३/१६

१८ माध्यन्दिनसंहिता ४०.२

सहायकग्रन्थसूची

अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, १९७५।

वेदभाष्यभूमिकासंग्रहः, सम्पा. बलदेवोपाध्याय, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, १९८५।

शिक्षासंग्रहः (शि.सं.), सम्पा. रामश्यामचतुर्वेदी, वाराणसी : सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, १९९०।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

साहित्यदर्पणम्, सम्पा. शेषराज शर्मा, वाराणसी : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, २०१९

अङ्क - ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वेदेषु निरूपितजलभेदानां वैज्ञानिकं स्वरूपम्

प्रो. कमला भारद्वाजः

आपो अग्रे विश्वमावन् गर्भं दधाना अमृता ऋतज्ञाः।
यासु देवीष्वधि दे आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम॥[१]

सृष्ट्यादौ सत्यनियमेन परिचालितजीवनशक्तिसंयुतेन गर्भधारकजलेन विश्वं गतिमत् आसीत्। त्रिभिर्लोकैः सम्बद्धं त्रिविधं जलमपि वैदिकसहितासु वर्णितम्। दिव्या आपः, आन्तरिक्षा आपः, पार्थिवा आपश्च शुद्धरसरूपद्रवस्य सूक्ष्मरूपेण जलस्याप इति सञ्ज्ञा, स्थूलरूपेण चैतत् जलमस्ति। न्यायदर्शने च पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसिसामान्यविशेषसञ्ज्ञयोक्तेषु नवद्रव्येषु गुरुत्वरसत्वादिभिः गुणैर्युक्तं रूपरसादिचतुर्दशगुणैस्संविलितजलं[२] नित्यानित्यभावात् द्विधा विभक्तम्। परमाणुस्वभावा आपो नित्याः, कार्यस्वभावास्त्वनित्याः। कार्यं त्रिविधं न्यया पृथिव्याः शरीरेन्द्रियविषयसञ्ज्ञितं कार्यं त्रिविधमेवापामपीति जलीयं शरीरम् अयोनिजम्। पृथ्वीजलादीनि पञ्चमहाभूतानि सर्वेषां शरीराणां समवायिधारणं मन्यते।[३] प्राच्यपदार्थशास्त्रिभिः जलद्रव्यं नित्यनित्यरूपेण द्विधा विभक्तम् - आधुनिकैः वैज्ञानिकैः जलीयपरमाणुः न स्वीक्रियते यतो हि तेषां मतानुसारं जलं स्वतन्त्रं द्रव्यं नास्ति, जलं द्विप्रकारव्ययोः वायुसंयोगेनोत्पद्यते।

पार्थिवजलीयतैजसवायवीयभेदात् शरीरं चतुर्विधञ्च प्रत्येकं क्रमशः पृथिवीजलतेजोवायुषु एकैकैव समवायिकारणम्। चतुर्षु त्रीण्याकाशश्च निमित्तकारणानि अनेनैव शरीरेषु पाञ्चभौतिकत्वमभिमतम्। अग्निजलयोर्ज्ञापेक्षकं महत्त्वं सिध्यति, यतो हि ऋग्वेदे अग्निस्तुतिः परम् अथर्ववेदादौ चापः स्तूयन्ते। अथर्ववेदस्य प्रथममन्त्रैर्वास्योपयोगस्य विषये सङ्केतितम्। यथा - **शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये - शं योरभि स्त्रवन्तु नः।**[४] आपः देवीत्युक्तम्। रोगाणां शमनार्थं निवारणार्थञ्च कल्याणार्थादिरूपेण निर्दिष्टाः।[५] व्याधिशमनार्थम् आयुष्यार्थञ्च अपाम् अत्यावश्य-

१ अथर्ववेदे - ४.२.६
२ प्रशस्तादभाष्यम् - पृ. १५
३ न्यायकदली - पृ. ९५
४ अथर्ववेद १.६१.१
५ अथर्ववेद १.६१.२

कत्वम्।[६] आप इत्यस्य विविधाः भेदा अथर्ववेदे निर्दिष्टाः। येषु धन्वस्य (मरुप्रदेशीयः) अनूप्य (कच्छप्रदेशीयः) खनित्रिमम् (कूपवाप्यादीनां) कुम्भेषु स्थापितं वृष्ट्या प्राप्तानि जलानि मुख्यानि मन्यन्ते।[७]

सवितान्नौ उभौ हिरण्यगर्भौ शुचिपावकाभ्यः अद्भ्य एव जायेते।[८] वैद्युत् वाऽग्नी च जलेष्वेव (मेघेषु समुद्रेषु) स्थितौ अयमपि विश्वासः यज्जनानां सत्यानृतानां साक्षात् द्रष्टा राजा वरुणः, जल एव निवसति।[९] वृष्टिकर्तृ देवतारूपेण मरुतां स्तुतिः पुनः पुनः प्राप्यते। मन्त्रव्याख्यातृभिः सर्वविधानां कल्याणकारिरूपस्यैव कामना कृता। एषु हिमालयस्य हिमेन प्राप्तानि निरर्थकानां धन्वान्येकत्रितानि अनूपातः, प्राप्तानि जलानि, खनित्रिमाणि, कुम्भेषु न्यस्तानि, दिव्यानि, स्रोतांसि च जलानि परिगण्यन्ते। एतदतिरिक्तं यत्र यत्र जलावाप्तिसम्भावना स्यात्तत्र तत्रान्वेषणस्य प्रेरणमपि प्राप्यते। यतो ह्यापः भिषक्तराः सन्ति रोगनाशार्थञ्च सहायिकाः। अथर्ववेदे निम्नलिखितमन्त्रेषु जलस्य विभिन्नप्रकाराः वर्णिताः।

शं त आपो हैमवतीः शमु ते सन्तूत्स्याः। शं ते सनिष्यदा आपः शमु ते सन्तु वर्ष्याः॥
शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः।[१०]

वैदिकर्षिणा हिमालयस्य, स्रोतसां, सदैव प्रवहमणानां वृष्ट्याः, मरुस्थलस्य, आर्द्रप्रदेशानां खननेन प्राप्तस्य, मृत्तिकालौहरजतादिषु घटेषु स्थापितस्य विविधजलान्युल्लिखितानि। जलप्राप्ति-साधनेषु वृष्टिः विशिष्टमहत्त्वपूर्णा वर्णिता ऋग्वैदिककाले। ऋग्वेदे पर्जन्यसूक्ते धारासारवृष्टीनां चित्रात्मकं वर्णनं विद्यते।

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदोधीर्जिहते पिन्वते स्वः।[११] अत्रोल्लिखितम् यत् - सप्तसैन्धव-प्रदेशस्याधिकांशभागेषु अधिककालपर्यन्तं पर्याप्ता वृष्टिर्भवति स्म। पर्जन्यो वृष्टिकारकदेवतारूपेण, ओषधीनां पशूनाञ्च प्रसूकरूपेणं स्तुतः, सः प्रजाभ्यः कल्याणकारी स्यादिति कामना कृता। वेदे त्रिविधमेघैस्सह त्रिविधा वृष्ट्योऽपि वर्णिताः।

तिस्रो द्यावस्त्रेधाः सस्रुरापः। त्रयः कोशास उपसेचनासः।[१२] एतदतिरिक्तं मेघाः सञ्चारिरूपेण जलवर्षकरूपेणाऽन्तरिक्षे तेषां गर्जनध्वनेर्वृष्ट्याश्च मनोहारिचित्रणं विहितम्। सामान्यतः

६ अथर्ववेद १.६१.३
७ अथर्ववेद १.६.४
८ अथर्ववेद १.३३.१
९ यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् प्रजानाम्। अथर्ववेद २.३.४
१० अथर्ववेदे १९.२.१, २
११ ऋग्वेदे ५.८३.४
१२ ऋग्वेदे ७.१०१.४

सप्तसैन्धवप्रदेशे वर्षणस्य बिम्बग्राहिवर्णनं विद्यते। यत्र विद्युद् दीप्त्याः, मेघगर्जनातिवर्षणेन[१३] च मरुस्थलानामार्द्रतायाश्चित्रणं प्रस्तुत्य वृष्टिशान्तयेऽपि प्रार्थ्यते।[१४] वृष्टिजलार्थम् अप्-शब्दो नित्यस्त्रीलिङ्गबहुवचने च प्रयुज्यते। वेदेष्वापः देवीरूपेणाभिमत्य शान्तये प्रार्थ्यते -

शं नो देवीरभिष्टन्तु आपो भवय पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः।[१५]

जलस्य मुख्यकार्यमुन्दनं वर्तते। उद् उदकं उदन् इत्यादयः उन्दी धातोः निष्पन्नाः विविधशब्दाः प्रचलिताः। जलधारणत्वादेव समुद्रोऽपि उदधिरुच्यते। वृक्षैरपि फलोत्पत्तिक्रमे जलेनार्द्रत्वं विधीयतेऽतः फलानां रथेऽपि जलसत्त्वं विधत्ते एव। शतपथब्राह्मणे प्रतिपादितं यत् वृक्षैकोत्पादितमार्द्रत्वमेवौषधिः। यथा - ओषधयो वा अपामोद्म। यत्र ह्याप उन्दन्त्यसिः -

तिष्ठन्ति तदोषधो जायन्त।[१६]

मन्त्रे ज्ञानेन स्पष्टं यत् यदा स्वोत्पादनम् उदन्त अवस्थिताः तदैवोषधीनामुत्पत्तिरभिमता। ओषधिरूपेण स्थितं जलम् आधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकरूपेण च विभिन्नाभिधानैरभिधीयते। वस्तुतस्तु जलस्य द्रव्यं, वायुः, अद्रवमिति भेदा अभिमताः। पृथिव्यन्तरिक्षद्युलोकेषु विभिन्नरूपेषु जलस्थितिः। पृथिव्यां नद्यः प्रवहन्ति। पर्वतेभ्यश्च निर्झराणि प्रस्रवन्ति। विशालसरोवरसमुद्राः पृथिव्यामेव। पृथिवीगर्भेऽपि जलस्रोतांसि प्रवहन्ति। कतिपयजलानि च केवलं बाह्योपयोगार्थं कतिपयानि चान्तरिकोपयोगार्थम्। तान्येव 'पय' उच्यते। पेयजलानां प्राचुर्येण तेषामुपयोगो बाह्यव्यार्थेष्वपि क्रियते। अतः पृथिव्यां यज्जलं प्राप्यते तज्जलस्य तरलरूपं पेयमिति च। उक्तञ्च -

पयसा पृथिव्याः स मा सृजाम्यद्भिरोषधीभिः। पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु।[१७]

अतः पृथिव्यां द्रव्यरूपेण जलं प्राप्यते। पृथिव्या ऊर्ध्वभागे यत् विस्तृतं रिक्तस्थानं तदेवान्तरिक्षमुच्यते। स्थलेऽस्मिन् न्यूनातिन्यूनं दशकिलोमीटरमितात्मके ऊर्ध्वस्थाने वाष्परूपेण जलं विद्यते। यथा - पयो दिव्यन्तरिक्षे[१८] जलस्यान्यः भेदो वायुः। वायोः भारवाहनक्षमताया अधिकजलसङ्ग्रहानन्तरं वृष्ट्याश्च सहायककारणानामुपस्थितौ अन्तरिक्षे मेघनिर्माणं भूत्वा तेऽन्तरिक्षस्थं जलं वृष्ट्या पृथिव्यामापतन्ति।

---

१३ ऋग्वेदे ५.८३.३

१४ ऋग्वेदे ५.३८.१०

१५ यजुर्वेदे ३६.१२

१६ शतपथब्राह्मणम् ७.५.२.४७

१७ यजुर्वेदे १८.३५, ३६

१८ यजुर्वेद १८.३५

मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षात्तु पृथिवीमनु।[१९]

द्युलोकेऽतिसूक्ष्मजलानां सुक्ष्मस्थितिरभिनता। अन्तरिक्षस्योर्ध्वभागे द्युमण्डलं वर्तते तत्रापि जलं प्राप्यते। अतः वेदे निरूपितम् - वर्षतु ते द्यौः[२०] द्युलोकादपि वृष्टिः व्यामयते। वृष्टिः दिवः परिस्रवः।[२१] इति मन्त्रे द्युलोकात् वृष्टिवर्णनं विद्यते। अन्तरिक्षे पृथिव्याञ्च सोमो वायुना सह प्रवहति। परं वर्षणार्थमग्निना यज्ञप्रक्रियया द्युलोकस्थं सोमं सक्रियं क्रियते यथा - दिवो वृष्टिमेरय[२२] यज्ञक्रिया-सम्यक्प्रकारेण द्युलोकाद् वृष्टिं प्रेरयति, द्युलोकस्थं जलं पुनः पृथिव्यां प्रत्यावर्तयति।

वायुराश्रयेणैव सूक्ष्मजलोपस्थितिः न्यूनाधिकमात्रायाम् अन्तरिक्षे सदैव वर्तते। एतैरेवान्तरिक्ष-स्थसूक्ष्मजलानां वाततापे प्रभावात् कुहा-तुषार-हिम-उपलपातश्च पृथिव्यां भवति सर्वेवैतेऽद्रव-रूपजलस्य भेदाः। अन्तरिक्षस्थजलं यदा मेघरूपेण परिणमते तदा अद्रि-ग्रावा-पर्वत-गिरि-वज्राभ्र-मेघ वृत्रादिसञ्ज्ञाभिरुच्यते। पृथिवीस्थं जलं तापेनोर्ध्वं गमनकाले वाष्परूपेण परिणमन्ते पुनश्च तदेव वाष्पम् अन्तरिक्षात् यदा पृथिव्यामवतरति तदा मेघरूपेण परिणतं वृष्टिद्वारा जलरूपेण परिणमति। एवं पृथिवीतोऽन्तरिक्षपर्यन्तं जलस्योर्ध्वगमनेनैव जलस्य विविधभेदाः भवन्ति। गर्भरूपदशायां जलस्य विभिन्नस्थानस्थित्यनुसारमेवं विविधभेदा वर्णिताः। गर्भरूपेण जलस्य वायुः, मेघः, विद्युत् गर्जितः, वृष्ट्यादयः पञ्चभेदाः।

गर्भरूपाणि वाताभ्रविद्युतस्तनितवृष्टयः।[२३] सर्वप्रथमं गर्भरूपस्य भेदः वायुः। सामान्यतः पूर्वीयवायुः मेघवृष्टिश्चानयति पश्चिमो वायुर्वर्षणं नाशयति। औत्तरः वायुर्वृष्टिमुत्पादयति। दाक्षिणात्यवायुः केवलं वात्येव न अपि तु वर्षणं विदधाति। भावकस्थापकज्ञापकभेदैश्च वायुरपि त्रिविधः।[२४] *आ धेन वायुना मेघादीनामुत्पत्तिः द्वितीयेन आकाशे मेघस्थितिः तृतीयेन च भविष्ये आगम्यमानवृष्टेरनुमानम्।* आद्यो वायुस्तत्कालान्तरे वा वृष्टिं कारयति। ऋतुसम्बद्धः वायुरेव स्थापको[२५] वायुः हेमन्तदाक्षिण्ये, शिशिरे नैऋत्यः, वसन्तशरदर्त्तौ च पाश्चात्यवायुः श्रेष्ठः। शरत्काले पूर्वः, वसन्ते चोत्तरवायुः फलानि पुष्पाणि च नश्यति।

गर्भरूपजलानां पञ्चभेदेषु मेघः द्वितीयो भेदः। धूम्राग्निवायूनां सङ्घातो मेघ उच्यते। कालिदासेनापि वर्णितं मेघदूतग्रन्थे - धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः।[२६] मेघस्य स्थितिः

१९ अथर्ववेदे ४.१५.७
२० यजुर्वेदे १.२५
२१ सामवेदे १.१.८६
२२ यजुर्वेदे १४.८
२३ कादम्बिनी ३.४
२४ कादम्बिनी ३.६
२५ कादम्बिनी ३.४.९
२६ मेघदूतम्

चतुर्धाऽभिमता - अभ्रं वादलं च घनो घटा।[२७] अभ्र आकाशे प्रसरति। घनखण्डान्येव वादलानि खण्ड-खण्डेषु प्रसृतः घनः, अखण्डा प्रसृता घटा उच्यते। नाग-पर्वत-वृषम्-अर्बुदचतुर्विधानां मेघानां जलमेव धारणम्। यथा - नागशैलगजास्त्राणां योनिरेकैव तूदकम्।[२८] पुष्करावर्त-संवर्तद्रोणादयः मेघस्य जातयः। वृष्टेन जलप्रदः, पुष्करः, निर्जलमेघः, आवर्तः, बाहूदकः, संवर्तः धान्ययोग्यवृष्टिकर्ता द्रोणजात्याः मेघो भवति।[२९]

अग्निब्रह्मपक्षादिमेघानामुत्पक्षिधारणमपि धूम्र एव। आकाशनक्षत्रग्रहेभ्य उद्भूताः ब्रह्मजाः मेघा अग्नेरुद्भुतत्वात् आकाश एव स्थिताः सन्ति। धारासारवृष्टिकर्तारः मेघा अतिदूरं वर्षन्ति। युगान्ते पृथिवीं जलेन पूरयन्तः संवर्ताग्निजाः मेघाः कल्पान्तवृष्टेः स्त्रष्टार उच्यन्ते[३०] शुभमुहुर्त्ते उद्भूताः मेघा अपि बहुजलदायकाभिमताः। यथा -

स्निग्धवर्णा ये मेघाः स्निग्धनादा भवन्ति ये।
मन्दगाः सुमुहूर्ताश्च ते सर्वत्र जलावहाः॥[३१]

एवमेव सुविद्युत्युता, सुगन्धिताः, सुस्वराः, सुवेषाः, सुवाताः, सुधाराश्च मेघाः सर्वदैव सुमिङ्गकराः।[३२] एतद्विपरीतं रुक्षाः मेघा वायुम् अनिष्टबन्धिनः रोगानुत्पादयन्ति, कुशब्दकारिणः विवर्णाः मेघाश्चावर्षणप्रदा एव। विभिन्नदिशातः, विभिन्नदिशासु प्रवहमाणेन वायुना सह मेघा आकाशे जायन्ते, इतस्ततः विचरन्ति, विभिन्नावस्थासु च विभिन्नप्रकारैः वर्षन्ति।

जलानां गर्भरूपावस्थायां तृतीयो मेघः विद्युन्मन्यते। विद्युत्-क्षणप्रभा मेघप्रभा, अचिरप्रभा, ऐरावती, चम्पा, तडितादीनि विद्युन्नामानि। पूर्वदिशायां विद्युज्जलवर्षणम् अग्निकोणे जलविध्वंसनं, दक्षिणेऽल्पवर्षणं भवति। पश्चिमदिशातः विद्युजजलधान्यप्रदा वर्तते, विद्युद् विषये उच्यते **'यत्र देशे सुभिक्षं स्यात् विद्युत् तत्रैव गच्छति।'**[३३] प्रसिद्धमपि पद्यमिदम् -

वाताय कपिला विद्युत् विद्युदातपाय तु लोहिता।
पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षायासिता भवेत्॥

महामेघेभ्य इतराल्पमेघाः विद्युत्प्रकाशं विनां न जलं वर्षन्ति, न गर्जन्ति। महामेघाः विद्युद्गर्जितसाहाय्यं विनैव समस्तजगज्जलेन पूरयन्ति। विद्युदपि यथा विशिष्टदिशायां भवति तदा

---

२७ कादम्बिनी ४०
२८ तदेव ४१
२९ मेघदूतम् ४२-४३
३० तदेव ६१
३१ कादम्बिनी ५७
३२ तदेव ५८
३३ कादम्बिनी ८६

विशिष्टफलप्रदा भवति। गर्भरूपजलस्य चतुर्थो भेदः गर्जितम्। आकाशजनितशब्दोऽयं मेघ-वज्रवायव इति त्रिविधं धारणं भवति। शब्दानामेषां गर्जितस्तनितमेघानिर्घोषरसितादीनि नामानि। प्रातःकालस्य गर्जितं सत्यं भवति। द्वियामान्तरमेव वर्षाः भविष्यन्तीति निश्चितसङ्केतः। यथा -

आप्तभाषितवत् सत्यं प्रभाते देवगर्जितम्।
यामद्वयेन वर्षा वा वातो वा जायते ध्रुवम्॥[३४]

गर्जितविद्युन्मेघवातानाञ्च परस्परं घनिष्ठः सम्बन्धः, यतो हि वातसाहाय्यं विना मेघो वृष्टिं कर्तुं न समर्थः।

गर्भरूपवृष्टिजलस्य वृष्टिः पञ्चमः भेदोऽस्ति। द्रवरूपेण च वृष्ट्येव जलं वर्तते। सूर्यरश्मयस्तापेन समुद्रेभ्यो जलं वाष्परूपेण गृहीत्वा पुनश्च वायुसाहाय्येन वृष्टिरूपेण पृथिव्यां समर्पयन्ति। यथा -

आदित्यरश्मिभिः जलमभ्रेषु तिष्ठति।
पुनः पतति तद् भूमौ पूर्यन्तां तेन चार्णवाः॥[३५]

जलस्य चतस्रः अवस्था अभिमताः। अम्मः, मरीची, मरम्, आपः। आपनामकं जलं पानाद्यर्थं प्रयुज्यते। **ब्रह्माण्डपुराणे** उक्तम् -

तेजो हि सर्वभूतेभ्यो आदत्ते रश्मिभिर्जलम्।
सामुद्रादम्भसो योगाद्रश्मयः प्रवहन्त्यपः॥[३६]

जलानां मितस्तत्र भ्रमणं वैज्ञानिका एव जानन्ति -

अभ्रस्याः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः।
भ्रमिष्यन्ति यथा चापस्तदन्तं कवयो विदुः॥[३७]

तीव्रकिरणैस्तप्ताः मन्दपवनयुताः मेघाः वर्षाकाले क्रुद्धा इव धारासारं वर्षन्ति। वृष्टिर्वर्षा च वर्षणस्यैवाभिधानम्। अवग्रहः चावर्षणस्याभिधानम्। वृष्टिर्वर्षं तद्विधातेऽवग्रहौ समौ।[३८] जलस्य द्रवरूपेण वृष्टिरेव जलम्। परं जलस्याद्रवरूपे च करकहिमपातावपि वृष्टेरेव भेदौ। यथा - करकहिमपाताश्च वृष्टेरेव विधा[३९] करकाः अद्रवरूपेण पृथिव्यां पतित्वा किञ्चित् विलम्बेन द्रवीभूत्वा

३४ कादम्बिनी ९२
३५ कूर्मपुराणे उपरिभागे अ. ४२
३६ ब्रह्माण्डपुराणे ३.९६
३७ कादम्बिनी ३.९८
३८ मूलाचार २७०
३९ कादम्बिनी ३.१०६

जलमेव भवति। तदर्थं करकं करका इति प्रयोगः। करकार्थे धाराङ्कुरः, वर्षोत्पलं, मेघोपलं, बीजोदकं, घनरूपः, इत्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। करकावृष्टिः प्राणिभ्यः सस्येभ्यश्च हानिकारिका यदि मनुष्योऽथवा कोऽपि प्राणी बहिरस्ति तर्हि करकापातेन व्रणितोऽपि भवितुं शक्यते। यतो हि करकरूपेऽ द्रवीभूतं जलं पाषाणखण्डसदृशं प्रहरति। करकशब्दादण्प्रत्यये कृते कारकं जलमुक्तं येनौषधोपचारः क्रियते। अन्तरिक्षोद्भूतं जलं धारं कारकं हैमम् इति चतुर्विधममिहितम्। हिममपि चतुर्विधम् -

हिमं चतुर्विधं दृष्टं प्रालेयं च तुषारकः।
भूमिका चाप्यदृश्यास्तेषां सूक्ष्मं परं परम्॥[४०]

हिमस्य भेदा एते सूक्ष्मतराः रूपाः सन्ति। यदा जलं हिमसदृशं पतितं जायते तदा प्रालेयं हिममुच्यते। हिमालये करकादिषु त्व प्रालेयरूपं हिममुच्यते -

जले तु कठिने भूते प्रालेयं तुहिनं समम्।
मेरुप्रान्ते हिमाद्रौ च सरकादौ च दृश्यते॥[४१]

जलमद्रवरूपेण तुषारहिमकरकावश्यायादिषु अवस्थासु प्राप्यते। वास्तविकरूपेण जलं वायुद्रव-द्रवरूपेण विद्यते। स्थानाश्रयभेदाच्च जलगुणेष्वपि भेदाः परिलक्ष्यन्ते। संस्कृतवाङ्मये पृथिव्यान्तरिक्ष-द्युलोकादिषु सर्वेषु लोकेषु जलस्यास्तित्वं विभिन्नस्थितिषु वर्णितम्। जलस्य चानेके भेदाः वैदिकवाङ्मये लौकिकसाहित्ये उल्लिखिताः। वर्णनेनानेन सिद्ध्यति यज्जलस्य प्रत्येकरूपस्य सूक्ष्मतयावैदिकर्षिभिः साहित्यकारैश्च वैज्ञानिकं चिन्तनं प्रस्तुतम्।

प्रो. कमला भारद्वाजः
आचार्या व्याकरणविभागः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नईदिल्ली

सहायकग्रन्थसूची -

अथर्ववेदः, सम्पा. दामोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२

कूर्मपुराणम्, दिल्ली : राष्ट्रियसंस्कृतसस्थानम् , २०१०

ब्रह्माण्डपुराणम्, वाराणसी : कृष्णदासएकाडेमी, २०००

४० तदेव ३.११९

४१ तदेव १२१

अङ्क - ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वैदिकयज्ञेषु पर्यावरणचिन्तनम्

डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही

वेदः भवति यज्ञप्रधानः। श्रौतस्मार्तभेदेन यागः द्विविधः। सर्वेऽपि श्रौतयज्ञाः प्रक्रियादृष्ट्या त्रिधा विभज्यन्ते प्रकृति-विकृति-प्रकृतिविकृत्युभयात्मकभेदेन। यत्र कृत्स्नः क्रियाकलाप उच्यते सा प्रकृतिः, यत्र समग्राङ्गोपदेशः सा प्रकृतिः।[१] यथा - दर्शपूर्णमासौ। किन्तु तस्याङ्गतया दीक्षणीयेष्टिः, उपसदिष्टिः, आतिथ्येष्टिश्चेत्यादय इष्टयः स्वक्रियाकलापान् दर्शपूर्णमासाभ्यां गृह्णन्ति। येषु यागेषु तत्तत्कर्मोपयोगी समस्तः क्रियाकलापो न पठ्यते, कर्मणः पूर्त्यर्थं च योऽन्यतः क्रियाकलापान् गृह्णन्ति ते विकृतियागा उच्यन्ते। यथा - दीक्षणीयेष्टिः, उपसदिष्टिः, आतिथ्येष्टिः, मित्रविन्देष्टिः। यो यागः स्वयं विकृतिरूपः सन्नप्यन्यस्य कस्यचिद् यागस्य प्रकृतिभावं प्राप्नोति, स प्रकृति-विकृतिरूपो याग इति कथ्यते। यथा - चातुर्मास्यानां वैश्वदेवपर्व। परन्तु प्रकृति-विकृतिभावे आचार्याणां लक्षणभेदैर्दृष्टिभेदैश्च भेदो द्रष्टुं शक्यते। यागे देवतायाः प्राधान्यं भवति। यागस्य लक्षणविषये श्रूयते कात्यायनश्रौतसूत्रे यथा - 'देवतोद्देश्येन द्रव्यत्यागो यागः।'[२] अर्थात् देवानुद्दिश्य अग्नौ द्रव्यस्य संयोगः भवति चेत् यागः भवति। योगनाम एकेन सहापरस्य मेलनम्। यागोऽपि द्रव्यस्य तथा देवतायाः संयोगो भवति। अतः यागयोगयोर्भेदः नास्ति। योगस्य सिद्धिः यागेनैव सम्भाव्यते। अस्य संसारस्य सृष्टिः यज्ञादेव भवति। प्रजापतिः सर्वदैव यज्ञानुष्ठानमाचरितव्यमिति उपदिष्टवान्। वेदस्य यज्ञ-शब्दः यज्-धातोः निर्मितोऽस्ति। यज्ञस्यार्थो भवति संयोगस्थितिः। अतः यदा परमाणूनां सयोगो भवन् प्रवर्तते तदा यज्ञो भवतीत्युच्यते। परमाणूनां संयोगकार्यमेव रचनाकार्यमुच्यते। अतः यज्ञ एव सृष्टिरचनाकार्यमुच्यते। ब्रह्माण्डस्य पिण्डस्य च स्थूल-सूक्ष्मरचनां क्रमशः परिज्ञापयितुम् अग्निहोत्र-दर्शपूर्णमास-चातुर्मासादिरूपाः विविधाः श्रौतयागाः प्रकल्पिताः सन्ति। विविधानां श्रौतयज्ञानां प्रकल्पना सृष्टिं विज्ञापयितुमेव कृता वर्तते। अग्निसोमात्मकं जगत् इति वैदिकसिद्धान्तः तस्य प्रमाणम्। जगतः कारणमेवायं यज्ञः। अतः यज्ञः भूवनस्य नाभिरूपेण स्वीकृतः।[३]

---

१ वेदार्थपारिजातः, पृष्ठ - २०९६

२ कात्यायनश्रौतसूत्रम् - १/२

३ अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः, शुक्लयजुर्वेदः - २०/८

यज्ञेन प्रकृतेः सन्तुलनं भवति। प्रकृतेः सन्तुलनेनैवास्माकं पर्यावरणं संरक्षितं भवति। प्राचीनकालेऽस्माकं पर्यावरणं संरक्षितं, सन्तुलितञ्चासीत्। यदि काचन पर्यावरणीयसमस्या आयाति स्म तर्हि तासां समस्यानां समाधानं सर्वे ऋषयः श्रौतयज्ञसम्पादनेन कुर्वन्ति स्म। परन्तु सम्प्रति वैदिकयागानाम् अभावेन वायुमण्डलं प्रदूषितमस्ति। सौरमण्डले पृथ्वीः एकमात्रं ग्रह अस्ति यत्र जीवनं भवति। यदीयं पृथिवी नष्टा भविष्यति, जीवाय अनुपयुक्ता भविष्यति, तर्हि जगति जीवानाभावः भविष्यति। अतः वैदिकयज्ञसम्पादनमाध्यमेन अस्य जगतः संरक्षणस्यावश्यकता विद्यते।

श्रौतयागानां प्रकल्पना वैज्ञानिके आधारे वर्तते। अतः वैदिकयागानाम् आधिदैविकजगता सह साक्षात् सम्बन्धः अस्ति। अग्निहोत्रस्य अहोरात्रेण सह, दर्शपूर्णमासयोः कृष्णपक्षशुक्लपक्षाभ्यां सह, चातुर्मास्यानां त्रिभिः ऋतुभिः सह। वैदिकयागानां सम्पादनेन वायुमण्डलं शुद्धं भवति। वातावरणे प्रसृतानां विषाक्तवायूनां प्रतिकारसक्षमो यज्ञियधूमः। यः प्रतिदिनं यजते तत्र रोगाः न भवन्ति। यतोहि सन्धिसमये एव रोगा जायन्ते। सन्धिसमये एव यज्ञाः सम्पाद्यन्ते। यज्ञो रोगाणां भेषजरूपः वर्तते। अतः कौषीतकिब्राह्मणे श्रूयते - भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि। तस्मादृतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते। ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते।[४]

यज्ञसम्पादनार्थमेव वेदस्याविर्भावः। यदा यज्ञे प्रदत्ताहुतिभिः अग्निशिखाः निर्मीयन्ते तदा घृतादिद्रव्याणि वायुरूपेणोपरि गच्छन्ति तदा तस्य सूक्ष्मकणाः तडित्शक्तियुक्ताः भवन्ति। आकाशे स्थितानां धुलिकणानां धूमकणानाञ्च संयोगेन या तडित्शक्तिः सञ्चिता भवति तेन मेघानां सृष्टिर्भवति। अतः मनुना उक्तम् -

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥[५] इति।

यज्ञेन अस्य विश्वस्य पालनं भवति। यज्ञेन द्युलोकः प्रसीदति, द्युलोकश्च वर्षाभिः पृथिवीं तर्पयति। यज्ञेन मेघाः निर्मीयन्ते, मेघैश्च वृष्टिर्भवति।[६] वायुमण्डले ओजननामकस्यावरणस्य निर्माणं प्राकृतिकी क्रिया वर्तते। ओजनम् इति आवरणं समतापमण्डले पृथ्वितः ३० किलोमीटर उपरि निवसति। इदं रक्षाकवचं भवति पृथिव्याः। इदमावरणं सूर्यकिरणात् समागतेभ्यः किरणेभ्यः पृथिव्याः रक्षां करोति। ऋग्वेदे ओजनस्तरस्य वर्णनं दृश्यते। तत्र 'महद्-उल्ब' इति नाम्ना निर्देशो वर्त्तते यथा - महत् तदुल्वं स्थविरं तदासीद् येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः।[७] परन्तु सम्पति शीतलभण्डाराणां वातानुकूलितयन्त्राणां प्रयोगेण च ओजनस्तरस्य ह्रासः भवति। अग्नौ घृताहुतिप्रदानेन 'एलोइक' नामक अम्लस्योत्पत्तिर्जायते। एलोइक-अम्लम् ओजनस्तरस्य वृद्धिं

४ कौषीतकिब्राह्मण - ५/१

५ मनुस्मृतिः ३/७६

६ ऋग्वेदः १/१६४/५१

७ ऋग्वेदः १०/५१/१

करोति। वायुमण्डले प्राणवायोः (आक्सीजन) तथा प्राणनाशकवायोः (कार्बन्-डाई-आक्साइड) सन्तेलनं यज्ञमाध्यमेन भविष्यतीति बहुविधपरीक्षणैः वैज्ञानिकाः साधितवन्तः। वेदाः प्राकृतिकशक्तीः देवरूपाः स्वीकुर्वन्ति।

यथा - **अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।**
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुसामलक्षणम्॥[८] इति।

वैदिकवाङ्मये एतानि सर्वाणि देवतात्वेन स्वीकृतानि। निरुक्तानुसारं तिस्र एव देवता भवन्ति।[९] अग्निः वायुस्सूर्यश्चेति। अर्थात् अस्य लोकस्य देवता अग्निः, अन्तरिक्षलोकस्य वायुः, द्युलोकस्य आदित्यः। एते त्रयो देवाः पर्यावरणसंरक्षणे महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहन्ति। एतेषां देवानां शुभदृष्टिप्राप्त्यर्थम् ऋषयो नानाकर्मभिः एतेषामाराधनां कृतवन्तः। तेषु कर्मसु यज्ञः श्रेष्ठतमकर्मरूपेण स्तूयते। यथा - **'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म'**[१०] इति श्रुतेः। अतः मन्त्रद्रष्टाऋषयः अग्निहोत्रादयोयागाः मानवस्य नित्यकर्मरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति। पर्यावरणसंरक्षणाय यज्ञस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते इति भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां प्रोक्तम् -

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः॥[११] इति।

'यज्ञो वै विष्णुः'[१२] इति वचनानुसारं यज्ञः साक्षात् विष्णुस्वरूपः। विष्णुशब्दस्य व्युत्पत्तिं यदि वयं पश्यामः निरुक्तग्रन्थे यत् व्याप्नोतीति विष्णुः[१३] अर्थात् यः सर्वत्र विद्यमानः सः विष्णुः। यतोहि यज्ञः भवति विष्णुस्वरूपः तर्हि विष्णुसदृशः यज्ञोऽपि सर्वत्रैव विद्यमानः।

निष्कर्षरूपेणेदं वक्तुं शक्यते यत् सर्वेषु कर्मसु यज्ञः भवति श्रेष्ठः। सोमयागेन देवाः जायन्ते सौत्रामणौ मानवा इति वैदिकसिद्धान्तः। यज्ञ एव सृष्टिरुत्पत्तेः मूलकारणम्। पर्यावरणसंरक्षणे यज्ञः महत्त्वपूर्णभूमिकां निर्वहति। यज्ञेन विचारशुद्धिः, सद्भाववृद्धिः, रोगनिवृत्तिः, लोकोपकारः, मोक्षप्राप्तिश्च जायते। अतः आधुनिककालेऽपि अस्य सम्पादनमवश्यमेव कुर्यात्। इति शम्॥

डॉ. शत्रुघ्नपाणिग्राही
वेदविभागः
श्रीसोमनाथसंस्कृतयूनिवर्सिटी, वेरावलम्, गुजरातः

८ मनुस्मृतिः १/२३
९ निरुक्तम् ७/२
१० शतपथब्राह्मणम् १/३/१५
११ श्रीमद्भगवद्गीता ३.१४
१२ शतपथब्राह्मणम् १/१/२/१३
१३ निरुक्तम् १२/२

सहायकग्रन्थसूची -

कात्यायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. विद्याधरशर्मा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

मनुसंहिता, सम्पा. मानवेन्दुवन्दोपाध्यायः, कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डार, २०१२।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

भगवद्गीता, गोरक्षपुरः : गीताप्रेस, २००१।

कौषितकिब्राह्मणम्, सम्पा. लिण्डेनर, जेनाः १८८७।

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

श्रौतयागानां सङ्क्षिप्तपरिचयः

डॉ. सपनकुमारपण्डाः

श्रौतयागस्य स्वरूपं भेदाश्च - श्रुतिसम्बन्धी इति श्रौतः। श्रौताश्च इमे यागाः श्रौतयागाः। वेदेषु प्रतिपादिताः ये यागास्त एव श्रौता यागा इत्युच्यन्ते। विश्वसंस्कृतौ सत्सु विविधकर्मस्वपि यज्ञकर्मणः स्थानं विशिष्टरूपेण सर्वैरङ्गीक्रियते। देवपूजा-दान-सङ्गतिकरणार्थेषु पठितस्य यज्-धातोः "यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो नङ्" इत्यनेन पाणिनिसूत्रानुसारेण यज्ञशब्दोऽयं निष्पद्यते। तथैव यज्-धातोः घञ्-प्रत्यये यागः, यज् धातोः क्तिन् प्रत्यये च इष्टिः इति शब्दयोर्निष्पत्तिर्भवति। तस्यैव यज्ञस्य याग-होम-इष्टि-क्रत्वादयः बहवः पर्यायवाचिनः शब्दाः वैदिकवाङ्मये व्यवह्रियन्ते। विद्वांसो यज्ञस्यास्य नैकान् भेदान् प्रतिपादितवन्तः स्वस्वग्रन्थेषु। यज्ञस्य प्राशस्त्यविषये वेदे बहुधा वर्णितं दृश्यते। तद्यथा -

"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः"[१], "अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः"[२], "यज्ञं वै श्रेष्ठतमं कर्म"[३] "आयुर्यज्ञाय धत्तम्"[४], "सर्वापेक्षा न यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्"[५], "तं यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुष जागमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये"[६] इत्यादिः।

कात्यायनश्रौतसूत्रे कात्यायनेन यज्ञस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रितम् - "यज्ञं व्याख्यास्यामः"[७], "द्रव्यं देवतात्यागः"[८], "दधि-सोम-ब्रीहि-यवादिद्रव्याणामग्नि-इन्द्रादि तत्तद् दैवतमुद्दिश्य स्वस्वत्व-निवृत्तिपूर्वकं त्याग अग्नौ प्रक्षेपो वा यज्ञः" इत्यादिः।

---

१ शु.य.का.सं. - ३२/१६
२ तत्रैव - २३/११
३ श.ब्रा. - १/७/१/५
४ मैत्रा.सं. - १/३/१२; तै.ब्रा. - १/१/१/३
५ ब्रह्म.सू. - ३/४/२६
६ का.सं. - ३२/९
७ का.श्रौ. - १/२/१
८ तत्रैव - १/२/२

यज्ञभेदाः - यज्ञस्य अनेकविधत्वमभिज्ञैः यज्ञकर्मकुशलैः गौतमादिमहर्षिभिः प्रतिपादितम्। तदत्र प्रस्तूयते। तत्रादौ ऐतरेयब्राह्मणे - "स एषो यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रं, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः"[९] इति।

महर्षिगौतमस्तु स्मृतौ एवमाह - "औपासनहोमः, वैश्वदेवम्, पार्वणम्, अष्टका, मासिश्राद्धम्, **श्रवणा, शूलगवत इति सप्तपाकयज्ञसंस्थाः**, अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासौ, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो दर्विहोमाः इति **सप्तहविर्यज्ञसंस्थाः; अग्निष्टोमः**, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, वाजपेयः, अतिरात्रः, आप्तोर्याम इति **सप्तसोमसंस्थाः**"[१०] इति।

मतमिदमापस्तम्बश्रौतसूत्रस्य धूर्तस्वामिभाष्येऽपि उट्टङ्कितम्।[११] एते एकविंशतिसङ्ख्काः यज्ञाः श्रौतस्मार्तभेदेन द्विधा विभज्यन्ते। स्मार्तकर्माणि तु सप्तपाकसंस्थाः भवन्ति। ते च गृह्यसूत्रस्य विषयाः। श्रौतास्तु सप्तहविर्यज्ञसंस्थाः सप्तसोमसंस्थाश्च। एतेषां श्रौतकर्मणां वर्णनं श्रौतसूत्रग्रन्थेषु उपलभ्यते। शतपथब्राह्मणे **"पाको वै यज्ञः"** इति वाक्येन यज्ञस्य पञ्चविधत्वं प्रतिपादितम्। पूर्वोक्तम् एकविंशतिसंस्थाकयज्ञानामनुष्ठानं नित्यत्वेन अवश्यानुष्ठेयमिति विदुषामभिप्रायः। तैत्तिरीयश्रुतौ यज्ञानुष्ठानस्य महत्त्वं संवर्णितं दृश्यते। तद्यथा - "जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणी, यः पुत्रीयज्वा ब्रह्मचारी च।"[१२] इति।

अनेन प्रकारेण स्वरूपदृष्ट्याऽपि इष्टि-पशु-सोमभेदेन यज्ञस्य त्रिविधत्वं केचन विद्वांसः आमनन्ति। इष्टि-पशु-सोमादीनां स्वरूपादिविषये अग्रे विचारयिष्यते। इदानीमत्र यज्ञे केषामधिकारः तद्विषये आलोच्यते।

यज्ञेऽधिकारी अग्न्याधानञ्च - श्रौतस्मार्तभेदेन यज्ञो द्विविध इति वक्तुं शक्यते। उभयो-रनुष्ठानार्थं ततः प्राग् अग्न्याधानस्य आवश्यकता वर्तते। सविधि अग्न्याधानानन्तरमेव तदुत्तरक्रतुषु यज्ञेषु वाऽधिकारः सिद्ध्यति। अग्न्याधानं द्विविधं - श्रौताधानम्, स्मार्ताधानञ्चेति। श्रौताधानार्थं ततः पूर्वं स्मार्ताग्नेराधानं कर्तव्यं भवति। स्मार्ताग्नेराधानादनन्तरमेव श्रौताग्नेराधानं कर्तुं शक्यते। यो गर्भाधानादारभ्य विवाहपर्यन्तं विहितसंस्कारेषु संस्कारितः त्रैवर्णिकः सपत्नीकश्च स एव आधानकर्मणि अधिकारी भवति। कात्यायनाचार्यस्तु रथकारस्याधानमात्रे एव अधिकारी इति प्रतिपादयति।[१३] आपस्तम्बाचार्योऽपि मतमिदं समर्थयति।[१४]

---

९ ऐ.आ. - २/३/३

१० गौत.ध. - ८/१८

११ आ.श्रौ.धूर्तस्वाभा पृ.२/३

१२ तै.सं. - ३/१०/५

१३ का.श्रौ. - १/१/९

१४ आ.श्रौ. - ५/१/३/१८

स्मार्ताग्न्याधानम् - उपनयनसंस्कारेण संस्कारितः त्रैवर्णिको विधिवत् वेदमधीत्य गुरोरनुज्ञामवाप्य समावर्तनसंस्कारेण संस्कारितः सन् स एव स्नातकः शास्त्रोक्तलक्षणयुक्तां सुशीलां सवर्णां कन्यामूढ्वा गृहस्थाश्रमो प्रविशति। तस्यैव सपत्नीकस्यैवाग्न्याधाने अधिकारः, अन्येषां न।

स्मार्ताग्न्याधानस्य मुख्यकालो भवति विवाहकाल एव।[१५] अन्ये केचन दायविभागकाल इति मन्वते। वैवाहिकहोमश्चतुर्थीहोमो वा यस्मिन्नग्नौ सम्पाद्यते, तमग्निं परिगृह्य गृहे यथाविधि सम्पादितोऽग्निः गृह्याग्निः स्मार्ताग्निर्वेति पदेनोच्यते। तदेव सम्पादनमग्न्याधानमित्युच्यते। पक्षान्तरे यदि कस्मिंश्चित्कारणात् तदा न गृहीतं, तर्हि दायविभाजनकालेऽपि तेनैव विधिना अग्न्याधानं कर्तुं शक्यते। अन्यथा उभयोरशक्ते पितुरगृहीताग्निकत्वे पुत्रः तस्माद् ग्रहीतुं समर्थो भवेत्। अनेन स्मार्ताग्न्याधानविधिना सम्पादिताग्नौ सर्वाणि गृह्यसूत्रोक्तकर्माणि, पञ्चमहायज्ञाः, सप्तपाकसंस्थाश्च अनुष्ठीयन्ते।

श्रौताग्न्याधानम् - स्मार्ताग्न्याधानानन्तरं श्रौतकर्मणामनुष्ठानार्थं समुचितकाले श्रौताग्नेराधानं कर्तव्यं भवति। आधानशब्दस्यायमर्थो यत् श्रुत्युक्तविधिना वेदिकाया उपरि अग्न्याधारभूतकुण्डान् निर्मीय तत्र तत्र सम्भारान् आरोप्य यथाविधि अग्नेः संस्थापनमिति भवति। आधानेनानेन च श्रौताग्नीनां सिद्धिर्भवति। इदञ्चाधानं त्रिविधम् - (१) होमपूर्वाधानम्, (२) इष्टिपूर्वाधानम्, (३) सोम-पूर्वाधानमिति।[१६] अग्निहोत्रानुष्ठानात् पूर्वं यदाधानं क्रियते तद्धोमपूर्वाधानम्; दर्शपूर्णमासात् पूर्वं यदाधानं क्रियते तत् इष्टिपूर्वाधानम्; तथैव सोमयागानुष्ठानात् प्राक् यदाधानं क्रियते, तत् सोमपूर्वाधानमित्युच्यते। अग्न्याधानार्थमग्न्याधानस्य कालविषये शास्त्रान्तरेषु नैकानि मतान्युपलभ्यन्ते। आपस्तम्बश्रौतसूत्रे अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा अग्न्याधेयमिति विधीयते।[१७] शतपथश्रुतावपि अग्न्याधानस्य कालविषये इत्थमुच्यते यत् - **"वसन्ते ब्रह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यो, वर्षासु वैश्यः"**[१८] इति। तत्रैव अमावास्यायामग्न्याधानं कर्तव्यमित्यपि संदृश्यते।[१९] कात्यायनेनापि मतमिदं समर्थितम्।[२०] शाङ्खायनाचार्यः पौर्णमास्याममावास्यायां वा अग्न्याधेयमिति

---

१५ अवसध्याधानं दारकाले। पा.गृ. १/२/१
भार्यादिरग्निदार्यादिर्वा। गौ.ध. - १/५/६
कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही।
दायकात्रादृते वाऽपि श्रौतं वैतानिकाग्निषु॥ या.स्मृ. - ५/९७
दायाद्यकाल एकेषाम्। पा.गृ. - २/२

१६ यज्ञप्रकाशः - पृ.१

१७ अमावास्यायां पौर्णमास्यां वा आधेयः। आ.श्रौ. - ५/३/१६

१८ शत.ब्र. - २/१/३/५

१९ अमावास्यायामेवाग्नी आदधीत। श.ब्र. - ११/१/१६

२० अमावास्यायामग्न्याधेयम्। का.श्रौ. - ४/७/१

मनुते।[२१] अग्न्याधानस्य वैकल्पिककालत्वेन कृत्तिका-रोहिणी-नक्षत्रयुक्तचन्द्रमा भवतीति सूत्रितम्।[२२] कात्यायनाचार्यो मतमिदं समर्थयन् कृत्तिकारोहिणीव्यतिरिक्तयोः मृगशिराः-फाल्गुन्योः वा कस्मिन्नपि एकस्मिन्नक्षत्रे अग्न्याधानं कर्तव्यमिति प्रतिपादितवान्।

कामनामुद्दिश्य अग्न्याधानकालस्य विधानं श्रौतसूत्रग्रन्थेषु दरीदृश्यते। तद्यथा -

वसन्तो ब्रह्मणब्रह्मवर्चसकामयोः।[२३]

ग्रीष्मः क्षत्रियश्रीकामयोः।[२४]

वर्षाः प्रजापशुकामवैश्यरथकृताम्।[२५]

कृत्तिकासु ब्रह्मण आदधीत मुख्यो ब्रह्मवर्चसो भवति।[२६]

रोहिण्यामाधाय सर्वान् रोहान् रोहति।[२७]

मृगशीर्षे ब्रह्मवर्चसकामो यज्ञकामो वा।[२८]

यः पुरा भद्रस्सन् पापीयान् स्यात्स पुनर्वसोः।[२९]

पूर्वयोः फाल्गुन्योर्यः कामयेत दानकामा मे प्रजास्स्युरिति।[३०]

हस्ते यः कामयेत प्रमे दीयेतेति।[३१]

सोमयागानुष्ठानपक्षे अग्न्याधानार्थं कालस्यावश्यकता न भवति। यथोक्तं सूत्रेषु –

सोमेन यक्ष्यमाणो नर्तुं पृच्छेन्न नक्षत्रम्।[३२]

---

२१ अमावास्यायां पौर्णमास्यां वादधीत। शां.श्रौ. - २/१/७

२२ कृत्तिकासु रोहिण्याम्। आ.श्रौ. - २/१/१
कृत्तिका-रोहिणी-मृगशिरा-फाल्गुनीषु। का.श्रौ. - ४/७/२

२३ का.श्रौ. - ४/७/५

२४ तत्रैव - ४/७/६

२५ तत्रैव - ४/७/७

२६ आ.श्रौ. - ५/१/३/३

२७ तत्रैव - ५/१/३/५

२८ तत्रैव - ५/१/३/६

२९ तत्रैव - ५/१/३/७

३० तत्रैव - ५/१/३/८

३१ तत्रैव - ५/१/३/१२

३२ तत्रैव - २/१/१

यथाकाम्यमृतूनां सोमेन यक्ष्यमाणस्य॥[३३]

इत्थं श्रौतयज्ञानामनुष्ठानार्थं यज्ञविधि अग्न्याधानविधिना अग्नीनाधाय आधानसिद्धाग्निना दर्शपूर्णमासादयः अनुष्ठेयाः।

तत्र गार्हपत्याहवनीययोः कृते पृथक्-पृथक् शाला निर्मीयन्ते। उभयोः सम्मिल्य अग्निहोत्रशालेति नाम्ना व्यवहारो याज्ञिकसम्प्रदाये दृश्यते। तत्र सामान्येन चत्वार्यागाराणि भवन्ति, परन्तु मुख्यत्वेन तत्र गार्हपत्याहवनीयागारे इति द्वे भवतः। गार्हपत्यागारे पत्न्याः स्थानम्, आहवनीयागारे च यजमानस्य स्थानं भवति।

पवमानेष्टिः - यद्यपि आधानेन अग्नयः सम्पादिताः, परन्तु पवमानेष्टिं विहाय ताः न सिध्यन्ति। अतः अग्नीनां सिध्यर्थमवश्यं पवमानेष्टिरनुष्ठेया। तत्र तिस्रो देवताः अग्निः पवमानः, अग्निः पावकः, अग्निः शुचिः। तत्रेष्टिद्वयम् – "अग्नये पवमानाय प्रथमा[३४]; अग्नये पावकाय, अग्नये शुचये च द्वितीया"[३५] इति। सर्वत्र पुरोडाश एव द्रव्यम्।

अग्निहोत्रम् - विधिवत् कृताधानस्य त्रैवर्णिकस्य आहिताग्नीरिति सञ्ज्ञा। तस्यैव आहिताग्नेरेव अग्निहोत्रकर्मणि अधिकारः, न मृतपत्नीकस्य। पवमानेष्टेः समनन्तरं तदहः सायमाधानसिद्धेषु अग्निषु अग्निहोत्रं कर्तव्यम्। अग्निहोत्रशब्देन अग्न्युद्देश्येन सायं प्रातः क्रियमाण-होमविशेषस्य नामधेयम्। श्रीसायणाचार्यमतानुसारम् - "अग्नये होत्रं होमोऽस्मिन् कर्मणीति बहुव्रीहि-व्युत्पत्त्या अग्निहोत्रमिति कर्म नाम, अग्नये होममिति तत्पुरुषव्युत्पत्त्या हविर्नाम।"[३६] तैत्तिरीयसंहितायाम् इदमग्निहोत्रं परमयज्ञ इति कथितम्। उक्तं हि तत्र - "परमेष्टिनो वा एष यज्ञोऽग्र आसीत् तेन स परमां काष्ठामगच्छत्।" अर्थात् प्रजापतिना परमेष्ठिना आजीवनमग्निहोत्रमनुष्ठितम्, तेन स परमेष्ठीति सञ्ज्ञामवाप। ऐतरेयमतानुसारं प्रत्यहमुदिते सूर्ये प्रातरग्निहोत्रं कर्तव्यम्।[३७] शतपथब्राह्मणे अग्निहोत्रं दीर्घसत्रत्वेनोच्यते, यत् यावज्जीवं मनुष्येणानुष्ठेयम्। उच्यते तत्र - **"दीर्घसत्रं ह वा एत उपयन्ति येऽग्निहोत्रं जुहन्त्येतद्वै जरमर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा ह्येवास्मान्मुच्यते मृत्युना वा।"**[३८] इति। अत्र सामान्येन ऋत्विजामपेक्षा न भवति, यजमानः स्वयमेव जुहुयात्। सामर्थ्याभावे तु पुत्रादिभिर्त्विग्भिर्वा कारयेत्। प्रतिपर्वण तु यजनामेन स्वयं होतव्यम्, नान्यैः। तत्र मुख्यद्रव्यं पयः। दधियवाग्वादीनामपि काम्यद्रव्यत्वेन विधानं श्रुतौ दृश्यते। यजमानो विधिपूर्वमग्न्युद्धरणादिकं कृत्वा

३३ शा.श्रौ. - २/१/६
३४ का.श्रौ. - ४/१०/८
३५ तत्रैव - ४/१०/९
३६ तै.ब्रा.भाष्यम् - २/१/२
३७ ऐ.ब्रा. - २५/४
३८ श.ब्रा. - १२/४/१/१

हविस्सम्पाद्य अग्निहोत्रं जुहोति। तत्र प्रातर्होमविषये मतद्वयं दृश्यते, केचनाचार्याः सूर्ये उदिते सति अनुष्ठानं कार्यम्, अन्ये अनुदिते अनुष्ठानमिति मन्वते। कात्यायनाचार्यमतानुसारं तु अनुदिते होमः कर्तव्यः।[३९] सायमग्निहोत्रे अग्निर्हूयते, प्रातस्तु सूर्यः हूयते।[४०] प्रातःकाले आहवनीयाग्ने-रुपस्थानं तुष्णीं क्रियते। तदुच्यते देवयाज्ञिकपद्धतौ - "तूष्णीमाहवनीयस्योपस्थानम्"[४१] इति।

यागभेदाः तत्तत्स्वरूपाणि च - वैदिकयागाः श्रौतयागा वा प्रामुख्येन त्रिविधाः कल्प्यन्ते। यथा - इष्टियागः, पशुयागः, सोमयागश्चेति। एतेषां यागानां सामान्यविचारोऽधस्तात् प्रस्तूयते।

इष्टिविमर्शः - यस्मिन् कर्मणि श्रौतोक्तविधिना मुख्यहविस्त्वेन औषधीनां[४२] ग्रहणं प्रदानञ्च भवति तत्कर्म इष्टिपदवाच्यम्। इष्टीनामपि बहवो भेदाः दृश्यन्ते। यथा - प्रकृतेष्टिः, विकृतेष्टिः, तथा च नित्यनैमित्तिककाम्यादयः।

प्रकृतेष्टिः - यत्र समग्राङ्गोपदेशः क्रियते सा प्रकृतिः। तत्स्वरूपा इष्टिः प्रकृतेष्टिः। यथा - दर्शपूर्णमासौ सर्वासामिष्टीनां प्रकृतिभूतौ दर्शपूर्णमासौ भवतः।

विकृतेष्टिः - यत्र विशेषाङ्गोपदेशः क्रियते, विकृतितराङ्गानि गृह्णाति वा सा विकृतिः। तथाभूता इष्टिः विकृतेष्टिः। उदाहरणम् - सौर्येष्टादयः।

नित्येष्टिः - इष्टीनामनुष्ठानं पर्वण्येव क्रियते।[४३] कामनाराहित्येन अवश्यकर्तव्यत्वेन विहिताः नित्याः। येषामनुष्ठानेन लाभः, अननुष्ठानेन च प्रत्यवायः ते नित्याः। यथा दर्शपौर्णमास-चातुर्मास्यादयः।

काम्येष्टिः - तत्तत्कामनामुद्दिश्य फलोद्देश्येन वा येषामनुष्ठानं विधानं वा क्रियते, ते काम्याः। यथा - कारीर्य्यादयः।

नैमित्तिकेष्टिः - यथाकालं कर्मणोऽननुष्ठाने विगुणे कर्मणि वा निमित्तत्वेन येषामनुष्ठानं क्रियते ताः नैमित्तिकाः। यथा - वैश्वानरेष्ट्यादयः।

दर्शपूर्णमासयागौ - सर्वासामिष्टीनां प्रकृतिभूतौ दर्शपूर्णमासौ भवतः ।[४४] वैदिकयागेषु दर्शपूर्णमासयोः स्थानमतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते। अतः संहिताभागे आदौ दर्शपूर्णमासविषये मन्त्राः आम्नाताः। दर्शपूर्णमासौ प्रतिदर्शं प्रतिपौर्णमास्यां च यथाक्रमं कर्तव्यौ। तत्र दृश्यते यस्मिन् क्षणे

३९ का.श्रौ. - ४/१५/१

४० का.श्रौ. - ४/१५/८

४१ दे.या.प.पृ. - १२८

४२ औषध्यः फलपाकान्ताः। मनु.स्मृ. - १/४६

४३ य इष्ट्या पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां वा। जै.न्या.वि. - १२/२/१३

४४ आ.श्रौ. - २४/३/३२

सूर्येण सङ्गतश्चन्द्रमाः सिद्धैः स क्षणो दर्शः, तद्योगादहोरात्रस्य अमावास्यायाः दर्शेति सञ्ज्ञा। तथैव "मास" इति चन्द्रमसः सञ्ज्ञा, मासानां मानात् स पूर्यते यस्मिन् क्षणे स क्षणः पूर्णमासः, तद्योगादहोरात्रः पौर्णमासीति। दर्शपौर्णमासयोर्मध्ये पौर्णमासः प्रधानः। कुतश्चेत् अग्निपरिग्रहानन्तरमादौ पौर्णमासस्य एवानुष्ठानम्। यद्यपि दर्शपूर्णमासावित्यत्र दर्शशब्द आदौ श्रूयते, परन्तु अनुष्ठानं पौर्णमासस्यादौ क्रियते। तत्र "अल्पाच्तरम्" [४५] इति पाणिनीयसूत्रानुसारं दर्शशब्दः आदौ प्रयुज्यते। दर्शपौर्णमासः नित्यकाम्यभेदेन द्विविधः। उच्यते यत् - "यावज्जीवं दर्शपौर्णमासाभ्यां यजेत। ताभ्यां यावज्जीवं यजेत। त्रिंशद् वा वर्षाणि। जीर्णो वा विरमेत्।" [४६] कात्यायनश्रौतसूत्रेऽपि - "त्रिंशद् वर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत"[४७] इति श्रूयते। यावज्जीवशब्द-श्रवणात् फलाश्रवणाच्चात्र नित्यत्वम्। "दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः" इति श्रुतिः, तथा सूत्रकारः सूत्रयति - "स्वर्गकामो दर्शपौर्णमासौ"[४८] इत्यादिभिः। एवमित्यादिभिः दर्शपौर्णमासयोः काम्यत्वं लक्ष्यते।

अत्र दर्शः, तथा पौर्णमास इति प्रधानमिष्टिद्वयम्। प्रत्येकं दिनद्वयानुष्ठेयम्। तत्रापि प्रत्येकं त्रीणि त्रीणि प्रधानयागाः भवन्ति। यथा पौर्णमास्यां प्रथमः आग्नेयोऽष्टाकपालपुरोडाशयागः, द्वितीयः अग्निषोमीय आज्यद्रव्यको उपांशुयागः, तृतीयः अग्नीषोमीय एकादशकपालपुरोडाशयागः एवं त्रितो यागाः। दर्शे - आग्नेयोऽष्टाकपालपुरोडाशयागः प्रथमः, इन्द्रदेवताको दधिद्रव्यको यागो द्वितीयः, इन्द्रदेवताको पयद्रव्यको यागस्तृतीयः। आहत्य षड्यागाः भवन्ति। पौर्णमासेष्टिः पूर्णिमायां प्रातराभ्य प्रतिपदि पूर्वाह्णे समाप्यते। तथैव दर्शेऽपि अमायां प्रातराभ्य प्रतिपदि पूर्वाह्णे समाप्यते। प्रत्येकं दिनद्वयमनुष्ठीयन्ते। अस्मिन् कर्मणि सपत्नीकस्याहिताग्नेरेव अधिकारः। अत्र चत्वारो ऋत्विजः - अध्वर्युः, ब्रह्मा, होता, आग्नीध्रेति।

पशुयागविमर्शः - यत्र प्रधानहविस्त्वेन पशोः शरीराद्यवयवैर्यागः सम्पाद्यते स पशुयागः। सर्वेषां पशुयागानां प्रकृतिभूतः सोमयागाङ्गभूतो अग्नीषोमीयपशुयागः।[४९] पशुयागेषु प्रायशः सवनीयपशुत्वेन छागस्यैव ग्रहणं भवति। तत्राग्नीषोमीयपशुयागे पशोरपाकरणानन्तरं सञ्ज्ञपनद्वारेण वपा-हृदय-जिह्वादीनामवदानं कृत्वा तेनैव यागानुष्ठानं क्रियते। तत्र इन्द्राग्नी, अग्नीषोमाश्च क्रमेण देवताः।

४५ पा.सू. - २/२/३४
४६ आ.श्रौ. - ३/१४/१०
४७ का.श्रौ. - ४/२/४७
४८ आ.श्रौ. ३/१४/९
४९ य.त.प्र. - पृ.३८

पशुयागेषु विकृतित्वेन निरूढपशुबन्ध-अश्वमेध-पुरुषमेधादयोऽनुष्ठीयन्ते। पशुयागेषु प्रायः षट्सङ्ख्याकाः ऋत्विजो भवन्ति। यथा - अध्वर्युः, प्रतिपस्थाता, होता, मैत्रावरुणः, ब्रह्मा, आग्नीध्रश्चेति। पशुयागेष्वादौ दीक्षानन्तरमुपयुक्तलक्षणसमन्वितं पशुमानीयं तस्य उपाकरणादिकं क्रियते। ततः सञ्ज्ञपनार्थं पशोः प्राहरणं कृत्वा सञ्ज्ञपनादिकं सञ्ज्ञप्तहोमञ्च कृत्वा वपाहृदयाद्यङ्गानामुद्धरणं कृत्वा पूर्वनिर्दिष्टे स्थाने तस्य श्रपणमासादनञ्च क्रियते। तत्र पशुयागेषु एकादशप्रयाजाः भवन्ति।

सोमयागविमर्शः - सोमो नाम लताविशेषः, तां लतां सोमविक्रयिणस्सकाशात् यथाविधि क्रीत्वा तस्यैव अभिषवणादिना रसं निष्कास्य, तं रसं मुख्यहविस्त्वेन व्यवहृत्य यो यागः सम्पाद्यते स सोमयागः। प्रामुख्येन सप्तसंस्थाः भवन्ति। ते यथा - अग्निष्टोम-अत्यग्निष्टोम-उक्थ्य-षोडशी-वाजपेय-अतिरात्र-आप्तोर्यामाश्च। "यज्ञं व्याख्यास्यामः"[५०] इत्यनेन सूत्रेण आपस्तम्बाचार्यः यज्ञस्य व्याख्या इत एव कृतवान्। "स त्रिभिर्वेदैर्विधीयते"[५१] इति वचनात् स्पष्टं भवति यत् यस्यानुष्ठानं विधानं वा वेदत्रयोक्तमन्त्रैः सम्पाद्यते स एव यज्ञो भवति। अस्यैव सोमयागे वेदत्रयसम्बन्धः। न ततः पूर्वं क्रियमाणाग्निहोत्रादीनाम्।

सोमयागानुष्ठानकालः तत्राधिकारी च - सोमयागं चिकीर्षन् यजमानः समुचितकाले आधानोक्तविधिना अग्नीनाधाय अग्निहोत्रम्, दर्शपौर्णमासञ्च इष्ट्वा ततः सोमयागमनुतिष्ठेत् इत्येकः पक्षः।[५२] पक्षान्तरे तु सोमयागार्थमपेक्षितदक्षिणान्नघृतसोमादिकं सम्पाद्य आधानात् परं सोमः कर्तव्यः।[५३] सोमार्थमाधानपक्षे कालविशेषस्यापेक्षा न भवति, कस्मिंश्चित् पुण्यतिथौ अग्नीन् आधाय सोमोऽनुष्ठातुं शक्यते।[५४]

डॉ. सपनकुमारपण्डा

सहायकाचार्यः विभागाध्यक्षश्च, वेदविभागः,
शासकीयसंस्कृतमहाविद्यालयः, भितरी
जिल्ला -सीद्धी, मध्यप्रदेशः

५० आ.श्रौ. धूर्तस्वामिभाष्यम् - पृ.२-३

५१ आ.श्रौ. - २४/१/१

५२ का.श्रौ. - ७/१/१

५३ का.श्रौ. ७/१/१

५४ सोमेण यक्ष्यमाणो नर्तुं पृच्छेन्न नक्षत्रम्। आ.श्रौ. - २/१/१
यथाकाम्यमृतूनां सोमेन यक्ष्यमाणस्य। शा.श्रौ. - २/१/६

सहायकग्रन्थसूची -

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

कात्यायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. विद्याधरशर्मा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

मनुसंहिता, सम्पा. मानवेन्दुवन्दोपाध्यायः, कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डार, २०१२।

तैत्तिरीयसंहिता, सम्पा. महादेवशास्त्री, लाहौरः, १९११।

मैत्रायणीसंहिता, सम्पा. श्रीधरः, लाइपजिगः, १९८७।

याज्ञवल्क्यसंहिता, सम्पा. उमेशचन्द्रपाण्डेय, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, २००८।

आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्, सम्पा. चित्रस्वामी, वडौदाः, १९८५।

शाङ्खायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. हेलिव्ररण्ड, दिल्ली : मनोहरचन्द्रलक्ष्मणदासपब्लिशर्स, १९८१।

ऐतरेयब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता, १८९५।

तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुरः, १९२१।

जैमिनि, मीमांसादर्शनम्, सम्पा. भूतनाथसप्ततीर्थ, कोलकाता : संस्कृतबुकडिपो, २००९।

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

गर्भाधानसंस्कारे वैदिकनियमाः

डॉ. निरञ्जनमिश्रः

भागवते लिखितमस्ति -

दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः।
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्॥[१]

पुनः - **दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रहहेतुकम्।**
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः॥[२]

अर्थात् मनुष्यात् श्रेष्ठतरं न कोऽपि भवितुमर्हति। मनुष्यस्य महत्त्वं संस्कारेणैव सिद्ध्यति। संस्कारेणैव मनुष्य संस्कृतो भवति। न केवलं शरीरस्य शुद्धत्वे मनुष्यस्य सम्पूर्णशुद्धत्वमागच्छति। अपि तु मनसि अपि पवित्रताभाव आगच्छति अनेन संस्कारेण। अनेन मनुष्यः मनुष्यसज्ञामावहति। अतः शरीरेण साकं मनसः शुद्धिः यया रीत्या भवति, येन प्रकारेण च भवति, सैव प्रकार एव संस्कारनाम्ना ख्यातः। संस्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः - सम् उपसर्गात् कृञ्धातोः घञ् प्रत्ययसंयोगेन शब्दोऽयं निष्पद्यते। जीवनयापने अध्यात्मभौतिकवादयोः क्षेत्रेष्वपि संस्कारस्य आवश्यकता नितरां दरीदृश्यते। संस्कारस्य विषये वेदतः आरभ्य दर्शने, गृह्यसूत्रे, धर्मसूत्रे, ब्राह्मणग्रन्थे, धर्मशास्त्रे तथा च स्मृतिग्रन्थेष्वपि सर्वत्र प्रतिपादितो दृश्यते। संस्कारं विना मानवस्याभ्युदयस्था च तस्य व्यक्तित्वस्य विकासो नैव सम्भवति। भिन्न-भिन्नग्रन्थेषु वर्णितेषु संस्कारेषु वैभिन्नता समभिलोक्यते। केषां नये षोडश, केषां नये एकविंशतिः पुनः अपरेषां मतानुसारम् अष्टादश, त्रयोदश, चत्वारश्चेति आमनन्ति स्मृतिकाराः। परन्तु व्यासस्मृतौ षोडशसंस्काराः प्रथिताः सन्ति। येषां संस्काराणां परिगणनं सर्वैः स्मृतिकारैः स्वीकृतमस्ति। यथा - गर्भाधानम्, पुंसवनम्, सीमन्तोनयनम्, जातकर्मनामकरणम्, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनम्, वपनक्रिया, कर्णवेधः, व्रतादेशः, वेदारम्भः, केशान्तः, समावर्त्तनस्नानम्, विवाहः, विवाहाग्निपरिग्रहः, त्रेताग्निसङ्ग्रहश्च।

समस्तानां संस्काराणां मूलस्रोतो भवति वेदः। एतेषु संस्कारेषु गर्भाधानसंस्कारे व्यवहृतमन्त्राः तथा विधिनियमादीनां विषये किञ्चिदालोच्यते। गर्भाधानसंस्कारस्य अपरं नाम ऋतुगमनं, निषेकः

१ श्रीमद्भागवतम् ११.२.२९
२ भा. स्कन्द ११

चतुर्थीहोमश्च। गर्भः आधीयते येन तत् गर्भाधानम् - गर्भस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं, स्थिरीकरणं यस्मिन् येन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम्। संस्कारेऽस्मिन् वधूवरौ एकत्र मिलित्वा सङ्कल्पं कृत्वा अनन्तरं स्वस्तिवाचनादि कुर्याताम्। अस्मिन् विषये धर्मसिन्धुग्रन्थे लिखितमस्ति - "तत्र प्रथमर्तु-गमनं गर्भाधानहोमः गृह्याग्नौ कार्यम्। द्वितीयादिकऋतुगमने च न होमादिकम्। येषां सूत्रे होमो नोक्तस्तैर्होमवर्ज्यं मन्त्रपाठादिरूपो गर्भाधानसंस्कारः प्रथमगमने कार्यः। आहिताग्नेरर्धाधानिनो-ऽनाहिताग्नेश्चौपासनानि सिद्धिसत्वे तत्रैव होमः। गर्भाधानकर्मणि होमे व्यवहृताः मन्त्राः - "अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चितिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधावामि यस्याः पापीलक्ष्मीतनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा", इदं अग्नये नमः। एवं रीत्या वायवे, सूर्याय, चन्द्राय तथा अग्निवायुसूर्यचन्द्रेभ्यः चतुराहुतिं दद्यात्। तत्र केवलं मन्त्रस्य पापीलक्ष्मीतनू इत्यत्र क्रमेण पतिघ्नीतनू, अपुत्र्यातनू, अपसव्यातनू इति भेदैः अग्नये, वायवे चन्द्राय सूर्याय च आहुतिं दद्यात्। अर्थात् हे अग्ने त्वं देवानां प्रायश्चिति असि, पापानां नाशकः असि, अहं तु अज्ञः नाथकाम नामसुरक्षामिच्छामि, अतस्वां उपधावामि नाम पूजयामि। अस्यै वधोः पतिनाशकतनू, सन्तानानां कृते हानिकारकतनूं, पशूनां कृते हानिकारकतनूं नाशय। ततः प्रजापत्यान्तानां षण्णामाहूतीनां प्रत्येकं हुत्वा संस्रवान् हुतशेषान् उदपात्रे समवनीय प्रक्षिपेत्। ततः तस्मात् उपपात्रात् उदकमादाय एव एनां वधूं मूर्धन्यभिषिञ्चति अनेन मन्त्रेण। "या ते पतिघ्नी गृहघ्नी यशोघ्नी निन्दितातनूजारघ्नी तत एनां करोमि सा जीर्य त्वं मया सह सावितिः।" अर्थात् - हे कन्ये ! या ते अपत्यादिघातिनी पञ्चधा दुष्टाः तनूः अत एव निन्दितासि। ततः अनेन अभिषेचनेन एनां तनुं उपपत्यादिदोषघातिनीं करोमि। त्वं मया सह अस्थिभिरस्थीनि मांशैमांशानि त्वचात्वचं भव। अर्थात् - हे कन्ये मम प्राणादिभिः तव प्राणादीन् सन्दधामि संयोजयामि इत्यर्थः। अनन्तरं चाश्वाहूतिं, अष्टाज्याहूतिं दत्वा निम्नलिखितेषु मन्त्रेषु आहूतिं दद्यात्।

ॐ विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु।
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते॥

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति।
गर्भं ते अश्विनौ देवा धत्तां पुष्करस्रजा॥

हिरण्मयी अरणी यं निर्मन्थते अश्विना।
तं तत गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे॥[३]

रेतो मूत्रं वि जहाति योनिं प्रविशदिन्द्रियम्, गर्भो जरायुणा वृत उल्वं जहाति जन्मना।
ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानग्वं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो मृतं मधु॥[४]

३ ऋ. १०.१८४.१-३

४ यजु. १९-७६

पुनः - **यथेयं पृथिवी महीभूतानां गर्भमादधे।**
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा॥

अत्र तु महीभूतानां गर्भमादधे इत्यत्र, दाधारेमान् वनस्पतीनाम् - दाधार पर्वतान् गिरीन्, दाधार विष्टितं जगत् इत्येवं क्रमेण मन्त्रचतुष्टयेन हवनं कुर्यात्। परिशेषे भूरादि नवाहुतिः विनिवेद्य संस्रवपात्रस्थघृतं कांस्यपात्रे स्थापयित्वा वधूः तेनैव घृतेन स्नापयेत्। ततः नूतनवस्त्रं परिधाय कुण्डं च परिक्रम्य आदित्यं गर्भं पयसा समन्द्रि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम् ..... इति मन्त्रं विचिन्त्य अमुकगोत्रा शुभदाहं भो भवन्तमभिवादये इति सूर्यम् अभिवादयेत।

ततः ऋतुकाले रजोदर्शनसंजाते रात्राधिगमनं कुर्यात्। अभिगमनानन्तरं वरः वध्वाः दक्षिण-स्कन्धस्योपरि दक्षिणहस्तं नीत्वा हृदयं स्पृशेत् अनेन मन्त्रेण - "यत्ते सुसी हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्। वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्। पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदं शतं, भूयश्च शरदः जीविष्यामः श्रोष्यामः इति।

अनन्तरं यदि गर्भः स्थास्यति इति ज्ञानं भवति अपरे दिवसे निम्नलिखितमन्त्रैः आहूतिं दद्यात्। यथा -

यथा वातः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वत। एवा ते गर्भम् एजतु निरैतु दशमास्यः॥
यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजत। एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥[५]

एजतु दशमास्यो गर्भौ जरायुणा सह। यथायं वायुरेजति यथा समुद्रराजत्येवायं दशमास्यो -

अस्रज्जरायुणा सह स्वाहा, यस्यैते यज्ञियो गर्भो यस्या योनिर्हिरण्ययी,

अङ्गान्यहृता यस्यतं मात्रा समजीगमूँ स्वाहा।[६]

पुमांसौ मित्रवरुणौ पुमासावश्विनावुभौ

पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे स्वाहा।

पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः

पुमासं पुत्रं विन्दस्व पुमानन्तु जायताꣳ स्वाहा।[७]

इत्यादिमन्त्रैः हवनं कृत्वा शान्त्याहुतिं पूर्णाहूतिञ्च कुर्यात्।

---

५ ऋ.वे. ५.७८.७-८

६ यजु. अ. ९, मं. २८-२९

७ सामवेदः

धर्मशास्त्रेष्वपि अस्य संस्कारस्य वैशिष्ट्यं विद्यते। मनु-याज्ञवल्क्यादीनां मतानुसारं षोडश-संस्कारेषु गर्भाधानस्य प्राथम्यं बोध्यते। गर्भः आधीयते येन कर्मणा तद् गर्भाधानम्। स च संस्कार ऋतावेवानुष्ठीयते। याज्ञवल्क्यमतानुसारं यथा -

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दता पुरा। षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च॥
अहन्येका दशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः। षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूडाकार्या यथाकुलम्॥

इयर्ति गच्छति गर्भधारणं सम्पादयति इति ऋतुः। तस्य कालः षोडशरात्रयः। उक्तं च याज्ञवल्क्येन- षोडशर्त्तु निशा स्त्रीणां तस्मिन् युग्मासु संविशेत्। पुनश्च महाभारते दृश्यते -

चक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नैव च भारत। चक्षुनाशे तनुर्नाशः पुत्रनाशे कुलक्षयः॥

तथा - "ऋतुस्नातां तु यो भार्यान्" इत्यत्र एकपुत्रानन्तरमृतौ जाते प्रत्यविधानम्। एकमात्र पुत्रनिमित्तं सकृदेव गच्छेत्। यथोक्तम् -

एवं गच्छेत् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्।
सुस्थ इन्दौ सकृत्पुत्रं लक्ष्ण्यं जनयेत्पुमान्॥

पुनश्च विषयेऽस्मिन् व्यासेन प्रतिपादितं यत् -

रात्रौ चतुर्थ्यां पुत्रं स्यात् अल्पायुर्धनवर्जितः।
पञ्चम्यां पुत्रिणी नारी षष्ठ्यां पुत्रस्तु मध्यमः॥

येन विधिविहितकर्मणा गर्भः सन्धार्यते तत् गर्भाधानम्। रजोदर्शनमारभ्य षोडशनिशा-परिमितकालः। तस्मिन् ऋतौ युग्मासु पुत्रार्थी, अयुग्मासु कन्यार्थी संविशेदिति श्रुतिवचनात् प्रत्यभिज्ञायते यत् - गर्भाधानसमये यो यथा कामयते स तथा सन्तानं प्राप्नुयात्। गर्भस्य उत्पादनं नाम वीर्यरूपेण शिशोः मातृगर्भे प्रतिष्ठापनं गर्भाधानम्।

एतेषां नियमानां पालनाय स्त्रियः व्यभिचारं न कुर्युः न वा पुरुषाः। तेन समाजः श्रृङ्खलितो भवेत्। समाजस्य सुरक्षार्थं संस्कार एव मुख्यं साधनम्।

डॉ. निरञ्जनमिश्रः
सहाचार्यः
वेदभाष्यविभागः,
राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

सामवेदः, सम्पा. रामस्वरूपशर्मा, वाराणसी : चौखम्बासाहित्य,२०१२।

महाभारतम्, व्याख्या. स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती, विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द (प्रकाशकः), दिल्ली, २०१२।

शुक्लयजुर्वेदः, सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३।

याज्ञवल्क्यसंहिता, सम्पा. उमेशचन्द्रपाण्डेय, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसंस्थान, २००८।

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वेदेषु शिक्षकः

डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः

वेदाः भारतीयग्नाम् आधारभूतं वाङ्मयम्। मानव-जीवनस्य प्रकाशस्तम्भाः। एते वेदाः ज्ञानराशयः, वेदोऽखिलो धर्ममूलम् अथवा सर्वज्ञानमयो हि सः प्रभृतीनि वाक्यानि मानवजीवनाय वेदानां महत्त्वं साधयन्ति। वेदाः न केवलं सफल-मानव-जीवनस्य साधका एव, अपितु पोषकाः उपकारकाश्च। वेदाः मानवानां साक्षात् उपकारन्तु कुर्वन्ति एव सहैव एते परम्परया सर्वशास्त्रोपकारकत्त्वादपि उपकारमुद्ववहन्ति।

वेदेषु विविधविषयाणां सामग्र्याः क्वचित् बीजरूपेण क्वचिच्च विस्तरेण वयं प्राप्नुमः। समाजशास्त्रेण, सङ्गीतशास्त्रेण, कृषिशास्त्रेण, अर्थशास्त्रेण सहैव शिक्षाशास्त्रस्यापि वर्णनं प्राप्यतेऽत्र विस्तरेण। शिक्षाशास्त्रेऽपि प्रधानतया येषां विषये विमर्शः कृतो वर्तते ते सन्ति-शिक्षायाः महत्त्वं, उद्देश्यानि, शिक्षा-मनोविज्ञानम्, शिक्षायाः उपयोगिता, सह-शिक्षा, प्रौढ-शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, शिक्षकः, शिक्षक-शिष्यसम्बन्धः, सैन्य-शिक्षादयः। शोधपत्रेऽस्मिन् विचार्यविषयो वर्तते-वेदेषु शिक्षकस्य किं स्थानम्, के च गुणाः, घ्कानि च तस्य कर्त्तव्यानि ?

ऋग्वेदे शिक्षकाय नैकान् शब्दान् वयं प्राप्नुमः। यथा - शिक्षाकाय विप्रः, विपश्चितः, ब्रह्मन्, पितरः, शिक्षानरः ब्राह्मणादयः। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे शिक्षकस्य वर्णनम् अग्निरूपेण अपि दृश्यते। वेधा अदृप्तो अग्निर्विजान्नूधर्न गोनां, स्वाद्मा पितूनाम्।[१] पिता पुत्रः सन्नू[२] अस्य आशयो वर्तते यत् शिक्षकः वेधस् अर्थात् शिष्याणां चरित्रनिर्माणं करोति, अदृप्त अर्थात् दर्परहित अभिमानरहितो वा भवति। अग्नि अर्थात् अग्निवत् तेजयुक्तः भवति। विजानन् अर्थात् विविध-विषयाणां ज्ञाता भवेत्। उधर्न गोनम् अर्थात् गोधनतुल्यं ज्ञानदुग्धं ददाति। स्वाद्मा पितूनाम् अर्थात् विविधविषयान् सुस्वादु-मधुरं वा निर्माय प्रस्तौति। पिता पुत्रः सन् अर्थात् पुत्रः सन्नपि पितृवत् आदरणीयः भवति।

---

१ ऋग्वेदः १.६९.३

२ ऋग्वेदः १.६९.१२

अथर्ववेदे शिक्षकाय आचार्यशब्दस्य प्रयोगः प्राप्यते तत्र वेदोक्तिरस्ति यद् आचार्यः संयमी भवेत्। संयमः आचार्यस्य प्रथमा आवश्यकता वर्तते। आचार्यः ब्रह्मचर्यनियमानां पालकाः भवति।[३] तत्रैव आचार्यं वाचस्पतिः वसुपतिः अर्थात् विविधविषयाणां ज्ञाता, अग्निवायवाकाशादिपञ्चतत्त्वानां गुणधर्मज्ञाता भवति इति वर्णितमस्ति। आचार्यः भूतकृत् भवति अर्थात् आचार्यः शिष्यस्य जीवनं चरितञ्च निर्माय तं वास्तविकमानवं निर्माति।[४] अथर्ववेदे एव लिखितं वर्तते यद् आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः अर्थात् आचार्यो यमः भवति। सः अनुशासनं स्थापनाय कठोरदण्डं ददाति। शिक्षकः वरुणवत् दुर्गुणान् दूरीकरोति। ओषधिवत् दोषानपाकरोति।

आचार्यः भवतिस्म ज्ञाननिधिः। तस्य बुद्धौ द्यावा-पृथिव्याः ज्ञानस्य अनन्तराशिः प्राप्यते। अतः सः ज्ञाननिधिः।[५] ऋग्वेदस्य दशमे मण्डले षश्ठिपञ्चाशतमे सूक्ते प्रथमे मन्त्रे लिखितं वर्तते यत् - "तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व"[६] अर्थात् शिक्षकस्य तृतीयं ज्ञाननेत्रं प्रबुद्धं भवति। येन तस्य अन्तर्ज्योतिः जागृता भवति। शिक्षको विवकेयुक्तः भवति स्म। सः ऋषिर्भवतिस्म। ऋषिस्तावत् तत्त्वदर्शी भवति।[७]

शिक्षकोऽग्निवत् शुद्धचरित्रयुक्तं भवति, अथ च ज्ञानवानपि भवति।[८] वेदेषु शिक्षकाय निर्देशः यत् सः इन्द्रियसंयमी सदाचारशीलश्च भवेत्।[९] आचार्याय वेदादेशो वर्तते यत् सः मननशीलः विचारशीलश्च भवेत्। शिक्षकः दिव्यगुणयुक्तः सन् अन्यानपि जनान् प्रेरयति - "मनुर्भव, जनया दैव्यं जनम्"।[१०]

शिक्षकस्य जीवनं वैदिकशिक्षानुगुणं भवेद्। वेदास्तावदाचारराशयः। व्यवहारनिधयः। आचार्यः शिक्षको वा स्वकीयं जीवनं वैदिकशिक्षानगुणं यापयेदिति। वैदिकी शिक्षा आचार्यान् शिक्षयति यत् सः वैदिकऋचाणां सम्यगुच्चारणे, वैदिकवर्णानां व्याकरणज्ञाने क्षमः भवेत्।[११] शिक्षकः सम्पूर्णशिक्षाप्रक्रियां प्रति जागरुकः भवेत्। शिक्षार्थी कथं शिक्षां प्राप्नुयात् ? इत्यस्मिन् विषये शिक्षकः जागरूकः भवेद्। सः स्वकीयम् उत्तरदायित्वं प्रत्यपि जागरूकः भवेत्। सः स्वकीयनियमानाम् अनुपालनं कुर्यात्।

---

३ आचार्यो ब्रह्मचारी। ऋग्वेदः ११.०५.१६

४ ऋषयो भूतकृत। अथर्ववेदः ६.१०८.६

५ गुहा निधौ निहितौ ब्राह्मणस्। अथर्ववेदः ११.५.१०

६ ऋग्वेदः १०.५६.१

७ ऋषिर्विप्रो विचक्षणः। ऋग्वेदः ९.१०७.७

८ पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितः। ऋग्वेदः ८.३.३

९ अक्षान् अहो नह्यतनोत सोम्याः। ऋग्वेदः १०.५३.७

१० ऋग्वेदः १०.५३.६

११ मन्त्रश्रुत्यं चरामसि। ऋग्वेदः १०.१३४.१

शिक्षकस्य चिन्तने वैज्ञानिकी प्रवृत्तिर्भवेत्। ऋग्वेदस्योक्तिर्वर्तते यत् विद्वान्सः सूर्यस्य किरणानां ज्ञानं प्राप्तुं प्रयतमानाः भवेयुः। अस्य आशयो वर्तते यद् वैदिककालीनशिक्षकाः सूर्यस्य गतीनां, सूर्यस्य किरणानां वैज्ञानिकं चिन्तनं कुर्यात्। शिक्षकाः एतदपि ज्ञातुं प्रयत्नशीलाः भवन्ति यत् सूर्यस्य किरणानां मानव-जगति वनस्पतीनामुपरि च प्रभावः भवति।[१२]

ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे शिक्षकस्य गुणाः निर्दिष्टाः सन्ति-शिक्षकः क्रान्तिदर्शी भवेत्। तस्य दृष्टिर्विस्तृता भवेत्। सः संशयशीलः कदापि न भवेत्। सः प्रबुद्धविचारयुक्तः भवेत्। सः सदैव प्रसन्नभावपूर्णः भवेत्। शिक्षको दिव्यगुणयुक्तः भवेत्।[१३]

निरुक्तकारः आचार्योयास्कः स्वकीये ग्रन्थे निरुक्ते शिक्षकाय अधोलिखितान् गुणान् निर्दिशति -

१. शिक्षकः सदैव सदाचारे वसति, सदाचारस्य च शिक्षामपि ददाति। सः शिष्याणां कृते सदैव जीवनोपयोगिनां विषयाणां सङ्कलनं करोति। तथाविधानां विषयाणां यैश्छात्राणां सर्वविधविकासः भवेत्। तेषां शारीरिको विकासः, मानसिकविकासो, बौद्धिकविकासः आत्मिकविकासश्च शिक्षकस्य अभिप्रेतं भवति। शिक्षकश्छात्राणां बुद्धिविकासाय निरन्तरं कार्यं करोति। निरुक्तकारः कथयति - "आचार्यः कस्मात् ? आचार्यं ग्राह्यति। आचिनोति अर्थान्। आचिनोति बुद्धिम् इति वा"।[१४]

ऋग्वेदे अथर्ववेदे चाचार्याणां कृते अधोलिखितानि कर्तव्यानि दर्शितानि सन्ति -

१. आचारस्य शिक्षकस्य वा प्रथमं कर्तव्यं भवति - शिष्याणां विद्यां प्रति रुचेर्जागरणम्। तेषाम् बुद्धिविकासः। तान् ज्ञानप्रदानम् बुद्धिप्रदानञ्च। तान् ज्ञानं दद्यात् ज्योतिर्दद्याच्च। शिष्याणां बुद्धिः प्रखरा भवेद्, अत्यन्तं तीव्रतरा भवेत्। तदर्थं कार्यं कुर्यात् येन ते कठिन-विषयानपि सरलरीत्या एववबोधने समर्थाः भवेयुः।[१५]

२. शिक्षकाणां कर्तव्यं वर्तते यत् ते अशिक्षितान् जनान् शिक्षिताः कुर्युः। अज्ञानिनो ज्ञानं वितरन्तु। तेषु च ज्ञानज्योतिः प्रसरेत्। तेष्वककर्मण्यतां समाप्य शक्तेः सञ्चारं कुर्युः।

३. शिक्षकः शिष्यम् उपनयनसंस्कारपूर्वकं गर्भे धारयति। तिस्रः रात्र्यः शिक्षकः स्वशिष्यं स्वकीये उदरे संस्थाप्य अनन्तरं तस्मै शिक्षां ददाति।[१६]

---

१२ मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः । ऋग्वेदः १०.१७७.१

१३ कविम् अद्वयन्तम् प्रचेतसम् अमृतं सुप्रतीकम्। ऋग्वेदः ३.२९.५

१४ निरुक्तम् १.४

१५ वर्धयैनं ज्योतियैनं संशितं चित् संतरं यं शिशाधि। अथर्ववेदः ७.१६.१

१६ आचार्य उपनयमाने ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्रः उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः॥
अथर्ववेदः ११.५.३

४. शिक्षकश्छात्राणां जिज्ञासायाः समाधानं करोति। शिक्षकस्तेषां प्रश्नानां सम्यगुत्तरदानेन कुर्यात् न तु कठोरः वचनेन अथवा भयोत्पादनेन। अथर्ववेदस्यैकस्मिन् मन्त्रे शिक्षकाय शिक्षानरः शब्दस्य प्रयोगः कृतो वर्तते।

शिक्षकः अकामकर्शनः स्यात्। शिक्षकः छात्राणां जिज्ञासायाः अपघटको न स्याद् अपितु अकामकर्शनः स्यादिति।[१७]

अथर्ववेदस्य प्रथमे सूक्ते एकस्मिन् मन्त्रे शिष्यः शिक्षकस्याह्वानं करोति यत् "भवन्तः देवमनसः पुनः पुनः अस्माकं मध्ये आगच्छन्तु इति। (पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह)

शिक्षकः सर्वानपि छात्रान् मनोवेगेन, समानबुद्ध्या, समदृष्ट्या च अध्यापयेत्। यतोहि छात्राः भिन्नरुचयः भवन्ति। भिन्नप्रकृतयः भवन्ति। केचन छात्राः मुखपर्यन्तजलपूरितसरोवरकल्पाः भवन्ति, केचन कक्षपर्यन्तजलपूरितसरोवरकल्पाः भवन्ति। अन्ये च केचन छात्राः यथेच्छं स्नानयोग्या पूर्णपूरितसरोवरकल्पाः भवन्ति। शिक्षकः सर्वानपि विभेदान् अङ्गीकृत्य तदनुगुणं तेषां मध्ये शिक्षां वितरेत्।[१८] अयं शिक्षकस्य विशिष्टः गुणः।

शिक्षकाय निर्देशो वर्तते यत् सः केवलं शीलयुक्तान्, प्रमादरहितान्, संयमयुक्तान् प्रतिभाशालिनः छात्रान् एव उच्चशिक्षा दद्यात्। ये संयमशीलाः न सन्ति, ये कुटिलस्वभावाः सन्ति, परछिद्रान्वेषणे रताः सन्ति तान् उच्चशिक्षा न देया भवति।[१९]

केचन छात्राः शिक्षकाणायम् आदरं नैव कुर्वन्ति। निरुक्तकारस्तथाविधान् छात्रान् निन्दति। यास्कः कथयति यदेतादृशान् छात्रान् विद्या अफला भवति।[२०]

यजुर्वेदे उक्तम् अस्ति यत् - शिष्यः यज्ञविधानसमये अग्निम् इन्द्रं सूर्यं च अभिलक्ष्य कथयति -

अग्ने वर्चस्विन्वर्चस्वास्त्व ऐवेष्वसि वर्चस्वानहं, अहं मनुष्येषु भूयासम्।[२१]

---

१७ शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः। अथर्ववेदः २०.२१.२

१८ अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखयो मनोजवेष्वसमा बभूवुः। आदध्नास उपकक्षास उ त्वे ह्रदा इव स्नात्वा उ त्वे ददृशे।
ऋग्वेदः १०.७१.७

१९ यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं, मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्। यस्ते न द्रुह्येत् कतमच्चनाह, तस्मै ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्।
निरुक्तम् २.४

२० अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते, शिष्या वाचा मनसा कर्मणा वा।
यथैव ते गुरोर्भोजनीयाः, तथैव तान् न भुनक्ति श्रुतं तत्। निरुक्तम् २.४

२१ यजु. ८.३८.४०

एवं प्रकारेण वैदिकसाहित्ये शिक्षस्य यद् स्थानं वर्तते, या च स्थितिर्दृश्यते ये च गुणाः प्रकाशितास्सन्ति, यानि च कर्तव्यानि प्रदर्शितानि सन्ति तानि सर्वाण्यप्यवधेयानि सन्ति अस्माभिः।

डॉ. अरविन्दनारायणमिश्रः
सहाचार्यः (शिक्षाशास्त्रविभागः)
उत्तराखण्डसंस्कृतविश्वविद्यालयः, हरिद्वारम्
rvindnmishra88@gmail.com

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेद संहिता, सम्पादक आचार्य श्रीराम शर्मा, भगवती देवी शर्मा, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

अथर्ववेद संहिता, सम्पादक आचार्य श्रीराम शर्मा, भगवती देवी शर्मा, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

यजुर्वेद संहिता, सम्पादक आचार्य श्रीराम शर्मा, भगवती देवी शर्मा, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा।

वेदों में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षाशास्त्र द्विवेदी कपिलदेव, विश्वभारती अनुसन्धान परिषद् ज्ञानपुर, भदोही।

संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, द्विवेदी कपिलदेव

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

तत् सर्वमाप्नोति य एवं वेद

चेतना वेदी

प्रस्तावना -

ब्रह्मसूत्राणामुपजीव्यग्रन्था उपनिषदः। वेदान्तदर्शनं नाम तदायतनं यतो ब्रह्मैक्यलक्ष्यपरा ब्रह्मान्वेषणतत्परा शैव-शाक्त-वैष्णवादिभावावेष्टिता अद्वैत-शुद्धाद्वैत-विशिष्टाद्वैत-द्वैताद्वैत-द्वैत-त्रैतादिपथजुष्टा आत्ममीमांसादृष्टिर्ब्रह्मसमुपासते। वेदान्तदर्शनं तन्महत्त्वपूर्णं वरिष्ठमास्पदं यतः अध्यात्मदृशा ब्रह्ममीमांसा नैकान् दार्शनिकविचारान् प्रस्फुरयन्ती भृशं विस्तृता समभवत्। यत्र भगवतां शङ्कराचार्याणाम् अद्वैतस्थापना आजीव्यरूपेण प्रायः समवबुध्यते। उपनिषद्वाक्यानां मीमांसापरं शास्त्रं वेदान्तदर्शनं तस्माद् औपनिषदिकोपासनाः तदुपासनप्रकाराणि चाधिकृत्य आपाततः प्रतीयमानविरोधपरिहाराय शास्त्रमेतत् कीदृग् उपकारीति प्रस्तुतप्रपत्रस्य साध्यम्। एवं विषयावबोधनाय उपनिषदां प्रतीकोपासनस्वरूपं विनिर्दिश्य प्रस्तुतविवेचनं समुपस्थाप्यते।

ब्रह्म अविदित्वा त्यक्तशरीर आत्मा कृपण इति उपनिषदाम् अभिमतम्[१] अतः -

तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यतम्।[२]

इति सातिशयनिर्देशपराणिवेदान्तवाक्यानि प्रतिपदं अस्मान् चेतयन्ति। परमत्र असामर्थ्यमेतदपि यद् ब्रह्मप्राप्तये का कथा बाह्यसाधनानां शरीरगतसाधनानामपि तत्र गतिर्न विद्यते। तद्यथा -

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः।[३]

एवं प्रश्नोऽयं समुदेति यत् -

विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात्।[४]

अतः प्रतीकमाध्यमेन ब्रह्मोपासनमपि निर्दिष्टमुपनिषत्सु। ऐतरेयारण्यकस्य सायणभाष्ये प्रतीकोपासनायाः परिभाषा एवमुपलभ्यते यत् -

---

१ स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गार्गि अविदित्वास्माल्लोकात् प्रैति। बृह. ३.८.१०

२ छां ८-१-१

३ केन. १-२

४ बृह. २-४-१४

तच्चोपासनं द्विविधम्। ब्रह्मोपासनं प्रतीकोपासनं चेति। ब्रह्मण एव गुणविशिष्टत्वेन चिन्तनं ब्रह्मोपासनम्। प्रबलल्लौकिकपदार्थवासनोपेतस्य तत्परित्यागेन ब्रह्मणि चित्तस्याप्रवेशाद् ब्रह्मभावनया लौकिकवस्तुचिन्तनं प्रतीकोपासनम्। तच्च प्रतीकं द्विविधम्। यज्ञाद्बहिर्भूतं यज्ञाङ्गं चेति।[५]

एवमत्र तत्तावत् प्राक् **ब्रह्मभावनया लौकिकवस्तुचिन्तनं यथा क्रियते प्रतीकमाध्यमेन तदौपनिषदिकं प्रतीकोपासनम्** अत्र प्रामुख्येन विविच्यते। भौतिकपदार्थेषु ब्रह्मभावप्रतिष्ठायाः हेतुः संहितायामुपनिषदि च साम्यमुपैति। यथा -

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश॥[६]

अत्र ऋचः आधिदैविकपक्षे अवमिन्द्रः प्रतिरूपो नाम रूपाणां प्रतिनिधिः सन् रूपं रूपं तत्तदग्न्यादिदेवतास्वरूपं बभूव प्राप्नोति। (भू प्राप्तौ)। इन्द्रः स्वमाहात्म्येन तत्तद्देवतारूपो भवतीत्यर्थः। अस्य इन्द्रस्य तत् प्राप्तमग्न्यादिदेवतास्वरूपं प्रतिचक्षणाय नाम प्रतिनियतदर्शनाय अयमग्निरयं विष्णुरयं रुद्र इत्येवमसङ्कीर्णदर्शनाय भवति। इदानीम् अपरे अध्यात्मपक्षे इन्द्रः परमात्मा स चाकाशवत् सर्वगतः सदानन्दरूपः। स एव उपाधिभिरन्तः करणैः प्रतिशरीरमवच्छिन्नः सन् जीवात्मेति व्यपदिश्यते। एतत्सर्वं तस्य परमात्मनो यद्वास्तवं रूपं तस्य दर्शनायेति। अयमर्थोऽनया प्रतिपाद्यते। रूप्यत इति रूपं शरीरादि। प्रतिशरीरं चिद्रूपः सर्वगतः परमात्मा प्रतिरूपो नाम प्रतिबिम्बरूपः सन् सर्वाणि शरीराणि प्राप्नोत्। तर्हि अस्य प्रतिबिम्बस्य किं प्रयोजनम्? तच्च प्राप्तं प्रतिबिम्बरूपमस्य परमात्मनः प्रतिचक्षणाय प्रतिनियताकारस्य दर्शनाय भवति। एवं सर्वत्र तस्य प्रतिरूपमिति सङ्कल्पनायाः प्रयोजनं परमात्मनो वास्तवरूपस्य दर्शनाय भवतीति विज्ञायते। प्रतिरूपमधिकृत्य ब्रह्मव्याप्तिप्रकारोऽपि अत्र स्फुटमवबुध्यते। एवं स्थूलसूक्ष्मशरीरयोर्वियदादिमहाप्रपञ्चस्य च तत्त्वज्ञान-हेतुत्वमनया प्रत्यपादिति।

एवं कदाचिदत्र सर्गप्रक्रियासङ्केतोऽपि वक्तुं शक्यते। यथा एकोऽहं बहु स्याम् इत्यत्र बहुत्वाकारे बहुत्वरचनायां वा यदस्ति वैशिष्ट्यं ब्रह्मणः प्रतिरूपत्वं तदत्र निरूपितं स्यात्। यदपि स्यात् परं सृजने स्रष्टुर्माहात्म्यममथ च व्याप्तिरूपाधारेण विनिर्दिष्टा। एवं मन्त्रानुसारं सकलसृष्टेर्ब्रह्मप्रतीकत्वात् उपनिषत्सु प्रतीकाधारिता उपासना नितरां ख्याता अथ च उक्तमन्त्रार्थसूत्रमपि अनुवर्तितमत्र तच्च एवं -

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च।[७]

---

५ ऐ. आ. २-१-२

६ ऋ. ६-४७-१८

७ कठो. ५-९

एवमत्रापि यथा भुवनं प्रविष्टोऽग्निः रूपं रूपं नाम यावद्वस्तुरूपं तत्र प्रतिरूपो नाम तत्तद्वस्तुरूपो लक्ष्यते। तथैव ब्रह्म अपि तत्तत्पदार्थस्वरूपेणैव तस्मिंस्तस्मिन्नवतिष्ठते। अथ च बहिश्च यत्र न सन्ति पदार्थाः तत्रापि आकाशवद् व्याप्तमस्ति। एवं ब्रह्मणो व्याप्तिवैशिष्टमत्र प्रतिरूपरूपेण विज्ञायते। अत एव भिन्नान् यौतिकपदार्थान् ब्रह्मप्रतीकं स्वीकृत्य तादृशोपासनायाः निर्देशस्य सङ्कल्पनायाम् इदमपि ब्रह्मणः प्रतिरूप इति वैशिष्टयं हेतुत्वेन दृश्यते। उक्तमपि नागेशभट्टाचार्यैः -

नागृहीतविशेषणाबुद्धिर्विशेष्ये उपजायते।[८]

एवं संहितासु यथा नैकत्र बाह्यपदार्थाः ब्रह्मणो महिमानं व्याप्तिं सामर्थ्यादिगुणावबोधाय प्रतीकत्वेन उपलभ्यन्ते तथैव उपनिषत्सु मधु-दहर-उद्गीथ-पर्यक-वैश्वानर-शाण्डिल्य-तद्वनादिविद्यासु आध्यात्मिक-आधिदैविक-पदार्थाः ब्रह्मप्रतीकत्वेन उपासनायां विनिर्दिष्टाः।

२. प्रतीकपदस्यार्थः -

उपनिषत्सु कुत्रापि प्रतीकपदं नोपलभ्यते परं संहितासु प्रायः दशमन्त्रेषु प्रतीकपदं विद्यते। प्रथते इति प्रति। प्रत्येतीति प्रतीकः (गमन करने वाला जो वह)। तत्र भाष्येषु मुख्यं, रूपम्, अङ्गम्, अवयवं, मुखं, दर्शनम् इत्यादयोऽर्थाः अनिर्दिशन्त। निरुक्तदृष्ट्या -

प्रतीकं प्रत्यक्तं भवति प्रतिदर्शनमिति वा।[९]

अत्र निरुक्तं प्रतीकपदम् उषायाः वैशिष्टयं सूचयति। अतः प्रतीकं प्रत्यञ्चितं नाम प्रतिगतं प्रकाशस्य। अत्र अञ्चु गतौ इति धातुः अथवा अञ्चु विशेषणे इति धातुना **प्रतिविशेषणम्** इत्यपि अर्थावाप्तिः। प्रतिदर्शनमित्यपि प्रतीकार्थः। ऋक्षु प्रतिरूपस्य प्रतिचक्षणं नाम प्रतिदर्शनमिति हेतुर्निगदितः अत्र प्रतीकपदम् एतमेवार्थम् अभिव्यनक्ति। एवं प्रतिरूपस्य हेतुसिद्धये प्रतीके प्रमुखसाधनम्। अत एव प्रतीकपदस्य तत्रैव सम्मयोगः यत्र तन्माध्यमेन अन्यस्य दर्शनमपेक्ष्यते। अप्रत्यक्षस्य दर्शनाय प्रत्यक्षप्रतीकद्वारा तस्य प्रतीतिरेव प्रतीकप्रयोजनमिति नितराम् अधिगम्यते। अत्र प्रतीकपदस्य प्रत्यक्तपदेन निर्वचनं विहितं आचार्यपादैः अन्यत्र पदमेतत् अभिमुखार्थे निरुक्तम्। यथा -

दध्यङ् प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा। प्रत्यक्तं अस्मिन् ध्यानमिति वा।[१०]

यो ध्यानं प्रति अभिमुखः अथवा यं प्रति समेषां ध्यानं विद्यते सः दध्यङ्। एवं प्रत्यक्तपदम् अभिमुखार्थे वर्तते।

२.१. प्रति-उपसर्गस्यार्थाः शब्दकोशदृष्ट्या एवमुपलभ्यन्ते -

८ परमलघु., पृ. २९१

९ निरु. ७-३१

१० निरु. १२-२३

शब्दकल्पद्रुमे प्रतिः लक्षणे, बीप्सायाम, आभिमुख्य प्रतिनिधी चार्थे विद्यते[११]। अमरकोशानुसारम् -

प्रतिः प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः।[१२]

प्रक्रियाकौमुद्यां द्वादशार्थाः प्रति उपसर्गस्य निर्दिष्टाः यत्र सादृश्यं, व्याप्तिः वारणमिति विशेषर्थाः[१३]।

२.२. प्रतीकपदस्यार्थाः शब्दकोशाच्या एवमुपलभ्यन्ते -

एकदेशः अङ्गम्[१४]। प्रतिरूपं विलोमः[१५]। प्रतिगतं विपर्यस्तं विरुद्धं प्रतिकूलं विपरीतं, अवयवम् अङ्गं प्रतिमा मुखं कस्यचिद् अग्रभागम्[१६]। प्रतिगतं प्रतिदर्शनं, ऊर्ध्वगमनं, प्रतिरूपं, प्रतिमा, मुखं, बाह्यः पृष्ठभागः, अग्रभागं, चिह्नं, भागः[१७]।

एवम् उपसर्गसहितपदस्यास्य उपनिषद्दृशा अर्थाः सन्ति -

१. प्रतीकं ब्रह्मप्रतिनिधिर्वर्तते। २. तत्प्रति नपति। ३. यत् ब्रह्मलक्षणं वर्तते। ४. यत् प्रत्येकं पदार्थेषु ब्रह्मव्याप्तिं सूचयक्ति । एवं प्रतीकपदं विविधार्थेन समृद्धं दृश्यते।

३. ब्रह्मसूत्राणामुपकारिता -

यद् ब्रह्म याचा अप्रकाशितम्, यन् मनसा न मनुते, यचक्षुषा न पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं नाम इदं शब्दादिरूपं, मनोगम्यं, चक्षुग्राह्यं वस्तुजातं यद् ब्रह्मरूपेण जनाः उपासते इति उपनिषत्।

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥[१८]

तर्हि अनया दृष्ट्या प्रतीकानां किं प्रयोजनं। एकत्र अन्नं यै ब्रह्म, प्राणो, मनः, ध्यानं, विज्ञानं, बलादिकं ब्रह्मप्रतीकत्वेन उपन्यस्तम्। सनत्कुमार-नारदसंवादे ब्रह्मप्रतीकत्वेन नैके पदार्थाः उपास्यरूपेण निर्दिष्टाः। तत्र किं इतोऽप्यस्ति किञ्चन भूयं प्रतीकं यत्र ब्रह्मदृष्ट्या उपासनं कर्तुं शक्यते इति विमर्शो दृश्यते। तच्च यथा -

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति।... अस्ति

---

११ शब्द. पृ. २५३

१२ अमर नानार्थवर्गः ३-२४३

१३ प्रक्रिया. पृ. ३८

१४ शब्द पृ. २६८

१५ वाच. पृ. ४४५७

१६ आपटे. पृ. ६५७

१७ मोनियर. पृ. ६७५

१८ केन. १-४

भगवो मनसो भूय इति। मनसो वाव भूयोऽस्तीति। तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ।[१९]

एवमेकत्र प्रतीकमाध्मेन उपासनानिर्देशः अपरत्र च प्रतीकानां तत्र गतिर्न इत्यपि उपन्यस्तमतं विद्यते तर्हि किमत्र अभिमतं को निर्णयः इत्यत्र ब्रह्मसूत्राणां वियते महदुपकारिता। अथ च अन्येऽपि दोषाः एतदुपासनासम्बद्धाः तेषामपि मीमांसनं तत्र उपस्थापयत्। येषाम् एकैकशः विवेचनमत्र प्रस्तूयते।

३.१. महाविज्ञानभेदाभेदविचारः

उपनिषत्सु कुत्रचिद् उपासनादृष्ट्या अङ्गुष्ठमात्रपुरुष एव वैश्वानरोपासनायां वैश्विकचेतनात्वेन स्वव्याप्तिं दर्शयति । कुत्रचित् अन्नं, प्राणः, मनः, उद्गीथः इत्येतानि ब्रह्मप्रतीकत्वेन उपात्तानि। भिन्नानि उपासनानामानि यथा - मधु-दहर-उद्गीथ-पर्यङ्क-वैश्वानरादीनि। एवमत्र उपासनासु नामभेदः, क्रियाभेदः, रूपभेदो दृश्यते अतः प्रतिवेदान्तं ब्रह्मविज्ञानानि भिद्यन्त इति दोषः उपतिष्ठते। विषयेऽस्मिन् पञ्चहेतवस्तत्र ब्रह्मसूत्रे पूर्वपक्षरूपेण उपन्यस्यन्ते यैः प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेदः सिध्यति।

१. **नामभेदात्** वेदान्तग्रन्थेषु अन्यत् अन्यत् नामानि यथा तैत्तिरीयकं, वाजसनेयकं, कौथुमकं, कौषीतकं, शाट्यायनकम् इत्यादीनि उपलभ्यन्ते । एवं नामभेदात् कर्मभेदः, कर्मभेदाद् विज्ञानभेदः सिध्यति । एवमुपासनाभेदः उपलक्ष्यते ।

२. **रूपभेदात्** छन्दोगाः पञ्चाग्निविद्यायां पञ्चैव अग्निं निरूपयन्ति अपरे वाजसनेयिनस्तु षष्ठमपि अग्निम् आमनन्ति। एवम् उपासनारूपं भिद्यते। प्राणविद्यायामपि छान्दोग्ये न्यूनानां वागादिप्राणानां वर्णनं विद्यते परं बृहदारण्यके अधिकः प्राणः उपन्यस्तः। एवं रूपभेदात् कर्मभेदः। एतस्मादपि ब्रह्मविज्ञानभेदः अनुलक्ष्यते।

३. **धर्मविशेषोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः** उपासनासु धर्मविशेषो वर्तते। यथाथर्वणिकानां शिरोव्रतमिति। परमन्येषां कृते नेदं कर्म।

४. **पुनरुक्तिः** यदि सर्वशाखासु उक्तं ब्रह्मविज्ञानम् एकमेव तर्हि कुत्रचित् एकस्मिन्नेव वेदान्तग्रन्थे तद् वक्तव्यं, वेदान्तरे पुनर्वचनस्य हेतुर्नास्ति। परं यतो हि तासां विद्यानां नाम ब्रह्मविज्ञानस्य पुनरुक्तिरूपलभ्यते। अत एव सर्वत्र भिन्नं ब्रह्मविज्ञानं विद्यत इति विज्ञायते।

५. **असामर्थ्यात्** यदि सर्वशाखीयं सर्ववेदान्तगतं कर्म एक एव तर्हि तत् कर्म सम्पादयितुम् असमर्थः एको जनः। अत एव दोषनिवारणाय यथा प्रतिशाखं कर्मभेदः असामर्थ्यात् सिध्यति। तथैव प्रतिवेदान्तं ब्रह्मोपासनसम्पादनमपि अशक्यम्। अत एव प्रतिवेदान्तं विज्ञानं भियत इति पूर्वपक्षः।

---

१९ छां. ७-३-२

एकविधासु उपासनासु उपस्थितभेददोषनिवारणाय अथ च तासामपि स्वरूपैक्यसम्पादने ब्रह्मसूत्राणां महती भूमिका, उपकारिता च अद्य यावत् भारतीयमनीषा आवहति। विषयेऽस्मिन् ब्रह्मसूत्राणां निर्णयो वर्तते -

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्।[२०]

सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि अभिन्नान्येव चोदनाद्यविशेषात्। उपासनाया विधिवाक्यानि समानानि अतः विधेया उपासना (विधेयं ज्ञानं) अपि समाना एवं। एतेन नामभेदादिति दोषापहारः। यथैकस्मिन्नग्निहोत्रे शाखाभेदेऽपि पुरुषप्रयत्नस्तादृश एव चोद्यते - जुहुयादिति। एवं यो ह वै 'ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद' इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च तादृश्येव चोदना। एवं संयोग-रूप-चोदना-आख्यानाम् ऐक्यात् उभयसन्दर्भे पञ्चाग्निविद्या समाना एव तथैव वैश्वानरविद्या शाण्डिल्याविद्यापि अभिन्ना एव। एवं ब्रह्मसूत्रमाध्यमेन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा समीकरणव्यवस्था अवाप्यते। एकमेव वेद्यं ब्रह्म सर्ववेदान्तवाक्येषु अतः लक्ष्यैकत्वाद् उपासनासु आपाततः प्रतीयमानः क्रियाभेदः, नामभेदः, रूपभेदः, न तु वास्तवः । यद्यपि भेदोऽपि कास्यचित् निर्दिष्टः। एषा शास्त्रीयव्यवस्था अद्यापि प्रासङ्गिका। ब्रह्मसूत्रस्य ३.३ इत्यत्र उपासनासु भेदाभेदविचारः विस्तरेण उपन्यस्तः।

३.२. गुणोपसंहारविचारः

ब्रह्मस्वरूपे उक्तगुणानां कुत्रचित् न्यूनाधिकता वेदान्तवाक्येषु दृश्यते येन गुणविरोधस्य स्थितिरुद्भवति। अत्रापि ब्रह्मसूत्राणि गुणोपसंहारपद्धतिं निदर्शयन्ति। तद्यथा -

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च।[२१]

सर्वविज्ञानानाम् अन्यत्र उक्तानां गुणानाम् अन्यत्रापि उपसंहारो भवति अर्थाभेदात्। यथा कुत्रचित् शाखायां प्राणस्य श्रेष्ठ्यम् उक्तं परमन्यत्र वसिष्ठादयो गुणा अनुक्ताः तर्हि किम् इमे उक्ताः गुणाः अनुक्तस्थलेषु अस्येरन् उत न इति प्रश्नः। अतो ब्रह्मसूत्रदृष्ट्या उभयत्रापि तदेवैकं विज्ञानं तस्मादुपसंहारः। विधिशेषवत्। एवमत्र वेदान्तनिर्णयो वर्तते अस्येरन्। नैतेन श्रुतहानिरश्रुत-कल्पनादोषो भवति **गुणवतो ब्रह्मभेदाभावात्**। यथा देवदत्तः शौर्यादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरेऽपि तद्गुणो भवति तथैव अभियोगविशेषाच्छाखान्तरेऽपि उपास्या गुणाः शाखान्तरेऽपि अस्येरन्। तस्मादेकप्रधानसम्बद्धा धर्मा एकत्रापि उच्यमानाः सर्वत्रैव उपसंहर्तव्या इति। अत्रापि नैकत्र अनुपसंहारोऽपि विद्यते।

---

२० ब्र. ३-३-१

२१ सर्वाभेदादन्यत्रेमे ब्र. ३-३.५, १०

३.३. प्रतीकफलम् -

श्रुतौ द्विप्रकारकानि वाक्यानि उपलभ्यते प्रतीकोपासानायाम्। प्रथमं समानविभक्तिकं वाक्यम्, अत्र प्रतीके कस्यचिद् भावना कर्तव्या यथा - ***मनो ब्रह्म इत्युपासीत*** अत्र मनो ब्रह्म, ***आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश***[२२] इत्यादि। द्वितीयवाक्ये प्रतीकेषु ब्रह्मभावनायाः अनिर्देशः अथवा अभेदनिर्देश एवापेक्ष्यते। तत्रैवमुच्यते - ***त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि।*** एवमत्र श्रुतीनां ब्रह्मभावनिर्देशपरं वाक्यं भिन्नम्। तात्पर्यं परं प्रतीकोपासनासु किं तेषु आत्मग्रहः कर्तव्यो न वेति। तद्यथा मनः ब्रह्म अत्र प्रतीके मनसि अहम् आत्मा इति भावनया उपासितव्यं न वा। प्रतीकानि ब्रह्मकार्याणि तस्माद् ब्रह्मविकारत्वात् तेषु आत्मग्रहः उपपद्यते इति पूर्वपक्षः। परं सिद्धान्तरूपेण यन्निर्दिष्टं सूत्रे तस्य योगसूत्रैः सह सङ्गतिः समन्विता। तद्यथा -

न प्रतीके न हि सः।[२३]

प्रतीकेषु आत्ममतिं न बध्नीयात्। द्वे ब्रह्म परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः[२४]। किमर्थं न इत्यत्र मीमांसनं अवधेयं भाष्यानुसारं प्रतीकानि कार्यावस्थायां परब्रहारूपं नैवावाप्तुं शक्यन्ते। यदि तेषां कार्यस्वरूपं नश्येत् तर्हि प्रतीकत्वं कुतः, तात्पर्यं दृश्य-कार्य-विकारिपदार्थेषु आत्मरूपतया उपासनं न संभवति इति वेदान्तनिर्णयः। यतो हि **मनो ब्रह्म** इत्यत्र यावन्मनसो मनस्त्वं तावद् ब्रह्मानुभूतिर्नैव यतो हि एतादृक्षायाम् उपासनायां मनसः सत्ता विद्यते। यदि च मनस्सत्ता न स्यात् तर्हि तादृशी उपासना एव न सम्भवेत्। यतः प्रतीकोपासनाः प्रतीकाधारिताः अतः तत्र सर्वदैव द्वैतावस्था एवावशिष्यते। अतो मनः परब्रह्मप्रतीकं भवितुं नार्हति । एवं प्रतीकोपासनया अद्वैतप्राप्तिर्न सम्भवति परं द्वैतस्थितिं यावद् उपासकं गमयति। अथ च प्रतीकोपासनायां प्रतीकम् उपासकश्च समान एव यतो हि उभयत्र भेददृष्टिः अप्रतिहतरूपेण तिष्ठति उपासनाकाले। उपासकोऽपि स्वात्मानं ब्रह्मतो भिन्नम् अनुभूयते। अतो द्वैतस्थितिरुत्पद्यते। अतो भेदाधारेण उभयौ समानौ खलु। तस्मात् प्रतीकेषु आत्मग्रहो न कर्तव्यः। यत्र आत्मग्रहो, न तत्र द्वैतं नाम प्रतीकं, यत्र च द्वैतं, न आत्मग्रहः। अत्र उपनासयाः अत्यन्तं चरमस्थितिम् अनुलक्ष्य आचार्यैः सूत्रमेतद् व्याख्यातम्। यतो हि प्रतीकोपासनायां द्वैतस्थितिर्न भिद्यते अतः प्रकृतसूत्रं निषेधमुखेन योगदृष्ट्या समाधिरतायाः चेतनायाः अद्वैतस्थिति-प्रतिपादकमपि वर्तते। योगपरिभाषायां योगाय चित्तवृत्तेर्निरोधः अपेक्ष्यते। प्रतीकोपासना चित्तवृत्तिं द्वैतावस्थायां स्थिरीकरोति परमत्र चित्तवृत्तिर्न निरुध्यते। एवं यावत् प्रतीकं तावत् चित्तम्। अतः चित्तैकाग्रतायै प्रतीकानामुपयोगिता परिलक्ष्यते परं निरुद्धचित्तस्य कृते प्रतीकानामावश्यकता परिसमाप्यते। आश्रयाभावे आश्रयिणोऽपि अभावो नाम चित्ताभाचे प्रतीकाभावः। अतः

---

२२ छां. ३-१८-१, ३-१९-१

२३ ब्र. ४-१-४

२४ प्रश्न. ५.२

प्रतीकोपासनायां द्वैतं शिष्यते तस्माद् ब्रह्मभावनया तत्रोपासनमशक्यमिति सूत्राभिप्रायः। एवमेता दहर-पर्यङ्क-शाण्डिल्यादयः सगुणोपासनाः अपरब्रह्मपर्यन्त अथवा देवयानादिमार्गं प्रापयन्ति इति निर्दिष्टं सूत्रान्तरे[२५] अतो गतिमदुपासनमेतद् यत्र ब्रह्मसाक्षात्कारात् प्रागेव देहपातो भवति[२६]।

४. उपसंहारः

प्रत्येकं पदार्थानां स्वसत्ता स्वरूपञ्च विद्यते परं यदा प्रतीकत्वेन ते व्यवहरन्ति तदा ते अन्यस्थावबोधनाय एव भवन्ति। अत एव प्रतीकानि अन्येषां गुणत्वमावहन्ति । निर्गुणब्रह्मोपासनं यद्यपि मुख्यं तथापि प्रतीकोपासनमुपासकाय ब्रह्मोपासनार्थं सज्जीकरोति। यतो हि चित्तवृत्तिं द्वैतावस्थायां स्थिरीकर्तुमुपयोगिनी उपासनैषा। एवं प्रतीकोपासनामधिकृत्य तत्कालीनानां समेषां संशयानाम् अथ च उपासनाधारेण समाजविभेदकप्रश्नानाम् बह्वायामिविवेचनं निर्णयञ्च महर्षिपादाः उत्तरमीमांसारूपेण विरचयामास यस्य प्रशस्ता आभा अनिशं चकासते आत्मचेतनाञ्चितानां चेतसि। मुधाधिकवाक्येन।

डॉ. चेतना वेदी

उपाध्यक्षः,

वेदयोगध्यानमन्दिरम्, पुणे (महा.)

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान,२००५।

ऐतरेयारण्यकम्, पुणे : आनन्दाश्रम, १९९२

परमलघुमञ्जषा - चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी (उ.प्र.)

कठोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९९।

प्रश्नोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९८।

छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९४।

केनोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९२।

कौषीतकि-उपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९२।

२५ अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च। विशेषं च दर्शयति। ब्र. ४-३-१५, १६

२६ गतेरर्थवत्त्वमुभयथान्यथा हि विरोधः। ब्र. ३-३-२९

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वेदों में मनस्तत्त्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन

बिपासा सामन्त

भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है जिसकी संस्कृति वेदों पर आधारित है। अपि च - प्राचीन और अर्वाचीन भारत के ज्ञानाङ्गभूत साहित्य हैं वेद। अतः वेद शब्द का अर्थ ज्ञान का वेदयिता, पुरुषार्थ का ज्ञापयिता, अभ्युदयनिःश्रेयस का प्रापयिता। किन्तु 'वेद' शब्द संस्कृतभाषा के 'विदृ ज्ञाने' धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ 'ज्ञान' है। इसी धातु से 'विदित' (जाना हुआ), 'विद्या' (ज्ञान), 'विद्वान्' (ज्ञानी) जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है। अतः वेद ज्ञान के प्रतिपादक-रूप में प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान का अधिष्ठाता मनुष्य है। मनुष्य चेतन गुण से युक्त है। यह गुण उसके अन्तःकरण में उपस्थित मन की ओर इङ्गित करता है, और मन मनुष्य को हर्ष-विषाद, सुख-दुःख और धैर्य आदि की अनुभूति करवाता है। यह सब मन की वृत्तियाँ हैं। जन्म से ही मनुष्य का स्वभाव उसके अन्तःकरण में उपस्थित मनोवृत्तियों से जुडा हुआ है। मनोवृत्तियों का सम्बन्ध हर्ष-विषाद आदि भावों से है।

वेद में वर्णित मनोविज्ञान का सम्बन्ध दर्शन और विज्ञान दोनों से है। दर्शन का तात्पर्य मन और उसकी विविध चेष्टाओं का विवेचन एवं विश्लेषण से है जिसे मनस्-तत्त्व के नाम से जाना जाता है। विज्ञान का विषय है मन के विविध क्रिया-कलापों का यन्त्रों द्वारा सूक्ष्मतम निरीक्षण एवं परीक्षण तथा उन परीक्षणों के फलस्वरूप विविध निष्कर्षों पर पहुँचना। अतः इस विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान का सम्बन्ध दर्शन और विज्ञान दोनों विधाओं से है। वेद और भारतीयदर्शनों में मन की इन विशेषताओं और क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अपि च - वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों और उपनिषदों में मनस्-तत्त्वों का विवेचन प्राप्त होता है। मनस्-तत्त्व अथवा शक्ति बिलकुल नैसर्गिक-रूप से काम करती है। जिसके विषय में भौतिक या वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ भी जाना नहीं जा सकता। इसमें मन के गुण-कर्म, स्वरूप और क्रिया-कलाप की समीक्षा है। इसका ही सङ्क्षिप्त विवरण करना ही प्रस्तुत लेख का विषय है। वेदों में जो विवेचन प्राप्त होता है, वह अधिकांशतः दार्शनिक और आध्यात्मिक है।

वेदों में 'मनस्' शब्द के कई लक्षण प्राप्त होते हैं।[१] शुक्लयजुर्वेद के शिवसङ्कल्पसूक्त में 'मन' का बहुत मार्मिक और हृदयस्पर्शी विवेचन है। उपर्युक्त सूक्त में प्रारम्भिक ६ मन्त्रों में मन की सर्वव्यापकता, तीव्रगामी, प्रकाशक और चेतन इत्यादि गुणों का उल्लेख है। इसमें प्रत्येक मन्त्र के अन्त में **'तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु'** अर्थात् मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो; इस प्रकार का विवरण प्राप्त होता है। जैसे कि मन कामनाओं का केन्द्रबिन्दु है, जहाँ पर मनुष्य कामनाओं से प्रेरित होकर यज्ञ और कर्मों में प्रवृत्त होता है। यह वायु से भी कई गुना अधिक तीव्रगामी है। सुतरां शिवसङ्कल्पसूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि मन की गति अतितीव्र है, यह बहुत दूर तक जाता है। मन केवल जागृत् अवस्था में ही दूर तक नहीं जाता अपितु, स्वप्न-अवस्था में भी उसी प्रकार क्रियाशील रहता है। यह मनुष्य को जाग्रतावस्था और सुषुप्तावस्था में आत्मा का दर्शन करवाता है एवं समस्त इन्द्रियों का प्रकाशक है। यह ज्योतियों की ज्योति और प्रकाशों का प्रकाशक है। यह ज्ञान-विज्ञान के सभी तत्त्वों को प्रकाशित करता है। अतः यह चेतना का आधार है।[२] द्वितीय मन्त्र के अनुसार मन एक प्रेरक तत्त्व है। यह विद्वानों को यज्ञ एवं शास्त्रीय ज्ञान के लिए प्रवृत्त करता है। यह जीव में विद्यमान एक पूज्य यज्ञ है।[३] अतः मन मानव का एक प्रेरक-तत्त्व है। तृतीय मन्त्र में मन के तीन विशिष्ट गुणों का उल्लेख प्राप्त होता है, यथा – प्रज्ञान, चेतस् और धृति।[४] चतुर्थ मन्त्र के अनुसार मन त्रिकालदर्शी है। भूत, वर्तमान और भविष्य - तीनों काल इसकी सीमा में आते हैं। अतः मनुष्य के अन्तःकरण में स्थित मन अन्तःदृष्टि द्वारा संसार में कालत्रय सम्बन्धी पदार्थों का दर्शन करवाता है। वह सदैव मन का पथगामी होकर उसके वशीभूत होकर कार्य करता है। मन तीनों कालों के विषय में चिन्तन और मनन करने में समर्थ है। अतः मन त्रिकालदर्शी है।[५] ऋग्वेद[६] में भी मन का त्रिकालदर्शी होना स्वीकार किया गया है। यह तीनों कालों का साक्षात्कार कर लेता है। पञ्चम मन्त्र में कहा गया है कि मन में ही सम्पूर्ण वेद

---

१ सङ्कल्प-विकल्पात्मकात् मन। गीता., ३.४०; मननशीलात् सामर्थ्यात् मनसः। यजु., XXXI.१२; अन्तःकरण-पुरुषार्थात् मनसः। ऋग्. दया.भा.,VII.33.11; मननशीलाद् वेगवत्तरात् मनसः । ऋग्., I.117.2

२ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं, तदु सुप्तस्य तथैवेति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ यजु., XXXIV.1

३ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ यजु., XXXIV.2

४ यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। यजु., XXXIV.3 (ad)

५ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत, परिगृहीतममृतेन सर्वम्। यजु., XXXIV.4 (ad)

६ यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे॥ ऋग्., X.58.12

अर्थात् समस्त ज्ञान-विज्ञान और बुद्धि समाविष्ट है। मन में ही चित्तशक्ति विद्यमान है।[७] षष्ठ मन्त्र में मन का निवास स्थान हृदय को कहा गया है। इसकी गति अतितीव्र है और इसमें असाधारण कार्यक्षमता है।[८]

ब्राह्मणग्रन्थों में मन को संसार की सबसे वड़ी और महान् शक्ति ब्रह्म कहा गया है।[९] अतः मन महान् शक्ति सम्पन्न है। मनन और चिन्तन मन के व्यापार हैं। मन का कार्यक्षेत्र है कल्पना। इस कल्पना से प्रेरित मनुष्य जैसा चिन्तन करता है, वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। सुतरां मन सर्वोच्च सत्ता है और वही संसार का नियामक है। शतपथब्राह्मण में इस बात को और स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि संसार में परम ब्रह्म मन ही है और यही मन संसार का सर्वोच्च नियन्ता है।[१०] गोपथब्राह्मण में मन को सृष्टि का कर्त्ता बताते हुए उसे ब्रह्मा कहा गया है।[११] इसीके आधार पर मन को प्रजापति या सृष्टि निर्माता माना गया है।[१२] यजुर्वेद और शतपथब्राह्मण में भरद्वाज ऋषि को मन का ही एक स्वरूप बताते हुए कहा है कि मन यह संसार का पालक और पोषणकर्ता भी है।[१३] मन जब सुख मानता है तब सुख की अनुभूति होती है और जब दुःख मानता है तब दुःख की अनुभूति होती है। अतः मन सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाला संसार है। इसीलिए गोपथब्राह्मण में मन को सर्वम् कहा गया है।[१४] मन की शक्तियाँ अनन्त-रूप में विराजमान हैं, अतः उसे अनन्त और अपरिमित कहा गया है।[१५] अपरिमित कहने का तात्पर्य है कि मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, अतः वह असीम है एवं असङ्ख्य शक्तियों से युक्त है। मन एक ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित है। वह दिव्य-गुणों से

---

७ यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः।
यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ यजु., XXXIV.5

८ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ यजु., XXXIV.6

९ मनो ब्रह्म । गोपथ ब्रा., I.2.10; I.2.11

१० मनो वै सम्राट्, परमं ब्रह्म । शत. ब्रा., XIV.6.10.15 (cd)

११ मन एव ब्रह्मा । गोपथ ब्रा., I.2.10; मनो वै ब्रह्मा । गोपथ ब्रा., II.5.4

१२ मनो वै प्रजापतिः । तैत्ति.ब्रा., III.7.1.2

१३ मनो वै भरद्वाज ऋषिः। यजु., XIII.57 (cd) ; शत.ब्रा., VIII.1.1.9 (ad)

१४ मन एव सर्वम् । गोपथब्रा., I.5.15

१५ (a) अनन्तं वै मनः । शत.ब्रा. XIV.6.1.11 (cd)
(b) मनो वा अपरिमितम् । कौ.ब्रा., XXVI.3

युक्त है। अतः दिव्य-शक्तियों के कारण उसे देव भी कहा गया है। यह मन मानव-शरीर में एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित है, सुतरां मन को देव कहा गया है।[१६]

हम जो भोजन करते हैं उसका प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। छान्दोग्योपनिषद् में विस्तारपूर्वक कहा है कि खाया हुआ अन्न तीन भागों मे विभक्त होता है उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है वह मल बन जाता है, मध्य भाग रस बनता है और सूक्ष्म भाग मन बन जाता है।[१७] मन अन्नमय है।[१८] इसलिए अन्न की शुद्धि से मन की शुद्धि होती है। आहार का उद्देश्य मन को, स्वादेन्द्रिय को तृप्त करना मात्र नहीं है, परन्तु उसका जीवन की गतिविधियों से भी गहरा सम्बन्ध है। जिस व्यक्ति का जैसा भोजन होगा उसका आचार भी तदनुकूल होगा। अतः आहार-शुद्धि की आवश्यकता के विषय में छान्दोग्योपनिषद्[१९] में उल्लेख मिलता है कि भोजन शुद्ध होने पर मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है, तो सब कुछ निर्मल और पवित्र बन जाता है। इस पवित्र मन के द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मन में प्रेरणाशक्ति है, अतः वह मानव को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मन ही शक्ति और उत्साह का स्रोत है। मानव का प्रेरक होने के कारण उसे सविता कहा गया है।[२०] वह आग्नेय तत्त्व है, अग्नि के गुण मन में है। अतः उसे अग्नि भी कहा गया है।[२१] मन में कल्पनाशक्तियों का अनन्त भण्डार है, सुतरां शतपथब्राह्मण में उसे समुद्र कहा गया है।[२२] मन विचारों का भण्डार है, वाणी इन विचारों को प्रकाशित और अभिव्यक्त करती है, अतः मन एक महानदी और वाणी उसकी एक नहर है।[२३] मन मानव के शरीर में ब्रह्म का प्रतिनिधि होकर शरीरधारी के रूप में प्रतिष्ठित है और वह समस्त मानसिक व्यापारों का सञ्चालन करता है। अतः ऐतरेयब्राह्मण में मन को प्रजापति या ब्रह्म का एक विशिष्ट शरीर बताया गया है।[२४] मन में जैसे विचार आते हैं, वाणी उन्हें प्रकट करती है। मन में

---

१६ मनो देवः । गोपथब्रा., I.2.10 ; I.2.11

१७ अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मासं योऽणिष्ठस्तन्मनः । छान्दो. उप., VI.4.1

१८ अन्नमयं हि सौम्य मनः । छान्दो. उप., VI.4.4 ; VI.5.5

१९ आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । छान्दो. उप., VII.25.2

२० मनो वै सविता । शत.ब्रा., VI.3.1.13 (cd)

२१ मन एवाग्निः । शत.ब्रा., X.1.2.3 (cd)

२२ मनो वै समुद्रः । शत.ब्रा., VII.5.2.52 (cd)

२३ मनसः एषा कुल्या यद् वाक् । जैमि.उप.ब्रा., I.48.3

२४ अपूर्वा (प्रजापतेस्तनूः) तन्मनः । ऐत.ब्रा., V.25

आने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन वाणी है। इस सन्दर्भ में ताण्ड्य-ब्राह्मण में कहा गया है कि मन में आने वाले विचारों को वाणी यथावत् प्रस्तुत करती है।[२५]

अथर्ववेद में वाक्-तत्त्व को वशा बताया गया है, क्योंकि वह सबको अपने वश में रखता है। उस वाक्-तत्त्व से चित्त की उत्पत्ति होती है।[२६] अतः इस कथन के अनुसार मन की उत्पत्ति वाक्-तत्त्व से हुई है। शतपथब्राह्मण में वाक्-तत्त्व को मन से भी सूक्ष्म बताया गया है। ताण्ड्यब्राह्मण का कथन है कि वाक्-तत्त्व समुद्र है अर्थात् समुद्र के तुल्य सर्वत्र व्याप्त है एवं मन उसका नेत्र है अर्थात् वाक्-तत्त्व या विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी मन ही है।[२७]

शतपथब्राह्मण के अनुसार मन का प्राणों पर पूर्ण अधिकार है, अतः उसे प्राणों का स्वामी कहा जाता है। मन जिस प्रकार से प्राणों को आदेश देता है, उसी तरह प्राण सञ्चालन होता है।[२८] आत्मा के सब काम मन के द्वारा ही होते हैं।[२९] अतः यह कहा जाता है कि मन में ही आत्मा प्रतिष्ठित है। ज्ञानेन्द्रियों के समस्त कार्य मन द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। देखना, सुनना, सूँघना इत्यादि मन के द्वारा किये जाते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षीकरण का काम मन करता है।[३०] मनुष्य के अन्यमनस्क होने पर उपर्युक्त क्रियाओं की अनुभूति असम्भव प्रतीत होती है।

शतपथब्राह्मण में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात कही गई है कि विभिन्न तत्त्व या कार्य मन के ही विभिन्न रूप हैं - काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री, धी, भीति आदि।[३१] इस प्रकार उपनिषदों में मन के गुण-धर्मों का विस्तार-रूप से विवेचन मिलता है। बृहदारण्यक-उपनिषद् में कहा गया है कि मन सम्राट् है और वह परम ब्रह्म है।[३२] अर्थात् मन महाशक्तिशाली है। मन प्रकाशरूप ज्योतिर्मय है।[३३] वह ज्ञानरूपी ज्योति का दाता है, अतः उसे ज्योति कहा जाता है। मन चेतना के रूप में प्रतिष्ठित है। मानव के चरित्र का निर्माण चेतना करती है। मन की प्रवृत्ति के अनुसार

---

२५ यद् हि मनसाऽभिगच्छति तद् वाचा वदति । ताण्ड्यब्रा., I.11.3

२६ वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव । वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत ।। अथर्व., X.10.18

२७ वाग् वै समुद्रो मन समुद्रस्य चक्षुः । ताण्ड्यब्रा., VI.4.7

२८ मनो वै प्राणनामधिपतिर्मनसि हि सर्व प्राणाः । शत.ब्रा., XIV.3.2.3 (cd)

२९ मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः । शत.ब्रा., VI.7.1.21 (cd)

३० मनसा ह्येव पश्यति, मनसा शृणोति । शत.ब्रा. XIV.4.3.8 (cd)

३१ कामः संकल्पः।
विचिकित्सा, श्रद्धाऽश्रद्धा, धृतिर्धृतिः, ह्रीः, धीः, भीः इत्येतत् सर्वं मन एव।। शत.ब्रा. XIV.4.3.9

३२ मनो वै ब्रह्मः । मनो वै सम्राट् परमं ब्रह्म । बृह.उप. IV.1.6

३३ मनो ज्योतिः । बृह.उप. III.9.10

ही मनुष्य का स्वभाव और व्यक्तित्व का विकास होता है। अतः उपनिषद् में कहा गया है कि मनुष्य मनोमय है।[३४] सुतरां मनुष्य के मन का अध्ययन उसके व्यक्तित्व का अध्ययन है।

मन का स्वरूप चैतन्य है। अतः शरीर में मन को आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।[३५] अतः वह आत्मा का प्रतिनिधि है। प्राणमय शरीर से मनोमय शरीर सूक्ष्म है, अतः मनोमय शरीर को सूक्ष्म आत्मा बताया गया है।[३६] समस्त सृष्टि एक महान् यज्ञ है। इस सृष्टिरूपी यज्ञ में मन ही ब्रह्मा है। अतः वही इस सृष्टिचक्र का निर्देशक और नियामक है।[३७] मन की शक्तियाँ अनन्त हैं, इसीलिये उसे अनन्त कहा गया है।[३८] परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी मन है। अतः कहा गया है कि मन से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला साधन मन ही है।[३९]

अथर्ववेद में कहा गया है कि मन अमर है, देवता भी अमर है। अतः हम अमर मन से अमर देवों के लिए यज्ञ करते हैं।[४०] इस सन्दर्भ में ऋग्वेद में कहा गया है कि मन देवता है और मन में दैवी-शक्ति विराजमान है। और यह दैवीशक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है ? यह बताने में विद्वान् ही समर्थ हैं।[४१] वेदों में बताया गया है कि मन की गति बहुत तीव्र है। इसकी कोई सीमा नहीं है। यह बहुत तीव्रगामी है, क्षण भर में कभी द्युलोक, कभी अन्तरिक्ष और कभी पृथ्वी पर विचरण करता है। यह अतिसूक्ष्म तत्त्व है जिसे वाह्येन्द्रियों से जान पाना असम्भव है। यह भी कहा गया कि मन की गति बहुमुखी है। यह चारों ओर विचरण करता है।[४२] अतः मन की गति असीम है। मन में समस्त ज्ञान और विज्ञान विद्यमान हैं। परमात्मा ने सम्पूर्ण ज्ञान का स्रोत वेदों को अपने मन में धारण किया है।[४३]

---

३४ अयं पुरुषो मनोमयः । तैत्ति.उप., I.6.1
मनोमयोऽयं पुरुषः । बृह.उप. V.6.1

३५ मन एवास्या आत्मा । बृह. उप., I.4.17

३६ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तैत्ति. उप. II.3

३७ मनः वै यज्ञस्य ब्रह्मा । बृह.उप. III.1.6

३८ अनन्त वै मनः । बृह. उप., III.1.9

३९ मनसैवेदम् आप्तव्यम् । कठ. उप., II.1.11

४० मनसाऽमर्त्येन । अथर्व. VII.5.3 (ad)

४१ देवं मनः कुतो अधि प्रजातम् । ऋग्. I.164.18(cd)

४२ (a) यथा मनः मनस्केतैः परापतत्याशुमत् । अथर्व. VI.105.1 (ad)
(b) मनो जगाम दूरकम् । ऋग्. X.58.2 (ad)
(c) मनो विष्वद्यग्वि चारीत् । ऋग्. VII.25.1(cd)

४३ पतङ्गो वाचं मनसा बिभर्ति । ऋग्. X.177.2 (ad)

अथर्ववेद के अनुसार मन ऋत-तन्तुओं का निरीक्षण करता है।[४४] ऋत-तन्तु क्या हैं ? मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित सूक्ष्म ज्ञान-तन्तु हैं। इन सूक्ष्म ज्ञान-तन्तुओं का निरीक्षण और परीक्षण करना ही मन का कार्य है। इसीके आधार पर बुद्धि किसी भी विषय पर अपना निर्णय दे सकती है। संसार में व्याप्त इन ऋत-तन्तुओं का ज्ञान ही तन्त्रविद्या है। अतः यह कहा जा सकता है कि मन सूक्ष्म-तत्त्वों का ज्ञाता है।

निष्कर्ष -

वेदों में मन की वृत्तियाँ यथा - सुख, दुःख, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य इत्यादि भाव विद्यमान हैं। जिस प्रकार उद्दीपक के बिना अनुक्रिया नहीं होती है, उसी प्रकार मन के बिना ज्ञानेन्द्रियों द्वारा कोई भी कार्य कर पाना सम्भव नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार इन सब प्रतिक्रियाओं को करने वाला मन यदि चेतन न होता तो जड़ वस्तु और पदार्थ भी सुख-दुःख की अनुभूति कर पाते। किन्तु यह अनुभूति केवल मनुष्य को ही होती है। अतः मन सभी भावों एवं प्रतिक्रियाओं को करने वाला चेतन-तत्त्व है। समस्त प्रक्रियाओं को प्रेरणा और आवेग देने वाला भी है एवं नैसर्गिक-शक्ति को प्रेरणा देने वाला मन ही है। अतः मन को तत्त्व के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करने वाला तत्त्व मन ही है।

बिपासा सामन्त
शोधार्थी, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत-विभाग
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी आफ बडौदा
वडोदरा, गुजरात, मो. 8360112210

सहायकग्रन्थसूची -

अथर्ववेद, रामस्वरूपशर्मा गौडः, वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन, २०११
ऋग्वेद, जियालाल कम्बोज, दिल्ली : विद्यानिधि प्रकाशन, २००४
गोपथब्राह्मणम्, हरचन्द्र विद्याभूषण, कोलकाता : एशियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गल, १८७०
ऐतरेयब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता : १८९५
कठोपोनिषद्, पण्डितजगदीशशास्त्रिणा, दिल्ली : मोतिलाल बनारसीदास, २०११
कौषितकिब्रह्मणम्, सम्पा.लिण्डेनर, जेना : १८८७

४४ ऋतस्य तन्तुं मनसा मिमानः । अथर्व. XIII.3.19(cd)

छान्दोग्योपनिषद्, पण्डितजगदीशशास्त्रिणा, दिल्ली : मोतिलाल बनारसीदास, २०११

जैमिनि उपनिषद् ब्राह्मणम्, सम्पा. हीरा सिंह, दिल्ली : प्रतिभा प्रकाशन, २००१

ताण्ड्यब्राह्मणम्, सम्पा. चिन्नस्वामी शास्त्री, बनारस : जयकृष्णदास हरिदास गुप्त, १९३५

तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम्, सम्पा.सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१

तैत्तिरीय उपनिषद्, पण्डितजगदीशशास्त्रिणा, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास, २०११

बृहदारण्यकोपनिषद्, पण्डितजगदीशशास्त्रिणा, दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास, २०११

शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनसंहिता), सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २०१३

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. मैत्रेयी देशपाण्डे, दिल्ली : न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन, २००८

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वेद-वेदाङ्गों में अलङ्कारोद्भव

डॉ. आनन्दकुमार दीक्षित

भारतीय-काव्यशास्त्र की आलोचनात्मक - परम्परा में रससम्प्रदाय, अलङ्कारसम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय, ध्वनिसम्प्रदाय, वक्रोक्तिसम्प्रदाय तथा औचित्यसम्प्रदाय जैसे छः सम्प्रदायों या सिद्धान्तों का उल्लेख है।[१] विशुद्ध भारतीय-काव्यशास्त्र को ही डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी ने संस्कृत समीक्षा-शास्त्र कहना उचित समझा है इसीको संस्कृत काव्यशास्त्र भी कह सकते हैं। उक्त छः सम्प्रदायों में अलङ्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें काव्य की आत्मा के रूप में अलङ्कार को प्रतिष्ठित किया गया है। इसका आरम्भकाल निश्चित करना अत्यन्त कठिन है फिर भी अलङ्कार-सम्प्रदाय का उद्भव कब हुआ ? इस पर मन्थन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अलङ्कारों के बीज किसी न किसी रूप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अमूल्य धरोहर वेद में सन्निहित हैं।

की वर्ड-

अरङ्कृत, अरङ्कृति, अरङ्कृतः, अरङ्कृताः, अलङ्कृत, अलङ्करिष्णु, रोचिष्णु।

ऋग्वेद में "अरङ्कृत" तथा "अरङ्कृति" के रूपों में अलङ्कार शब्द प्राप्त होता है।[२] अलङ्कार शब्द का पूर्वपद "अलम्" ऋग्वेद में "अरम्" के रूप में प्राप्त होता है वहां प्रयुक्त अरं $\sqrt{कृ}$ धातु में विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से शोभार्थक अलङ्कार के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं जैसे -

अरङ्कृतः **ईडते त्वामवस्यवः कण्वासो वृक्तबर्हिषः। हविष्मन्तो अरङ्कृतः।**[३]

इसका पदार्थ है - हे जगदीश्वर। हम लोग जिनके (हविष्मन्तः) देने लेने और भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यमान हैं तथा (अरङ्कृतः) जो सब पदार्थों को सुशोभित करने वाले हैं, (अवस्यवः)

---

१ (क) अलङ्कारमीमांसा-डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी पृ.-८७ मोतीलाल बनारसीदास- १९६५
(ख) संस्कृत साहित्य का इतिहास-बलदेव उपाध्याय-पृ.-६१२-शारदानिकेतन वाराणसी-९४
(ग) तदेव-सेठकन्हैयालालपोद्दार-पृ.-२२५-नागरीप्रचारिणीसभाकाशी-सं.-२०३०

२ ऋग्वेद-१.१४.५, ८.५.१७, ८.१.१०, २.१.७, ८.५७.३, १०.१४.१३, १०.११९.१३, १.२.१, ७.२९.३, १०.५१.५

३ ऋग्वेदसंहिता -१.१४.५ सम्पादक-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड (गुजरात) चतुर्थ संस्करण

जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है, वे (कण्वासः) बुद्धिमान और (वृक्तबर्हिषः) यथाकाल यज्ञ करने वाले विद्वान लोग जिस (त्वाम्) सब जगत् उत्पन्न करने वाले आपकी (ईडते) स्तुति करते हैं, उसी आपकी स्तुति करें।

अर्थात् हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर ! जिस आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किया है, इससे हम लोग आपही की स्तुति, सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरन्तर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं।

अरङ्कृतः जनासो वृक्तबर्हिषो हविष्मन्तो अरङ्कृतः। युवां हवन्ते अश्विना।[४]

पदार्थः (अश्विना) हे अत्यन्त पराक्रमी (वृक्तवर्हिषः) आपके लिए पृथक आसन सज्जित कर (हविष्मन्तः) आपके सिद्ध भाग को लिए हुए (अरङ्कृतः) संस्कृत शरीर बनकर (जनासः) सब मनुष्य (युवाहवन्ते) आपका आवाहन करते हैं।

अर्थात् हे ज्ञानयोगी व कर्मयोगी ! आप पराक्रमी हो अतएव सबको पराक्रम सम्पन्न बनाने वाले हो। इसलिये आपको उत्तमासन पर सुसज्जित कर उत्तम वस्त्रा भूषणों से अलङ्कृत हो सिद्ध किया हुआ सोमरस लिए हुए सब पुरुष आपके आगमन की प्रतीक्षा में हैं अतः आप उसे पीकर हमारे यज्ञ में आयें और उत्तम उपदेशों से हमें पराक्रमी बनायें।

अरङ्कृतः यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः। यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः॥[५]

पदार्थ (यमाय) यम-नियम के व्यवस्थापक राजा के लिए (सोम) औषधि अन्य सम्पन्नता (सुनुत) उपजाओं और (यमाय) उस नियन्ता के उपकार के लिए (हविः जुहुत) यज्ञाग्नि में आहुति योग्य हवि प्रदान करो, अन्य दान दो (यज्ञः) यज्ञ व सत्सङ्गादि भी अग्निदूतः (अग्निवत् तेजस्वी दूतों वाला) एवं (अरङ्कृतः) सुशोभित होकर (यमं ह गच्छति) उस नियन्ता को ही शरणार्थ मिलता है।

अर्थात् यम नियम के व्यवस्थापक राजा के लिये औषधि अन्य सम्पन्नता उत्पन्न करो और उस नियन्ता के उपकारार्थ यज्ञाग्नि में हवि प्रदान करो। यज्ञ व सत्सङ्गादि भी अग्निवत् तेजस्वी दूतों वाला व सुशोभित होकर नियन्ता को ही शरणार्थ मिलता है।

अरङ्कृतः गृहो याम्यरङ्कृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः। कुवित् सोमस्यापामिति।[६]

---

४ ऋग्वेदसंहिता ८.५.१७ संपादक-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड गुजरात-चतुर्थ संस्करण

५ ऋग्वेदसंहिता -१०.१४.१३ संपादक-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड गुजरात-चतुर्थ संस्करण

६ ऋग्वेदसंहिता १०.११९.१३ संपादक-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड गुजरात-चतुर्थ संस्करण

पदार्थः (देवेभ्यः हव्यवाहनः) देवताओं के लिए हव्य पदार्थ पहुंचाने वाला (अरङ्कृतः) सुसज्जित मैं (गृहो यामि) घर को जाता हूँ अर्थात् अपने इष्टब्रह्म को प्राप्त होता हूँ क्योंकि (कुवित् अपाम् इति) मैंने छक कर सोम पिया है।

अरङ्कृतः आ त्वाद्य सवर्दुधां हुवे गायत्रवेपसम्। इन्द्रं धेनुं सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतम्॥[७]

पदार्थः (अद्य) इस समय (सवर्दुधां) इष्ट फल को पूर्ण करने वाली (गात्रवेपसं) प्रशंसनीय क्रिया वाली (सुदुघा) शोभन फल देने वाली (इषं) वाञ्छनीन (उरूधारां) अनेक पदार्थों की धारक (अरङ्कृतम्) उन्हें अलङ्कृत करने वाली (अन्यांधेनुं) लौकिक धेनु से विलक्षण धेनु (इन्द्रं) परमात्मा को (तु) शीघ्र (आ हुवे) आवाहन करता हूँ।

यहाँ परमात्मा को (धेनु) बताया गया है जिसके अर्थ 'गौ' तथा 'वाणी' आदि हैं पर वे गौड़ हैं। 'धेनु' शब्द का मुख्यार्थ ईश्वर में ही घटित है क्योंकि ''धीयते इति धेनुः भी कहा गया है। इसलिए इस प्रकरण से ईश्वर का कामधेनु रूप वर्णन है, क्योंकि कामनाओं का पूर्णकर्ता परमात्मा है वह कामधेनु-रूप परमात्मा हमें प्राप्त हो व अपने इष्ट फल को पूर्ण करे।

अरङ्कृताः वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरङ्कृताः। तेषां पाहि श्रुधी हवम्।[८]

पदार्थः (दर्शत) हे ज्ञान से देखने योग्य (वायो) अनन्त बलयुक्त सबके प्राण-रूप अन्तर्यामी परमेश्वर ! आप हमारे हृदय में (आयाहि) प्रकाशित होइए। कैसे आप हैं कि जिन्होंने (इमे) इन प्रत्यक्ष (सोमाः) संसारी पदार्थों को (अरङ्कृताः) अलङ्कृत अर्थात् सुशोभित कर रखा है (तेषाम्) आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी (पाहि) रक्षा भी कीजिये और (हवम्) हमारी स्तुति को (श्रुधि) सुनिए।

तथा (दर्शत) स्पर्शादि गुणों से योग्य (वायो) सब मूर्तिमान पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु (आयाहि) सबको प्राप्त होता है फिर जिस भौतिक वायु ने (इमे) प्रत्यक्ष (सोमः) संसार के पदार्थों को (अरङ्कृताः) शोभायमान किया है, वही (तेषाम्) उन पदार्थों की (पाहि) रक्षा का हेतु है और हवम् जिससे प्राणी लोग कहने और सुनने रूप व्यवहार को (श्रुधि) कहते सुनते हैं।

इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति से सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है।

---

७ ऋग्वेदसंहिता - ८.१.१० संपा.-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड, गुज.

८ ऋग्वेदसंहिता - १.२.१ संपा.-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड, गुज.

अरङ्कृते त्वमग्ने द्रविणोदा अरङ्कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि।
त्वयं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत्॥[९]

पदार्थः हे (अग्ने) सूर्य के समान सुख देने वाले। (त्वम्) आप (अरङ्कृते) पूरे पुरुषार्थ करने वाले के लिए (द्रविणोदाः) धन देने वाले (त्वम्) आप (रत्नधाः) रत्नों को धारण करने वाले और (सविता) ऐश्वर्य के प्रति प्रेरणा करने वाले (देवः) मनोहर (असि) हो। हे! (नृपते) मनुष्यों की पालना करने वाले और (भगः) ऐश्वर्यवान्। (त्वम्) आप (वस्वः) धनों की (ईशिषे) ईश्वरता रखते हैं। (यः) जो (ते) आपके (दमे) निज घर में (अविधतः) विधान करता है उसके (त्वम्) आप (पायुः) पालने वाले हैं।

अर्थात् जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार तथा आलस्य करने वालों का तिरस्कार करने वाले और सेवकों को सुख देने वाले ऐश्वर्यवान हों वे इस संसार में सबके राजा होने योग्य होवें।

अरङ्कृतेः तेषां हि चित्रमुक्थ्यं वरूथमस्ति दाशुषे। आदित्यानामरङ्कृते।[१०]

पदार्थः (दाशुषे) जो लोग जनता के कार्य में अपना समय, धन, बुद्धि, शरीर व मन लगाते हैं वे दाश्वान् कहे जाते हैं और जो (अरङ्कृते) अपने सदाचारों से प्रजा को भूषित रखते हैं वे प्रत्येक कार्य से जो क्षम हैं वे अलङ्कृत कहलाते हैं। इस तरह मनुष्यों के लिए! (तेषाम् हि आदित्यानाम्) उन सभासदों का (चित्रम्) बहुविधि (उक्थम्) प्रशंसनीय (वरूथम्) दान, सत्कार, पुरस्कार, पारितोषिक तथा धन आदि होता है।

अर्थात् राष्ट्र में जो उच्चाधिकारी हों वे सदैव उपकारी जनों में पुरस्कार बाँटे, इससे देश की वृद्धि होती है। केवल अपने स्वार्थ में कभी मग्न न हों।

अरङ्कृतिः का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तैः कदा नूनं ते मघवन्दशेम।
विश्वामतीरा ततने त्वायांऽधा मं इन्द्र श्रुणवोहवेमा॥[११]

पदार्थः हे (मघवन) बहुधन युक्त (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य सम्पन्न (का) कौन (ते) (अरङ्कृतिः) अलङ्कार (अस्ति) है। (सूक्तैः) और अच्छे प्रकार से कहा है अर्थ जिनका उन वेद वचनों से (ते) आपको (नूनम्) निश्चित (विश्वाः) सब (मतीः) बुद्धियों को हम लोग (कदा) कब (दाशेम) देवें (त्वाया) आपकी बुद्धि से मैं (आततने) विस्तार करूं। (अध) इसके अनन्तर आप (में) मेरे (इमा) इन (हवा) सुने वाक्यों को (श्रवण) सुनो।

अर्थात् वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब विद्वान करें ऐसी इच्छा करते हैं और सबके लिए सम्य उत्तम ज्ञान को देते हैं और वे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से अपने पढ़े

---

९ ऋग्वेदसंहिता - २.१.७ संपा.-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड, गुज.

१० ऋग्वेदसंहिता - ८.६७.३ संपा. - पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड, गुज.

११ ऋग्वेदसंहिता - ७.२९.९ संपा. - पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड, गुज.

हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते।

अरङ्कृत्याः **एहि मनुर्देवयुर्यज्ञ कामोऽरङ्कृत्या तमसि क्षेष्यङ्ग्ने।**
सुगान पथः कृणुहि देवयानान् वह हव्यानि सुमनस्यमानः॥

पदार्थ हे (अङ्ग्ने) अङ्गों के नेता आत्मा! (तमसि क्षेषि) तू अज्ञानान्धकार में निवास करता है तू (मनुः) सङ्कल्प विकल्पवान ही (देवृ-युः) प्राणों या सुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर और (यज्ञ कामः) अपने अध्यात्म यज्ञ का इच्छुक हुआ तू (अरङ्कृत्य) अपने को समर्थ करके (सुमनस्यमानः) प्रसन्नचित्त होकर (इव्यानि) ग्राह्य ज्ञानों को (वह) प्रेरित कर और (देवयानान्) वैज्ञानिकों द्वारा जाने योग्य (पथः सुगान कृणुहि) मार्गों को गमन योग्य बना।

अर्थात् सर्वाङ्ग नेता आत्मा इन्द्रियों के विषयों के वशीभूत हो मृत्यु से डरता है। परन्तु आत्मबल पाकर प्रभु-वन्दना से मृत्यु का भय मिट जाता है। विद्युत् अग्नि-यन्त्र का चालक बने बिना अन्धकार-ग्रस्त रहती है। यह वैज्ञानिकों द्वारा यन्त्र में प्रयुक्त होकर ही बलशाली बनती है। यन्त्र द्वारा मिला लाभ सफल व स्थिर होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से ऋग्वेद में आये अरङ्कृतः, अरङ्कृतम्, अरङ्कृताः अरङ्कृते, अरङ्कृति तथा अरङ्कृत्या पदों से शोभार्थक अलङ्कार शब्द का तात्पर्य ही सूचित होता है। $\sqrt{}$कृ धातु से निष्पन्न उपर्युक्त शब्दों को निम्न प्रकार से विश्वबन्धु जी ने भी प्रस्तुत करके अलङ्कार शब्द में प्रयुक्त 'अलं' तत्त्व को 'अरे' द्वारा द्योतित किया है। उन्होंने 'अर' के साथ 'कृत' या 'कृति' को जोड़कर 'अरङ्कृत' की उपस्थिति को ऋक्संहिता में होने की पुष्टि की है।[१२] रेफ और लकार में इस प्रकार का अभेद 'कृपो रोलः' पाणिनीयसूत्र से भी समर्थित होने का उल्लेख डॉ. जयमन्त मिश्र भी करते हैं।[१३]

शतपथब्राह्मण में अलङ्कार शब्द -

'एतामृचञ्जपन्तो यन्ति तत्तमस पितृलोकादादित्यञ्ज्योति-रव्भ्यायन्ति तेव्भ्य आगतेव्भ्य आञ्जानव्भ्यञ्जनेप्प्रयच्छन्त्येप ह मानुषोऽलङ्कारस्ते नैव तम्मृत्युमन्तर्द्धधते॥[१४]

---

१२ (क) ग्रामेटिकल वर्ड इण्डेक्स टु ऋग्वेदा - विश्वबन्धु सम्पादित - पृ.५३
विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट होशियारपुर
(ख) ऋग्वेदसंहिता - सम्पादक-पं. श्रीपाददामोदरसातवलेकर-स्वाध्याय मण्डल, पारडी नगरम्, बलसाड (गुज.)

१३ काव्यात्ममीमांसा - पृ.१३१-चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी

१४ शतपथब्राह्मण १३.८.४.७ - शतपथब्राह्मण आफ ह्वाइट यजुर्वेद इन माध्यन्दिन रेसेन्सन-पं. रामनाथ दीक्षित सम्पादित -चौखम्बा संस्कृत संस्थान

छान्दोग्य उपनिषद में भी अलङ्कार शब्दः -

'तौ होचतुर्यथैवेदमावां भगवः साध्वलङ्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व एवमेवेमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृताविति। एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्ब्रह्मेति तौ ह शान्त हृदयौ प्रवव्रजतुः॥'[१५]

के द्वारा 'अलङ्कृत' शब्द की प्राप्ति होती है उपर्युक्त स्थल का अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (तौ) वे दोनों इन्द्र और विरोचन (उचतुः) प्रजापति से बोले कि (भगवः) हे पूज्यवाद भगवन् (यथा) जैसे (एव) निश्चय करके (इदम्) यह शरीर पहले था वैसे ही इसको देखते हैं जैसे (आवाम्) हम दोनों (साध्वलङ्कृतौ) अच्छे प्रकार से अलङ्कृत होते हैं।

(सुवसनो) सुन्दर वस्त्रधारी होते हैं और (परिष्कृतौ) परिष्कृत विमल (स्वः) होते हैं (एवम्) वैसे (एव) ही (भगवः) हे पूज्य पाद भगवन् (इमौ) ये दोनों हम दोनों के शरीर का प्रतिबिम्ब (साध्वलङ्कृतौ) अच्छी तरह अलङ्कृत है तथा (सुवसनौ) सुन्दर वस्त्रधारी हैं और (परिष्कृतौ) सुन्दर परिष्कृत हैं (इति) इस वचन को सुनकर (एषः) यही (आत्मा) है (इति) ऐसा (ह) स्पष्ट (उवाच) प्रसिद्ध प्रजापति ने कहा और पुनः यह भी कहा कि (एतत्) यह प्रत्यगात्मस्वरूप (अमृतम्) अमृत है यानी निरतिशय सुख-रूप है तथा (अभयम्) भयरहित है यानि दुःख से असम्भिन्न है और (एतत्) यह प्रत्यगात्मक स्वरूप (ब्रह्म) ब्रह्म है यानी असङ्कुचित विज्ञानता के द्वारा बृहत्वगुण युक्त बड़ा है (इति) इस प्रकार आचार्य प्रजापति के वचन को सुनकर (ह) प्रसिद्ध (तौ) वे दोनों इन्द्र और विरोचन (शान्तहृदयौ) निवृत्त आकाङ्क्षा वाले शान्तहृदय हो (प्रवव्रजतुः) वहाँ से चले गये।

विशेषार्थ -

प्रसिद्ध वे दोनों इन्द्र और विरोचन प्रजापति से बोले कि हे पूज्यपाद भगवन् जिस प्रकार हम दोनों का शरीर उत्तम अलङ्कार से अलङ्कृत सुन्दर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं उसी प्रकार हे पूज्यपाद भगवन् गुरुदेव ये दोनों हम दोनों के शरीर का प्रतिबिम्ब अच्छे प्रकार अलङ्कृत तथा सुन्दर वस्त्रधारी और सुन्दर परिष्कृत है तब इस वचन को सुनकर पुनः प्रजापति ने स्पष्ट यह कहा कि-यही आत्मा है और यह प्रत्यगात्मस्वरूप भयरहित है यानि दुःख से असम्भिन्न है और यह प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्म है यानी असङ्कुचित विज्ञानता के द्वारा बृहत्व गुणयुक्त बड़ा है। इस प्रकार आचार्य प्रजापति के वाक्य को सुनकर प्रसिद्ध वे दोनों देवराज इन्द्र और असुरराज विरोचन निवृत्त आकाङ्क्षा वाले, शान्त हृदय वाले, हो प्रजापति के यहाँ से चले गये।

१५ छान्दोग्योपनिषद् ८.८.३ - गूढार्थदीपिका भाषा व्याख्या - श्री त्रिदण्डी स्वामी-यज्ञ समिति मँगराव, आरा, बिहार

तस्मादप्यद्येहाददानम श्रद्धाधानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणां ह्येषोपनिषद् - प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्कारेणेति संस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते।[१६]

अन्वयार्थ - (तस्मात्) इस कारण से (इह) इस लोक में (अद्य) आजकल (अपि) भी (अददानम) दान नहीं देने वाले हो तथा (अश्रद्दधानम्) पर लोक विषय में श्रद्धा नहीं करने वाले को और (अयजमानम्) यज्ञ को नही करने वाले पुरुष को (बत) खेद के साथ (आसुरः) असुर सम्बन्धी यह आसुरी स्वभाव वाला है (इति) ऐसा (आहुः) शिष्ट जन कहते हैं (हि) क्योंकि (एषा) यह याग दान श्रद्धा के वैधुर्य में हेतुभूत (उपनिषद्) नास्तिक्य बुद्धि लक्षण युक्त उपदेश (असुराणाम्) असुरों के ही हैं वे असुर लोग (प्रेतस्य) मृतक पुरुष के (शरीरम) देह को (भिक्षया) गन्ध माल्य अन्नादि लक्षण स्वरूप भिक्षा से और (वसनेन) विविध सुन्दर वस्त्र से और (अलङ्कारेण) विविध भूषण (इति) इस प्रकार के अन्य-अन्य पदार्थ से भी (संस्कुर्वन्ति) संस्कृत करते हैं यानी सुसज्जित करते हैं और (एतेन) इस कुणप संस्कार से (हि) निश्चय करके (अमुम्) उस (लोकम्) परलोक को (जेष्यन्तः) हम जीत लेंगे (मन्यन्ते) ऐसा मानते हैं।

विशेषार्थ - जिस कारण से असुरों से ही यह उपनिषद् प्रवृत्त हुई है इस कारण से आजकल भी उन असुरों का सम्प्रदाय आ रहा है। इसी को आगे दिखलाते हैं कि इस लोक में जो दान न देने वाला तथा श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है उसे शिष्ट जन अरे यह तो आसुर यानी आसुरी स्वभाव वाला है यह कहते हैं।

निरुक्त में अलङ्कारः -

यास्क ने निरुक्त में अलङ्कार के पर्याय का प्रयोग 'अलङ्करिष्णु' तथा 'अलङ्कृत और 'रोचिष्णु' के रूप में किया है। उन्होंने -

अलङ्करिष्णुः- अपोहत्य पोहति शक्रास्ततनिषुं धर्म सन्तानादपेतम् अलङ्करिष्णुमयज्वानं तनूशुभ्रम् तनूशोभायितारं मघवा, यः कवासखो यस्य कपूयाः सखायः।[१७]

भाष्यार्थ - (अपोहति अपोहतिशक्रः) इन्द्र उस मनुष्य को नष्ट कर देता है (ततनिषुम्) वित्तानि तनितुमिच्छन्तम्-धन बटोरने की इच्छा वाले, (धर्म सन्तानादापेतम्) धर्म यज्ञानुष्ठानादि कर्म कलाप से रहित (अलङ्करिष्णुम्) अपने को सदा अलङ्कृत करने में लगे हुए (अयज्वानम्) यज्ञ न करने वाले (तनूशुभ्रम तनूशोभायितारम्) केवल अपने शरीर के निमित्त भोग विलासों में आसक्त हुए को (मघवा) धनपति इन्द्र मिटा देता है, (यः कवासखः) जो कवासख अर्थात् (यस्य कपूयाः सखयः) जिसके नीच-निन्दित मनुष्य मित्र या साथी हैं उसको भी इन्द्र नही छोडता।

---

१६ छान्दोग्योपनिषद् ८.८.५-गूढार्थदीपिका भाषा व्याख्या-श्री त्रिदण्डी स्वामी-यज्ञ समिति मँगराव, आरा, बिहार

१७ निरुक्त-६.१९

अलङ्कृता - वायवा याहि दर्शनीये मे सोमा अरङ्कृता अलङ्कृतास्तेषां पिब श्रृणु नो ह्वानमिति।[१८]

भावार्थ - (वायो) हे वायु ! (आवाहि) आ (दर्शनीय) हे दर्शन के योग्य (इमे) सोमा अरङ्कृताः अलङ्कृताः ये सोम तैयार करके रखे हुए हैं (तेषां पिब) उनको पी (श्रृणु) सुनो (नः) हमारे (ह्वानम्) पुकार को।

रोचिष्णु - अग्निरिव ये मरुतो भ्राजमाना रोचिष्णुरस्का भ्राजस्वन्तो रूक्मवक्षसः।

ये जो मरुतः देवता (अग्निरिव) अग्नि की तरह (भ्राजसा) तेज से युक्त हैं वे हमारे यज्ञ को सम्पन्न करें। इसमें 'न' उपमार्थक है। (रूक्मवक्षः रोचिष्णुरस्काः) सोने की तरह दमकती हुई छाती से युक्त।

अष्टाध्यायी में अलङ्कार

महर्षि पाणिनि ने भी अलङ्कार के समानार्थक शब्द को प्रयोग करते हुए लिखा है-

अलङ्कृतञ्निराकृञ्प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरूच्य पवृतु वृधुं सहचर इष्णुच।[१९]

इस प्रकार ऋग्वेद के 'अरङ्कृत' या 'अरङ्कृति' आदि शब्दों से उद्भूत तथा शतपथ ब्राह्मण, छान्दोगेपनिषद, में प्रयुक्त 'अलङ्कृति' 'अलङ्कार' आदि शब्द निरूक्त आदि में 'अलङ्कारिष्णु' या 'रोचिष्णु' रूप में प्रतिपादित हुआ है।

डॉ. आनन्द कुमार दीक्षित
प्राचार्य
विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी,
इटावा

१८ निरुक्त १०.१.२ (१०.२)

१९ निरुक्त-यास्क-६.१९ सुबोधिनी हिन्दी व्याख्या-मेहरचन्द्र लछमनदास पब्लिकेशन्स दिल्ली, (भागीरथ शास्त्री कृत)

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

ज्योतिषशास्त्र का वेदमूलकत्व

प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी

प्रत्यक्ष ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध में ज्योतिषशास्त्र का सम्बन्ध समाज के सभी वर्गों व जीवों से है। इसका मूल कारण यह है कि अपने भविष्य के विषय में जानने की उत्कण्ठा स्वाभाविक-रूप से हर मनुष्य में होती है। आज के यान्त्रिकी और वैज्ञानिक-युग में भी ज्योतिषशास्त्र के प्रति आस्था बने रहना अपने आप में वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है तथा वर्तमान में मानव, समाज और संस्कृति के लिए कितना उपयोगी है, यह भी दर्शाता है। सम्पूर्ण विश्व में मनुष्य ही सर्वोत्तम जीव है। वैदिक, ऋषियों ने मनुष्य की वाणी को समझने योग्य माना है क्योंकि सभी प्रकार के पशुओं, जीव-जन्तुओं आदि में से केवल मानव-जाति की वाणी ही सार्थक शब्दों से अलङ्कृत है। हमारे शास्त्रों में प्राचीन ग्रन्थों को पौरुषेय और अपौरुषेय नाम से दो वर्गों में विभक्त किया गया है, वैदिक ग्रन्थ अपौरुषेय ग्रन्थों में आते हैं, **"वेदस्य निर्मल यक्षुः ज्योतिः शास्त्रमकल्मषम्"** आदि पुराण के इस कथन में ज्योतिष को वेद का निर्मल क्षेत्र कहा गया है। ज्योतिष ही नहीं अपितु समस्त वेदाङ्ग वेद से ही सम्य है। वेदाङ्गों में छठा एवं अन्तिम वेद ज्योतिष है। ज्योतिष का मुख्य उपयोग वैदिक यज्ञों की काल गणना के लिए किया जाता है। वेदों में मुख्य प्रतिपादन विषय यज्ञ माने गये थे। यज्ञों के सम्पादन के लिए काल की गणना की तिथि, ऋतु, वर्ष आदि का, प्रातःसायं समयों का, दिन-रात का और विभिन्न यज्ञीय प्रक्रियाओं विभिन्न समयों में होती थी। जिनकी गणना ज्योतिष द्वारा की जाती थी। वेदों में ज्योतिषी के लिए 'नक्षत्र दर्श' शब्द आया है। यज्ञादि के शुभकाल जानने के लिए ज्योतिष का प्रयोग वेदों में हुआ करता था।

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालान्पूर्वांविहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्॥[१]

इसी प्रकार काल के समस्त खण्ड अर्थात् युग, संवत्सर, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, क्षयमास, अधिकमास, तिथि, वार, दिनमान, मुहूर्त्त, तारा, नक्षत्र, ग्रहण, सूर्यादि नवग्रह तथा राशि का प्रयोग वैदिकसाहित्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ज्योतिष का मुख्य उपयोग वैदिक यज्ञों की

१ याजु. ज्यो. 3

कालगणना के लिए किया जाता था, वेदों के मुख्य प्रतिपादक विषय यज्ञ माने गये हैं, यज्ञों के सम्पादन के लिए काल की गणना, तिथि, ऋतु, वर्ष आदि का विभिन्न नक्षत्रों की स्थितियों का बहुत अधिक महत्त्व था, जिसकी गणना ज्योतिष द्वारा की जाती है। कुछ यज्ञ विशिष्ट पक्षों तथा मासों में किये जाते हैं, इन सब नियमों के यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिष-ज्ञान आवश्यक था। अतः वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र में समय की गणना किये जाने से इसको गणितशास्त्र भी कहा जाता था। इसके महत्त्व को बताते हुए वेदाङ्ग ज्योतिष में कहा गया है -

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।

तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्॥[२]

ज्योतिष का उत्तर काल में बहुत विकास हुआ था, जिसमें समय गणना के साथ-साथ अन्य अनेक विषय सम्मिलित किये गये थे, शकुन विज्ञान, भविष्य कथन आदि विषय ज्योतिष के अङ्ग हो गये थे। वैदिककाल में ज्योतिषशास्त्र दो भागों में विभक्त था - फलितज्योतिष व गणितज्योतिष वस्तुतः वेदाङ्ग गणितज्योतिष ही है, जिसमें नक्षत्र आदि के आधार पर समय की गणना की जाती है। भृगुसंहिता आदि ग्रन्थ बहुत बाद के हैं तथा इनको वेदाङ्ग के रूप में नहीं लिया जाता है। वेदाङ्ग ज्योतिषशास्त्र के रूप में "वेदाङ्ग ज्योतिष' ग्रन्थ उपलब्ध है। वेदाङ्ग ज्योतिष छोटा सा ग्रन्थ है। यह दो भागों में विभक्त है। ऋग्वेदीय आर्च ज्योतिष और यजुर्वेदीय या याजुष् ज्योतिष, वेदाङ्ग ज्योतिष के अतिरिक्त एक अन्य ग्रन्थ अथर्ववेदज्योतिष भी उपलब्ध है। जिसमें १६२ श्लोक हैं, यह फलादेश की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

वेदाङ्गज्योतिष में समय की गणना युग के अनुसार की गयी है, एक युग ०५ वर्ष का होता है। इन बातों के नाम संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर हैं, प्रतीत होता है कि उस युग में वर्ष का आरम्भ माघ मास से होता था तथा समय की गणना नक्षत्रों के आधार पर की गयी है, इनमें राशियों का उल्लेख नहीं है। १२ राशियों के अनुसार गणना का प्रचलन बाद में हुआ।

माघ शुक्ल प्रवृत्तस्तु पौषकृष्णसमापिनः युगाश्च पञ्चवर्षाणि कालज्ञानं प्रचक्षते।

वेदादुतवे ज्योतिषम् पाणिनीयशिक्षा की प्रसिद्ध कारिका के अनुसार ज्योतिष वेद का तृतीय अङ्ग है। प्राचीनकाल में ही लोगों ने नक्षत्र के स्थान, तारों की स्थिति, सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों की गति, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि के निरीक्षण-परीक्षण का प्रयास आरम्भ कर दिया था। आरम्भ में नक्षत्र शब्द सभी तारों के लिए प्रयुक्त होता था, यथा ऋगसंहिता के इस मन्त्र से प्रकट होता है।

---

२ याजु.ज्यो. ४

'अप के तायवो यथा नक्षत्र अन्त्यमुक्तुभिः सूराय विश्वचक्षसू सर्वदर्शी'[३] सूर्य के लिए (अर्थात् आगमन पर) रात्रियों सहित नक्षत्रों चारों के समान माने जाते हैं। फिर चक्षुमार्ग पर पड़ने वाले तारों को नक्षत्र कहने लगे -

अथो नक्षत्राणामेषामुपख्ये सोम आहितः।[४]

अथर्ववेद (१९, ७१) में अट्ठाईस नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है।[५] ऋग्वेद में सप्तर्षियों का भी उल्लेख मिलता है। **अभी य ऋक्षा निहिवास उक्ता नक्तं ददृश्रे कुत्रचिद्विवेयुः॥**[६] ये जो ऋक्षं (सप्तर्षि) ऊपर आकाश में स्थित है और रात्रि में दृष्टिगोचर होते है वे दिन में कहीं चले जाते हैं। ऋक्ष पद का अर्थ 'सप्तर्षि' ही है। इसकी पुष्टि शतपथब्राह्मण के वचन से होती है। **"सप्तर्षि हस्म वै पुरर्क्षा इत्याचक्षते"**[७] सप्तऋषियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे, ग्रहण का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही किया गया है।

यो वै सूर्यः स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः।
अतयस्तमन्वविन्दन न हन्ये अशक्नुवन॥[८]

पश्चाहर्ती वैदिकसाहित्य में तो बृहस्पति तथा शुक्र की भी चर्चा की गयी है।

बृहस्पतिः प्रथमः जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमन्॥[९]

बृहस्पतिः तारारूपी देवता माना गया है। शुक्र की चर्चा करते हुए श.ब्रा. में लिखा है **"तद्वा एष एव शुक्रो य एष तपति, तद्यद् एष एन्ततपति तेनैष शुक्रश्चन्द्रमा एव मन्धी"**[१०] यह जो चमकता है वह शुक्र ही है, क्योंकि यह चमकता है, अतः यह शुक्र है, चन्द्रमा मन्दी है। ऋग्वेद में 'अधिमास' का भी उल्लेख किया गया है - **'वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः, वेदा य उपजायते॥'**[११] वैदिक ऋषि चन्द्र-वर्ष और सौर-वर्ष में होने वाले अन्तर को जानते थे, उसे पाटने के लिए अधिमास का प्रयोग करते थे।

---

३ ऋग्. ५०.२, अथर्व. १३.२.१७; २०.४७.१४
४ ऋग् १०.८५.०२
५ अथर्ववेद १०.७.०१
६ रा.शा. २१.१२.४
७ गोरवप्रसाद वही पृ. ३४
८ तै.ब्रा. ३.१.१
९ ऋग्. ४.५०.४
१० श.ब्रा. ५.२१.१
११ ऋग्वेद १.२५.८

वैदिक ज्योतिष पर प्रकाश डालने वाली एक लघु रचना 'वेदाङ्ग ज्योतिष' अभी तक उपलब्ध है, इसके निर्माण का उद्देश्य 'यज्ञ कालार्थ सिद्धिः'[१२] अर्थात् दर्शपूर्ण मास प्रभृति यज्ञों के कालज्ञान भी सिद्धि है।

इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने यज्ञों को सफल बनाने के लिए ऋषियों ने कितनी सावधानी बरती होगी, यद्यपि आज हमारे पास ऋषियों के ज्योतिष विज्ञान का प्रारम्भिक रूप सुरक्षित नहीं है, तो भी वेदाङ्ग ज्योतिष से उसका अनुमान किया जा सकता है। ज्योतिष वेदाङ्ग का उद्देश्य पञ्चाङ्ग रचना मात्र है। पञ्चाङ्ग की रचनाविधि बार्हस्पत्य के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। "प्रत्यक्षं ज्योतिष शास्त्रं" चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। संस्कारों और यज्ञों की क्रियायें निश्चित मुहूर्तों पर निश्चित समयों में और निश्चित अवधियों के भीतर होनी चाहिए, मुहूर्त्त समय और अवधि का निर्णय करने के लिए ज्योतिषशास्त्र ही एक साधन है। इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिष भी अध्ययन का विषय चला आ रहा है। जिस प्रकार धनुर्वेद, आयुर्वेद आदि उपवेदों का विकास विज्ञान की भाँति होकर वेद की पूर्ति करते हुए अलग ही शास्त्र बन गये है। उसी तरह ज्योतिष का भी अलग ही एक शास्त्र बन गया है।

वेदों में चन्द्रमास ही मुख्य था, आधुनिक-गणना के अनुसार एक चन्द्रमास में २९,५,३०,५८८ दिन होते हैं।[१३] इसी प्रकार वर्ष में ३६५,२४२ दिन वेदाङ्ग ज्योतिष में युग पाञ्च वर्ष का माना गया है। जिसमें १८३० दिन तथा ६२ चन्द्रमास होते हैं। इस प्रकार एक चन्द्रमास में २९५१६ दिन होते हैं जो वास्तविक परिणाम से कुछ कम हैं। इसका एक कारण यह है कि युग अधिक लम्बा नहीं चुना गया। आर्यभट्ट (पाँचवी शती) ने ४३२००० वर्षों का युग माना है। इसमें आढक, द्रोण, कुडव, नादिका, पाद, काष्ठा, कला, मुहूर्त्त और वास्तु शेष परिभाषा की गयी है।

यजुर्वेदाङ्ग में कृत्तिका को प्रथम नक्षत्र माना गया है।[१४] अतः यह अति प्राचीन रचना है। इसमें भी नक्षत्रों के नामों का सङ्क्षेप में वर्णन किया गया है। मनुष्यों के नाम उनके जन्म के नक्षत्र के अनुसार किया गया है। इसमें तौल और नाप के मानों का भी उल्लेख है तथा नाडिकायन्त्र जिसके लिए जलघण्टी का उपयोग किया जाता था, का भी उल्लेख किया गया है। मुहूर्तों के नाम शङ्कु की छाया की लम्बाई के अनुसार भिन्न-भिन्न रखे गये हैं। यथा ९६ से ६१ अङ्गुल की छाया होने पर रौद्र नाम मुहूर्त्त ६० से १२ अङ्गुल तक की छाया के रहते श्वेत मुहूर्त्त, १२ से ०७ अङ्गुल तक मैत्र, छह अङ्गुल छाया पर सारभट मुहूर्त्त, पाँच पर सावित्र, चार पर वैराज, तीन पर विश्वासु, मध्याह्न में

१२ वेदाङ्ग ज्योतिष शामशास्त्री सम्पादित श्लोक ०२

१३ वैदिक वेदाङ्ग का वृहद् इति पृष्ठ १४४

१४ संहिताओं और ब्राह्मणों में सर्वत्र नक्षत्रों का आरम्भ कृतिका से होता है।

छाया के शङ्कु के मूल में रहने पर अभिजित मुहूर्त्त, अपराह्न की छाया के बढ़ने पर अन्त मुहूर्तों की चर्चा की गयी है। इस प्रकार कुल १५ मुहूर्त्त गिनाये गये हैं।

तदनन्तर[१५] इन मुहूर्तों के अन्तर्गत क्रियमाण कर्मों के शुभाशुभ फलों की गणना की गयी है, यथा मारण आदि रौद्र कर्मों का भयङ्कर कार्यों के लिए 'रौद्र' मुहूर्त्त शुभ माना गया है। अभिचार कर्मों की सफलता का सारभट विवाह उपनयन प्रभृति देवकार्यों के लिए सावित्री, शत्रु पर आक्रमण के लिए "बल" मुहूर्त्त व पराक्रम, शस्त्र निर्माण के लिए वैराज, विजय नामक मुहूर्त्त में शत्रु पर आक्रमण करने से विजय निश्चित मानी गयी है, जबकि नैर्ऋत्य मुहूर्त्त में शत्रु पराजय के लिए माना गया है।

इसके अतिरिक्त विशेष तिथियों में शुभाशुभ कालों (करणों) की भी चर्चा की गयी है जो एक मास में ११ होते हैं। इनमें से चार ध्रुव कहलाते हैं तथा सात चर "बव, बालव कौलव तैतिल, गर वाणिज तथा विष्टिचर[१६] सञ्ज्ञक करण कहलाते हैं। जबकि शकुनि, चतुष्पद, नाग एवं कौरतुम ध्रुव सञ्ज्ञक करण कहे गये हैं। इन करणों की अधिष्ठात्री देवताओं का भी वर्णन किया गया है। यथा - बव का विष्णु, बालव का ब्रह्म, कौलव का चन्द्रमा एवं तैतिल का इन्द्र देवता है। तिथियों में यात्रा आदि शुभ कार्यों के करने के लिए विशेष निर्देश प्राप्त है। यथा दशमी, एकादशी की यात्रा शुभ मानी गयी है, जबकि अमावस्या व पूर्णिमा को यात्रा वर्जित है। षष्ठी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्थी में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।[१७] युग्म तिथियाँ सभी अशुभ मानी गयी है।[१८] सप्ताह के सातों दिनों के आधार पर शुभाशुभ परिणामों का भी विवरण दिया गया है। सताईस नक्षत्रों को तीन-तीन के वर्गों में विभक्त करके नौ वर्ग बनाये गये हैं। तीन-तीन के वर्ग उनके उत्तम, मध्यम तथा अधम होने के विचार से प्रमाण मिलते हैं। यह भाग फलितज्योतिष से सम्बन्ध होने के कारण महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि यह स्थान अन्य वेदाङ्गों से अर्वाचीन है तो भी यह पर्याप्त प्राचीन होना चाहिए। क्योंकि इसमें मेष आदि द्वादश राशियों के नाम नहीं पाये जाते हैं।[१९] इस रचना का फलितांश भृगु के मतानुसार कहा गया है।[२०] इसकी अन्य विशेषता रवजस्वला के नियम तथा

१५ आथवर्ण ज्योतिष १०

१६ आर्थ. ज्यो. ५६

१७ आर्थ. ज्यो. ६२, ६४, ६५

१८ आर्थ. ज्यो. ७१

१९ दीक्षित बा. कृ. वही पृ. १४१

२० आर्थ. ज्यो. श्लोक १३८,१५५

गर्भाधान की तिथियों से सम्बद्ध विधान है।[२१] वेदाङ्गज्योतिष के पाँच संस्करण हैं - १. ज्योतिष वेदाङ्गम् २. ज्योतिष वेदाङ्ग ३. याजुषज्योतिषम् ४. वेदाङ्गज्योतिष ५. आथर्वण ज्योतिष हैं।

प्रो. मोहन चन्द्र बलोदी

.....

सहायकग्रन्थसूची

अथर्ववेदः, सम्पा. श्रीपाद दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वाध्यायमण्डलः, १८६५।

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७।

याजुषं ज्योतिषम्, सम्पा. सुधाकर द्विवेदी, लखनऊ : इलाहावाद विश्वविद्यालय, 1908।

तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम्, सम्पा.सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१।

कौद्रिन्यायन, *वेदाङ्गज्योतिष,* वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, 2005।

उपाध्याय, वलदेव. *संस्कृतवाङ्मय का बृहद् इतिहास,* सम्पा. ओमप्रकाशपाण्डेय, लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान, १९९७।

२१ आर्थ. ज्यो. श्लोक १३८,१५५

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

वैदिकवाङ्मय में भाग्य और पुरुषार्थ का स्वरूप

डॉ. अरुणा शुक्ला

वेद विश्व का आद्य वाङ्मय है। भारतीय-परम्परा में उसका प्रामाण्य सभी सम्प्रदायों में समान-रूप से जाना जाता है। धर्मग्रन्थों का आधारभूत होने से मानव के कल्याण के लिए जो कोई भी धर्म प्रवर्तित हुआ उसका आधार वेद ही है।

भौतिक सुख एवं समृद्धि आदर्श जीवन नहीं हो सकता, उसमें आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक भाव भी अभीष्ट है। इसी को धर्म का पूर्णरूप कहा जाता है- **'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।'**[१] अर्थात् धर्म के आश्रय से ही इस लोक में प्राणियों का अभ्युदय होता है और परलोक में निःश्रेयस्-रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव की कार्य पद्धतियाँ धर्मपरक होनी चाहिये। आध्यात्मिक वृत्तियाँ मनुष्य को सात्त्विक एवं निःस्वार्थ जीवन जीने के लिये प्रेरित करती हैं जिसमें भोग के साथ योग तथा कामना के साथ साधना का समन्वय भी हो सके, इन दोनों प्रवृत्तियों के सम्मिलित-रूप को पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य-व्यक्तित्व में पशुत्व एवं देवत्व का अद्भुत मिश्रण है। भारतीय मनीषा ने मनुष्य को पशुत्व से उठाकर देवत्व तथा आत्मिक श्रेष्ठता की ऊँचाई में प्रतिष्ठित करने का आदर्श रखा। इस उद्देश्य की प्राप्ति को लक्ष्य करके जीवन-यापन की जिस प्रणाली का निर्धारण किया गया है, उसे 'पुरुषार्थ' कहा गया। धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष - ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिन्हें 'पुरुषार्थ-चतुष्टय' भी कहा जाता है। अर्थात् अर्थ और काम का भी उपभोग धर्मपूर्वक करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जाए। अपने-पराये का भेद त्यागकर श्रेष्ठतर आत्मिक स्तर पर उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ही धर्म है। धर्मपूर्वक अर्थार्जन और काम का उपयोग करते हुए अन्तिम ध्येय मोक्ष तक की यात्रा का नियमबद्ध संयमित और सात्त्विक जीवन के निर्वहण का नाम ही 'पुरुषार्थ' है। 'पुरुषार्थ-चतुष्टय' में 'धर्म' विशेषण के रूप में अन्य तीनों पुरुषार्थों के साथ सम्बद्ध है। 'धर्म' शब्द एक विशाल अर्थ अपने में समाविष्ट किये हुये है। धर्मशास्त्र के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि शास्त्रों की भी गणना की जाती है क्योंकि 'मनुस्मृति' स्वयं कहती है -

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥[२]

---

१ वै.द. १.१.२

२ मनुस्मृति २.६

मनुस्मृति में मनु ने धर्म के दश लक्षणों की चर्चा की है।[३] धर्म के विषय में भी श्रीमद्भागवतपुराण कहता है कि धर्म तो साक्षात् भगवान् के द्वारा प्रणीत है जिसको ऋषि, देव, असुर, मनुष्य, विद्याधर, चारण आदि नहीं जानते।[४] मनुष्य का धारक तत्त्व ही धर्म है, जिस किसी व्यक्ति का जो भी विहित कर्म है, वही उसका धर्म है। ईशावास्योपनिषद् में अनासक्त होकर कर्म करते हुये सौ वर्ष पर्यन्त जीने की बात कही गई है।[५] कठोपनिषद् श्रेयस् और प्रेयस् दो मार्गों की चर्चा करते हुए कहती है कि धीर पुरुष श्रेयस् मार्ग का ही वरण करता है।[६] वैदिकवाङ्मय में श्रेयस् मार्ग का वरण करने वाले वचनों की भरमार है। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीयोपनिषद् तो प्राचीन संस्कृति एवं आचरण-शिक्षा का मानो गढ़ ही है। इसकी प्रथम वल्ली के ग्यारहवें अनुवाक का प्रथम मन्त्र उपदेशामृत से भरा हुआ है। वेद की शिक्षा देकर आचार्य शिष्य को अनुशासित करते हैं- **'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्'** अर्थात् सत्य बोलो। धर्म का आचरण करो। कभी भी स्वाध्यायरूप ज्ञानोपार्जन से विरक्त मत होवो। कभी भी सत्य से दूर न जाओ। धर्मपालन में कभी प्रमाद न करना। वेदाध्ययन और वेद-प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना। इसी प्रकार अथर्ववेद के संज्ञान सूक्त में परस्पर एकता एवं सहृदयता से युक्त मन्त्र हैं, जिसमें द्वेषरहित होकर समान मन वाला होने का उल्लेख है।[७] द्वितीय मन्त्र में पुत्र को पिता के व्रत का पालक, माता को सभी पुत्रों के साथ समान मनवाली होने का तथा पत्नी को पति से कल्याणकारी वचन बोलने वाली होने की कामना की गई है।[८] तीसरे मन्त्र में कहा है कि भाई भाई से, बहिन बहिन से परस्पर द्वेष न करे। सभी समान व्रती होकर मधुर वचन बोलें।[९] इस प्रकार धर्म मनुष्य की बुद्धि को नियन्त्रित करके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का साधन-मात्र है। उचितानुचित के आलोक में व्यक्ति को सही ढंग से अग्रसर करने का नाम 'धर्म' है। 'काम' आदर्श गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने की कामना करना और तत्पश्चात उत्तरार्द्ध में जीवन को सात्त्विक बनाये रखते हुये सांसारिक प्रलोभनों से अप्रभावित रहते हुये ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय खोजना तथा उसका सम्यक् रूप से पालन करना ही जीवन का लक्ष्य है। यही पुरुषार्थ का आदर्श वैदिकस्वरूप है।

---

३ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ (मनुस्मृति ६.९२)

४ धर्मं तु साक्षाद् भगवत्प्रणीतं न वै विदुःऋषयो नापि देवाः। न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ (श्रीमद्भागवत ६.३.१९)

५ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ (ईशावास्योपनिषद् २)

६ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते ॥ (कठोपनिषद् २.२)

७ सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । अन्योऽन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या॥ (अथर्व. ३.३०.१)

८ अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्॥ (अथर्व. ३.३०.२)

९ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा। सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ (अथर्व. ३.३०.३)

पुरुषार्थ के विषय को यहीं समाप्त करते हुए अब अपने शोध-पत्र के प्रथम विषय 'भाग्य' के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। भाग्य क्या है ? 'भग' शब्द से भाग्य बना है। वाधूलगृह्यागम-वृत्तिरहस्य[१०] में भग' के छः अवयवों का उल्लेख इस प्रकार मिलता है -

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्योश्चैव षण्णां 'भग' इतीरणात्॥[११]

अर्थात् ऐश्वर्य, पराक्रम, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य इन छः की ही 'भग' सञ्ज्ञा है और इन्हीं भगों के एकत्रित रहने का भाव ही 'भाग्य' है। ऋग्वेद में वसिष्ठ ऋषि द्वारा दृष्ट ७.४१ वाँ सूक्त 'भग'-सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त के देवता भग हैं। इस सूक्त के प्रथम मन्त्र में प्रातःकाल आह्वानयोग्य अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र के साथ 'भग' देवता का आह्वान किया गया है।[१२] द्वितीय मन्त्र में ९ देवताओं के आह्वान का उल्लेख मिलता है। प्रातःकाल सबको जीतने वाला, जो उग्र है ऐसे 'भग' को, जो अदिति का पुत्र है, विश्व को धारण करने वाला है, दरिद्र तथा शक्तिशाली जिससे धन की याचना करते हैं और उससे कहते हैं कि 'हे भग ! हमें धन प्रदान करो', उस 'भग' देवता का हम आह्वान करते हैं।[१३] तृतीय मन्त्र में ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हे भग, हे सबका नेतृत्व करने वाले, सत्य ही जिसकी सम्पत्ति है, ऐसे हे भग ! तुम हमें धन प्रदान करते हुए, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इस हमारे बुद्धिपूर्वक किये कर्म को फलयुक्त करो, तथा हमारी स्तुति को फलयुक्त करो। हे भग, हम तुम्हारी कृपा से नेतृत्व प्रदान करने वाले पुत्रादिकों से सम्पन्न हों। 'गो' अर्थात् पोषण करने वाला तत्त्व, 'अश्व' अर्थात् बल प्रदान करने वाली शक्ति और परिजन शक्ति से युक्त करो। तुम्हारी कृपा से हम सभी में नेतृत्व प्रदान करें। अर्थात् हमारी सन्तति परम्परा का विच्छेद न होने पाए।[१४] इसी सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में ऋषि का कथन है कि सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि जो श्रेष्ठ धन हैं, इससे हम 'भग' से युक्त बनें और आज प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक हे मघवन् ! सूर्योदय होने से लेकर अन्त तक देवताओं की सुन्दर मति में हम चलें।[१५] अर्थात् हम देवताओं के व्रत पर चलें, देवविहित कर्म का पालन करें तथा देवकर्म के

---

१० वाधूलगृयागमवृत्तिरहस्य, प्रो. बी.बी. चौबे

११ वाधू.गृ. ७.४१

१२ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना। प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम॥ (ऋ. ७.४१.१)

१३ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह॥ (ऋ. ७.४१.२)

१४ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः। भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ (ऋ. ७.४१.३)

१५ उतेदार्दी भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्। उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ (ऋ. ७.४१.४)

विपरीत कर्म हम कदापि न करें। पाँचवे मन्त्र में ऋषि कहता है कि हे देवताओं, जो भग है वही सबसे श्रेष्ठ है। उस 'भग' के द्वारा हम भी भगवान बनें। ऐसे तुम्हारा सभी आह्वान करते हैं। ऐसे तुम हमारा नेतृत्व करो।[१६] अगले मन्त्र में कहा गया है कि हमारे इस सृष्टि-यज्ञ से उषाएं भी सम्पन्न हैं। उसी यज्ञ के लिए उषाएं भी प्रवृत्त हों जैसे दधिक्रावा अश्व पवित्र पद रखता है। प्रकाशमार्ग से सभी देवतत्त्व चलते हैं, जो हमारी ओर आने वाला है, जो सम्पूर्ण धन को प्राप्त कराने वाला है ऐसे 'भग' को तुम हमारी ओर ले आओ। अर्थात् हम 'भग' को प्राप्त करके भाग्यशाली बनें।[१७] सातवें मन्त्र में कहा है कि जो उषाएं सबका पोषण करने वाली हैं, पराक्रम से युक्त हैं, जो सब ओर घृत की वर्षा करने वाली हैं, वे सदैव कल्याणकारी होकर रहें। हे देवताओं सभी तुम लोग हमारे सुन्दर सह-अस्तित्व की रक्षा करो। इस तरह छः तत्त्वों से निर्मित भाग्य के अनुकूल हमारा जीवन हो। हम सात्त्विक-जीवन व्यतीत करें।[१८] वेद में 'भाग्य' शब्द का अर्थ वह कदापि नहीं है जो परवर्ती काल में प्रचलित हुआ। वैदिक धारणा के अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि यज्ञ के सम्पादक देव हैं। ऋग्वेद में ही इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है-

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥[१९]

अर्थात् देवताओं ने जो यज्ञ किया वह शाश्वत-धर्म का स्वरूप था, इसका क्या अभिप्राय है ? पौराणिक-परम्परा में देवताओं को मनुष्याकृति तथा मानवीय सम्बन्धों वाला प्रदर्शित किया गया है। श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा किए गए सदाचरण का अनुकरण सामान्य व्यक्ति भी करता है। वह जिस जिस कर्म को प्रमाण मानता है, लोक भी उसीका अनुकरण करता है।[२०] इसी बात का समर्थन शतपथब्राह्मण भी करता है- 'यदेवानां चरणा सन्मनुष्याणाम्' अर्थात् जो देवता आचरण करते हैं उसीका मनुष्य आचरण करे, के एक मन्त्र में ऋषि का कथन है कि 'स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।'[२१] अर्थात् जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा नित्य अपने मार्ग का अनुसरण करते

---

१६ भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम। तं त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ (ऋ. ७.४१.५)

१७ समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय। अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्या वाजिन आ वहन्तु ॥ (ऋ. ७.४१.६)

१८ अश्वावतीर्गोमतीर्न उषसो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः। घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ (ऋ. ७.४१.७)

१९ ऋ. १०.९०.१६

२० यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्सदनुवर्तते ॥ (श्रीमद्भगवद्गीता ३.२)

२१ ऋग्वेद ५.५१.६

हैं वैसा हम भी आचरण करें। इसीको 'स्वस्ति' मार्ग कहा गया है। इस 'स्वस्ति' मार्ग की प्राप्ति भग द्वारा ही सम्भव है।

डॉ. अरुणा शुक्ला
सहाचार्य, संस्कृतविभाग,
श्री.एल. एमग कालेज, शहर, (पंजाब)

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७।

अथर्ववेदः , सम्पा. श्रीपाददामोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वाध्यायमण्डलः, १८६५।

मनुसंहिता, सम्पा. मानवेन्दुबन्दोपाध्यायः, कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभण्डार, २०१२।

भगवद्गीता, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, २००१।

कठोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९९।

ईशावास्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९२।

अङ्क- ३७
जनवरी-जून २०२१

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

उपनिषदों में योगतत्त्व

पं. विपिन चन्द झा

उपनिषदों में योग 'अध्यात्म योग' कहा गया है -

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्, मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।[१]

अध्यात्मयोगाधिगम के द्वारा जानकर धीरपुरुष हर्ष और शोक को त्याग देता है। श्वेताश्वेतरोप निषद् के द्वितीय अध्याय में षडङ्ग योग का वर्णन सुस्पष्ट है -

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं, हृदोन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य।
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्, स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि।
प्राणान् प्रपीड्येह स युक्तचेष्टः, क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत।
दुष्यश्वयुक्तमिव वाहमेनं, विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः॥[२]

ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्निगूढवत्।[३]

शरीर को त्रिरुन्नत अर्थात् छाती, गर्दन और सिर उन्नत और सम करके मन सहित इन्द्रियों को हृदय में नियत कर ब्रह्मरूप नौका से विद्वान् सब भयानक प्रवाहों से तर जाय। इस शरीर में प्राण का अच्छी तरह निरोध कर युक्तचेष्ट हो और प्राण के क्षीण होने पर नासिका द्वारों से श्वास छोड़े और इन दुष्ट घोड़ों की लगाम मन को विद्वान् अप्रमत्त होकर धारण करें। ध्यानरूप मन्थन से अत्यन्त गूढ़-सा जो आत्मा हैं उसे देखे। उपनिषदों में प्राणोपासना विविध-रूप से वर्णित है।[४] उपनिषदों में मोक्ष के दो उपाय बताये गये हैं - मनोजय एवं प्राणजय। मनोजय वासनाओं के क्षीण होने पर होता है किन्तु प्राणजय हो जाने से मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि प्राणजय पर योग में इतना बल दिया गया है। कठोपनिषद् में इस प्रकार का वर्णन है -

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति।
मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥[५]

---

१ कठोपनिषद्, १/२/१२

२ श्वेताश्वतरोपनिषद् २/८-९

३ श्वेताश्वतरोपनिषद् १/१४

४ छान्दोग्य उपनिषद्, ११/१/५, ४/३/३-४, ५/१/६-१५, ७/१५/१, कौषीतकि उपनिषद् २/१/५, श्वेताश्वतर उपनिषद् १/४-५

५ कठोपनिषद् २/२/३

जो प्राण को ऊपर भेजता है और अपान को नीचे फेंकता है, उस मध्य में रहने वाले वामन को विश्वेदेव भजते हैं।

इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद् में योग का निम्न रूप है -

प्राणौश्चित्तं सर्वमोतं व्रजानां, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।[६]

प्रजाओं के प्राणसह सम्पूर्ण चित्त में वह आत्मा व्याप्त है और विशुद्ध चित्त में ही विशेष रूप से प्रकट होता है।

श्वेताश्वेतर उपनिषद् में समाधि का स्वरूप इस प्रकार है -

यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं, तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम्
तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही, एकः कृतार्थो भवति वीतशोकः
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं, दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्
अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं, ज्ञात्वा देवं मुच्येत सर्वपापैः॥[७]

जिस प्रकार कोई तेजोमय बिम्ब धूल से धूसरित हुआ और पीछे स्वच्छ करने पर वही चमकने लगता है, उसी प्रकार उस आत्मतत्त्व को देखकर देही एकावस्था को प्राप्त होकर कृतार्थ और वीतशोक हो जाता है। परन्तु देही जब आत्मतत्त्व से ब्रह्मतत्त्व को प्रकाशक दीप की रीति से देखता है तब आत्मदेव को अज, ध्रुव, सर्वतत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशों से मुक्त हो जाता है।

योग-साधना का फल कितना स्फुट है -

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः, प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्॥[८]

योगाग्निमय शरीर जिसको प्राप्त होता है उसे कोई रोग नहीं, बुढापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं होती ।

मुण्डकोपनिषद् में योग का महत्त्व निम्न प्रकार से है -

ते सर्वगं सर्वत: प्राच्य धीराः, युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति॥
वेदान्त विज्ञानसुनिश्चितार्थाः, संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः॥
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले । परामृतास्परिमुच्यन्ति सर्वे॥[९]

---

६ मुण्डकोपनिषद् ३/१/९

७ श्वेताश्वेतरोपनिषद् २/१४-१५

८ श्वेताश्वेतरोपनिषद् २/१२

९ मुण्डकोपनिषद् ३/२/५-६

वे धीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र ब्रह्म को पाकर उस सर्व में ही प्रवेश करते हैं। वेदान्तविज्ञान का अर्थ (परमात्मा) जिनके चित्त में सुनिश्चित हो चुका है, जो संन्यास-योग से यत्नवान् और शुद्ध सत्त्व हो गये हैं वे सब ब्रह्मलोक में परान्तकाल में परमामृत होकर मुक्त होते हैं।

इसी प्रकार तैत्तिरीयोपनिषद् की भृगुवल्ली में योगानुष्ठान के रूप में **'तपसा ब्रह्मेति विजिज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति।'** तप करो, ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। **'स तापोऽतप्यत्। स तपस्तप्त्वा ब्रह्मेति व्यजानात्।'** उसने तप किया और तप करके 'आनन्द ही ब्रह्म है' यह जाना।

छान्दोग्योपनिषद् में योगानुष्ठान के रूप में ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। अष्टम प्रपाठक में ब्रह्मचर्य करने से ही ब्रह्मप्राप्ति होती है -

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति।

जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य-साधन द्वारा प्राप्त करते हैं उनको सब जगह अव्याहृत-रूप से इच्छानुसार गति होती है। योग का एक अङ्ग ब्रह्मचर्य है। पाँच प्रकार के यमों में ब्रह्मचर्य भी है। इसके पालन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है - ऐसा मन्तव्य छान्दोग्योपनिषद् का है। इस अष्टम प्रपाठक के अन्त में **'आत्मानि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाय'** यह वाक्य है। इसका अर्थ है कि सब इन्द्रियों को वशीभूत करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय।

बृहदारण्यकोपनिषद् में भी योग का उत्तम विवेचन है -

तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त उपरतास्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति।[१०]

इस प्रकार जानने वाला इन्द्रियों और मन का संयम करके उपयमवृत्ति धारण कर तितिक्षु होकर समाधि-परायण हो अपने अन्दर आत्मा को देखता है। कैवल्योपनिषद् में योग का निम्नलिखित रूप है -

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः॥

एकान्त देश में शुचि होकर सुखासन से बैठकर गर्दन, सिर और शरीर सम करें।

गर्भोपनिषद् में निम्न वर्णन है -

यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्साङ्ख्यं योगमभ्यसेत्।

यदि योनियों से मैं मुक्त होऊँ तो साङ्ख्ययोग का अभ्यास करूँ।

---

१० बृहदारण्यकोपनिषद् ४/४/२३

मैत्रायण्युपनिषद् में योग का निम्नलिखित वर्णन है -

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं लभेत्॥

समाधि से मल जिसका निःशेष धुल गया है, उस चित्त को आत्मा में निवशित होने पर जो सुख मिलता है।

वृहज्जावाल का निम्नलिखित उद्घोष है -

योगयुक्त्वा तु तद् भस्म प्लाव्यमानं समन्ततः शाक्तेनामृतवर्षेण ह्यधिकारान्निवर्तते॥

जो योगानुष्ठान के द्वारा शक्ति की अमृतवर्षा से उस भस्म को चारों ओर से प्लावित कर देता है वह प्रकृति के अधिकार से मुक्त हो जाता है।

प्राचीन समझे जाने वाले उपनिषदों में एक विहङ्गम दृष्टिपात के फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म साक्षात्कार हेतु अन्यान्य साधनाओं का विशद् वर्णन है। ये साधनाएँ विविध योगानुष्ठानों के ही रूप हैं।

अब ए. महादेव शास्त्री द्वारा सम्पादित मद्रास की अड्यार लाइब्रेरी से प्रकाशित योगोपनिषदों का सङ्क्षिप्त एवं विशद् वर्णन निम्नलिखित है -

१. **अद्वयतारकोपनिषद् -** इसमें तारक-योग का साधन बताया गया है -

गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भयात्संतारयति तस्मात्तारकमिति।

गर्भजन्म जरामरणसंसार-रूपी महाभय से उद्धार कराने के कारण ही इसे तारकोपनिषद् कहा गया है।

२. **अमृतनादोपनिषद् -** इसमें षडङ्ग योग का निरूपण है। ये षडङ्ग हैं -

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा। तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते॥

प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क एवं समाधि - यही षडङ्ग योग है। तर्क का लक्षण इस प्रकार है -

आगमस्याविरोधेन ऊहनं तर्क उच्यते।

आगम से अविरुद्ध अनुमान तर्क कहा जाता है।

३. **अमृतबिन्दूपनिषद् -** मन ही बन्धन का कारण है।

निरस्तविषयासङ्गं सन्निरुद्धं मनो हृदि। यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पद॥

विषयासक्ति से मुक्त और हृदय में निरुद्ध मन जब अपने अभाव को प्राप्त होता है, परमपद प्राप्त होता है।

४. **क्षुरिकोपनिषद्** - यह भी षडङ्ग योग में विश्वास करता है -

कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य मनो हृदि निरुध्य च ।

कक्षुए की तरह अङ्गों को खींचकर मन को हृदय में निरोध कर।

५. **तेजोबिन्दूपनिषद्** - इसमें योग के १५ अङ्ग हैं -

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः।
आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक् स्थितिः॥

प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा।
आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वैक्रमत्॥

यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबन्ध, देशसाम्यं, दृक् स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान एवं समाधि अङ्ग क्रम से बताये गये हैं।

६. **त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद्** - योग दो प्रकार का है - कर्मयोग तथा ज्ञानयोग ।

कर्मकर्त्तव्यमित्यमेव विहितेष्वेव कर्मसु।
बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोगः स उच्यते॥

विहित कर्मों में इस बुद्धि का होना कि कर्त्तव्य कर्म है मन का ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है।

यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्। ज्ञानयोगः सः विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः॥

और श्रेयोऽर्थ में चित्त का सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग है। यह ज्ञानयोग सब सिद्धियों का देने वाला और मङ्गलकारक है।

७. **दर्शनोपनिषद्** - इसमें अष्टाङ्गयोग का विवेचन है। अष्टाङ्गयोग के साथ-साथ देह, नाडी, वायु, नाडियों के देवता आदि का उत्कृष्ट वर्णन है। योगोपनिषद् में यह एक उत्तम उपनिषद् है।

८. **ध्यानबिन्दु-उपनिषद्** - इसमें ध्यान-योग पर बल दिया गया है। ब्रह्मध्यान, प्रणवध्यान का प्रतिपादन किया गया है -

ओङ्कार प्रभवा देवा ओङ्कारप्रभवास्वरः।
ओङ्कारप्रभवं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्॥

ओङ्कार से देवों की उत्पत्ति हुई है। उसीसे स्वरों की। त्रैलोक्य के सभी सचर अचर उसी ओङ्कार से उत्पन्न हैं।

इसमें भी षडङ्ग योग की चर्चा है -

आसनं प्राणसंरोध प्रत्याहारश्च धारणा।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट्॥

आसन, प्राणसंरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यही षडङ्ग है।

९. **नादबिन्दु उपनिषद् -** इसमें नादानुसन्धान पर बल दिया गया है -

सर्व तत्र लयं यान्ति ब्रह्मप्रणवनादके।
सर्वावस्थाविनिर्मुक्तः सर्वचिन्ताविवर्जितः॥

ब्रह्म प्रणव-नाद में सबका लय हो जाता है। यह सभी चिन्ताओं, अवस्थाओं से मुक्त है।

१०. **पाशुपतब्रह्मोपनिषद् -** इसमें ज्ञानयोग का प्रतिपादन किया गया है -

विना तर्क प्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः।
प्रत्यागात्मा परञ्ज्योतिर्माया सा तु महत्तमः॥

बिना तर्क, प्रमाण के ब्रह्म को जो जानता है, वही जानता है। वही प्रत्यगात्मा है, वही परमज्योति है, वही माया है।

११. **ब्रह्मविद्योपनिषद् -** प्रणव की चारों मात्राओं के वर्णन के बाद सुषुम्ना का निम्नलिखित चित्र दिया गया है -

पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिरवाभा दृश्यते परा।
सा नाडी सूर्यसङ्काशा सूर्यम्भित्वा तथा परम्॥

द्विसप्ततिसहस्राणि नाडीर्भित्वा च मूर्धनि।
वरदा सर्वभूतानां सर्वं व्याप्यैव तिष्ठन्ति॥

मृणालतन्तु के समान सूक्ष्म और ज्वाला सी उज्ज्वल और सूर्यसदृश प्रकाशमान वह परा-नाडी सूर्य को भेदकर परमपद को प्राप्त होती है और मूर्धा में बहत्तर हजार नाडियों को भेदकर सबको व्याप्त करके रहती है।

१२ **मण्डलब्रह्मणोपनिषद -** अष्टाङ्गयोग के विवेचन के बाद, तारकयोग एवम् अमनस्क-योग का विवेचन किया गया है।

तालुमूलोर्ध्वभागे महज्ज्योतिर्विद्यते तद्दर्शनादणिमादिसिद्धिः।

तालुमूल के ऊर्ध्वभाग में महज्ज्योति है। उसके दर्शन से अणिमादि की सिद्धि होती है।

१३ महावाक्योपनिषद -

'अस्मै आदित्यो ब्रह्म' जिसका **'हंसः सोऽहम्'** अजपामन्त्र से निर्देश किया जाता है। प्राणापान की अनुलोम एवं प्रतिलोम गति से यह विद्या जानी जाती है।

१४ योगकुण्डल्युपनिषद् -

हेतुद्वयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः।
तयोर्विनष्ट एकस्मिंस्तद्द्वावपि विनश्यतः॥

तयोरादौ समोरास्य जयं कुर्यान्नरः सदा।
मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः॥

चित्त के दो हेतु हैं, वासना और प्राण। इनमें से किसी एक के नष्ट होने से दोनों का नाश होता है। इनमें से पहले सदा प्राण को जीतना चाहिए। तब मिताहार होकर आसन साधे और फिर शक्तिचालन करें।

शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतन्तुनिभा शुभा।

कमलनालतन्तु के समान शुभ कुण्डलिनी शक्ति है।

द्वितीय अध्याय में खेचरी का अभ्यासार्थ सविस्तार वर्णन है। तृतीय अध्याय में जीव, ब्रह्म एवं मुक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है।

१५ योगचूडामण्युपनिषद् -

इसमें षडङ्ग-योग का प्रतिपादन किया गया है। अन्त में नाडीशोधन द्वारा प्राणायाम का विधान है।

१६ योगतत्त्वोपनिषद् -

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति ध्रुवम्।
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि॥

योग के बिना ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्ष का साधन कैसे हो सकता है ? योग चार हैं -

मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग एवं राजयोग।
मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगकः। (२/६)

१७ योगशिखोपनिषद् -

मन्त्रलयोहठो राजयोगोऽन्तर्भूमिकाक्रमात्।
एक एव चतुर्धाऽयं महायोगोऽभिधीयते॥

मन्त्र, लय, हठ एवं राज - ये चारों योग यथाक्रम से चार भूमिकाएँ हैं। चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग है, जिसे महायोग कहते हैं। इतना ही नहीं इनके स्वरूप भी भिन्न प्रकार से बताये गये हैं। उदाहरणार्थ राजयोग का वर्णन है -

रजसो रेतसो योगाद् राजयोग इति स्मृतः।

रज एवं रेत के योग से राजयोग होता है।

इस उपनिषद् के अनुसार योग का सामान्य रूप इस प्रकार है -

प्राणापानसमायोगो ज्ञेयम् योगचतुष्टयम्।

प्राणापान को समान करना योग चतुष्टय कहा गया है।

१८ वराहोपनिषद् - इसमें पाँच अध्याय हैं। अन्तिम अध्याय में लय, मन्त्र एवं हठयोग की चर्चा है। अन्त में कुण्डलिनी योग पर सविस्तार विचार है।

लयमन्त्रहठयोगा योगो ह्यष्टाङ्गसंयुतः।

लय, मन्त्र एवं हठयोग हैं। इन सभी के अष्टाङ्ग है।

१९ शाण्डिल्योपनिषद् - यह (३) तीन अध्याय का छोटा सा उपनिषद् है। पहले अष्टाङ्गयोग की चर्चा है। अन्त में ज्ञानयोग की महिमा एवं स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

२० हंसोपनिषद् - हंसविद्या अत्यन्त सङ्क्षेप में प्रतिपादित है। अजपा, जप, नादानुसन्धान पर सुन्दर विचार किया गया है।

२१ योगराजोपनिषद् - २१ कारिकाओं का यह भी एक अत्यन्त लघु उपनिषद् है। इसमें मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग एवं हठयोग की चर्चा की गयी है।

मन्त्रयोगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा।

इसमें योग के मात्र ४ अङ्ग बताये गये हैं -

आसनं प्राणसंरोधो ध्यानं चैव समाधिकः॥

आसन, प्राणसंरोध, ध्यान एवं समाधि सभी योगों में हैं।

इन उपनिषदों में अध्यात्मयोग[११], ध्यानयोग[१२], निदिध्यासन[१३], योग[१४], अभ्यासयोग[१५], ज्ञानयोग[१६], कर्मयोग[१७], मन्त्रयोग[१८], लययोग[१९], हठयोग[२०], राजयोग[२१], सम्पुटयोग[२२], विभूतियोग[२३], तारकयोग[२४], अमनस्कयोग[२५], क्रियायोग[२६], प्राणापानसमायोग[२७], वेधकत्रययोग[२८], मनोयोग[२९], उत्तरयोग[३०], सांख्ययोग[३१], महायोग[३२] आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

उपसंहार-

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः[३३] आत्म-दर्शन साध्य हेतु श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन की व्यवस्था की गई है। **अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति**[३४], अध्यात्मयोग के अधिगम से परमात्मा का मनन कर व्यक्ति हर्ष तथा शोक से मुक्त हो जाता है। **अस्पर्श योगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखे हितः**[३५] अस्पर्शयोग से सभी प्राणियों का हित होता है। **तत्कारणं**

११ कठोपनिषद् १/२/१२
१२ श्वेताश्वेतरोपनिषद् १/३
१३ बृहदारण्यकोपनिषद् २/४/५, ४/५/६
१४ तैत्तिरीयोपनिषद् २/४/१
१५ वराहोपनिषद् ५/४६, त्रिशिखाब्राह्मणोपनिषद् २/२२
१६ त्रिशिखाब्राह्मणोपनिषद् २/२३
१७ त्रिशिखाब्राह्मणोपनिषद्
१८ वराहोपनिषद् ५/१०, योगराजोपनिषद् १, योगतत्त्वोपनिषद् १९
१९ वही
२० वही
२१ योगराजोपनिषद् १, योगतत्त्वोपनिषद् १९, योगशिखोपनिषद् १/१३७
२२ वराहोपनिषद् ५/४५
२३ वृहज्जाबालोपनिषद् ३/१
२४ मण्डलब्राह्मणोपनिषद् ३/१/६, अद्वयतारकोपनिषद् ५
२५ मण्डलब्राह्मणोपनिषद् १/३/१, अद्वयतारकोपनिषद् १०
२६ त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद् २/२४
२७ योगशिखोपनिषद् १/१३८
२८ वराहोपनिषद् ६२/६५
२९ मण्डलब्राह्मणोपनिषद् १
३० वही
३१ वराहोपनिषद् ३/३६
३२ योगशिखोपनिषद् १/१३०
३३ बृहदारण्यकोपनिषद् २/४/५, ४/५/६
३४ श्वेताश्वेतरोपनिषद्, १/२/२
३५ माण्डूक्यकारिका, २/२

साङ्ख्योगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः[३६] श्वेताश्वेतर भी ब्रह्माधिगम हेतु योग को साधन कहता है। **तस्माद्योत्परतरो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदः**[३७] मोक्ष हेतु योग-सा उत्तम मार्ग नहीं है। **ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः**[३८] ज्ञान से विशुद्ध हुआ वह प्राणी ध्यान करता हुआ निष्फल पद का साक्षात्कार करता है। **मनोधारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यशः**[३९] सर्वदा योग का सहारा लेकर तीक्ष्ण मनोधारणा से - । **जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्यां संसारवासना। सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचिद्**[४०] सैकड़ों जन्मान्तरों की मिथ्या संसार वासना का अभ्यास कभी योग के चिराभ्यास के बिना नष्ट गर्व हो सकती।

इसी प्रकार, विशाल औपनिषदिक वाङ्मय इसप्रकार के उद्धरणों से भरा पड़ा है। निष्कर्ष यही है कि आत्मसाक्षात्कार का हेतु योग-साधना है। हम देखते हैं कि योग की अनेक परिभाषाएँ हैं, परन्तु योग में मुख्यतः आत्मा और परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाली क्रियाएँ और साधन ही सम्मिलित किये गए हैं, जिससे हमारे सम्पूर्ण दुःखों की निवृत्ति तथा आनन्द की प्राप्ति, स्वतः सम्भव हो जाती है। यही मानव-जीवन का परम उद्देश्य भी है।

विपिनचन्द्र झाः

.....

सहायकग्रन्थसूची -

कठोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1999।

प्रश्नोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1998।

छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1994।

केनोपनिषद् , गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1992।

कौषीतकि -उपनिषद् , गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1992।

श्वेताश्वेतरोपनिषद् , गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1990।

मुण्डकोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1983।

मुक्तिकोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1995।

३६ श्वेताश्वेतरोपनिषद् , ६/१३

३७ योगशिखोपनिषद् १/५३

३८ मुण्डकोपनिषद् , ३/१-८

३९ क्षुरिकोपनिषद्, १२

४० मुक्तिकोपनिषद् २/१४

योगराजोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1990।

वराहोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1990।

Vol. - 37
January - June 2021

Veda-Vidyā
ISSN-2230-8962
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

EDUCATIONAL STATUS OF WOMEN IN THE ṚGVEDASAṀHITĀ AS WELL AS IN THE DHARMAŚĀSTRAS – A COMPREHENSIVE NOTE

Rijumani Kalita
Dr. Jagadish Sarma.

Abstract :

The Vedic literature is the oldest literary monument of India in which the culture and civilization of the ancient Indian people are reflected. Everything related to the society and cultures of Indian people are formulated in the Vedas. The Ṛgveda is the foundation of the entire Vedic literature. Dharmaśāstra is a genre of Sanskrit theological texts, and refers to the treatises of Hinduism on Dharma. The Dharmaśāstras have their origin in various Vedic schools and belong to the Vedāṅga treatises known as the Kalpasūtras. Dharmaśāstras are concerned with right, duty, law, religion, customs and uses with reference to the individuals (Dharma), apart from matters related to Vedic rituals (Śrauta) and ceremonies of domestic life (Gṛhya). In these literatures one can see the descending position and status of women in society, where lots of restrictions were imposed to them.

Education is the central pillar of every society. A steady society can be led by proper education. The educational status of women in the Ṛgvedic society and in the Dharmaśāstras is one of the most important topics rounded in the societies. The position of a woman is best described in the Ṛgveda and in the Dharmaśātras. Ancient India recognized the importance of woman with her great qualities and inner dignity, in shaping the whole society. Giving importance to women Manu says, 'where the women are honoured, there the gods rejoice, but where they are dishonoured, all activities become fruitless.' The Ṛgvedic society is based on the family, where a proper place was assigned to women. The position of women, as known from the Ṛgveda, was neither low nor humiliating. The community was showing proper concern and respect for women, allowing them considerable freedom of social life. But in the Dharmasāstras, woman is assigned a position of dependence and even women of higher classes came to be looked upon as equal to śūdras so far as Vedic study and several other matters were concerned.

The present paper is aimed at focusing about the educational status of women in the Ṛgvedic society and in the Dharmaśāstras.

Introduction :

The Vedas are generally believed to be the earliest literary record of the Indo-European race. No literacy works can be traced before the revelation of the Vedas, it is impossible for everybody to find out the right point of view about religion, morals and literature of Hindus. Therefore, the Veda is the treasure-house of ancient Indian culture and civilization, forming the foundation of the early religious belief of Hindus. It is believed to be the sacred book of India. The word Veda is derived from the root vid, to know, means the supreme knowledge. The Veda consists of four collections of Saṁhitās viz, the Ṛgvedasaṁhitā, the Sāmavedasaṁhitā, the Yajurvedasaṁhitā and the Atharvavedasaṁhitā.

Dharmaśāstra is a genre of Sanskrit theological texts, and refers to the treatises of Hinduism on Dharma. The Dharmaśāstras have their origin in various Vedic schools and belong to the Vedāṅga treatises known as the Kalpasūtras. The Dharmaśāstras arose out of the practical necessity to preserve systematically and concisely the vast magnitude of rituals, religious customs and manners found in the four Vedas. There are many Dharmaśāstras, variously estimated to be 18 to about 100, with different and conflicting points of view. The textual corpus of Dharmaśāstras were composed in poetic verses, which are part of the Hindu Smṛties, constituting divergent commentaries and treatises on duties, responsibilities and ethics to oneself, to family and as a member. The Dharmaśāstras are deals with Āśramas, (stages of life), Varṇas (social classes), Puruṣārthas (proper goals of life) personal virtues and duties such as Ahiṁsā, (non- violence) and many other topics.

Women's Education in the Ṛgvedic society :

Ancient India recognized the importance of woman with her great qualities and inner dignity, in shaping the whole society. Giving importance to women Manu says, 'where the women are honoured, there the gods rejoice, but where they are dishonoured, all activities become fruitless.'[1] The Ṛgvedic society is based on the family, where a proper place was assigned to women. The position of women, as known from the Ṛgveda, was neither low nor humiliating. The community was showing proper concern and respect for women, allowing them considerable freedom of social life.

For a long period of its history, education in ancient India meant study of Vedic education and during Vedic period, education was imparted to all who were expected to take part in Vedic sacrifices, irrespective of their gender.[2] In the Vedic age, women had the right of Vedic studies and they were initiated with the sacred thread. Women students were categorized into two classes, Brahmavādinis and Sadyovadhus. The former devoted their whole lives in studying theology and philosophy. The later used to continue their studies till their marriage at the age of fifteen or sixteen.[3] The education of Sadyovadhus comprised the study of important Vedic hymns necessary for usual prayers and sacrifices. Music and dance were also taught to them. Thus, in Vedic times, the status of Indian women as to education was much higher than in medieval and modern times in India. A.S. Altekar termed the Vedic period as the golden period for Indian women. A hymn found in the Atharvaveda mentions that the married life of a girl can be successful provided she is properly

1 Manusmṛti., 3.56

2 Altekar, A.S. Education in Ancient India, p. 204

3 Altekar, A.S. The position of Women in the Hindu Civilization, p.9

trained in her student life, emphasizing the value given to female education in Vedic society.[4]

Gradually, the position of women became worse and worse. In the Dharmasūtras and Manusmṛti, woman is assigned a position of dependence and even women of higher classes came to be looked upon as equal to śūdras so far as Vedic study and several other matters were concerned. Gautama Dharmasūtra, Vasiṣṭha Dharmasūtra, Baudhāyana Dharmasūtra and Manusmṛti says that women have no independence and in all stages depend upon men.[5] It has seen also that all the saṁskāras (except marriage) were performed in the case of girls without Vedic mantras.

Regarding the education of girls, the Ṛgvedasaṁhitā does not remain silent. Though in the Ṛgvedasaṁhitā there is no specific mention of any educational institution for women study, but it can be easily inferred that they were given due freedom for education in the Ṛgvedic society. They received liberal education in the branches of physical, intellectual and spiritual instructions. Women were not debarred from the Vedic studies. In the Ṛgvedasaṁhitā, there were women seers who left an indelible mark in the composition of hymns. In the Ṛgvedic age, there were many women seers of the Vedic mantras or Brāhmavādinīs. According to the Sarvānukramaṇikā, there were as many as twenty women among the seers or authors of Ṛgveda.[6] Śaunaka's Bṛhaddevatā enumerates as many as twenty seven female seers or ṛṣikās viz. Ghoṣā, Godhā, Viśvavārā, Apālā, Juhū, Aditi, Indrāṇi, Saramā, Romaśā, Urvaśī, Lopāmudrā, Vāk,

4 Atharvaveda, 11.5.18

5 Gautama Dharmasūtra. 2.9.1
Baudhāyana Dharmasūtra. 2.2.45
Manusmṛti. 9.3

6 Altekar, A. S. The Position of Women in Hindu Civilization, p.10.

Śraddhā, Kāmāyanī, Indrmātā, Rātrī, Sūryā, Yamī, Paulomī etc. Some of these perhaps may have been mythical personages. The hymn starting with ahaṁ rudrebhirvasubhiścarāmi…known as Vāk Sūkta of the tenth maṇḍala of the Ṛgveda[7] is composed by Vāk, the speech personified, the daughter of sage Ambhṛṇa. It is an unparalleled philosophical revelation which gives rise to the concept of Śabdabrahma. It is seen that women like Viśvavārā, not only composed verses in praise of Agni and other gods but also worshipped the gods with oblation.[8] The last two ṛks of Viśvavārā hymn are included in the sāmidhenī verses recited in kindling the sacred fire in the New and Full Moon sacrifice.[9] Such female seers are called Brahmavādinīs- one of the two classes of women students. Another class is called Sadyodvāhās.[10] The Brahmavādinīs were life-long students of theology and philosophy who aimed at a very high excellence in scholarship. Sāyaṇacārya in the commentary of a Ṛgvedic verse states that Ghoṣā, the daughter of Kakṣīvān was a Brahmavādinī: ghosānāmo brahmavādinī kakṣīvato duhitā…/[11] In the Upaniṣadic age too, women enjoys almost every privilege as men. In the Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, it is depicted that Gārgi was a learned seer who took part in the discussion of highest truth with Yājñavalkya in the court of king Janaka of Videha.[12] Maitreyī, one of the two wives of Yājñavalkya, is also found to be a learned lady who was taught the knowledge of Ātman, the ultimate reality of Yājñavalkya, on her request to do so.[13]

7 Ṛgveda., 10.125.

8 Ibid., 5.28.1

9 Sāyaṇa, Ṛgveda., 5.28.4

10 Altekar, A.S. The Position of Women in Hindu Civilization., p. 10

11 Sāyaṇa on Ṛgveda., 1.117.7

12 The Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad., 3.6

13 Ibid., 2.4

Music and dance formed the principal recreations of people during the Ṛgvedic period. So, girls were instructed in the fine arts, such as dance and music. The Ṛgvedasaṁhitā refers to professional female dancers called nṛtū.[14] Women also practiced different types of handworks such as, weaving,[15] knitting[16] and the like. The art of embroidery was very much popular at that period and woman had mastery in that art.

During the Ṛgvedic period, women also used to receive military training. There are many references in the Ṛgvedasaṁhitā in which women were very bravely taking part in the war with their husband. Viśpalā, the wife of king khela, had lost her leg in fighting[17], and it was replaced by an iron leg through the grace of the Aśvins.[18] This instance shows her braveness. Another women named Mudgalānī, was very famous for her bravery, having military education and strategies of war. Mudgālāni or Indrasenā, the wife of sage Mudgala, helped her husband in the pursuit of robbers who had stolen their cows, drove her husband chariot to battle and defeated them with the help of husband's bow and arrows and recovered the stolen property.[19] Such references help to understand that women in the Ṛgvedic age had efficiency in war. They were well- trained in drawing chariots as well as in the use of weapons like bows and arrows.

Women's Education in the Dharmaśāstras:

On the topic of women's education, various writers have been already written in early times, and these texts proved that they were

14 Ṛgveda., 1.92.4
15 Ibid., 2.3.6, 2.38.4
16 Ibid., 2.3.6
17 Ibid., 1.112.10
18 Ibid., 1.116.15
19 Ibid., 10.102.2,11

kept uneducated and totally ignorant of the larger life of the world. At the same time, it is clear that as a rule, girls were not to be taken through the same course as boys. According to their needs they could select their course. But according to Manu, this kind of competitive equality of man and women is not reflected.

Upanayaṇa of women continued as a kind of meaningless custom for a few centuries during the Dharmaśāstra period. Thus, Manu is seen to be in favour of Upanayana of girls, but he did not provide any Vedic mantras are used for the occasion.[20] Manu also mentioned that the marriage sacrament however has obviously, for bride and bride groom alike to be performed with Veda-mantras. Generally speaking, the girl should be nurtured brought up, and educated in the same way and as diligently as the boy.

In later Vedic period of time, there is no any prohibition against girls; they also had some course of education as the boys of their caste class. It would seem that in very early times, girls were also invested with the sacred thread- at last, some who showed special in education for study.[21] Hārīta Dharmasūtra as quoted in the smṛtichandrikā also says, "there are two sorts of girls:

(i) The brahma-vāḍini-s, students, who receive the sacred thread constant reminder of the holy vows, tend the sacrificial fire, and study the Vedas, but in distinction from the boy-students, for alms within their own parental homes;

(ii) The sadyovadhū-s, who are given the sacred thread, somehow, only symbolically and formally, immediately before marriage''. Gautamasmṛti says that in the olden time, girls used also to wear the sacred thread on the shoulder and the muñja-grass string

20 Manusmṛti., 9.18

21 Pāraskara Gṛhyasūtra, 24

round the waist, and to study the Vedas and recite the Gāyatrī mantra.[22]

In the Gobhila Gṛhyasūtra also said -

"Leading forward towards the sacred fire (from the house) the bride who is wrapped in a robe and wears the sacred thread (slung from her left shoulder, in the yajñopavīta mode) he (the husband) should murmur the verse;- 'Soma gave her to Gandharva' (Ṛgveda. 10.85.41)."[23] According to Gobhila Gṛhyasūtra, it is clear that the girl wore yajñopavīta as a symbol of the rite of upanayaṇa.

In the ceremony of Samāvartana, Aśvalāyana Gṛhyasūtra, says on the subject of applying ointment- 'after having smeared the two hands with ointment a brāhmaṇa should salve his face first, a kṣatriya his two arms, a vaiśya his belly, a woman her private parts and person who gain their livelihood by running, their thighs.'[24]

It is improper to say that as to women this is a general rule interpolated in the treatment of samāvartana and has nothing to do with the latter. Hārita prescribes that in the case of women samāvartana took place before the appearance of menses. Therefore, brahmavādinī women had upanayana performed in the 8th year from conception, and then they studied Vedic lore and finished student-hood at the age of puberty. Yama says :- 'In former ages, tying of the girdle of muñja (i.e. upanayaṇa) was desired in the case of maidens, they were taught the Vedas and made to recite the sāvitri (the sacred Gāyatrī verse), either their father, uncle or brother taught them and not a stranger and begging was prescribed for a maiden in the house

22 History of the Dharmaśāstra, Voll.II.part.I. p.151

23 Gobhila Gṛhyasūtra. 2.1.19

24 Aśvalāyana Gṛhyasūtra, 3. 8.11

itself and she was not to wear deer- skin or bark garment and was not to have matted hair.'

On the subject of the saṁskāras from Jātakarma to upanayana, Manu says that these ceremonies were to be performed in their entirely for women also, but without mantras.[25] He also mentioned that the ceremony of marriage is the only saṁskāra performed with Vedic mantras in the case of women; in their case, attendance on the husband amounts to serving a guru and performance of domestic duties to worship of fire.[26] This shows that in the day of the Manusmṛti, upanayana for women had gone out of practice, though there were faint glimmerings of its performance for women in former days.

The Baudhāyana Dharmasūtra quoted in the saṁskāra-ratna-māla (p.188) says that yarn spun by a brāhmaṇa or his maiden daughter is to be brought, and then one is to measure first 96 aṅgulas of it with the syllable bhuḥ, then another 96 with bhuvaḥ and a third 96 with svaḥ, then the yarn so measured is to be kept on a leaf of palāśa and is to be sprinkled with water to the accompaniment of the three mantras apo hi ṣṭhā…(Ṛgveda, X. 9. 1-3) with the four verses Hiranyavarṇaḥ (Taittirīya Saṁhitā, V.6.1 and Atharvaveda, I.33.1-4) and with anuvāka beginning with pavamanaḥ suvarjanaḥ (Taittirīya Brāhmaṇa, 1.4.8) and with the Gāyatrī, then the yarn is to be taken in the left hand and there is to be a clapping of the two hands thrice, the yarn is to be twisted with the three verses- bhuragnimca (Taittirīya Brāhmaṇa, III.10.2) and then the knot is to be tied with the formula bhurbhuvaḥ evas candramasam ca(Taittirīya Brāhmaṇa, III, 10.2) and the nine deities – oṁkāra, Agni have to be invoked on the nine strands, then the upavīta is to be taken with the mantra- devasya tva

25 Manusmṛti, 2. 66

26 Ibid., 2. 67

and then it is to be shown to the sun with the verse;- ud vayam tamasasparī (Ṛgveda, 1.50.10) and then the yajñopavīta is to be put on with the verse;- yajñopavītaṁ etc. Then there is to be a japa of the gāyatrī verse and then ācamana. In modern times whenever a new yajñopavīta has to be worn, the ceremony briefly consists in repeating the three verses apo hi ṣṭhā…(Ṛgveda, X.9.1-3) over water with which the yajñopavīta is to be sprinkled; then there is the repetition of the Gāyatrī ten times with vyāhṛtis, as Oṁ bhurbhuvaḥsvaḥ and then the yajñopavīta is to be put on with the mantra yajñopavītaparamam.

In the Āśvalāyana Gṛhyasūtra it is mentioned that the daily ṛṣi-tarpaṇa among a host of sages water is offered to three women as teacher, viz. Gārgī Vacaknavī, Vadavā Pratitheyī and Sulabhā Maitreyī.[27] The important fact is that the Kāśikāvṛttī on Pāṇini teaches the formation of ācaryā and upadhyāyā as meaning a woman who is herself a teacher (and not merely the wife of a teacher) establishes that the ancient grammarians were familiar with women teacher.[28] But, in latter, who was not necessarily scholar, was called upādhyāyānī , she was the wife of a teacher.[29] In the sūtra period, women could recite the Vedic mantras, which can be shown in the Gobhila Gṛhyasūtra. Gobhila Gṛhyasūtra prescribes that when the bride pushes forward with her foot a mat the bridegroom should make her repeat the mantra- 'may the way which my husband goes by be also assigned to me' and if she does not repeat this mantra he should repeat it substituting the words 'to her' for 'to me'.[30]

The Kāmasūtra of Vātsyāyana prescribes that women should study the Kāmasūtra and its subsidiary aṅgas, (viz., the 64 kalās such

27 Āśvalāyana Gṛhyasūtra. 3.4

28 Kāśikāvṛttī on Pāṇini, IV. 1. 59 and III. 3. 21

29 Altekar, A.S. The Position of Women in Hindu Civilization, p. 13

30 Gobhila Gṛhyasūtra, II. 1.19-20

as singing, dancing, painting etc.) before they attain youth, (i.e., in their father's house) and after marriage with the husband's consent. In the 64 kalās enumerated in that work are included prahelikās (riddles of words), pustakavacana (chanting from books), kāvya-samasyā-purāṇa (composing a suitable portion of a verse to fit in with a portion given), knowledge of lexicons and metres etc.[31]

In later period of C.300 B.C. the cause of women's education suffered a good deal when child marriage was grown up. Usually this meant a serious handicap to advanced studies, which could not be obviously finished before the ages of 12 or 13, which was the new marriageable age. By about the 8th or 9th century A.D. the marriageable age of girls was further lowered to 9 or 10; after their marriage those girls never get any education. When some primary education could have been imported then they got two or three years for completing their studies. But both the girls and their guardians used to give their attention during this period more to the problem of marriage than to that of education.

Naturally, at that time cultured and rich families were a few in societies. They had sufficient resources to enable them to employ special teachers like Bṛihannaḍā, Gaṇadāsa and Haradatta for their daughter's education. Common families, they could not often to do this and their daughters, who had to be married at this time at about the age of 10 or 11, therefore they could hardly receive any education. A commentator on Nāradasmṛti, named Asahāya, who flourished in the 8th century A.D., justifies the theory of the tutorship of women that their intellect is not developed like that of men on account of their not having the benefit of proper training and education.[32] This observation makes it clear that education had become fairly rare

31 Kāmasūtra, I.3.16

32 Nāradasmṛti, 13.30

among women in general in the 8th century A.D. At this time literary among men was about 30 percent,[33] that among women was most probably more than 10 percent.

The cultivation of fine arts, like music, dancing and painting was encouraged in the case of girls since very early hymns. Musical recitation of Sāma hymns was originally the special function of ladies.[34] It is clear that they must be specialising in music in the early Vedic period; otherwise this important duty would not have been assigned to them. Some legends in the Vedic literature make destructive references to women's partiality to music. Once Devas and Asuras both wanted to win over the Goddess of speech; gods succeeded in their effort because they were smart enough to realise that the best way to achieve their aim was to sing and dance before her. The author of the legend cannot resist the temptation of observing that women can be easily won over by one who sings melodiously and dances gracefully before them.[35] In the post Vedic period also society went on encouraging music and dancing in the case of girls. Other arts which they were recommended to master were painting, gardening, garland-making, toy-making, house decorations etc. It is clear that higher classes of society used to take all possible care to develop the aesthetic sense of girls.

Women could become economically self-reliant when they were followed the medical or the teaching line. The same case was with the singers and dancers. For common women spinning and weaving were of great help in times of difficulty. Textile industry was a very important and prosperous one in India down to 1850 A.D. It was organised and conducted mainly as a cottage industry and so it

33 Altekar, A.S. Education in Ancient India, p. 213-214

34 Śatapatha Brāhmaṇa., 14.3.1.3

35 Ibid., 3.2.4.6

afforded good scope to women in financial distress. The Arthaśāstra of Kauṭilya, lays down that the state should provide special facilities to needy women to enable them to earn a living by spinning.[36] From medieval commentators it can be learn that spinning continued to be the mainstay of poor widows at that time as well.[37]

In different parts of India many scholars have trying to find out the methods of co-education in the course of the many past centuries. And they found that no lines of study were positive by barred to women, not even Veda-studies, and occasionally Brahma-vādinī women studied in the same guru-kulas with men students; but that this was rare; generally girls learnt only the domestic and the fine arts, separately from the boys, and were instructed there in mostly by their own family-elders; men and women; and that as the centuries passed, and degeneration of character began, the segregation of men and women from one another become stricter and their education declined.[38] But whenever there has occurred a revival of political power and economic prosperity, women have also come forward, side by side with their men, and they become more educated in feminine lines and common cultural lines. Sanskrit literature possesses some famous women-authors even in mathematics and metaphysics and of course in poetry. Indian history knows of many great and good women rulers. In the Purāṇic monument the goddesses are more whole-heartedly worshipped than the gods. There are no doubt faint indications that when women could at all devote themselves to learning, they must have been taught with male pupils.

Conclusion :

36 Arthaśāstra, 2.23.

37 Medhātithi on Manusmṛti, 5.157.

38 Altekar, A. S. Education in Ancient India, ch. 7

From the discussion on educational status of women in the Ṛgvedasaṁhitā as well in the Dharmaśāstras, shows that women enjoyed a higher status in ancient India. Vedic women were given equal status in education and in the society along with the male ones. They had full rights for their education. After Vedic period, the education of women started to decline. They had suffered drastic hardships and restrictions as propounded by Manu. The birth of a girl child was treated as disaster for the family. Girls were denied access to education. There was no arrangement for their education in gurukula. But there is no doubt to say that , India being a land of education since ancient and medieval periods flourished with famous educational institution and gave support to the women education. After independence the scope for women increased and women education in modern India become widened. Education is definitely important in one's life. Education of women leads to improved self-esteem and give them more opportunities by which they feel more confident and independent.

Rijumani Kalita
Research Scholar, Dept of Sanskrit, Gauhati University.
Dr. Jagadish Sarma.
Associate Professor, Dept of Sanskrit, Gauhati University.

Bibliography:

Atharvaveda Saṁhitā. Vol. 1-4. Ed. Shankar Pandurang Pandit. Varanasi: Krishnadas Academy, 1984.

Āśvalāana Gṛhyasūtra. Ed. Jivananda.Calcutta.: 1893.

Āpastamba Dharmasūtra. Ed. (Dr.) Narendra kumar Acharya. Delhi: Vidyanidhi Prakashan, 2010.

Arthaśāstra of Kauṭilya. Ed. & Trans. R. Shama Sashtri. Mysore: 1919.

Altekar, A.S. *Position of Women in Hindu Civilization*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1959.

Altekar, A.S. *Education in Ancient India*. Beneras: 1934.

Bṛhadāraṇyakopaniṣad. Anandasrama Sanskrit Granthavalih(15), Poona: 1953.

Das, Bhagavan. *The Laws of Manu in the Light of Ātma- Vidyā*.Vol.II. Delhi: Aparna Publication, 1985.

Das, R.M. *Women in Manu and His Seven Commentaries*. Kanchana publication. 1963.

Gautama Dharmasūtra. Poona: 1910.

Hārita Saṁhitā. Trans. Gyanendra Pandey. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2014.

Kane, P. V. *History of the Dharmaśāstra*. Vol. II Part I. Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1941.

Manusmṛt. Ed. N.C. Panda.Vol 2. Delhi: Bharatiya kala Prakashan, 2014.

Manusmṛti : with 'Manubhāṣya' of Medhātithi. Trans. Ganganath Jha. Calcutta: The Asiatic Society of Bengall, 1932.

Manusmṛti, with six commentary. Ed. Telang. Bombay: 1886.

Nāradasmṛiti. Ed. Braja Kishore Swain. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2008.

Nāradasmṛti, with the commentary of Asahāya. Ed. Jolly. Calcutta. 1885.

Ṛgveda Saṁhitā, with the commentary of Sāyaṇacārya. Vol. 1-5, Vaidika Saṁśodhana Maṇḍala. Poona: 1972.

Ṛgveda Saṁhitā. Vol. 1-4. Poona: Vedic research Institute, 1993-1946.

Banerji, Sures Chandra. *A Companion to Dharmaśāstra*. New Dehi: D.K. printworld (p) Ltd, 1948.

Tripathi, Chndrabali. *The Evaluation of Ideals of Women hood In Indian Society.* U.S.A : North Brunsvick, 2003.

Viṣṇusmṛiti. Ed. Juliyas Jolly. Calcutta: The Asiatic Society, 1881.

Yājñavalkyasmṛti. Ed. Keshav Kishore Kashyap.Krishnadas Sanskrit series, 219. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, 2009.

Vol. - 37
January - June 2021

Veda-Vidyā
ISSN-2230-8962
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

"INTUITION"- THE VEDIC PARSIMONY Vs DECADENCE

Dr. N. Usha Devi

A renewal of interest in the revelations of the Vedas brings into focus a transformative orientation directed to face the challenges of modernity and the so-called enlightenment rationality. While most of the Vedic revelations have strong metaphysical foundations and a compass reading towards naturalist sphere, any recasting would be dificult with deviation from the epistemic background. But incessant efforts are on in current times to renew these old ways of thinking by reading these in diverse ways, eithercritically appraising or through a reintegration into the living currents of contemporary thinking. As far as Indian philosophizing is concerned, the 'truth' cannot be naively approached without an argumentative elucidation, for most of the philosophical approaches are fimly founded on the epistemic superstructure or 'constitutive compossibility of consciousness (cit)'. This truth is affirmed through the peculiar state of 'insightful experience' which appears as momentary flashes of light that brings in the unity of everything and which are further reaffirmable (indirectly and negatively) by the method of logic of non-difference (abheda). The denial of differences of duality (dvaita), of multiplicity (nānātva) and of relation (sambandha) represents areas of diverse readings in different systems of Indian philosophy. There is subsequently proposal of negative metaphysics of the world and a case of 'second reality'. But these two are mostly not accepted as 'truth', for, these become 'anirvācya' (inexplicable) as the Vedas

consistently discem. Here, what makes of a special relevance for consideration is the fact that the second reality is an unavoidable logical necessity for empirical affirmation of "truth'.[1] But it is still peculiar that this secondary reality is referred as truth whereas the Ultimate is truly the Being (Absolute or the Parabrahman)- the truth of truths' iea which most of the philosophical systems agree upon. The present article is centralized on the theme of contiguity of propositional necessity on the reality in the logical cognitive enterprise and on the discussion of the issues related in appraisal of constitutive compossibility of individuality' and the different aspects of consciousness. The argument focuses on the issue of how the world/individual 'is' and how to express this something known about the constitutive compossibility.

"INTUITION" - The Correlative Implications:

"Creative visualization" is the core of human imagination and thought process. This can De understood from two basic premises- the premise of pure cognitive realm (objective) and that of mental faculty (subjective). In both, images or ideas appear and disappear as flashes of light. But in the case of pure mental function memory makes the thought process to continue whereas in the case of the cognitive faculty there is no objective content. So the later case is one of pure knowledge or consciousness and the former is objective consciousness. In the case of the faculty of the mind, there is experience of the creative states that brings in imaginary forms and structures. It is peculiar that human beings have the amazing capacity of cognitive reflection which results in the knowledge of the essence of our being otherwise called Reality. Intuition, in its true implication, is the creative visualization of the Reality.

1 Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad - II.1.20

In contrariety to sensibility which is a mode of realization of nature and content of something that exists, Intuition is beyond the faculty of senses and even the common states of the mind. Generally, mental states have content, imperfections or objectivity. But Intuition symbolizes the highest state of insight wherein a new dimension of existence is revealed which transforms the mind into a state of existence that is contentless, pure or subjective one i.e. "Oneness' and this is called Reality, Truth or Brahman. Such a state of existence is called Ātmānubhūti or Ātmasāka Datkāra (self-experience or Ātman-realization) in Indian context. Such a quintessential experience is revealed in the form of Vedas in ancient India and these form the foundational knowledge basis for all philosophers in India and in the World.

The Vedic seers considered their knowledge gained through a tradition of direct hearing from Guru as top secret (paramarahasyam) and holy. This secret nature of the Vedic knowledge is revealed in the Veda itself. Rgveda[2] states that the secrets behind the Mantras of the Veda can be known only to those who practice the correct pronunciation (anuvacanam) or those who hear it with intense care (Anu Śravam) and it can be Visualized through the insight which symbolizes the 'Intuition'. This intuitive level ctalned through deep reflection itself. With those intuitive eyes, the seers exposed vedic hymns to the world. The term "ṛṣi implies the vision (darśana) of the seer (draś- ta) and the Vedic hymns are called 'mantra' due to their reflective content-mananāta. So it is said: 'Sākṣātkrtadharmāṇoṛṣayah.[3] The intuitive reflection is made possible as 'mantrebhih satyaih'.[4] The Vedas stoutly affim that one who cannot understand the secret

2 R.V., I.164.16

3 Nirukta., I.6.

4 R.V. I.67.5.

underlying the mantras is not competent to study or teach their secret content.[5] Further it is revealed that if the secret of the mantras is not properly understood, it will lead to decadence of the karmakāṇda. Again, if one gets knowingly engaged in kamakāṇda twisting the meaning of the mantras it will end in an experience that does not contain the revelation of Truth. One major implication here is that while these intuitions bring an analytic divide between intellectual conceptualizations on the one hand and the beyond-intellect' visualization on the other, the sages drew a plethora of "revelations" that can sustain transcendental meta-narrati ves. But the strongest critique of these transcendental perspectives of revelation along with logico-cognitive propositions suggests a contrasting deconstruction of the Reality which does not contradict any view on 'what' of the Reality. It can be said that it is very much due to another divide that exists between these revelational truths and the logically derived truths which points out the justification of the 'revelations' through what can be called 'yuktyātīta yukti"- that which transcends the intellect.

Then, intuition is a pure version of the transcendental experience which distances itself from the mental realm (the genre of reasoning). It is important to notice here that the counterfactual arguments on these revelations as the later people of the age of Brahmanas advocated as 'yajñasamskāra' lend credence to the idea that a deconstruction led to the decadence of the Vedic intuitive revelations marking strains on one's credulity to reflect on philosophical points. Even then there is a resurrection of these revealed truths in the highly epistemic period of the Upaniṣads. There is a strong assertion on the

5 Rgveda.X.71.4- Uta tvah

part of the Upaniṣadic thinkers regarding those revealed truths in Vedas. Further the Upaniṣads put forth independent observations of the naturalistic aptitudes preferred to characterize their thought process that entails upon an ultra-relational scheme of conceptualization. It is fine- tuned to the system of intuitive elucidations on conceptual knowledge that is poised to speak of the independent, indefinable, etermal Reality. Therefore intuition is ascertained as the ultimate form of transcendental argument that is the subject matter of the Vedic dictums.

Intuition and Logical Reasoning:

The main intention of the Vedic hymns is to experience the 'oneness' of the human with the divine; but in their explicit appearance these seem to be presenting us with more naturalistic apperceptions in the form of propitiation to Gods presumed to be 33 in number. However when one penetrates deep into the secrets of the mantras this conception becomes apparent.They reveal the most ideal and developed thought process of human mind that even the science is astonished to unearth today. For example, the hymns of creation neglected till the 19th century are fully justified in contemporary scientific experiments in space. In this way, the Vedas elicit the uncontradictory knowledge of Reality in every sphere of human life notwithstanding its material or spiritual character.

The Vedas are no doubt the peculiar intuitions in the sages which mark the oneness with the Reality. There is no other way to know the Reality except these divine revelations, for, in the realm of Reality these Vedas are also not accepted because of the ultimate Oneness. It is notable that though there were distinct pursuits by people as expressed in different branches of the Vedas there was homogeneity in the final intuition. The various intuitive experiences are conjectured

into saṃhitās which are in innumerable branches[6] and sub-branches out of which only some countable works exist today.

The De Re and De Dicto Facts of Intuition:

The term 'intuition' has two implicit meanings- one related to the intellect and the other one beyond the intellect. In order to arrive at a definition on intuition from the accord of thought process, one must understand that there are two distinct stages in intuition- one is the cognitive faculty of the mind (intellect) and the other is a peculiar state of existence wherein some divine revelations are experienced. There is the possibility of memorization in the cognitive faculty, but this feature is absent with regard to the intuition in its highest state. In the latter, intuitive aspects of truth appear as flashes of light and disappear. Since the contents of such an intuitive faculty are homogneous in different personal experiences, they certainly represent 'truth verifiable in this state itself. They are not under the perusal of 'reasoning'. Even then, the homogeneity revealed in various minds enables the reason of verification applicable in its exact sense. This kind of reason comes under the framework of 'reasoning beyond universal reason- in Sanskrit- "yuktyātīta yukti

Certain parallels between the intuition and de re thoughts combined with de dicto facts can be understood through an analysis of 'expressivity' of the contents in intuition. In de re thought and de dicto fact, the thought process has a content which represents already available knowledge. But there is no such content in the case of Vedic intuition where the experience of oneness of Reality devoid of all connections the what, whence, how or why posed in the empirical

6 Ṛgveda-21, YV-101, Sāma-100, AV-9, Total-1131- Pätañjalamahābhā Dya-Paśpasāhnika -Ed. By K.C.Chatterjee- p.79

reasoning. So this stage is of the 'revealed' truth. It is important to be noted that in de dicto intuition as professed by the western philosophers, the intellectual premise is related and the intuition involves one or other kind of object notions such as the basic contents of already available scriptures or beliefs in the existence of supra-mundane principle (God) or its images.

Now to analyze the de re notions and de dicto facts of the Vedic revelations which are given to us in the form of Sūktas (hymns), it can be said that this intuition occurs in the form of the unified meaning of the three terms- Ṛṣi, Devatā and Chandas. The sages uttered these in a unified way and thereby got the intuition of Reality which led them to be known as 'mantradraṣtā ṛṣaṣayah' (those who are endowed with the direct and immediate experience of the Reality). In this sense they are not the authors (Srstārah) of vedic hymns because if it was the case, the hymns might have become de dicto or de re. So also Yaska termed i as ' Ṛṣi Sākṣātkṛtadharmā'. Such an approach is the sole means of the perfect vision of the principle of Reality. A sincere and assertive utterance of the mantras will no doubt, express the 'truth' properly and in a discernible way so that the disciples who approach with intense aptitude are taught with apt indications of the Reality. The descriptions brought forth by the seers are but independent and peculiar to the Reality and not the interpreted views. These are the available experiential facts at the stage of intuition. Hence the mantras are the truthful words prescribed by these seers for realization of the Truth. The real intention of the Vedic knowledge is to taper our heart to the experience ot the self through intuition.

In the case of de dicto, the intellect has something which influences the intuitional content. According to the basic tenets of Advaita Vedānta, the Vedas, especially the Upaniṣads are the essential carriers of the extraordinary state of intuition. Thus truth 1s already

given but to be verified in intuition. That might make the person perfectly intelligible. Such a way is quite different from that of de re intuition. In the de dicto, reference 1s preserved whereas in de re reference is not preserved (appearing only as flashes).

The Vedas defined as 'Vedyate aneneti' (that by which everything is known), are directly heard trom the seers. They inform Dharma and Brahma and are to be studied through right methods of pronunciation. Proper hearing leads to the pertinent understanding otherwise called seeing. The Vedic seers tried to establish the cardinal truths of Dharma and Brahma for which they recorded these in the form of 'Saṃhitās.

The Conceptual Framework of Intuition:

The nature of the secrecy of Vedic knowledge is most obviously expressed in terms of the three words- Agni, Hrt, and Apagluham that marks the deepest level of Intuition. In Ṛgveda, one who has the highest secret knowledge of Reality is called Agni.[7] The word Apagluham means highest secret. The word Hrt indicates the hidden divinity which exists as Pracchannakānti.[8] These words refer to the uncovering of Reality through their pronunciation. The Ṛgveda justifies this metaphorically through an example of Indra,Vritra conflict. Really it is an iresolvable war within the mind of a person between knowledge and non- knowledge. While the pursuit of man is directed towards knowledge (Indra), Vritra as Non-knowledge always encounters with Indra and finally gets killed and there arises the Satyajiñiāna. And it is Sākṣātkāra. Another example is drinking of the "Somarasa" which is not the alcoholic beverage but it is the Jñāna,

7 Rgveda: Iv.5.3

8 Rgveda; I.105. 15; I.171.2; V.4. 10; VI.16.4

which is drunk by the Brahmajñānis alone and is not known to anybody born on earth'.[9] It clearly belongs to Heaven".[10]

According to Yāska, Vedas are not propitiating words but denote arthavicāra and anubhava-sākṣātkāra. This suggests that the Vedic mantras are of metaphysical content. So intuition is also a subjective judgment about the Reality. No knowledge is required, for, intuition is the result of pondering effort. But knowledge is gained. Intution provides an account of what Reality is and its relation with others. There arises the mystic experience of oneness (samaṣṭi kyadarana) that suggests the oneness of everything. The Knowledge of this kind enables one to have discrimination between the Reality and the etatonal world. Thus the repeated utterance of the mantras with a unitary conceptualization of Ṛṣi, Devatā and Chandas leads to the discriminative knowledge of the oneness while in distinctive differential conceptualization, it gives the notion of the world and its constituents. Similarly utterance of mantras in different ways leads to a differential contextual presentation such as the Vedic sacrificial identification. Even these sacrificial concepts may be brought to the premise of the ‘oneness’ if these connotations are understood in proper way. The mode of identification of the mantras with relevant ‘oneness’ determines the nature of the intuition- intellectual or metanarrative. The relation between God and metaphysics can be described as that between flowers and fruits.[11]

The intuition is difficult to describe, for, it is the state of 'oneness' only. What appears as flashes of light disappears, if not the intuition stays. But because of the concerted effort and the power of concentration the seers have been able to disclose these truths. Even

9 Rgveda: X.85.4

10 Rgveda: X.1 16.3

11 Devatãdhyãtme vã vãcah puspaphale' (Nirukta-L.20).

the Upaniṣads cannot claim the intuition presented in them as the highest, for, they have already the discriminative knowledge available from the Vedas. Such is the fragility of the Vedic hymns.

The Irreconcilable Incompatibility of Yajñasamskāra and the Vedic Decadence:

There is an irreconcilable incompatibility between the Vedic mantras and their Brāhmanic counterparts. The Yajñasamskāras are traceable to misinterpretation of the Mantras. The latter was based on 'stuti' or propitiating mode of realization to achieve the goal of liberation from the illness of heart and associated afflictions. Though the original intuition behind yajña seems to be the inner sacrifice, it was later transformed into the form of external sacrifice. Instead of the indeterminate Reality it was the determinate that was the support or causal reality. The famous three sūktas that affirmed the indeterminate principle described earlier was transformed into the Godhead. The major deviation Occurred in the form of the threefold distinctive identification of the concepts of Ṛṣi, Devatā and Chandas.

The Vedas themselves disclose that the failure ot oneselt to understand, to study the right meaning and implications and teaching- all lead to fallacies such as the yajñas that are action-oriented leading to the external experience pointing to the material prosperity of the disciple. Thus such a practice will lead to external experience (anubhūti) which is only related only to the frame of the Reality."[12] Since the Yajñas are directed to the 'care of the world in which one lives and has his being and talks about its reality, all these make sense of the fallacies involved in it, for, these are only related to the framework or appearance of the Reality and not the Absolute Reality- the Oneness. But there is still reason to affim the Reality through yajñas in the sense that the secrets in the mantras of the yajña

12 Yastanna veda kim ca kariśyati ya i tadvidusta ime samãsate: RV. I.1 64.39.

are to be uttered properly and the actions are to be carried out not 'according to the rules (Vidhivat). For example, Aśvamedha, Puruṣa etc. The very necessity of a Puruṣa or a Reality with form for yajña, for the consideration of the thought in 'kasmai devāya haviga vidhema' lead inexorably to the proposition on determinate. Being which is unacceptable for sages. They had a full inhibition of the Reality that is devoid of form. The incompatibility on the notion of Reality as "in itself and known' was something that brought irreconcilability to the premise of "oneness and that was the decadence of the Vedic knowledge. But this deterioration was arrested by the Upaniṣads and the conceptualization of oneness without a second was justified with greater evidences. The Ātmā Brahmaikya, the essence of the Upaniṣadic teaching, involves justice to the Vedic ideal of the one indeterminate Reality.

Towards the Vedie Epilogue:

A distinction on the framework of the Vedic intuition is certainly on two notions- the in-itself and the known' that rests on the way the Vedic mantras are heard, understood and thought of (disclosed or imparted). The non-relational in-itself is the only Reality and is visualized in the known or the framework appearance of the Reality according to the legitimate Vedic intuitive reflection. But the conflicting ways in which such Reality is made to exist for the purposiveness of the yajñas and bhakti or actions have led to the fallacy of a 'shadow Reality' always known in the very act of knowing. The intuition of the highest order enjoys the certitude of the 'in-itself beyond the intellect and such oneness is always sought for in the scientific investigations. The earlier mentioned three Vedic süktas are the core of this indeterminate knowledge of the in –itself. The Function of Human intellect is to unify the Ṛṣi, Devatā and Chandas in a peculiar way to understand this Reality which is not "beyond

everything' (words, form etc) but is 'something'. It is this challenge that man has to accept and beckon the Reality in the deepest intuition. "To drink the Somarasa' of knowledge through hearing, reflecting upon and thereby enjoy the supreme bliss. It is to immunize oneself from the prejudices of fallacies of understanding brought in by various philosophers the world over. The Vedic knowledge cannot be lost, for, it is eternal. Sometimes it may be marked and appear to be lost but certainly there will be resurrection in time retaining and reverberating the originality of its contents. Intuition (Sākṣātkāra) is the only path to this eternal knowledge and it is to be brought through Sincere efforts.

Dr. N. Usha Devi,

Associate Professor (Sanskrit- Vedānta),

Sree Sankara College, Kalady-683591,

Emakulam, Kerala, India

Bibliography

अथर्ववेदः, सम्पा.दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५।

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखम्बाविद्याभवन, २००७।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान,२००५।

Sivananda Saraswati, *The Brihadaranyaka Upanishad*. Rishikesh : Divine Life Society, 1985.