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 : ३८ जुलाई-दिसम्बर २०२१
Vol. XXXVIII July-December 2021

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

सचिवः

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

मुख्य-संरक्षकः
माननीय श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी
(अध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, तथा
शिक्षामन्त्री, शिक्षामन्त्रालयः, भारतसर्वकारः)

संरक्षकः
प्रो. प्रफुल्ल कुमार मिश्र
उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्
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 तत्तन्निबन्धप्रणेतॄणामेव, 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
उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

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. जङ्गीपाल्
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.	**वेदोऽखिलो धर्ममूलम्** - डॉ. कू. तारकरामकुमारशर्मा	**१-६**
२.	**मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदस्य जैमिनिदिशा परिशीलनम्** - डॉ. शम्भुनाथमण्डलः	**७-१०**
३.	**ऋग्वेदस्य ऋषिकासूक्तेषु समाजचित्रणम्** - डॉ. (श्रीमती) मीना शुक्ला	**११-१७**
४.	**कृष्णयजुर्वेदीये तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽनुनासिकस्वरूपविमर्शः** - डॉ. श्रीमती राणुघोषा (सरकारा)	**१८-२५**
५.	**वेदेषु सामाजिकोन्नतिसन्देशः** - डॉ. शैलेन्द्रप्रसाद उनियालः	**२६-३१**
६.	**वैदिकवाङ्मये पर्यावरणविमर्शः** - डॉ. मधुसूदनमिश्रः	**३२-३७**
७.	**वेदेषु स्वप्ननिरूपणम्** - प्रो. प्रज्ञाजोगेशः जोशी	**३८-४८**
८.	**रुद्राभिषेके प्रयुक्तद्रव्याणां वैज्ञानिकमहत्त्वम्** - डॉ. नवकिशोरमिश्रः	**४९-५५**
९.	**वेदे व्याधिचिकित्सात्मकतत्त्वानां विश्लेषणम्** - बिपासासामन्तः	**५६-६२**
हिन्दी-सम्भाग		
१०.	**वेदों में विधिव्यवस्था** - डॉ. सुन्दरनारायणझा	**६३-७४**
११.	**वेदों में प्राण साधना का स्वरूप** - डॉ. चिन्ताहरण बेताल	**७५-८३**
१२.	**उपासना : पं. मधुसूदन ओझा के परिप्रेक्ष्य में** - डॉ. मणि शंकर द्विवेदी	**८४-९९**

English Section

15. **The Vedic Gods Aśvins : His Prominence As Found In the Bṛhaddevatā Of Śaunaka** **100-111**

- Dr. Jagadish Sarma
and
Chandramita Upamanyu

16. **The reading 'devṛkāmā' in the Atharvavedasaṁhitā Vivāha mantras** **112-121**

- Dr. Shilpa Sumant

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 अष्टत्रिंशत् (38) 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- ३८
जुलाई-दिसम्बर २०२१

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

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्

डॉ. कू. तारकरामकुमारशर्मा

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" इदं वाक्यं मनुस्मृतौ पठ्यते। तत्रत्यश्लोकस्य प्रथमः पादोऽयम्।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥[१]

इति पूर्णः श्लोकः। अस्यायमर्थः - वेद इति जातावेकवचनम्। धर्ममूलं धर्मस्य प्रमाणं धर्मविषयकप्रमितिजनकम्। न केवलं विध्यात्मक एव वेदो धर्मस्य प्रमाणम्, किन्तु मन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादात्मकोपीत्याशयेन "अखिल" इत्युक्तम्। अथ यत्र प्रत्यक्षो वेदो नोपलभ्यते तत्र धर्मः कथं प्रमातव्यः इति शङ्कायामुक्तं - "स्मृतिशीले च तद्विदामिति"। यद्विदां वेदविदां वेदार्थज्ञानामिति यावत्। स्मृतिः धर्मशास्त्रेतिहासपुराणानि शीलं च धर्मस्य मूलम्। सम्भावनीयता हेतुः आत्मगुणसम्पत् शीलम्। तदुक्तं महाभारते -

तत्तु कर्म तथा कुर्यात् येन श्लाघ्येत संसदि।
शीलं समासेनैतत्ते कथितं कुरु नन्दन॥[२]

एवं वेदविदामाचारश्च धर्ममूलम्। आचारो नाम धर्माधिकारनिमित्तशौचाचमनादिलक्षणक्रिया विशेषः। साधूनां परमधार्मिकाणाम् आत्मनस्तुष्टिः मनसो रुचिः। स च धर्ममूलम्। प्रमाणान्तरगोचरत्वेन धर्मं प्रति संशयितेष्वर्थेषु साधूनां धर्मत्वेन यो मनसे रोचते स धर्मः इत्यर्थः। अत्र च दुष्यन्तस्य शकुन्तलायां मनः प्रवृत्तिरुदाहरणम्। आह च महाकविः - "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः" इति।

यत्र च धर्मस्य प्रमाणभूतो वेदो नोपलभ्यतेऽस्मदादिभिः तत्र स वेदभागः स्मृतिकारैर्मन्वादिभिरुपलब्ध इत्यनुमीयते। तदाहापस्तम्बः - "तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्ते" इति। तथा च प्रत्यक्षो वेदः मन्वादीनां धर्मप्रमाणम्। अन्येषां तु वेदाः

---

१ मनु. २-६

२ शान्तिपर्व १२४-६८

स्मृत्यादिकञ्च प्रमाणमित्युक्तं भवति। तदेतन्मनूक्तं याज्ञवल्क्यादिभिः सर्वैः महर्षिभिरन्वमोदि। तथा हि याज्ञवल्क्याः -

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
सम्यक्सङ्कल्पजः कामः धर्ममूलमिदं स्मृतम्॥ इति

सम्यक्सङ्कल्पजः कामः शास्त्राविरुद्धः, यथा स्वर्गकामेन मया ज्योतिष्टोमयागः कर्तव्यः इत्यादिरूपः। आह च व्यासः -

धर्ममूलं वेदमाहुः ग्रन्थराशिमकृत्रिमम्।
तद्विदां स्मृतिशीले च साध्वाचारं मनः प्रियम्॥ इति

अत्र हारीतः

वेदाः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्।
यस्य प्रमाणं न भवेत् प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्वचनं प्रमणम्॥ इति

आपस्तम्बः

धर्मज्ञसमयं प्रमाणं वेदाश्च। इति

गौतमः

वेदो धर्ममूलम्। तद्विदां च स्मृतिशीले। इति

तस्मात् नित्यनिर्दोषवेदप्रमाणकः धर्म इति सिद्धम्।

अत्र विषयत्रयं प्राधान्येन सर्वैरवगन्तव्यं भवति। अखिलस्य विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादात्मना पञ्चविधस्य वेदस्य कथं धर्मप्रमाणकत्वम्। धर्मस्य लक्षणं किम्? धर्मानुष्ठानस्य किं फलम्? इति। एतद्विषयत्रयमपि समासेन निरूप्यते।

विधेः धर्मे प्रामाण्यम्

तत्र विधिः प्रयोजनवदर्थात्मकधर्मविधानेनार्थवान् भवति। स च प्रमाणान्तरेणाज्ञातमर्थं विधत्ते। यथा - **"अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः"** इति विधिः प्रमाणान्तरेणावगतं स्वर्गाख्यप्रयोजनवन्तं होमं विधत्ते अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत् इति। यत्र तु कर्म प्रमाणान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते। यथा **"दध्ना जुहोति"** इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधिमात्रविधानम् - दध्ना होमं भावयेदिति। यत्र कर्मगुणश्चेत्युभयमप्राप्तं तत्र गुणविशिष्टं कर्म विधत्ते। यथा **"सोमेन यजेत"** इत्यत्र सोमलतारूपगुणयागयोः उभयोरप्राप्तत्वात् सोमविशिष्टयागविधानं सोमवता यागेन इष्टं भावयेदिति।

स चायं विधिश्चतुर्विधः - उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिश्चेति। तत्र "कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः" उत्पत्तिविधिः। यथा "अग्निहोत्रं जुहोति" इति।

"अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः" विनियोगविधिः। यथा "दध्ना जुहोति" इति। स हि तृतीयाप्रतिपन्नाङ्गभावस्य दध्नः होमसम्बन्धं विधत्ते - दध्ना होमं भावयेदिति।

"प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः" प्रयोगविधिः। स चाङ्गवाक्यैकवाक्यतामापन्नः प्रधानविधिरेव। स हि साङ्गं प्रधानमनुष्ठापयन् विलम्बे प्रमाणाभावात् अविलम्बापरपर्यायं प्रयोगप्राशुभावं विधत्ते। न च विलम्बवत् अविलम्बेऽपि प्रमाणाभावात् कथं प्राशुभावः इति वाच्यम्। विलम्बेन हि अङ्गप्रधानयोः अनुष्ठाने अङ्गप्रधानविध्येकवाक्यतावगततत्साहित्यानुपपत्तिप्रसङ्गात्। न हि विलम्बेन क्रियमाणयोः पदार्थयाः सहकृतमिति साहित्यं व्यवहरन्ति।

"फलस्वाम्यबोधको विधिः" अधिकारविधिः। फलस्वाम्यञ्च कर्मजन्यफलभोक्तृत्वम्। स च "यजेत स्वर्गकामः" इत्येवं रूपः। अनेन हि स्वर्गमुद्दिश्य यागं विदधता स्वर्गकामस्य यागजन्यस्वर्गभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। "यस्यागिताग्नेरग्निर्गृहान्दहेत् सोग्नये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत्" इत्यादिभिः गृहदाहादौ निमित्ते कर्मविदधद्भिः निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्षयरूपफलस्वाम्यं बोध्यते। तत्राधिकारिविशेषणम् अर्थत्वं सामर्थ्यञ्च। एतदुभयवत एव फलस्वाम्यम्। यद्यपि "प्रयोजनमुद्दिश्य विधियमानोऽर्थ एव धर्मः"। तत्र च "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः" इत्यादिवाक्यमेव साक्षात् प्रमाणम्। तथापि विनियोगविध्यादीनां परम्परया प्रयोजनवदर्थपर्यवसान् धर्मे प्रामाण्यमवसेयम्। तथा हि "वेदबोधिष्टसाधनताकोऽर्थो धर्मः।" अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्युत्पत्तिविधौ लिङ्गहोमस्य इष्टसाधनत्वं बोध्यत इति इष्टसाधनताकार्थप्रमाकत्वात् तस्य विधेः धर्मे प्रमाणता। सामर्थ्यशक्तिविशिष्टकर्तृककर्मण एवेष्टसाधनत्वात् इष्टसाधनत्वोपयोगिसामर्थ्यफलस्वाम्यबोधकतया अधिकारविधेः धर्मे प्रमाणतेत्यवधेयम्।

मन्त्राणां धर्मे प्रामाण्यम्

मन्त्राणां च प्रयोगसमवेतार्थस्मारकतयार्थवत्वम्। प्रयोगोऽनुष्ठानं तत्समवेतः तत्सम्बद्धो योऽर्थः तत्स्मारकत्वेनेत्यर्थः। कर्मणां स्मरणपूर्वकम् अनुष्ठानस्यैव विहितत्वात् तादृशस्मरणहेतवः मन्त्राः भवन्ति। एवं च अनुष्ठीयमानधर्मस्मरणहेतुतया मन्त्राणां धर्मे प्रामाण्यमित्युक्तं भवति।

नामधेयानां धर्मे प्रामाण्यम्

नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतया अर्थवत्वम्। परिच्छेदः इतरेभ्यो व्यावृत्तिः। उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिच्छब्दः यागनामधेयः। तेन च विधेयार्थपरिच्छेदः क्रियते। अनेन हि वाक्येन पशुरूपफलोद्देशेन यागो विधीयते। यागसामान्यस्याविधेयत्वात् यागविशेष एव विधीयते। तत्र कोऽसौ विशेषः इत्यपेक्षायाम् उद्भिच्छब्दात् सामानाधिकरण्येन उद्भिन्नाम्नोऽन्वयात्।

निषेधानां प्रामाण्यम्

न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यादिनिषेधवाक्यानां निषिध्यमानस्य कलञ्जभक्षणादेरनिष्टसाधनत्वबोधनेन अधर्मत्वं बोधयतां ततः पुरुषस्य निवृत्तिबोधने तात्पर्यम्। अधर्मान्निवृत्तिरपि धर्मः। तद्बोधकतया धर्मे प्रामाण्यं निषेधवाक्यानाम्।

अर्थवादानां धर्मे प्रामाण्यम्

विधिशेषभूतानामर्थवादानां विधेयार्थप्राशस्त्यबोधकतया निषेधशेषभूतानामर्थवादानां निषिद्यमानार्थाप्राशस्त्यबोधकतया च प्रामाण्यम्। एवञ्च विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादात्मकस्य अखिलस्य वेदस्य धर्मे प्रामाण्यं सङ्ग्रहेणात्र प्रतिपादितम्।

'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' इति वदन् जैमिनिः 'वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म' इति धर्मस्य लक्षणमाह। 'यतोऽभ्युदयनिश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इति कणादः। अभ्युदयः पुत्रपश्वादिकमैहिकम्। आमुष्मिकं स्वर्गश्च। निश्रेयसं मोक्षः। जैमिनेः 'यागादिक्रिया धर्मः' इति कणादस्य विहितं क्रियाजन्यमात्मसमवेतमदृष्टं धर्म इति च मतम्।

"वाक्कर्मजन्योऽभ्युदयनिश्रेयसहेतुः अपूर्वाख्य आत्मगुणो धर्मः" इति हरदत्तः।[३]

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यस्तं धर्मं व्यवस्यत॥

इत्युक्तम्। विद्वद्भिः वेदार्थविद्भिः रागद्वेषरहितैः सद्भिः धर्मः नित्यं सेवितः धर्मत्वेन नित्यमनुष्ठितः, हृदयेनाभ्यनुज्ञातः इदमेव श्रेय इति स्वारस्ययुक्तेन हृदयेन स्वीकृतः सोऽर्थः तं धर्मं व्यवस्यत। हे महर्षयो निश्चिनुत इत्यर्थः।

विश्वामित्रः

यमार्याः क्रियमाणं हि शंसन्त्यागमवेदिनः।
स धर्मो यं विगर्हन्ते तमधर्मं प्रचक्षते॥ इति

आपस्तम्बः

न धर्माधर्मौ चरत आवां स्व इति। न देवगन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयं धर्म इति। यत्त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो यत् गर्हन्ते सोऽधर्मः इति। आवामिति छान्दसं रूपम्। आवामित्यर्थः। यदि हि धर्माधर्मौ विग्रहवन्तौ आवां स्व इति ब्रुवाणौ चरेतां यदि वा देवादयः प्रकृष्टज्ञाना ब्रूयुः। इमौ धर्माधर्माविति तदा तयोः उपलब्धिः स्यात्। तदभावात् आर्याः यं प्रशंसन्ति स

३ मनुस्मृतौ तु (२-१)

धर्मः, यं निन्दन्ति सोऽधर्म इत्यर्थः। आर्याश्च वेदविदः वेदविहितमेवार्थं धर्म इति ब्रूयुरिति वेदविहितश्रेयस्सादनताकोऽर्थो धर्म इत्येव धर्मलक्षणं पर्यवस्यति।

धर्मानुष्ठानस्य फलम्

तैत्तिरीयोपनिषदि श्रूयते - धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्मान्नाति दुश्चरं तस्माद्धर्मे रमन्ते इति। अस्यार्थः - धर्म इति धर्मो नाम नित्यनैमित्तिकादि श्रौतं स्मार्तं च कर्म। तेन धर्मेण सर्वमाध्यात्मिकादिभेदभिन्नमिदं जगत् परिगृहीतं स्थितम्। तस्मात् धर्मात् परं नास्ति। श्रेयोऽर्थिभिः सर्वैः धर्म एव कर्तव्यः। तस्मात् धर्मे रमन्ते इति। तत्रैव पुनः श्रूयते -

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेणपापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्म परमं वदन्ति। इति

अस्यायमर्थः -

धर्मः पूर्वोक्तः विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। प्रतितिष्ठत्यनेनेति प्रतिष्ठा। श्रौतस्मार्तकर्मभिः सर्वं जगत् ध्रियत इत्यर्थः। लोके धर्मिष्ठम् अतिशयेन धर्मानुष्ठातारं प्रजाः धर्मावाप्त्यर्थमधर्मापाकरणार्थं चोपसर्पन्ति। धर्मेण पापमपनुदति नाशयति। धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्। इतरथा बाधितं स्यात्। तस्मात् धर्मविदः धर्मं परमं वदन्तीति।

तस्मात् स्वस्य जगतश्च धृतिहेतुत्वात् धर्मोऽवश्यं कर्तव्यः। आह च मनुः -

धर्मं शनैः सञ्चिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्॥

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥

मृतं शरीरमुत्सृष्टं काष्ठलोष्टसमं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्॥

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा वीतकल्मषम्।
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खे शरीरिणम्॥

श्रुतिस्मृत्युदितं कुर्वन्निबद्धः स्वेषु कर्मसु।
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः॥

डॉ. कू. तारकरामकुमारशर्मा
उपाचार्यः, श्रीकृष्णयजुर्वेदविभागः
श्रीवेङ्कटेश्वरवेदविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

सहायकग्रन्थसूची -

मनुसंहिता (मनु.), टीका. रामचन्द्रवर्माशास्त्रीः, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, २०१7।

आपस्तम्बसूत्रम्, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतसीरीजअफिस, १९९६।

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

मीमांसासूत्रम्, सम्पा. गङ्गनाथ झा, दिल्ली : भारतीय पब्लिशिंग हाउस, १९७९।

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

मन्त्रब्राह्मणात्मकवेदस्य जैमिनिदिशा परिशीलनम्

डॉ. शम्भुनाथमण्डलः

वेदस्य स्वरूपनिर्माणार्थे आपस्तम्बेन यज्ञपरिभाषासूत्रे[१] उक्तम् यत् - "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद-नामधेयम्"। अर्थात् अस्मिन् सूत्रे मन्त्रभागः ब्राह्मणभागश्च वेदत्वेन प्रतिपादितः। वेदार्थविषयस्य यथोपयुक्तविचारकारेण जैमिनिना[२] "तच्छोदकेषु मन्त्राख्या", "शेषे ब्राह्मणशब्दः" द्वयोः सूत्रयोः मन्त्रब्राह्मणभागयोः स्वरूपं स्पष्टीकृतम्। 'मननात् मन्त्रः' अथवा 'मननात् त्रायते इति मन्त्रः'[३] - अस्मिन् प्रकारविषयकमन्त्रान् त्यक्त्वा अवशिष्टभागः भवति ब्राह्मणभागः। केषाञ्चन विदुषां मतानुसारेण[४] वेदशब्दसन्दर्भः मन्त्रः। अस्मिन् विषयेऽपि जैमिनिना मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदत्वं प्रतिपादितम्।

मीमांसाभाष्यकारशबरस्वामिना[५] मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदस्वरूपं मीमांसासूत्रकारस्य मतानुसारेण क्रियते। परन्तु जैमिनिना सूत्रस्य प्रारम्भे 'अथातो धर्मजिज्ञासा' सूत्रे[६] धर्मः कः? वेदार्थः धर्मः अस्मिन् प्रज्ञाके द्वितीयसूत्रे धर्मस्य लक्षणं निरूपयति यत् **'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः'**[७] अत्र 'चोदना' पदविषये भाष्यकारेण कथ्यते - चोदनाशब्दः कर्मणि प्रवृत्त्युत्पादकः शक्त्यर्थे प्रयुक्तः। सोऽर्थः पुरुषं अभ्यूदयनिःश्रेयसेन संयुनक्तीति। चोदनापदे एकप्रकारकी शक्तिः निहिता, या चोदना हि भूतं वर्तमानं भविष्यं सूक्ष्मं व्यवस्थितं तथा च विप्रकृष्टमित्येवं वा विशेषमर्थं द्योतयति। अस्मिन् प्रसङ्गे शबरस्वामिना शाबरभाष्ये[८] कथयति वेदसन्दर्भस्य अर्थः वेदार्थवाचक इति। परन्तु कुमारिलभट्टेनोक्तम्[९] धर्मार्थो हि वेदार्थः इति। अपरसूत्रे -

---

१ आप.य.परि., पृ.२५

२ मी.द., ३.४.५

३ निरु., १.५

४ श्रुतिः

५ शा.भा., पृ.२५६

६ 'अथः' वेदाध्ययनानन्तरम्, 'अतः' वेदाध्ययनस्य संवृत्तत्वाद्धेतोः, धर्मजिज्ञासा धर्मविषयकविचारः कर्तव्य इति। 'अत्र' धर्मपदमधर्मस्याऽप्युपलक्षणम्। मी.द ., १.१.१

७ मी.द., १.१.२

८ शा.भा., पृ.३५

९ श्लो.वा., १.१.१५

चोदनेत्यब्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया।
न हि भूवादिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः॥[१०]

गुरुमतेन 'अथातो धर्मजिज्ञासा' सूत्रे[११] धर्मजिज्ञासापदस्य अभिप्रायो भवति वेदार्थवाचकजिज्ञासा, 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' अर्थात् धर्मपदस्य अभिप्रायः भवति वेदः। माधवाचार्येण जैमिनीयन्यायमाला[१२] ग्रन्थे प्रकाशितं वेदार्थो हि धर्मः, परन्तु पार्थसारथिमिश्रेण शास्त्रदीपिकायां[१३] मिश्रमतस्य वेदार्थस्य कार्यरूपत्वस्य खण्डनं कृत्वा उर्मयति - **धर्मशब्दस्य वेदार्थपरकः अर्थः नैव मन्यते, परन्तु अर्थशब्दः हि धर्मपरकः** इति।

जैमिनिना वेदवाक्यस्य स्वरूपविचारप्रसङ्गे वेदस्य प्रकृतस्वरूपनिर्माणं कृत्वा पृथक् पृथक् रूपेण मन्त्र-ब्राह्मणभागयोः व्याख्या कृता स्वकीये सूत्रे। मन्त्रब्राह्मणविषये द्विविधं सूत्रं दृश्यते, यथा - 'तच्छोदकेषु मन्त्राख्या'[१४], 'शेषे ब्राह्मणशब्दः'[१५]। जैमिनिना प्रारम्भे प्रधानकर्म-गुणकर्मस्वरूप-कथनपूर्वकं स्तोत्रशास्त्रं प्रधानकर्मणः अन्तर्भावः, अस्मिन् विषये स्वमतप्रतिस्थापनं कृत्वा अस्य मतस्य समाधानं क्रियते। अस्य सूत्रस्य पूर्वसूत्रे[१६] - 'विधिमन्त्रयोः रैकार्थ्यमेकशब्दात्', अर्थात् अनेन सूत्रेण यः विधिन्तर्गतः, आगतस्य आख्यानस्य विधानं कर्तृत्वपूर्वकं भवति, तदर्थं मध्यस्थविषयस्य सिद्धान्तः ग्रहणीयः अथवा प्रयोगस्य सामर्थ्यत्वेन मन्त्राभिधानवाचकं मन्यन्ते। अतः पूर्वपक्षरूपेण उपस्थापनपूर्वकं सिद्धान्तरूपमन्त्रस्य विधानसामर्थ्यं न मन्यन्ते परन्तु अभिधानसामर्थ्यं मन्यन्ते[१७]। अतः यः विधिः सः मन्त्रः- इत्थं जिज्ञासायाति, तदर्थं जैमिनिना द्विविधसूत्रं निर्मीयते। वस्तुतः समष्टिरूपेण वेदस्य स्वरूपप्रतिपादनं नास्तीति अभिप्रायः जैमिनिमतेन। मीमांसासूत्रे यानि अधिकरणानि सन्ति तानि च परस्परं सङ्गतिपूर्णानि भवन्ति। पूर्वपक्षोत्तरपक्षयोः सङ्गतिः अस्ति, अधिकसङ्गतेः वेदशब्दनिर्मानार्थं प्रसक्तिः नास्ति। परन्तु जैमिनिः[१८] द्विविधसूत्रेण वेदपदार्थस्य किञ्चित् ज्ञानविकशितं भवति।

---

१० भाष्ये चोदनापदं शब्दविशेषस्य विधायकस्य वाचकमपि लक्षणया शब्दमात्रपरं व्याख्योयमित्याह चोदनेति। तत्र कारणमाह न हीति। श्लो.वा., १.१.१८

११ जै.न्या.मा., पृ.१

१२ जै.न्या.मा., पृ.१२

१३ शा.दी.,

१४ अभिधानस्य चोदकेष्वेवजातीयकेष्वभियुक्ता उपदिशन्ति मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वर्तन्त इति। मी.द., २.१.३२

१५ मी.द., २.१.३३

१६ मी.द., २.१.३०

१७ मी.द., २.१.३१

१८ मी.द., १.३.३०

विशेषतः प्रथमाध्याये तृतीयपादे लोकावेदाधिकरणे[१९] लौकिकशब्दः वेदः, यः अर्थः लौकिकशब्दे अस्ति, एवं प्रकारेण वेदोऽपि अस्ति, अनेन प्रकारेण लौकिक-वैदिकशब्दयोर्मध्ये एकरूपता दृश्यते - जैमिनिमतमस्ति। शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति तदनुसारेण शब्दसहितस्य अर्थस्य सम्बन्धोस्ति, इदं ज्ञानम् उपदेशेस्य अपेक्षितं भवति। अनेन प्रकारेण जैमिनिना सिद्धान्तप्रतिस्थापनार्थे पञ्चमसूत्रे[२०] उपदेशशब्दस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं स्वीकरोति। परन्तु शबरस्वामिना स्वकीयभाष्ये[२१] उपदेशपदप्रसङ्गे कथयति विशिष्टशब्दस्य उच्चारणं भवति उपदेशः। शब्दः कः? य शब्दराशिः अलौकिकार्थस्य प्रतीतिं कारयति, यः नियतः स्वरःवर्णकर्मयुक्तः, य गुरुमुखेन उच्चारणं श्रुत्वा तत्पश्चात् शिष्यौः उच्चारयति, स गुरुमुखेन उच्चारितः शब्दराशिः वेदः। शब्दराशिः त्रिविधविशेषणसंयुक्तः स्वयं जैमिनिना अभिप्रेतः[२२]। परन्तु अस्मिन् वाक्ये चोदनापदस्य आशयः भवति शब्दराशेः अलौकिकार्थत्वम्। अनेन प्रकारेण मन्त्राधिकरणे[२३] 'वाक्यनियमात्' अर्थात् पूर्वपक्षे मन्त्रस्य अविवक्षितार्थं नियत-अनुपूर्वीकत्वपूर्वकं कारणम्। अपरसूत्रे 'अविरुद्धं पदम्'[२४] अर्थात् वेदे नियतं स्वरवर्णक्रमविशिष्टत्वं प्रतिपादितम्। स्वाध्यायोऽधेतव्यः[२५] अर्थात् मीमांसकेन अध्ययन-विधिः द्विविधाः स्वीक्रियते। यथा (क) संस्कारविधित्वरूपम्, (ख) नियम-विधित्वरूपम्। अस्मिन् संस्कारः आप्तरूपः, कारणं यः संस्कारः गुरुमुखेणोच्चारितं शब्दं श्रुत्वा तत्पश्चात् शब्दोच्चारणं करोति, अस्य विषयस्य भावना आदिव्यापारेण युक्ता भवति। यः व्यापारः अधिपूर्वकात् इङ् धातोः अर्थः प्रतीतः। अतः गुरुमुखेन श्रुत्वा स्वकीयकुलपरम्परागत-वेदशाखाध्ययनं प्राप्तं करोति सः स्वाध्यायः।

सुतरां जैनिनिमतानुसारेण वेदस्वरूपस्य अभिप्रायः भवति- अलौकिकार्थे यः नित्यवर्णक्रमविशिष्टं, यः गुरुमुखश्रवणेन, स्वकीयम् अध्ययनेन प्राप्तम् अर्हति, स मन्त्र, ब्राह्मण-उपनिषद्-आरण्यकस्य विषयो ज्ञातव्येः।

डॉ. शम्भुनाथमण्डलः
शिक्षासहायकः
म.सा.रा.वेदविद्याप्रतिष्ठानम्, उज्जयिनी

१९ मा.द., १.३.५
२० मी.द., १.१.६-२३
२१ शा.भा., पृ.२३५
२२ मी.सू., १.२.३१
२३ मी.द., १.२.३५
२४ मी.द., १.२.२५
२५ जै.न्या.मा., पृ.१

सहायकग्रन्थसूची -

जैमिनि, मीमांसादर्शनम् (मी.द.), सम्पा. भूतनाथसप्ततीर्थ, कोलकाताः संस्कृतबुकडिपो, २००९।

दीक्षितः, वासुदेव. *अध्वरमीमांसा (अ.मी.)*, सम्पा. पट्टभिरामशास्त्री, वाराणसीः काशीहिन्दु-विश्वविद्यालयः, २०११।

भट्ट, कुमारिलः. *श्लोकवार्तिक (श्लो.वा.)*, सम्पा. द्वारिकादासशास्त्री, वाराणसीः तारापब्लिकेशनस्, १९७८।

माधवचार्यः, *सर्वदर्शनसङ्ग्रह (स.द.सं.)*, सम्पा. उमाशंकरशर्मा, वाराणसीः चैखम्बाविद्याभवन, २०१२।

रटाटे, माधवजनार्दन. *मीमांसादर्शनविमर्शः (मी.द.)*, वाराणसीः भारतीयविद्याप्रकाशन, २००१।

शर्मा, श्यामसुन्दरः. *मीमांसातत्त्वविवेकः (मी.त.वि.)*, वाराणसीः भारतीयविद्याभवन, २००४।

शवर, *शावरभाष्यम् (शा.भा.)*, सम्पा. गजाननशास्त्रीमुसलगाँवकार, १९९८।

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसीः चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान,२००५।

सायण-माधवाचार्यः. *जैमिनीयन्यायमालाविस्तारः (जै.न्या.वि.)*, दिल्लीः चैखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

ऋग्वेदस्य ऋषिकासूक्तेषु समाजचित्रणम्

डॉ. (श्रीमती) मीना शुक्ला

सामान्यतया भारतीयसंस्कृतौ एतादृशः आक्षेपः श्रूयते यदस्माकं समाजः पुरुषप्रधानः आसीदधुनापि अस्त्येव, परमत्र सत्यता नैव प्रतिभाति। वस्तुतः स्त्रीपुरुषौ द्विचक्रिकायाः चक्रद्वयवत् स्तः। यथा द्विचक्रिकायाः सञ्चालने द्वयोः चक्रयोः आवश्यकता भवति, तथैव पारिवारिकदायित्वस्य निर्वहणे द्वयोः भूमिका वर्तत एव। देवाधिदेवस्य शिवस्यार्धनारीश्वरस्वरूपे एष एव भाव अभिव्यज्यते। महर्षिः मनुः अपि निगदति यद् ब्रह्मा निजदेहं द्विखण्डितं विधाय अर्धेन स्त्री अपरार्धेन च विराट् संज्ञं पुरुषं निर्मितवान् -

द्विधाकृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः॥[१]

परमिदमपि तथ्यमस्ति यत् स्त्रीपुरुषयोः शरीरसंरचना भिन्नास्ति, द्वयोः कार्यमपि भिन्नमस्ति। यतो हि स्त्रियः गृहकार्येषु विशेषतया व्यस्ताः भवन्ति, अतः ताः काव्यरचनादिषु पुरुषवन्नैव दृश्यन्ते। अस्माकं परम्परानुसारं वेदानां कर्तारः न सन्ति, अपितु ऋषयः वेदमन्त्राणां द्रष्टारः अभवन्। अत एव **'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः'** इत्युक्तमस्ति। यास्कानुसारं **'साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः'**।[२] यथा मन्त्राणां द्रष्टारः ऋषयः अभवन् तथैव काश्चन ऋषिकाश्च मन्त्राणां दर्शनं कृतवत्यः। **"स्त्री चाविशेषात्"**[३] इत्युल्लिखन् महर्षिः कात्यायनोऽपि स्वीकरोति यत्काव्यरचनायां स्त्रियः अपि भवितुमर्हन्तिः काव्यमीमांसाकारः राजशेखरोऽपि **"पुरुषवत् योषितोऽपि कवीभवेयुः। ..... न स्त्रैणं पौरुषं वा विभागमपेक्षते"** [४] इति ब्रुवन् स्पष्टतया निगदति यत्स्त्रियोऽपि काव्यरचनायां संलग्नाः भवितुमर्हन्ति, प्रसिद्धम् अस्ति यत् तस्य पत्नी अवन्तिसुन्दरी अपि कविः आसीत्। महर्षिः वात्स्यायनोऽपि कामसूत्रस्य प्रथमाऽधिकरणे द्योतयति यत्स्त्रियोऽपि कलासुं निपुणाः भवन्ति। महाकविः

---

१ मनुस्मृतिः - १.३२, मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १९६७

२ निरुक्तम् - पृ. ३३, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी १९६६

३ कात्यायनश्रौतसूत्रम् - प्रथमोऽध्यायः, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी

४ काव्यमीमांसा - दशमाध्यायः, राजशेखरः, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९५१

कालिदासोऽपि व्यनक्ति यद् ये महान्तः जनाः भवन्ति ते स्त्रीपुरुषयोमध्ये भेदं न कुर्वन्ति, अपितु तेषां कार्यस्य महत्त्वमाकलयन्ति - "स्त्रीपुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्॥"[५]

भवतु नाम, काश्चन स्त्रिय अपि वैदिकमन्त्राणां साक्षात्कारं कृतवत्य इति स्वीक्रियते। केवलम् ऋग्वेदे एव एतादृश्यः प्रायः सप्तविंशति ऋषिकाः प्राप्यन्ते। महर्षिणा शौनकेन रचिते बृहद्देवताग्रन्थे आर्षानुक्रमणीग्रन्थे च सप्तविंशतिः मन्त्रद्रष्ट्रीणां नामोल्लेखोऽस्ति। उभयत्र लिखितमस्ति -

घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्निषत्।
ब्रह्मजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः॥

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी।
लोपामुद्रा च नार्यश्च यमी नारी च शश्वती॥

श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा।
रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः॥[६]

एताः ऋषिकाः ब्रह्मवादिन्य उक्ताः सन्ति। यतो हि एता ऋषिकाः सन्ति, अतः तासां रचनासु किञ्चित वैभिन्यं दृश्यते एव। तासां मन्त्राणामध्ययनेन तात्कालिकस्य समाजस्यापि निदर्शनं जायते।

ऋषिकायाः घोषायाः नाम्ना ऋग्वेदस्य दशममण्डले सूक्तद्वयं प्राप्यते। ऊनचत्वारिंशत् चत्वारिंशच्च सूक्तयोः मध्ये चतुर्दश चतुर्दश मन्त्राः सन्ति। सूक्तद्वयेऽपि घोषा चिकित्सकयो अश्विनीकुमारयोः स्तुतिं करोति। घोषा त्वग्रोगेण इत्थमाक्रान्ता आसीद्यत् सा अविवाहितरूपेणैव पितुः गृहे एव निवसति स्म। सा अश्विनीकुमारयोः दस्रनासत्ययोः कृपया त्वग्रोगेण मुक्ता भूत्वा पतिं प्राप्तवती। सूक्तद्वये पितुः प्रति आदरभावः, नारीणां समाजे स्थितिः, विधवानां समाजे स्थितिः, पितापुत्र्योः सम्बन्धः, पति-पत्न्योः सौहार्द्रभावः, देवरभ्रातृजाययोः सम्बन्धादयः विषयाः उल्लिखिताः सन्ति। घोषा निवेदयति यत्सा दाम्पत्यसुखेन वञ्चितास्ति, अत एव सा विवाहं कृत्वा बलशालिनं पतिं प्राप्नुयात्।[७] सूक्तेन ज्ञायते तस्मिन् समये विधवाः देवरेण साकं विवाहं कुर्वन्ति स्म - **"को वा शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योषा कृणुते सधस्थ आ।"**[८] नारीणां कामना भवति स्म यत्ताः पत्युः प्रेम प्राप्य पतिगृहस्य शोभावर्धनं कुर्युः - **"अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्याँ अशीमहि॥"**[९]

---

५ कुमारसम्भवम् - ६.१२, कालिदासग्रन्थावली, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९७७

६ बृहद्देवता - शौनकः चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९६३

७ ऋग्वेदः १०.४०.११, ब्रह्मवर्चस, हरिद्वार, १९९५

८ तत्रैव - १०.४०.२

९ तत्रैव - १०.४०.१२

सूक्ते उक्तमस्ति यत्पिता पुत्रस्य मार्गदर्शको भवति, पितुः नामस्मरणमात्रेण पुत्राः आनन्दिताश्च जायन्ते। स्त्रियः समाजे स्वपत्युः सम्मानमभिलषन्ति स्वयमपि च तस्य सम्मानं कुर्वन्ति स्म, पतयोऽपि पत्न्याः जीवनरक्षणे प्रयत्नशीलाः भवन्ति स्म, सन्तत्युत्पादनेन पत्न्याः जीवनरक्षणे प्रयत्नशीलाः भवन्ति स्म, सन्तत्युत्पादनेन च पितृयज्ञं सम्पादयन्ति स्म। पत्न्यः सुखप्रदानातिरिक्तं पत्युः सहयोगेऽपि निरताः भवन्ति स्म। ताः सर्वदैव पत्युः प्रेम अभिलषन्ति स्म पतिगृहञ्च सुशोभयन्ति स्म।

घोषायाः सूक्तयोर्मध्ये विश्वलायाः भग्नजङ्घायां लौहकीलकस्थापनं, वृद्धस्य च्यवनस्य युवावस्थाप्राप्तिः, गर्भवतीनां सुखप्रसवः, वृद्धानां गवां पुनः पयस्वतीकरणम् इत्यादयः चमत्कारपूर्णाः विषयाः उल्लिखिताः सन्ति।

घोषावदेव ऋषिका अपाला अपि त्वग्रुजा पीडिता पत्या परित्यक्ता च वर्णितास्ति। सा इन्द्राय सोमं प्रदाय तेन वरत्रयं प्राप्तवती पितुः खल्वाटे शिरसि केशानामुत्पत्तिः, पितुः भूमेः उर्वरत्वम्, स्वस्य च स्वास्थ्यलाभः -

इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र विरोहय।
शिरस्तस्योर्वरामादिदं म उपोदरे॥[१०]

पञ्चममण्डलस्य अष्टाविंशतितमं सूक्तम् अत्रेः कन्यया विश्ववारया दृष्टमस्ति, यत्र ऋषिका अग्निदेवस्य स्तुतिं विदधाति। सूक्तेऽस्मिन् मुख्यतया दाम्पत्यजीवने कथं सुखप्राप्तिर्भवेदिति विषयस्य वर्णनमस्ति। विश्ववारा यज्ञे केन प्रकारेण स्त्रियोऽपि समानाधिकारिण्यः भवेयुरित्यस्मिन् विषये निर्दिशति। समाजे आतिथ्यस्य महत्त्वमपि सूक्तेऽस्मिन् वर्णितमस्ति।

एकस्य सूक्तस्य (१०-१०९) रचनाकर्त्री ब्रह्मजाया जुहू प्रतिपादयति यद्देव बृहस्पतिरपि पत्न्या विरहितः सन् यज्ञस्य अधिकारी नाभवत्। सूक्तस्य मन्त्रेषु विविधाः सामाजिकाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। समाजे नारीणामादरः आसीदत एव ताः महत्त्वपूर्ण आसन्। एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति यद्यथा क्षत्रियैः राष्ट्रं सुरक्षितं तिष्ठति तथैव ब्रह्मजायायाः अथवा नारीणां पतिव्रत्यं तिष्ठति - **"एषा तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य।"**[११] यः पत्न्याः परित्यागं करोति सः **'ब्रह्मकिल्बिषः'**[१२] उक्तोऽस्ति। तस्मिन् समये प्रायः बहुविवाहः नासीत्। पत्युः अनुपस्थितौ पत्न्यः ब्रह्मचर्यस्य पालनं कुर्वन्ति स्म। सामाजिकी व्यवस्था कर्मप्रधाना आसीत् सदसत्कर्मणोः प्रभावश्च जायते स्म।

१० तत्रैव ८.९१.५

११ तत्रैव १०.१०९.३

१२ तत्रैव १०.१०९.१

ऋषिकाया लोपामुद्रया ग्रथितं मन्त्रद्वयं (१.१७९.१-२) दाम्पत्यप्रेम्णः सन्तानोत्पत्तेश्चोल्लेखं करोति। अगस्त्यलोपामुद्रयोः संवादात्मकेऽस्मिन् सूक्ते प्रतिपादितमस्ति यच्छरीरस्य मनसश्च परिपक्वावस्थायामेव सन्तानोत्पत्तिः समुचिता भवति। अत्रोक्तमस्ति यदुत्कृष्टकर्मकृत उत्कृष्टाचरणयुक्तस्य च मानवेनोत्पन्नसन्ततिः एव श्रेष्ठस्य समाजस्य निर्माणं करोति। अत्र गृहस्थाश्रमः प्रशंसितोऽस्ति। लोपामुद्रायाः मन्त्रयोर्मध्ये जीवनेन पलायनं भर्त्सितमस्ति।

इत्थमेव ऋषिका रोमशा देहस्य परिपक्वतायाः चित्रणं मन्त्रयोर्मध्ये (१.१२६.६-७) करोति। सा स्वपतिं स्वनय भावयव्यं प्रति कथयति यत्सः वारं वारं तस्याः स्पर्शं कुर्यात्। सा वदति यद्यथा गान्धारदेशोत्पन्नाः मेषिकाः रोमयुक्ताः भवन्ति तथैवाहमस्मि, प्रौढास्मि। अनेन सूक्तेन प्रतीयते यत्तस्मिन् काले बालविवाहः नासीत्, स्त्रियश्च पतीनां सहधर्मचारिण्य आसन्।

ऋषिकया शश्वत्या प्रणीते एकस्मिन् मन्त्रे (८.१.३४) दाम्पत्यप्रेम्णः चित्रणमस्ति। शाश्वत्याः पतिः असङ्गः कालानन्तरं क्लीबः सञ्जातः सा तपस्तप्त्वा पत्युः क्लीबत्वं नाशितवती। शश्वती पौरुषसम्पन्नम् असङ्गं प्रशंसति। लोपामुद्रावत् एव साऽपि गृहस्थधर्मस्य पालनार्थं पत्युः स्वास्थ्यं कामयते।

ऋग्वेदस्य नवममण्डलस्य सूक्तद्वये (९.८६.११-२० तथा ९.१०४) ऋषेः कश्यपस्य अप्सरापुत्र्यौ सिकता निवावरी-शिखण्डिनी च सोमस्य स्तुतिं कृतवत्यौ, अत्र सोमः सत्त्वस्य प्रतीकभूतोऽस्ति। समाजे सतः स्थापना स्यात् असतः च नाशो भवेदित्यस्य भावस्य वर्णनं सूक्तयोर्मध्ये प्राप्यते।

दशममण्डलस्य विविधेषुं सूक्तेषु ऋषिकाः साक्षाद्रूपेण प्रकाशन्तरतया वा समाजस्य चित्रणं कुर्वन्ति। यम्या वैवश्वत्या च ऋषिकया साक्षात्कृतेषु मन्त्रेषु (१०.१०.१, ३, ५, ७, ११ एवं १३) दाम्पत्यसम्बन्धस्योल्लेखोऽस्ति यमीयमौ विवश्वतः यमलरूपेणोत्मनौ पुत्रीपुत्रौ स्तः। समुद्रमध्ये निभृतस्थानं प्राप्य यमी यमस्य संयोगेन पुत्रमभिलषति, परं यमः तस्य तर्काणामुत्तरं प्रयच्छन् तां संयमं शिक्षयति कथयति च यद्भ्रातृभगिन्योर्मध्ये एतादृशः सम्बन्धः अनैतिकोऽस्ति। सः स्वीकरोति यत्तस्मिन् बीजवदुत्पादनसामर्थ्यमस्ति तस्याः पार्श्वे च भूमिवदुर्वराशक्तिरप्यस्ति, परमयं सम्बन्धः नोचितः। यमी अपि स्वीकरोति। शृङ्गाराभाससमन्वितेऽस्मिन् सूक्ते उक्तमस्ति यद्दम्पती रथस्य चक्रद्वयवत् स्तः, पतिं प्रति पत्न्याः हृदि समर्पणमावश्यकम्। सूक्तेऽस्मिन् उक्तमस्ति यद्दम्पती परस्परमन्योऽन्ययोः हृदयानुरूपं व्यवहरेताम् सुखञ्च प्राप्नुयाताम् - **"तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवऽधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्॥"**[१३]

१३ तत्रैव १०.१०.१४

अगस्त्यस्य भगिन्या दृष्टे एकस्मिन् मन्त्रे (१०.६०.६) लोभस्य निन्दा कृतास्ति दानमाहात्म्यञ्च वर्णितमस्ति। दशममण्डलस्यैकस्य सूक्तस्य (१०.७२) ऋषिका अस्ति अदितिः दाक्षायणी। सूक्तेऽस्मिन् इन्द्रस्य स्तुतिरस्ति उक्तञ्चास्ति यल्लोकभावनया इन्द्रेण वृत्रः हतः परं इन्द्रः पापभाग् न भविष्यति। अस्मिन् सूक्ते समाजे लोककल्याणभावना वर्णिताऽस्ति।

दशममण्डलस्यान्यस्य सूक्तस्य (१०.८५) ऋषिका अस्ति सवितुः पुत्री सूर्या सावित्री। सूक्तेऽस्मिन् सप्तचत्वारिंशत् मन्त्राः सन्ति। अत्र निर्दिष्टमस्ति यन्नववधूः कथं श्वश्रूगृहे आचरणं कुर्यात्। सम्प्रत्यपि प्रसिद्धे एकस्मिन् मन्त्रे उक्तमस्ति यद्वधूः स्वीयेन व्यवहारेण गृहे सर्वेषां सम्राज्ञी इव भवति -

सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु।[१४]

विस्तृतेऽस्मिन् सूक्ते दाम्पत्यप्रेम्णः अतीवोत्कृष्टं चित्रं चित्रितमस्ति। आदर्शदम्पती समाजे कथं भवेतामित्यस्य निदर्शनमत्र प्राप्यते। सूक्तेऽस्मिन् एकः मन्त्रः एतादृशः अस्ति यः नववध्वै आशीर्वादप्रदानार्थमुपयुक्तोऽस्ति -

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत।

सौभाग्यमस्मै दत्त्वा यथास्तं वि परेतन॥[१५]

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम्॥[१६] प्रभृतयः मन्त्राः विवाहसंस्कारसमये स्वीक्रियन्ते।

दशममण्डलस्य पञ्चनवतितमं सूक्तमत्यन्तं प्रसिद्धं संवादसूक्तमस्ति, यदाधृत्य महाकविना कालिदासेन विक्रमोर्वशीयस्य रचना कृतास्ति। पौराणिकाख्यानानुसारमप्सरा उर्वशी पणबन्धेन सह विक्रमेण विवाहं करोति, परंपणभङ्गे जाते सा अन्तर्हिता जायते। एकस्मिन् दिवसे अकस्मात्सा सरसः तटे मिलति, तयोर्मध्ये यः संवादो जायते तस्यैव वर्णनमस्ति। उर्वशी यद्यपि एका स्त्री अस्ति तथापि सा स्वयं स्वीकरोति यत् स्त्रीभिः सह मैत्री वास्तविकी नैव भवति तासां प्रेम च कृत्रिमं भवति तासां हृदयञ्च वृकवद्भवति - **"न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति सालवृकाणां हृदयान्येता।"**[१७]

दशमे मण्डले दक्षिणा (सूक्तम् १०७), रात्रिः (सूक्तम् १२७), श्रद्धा (सूक्तम् १५१) च ऋषिकाः आत्मस्वरूपस्य वर्णनं कुर्वन्ति। इन्द्रस्य मातरः (१०.१५३) अपि ऋषिकाः सन्ति। शची, पौलोमी

१४ तत्रैव १०.८५.४६
१५ तत्रैव १०.८५.३३
१६ तत्रैव १०.८५.३६
१७ तत्रैव १०.९५.१५

वा नामधेया इन्द्राणी अपि सूक्तद्वयस्य (१०.१४५ तथा १५९) ऋषिका अस्ति। सूक्तयोर्मध्ये इन्द्राणी कामयते यत्तस्य पतिः इन्द्रः सपत्नीभ्यः दूरे एव तिष्ठेत्। सा सपत्नीनां पराजयेन प्रसन्ना जायते कथयति च - **"असपत्ना सपत्नघ्नी जयन्त्यभिभूवरी।"**[१८] सा कामयते यत्तस्य सपत्न्यः निकृष्टतमां स्थितिं प्राप्नुयुः - **"अथा सपत्नी या ममाऽधरा साधराभ्यः"**[१९] सा **"पतिं मे केवलं कुरु"**[२०] इति प्रार्थयति। सूक्तेऽस्मिन् समाजे कथं सपत्न्यः न स्वीक्रियन्ते इत्यस्योल्लेखोऽस्ति।

वसुक्रस्य पत्नी (१०.२८.२, ६, ८, १० तथा १२) तथा सार्पराज्ञी (१०.१८९) अपि मन्त्राणां दर्शनं कृतवत्यौ। वाक् वागाम्भृणी वा एकस्य सूक्तस्य (१०.१२५) ऋषिका कथितास्ति यत्र वाक् वाणी वा स्वीयां ख्यातिं वर्णयति। सा कथयति यत्सा विस्तृतेनाकाशेनोद्भूतास्ति पवनवच्च सर्वत्र सञ्चरणसमर्था अस्ति।

दशममण्डलस्यैकं प्रसिद्धं सूक्तं (सूक्तम् १०८) सरमापणिः संवादसूक्तरूपेण ख्यातः अस्ति। अस्य सूक्तस्य ऋषिका अस्ति देवानां दूती सरमा, या श्वानकुलोत्पन्ना अस्ति। पौराणिकाख्यानानुसारं पणयः देवानां धेनूः चोरितवन्तः सरमा च ताः अन्वेषितवती। पणयः विविधरूपेण प्रलोभनं प्रयच्छन्ति यत्सरमा तेषां भगिनी अस्ति, परं सा विचलिता न जायते, तेषामाग्रहं च नैव स्वीकरोति पणयः उत्कोचप्रदानार्थं कथयन्ति - "अप ते गवां सुभगे भजाम॥[२१] अनेन सूक्तेन ज्ञायते यद्वैदिकेऽपि काले उत्कोचप्रदानं भवति स्म। वस्तुतः यदा समाजः विकसितो भवति तदा एतादृशी स्थितिः आगच्छति एव। महाकविकालिदासस्य धीवरस्तु पारितोषिकरूपेण प्राप्तस्य धनस्यार्धभागमुत्कोचरूपेण प्रयच्छति - "दूतोर्धं युष्माकं सुमनोमूल्यं भवतु।"[२२]

इत्थं पश्यामो वयं सत्समग्रे ऋग्वेदे यत्र-तत्र ऋषिकाभिः दृष्टानि सूक्तानि मन्त्राः वा प्राप्यन्ते, येषामनुशीलनेन तात्कालिकस्य समाजस्य स्थितिः ज्ञायते।

डॉ. (श्रीमती) मीना शुक्ला
पूर्वविभागाध्यक्षा, स्नातकोत्तरसंस्कृतविभागः,
राँचीविश्वविद्यालयः, राँची

१८ तत्रैव १०.१५९.५

१९ तत्रैव १०.१४५.३

२० तत्रैव १०.१४५.२

२१ तत्रैव १०.१०८.९

२२ अभिज्ञानशाकुन्तलम् - षष्ठाङ्के पृ. ५१५, कालिदासग्रन्थावली, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९७६

सहायकग्रन्थसूची -

मनुसंहिता (मनु.), टीका. रामचन्द्रवर्माशास्त्रीः, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, २०१७

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५

कात्यायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. विद्याधरशर्मा,वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७

राजशेखर, *काव्यमीमांसा,* वाराणसी : चौखाम्बासीरीजआफिस, २००९

बृहद्देवता, अनु. चौखाम्बा, वाराणसी : १९६४

कुमारसम्भवम्, सम्पा. विद्यासागरभट्टाचार्य, कलिकाता : संस्कृतकॉलेजप्रेस, १९८३

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, सम्पा. नवकिशोरकारशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बासीरीजआफिस, १९७८

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

कृष्णयजुर्वेदीये तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽनुनासिकस्वरूपविमर्शः

डॉ. श्रीमती राणुघोषा (सरकारा)

शोधसारः - साक्षात्कृतधर्मैः ऋषिभिरध्यात्मशास्त्रानुभूतस्य तत्त्वस्याक्षरात्मको विग्रहो विशालो विमलश्च शब्दराशिर्वेदः। विद्-धातुना सहाच् - प्रत्ययेन घञ् - प्रत्ययेन वा निष्पन्नाः वेदाः खलु पितृगणस्य, देवतायाः तथा मनुष्याणाञ्च नेत्रायन्ते। तथा च मनुवचनम् - *पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्* । लौकिकवस्तूनां साक्षात्कृद्रूपेण यथा चक्षुर्भ्यामुपयोगस्तथैवालौकिक-तत्त्वानामावरणोन्मोचनकृद्रूपेण वेदस्योपादेयता नितरां परम्पराविद्भिरनुमीयतेतमाम्। अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेनेति वेदशब्दनिर्वचनमित्यगादि तत्रभवता सायणाचार्येणाखिल-वेदभाष्यकारेण। भारतभूमिभागस्य खलु मंहिष्ठरिक्थरूपेण च विराजते वैदिकवाङ्मयम्। स्तुतियज्ञगानात्मकत्वेन ऋग्यजुःसामवेदाः प्रसिद्धाः। चतुर्थस्त्वथर्ववेदस्याभिचारादिपरकत्वेऽपि प्रमाधिष्ठातृत्वमेव। स्वाध्यायाभिधानपर्यायपरो वेदः ऋग्यजुःसामाथर्वात्मना चतुर्धा प्रविभक्तस्सन् विविधशाखासमाहारात्मको भवति, स्वकुलपारम्पर्यागतत्वेन शिष्यप्रशिष्यपरम्परया सहस्रशाखा-सम्भवात्। प्रतिवेदगतशाखाभेदेन विविधानि प्रातिशाख्यानि वर्तन्ते। यथा ऋग्वेदप्राति-शाख्यमथर्ववेदप्रातिशाख्यञ्च शौनकीयम्। सामवेदप्रातिशाख्यानि ऋगक्षरसामतन्त्रपुष्पसूत्राणि च। यजुर्वेदे तु शुक्लयजुः। प्रातिशाख्यं तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमिति। प्रातिशाख्येऽस्मिन् साधारण - संहिताधिकार-उच्चारणकल्पाः इति त्रिविधाः विषयाः समाम्नाताः दरीदृश्यन्ते। तत्र संहितापदक्रम-पाठसाधारणविधियोगात् शास्त्रेऽत्र सर्वत्रोपयोगिवर्णसंज्ञादिविधियोगाच्च साधारण-विधिरित्युच्यते। तत्रैव साधारणविधावप्यालोचितेषु नैकविधेषु विषयेषु अनुनासिकस्वरूपस्यान्तःपातित्वमेव।

पारिभाषिकोऽयमनुनासिकशब्दो वैयाकरणप्रस्थाने। प्रतिवर्गस्यान्तिमवर्णोऽनुनासिक इति। तथा च श्रूयते-ञमङणनानां नासिका चेति। तैत्तिरीय-प्रातिशाख्येऽनुनासिकवर्णानां ङ-ञ-ण-न-म वर्णा उत्तमा इत्याख्यायन्ते। घ्राणविवरादेतेषामनुनासिकवर्णानामुच्चारणं विहितम्। तैत्तिरीयप्राति-शाख्यमते तु अनुस्वारोप्युत्तमव्यञ्जनं भवतीति कृत्वा तस्यानुस्वारस्यापि अनुनासिकत्वमभिधीयते 'अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः' इति सूत्रेण। यद्यपि अनुस्वारोत्तमा अनुनासिका इति सूत्रान्तरेण पञ्चानामुत्तमवर्णानामनुनासिकत्वं सिद्धं तथापि 'नकारोऽनुनासिकम्' इति सूत्रेण लक्षणया नकारस्य लकारग्रहणात्तस्यादिष्टभूतस्य लकारस्याप्यानुनासिक्यं विहितम्। एवमन्यत्रापि।

एवमनुनासिकप्रकृतिमाश्रित्य तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये सप्तसूत्राण्याम्नातानि दृश्यन्ते। तान्येव सूत्राणि अपराणि चोपजीव्य चानुनासिक्यं सिद्धान्तः चिख्यापयितः प्रवर्तिष्यतयं शोधपत्रिकेति शम्।

किमिदं प्रयोजनमस्य लेखस्येति चेदुच्यत आदावेव विवक्ष्यतेऽत्र उच्चारणवैचित्र्यमेव प्रयोजनमनुस्वारस्य तैत्तिरीयशाखानुसृतामनुसरणेन। तथा च परम्पराभाजः

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्। यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते।

अथवा

प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तत इति।

शास्त्रं खलु शिष्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या शास् - धातोरौणादिकष्ट्रन्प्रत्ययेन[१] निष्पन्नो, ग्रन्थ इत्यभिधान्तरं भजते। परम्परानुसारं त एव ग्रन्थाः प्रस्थानेष्वष्टादशसु व्यस्तीकृता दरीदृश्यन्त[२] इत्यवगम्यतेऽस्माभिरिदानीमपि। अष्टा विधेष्वेतेषु शास्त्रप्रस्थानेषु साङ्गवेदो प्रस्थानान्तराणां निदानत्वेनोपवृंहते। यतो हि, तस्यैव परब्रह्मस्वरूपस्यापौरुषेयस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्यार्थावबोधायैव शास्त्रान्तराणि प्रथन्ते। **ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च** इत्यस्माकं श्रुतिसमयः। तादृशस्यापौरुषेयस्य वेदपुरुषस्यावयवकल्पने अवयवेषु पुनः मुखस्यैव मौर्धन्यात् मुखादिपरिज्ञानेन पुरुषाखिलपरिज्ञानं यथा सुकरं स्यात्तद्वदत्रापि व्याकरणं वै मुखं वेदपुरुषस्येति परम्पराविदोऽभिप्रयन्तीति निश्चिन्वन् मुखकार्यं नामोच्चारणमिति प्रस्तुवन् उच्चारणं खलु वेदस्य शिक्षाशास्त्रान्तर्गतमिति कृत्वा वेदादीनामध्ययनमुखेनोच्चारणमेवादौ युक्तमिति च मनसि निधाय शिक्षाशास्त्रमाश्रित्य किंचिद्विवक्षा मे समजनि। न जाने कदेयम् मे विवक्षा लिलिखिषाद्वारेण स्वरूपं प्राप्तवती, फलमेवात्र लेखमुखेन प्रामाण्यमातनोतीति मन्ये।

अपि चेत् पूर्वं यान्यध्ययनानि अध्यापनानि च प्रकाशितानि प्रपत्राणि, सम्पादिताः ग्रन्थाः लेखाश्च समुपलभ्यन्ते तेषामुट्टङ्कणमपि अत्रास्माभिरवश्यं कर्तव्यमिति कृत्वा तेषां समुल्लेखोऽत्र विहितः। तत्र प्रथितयशः-प्राध्यापक-Bhabani Prasad Bhattacharya - महोदयेन Some Observations on the degree of Nasality in the various nasal sound on the Taittirīya Prātiśākhya[३], Nobuhiko Kobayashi - महोदयेन Taittirīya - Prātiśākhya on anusvara (Jap)[४], N. Radhakrishna Bhat - महाभागेन च The Vedic accent according to the Taittirīya - Prātiśākhya[५] - इति लेखाः मया नामत उल्लिखिताः। एतदतिरिच्य लक्षणचन्द्रिका, पदक्रमसदन - इति भाष्यद्वयमपि प्रकाशितम्।

---

१ सर्वधातुभ्य ष्ट्रन् - उणादि. ४.१५८

२ अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्या ह्येताश्चतुर्दश॥ विष्णु. - ६.२८

३ Gopikamohan Bhattacharya commemoration Volume, Kurukshetra, 1997 (p. - 45-49) considers views of Saityayana, Kauhaliputra, Bharadvaja, Kaundinya

४ Mikkyo Bunka 161, 1988 (p. - 112-113)

५ SP : 9 WSC, Melbourne, 1994 (p. - 30-31)

ऋषयः खलु साक्षात्कृतधर्माणः भवन्तीति सर्वे जानन्ति। साक्षात्कृतधर्मैः ऋषिभिरध्यात्म-शास्त्रानुभूतस्य तत्त्वस्य देवतायाः मनुजानाञ्च नेत्रायन्ते।[६] लौकिकवस्तूनां साक्षात्कृद्रुपेण यथा चक्षुर्भ्यामुपयोगस्तथैवालौकिकतत्त्वानामावरणोन्मोचनं, विशालो विमलः शब्दराशिः खलु वेदः। विद्-धातुना सहाच्-प्रत्ययेन घञ्-प्रत्ययेन वा निष्पन्नाः वेदाः खलु पितृगणस्य, कृद्रूपेण वेदस्योपादेयता नितरां परम्पराविद्भिरनुमीयतेतमाम्। अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेनेति वेदशब्दनिर्वचनं, तत्रभवता भाष्यकारेण सायणाचार्येणागादि। ऋग्वेदीय- ऐतरेयभाष्यभूमिकायामपि आचार्येण - इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। प्रत्यक्षानुमानाभ्यां अनधिगतानां विषयाणां प्रमापकरूपेण च वेदाः संस्तूयन्ते -

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥[७]

सोऽयं ज्ञानराशिर्वेदो मन्त्रब्राह्मणात्मकेत्यापस्तम्बोऽभिधत्ते।[८]

भारतभूभागस्य खलु मंहिष्ठ-रिक्थरूपेण च विराजते वैदिकवाङ्मयम्। स्तुतियज्ञगानप्रकाशकाः प्रसिद्धा ऋग्यजुःसामवेदाः। चतुर्थस्त्वथर्ववेदोऽभिचारादिपरकः। स्वाध्यायाभिधानपर्यायपरो वेद ऋग्यजुः सामाथर्वात्मना चतुर्धा प्रविभक्तस्सन् विविधशाखासमाहारात्मको भवति, स्वकुल-पारम्परयागत्वेन शिष्यप्रशिष्यपरम्परया सहस्रशः शाखानां सम्भवात्। तत्र शाखाविशेषमधिकृत्य तद्गतशब्दस्वरसन्ध्यादीनामनुशासनाय प्रवृत्तं शास्त्रं प्रातिशाख्यमित्यभिधीयते। प्रातिशाख्यं नाम अनवद्यशास्त्रं वैदिकपर्यायलोचनायाः पारिभाषिककार्यक्रमक्रमप्रसङ्गात्। प्रातिशाख्यपदं चैवं व्युत्पादयन्ति शाब्दिकाः। यथा माधवीयधातुवृत्तौ भ्वाद्यन्तर्गते शाखृधातौ - शाखायां शाखायां प्रतिशाखम्। प्रतिशाखं भवं प्रातिशाख्यम्। प्रतिवेदगतशाखाभेदेन विविधानि प्रातिशाख्यानि वर्तन्ते। यथा - ऋग्वेदप्रातिशाख्यमथर्ववेदप्रातिशाख्यञ्च शौनकीयम्। सामवेदप्रातिशाख्यं पुष्पकृतम्। यजुर्वेदे तु शुक्लयजुःप्रातिशाख्यं तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमिति द्वे प्रातिशाख्ये उपलभामहे तस्य शुक्लकृष्णभेदत्वात्। शुक्लयजुर्वेदस्य शुक्लयजुःप्रातिशाख्यं, कृष्णयजुर्वेदस्य तु तैत्तिरीय-प्रातिशाख्यमिति। प्रातिशाख्यस्यास्य सामान्यतो विषयस्त्रेधा विभक्तः, यथा - साधारणविधिः संहिताधिकारविधिः उच्चारणकल्पश्चेति। तत्र संहितापदक्रमपाठसाधारण-विधियोगात् शास्त्रेऽत्र सर्वत्रोपयोगिवर्णसंज्ञादिविधियोगाच्च साधारणविधिरित्युच्यते। स च प्रथमाध्यायादिचतुरध्यायीरूपः। तत्र द्वितीयाध्याये त्वनुनासिकस्वरूपं वर्णितं तत्रभवता प्रातिशाख्यकारेणं।

---

६ पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्। (मनुसंहिता - १२.९४)

७ ऐतरेयब्राह्मणम् - सायणाचार्यकृता भाष्यभूमिका

८ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (आपस्तम्ब - यज्ञपरिभाषासूत्रम्, बौधायनगृह्यसूत्रम् - २.६.३)

व्याकरणगतपारिभाषिकोऽयमनुनासिकशब्दः। प्रतिवर्गस्यान्तिमवर्णोऽनुनासिक इति। कु चु टु तु पु इति पञ्च वर्गाः। पञ्चानामेतेषां वर्गाणामन्तिमवर्णाः खलु यथाक्रमेण - ङ ञ ण न म इति। अत एव इत्यमीषामनुनासिकसंज्ञा भवति। शौनकीय-ऋग्वेदप्रातिशाख्ये तु भण्यते - अनुनासिकोऽन्तः[९] अर्थात् प्रतिवर्गस्यान्तिमवर्णः अनुनासिक इत्युच्यते। अनुनासिकसंज्ञानिरूपणावसरे तु महर्षिपाणिनि-विरचितायाम् अष्टाध्याय्यामस्माभिरुपलभ्यते - मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः[१०] इति। सूत्रेऽस्मिन् भाष्यकारदीक्षितमहोदयोन्यगदत् मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्। तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्[११] इति सूत्रस्यास्यायमाशयः ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद् द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्। ..... ञमङणानानां नासिका च[१२]। प्रसङ्गेऽस्मिन् तैत्तिरीय - प्रातिशाख्ये 'नासिकाविवरणादानुनासिक्यम्'[१३] इत्यनेन सूत्रेण नासिकाविवराद् घ्राणबिलात् वाऽनुनासिकवर्णानामुच्चारणं विहितम्। वैदिकाभरणभाष्ये तु - अनुनासिका ये वर्णा अनुस्वारोत्त-मादयस्तेषामानुनासिक्यं नासारन्ध्रस्य विस्तरणाद्भवति इति। पदक्रमसदनभाष्ये तु - नासिका-विवरणादनुनासिक्यो भवति इति।

तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये त्वनुनासिकस्वरूपनिरूपणावसरे सूत्रमिदमाम्नातं - अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः[१४] इति। सूत्रस्यास्यायमाशयो यत् अनुस्वार उत्तमवर्णश्च अनुनासिकसंज्ञः स्यात्। अनुस्वारश्च उत्तमाश्च आनुनासिक्यगुणयुक्ता भवन्तीति वैदिकाभरणमतम्। परन्तु के तावदुत्तमवर्णाः ? उच्यते प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थोत्तमाः[१५] इति। प्रतिवर्गं प्रथमवर्णाः कचटतपाः प्रथमाख्या भवन्ति। एवं द्वितीयवर्णाः द्वितीयाख्याः, तृतीयवर्णानां गजडदबानां तृतीयाख्या, चतुर्थवर्णानां घझढधभानां चतुर्थाख्या भवति। परन्तु ङञणनमानामिति पञ्चमवर्णानां न तु पञ्चमाख्या भवति, तेषामुत्तमाख्यात्वात्। अतएव ङञणनमा उत्तमाख्या[१६] इति। अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो[१७] वा इतिऋग्वेदप्रातिशाख्यमतम्। तैत्तिरीयप्रातिशाख्यमते तु अनुस्वारोप्युत्तमव्यञ्जनं भवति[१८]। अत एव तन्मतं निरसनार्थं प्रातिशाख्येनानेन न केवलमुत्तमवर्णानामनुनासिकत्वं विहितमपि त्वनुस्वारस्याप्यनुनासिकत्वं विहितमिति। उदाहरणम् - (क) यदध्वर्युः प्रत्यङ् होतारमतिर्पेदपाने

---

९ ऋ.प्रा. - १.१४

१० पा. - १.१.८

११ पा. - १.१.९

१२ भट्टोजिदीक्षितकृतं भाष्यम्

१३ तै. प्रा. - २.५२

१४ तै. प्रा. - २.३०

१५ तै. प्रा. - १.११

१६ गार्ग्यगोपालयज्वविरचितं वैदिकाभरणभाष्यम्

१७ ऋ. प्रा. - १.५

१८ अनुस्वारोप्युत्तमवद्व्यञ्जनमेव अस्मच्छाखायाम् (तै.प्रा. - २.३०, गार्ग्यगोपालयज्वविरचितं वैदिकाभरणभाष्यम्)

प्राणान् (तै.सं. - ६.३.१.५) (ख) प्राञ्चमुपदधाति दाधार यजमानलोकं (तै.सं. - ५.२.७.३) (ग) तम्पलथा पूर्वथा विश्वधेमधा ज्येष्ठतातिम् (तै.सं. - १.४.९) इत्यादयः। उदाहरणेष्वत्र ङ् (प्रत्यङ्), ञ् (प्राञ्चम्), म् (तम्) इत्युत्तमवर्णा अनुनासिकाः।

अनुस्वारोत्तमा अनुनासिकाः इति सूत्रेणानेन यद्यपि पञ्चानामुत्तमवर्णानामनुनासिकत्वं सिद्ध तथापि नकारोऽनुनासिकम्[१९] इति सूत्रेण पुनः पृथक्तया नकारस्यानुनासिकत्वं विहितम्। सूत्रेऽस्मिन् लक्षणया नकारः नाम तत्स्थानो लकार इत्यर्थः। आशयो यत्, ल-पर-नकारोऽनुनासिकः इति। परन्तु नैतच्छुद्धमिति वैदिकाभरणमतम्। उदाहरणम् - रेवती रमध्वमास्मँल्लोकेऽस्मिन् गोष्ठेऽस्मिन् (तै.सं. १.५.६), अत्र रमध्वम् + अस्मिन् + लोके इति स्थिते लोके इति शब्दस्य ल-कार-पूर्ववर्तिनः अस्मिन्निति पदस्य न-कारस्यानुनासिकत्वं निष्पद्यते।

अपि च, स्पर्शपरो मकारस्तस्य स्पर्शस्य संस्थानमनुनासिकमापद्यते इति मकारस्पर्शपरस्तस्य सस्थानमनुनासिकम्[२०] इति सूत्रेण। सस्थानं समानोच्चारणस्थानमिति; यथा - अ-कु-ह-विसर्जनीयानां कण्ठः, इ-चु-यशानां तालु, ऋ-टु-र-षाणां मूर्धा, ऌ-तु-ल-सानां दन्ताः, उ-पूपध्मानीयानामोष्ठौ इत्यादयः। अतएव, ककारोत्तरवर्ति-मकारस्य ङ-त्वमापद्यते। एवं चकारोत्तरवर्ति-मकारस्य ञ-त्वम्, टकारोत्तरवर्ति-मकारस्य ण-त्वम्, तकारोत्तरवर्ति-मकारस्य न-त्वम्, पकारोत्तरवर्ति-मकारस्य म-त्वमापद्यते, अर्थात् म-कारः तत्तद्वर्गाणां पञ्चमवर्णं प्राप्नोति। यथा - (क) ब्राह्मणः साशीर्केण यज्ञेन यजते यङ्कामयेत यजमानं भ्रातृव्यमस्य (तै.सं. - १.६.१०.४) (ख) शञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च (तै. सं. - ४.७.३.१ या तूनवे वीणायां यद्दीक्षितदण्डम्प्रयच्छति वाचमेवाय रुन्ध (तै.सं. - ६.१.४.१) इत्यादयः। उदाहरणेष्वमीषु म-कारः (यम् + कामयेत = यङ्कामयेत, शम्+च = शञ्च), दण्डम् + प्रयच्छति = दण्डम्प्रयच्छति) क-च-प-सहयोगेन तत्तद्वर्गस्य पञ्चमवर्णं ङ-ञ-म-कारमापद्यत इति प्रसङ्गेऽस्मिन् समानं स्थानं यस्यासौ सस्थानस्तमिति सस्थानम्।

न केवलं स्पर्शपरो मकार, अपि तु अन्तस्थापरो मकारस्तस्य अन्तस्थायाः सदृशमनुनासिक-धर्मविशिष्टं भजते[२१]। स्पर्शोष्मणामन्तर्मध्ये चतस्रो वर्णाः यरलवाः अन्तस्था इति। अन्तस्थापरो मकारः अन्तस्थायाः सवर्ण[२२] रूपमनुनासिकमापद्यते। यथा - (क) देवासुराः सँय्यत्ता आसन्, ते देवा (तै. सं. - १.५.१.१) (ख) आर्ध्नुवन् ते सुवर्गल्लोँकमायन् यः पराचीन (१.५.४.४) इत्यादयः। उदाहरणद्वये सम् + यत्ता = सय्यत्ता, सुवर्गम् + लोकम् = सुवर्गल्लोकम् - अत्र मकारोत्तरवर्ति अन्तस्थ - यकार - लकारयोगेन मकारस्यानुनासिकत्वं सम्पाद्यते। परन्तूदाहरणद्वये मकारस्य

१९ तै. प्रा. - ५.२६

२० तै. प्रा. - ५.२७

२१ अन्तस्थापरश्च सवर्णमनुनासिकम् (तै. प्रा. - ५.२८)

२२ तुल्यास्यप्रयन्तं सवर्णम् (पा. - १.१.९)

सानुनासिकत्वं दृश्यते। अत्रानुनासिकमित्यनेन सानुनासिकत्वं कथमुपलभ्यत इति चेदुच्यते - यतो धर्मवाचकः शब्दो धर्मिणमपि कथयति तद्वदनुनासिकशब्देन सानुनासिकशब्दः अपि बोध्यते, यथा - शुक्लः पटः, नीलमुत्पलम् इत्यादयः।

तैत्तिरीय - प्रातिशाख्येऽनुनासिकस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे आत्रेयमुनेर्मतमप्युल्लिखितम् - उत्तमलभावात्पूर्वोऽनुनासिक इत्यात्रेयः[२३] इति। आशयो यत् - उत्तमस्य नकारस्य मकारस्य वा लकारापत्तेः पूर्वस्वरोऽनुनासिको भवतीति। यथा - (क) विष्णुस्त्र्यक्षरेण त्रीँल्लोँकानुदजयत् (तै.सं. - १.७.११.१) (ख) देवयानेन पथेन सुकृताँल्लोँके सीदत (तै. सं. - १.४.४३.२) इत्यादयः। अत्रोदाहरणद्वये त्रीन् + लोकान् = त्रीँल्लोकान्, सुकृताम् + लोके = सुकृताँल्लोके इति। अत्र उत्तमस्य नकार-मकारस्य च लकारापत्तेः पूर्ववर्तीस्वरस्य यथाक्रमे ई-कारस्य आ-कारस्य चानुनासिकत्वं सिध्यत इति। सूत्रेऽस्मिन् केवलमुत्तमस्य नकार-मकारयोः लकारापत्तेः पूर्वस्वरोऽनुनासिको भवति, न तु इतरेषाम्। यथा - आदित्यो वा अस्माँल्लोकात् (तै.सं. - १.५.९)। अत्र यतो हि, अस्मात् + लोकात् = अस्माँल्लोकात्, तर्हि तकार - पूर्ववर्ति - आकारस्यानुनासिकत्वं न भवतीति।

अप्रग्रहाणि समानाक्षराणि अनुनासिकानि भवन्तीत्येकेषामाचार्याणां मतम्[२४]। तानाचार्यानुद्दिश्य विधिरयं प्रवर्तते - अनुनासिके अनुनासिकम्[२५] इति। सूत्रस्यास्यायमाशयः - द्वयोः स्वरवर्णयोः सन्धौ यदि पूर्ववर्ती परवर्ती वाक्षरोऽनुनासिकः (उदात्तः) स्यात्तर्हि सन्धिनिष्पन्नाक्षरोऽप्यनुनासिको (उदात्तः) भवतीति। पदक्रमसदनभाष्ये तूच्यते - अप्रग्रहाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्येकेषाम् (१५.६) इति येषां अप्रग्रहाः समानाक्षराण्यनुनासिकानि भवन्ति तेषामेकदेशविकारे उभावप्यनुनासिकं विकारमापद्येते। अर्थात् यत्र अप्रग्रहाणि समानाक्षराणि सन्ति तत्रैकदेशविकारे पूर्वस्थित - परस्थितेक्षरेऽनुनासिक-धर्माप्लुतः। यथा - (क) धन्वना गा धन्वनाऽऽजिञ्जयेम (४.६.६.१) (ख) देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय (१.१.१) (ग) जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी (४.६.६.१) इत्यादयः।

अपि च, नकारस्य रेफोष्मयकारभावाल्लुप्ते च मालोपाच्च पूर्वस्वरोऽनुनासिक[२६] इति। आशयो यत् उत्तमस्य नकारस्य रेफापत्तेः, ऊष्मापत्तेः, यकारापत्तेः च पूर्वस्वरोऽनुनासिको भवति। तस्य यकारस्य लोपे, मकारलोपे च पूर्वस्वरोऽनुनासिकमापद्यते। पदक्रमसदनभाष्येऽप्युच्यते - लकारस्य रेफभावादूष्मभावाद्वा यकारभावाद्वा तस्मिन् यकारे लुप्ते च मकारलोपाच्च पूर्वस्वरः अनुनासिकगुणो भवति। उदाहरणानि -

---

२३ तै. प्रा. - ५.३१

२४ अप्रग्रहाः समानाक्षराण्यनुनासिकान्येकेषाम् (तै. प्रा. - १५.६)

२५ तै. प्रा. - १०.११

२६ तै. प्रा. - १५.१

(क) रेफभावात् - सर्वाँ अग्नीँरप्सुसदो हुवे वो (तै.सं. - ५.६.१.२) इति; अत्र सर्वान् अग्नीन् इति स्थिते अनितिपरो ग्रहोख्ययाज्मापृष्ठ्यहिरण्यवर्णीयेष्वीकारोकारपूर्वो रेफमाकारपूर्वस्तु यकारम्[२७] इति सूत्रेण नकारस्य रेफापत्तिः, नकारस्य रेफोष्मयकार - इत्यादिना प्रस्तुतसूत्रेण च पूर्ववर्ति - आकारस्य ईकारस्य चानुनासिकसंज्ञेति।

(ख) ऊष्मभावात् - अहीँश्च सर्वाँ जम्भयन्तसर्वाश्च यातुधान्यः (तै. सं. - ४.५.१.२) इति; अत्र अहीन् च सर्वान् जम्भयन् इति स्थिते 'नकारः शकारं चपरः'[२८] इति सूत्रेणानेन नकारः शकारमापद्यते, अतः नकारस्य रेफोष्मयकार - इत्यादिना प्रस्तुतसूत्रेण पूर्ववर्ति - ईकारस्य आकारस्य चानुनासिकसंज्ञा भवतीति।

(ग) यकारभावाद्यकारलोपाच्च - महाँ य इन्द्रो न ओजसा (तै. सं. - १.४.२०) इति; उदाहरणेऽस्मिन् महान् यः इन्द्रः इति स्थिते 'अनितिपरो ग्रहोख्ययाज्यापष्ठ्यहिरण्यवर्णीयेष्वीकारोकारपूर्वो रेफमाकारपूर्वस्तु यकारम्' इति सूत्रेण नकारस्य यकारापत्तिः, लुप्येते त्ववर्णापूर्वौ यवकारौ इति सूत्रेण च तस्य यकारस्य लोपः, नकारस्य रेफोष्मयकार इत्यादिना प्रस्तुतसूत्रेण च पूर्ववर्ति-आकारोऽनुनासिकसंज्ञः स्यात्।

(घ) मकारलोपात् - प्रत्युष्टँ रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः (तै.सं. - १.१.२) इति; उदाहरणेऽस्मिन् प्रत्युष्टं रक्ष इति स्थिते रेफोष्मपरः[२९] इति सूत्रेणानेन मकारस्य लोपः, नकारस्य रेफोष्मयकार इत्यादिना प्रस्तुतसूत्रेण च पूर्ववर्ति - अकारस्यानुनासिकसंज्ञा भवतीति।

अतः समासेनैवेदमुपसंहर्तुं तैत्तिरीय - प्रातिशाख्योपोद्बलितस्यानुनासिकस्वरूपमित्थम् -

(क) प्रतिवर्गस्यान्तिमवर्णाः ङ - ञ - ण - न - मा अनुनासिकाख्या उत्तमाख्या वा भवन्तीति।

(ख) न केवलं उत्तमा वर्णाः, अपि त्वनुस्वारोऽपि अनुनासिकसंज्ञां लभते।

(ग) लपर - नकारस्यानुनासिकसंज्ञा भवति।

(घ) स्पर्शापरो मकारस्तस्य स्पर्शस्य सस्थानमनुनासिकत्वमापद्यते इति।

(ङ) न केवलं स्पर्शापरो मकारः, अपि तु अन्तस्थापरो मकारस्तस्य अन्तस्थस्य सदृशमनुनासिक-धर्मविशिष्टं भजत इति।

(च) उत्तमस्य नकारस्य मकारस्य वा लकारापत्तेः पूर्वस्वरोऽनुनासिको भवतीति।

---

२७ तै. प्रा. - ९.२०

२८ तै. प्रा. - ५.२०

२९ तै. प्रा. - १३.२

(छ) यत्र अग्रग्रहाणि समानाक्षराणि सन्ति तत्रैकदेशविकारे पूर्वस्थित - परस्थितेऽक्षरेऽनुनासिकधर्ममाप्नुतः।

(ज) उत्तमस्य नकारस्य रेफापत्तेः, ऊष्मापत्तेः, यकारापत्तेः, तस्य यकारस्य लोपे, मकारलोपे च पूर्वस्वरोऽनुनासिकमापद्यत इति शम्।

डॉ. श्रीमती राणुघोषाः (सरकारा)

वेदभवनम्, रबीन्द्रभारतीविश्वविद्यालयः, कोलकाता, पश्चिमवङ्गप्रदेशः

सहायकग्रन्थसूची -

Dandekar, R.N. *Vedic Bibliography*, Government Oriental Series Class B. No. 17. Vol. - 5. Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1993

Jamuna Pathak. *Taittirīyaprātiśākhyam* with Padakramasadan-bhāṣya of Māhiṣeya and Riṅkhaṇa Hindi Commentary (commentator Sushil Kumar Pathak). Chowkhamba Sanskrit Series 126. Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2007.

Nirmala Ravindra Kulkarni. *Lakṣaṇacandrikā* : A Commentary on the *Taittirīya – Prātiśakhya* by Mahādeva Rāmacandra Gadre. India : Bharatiya Kala Prakashan, 2004.

R. Shama Sastri and K. Rangacarya. The *Taittirīya – Prātiśakhya* with the commentaries : *Tribhāṣyaratna of Somayārya and Vaidikābharaṇa of Gārgya Gopāla Yajvan* with an English Introduction, and Sanskrit Introduction by K. Raṅgācārya. Delhi : Motilal Banarsidass; rpt. 1985.

Renou, Louis. *Vedic Bibliography*. Foreword by Lokesh Chandra. New Delhi : Akshaya Prakashan; rpt. 2007; 1st pub. Paris, 1931.

Śrīśa Chandra Vasu. *The Ashṭādhyāyī of Pāṇini*. Vol.-1. Delhi : Low Price Publications, 1990; 1st pub. 1891-1893.

Virendra Kumar Varma. *Ṛgveda-Prātiśākhyam with Uvaṭa-bhāṣyam*. The Banaras Hindu University Sanskrit Series. Research Publication Scheme. Vol.- 5.Varanasi : Kashi Hindu University, 1970.

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

वेदेषु सामाजिकोन्नतिसन्देशः

डॉ. शैलेन्द्रप्रसाद उनियालः

समाजं समवैतीतिठक्[१] अथवा समाजं रक्षतीतिठक्[२] प्रत्यये कृते सति सामाजिकः, सभ्य[३] इति कोषकारः। समाजस्य समृद्धिरेव सामाजिकोन्नतिः, कः समजसमाजयोर्भेद इति चेत् समजः पशुसमुदायः, समाजः पशुभिन्नानां सङ्घ इत्यमरः, सभेति हेमचन्द्रः। वयं सामाजिकाः मनुष्याः[४] इति मत्वा कर्माणि सीव्यन्तीति भगवान् यास्कः समुदजहार तथाह्युच्यते - मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः।

शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः॥ इति शास्त्रप्रमाणेन मनुष्याः कार्याकार्यं विधिनिषेधं वेदादिशास्त्रप्रचोदितं कर्म कुर्वन्ति।[५] आस्तिकपरम्परायां मन्यते॥ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदाँश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् प्रपद्ये॥

यदादौ भगवान्नारायणः ब्रह्माणं समुत्पाद्य तस्मै वेदान् प्रहिणोति।[६] उपनिषद्वाक्येन समधिगम्यते यद्वेदेषु तादृशं सर्वं ज्ञानं विज्ञानञ्च विद्यते येन सृष्टेः सम्यक्सञ्चालनं सारल्येन भवितुमर्हति। वैदेशिको विद्वान्मोक्षमूलरो वदति यत् कश्चन पृच्छेद्यद्बुद्धेः परिपूर्णो विकासः कुत्र जातस्तर्हि भारते जात इति वक्ष्ये[७]। अतो वक्तुं शक्यते यद्बुद्धिर्यस्य बलं तस्य। अतएवोक्तं भगवता पिङ्गलाचार्येण स्वकीये छन्दः-शास्त्रे "धीश्रीस्त्रीम्" [८] अस्मिञ्जगतीतले यस्य पार्श्वे धीरस्ति तत्रैव श्रीर्निवसति यत्र च पुरुषस्य सन्निधौ श्रीरस्ति तमेव कन्या वरत्वेन वृणोति, व्यवहारे प्रसिद्धः नात्र संशीतिभीतिः। सा ज्ञानविज्ञानदा च भुक्तिमुक्तिविधायिनी बुद्धिः कथं विकास्यते इति चेत् नीतिशास्त्रे समुचितमुक्तम् -

---

१ समवायान्समवेति पा. ४.४.४३
२ रक्षति पा. ४.४.३३
३ अमरः २.७.१६
४ निरुक्तम् ३.२.१
५ श्रीमद्भगवद्गीता १६.२४
६ श्वेताश्वतरोपनिषद् ८.१८
७ India : What it can teach us, Dec. 2003, Rupa and co. ISBN : 817167920X.....
८ पिङ्गलछन्दः १.१.१

"यः पठति लिखति परिपृच्छति पण्डितानुपाश्रयति। तस्य नलिनीदलकिरणमिव विकास्यते बुद्धिः"॥[९]

एतदर्थं वेदेषु सामाजिकविकासाय चत्वारो वर्णाः, चत्वार आश्रमाः, कल्पिताः, माध्यन्दिनीय-शतपथब्राह्मणे[१०] वर्णितं यद्ब्रह्मचर्याश्रमे पञ्चविंशतिवर्षाणि यावत्सम्यगधीत्य मनसि चेत्कश्चन रागविशेषः संसारं प्रति आश्रमादाश्रमं गच्छेदित्यनुसृत्य गृही भवेद्यथा श्रुतिः "ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्। गृही भूत्वा वनी भवेत्। वनी भूत्वा प्रव्रजेत्"। वेदानां मङ्गलमयीयं श्रुतिः समाजायोपकल्पितास्ति यामनुसृत्य जनः कृतकृत्यः सम्भवति।

ब्रह्मचारी

२५ वर्षाणि कालः चत्वारो वेदाः शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्तच्छन्दोज्योतिषाणि षडङ्गानि, आयुर्वेदधनुर्वेद-गान्धर्ववेदस्थापत्यार्थशास्त्राद्युपवेदाः, षड्दर्शनानि, अष्टादश पुराणान्युपपुराणानि, तन्त्रागमाश्च यथासामर्थ्यमधीत्य समाजयोग्यो भूत्वा पञ्चज्ञानेन्द्रियैः वेदादिशास्त्रविमलज्ञानधारया आत्मानमभिषिच्य स्नातकोपाधिपूर्वकं समावर्त्तते।

वेदबोधितचत्वारो भवन्त्याश्रमिका जनाः। निवासिनां हि ये धर्माः सामान्याः समुदाहृताः॥

गृहस्थः

२५ वर्षाणि कालः। यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यान्ति, संस्थितिम्। तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्॥ नियमाः - सन्ध्या स्नानं जपश्चैव देवतानाञ्च पूजनम्। वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिनेदिने॥ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः[११], अहरहः सन्ध्यामुपासीत, अष्टाचत्वारिंशत्संस्कार-युक्तो ब्राह्मणः सायुज्यमानुयात्[१२] अत्रिस्मृतौ[१३] - वेदाभ्यासो यथाशक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमाः। नाशयन्त्याशु पापानि महा पातकजान्यपि॥

पाराशरस्मृतौ[१४] कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः। द्वापरे शङ्खलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः॥ वैश्वदेवं वर्णयति महामुनिः पाराशरः - [१५]वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृताः। सर्वे ते नरकं यान्ति काकयोनिं व्रजन्ति च॥

---

९ नीतिश्लोकः

१० श.ब्रा. १४.

११ श.ब्रा. ११.५.६.३

१२ मुहुर्त्तचिन्तामणिः संस्कारप्रकरणम्

१३ अत्रि स्मृ. ३.६

१४ पाराशर स्मृ. १/२४

१५ पाराशर स्मृ. १/५७

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञो भगवता मनुना तृतीयेऽध्याये प्रोक्तम्[१६] - अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। होमोदैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥

वानप्रस्थः

२५ वर्षाणि। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः[१७], गृहस्थाश्रमे कर्माणि कुर्वतः मनसि या मलिनता सञ्जाता तत्क्षपयितुं महत्तपश्चर्या कार्येति। सन्न्यासी - २५ वर्षाणि। दण्डधारणमात्रेण नरो नारायणो भवेत्।

भगवाञ्छङ्कराचार्यः। अस्यामेव परम्परायां दीक्षितः सन् देशस्य चतुर्षु दिक्षु चतुरान्नाय पीठान् धर्मसंरक्षणाय संस्थापयामास।

सर्वन्यासी हरौ भूपधर्मः सन्. सिनां ध्रुवम्। रक्तैकवासा दण्डी च बिभर्ति मृत्कमण्डलुम्॥

सर्वत्र समदर्शी च स्मरेन्नारायणं सदा। करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति॥

विद्यां मन्त्रञ्च कस्मैचिन्न ददाति च दैवतम्। करोति ना श्रमं भिक्षुः करोति नान्यवासनाम्॥

नामरूपं बहुविधं तदर्थं कल्पितं मया। ब्रह्मज्ञानं विना देवि कर्मसंन्यसनं विना॥

मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः। उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीन शत्रवः॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमास्तथा। भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्वं वेदात्प्रसिद्धयति[१८]॥ इति वेदेषु या वर्णाश्रमव्यवस्था स्थापिता सा समाजाय महते कल्याणाय कल्पते। तत्र मानवे गुणाधानाय दोषोन्मूलनाय च गर्भाधानादिषोडशसंस्काराणां विधानममृततत्त्वं वर्तते। तेनामृतत्त्वं प्राप्यते यतो हि वयममृतस्य पुत्राः[१९] विद्ययामृतमश्नुते[२०] आचार्यो महीधरोऽस्य मन्त्रव्याख्याने श्रुतिमुदाजहार "तद्धि अमृतमुच्यते यद्देवतात्मगमनम्" वस्तुतः समाजेऽधुना मानवायापेक्षिताः षट् पदार्थाः (१) देशः। (२) धर्मः। (३) शिक्षा। (४) स्वास्थ्यम्। (५) कार्यम्। (६) मनोरञ्जनम्।

शिक्षा स्वास्थ्यं निवासश्च कार्यागारं तथैव च। मनसो रञ्जनं चापि प्रामुख्यं हि सदात्मनः॥

पञ्चस्वाप्तनैपुण्यो प्राप्यात्मानं भजेन्नरः। सफलं जीवनं तस्य वेदैर्वेद्यं समाप्नुयात्[२१]॥

---

१६ मनु. ३/७०

१७ यजुर्वेद ४०/०२

१८ मनु. १२/९७,

१९ मा.सं. ११/०५,

२० मा.सं. ४०/१४

२१ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ (गीता - १५/१५)

(१) देशः स्थानविशेषः ष्ठागतिनिवृत्तौ यत्र गतिरवरुद्धा भवति तात्पर्यं यद्यस्मिन् देशविशेषेऽनुकूला स्थितिः प्राप्यते। (२) धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा॥[२२] धर्मो धारयते प्रजाः। (३) शिक्षा. ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहासः पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते॥ मनुर्भव[२३]। ईशावास्यमिदम्[२४]। इयं शिक्षा यदिदं सकलं जगत्परमात्मनावासितमतस्तेन त्यक्तेन भुञ्जीत। (४) स्वास्थ्यम्। शतं जीवेम शरद इति वेदानुकूलो दिनचर्यावान्निश्चयेन शतायुर्भवति। मित्रस्य चक्षुषा[२५] समीक्षमाणो जनः समाजे सर्वोत्कृष्टत्वमाप्नोति स्म। (५) मनोरञ्जनम्। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु[२६]॥ मनसस्तु परमप्रसन्नता सत्यात्मके सुन्दरे परमात्मन्येव विलसति, यतो न निवर्त्तते यज्ञत्वामृतमश्नुते तथापि लोके बहून्यन्यानि मनोरञ्जनसंसाधनानि सन्ति परन्तु न तत्र मनो रमते यतोहि तत्सद्ब्रह्मणि लीयते। (६) ॐ तद्ब्रह्म। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति संविशन्ति च। तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। इति परब्रह्मणो लक्षणं तैत्तिरीयारण्यके[२७]॥ अस्मिन्मन्त्रे जीवस्योत्पत्तिः जीवनं प्रयाणञ्च सर्वं तस्मिन्नेव परमात्मनि विद्यते ते सौ जिज्ञासितव्यः। श्रीमद्भागवते - जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेन ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः[२८]। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ अत्रोक्तं परमात्मानं ध्यायेम। सर्ववर्णाश्रमाणां यद्ध्यौहितममोघदृक्[२९]। इत्युक्तवान्भगवानमोघद्रष्टा व्यासः। अत्र संख्याया अस्ति महत्त्वं तद्यथाषड्भावविकाराः। जायतेऽस्तिवर्धतेविपरिणमतेऽपक्षीयतेविनश्यतीति[३०]। कामादयः षड्रिपवः, वसन्तादयः षड्ऋतवः, वेदस्य षडङ्गानि षण्णां को हेतुरिति चेत्, षडैश्वर्यवन्तं भगवन्तल्लँब्धुमेषः प्रयत्न इति विज्ञायते। श्रीमद्भागवते वेदकल्पपादपे -

पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्।
यावत्क्रियायास्तावदिदं मनो वै कर्मात्माकं येन शरीरबन्धः॥

एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने।

---

२२ तै.आ. १०/६३,

२३ ऋग्. १०/५३/०६

२४ वा.सं. ४०.०१,

२५ वा.सं. ३६/१८

२६ वा.सं. ३४/१-६

२७ तैत्तिरीयारण्यके ०३/०१

२८ श्रीमद्भागवत् ०१/०१/०१,

२९ श्रीमद्भागवद् - १/१/४/१८

३० निरुक्तम् १/१/

प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्॥[३१]

तात्पर्यं यदयं जीवोऽस्मिन्संसारेऽज्ञानवशादेव लौकिककियासु व्यापृतः सन् शारीरिकबन्धने पराभवमाप्नोति यावज्जिज्ञासितव्यात्मतत्वं न ज्ञातुमिच्छति। अविद्यामाययात्मतत्त्वे आच्छादिते सति मनः कर्मवासनासु लिप्यते।

अतएव यावत्स जनार्दने भगवति प्रीतिं नोत्पादयति तावन्न मुच्यते जीवः।

तरति शोकमात्मवित्[३२]। ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति[३३]। एषामेव वेदोक्तीनां परिपालनेन निश्चप्रचं समाजस्य सामाजिकस्य च महती समुन्नतिरिति। शम्॥

या वेदस्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरैर्जुष्टा सुखैकास्पदा
दैवीसम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता।
या ऋवर्णा श्रमसारहारह्यदया सर्मार्थमोक्षप्रदा
नित्याविश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्छतिः॥

डॉ. शैलेन्द्रप्रसाद उनियालः
सहायकाचार्यः, वेदविभागः
राष्ट्रीय सं.सं. (मा.वि.वि.), श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः
देवप्रयागः, पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः

सहायकग्रन्थसूची -

अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बासुरभारतीप्रकाशनम्, १९७५

अमरकोशः, व्याख्या. ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवनम्, २०००

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्, २००५

भगवद्गीता, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, २००१

श्वेताश्वेतारोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९०

पिङ्गलचछन्दः, सम्पा. विश्वनाथशास्त्री, एशियाटिक सोसाइटि आफ बेङ्गाल, १८७१

३१ श्रीमद्भागवत् ०५/०५/०५-०६
३२ छां. उ. ७/१/३
३३ मुं. उ. २/३/९

शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२

मूहुर्त्तचिन्तामणिः, टीका. महीधरशर्मा, बम्वई : खेमराज श्रीकृष्णराजने, १९८४

पारशरस्मृतिः, सम्पा. माधव पाण्डेय, वाराणसी : भारतीय विद्या संस्थानम्, २०११

मनुसंहिता (मनु.), टीका. रामचन्द्रवर्माशास्त्रीः, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशनम्, २०१७

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

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवनम्, २००७

तैत्तिरीयारण्यकम्, भाष्य. सायणः, पुणे : आनन्दाश्रमः, १९९८

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

वैदिकवाङ्मये पर्यावरणविमर्शः

डॉ. मधुसूदनमिश्रः

उपक्रमः

ग्रीक्भाषायाः गृहवाचकः 'ओइकस्' (Oikas) शब्दः आङ्गलभाषायाः 'इकोलोजि' (Ecology) शब्दस्य मूलाधार इति केषाञ्चिद् विदुषां मतम्। सजीवानां मध्ये पारस्परिकः सम्बन्धः, अपि च तेषां परिपार्श्ववर्त्तिना तत्त्वानां मिथः सम्पर्कः - इति विषयद्वयं प्रामुख्येन 'इकोलोजि' इत्याख्ये शास्त्रे अधीयते। अत इदं जीवविद्यायाः उपशास्त्रमिति विपश्चिद्भिराम्नायते। परिवेशस्य सजीवनिर्जीवतत्त्वयोर्मध्ये शक्तेः वस्तुनश्च यः पारस्परिको विनिमयः, सोऽपि शास्त्रेऽस्मिन् गम्भीरतया विचार्य्यते। अस्य शास्त्रस्य व्यवहारिके विस्तृतपरिसरे पर्यावरणस्य यद्रूपं यद् वा कर्म, यत्र जीवतत्त्वानि स्थितानि यस्य वा तान्यंशानि भवन्ति - तत् सर्वं सविस्तरं वर्ण्यते अनुशील्यते च।

अतिशयप्राचीनत्वेऽपि वैदिकवाङ्मयं वस्तुत एकस्याः समुन्नतसभ्यतायाः स्वरूपम् अस्माकं पुरतः प्रस्तौति। वैदिकाः प्रामुख्येन प्रकृतेः उपासका आसन्। अतः तस्याः सततपर्य्यवेक्षणेन ऋषीणां मनसि यः विचारः समुद्भूतः, सः तैः नैकैः मन्त्रराशिभिरुद्घोषितः। पर्यावरणस्य यानि प्रमुखतत्त्वानि भवन्ति, यथा - अप्, वायुः, वनस्पतिः, क्षितिः, मेघः, पशवः, नद्यः - तेषां विषये ऋषीणां विचारः अत्यन्तं वैज्ञानिकतापूर्णो भवतीति नास्त्यत्र लेशोऽपि सन्देहः।

पर्यावरणशास्त्रमेकं नवीनं शास्त्रं भवति। परन्तु पर्यावरणस्य यानि प्रमुखवैशिष्ट्यानि वर्त्तन्ते, तानि तु पुरातनान्येव। अद्यत्वे पर्यावरणस्य याः समस्याः अस्माकं पुरतः प्रतिभान्ति, ताः तु पुरा नासन्। यतः पशु-मानवयोर्मध्ये तथा च सचेतनाचेतनयोर्मध्ये तदा समन्वय आसीत्। तस्मिन् समये प्रकृतिं प्रति मानवस्य या दृष्टिरासीत, तस्मिन् विषये या सचेतनता आसीत, सा तु वस्तुत बन्धुत्वपूर्णा एव आसीत्। प्रकृत्या साकं सहावस्थानं, तस्याः संरक्षणं न विनाशः - एतत्सर्वं तेषां विचारे भृशं दरीदृश्यते। मानव एव प्रकृतेरंशः, न तस्मात् पृथगिति तेषां विचार आसीत्। प्रबन्धेऽस्मिन् पर्यावरणस्य प्रमुखतत्त्वानां विषये वैदिकार्याणां विचारमधिकृत्य विश्लेषणं विधीयते, यस्मात् तेषां पर्यावरणसचेतनता नितरां स्पष्टीभविष्यति।

अपः पर्यावरणवैशिष्ट्यम् : पर्यावरणस्य प्रमुखविभावत्त्वेन जलस्य महत्त्वमनस्वीकार्य्यम्। तदधिकृत्य मानवानां यः अनुभवः स एव तेषां व्यवहारे प्रतिफलितो भवति। तस्मिन् प्रसङ्गे

आचार्य्याणां जलविषयकं चिन्तनमालोचनीयम्। वैदिकशास्त्रेषु अपाम् ओषधित्वं बाहुल्येन वर्ण्यते। ऋग्वेदे[१] अप्सु सर्वा ओषधयः विराजन्त इति कथितम् -

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा।
अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः॥

वाजसनेयीसंहितायाम्[२] अपि अपाम् रोगनिवारणसामर्थ्यं स्पष्टतया वर्णितम् :

श्वात्राः पीता भवत यूयम् आपो अस्माकम् अन्तरुदरे सुशेवाः।
ता अस्मभ्यम् अयक्ष्मा अनमीवा अनागसः स्वदन्तु देवीरमृता ऋत्तावृधः॥

अविषये ऋग्वेदस्य[३] पुनरुच्चारणं तैत्तिरीयसंहितायां[४] दृश्यते। यथा - **अप्सुरन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवथ वाजिनः।** तस्यां संहितायामन्यत्र[५] च इदमुक्तं यत् यत्र यत्र आपः प्रवहन्ति तत्र तत्रोषधयः तिष्ठन्ति प्रजायन्ते वा (यत्र वा आप उपगच्छन्ति तद् ओषधयः प्रति तिष्ठन्त्योषधीः प्रतितिष्ठन्ति)। मैत्रायणीसंहिताऽपि अपम् औषधित्वं, शमयिताभावञ्चोत्तरीकृत्य कथयति- 'आपो वै शान्तिरापो निष्कृतिरापो भेषजा। यत्र वा एता अस्या उपयन्ति तत् प्रशस्ततरा ओषधय जायन्ते।' प्रसङ्गेऽस्मिन् मानसिकविकृतानां शमयितरूपेणापं वैशिष्ट्यं तस्यां सहितायां[६] यदुक्तं तद् अत्यन्तं गुरुत्त्वपूर्णं भवति - आपो उपसृजति आपो वा अशान्तस्य शमयित्रिकास्तस्माद् अप उपसृजति शान्त्यै। शारीरिकक्लेशनिवारणायापि अपा सामर्थ्यं मैत्रायणीसंहितायाम्[७] उक्तम् - 'सर्वे ऋत्विजा आप्याययन्ति सर्वे हि तान्तं भिषज्यन्ति।' तैत्तिरीयसंहितायाम्[८] अप्यस्य पुनरुद्घोषणं विधीयते - **"आपस्तस्मान् अद्भिरवतान्तमभिसिञ्चन्ति।" मूर्च्छितानामा एव शमयित्रिकाः** जलाभिषेकफलेन न कोऽपि विनाशं गच्छतीति भट्टभास्करमिश्रेण मैत्रायणीमन्त्रव्याख्याप्रसङ्गे उक्तम्। अपि च शतपथब्राह्मणे[९] शान्तिप्रदायकतत्त्वत्वेन जलस्य वैशिष्ट्यं दृढतथा प्रतिष्ठितम् - **"शान्तिरापस्तद् अद्भिः शान्त्या शमयति।"**

---

१ ऋग्वेदः - १.२३.२०

२ वा. सं. - ४.१२

३ ऋग्वेदः - १.२३.१९ : अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये। देवा भवत वाजिनः

४ --(१.७.७.४)

५ --(५.३.३.१)

६ --(३.१.६)

७ --(३.८.१-२)

८ --(५.६.२)

९ --(१.२.२.११)

अपाम् ओषधित्वेन वैशिष्ट्यमधिकृत्याथर्ववेदस्य विचारः सर्वानतिशेते। क्षेत्रियरोगस्य निराकरणार्थमथर्ववेदः[१०] कथयति **"आप इद् वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः। आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्।"** तथैव संहितायामस्यां[११] प्राचीनचिकित्सासु जलचिकित्साऽन्यतमा प्रमुखचिकित्सात्वेन स्वीकृता वर्तते। अथर्ववेदस्य एकोनविंशतिकाण्डे[१२] 'भिषग्भ्यः भिषक्तरा' इत्यनेन रूपेणापां चित्रणं दृश्यते। तथैव ऐतरेयब्राह्मणे[१३], गोपथब्राह्मणे[१४], तैत्तिरीयारण्यके[१५] च जलस्योषधित्वमुक्तम्। अस्मादेव इदं स्पष्टं भवति यत् पर्य्यावरणस्य प्रमुखविभावत्वेन जलस्य वर्णनं वैदिकवाङ्मये भृशं कृतम्। अतः जलं देवतारूपेण तत्र स्तूयते पूज्यते च।

अव्विषये वैदिकार्य्याणामनुभव :

वैदिकऋषिणामब्विषयकः अनुभवः नितरां महत्त्वपूर्णो वर्त्तते। जलं तैः न केवलमतिशयेन प्रशस्यते, अपि च तद् मातृत्वेन अभिमन्यते। ऋग्वेदे[१६] प्रसङ्गेऽस्मिन्नुक्तम् : 'अम्बयो यन्तु अध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्। पृञ्चतीर्मधुना पयः।'

सायणाचार्य्य : उक्तवान् 'जामयः' इति शब्दस्य 'हितकारिणः बन्धवः' इति व्याख्यां करोति। मन्त्रान्तरस्य[१७] व्याख्यावेलायां सायणः पुनः कथयति - न हि उदकात् प्रशस्तं लोकोपकारकं तत्त्वान्तरमस्ति। अपाम् एव श्रेष्ठत्वम् 'अप एव ससर्जादौ'[१८] इत्यादिशास्त्रात्। वाजसनेयीसंहितायामपि[१९] जलं मातृत्वेन स्वीकृतम् आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु। जल मनुष्ययोर्मध्ये सम्बन्धः मातापुत्रयोः सम्बन्धरूपेण परिकल्पितः तस्यां संहितायाम्[२०] । तथायं मन्त्रः।

'तस्मै नमन्तां जनयः सुपत्नीर्मातेव पुत्रं विभृतापसु एनत्'। जलमेव प्राणाः। यावत् पर्य्यन्तं शरीरे जलं वर्त्तते, तावत् पर्य्यन्तं मानवः वार्त्तालापं कर्त्तुं पारयतीति शतपथब्राह्मणे उदितम्। "यावद् वै प्राणेष्वापो भवन्ति तावद् वाचा वदन्ति"। अथर्ववेदः[२१] जलं 'भिषग्भ्यः भिषक्तरा' इति सम्बोधनं

---

१० --(३.७.५)

११ --(६.५७)

१२ --(१९.३)

१३ --(८.२०)

१४ --(२.१.२५)

१५ --(१.२६ : ५-७)

१६ --(१.२३.१६)

१७ --(ऋग्वेद : १.१६१.९ आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीत्)

१८ --(मनु : १.८)

१९ --(४. २)

२० --(१२.३५)

२१ --(१९.२.३)

करोति। अस्मादेव इदं प्रतिष्ठितं भवति यत् वैदिक-ऋषीणां अब्विषयकः अनुभवः पर्य्यावरणशास्त्रदृष्ट्या अनुकूल आसीत्।

जलसंरक्षणविषये चिन्तनम्

यथा पूर्वमेवोक्तं जलविषये आर्य्याणामनुभवः भावश्च अतिशय आदर्शस्थानीयः आसीत् । अत इदं सर्वथा युक्तियुक्तमेव यत् तस्य संरक्षणविषये तेषां मनसि महती चिन्ता आसीत्। अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् तैत्तिरीयारण्यके[२२] इदमुक्तम्- 'नाप्सु मूत्रपुरीषं' कुर्यात्। न निष्ठीवेत्। न विवसनः स्नायात्। गृह्यो वा एषोऽग्निः। मूत्र - पुरीषादीनां जले उत्सर्जनं क्रियते चेत्, तत् प्रदूषितं भवति। अतः तन्न कर्त्तव्यमिति ऋषिभिरुद्घोष्यते।

वैदिकसाहित्ये वनस्पतिवृक्षस्य चित्रणम् :

वनस्पतेः प्रशंसनं न कदापि व्यर्थं यातीति ऋग्वेदे[२३] उक्तम् -

नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनामन्तः सर्वदुषः।
हिन्वानो मानुषा युगा॥

वृक्षः हि प्राणशक्तेः प्रतीकभूतः। तदपि अश्वत्थ इव अमरणशीलः यत्र मरुतः निवसन्ति। तस्मिन् ओषधित्वं विराजते। यद्यपि कदाचिद् ओषधिवृक्षाणां नामोल्लेखो न विधीयते, तथापि बहुषु क्षेत्रेषु रोगाणां नामानि तेषां प्रतिकारश्च वर्ण्यते। केशसम्बर्द्धनार्थम् ओषधिलतायाः नाम अथर्ववेदे[२४] उल्लिखितं वर्त्तते। सोमस्य सखीभूता ज्वरनिवारणकारिणी लता पर्वतेषूत्पद्यते इति तत्राऽप्युक्तम्[२५] । वृक्षविषये सर्वेषाम् अनुकूल आनन्दकरः भावः स्यादिति ऋग्वेदे[२६] उक्तम् -

औषधिः पति मोदध्वं पुंसवतीः प्रसूवरीः।
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारविष्णवः॥

वैदिकवाङ्मये सोमलतायाः प्रतिष्ठा न अविदिता वर्त्तते। अतः वृक्षविश्वविषये वैदिकार्य्याणां भावः नितरां सौहार्द्यपूर्ण आसीदिति दृढतया वक्तुं शक्यते। पर्य्यावरणदृष्ट्वा सः भाव: वस्तुत अत्यन्तं गुरुत्वपूर्णः।

---

२२ --(१.२६.५-७)

२३ --(१.१२.७)

२४ --(४.४.)

२५ --(अथर्ववेदः : ५.४)

२६ --(१०.१७.३)

पर्जन्यविषयकः भावः

प्राचीनकाले बहिः प्रदेशे निवसतां जनानां कृते पर्जन्यः नितरां गुरुत्त्वपूर्ण आसीत्। अतः वैदिकसंहितायां तद्विषये अत्यन्तं भावद्योतकमुदाहरणं प्रदत्तम्। ऋग्वेदे[२७] पितुः आकाशस्य रेतः पातयितुं पर्जन्य अनुरुध्यते, येन माता पृथिवी फलमसविनी स्यात्। मण्डूकसूक्तमपि[२८] जीवविज्ञानदृष्ट्या पर्य्यावरणविज्ञानदृष्ट्या च महत्त्वपूर्णं प्रतीयते।

पशुविषयकं चिन्तनम्

सर्वैरेवेदं विना प्रतिरोधः स्वीक्रियते यत् समग्रे वैदिकसाहित्ये गोः माहात्म्यं सर्वानतिशेते। अतः गौः पृथिव्याः रूपान्तरत्वेन मातृरूपेण च चित्रिता वर्त्तते। अतः तैत्तिरीयसंहितायाः प्रथममन्त्रे सा 'अघ्न्या' नाम अहननयोग्या इति उद्घोषिता - 'इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थोपायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आ प्यायध्वमघ्निया देवभागमूर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वः स्तेन ईशत.....'। ऋग्वेदे[२९] अपि अदितिः गोरूपेण कल्पिता, पापशून्यारूपेण च वर्णिता। तां कोऽपि यथा न हिंसेत्, तथा तत्र विचारः दृश्यते।

मरुद्विषयकः व्योमविषयकश्च विचारः

ऋग्वेदे[३०] जीवनस्य प्राणशक्तित्वेन मरुतः कल्पना हृदयस्पर्शी भवति। तथा च मन्त्रः-

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते।
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु।

अन्यत्रापि[३१] वायोः विपर्य्ययशक्तिविषये सूचितमस्ति। अतः तस्य शान्त्यर्थं प्रयासः कर्त्तव्य इति कथितम् ।

निष्कर्षः

अस्मादेवेदं स्पष्टं भवति यत् पर्य्यावरणस्य प्रमुखतत्त्वानां विषये वैदिकार्य्याणां समादरभाव आसीत्। यद्यपि पर्य्यावरणमधिकृत्य तैः न कोऽपि नियमः विनिर्मितः, तथापि तैः तस्य गभीरमध्ययनं विहितमिति दृश्यते। परिणामतः पर्य्यावरणतत्त्वानां विषये तेषां विचारः, भावश्च अत्यन्तं गुरुत्त्वपूर्णः प्रतिभाति। यदा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः नैकैः नियमैः पर्य्यावरणतत्त्वानि प्रदर्शितानि, वैदिकैः ऋषिभिः

२७ --(७.१०१; १०२)
२८ --(ऋग्वेदः : ८.१०३)
२९ --(८.१०१.१५)
३० --(१०.१५१.४)
३१ --(ऋग्वेदः - ७.१०)

स्तुत्यादीना मन्त्रराशिभिश्च तानि सूचितान्येव - अत्र नास्ति सन्देहस्यावकाशः। अतः वैदिकवाङ्मये पर्य्यावरणशास्त्रस्य मौलिकं वैशिष्ट्यं गूढतया वर्त्तते इति निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते।

डॉ. मधुसूदनमिश्रः
परीक्षा नियन्त्रकः
श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः
श्रीविहारः, पुरी

सहायकग्रन्थसूची -

खोशू, टी. एन्. (१९९८) : *एनविरन्मेण्टाल कन्सर्नस् एण्ड स्ट्राटेजिज्,* आशिष पब्लिसिङ्ग हाउस, दिल्ली।

गुप्ता. एम्. एल्. (१९९९) : *कस्मिक् यज्ञ : ए ट्रु स्टोरि आफ़् क्रिएसन् अन्नोन्टु द साइण्टिफिक् वर्ल्ड।*

भाटिया, ए. एल् आण्ड कोहली, के. एम्. (२००४) *: इकोलोजि आण्ड एनविरन्मेण्टाल बायोलोजि,* इण्डस् वैलि पब्लिकेशन्, दिल्ली।

मिश्र मधुसूदनः, *आपः इन् वेदिक लिटरेचर् : आन् एन्वरन्मेण्टाल ओप्रोच्,* प्रोसिडिंग्स् आफ द नेशनल सेमिनार अन एनविरन्मेण्टाल आवारनेश रिफलेक्टेड् इन संस्कृत लिटरेचर, युनिवरसिटि आफ पूना, पूना।

वानूचि. एम्., *ह्युमान् इकोलोजि इन् द वेदज्,* डी. के प्रिण्ट वर्ल्ड, नईदिल्ली १९९९

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

वेदेषु स्वप्ननिरूपणम्

प्रो. प्रज्ञाजोगेशः जोशी

शयनार्थकात् 'स्वप्' धातोर्भावार्थकेन 'नन्'[१] प्रत्ययेन निष्पन्नः स्वप्नशब्दः। स्वपनं स्वापः, सुप्तिः, सुषुप्तिः, शयनं, संप्रसादो निद्रेत्यादिशब्दैर्लोके शास्त्रे च व्यवह्रियते। तथा चामरः - 'स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि[२]।' मेदिनीकारादयस्तु शयने मानसिकज्ञानभेदे दर्शने चैनमामनन्ति। तद् यथा - 'स्वप्नः स्वापे प्रसुप्तस्य विज्ञाने दर्शने पुमान्[३]।' 'स्वप्नः सुप्तस्य विज्ञाने स्वप्नः स्वापे च दर्शने' इति, 'स्वप्नः स्वापे सुप्तज्ञाने[४]', इति च।

यद्यप्येकस्या एवं प्रकृतेरेकार्थप्रत्ययद्वयेन निष्पन्नयोः स्वप्न-सुषुप्तिशब्दयोः[५] शास्त्रे पर्यायतो व्यवहारभेदः प्रतीयते तथापि लोके विभिन्नार्थेषु शास्त्रे च विभिन्नावस्थासूभयोः शब्दयोः प्रयोगाद् व्यवहारिको भेद एव लभ्यते।

वेदेषु स्वप्नसम्बन्धे पर्याप्तरूपेण पर्यालोचनं वर्तते। तत्र स्वप्नसामर्थ्यं तदुद्गमप्रक्रिया सामग्रीस्वरूपोपगूहनम् स्वप्नस्य शरीराधिष्ठातृत्वं भद्राभद्रात्मक-स्वप्नवर्णनं तज्ज्ञातस्यावश्यकता, मानवप्रकृतिः दुःस्वप्ननिवारणोपाया प्रार्थना चेत्यादि विवेचितं तदेवेह संक्षेपेणोल्लिख्यते।

स्वप्नस्तु मानसप्रपञ्चः, मनसो नानाविधव्यापारेषु स्वप्नोऽप्येको व्यापारः। मनश्चाचिन्त्यशक्ति[६]-सम्पन्नं तन्मतो दिवा रात्रौ वा विलक्षणया स्वशक्त्या विविधं भूतभविष्यतात्मकं विचित्रं प्रपञ्चं सृजति।

---

१ पा. सू. ३।३।९१

२ अमर १/७/३६, पृ. ११०

३ मे.को.श. २२, पृ. ८२

४ अने. सं. २२९२, पृ. २५

५ स्वप्नावस्थायां यथा ऋग्वेदे - 'इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति' (८/२/१८) स्वप्नावस्थायामिति सायणः।
तत्रैवास्य सुषुप्तौ प्रयोगे यथा - 'य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि।' - ऋ. १०।८६।२१

६ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवैति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ यजु. ३४/१
अत्र दूरपदेन पदार्थज्ञान-प्रदेश-कालेति त्रितयावधिदूरं ग्राह्यम्। अपि च - येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव॥ यजु. ३४/४/६

एवं भूतो रचितः सर्गः स्वप्न इत्याख्यायते। अयं च स्वप्नो यमलोकेन नियुक्तः शरीराधिष्ठाता, तदधीनान्येव शरीरेन्द्रियाणि तदानीं सन्ति। तदुक्तमाथर्वणसूक्ते यमस्य लोकादध्याबभूविथ।[७]

स्वप्नो द्विविधो जाग्रत्स्वप्नः सुप्तस्वप्नश्च। एतावेव दिवास्वप्नरात्रिस्वप्नेति नामभ्याञ्चोच्येते। चतुर्धा विभागोऽप्यस्ति जाग्रत्स्वप्नः सुप्तस्वप्नो दिवास्वप्नो रात्रिस्वप्नश्च तथा चाह श्रुतिः 'यज्जाग्रद् यत्सुप्तो यद्दिवा यन्नक्तम्'।' कालदृष्टया दिवारात्रिनाम्ना स्वप्नस्य विभागः, अवस्थादृष्ट्या जाग्रत्सुप्तेति नाम्ना विभागो वर्तते। दिवास्वप्ने इन्द्रियाणां बुद्धेश्च बाह्यजगतः सम्बन्धविच्छेदेऽपि मानसव्यवहाराः स्वप्नाय प्रवर्तन्ते रात्रिस्वप्ने निद्रायै। सम्बन्धविच्छेदेऽपि मात्राभेदो वर्तते। केचन स्वप्ना भूतकालसबद्धाः केचन भविष्यकालसम्बद्धाश्च। एते सर्वेऽपि भद्रा अभद्राश्च भवन्ति तत्र भद्रस्वप्नाः अशुभान् दोषान्, अभद्रस्वप्नाः शुभान् गुणान् हन्ति। एवं भद्रेषु स्वप्नेषु देवानां प्राबल्यम्, अभद्रेषु असुराणां प्राबल्यं भवति। तथा

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न।
स मम यः पापस्तद् द्विषते प्र हिण्मः॥
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुखम्[८] **॥**

दुःस्वप्नस्य प्रभावो न केवल मनष्योपरि अपि तु गवादिपशुषु जायते, स्पष्टं चैतत् अथर्वणि

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्म स त्वं
स्वप्नाश्च इव कायमश्च इव नीनाहम्।
अनास्माकं देवपीयुं पियारुं,
वप यदस्मासुदुष्वप्न्यं यद् गोषु यच्च नो गृहे[१०] **॥**

स्वप्नो बलवान् भवति तत्र कृतमपि पापं स्वप्नदृष्टारं बध्नाति, यथा जाग्रत्कालिकम्। स्वप्नो हि मानसव्यापारः अतस्तत्र जातं सर्वमपि मानसं वर्तते प्रमाणञ्चात्र श्रुतिरेव -

यदि जाग्रद् यदि स्वपन्नेन एनस्योकरम्।
भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम्[११] **॥**

---

७ अथर्व. १९/५६/१
स च स्वरूपेण मिथ्यात्मक एवेति ध्वन्यते श्रुत्या-अध स्वप्नस्य निर्विदेऽभुञ्जतश्च रेवतः।
उभा ता बस्रि नश्यतः॥ - ऋ. १/१२०/१२

८ अथर्व. १६/७/१०

९ अथर्व. १९/५७/३

१० अथर्व. १९/५७/४

११ अथर्व. ६/११५/२

एतत्सर्वं स्वप्नजगद् विचित्रमेव तत्र केचन अनुभूताः केचन अननुभूताः संबद्धा असम्बद्धाश्च सन्ति तत्सर्वं शक्तिमतो बहुजन्मानुभूतसंस्कारवतो मानसो विचित्रे व्यापारे एव पर्यवसितमस्ति।

एषा च स्वप्नावस्था न केवलं जीवात्मनेव भवति अपि ब्रह्मणोऽपि सा स्फुटीभविष्यत्युपनिषत्प्रकरणे ।

दुःस्वप्नानां कारणानि - वेदे दुःस्वप्नानां कारणानि - ग्राही, निर्ऋतिः, अभूतिः, निर्भूतिः, पराभूतिः, देवजामी, वरुणः, साम, गन्धर्वः, अरतिः, अन्नानि इति। ग्राही – ग्रहणकर्तेत्यर्थः। स्वप्नप्रकरणे तदुत्पत्तौ हेतुत्वेन निर्दिष्टा या ग्राही सा द्विधा एका मानसग्राही द्वितीया शारीरग्राही। आद्या तु यदि कश्चिद् विचारो अपूर्णा कामना वा मानसं गृह्णाति तदाऽसौ मानसग्राहीति वक्तुं शक्यते। सा दुःस्वप्ने हेतुः। द्वितीया मलबन्ध एव न तु वातरोगो (गठिया पदवाच्यः) मलबन्धरूपिणा शारीरग्राही दुःस्वप्नानां जननी । सा च केवलं न रात्रावेव जनयति अपि तु दिवापि शयनदशायामेव केवलं जनयति अपितु जागरणेऽपि मानवमानसे कुविचारान् प्रभावयति मलबन्धे जठरसंबन्धिनी अन्यविकारेऽपि नानास्वप्नाननुभवन्ति लोकाः।

निर्ऋतिः - अस्य शब्दस्यानेके अर्था निरुक्तव्याख्यानात् व्याकरण-प्रक्रिया-वशात् विभिन्नग्रन्थाच्च परिस्फुरन्ति, किन्त्वत्र तमोगुणजन्या काचन दशा गृह्यते, यत्र मानवः श्रमुद्योगं वा विहाय अलसः स्वपन्निव प्रतिभाति। अथवा वायूनां रोगकारिका दुःखप्रदा गतिः निर्ऋतिरिति कथ्यतेऽत्र। एषापि दुःस्वप्नानुद्भावयति।

अभूतिः - अभाव इति तात्पर्यम्, सोऽपि दुःस्वप्नान् जनयति। स चाभावो न एकविधः किन्तु बहुविधो वस्तूनां, वित्तस्य, स्वास्थ्यस्य, भार्यापुत्रादीनामभावात्। अथवा भूतेरभावो अभूतिः भूतिश्च आधिभौतिकी आध्यात्मिकी च दारिद्र्यं दुर्बुद्धिर्वा गृह्यते। प्राकृतिकसंपदामभावेऽपि विद्यमानायां दैव्यां संपदि नोत्पद्यते दुःस्वप्नः।

निर्भूतिः - कुसंगाद् दुराचाराद् दौर्भाग्याद् वा उत्पथगामिनः पुरुषस्य सकाशात् पूर्वस्थिताया भूतेर्निष्क्रमणं निर्भूतिरिति। एषापि जनयति दुःस्वप्नान्। दृश्यते च अपगतैश्वर्ये पुरुषे दुःस्वप्नोद्गमः। अत्रापि पूर्ववदाधिभौतिकाध्यात्मिकविभागः, तादृशी च मान्यता वर्तते।

पराभूतिः - पराभव इति। अस्मादपि उत्पद्यन्ते दुःस्वप्नाः। तस्य चिन्ता-सन्तानप्रदत्वात्।

देवजामी - देवबन्धुरसुर इत्यर्थः, आसुरो भयाः आसुरवृत्तयो वा। एवं सति तद्वशात् प्रादुर्भवन्ति दुःस्वप्नाः।

वरुणः - आरक्षिविभागाध्यक्षः स च पापिनः निःग्रहणादि तस्माज्जायते दुःस्वप्नाः। ते च स्वप्ना द्विधा प्रतिहिंसाजन्या दुःस्वप्ना एके, निराशायां भयोत्पन्न आत्मविपत्तिकल्पनाजन्याश्च दुःस्वप्ना अन्ये। शारीरे क्षेत्रे वरुणो अपान इति कथ्यते। अपाने दूषिते दुष्टस्वप्ना उत्पद्यन्ते।

साम - अत्रैतत्पदेन शरीरेन्द्रियाणां क्रियाराहित्यमेव विवक्षितम्, न तु समता-शान्त्यादयः। क्रियाराहित्ये जाते खलु भवन्ति स्वप्ना इति जनैरनुभूयते।

गन्धर्वः - गन्धर्वपदेन रूपमोहितो योषित्कामः पुरुषोऽभिप्रेतः। एवं भूते स्वप्नाः सञ्जायन्ते। इत्यादिः अनुभवविषय एव।

अरातिः - अदानमित्यर्थः। अदाने सति समायातायामासुरवृत्तौ निसर्गत एव दुःस्वप्नाः समुद्भवन्ति।

अन्नानि - दूषितेष्वप्यन्नेषु जठरं गतेषु प्रादुर्भवन्ति दुष्टस्वप्नाः।

एतेषां स्वप्नजनकानां हेतूनां निराकरणाय जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च हिते जनेन समाजेन राष्ट्रेण प्रयत्नो विधेयः। न हि केवलं जनैरेव यत्नो विधेयः, अपि तु मनुष्येषु शासनजन्यदोषाणां ग्राह्यभूत्यादीनां निराकरणशासनेन समाजेनापि कर्तव्यं येन पुण्यशालिनां समाजो भवेद् राष्ट्रं च स्वस्थं स्यात्। यदि सुकृतीनां समाजः सुदृढो नाऽभविष्यत् तदानीं समाजव्यवस्था शिथिलाऽभविष्यत्। दुःस्वप्नानां पाशेन समाजस्य बन्धनमपि भविष्यति। पापानां परिहाराय पुनः पुनः समाजद्वारा निर्भर्त्सनं धर्मपुरुषप्रापणं चिकित्सकमेलनमपि करणीयम्। विषयेऽस्मिन् अथर्वषोडश-काण्डीयसप्तमसूक्तमध्येतुनर्हम्। उपरि निर्दिष्टानां हेतूनां निराकरणाय अथर्वणि प्रार्थनाप्येषा विहिता[१२]।

दुःस्वप्ननिवारणोपायाः

दैहिकैन्द्रियिकमानसिकादिदोषप्रभावात् स्वप्नरोगादिविकृतयो जायन्ते तेषां दोषाणां निवृत्तिश्चेदभविष्यत्तर्हि सुतरां स्वप्नरोगादीनामपि विनिवृत्तिरभविष्यत्। तदर्थं दोषशमने सहैव दैहिकादिशक्तिप्रबलीकरणमत्यन्तमपेक्षितं वर्तते। शक्तिप्राबल्येन दोषशमने सहायता भवति, अपि च दोषाणां पुनरुत्थानं न जायते।

तत्र दोषशमनाय एष विमर्शोऽवगन्तव्यः, पृथिव्यामागन्तुकस्याग्नेर्मर्गद्वयम्, एकस्तु मेघजलान्तर्गतोऽग्निर्वृष्टिद्वारा पृथिवीमागच्छति, द्वितीयः सूर्यादुच्चरत पृथिवीं गच्छति। इमौ द्वावपि आप्यदिव्यौ वह्नी घोरशिवरूपात्मकौ स्तः। तत्र घोररूपो बाह्य आप्योर्निर्वृष्टिसस्यौषधद्वारा प्राणिनां देहं प्रविश्य रोगं भङ्गं हिंसां च करोति, मुञ्चति, मनो हन्ति उत्पातयति, निःशेषेण दहति आत्मानं तनूं च दूषयति, एवं विधमपरमपि उपद्रवं करोति। आभ्यन्तरश्च घोररूपो य आप्योग्निः स तु अप्सु विद्यमानो देहे तिष्ठन् रसरक्तवीर्यादिसमेतः सर्वाणि तानि रसादीनि दूषयन् आत्ममनइन्द्रियाणि दूषयति। सौरश्च दिव्यो घोररूपो बाह्यो बहुविधोऽग्निर्ऋतुसन्धिषु व्याध्यादीनां विस्तारम्

१२ अथर्व. १६ [२] ५ (पृ. ३२८)

अतिवृष्टिमनावृष्टिमन्यांशः प्रकृतिप्रकोपाञ्जनयति। शिवरूप आप्यो वहिः रसरक्तवीर्यादिषु प्रोतो वर्तते ततो वर्चः शक्तिशः सदा प्रार्थनीयम्। घोररूपस्याग्नेस्त्यागस्तु अवश्यमेव करणीयो न परिपोष्यः। तस्य परित्यागे जलानां दिव्यादीनां सदुपयोगेन, अभिचारकर्मणा, औषधादिभिः प्रार्थनां कर्तुं शक्यां येन दुःस्वप्नादीनामाक्रमणं न जायेत। एतत् सर्वम् अथर्ववदे[१३] स्पष्टम् ।

अपाञ्च प्रकारो वर्तते तदित्थम् - यदि दुःस्वप्नानां स्थाने भद्राः स्वप्नाः स्युः तर्हि तद्दोषा विनङ्क्ष्यन्ति। तेषां भद्रस्वप्नानामवाप्त्यै उषसः प्रार्थना करणीया येन उषाः सन्तुष्टा स्यात्। उषा आध्यात्मिकक्षेत्रेण सम्बद्धा भौतिकक्षेत्रेणापि एवमुभयविधा। तत्राद्या उषा यदि प्रस्फुटिता स्यात्, तदानीम् अज्ञानजन्यान्धकाराभावे दुःस्वप्नावसरो न समायास्यति। द्वितीयस्यां स्फुटितायां दुःस्वप्ना नावकाशं लभन्ते। तद् यथा - प्रायो हि स्वप्नानां प्रादुर्भावः प्रथमे यामे शयनावसरे तथा सुषुप्त्यानन्तरं ब्राह्ममुहूर्ते भवति। तत्र ये जनाः प्रातः प्रतिबुध्यन्ते तेषामुपरि स्वप्नानामाक्रमणं नैव भवति, तदानीं सत्त्वोद्रेकात्। अपि चेयमुषा स्तुता सती स्वरश्मिभिः प्रभूतान्नप्रदत्वाद् अभूत्यादिद्वारा जातानां दुःस्वप्नानां निहन्त्री भवति। इयञ्च उषा देवी वाग्देवीं संगत्य वाक् चोषसं संगत्य दुःस्वप्नान् निवारयति। एवम् उषस्पतिः सूर्यो वाचस्पतिना सह वाचस्पतिः सूर्येण सह संगत्य वाग् उषा चेति चतस्रो देवताः निखिलान् रोगान् दुःस्वप्नान् निघ्नन्ति[१४]।

दुःष्वप्नविनाशाय उषसः प्रार्थना ऋग्वेदेऽपि विहिता[१५]। एतदर्थं ऋग्वेदे मनसः पतिप्रभृतीनां प्रार्थनामन्त्राः अपि विहिताः[१६]। सूक्तमिदं किञ्चिद्भेदेनाथर्ववेदेऽपि समायाति[१७]।

दुःस्वप्ननिवारणाय सूर्योपासनापि करणीया[१८]। तदर्थं वेदेषु अनेकमन्त्राः दरीदृश्यन्ते। सूर्योपासनेव वरुणोपासनापि वर्तते[१९]। जलचिकित्सयापि दुःस्वप्ना दूरीक्रियन्ते[२०]। अपामार्गसेवनेनापि दुःस्वप्ननिवारणं भवति इति प्रतीयते[२१]। ब्रह्मगव्याः स्तवेनापि दुःस्वप्ननिवारणं भवति[२२]।

---

१३ अथर्व. १६[१] १-१३; पृ. ३२७

१४ अथर्व. १६/६/१-११, पृ. ३२९

१५ ऋ. ८/४७/१४-१६, १७, १८

१६ ऋ. १०/१६४

१७ अथर्व. ६/४५

१८ ऋ. ५/८२/४; १०/३७/४; अथर्व. १३/१/५८; यजु. २०/१६

१९ अथर्व. ७/८३/४; २/२८/१०

२० अथर्व. १०/५/२४; १६/१/११

२१ यजु. ३५/११; अथर्व. ४/१७/५

२२ अथर्व. ७/१००/१; अथर्व. ९/२/२-३

अथर्वणो द्वादशकाण्डे पञ्चमसूक्ते ब्रह्मगव्याः स्तवनं प्रस्तुतं वर्तते, तेन स्तवनेन दुःस्वप्नस्यापि निवारणं भवति इति प्रतीयते। तस्मिन् सूक्ते पठितेनानेन मन्त्रेण - **"अधं पच्यामाना दुःष्वाप्यं पक्का**[२३]**"** इति।

स्वप्नस्य प्रभावो न केवलं स्वप्नद्रष्टुरुपर्येव भवति, अपि तु तत्परिजने पशौ सम्बन्धिन्यपि जायते तदर्थं स्वप्नस्य तदधिपतेर्यमस्य च स्तुतिः विहितार्थवणे[२४]। स्वप्ननिवारणाय परिश्रमादिकञ्चापेक्षितं वर्तते[२५]। दुःस्वप्न-निवारणाय ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलान्तर्गतसप्तदशाध्याये विंशत्युत्तरशततमं सूक्तं पठनीयम्। अन्यच्चैतत् पठनीयम्[२६]।

इन्द्रियाणामुत्थापनाय परमोत्कृष्टताप्राप्त्यै औषधिविशेषैः स्नानादिविधिः कल्पोक्तसूत्रविधिना[२७] कार्यः तथा स्वस्य बलाप्त्यै प्रार्थनापि करणीया[२८]। एवं कृते सति पर्वविधशक्तिसम्पन्ने जाते दुःस्वप्ना रोगाश्च तस्योपरि आक्रमणं कर्त्तुं न शक्ता भवन्ति। दुःस्वप्नान् निवारयितुं सुस्वप्नदर्शनमपि शक्तम्, यदि दुःस्वप्नस्थाने सुस्वप्नो जायेत तदा शनैः शनैः दुःस्वप्ना विनङ्क्ष्यन्ति भद्राश्च स्वप्ना जनिष्यन्ते जेष्यन्ति च। तदर्थं स्वापसमये भगवत्स्तुतिः कार्या। विशेषतः स्वप्नविषये अथर्ववेदस्य समग्रं षोडशं काण्डं एकोनविंशतिकाण्डे ५६, ५७ सूक्ते, अन्यत्रापि वर्णितं विशेषस्थलं पठनीयमस्ति। अथर्वणि षोडशकाण्डस्य सप्तमे सूक्ते दुःस्वप्नानां सामूहिकविनाशाय प्रेरणा, अष्टमे पाशबन्धनं भिन्नभिन्नचिकित्सा-सम्बन्धि, नवमे दुःस्वप्नोपरि विजये प्राप्ते दशानिरूपणम्, १९ काण्डस्य ५७ सूक्तेऽपि विभिन्नोपायाः, तत्र कलाशफर्णादिवत् शनैः शनैः दुःस्वप्नानवतार्य द्विषति प्रक्षेपणाभिचारः।

वैदिकवाङ्मयपर्यालोचनेनेदमायाति संक्षेपेण यद् दुःस्वप्नादिनिवारणं दोषाणां विसर्जनं शरीरात्मशक्तीनां प्रबलीकरणञ्चावश्यकम्। यदि दोषपरित्यागपूर्वकं शक्तिप्रबलीकरणं न क्रियेत तदानीं दुःस्वप्नादिरोगजनने ते दोषा हेतवो भविष्यन्ति।

देशपरत्वेन स्वप्नानां शुभाशुभविमर्शः

स्वप्नानां शुभाशुभसूचकत्वे सर्वेषु देशेषु ऐक्यरूपेण न विचारपद्धतिः, नापि तुल्यरूपेण फलस्थितिर्वर्तते, अपि तूभयत्र वैविध्यं दृश्यते।

---

२३ अथर्व. १२/५/३२

२४ अथर्व . १९/५६

२५ ऋ. ८/२/१८

२६ ऋ. २/१५/९, अथर्व. २०/९६/१६

२७ अथर्व. १६/१/३

२८ अथर्व. १६/१/३-४

ब्रिटेनदेशे स्वप्ने रक्तदर्शनं पारिवारिकसदस्यानां मृत्युसूचकत्वेन अत्यशुभं तथा स्वप्ने घण्टानिनादश्रवणं शुभमित्यङ्गीकुर्वन्ति[२९]। ट्यूटानिकसमाजे स्वप्ने लौहदर्शनं वह्निभयसूचकं स्वीकुर्वन्ति[३०]। दक्षिण-आफ्रिकादेशे रुग्णप्राणिनो मृत्युदर्शनं तस्य स्वास्थ्यसूचकं तथा तस्य विवाहदर्शनं रुग्णस्य मृत्युसूचकं मन्यन्ते[३१]।

यवनसमाजे स्वप्ने श्वेतहरितवस्तूनां जलस्य च दर्शनं शुभं कृष्णरक्तवस्तूनां वह्नेश्च दर्शनमशुभमिति कथयन्ति[३२]। ओस्ट्रेलियादेशे उलूकपक्षिदर्शनं शत्रोराक्रमणस्य सूचकं निगदन्ति[३३]। न्यूजीलैण्डदेशे स्वप्ने रुग्णप्राणिनो मृत्युदर्शनं शुभम्, स्वास्थ्यदर्शनं तस्याशुभमिति[३४]। अमेरिकादेशे स्वप्ने शवयात्रादर्शनं विवाहसूचकम्, रक्तदर्शनं दुर्भाग्यसूचकमिति वदन्ति[३५]। रोमदेशे स्वप्ने श्वेतमेघदर्शनं शुभं कृष्णमेघदर्शनमशुभमिति प्रतिपादयन्ति[३६]। बेबिलोन देशे स्वप्ने अग्निविद्युद्दर्शनं मित्रहानिसूचकमिति ब्रुवन्ति[३७]। भारतवर्षे दर्शककालदशानुसारं स्वप्नेविविध-शकुनानि मन्यन्ते, प्रायः स्वप्ने गवादिदर्शनं शुभं कार्पासादिदर्शनमशुभमिति।

स्वप्नविषये विभिन्नमतानि

जगति शुभाशुभफलविज्ञानाय विविधा शकुनव्यवस्था प्रचलिता वर्तते, तथा शकुनस्य विविधं लक्षणं विभिन्नैर्विचारकैः प्रस्तुतं वरीवर्ति। सामान्यतस्त्वस्य लक्षणं भाविशुभाशुभसूचकमिति। सा च सूचना दैव्याया शक्त्या प्रेरिता प्रार्थिता अप्रार्थिता चास्ति। शुभाशुभघटनापि आकस्मिकी अद्भुता अपूर्वा च। तेषु शकुनेषु स्वप्नोऽप्येकः शकुन इत्यभ्युपगम्यते जनैः।

प्रायो हि दृष्टपदार्थद्वारा शकुनविचारे धार्मिकभावनायां विश्वास एव मूलम्। अदृष्टवशात् स्वप्नेऽननुभूतमपि वस्तु जनो दृष्टिविषयीकरोति।

'ऑल्डटेस्टामेन्ट' इत्यत्र स्वप्ना दिव्यविज्ञप्तीनां न्यायोपेतानि स्रोतांसि मन्यन्ते।[३८] यवनधर्मे स्वप्नावस्थायाम् आस्तिकानां प्राणिनाम् आत्मनः परमेश्वरस्य समीपं गच्छन्ति। यस्मात् प्राणिनः

---

२९ Dreams And Their True Meaning by M.C. Donel, p. 12

३० Encyclopaedia of Religion and Ethics-Vol-V, p. 37

३१ Primitine Culture - A. B. Tylor, vol-1, p. 122

३२ Ibid. Vol-1, p. 122

३३ Ibid. p. 121

३४ Ibid. p. 1221

३५ Ibid. Vol. 23 (1910) 9.4091

३६ Encyclopaedia Britanica, 9th Edn., Vol-7, p. 93.

३७ Encyclopaedia of Religion and Ethics-Vol-5, p. 33

३८ "In the old testament dreams over accepted as legitimate source of divine communication." - Folklore by Folklore society London, Vol-66,66 [1954-55], p. 336

स्वप्नान् पश्यन्ति स्वप्नाश्च सत्या भवन्ति[३९]। केचन विश्वसन्ति यत् स्वप्नो नहि केवलं प्रेताभ्यागमनरूपा अपि तु प्रायो देवसंकेतस्वरूपा भवन्ति[४०]। अपरे स्वीकुर्वन्ति यत् स्वप्ने देवाः प्राणिनां कृते विशेषरूपेण स्वकीयामिच्छां प्रकाश्य भाविसूचनां प्रददति[४१]। केचन इत्थमपि श्रद्दधति यत् स्वप्ने मानवानामात्मा अथवा कोऽप्यपर एव पदार्थः तच्छरीरं विहाय अन्यत्र गच्छति। एतस्मात् कारणादेव असभ्यजातिषु तज्जना सुप्तान् स्वजनान् उद्बोधयितुं संकोचमनुभवन्ति[४२]। एषोऽपि विश्वासो लोके समुपलभ्यते यत् स्वप्ने स्वल्पसमयपर्यन्तम् आतमानः स्वतन्त्राः सन्त आत्मनां संसारं गत्वा विविधं चिन्वन्तीति[४३]। अन्ये जल्पन्ति यदन्धविश्वास एव स्वप्नानां शुभाशुभविचारे हेतुः।

वैज्ञानिकानां मते स्वप्ननिरूपणम्

वैज्ञानिकास्त्वित्थं प्रतिपादयन्ति शारीरिकमानसिकोत्तेजनावशादेव जनाः स्वप्नाननुभवन्ति। शारीरिकोत्तेजना द्विविधा। एका परिस्थितिजन्या, अपरा विकारजन्या। यथा केनचित् कारणेन जना यदि कुत्सितस्थाने शेरते तदाऽवश्यमेव दुःस्वप्नं पश्यन्ति। एतस्य निदानव्तु एतदेव यत् पुरुषोऽचेतनावस्थायां तादृशदुःखं प्रतिकर्तुं न यतते। तस्मात्तस्य दुःखप्रदोत्तेजना दुःस्वप्ननियन्तृरूपा जायते। एवं मुखं पिधाय वस्त्रेण शयने क्रियमाणेऽपि दुःस्वप्नदर्शनं भवति, तत्रापि तादृशदुःस्वप्नदर्शनस्यैष हेतुः, यद् वस्त्रावरोधेन श्वासप्रश्वासद्वाराशुद्धवायोर्लाभाभावे तस्यैव दुर्गन्धयुक्तवायोः पुनः पुनः प्रवेशेन जायमाना दुःखप्रदोत्तेजना तादृशस्वप्ननिमित्तं वर्तते तस्यामवस्थायाम्।

अपि च–यदि कश्चिद् गीतं शृण्वन् शेते स सुस्वप्नमनुभवति, अथ यदि वैरं विधाय स्वपिति कश्चित, स दुःस्वप्नं पश्यति। एवं शयनकाले यदि शीतप्रकोपः स्यात् सोऽपि दुःस्वप्नकारणम्। ईदृशस्थलेषु सर्वत्रैव परिस्थितिजन्योत्तेजना कारणम्। एवं विकारजन्या शारीरिकोत्तेजनाऽपि

---

३९ "Ali said that whenever a believer goes to sleep, his soul is taken close to the throne of God to so that whatever dreams he 'sees' is true."
- B. A. Donaldson: the wild Rue, 1938, p. 174

४० Dreams are not only considered visits from ghosts but often also supernatural signs to be interpreted symbolically."
- Encyclopaedia Britanica, 9th Edt; Vol-7, p. 293

४१ "In the dream the dirty was believed to reveal himself in a special way to the individual declaring the will of heaven and predicting the future."
- Encyclopaedia of Religion and Ethics, 1911, Vol-5, p. 33

४२ Encyclopaedia of Religion and Ethics-Vol-4, p. 776

४३ The standard Dictionary of Folklore, Mythology and legend-Vol-I P. 224

कारणम्। यथा ज्वरग्रस्तः पुरुषो दुःस्वप्नं विलोकयति। यदा तदा भाविरोगसूचकः आहोस्विद् भाविशुभाशुभसूचकः स्वप्नोऽपि दृश्यते।

कस्यचिन्मते इमानि षट् कारणानि स्वप्नानाम्- (१) वायुप्रकोपः, (२) पित्तप्रकोपः, (३) श्लेष्माधिक्यम्, (४) देवाभिवेशः, (५) पौनः पुन्येन कस्यचित् कार्यस्याभासः, (६) भाविकार्यवशश्चेति । एतान्यपि शारीरिकोत्तेजनायामेवान्तर्भवन्ति ।

मानसिकोत्तेजनाऽपि द्विधा - एका जाग्रत्कालिकानुभवजन्या, द्वितीया चान्तरिकेच्छाजन्या। इमेऽपि स्वप्नकारणतां मुख्यतया भजेते।

वैज्ञानिका इत्थं कदापि न मन्यन्ते यत् केचन स्वप्ना भाविघटनासूचका इति, अपितु केवलघटनासंभावना स्वप्नेऽवलोक्यते। एतदपि तद् दृष्ट्वा मनसः कल्पनामात्रमेव। अतः सत्यासत्योभयरूपा कल्पना भवितुमर्हति।

आधुनिक-मनोवैज्ञानिकपद्धत्यां प्रधानतया 'फ्रायड' महाशयः प्रसिद्धः। तेषां मतमिदं यत् स्वप्नस्य कारणं सङ्कुचितमानसिकेच्छामात्रम् । प्रायो हि मानवाः स्वजीवनं सुखमयं निर्मातुं प्रत्यहमेव निरन्तरं किञ्चिद् विचारयन्ति। तदर्थं मानसिककल्पनयाऽनेकान् व्यूहान् रचयन्ति, विरचय्य च विनाशयन्ति। इच्छैषा स्वाभाविक्येव मानवानाम्। किन्तु तासु समासामिच्छानां पूर्तिरसम्भवा एव। यतो हीच्छा नैतिकी चानैतिकी। नैतिकेच्छासु कासाञ्चित्पूर्तिः भवति, कासाञ्चित्तु सामर्थ्याभावान्न भवति। किन्त्वनैतिक्या इच्छायाः पूर्तिः सामाजिक-धार्मिक-नैतिकप्रतिबन्धवशात् कथमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति जनाः। ता एवापूर्णा इच्छा अचेतने मनसि स्थिताः सत्योऽर्धचेतनावस्थायां स्वात्मानं प्रकटयितुं यतन्ते। स एव स्वप्नः।

फ्रायड महाशयस्तुकेवलं कामवासनैवाधिकतरं स्वप्नानां निबन्धनमित्यगादीत्। जले बहुतरणम्, पवने समुड्डयनम्, पर्वतारोहणम्, कन्दरासु प्रवेशः, बालकैः सह क्रीडनम् इत्यादिस्वप्ना रूपान्तरेण कामवासनायाः तृप्तिसूचकाः। न हि केवलं कामवासनैव स्वप्नोत्पत्तिनिबन्धनम् अपितु संसरणशीले जीवने यावतां स्थायिभावानां निवृत्तिनं जायते, तेऽप्युद्वेगात्मकस्वप्नजनकाः। यथा वैरेर्ष्यालोभादयो हि मृत्यु-युद्ध-प्रपतनादिभयङ्करस्वप्नदायकाः। एभिर्दूषितं मना विचित्रस्वप्नाननु-भवति।

फ्रायडमहोदयस्य मतमिदं यत् चेतनमनसो जागरणे न पिपर्त तस्याः पूर्तिः स्वप्नावसर एव भवति। एवमचेतनमनसोऽपीच्छापूर्तिस्तदैव जायते। यदीमाः इच्छाः स्वप्ने न पिपृयुस्तदा व्यक्तिः पूर्णविश्रामं न लभेत। अतो गाढं शयितुमिच्छाभिव्यक्तिरावश्यकी। एवञ्च यदि संकुचितवासना स्वप्ने नाविर्भवेत् तदा जाग्रति स्वं प्रकटितुं सा विकृतरूपमेवावलम्बेत। एतदर्थमपि स्वप्ने वासनाऽभिव्यक्तिरावश्यकीत्यगादीत् ।

एतेन प्रतीयते यत् पाश्चात्यमनोवैज्ञानिकानां स्वप्नविषयकसिद्धान्तो न सर्वथा नवीनः। यदि ते मनोवैज्ञानिकशिरोमणयो मनोवैज्ञानिकसरण्या स्वप्नमधीत्य प्रयोगेण मन्त्रेण च समीक्ष्य तत् सिद्धान्तं स्थिरीकृतवन्तस्तत्र योगेन विमलेन मनसा कृत-सर्वसाक्षात्कारा भारतीयदार्शनिकमनीषिणो दार्शनिकपद्धत्या साधु विमृश्य साङ्गोपाङ्गं व्यवेचयन्।

प्रा. डॉ. प्रज्ञा जोगेश जोशी

व्याख्यात्री,

महर्षिवेदविज्ञानअकादमी, अहमदाबाद, गुजरात

सहायकग्रन्थसूची -

संस्कृतम्

अथर्ववेदसंहिता, संपा. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडीः वलसाड।

अनेकार्थ-सङ्ग्रहो नामकोशः, श्री हेमचन्द्राचार्यविरचितः, संपा. पं. जगन्नाथ शास्त्री, धनानन्द पाण्डेयः, पं. जनार्दन ज्योतिर्विद्, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, १९६९

अमरकोषः [नामलिङ्गानुशासनम्], पं. श्रीमदमरसिंहविरचितः, संपा. पं. हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, १९८२

अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, संपा. पं. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, प्रका. रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ, सोनपत हरियाणा, १९८२

ऋग्वेदसंहिता, संपा. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडीः वलसाड,

ऋग्वेदसंहिता-भाग-३ (मण्डल-६-८), श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेता, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना, द्वितीय आवृत्ति, १९७४

ऋग्वेदसंहिता-भाग-४ (मण्डल-९-१०), श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेता, वैदिक संशोधन मण्डल, पूना : १९४६

मेदिनीकोशः, श्रीमेदिनिकारनिर्मितः, संपा. पं. जगन्नाथ शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, आफिस, वाराणसी : १९६८

वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्ल-यजुर्वेदसंहिता, संपा. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी : वलसाड, १९७०

English

Dreams And Teir True Meaning : by M. C. Donel.

Encyclopaedia of Religion and Ethics-Vol-V : by James Hastings Tand, T. clark, New Yourk : 1911 and 1955.

Encyclopaedia of Britanica - Vol-7 : 9th Edition.

Folk lore by Folklore Society-Vol-65-66 (page. 336) : London : 1924

The Wild Rue : B.A. Donald son, London : Luzac and Co., 1938

The Standard Dictionary of Folk lore Mythology and leger Vol-I : by Naria Leach, Funch wagnalls, company New yourk : 1949.

Primitine Cluture Vol - 1, 2, 3 : E.B. Tylor, John Murry London : 1903

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

रुद्राभिषेके प्रयुक्तद्रव्याणां वैज्ञानिकमहत्त्वम्

डॉ. नवकिशोरमिश्रः

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"[१] इति वचनानुसारं वेद एव सर्वशास्त्राणां मूलरूपेण संस्थितोऽस्ति। आर्याणां सभ्यतासंस्कृतिश्च वेदानेवाधारीकृत्य विराजते। भारतीयदर्शनस्य धर्मस्य च जीवनं वेदा एव सन्ति। वेदेषु ज्ञान-विज्ञान-धर्म-दर्शन-सदाचार-संस्कृति-नैतिक-सामाजिक-राजनैतिकप्रभृतीनां जीवनोपयोगिविषयाणां सन्निवेशोऽस्ति। वेदास्त्वस्माकं श्रेयः-प्रेयः-प्रभृतीनामपि साधनमस्ति। वेदेषु अध्यात्मदर्शनस्योत्कृष्टभाण्डागारं निक्षिप्तमस्ति। अत्र सर्वाङ्गपूर्णतया मानवजीवनोद्देश्यभूताः धर्मार्थकाममोक्षश्चत्वारोऽपि पुरुषार्थाः विवेचिताः। अयं प्रेयः श्रेयश्च भवति। अस्याध्ययनमिहापरिहार्यत्वेनानिवार्यत्वेन चाभ्युपगतम् । यो हि द्विजो वेदमनधीत्यान्यत्र श्रमं विदधाति स इह शूद्रो भवति । यथा -

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥[२]

वेदशब्दस्य प्रयोगो मन्त्रब्राह्मणयोर्निर्मित्तेन विधीयते। आपस्तम्बे प्रोक्तञ्च "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्",[३] येन हि यज्ञयागानामनुष्ठानं निष्पन्नतामुपैति देवतानाञ्च स्तुतिर्विधानं यत्रोल्लिखितमस्ति स वेदीं। ब्राह्मणम् इत्येतस्य पदस्यार्थोऽस्ति वर्धनं विस्तारो वा विज्ञानो वा यज्ञ इति। ब्राह्मणमपि भागत्रये विभक्तमस्ति। प्रथमभागः ब्राह्मणम्, द्वितीयभाग आरण्यकम्, तृतीयभागस्तु उपनिषदिति कथ्यते। चतुर्षु वेदेषु ऋग्वेदस्य गौरवमहत्त्वमस्ति। ऋग्वेदो हि धार्मिकस्तोत्राणामेको महान् विशालो निधिः। अतः बहुभिः भिन्नऋषिभिः-सुललितैः भावभव्यैः शब्दैः विभिन्ना देवताः सादरं स्तुताः सन्ति। यजुर्वेदे सर्वेषां यज्ञानां देवतानाम् अर्चनाभिषेकादयो विषयाः सन्ति। सामवेदे देवतानां गानं भवति। अथर्ववेदे यज्ञरक्षणाय सर्वविधतन्त्रोपासनाविधानं विद्यते। सर्वेषु वेदेषु लक्षैकसंख्यकाः मन्त्राः निर्दिष्टाः तेषु अशीतिसहस्रसंख्यकाः मन्त्राः कर्मकाण्डे प्रयुक्ताः।

---

१ मनुस्मृतिः २/६

२ मनु. २/१३८

३ आपस्तम्बः

षोडशसहस्रसंख्यकाः मन्त्राः उपासनाकाण्डे तथा चतुः सहस्रसंख्यकाः मन्त्राः ज्ञानकाण्डे प्रयुक्ताः। इदानीं यज्ञकर्मादिषु देवपूजनेषु ये मन्त्राः प्रयुज्यन्ते ते सर्वे यजुर्वेदसंहितायां पठिताः सन्ति।

वेदादिशास्त्रेषु भगवतः रुद्रस्य पूजा-अर्चना-उपासनाः विभिन्नरूपैः वर्णिताः। भगवान् रुद्रः सगुण-साकार-मूर्तरूपैः, निर्गुण-निराकार-अमूर्त्तरूपैः च पूज्यो भवति। उपासकः सगुण-साकाररूप-सदाशिवरुद्रस्य उपासना स्वस्य भावनानुसारं करोति। यथा - शिव-साम्बः, सदाशिवः, उमामहेश्वरः, अर्धनारीश्वरः, महामृत्युञ्जयः, पञ्चवक्त्रः, पशुपतिः, कृत्तिवासः, दक्षिणामूर्तिः, योगेश्वरः, महेश्वरश्चादिनामभिः भगवतः रुद्रस्य आराधना भवति। एतदतिरिक्तम् ईशानः, सत्पुरुषः, अघोरः, वामदेवः, सद्योजातश्चादिनामभिः भगवान् रुद्रः पूजितो भवति। भगवान् रुद्रदेवः परंब्रह्मतत्त्वं प्रकटयति। निर्गुण-निराकार-अमूर्तरूपैः भगवतः रुद्रस्यार्चनपूजनं लिङ्गरूपेण च भवति।

भगवतः रुद्रस्य उपासना द्विविधा यथा बाह्योपचारः मानसोपचारश्च। पञ्चाक्षरः (नमः शिवाय), षडाक्षरः (ॐ नमः शिवाय), लघुमृत्युञ्जय-महामृत्युञ्जय-मन्त्राणां जपः प्रशस्तो भवति। एतेषां मन्त्राणाम् अनुष्ठानेन मृत्युभयं दूरीभूत भवति। अनेन मोक्षप्राप्तिर्भवति। सदाशिवरुद्रदेवस्य उपासनायां यजुर्वेदस्य रुद्राष्टाध्यायस्य महत्त्वं दृश्यते। वेदे अयं रुद्राध्यायः मणिस्वरूपो भवति। इदमनुष्ठानं त्रिविधं भवति। यथा - पाठात्मकः, अभिषेकात्मकः हवनात्मकश्च। शतरुद्रीयमन्त्रस्यपठनेन श्रवणेन च धनं यशः आयुश्च वर्धते। भगवतः रुद्रस्य अभिषेकः अत्यधिकः प्रियो भवति। कारणमुक्तमस्ति -

अलङ्कारं प्रियो विष्णुः जलधाराप्रियः शिवः।
नमस्कारप्रियो भानुः ब्राह्मणो भोजनप्रियः॥[४]

रुद्राभिषेकमन्त्राः द्विधा तथा अष्टाध्यायीशतरुद्रीयश्च। रुद्राभिषेकस्य पञ्च भेदाः। ते यथा - रूपकं, रुद्रः, लघुरुद्रः, महारुद्रः, अतिरुद्रश्च।

रुद्राभिषेके प्रयुक्तद्रव्याणि यथा - क्षीरम्, दधि, घृतम्, नवनीतम्, गोमूत्रम्, गोमयम्, पञ्चगव्यम्, आमिक्षा, इक्षुरसः, शर्करा, मधु, नारिकेलम्, विल्वम्, रम्भाफलम्, तुलसी मञ्जरी, चन्दनम्, कर्पूरम्, धतुरम्, तिलम्, पञ्चशस्यम् (मुद्गः, माषः, गोधूमः, यवः, श्वेतसर्षपः), आम्रपत्रम्, बिल्वपत्रम्, पलाशपत्रम्, अश्वत्थपत्रम्, पिप्पलपत्रम्, चम्पकम्, केशरम्, पद्मम् - एतानि द्रव्याणि रुद्राभिषेके प्रयुक्तम्।

एतेषु द्रव्येषु क्षीरम्, दधि, घृतम्, नवनीतम्, पञ्चगव्यम्, इक्षुरसः, शर्करा, मधु, चन्दनम्, रम्भाफलम्, बिल्वपत्रम्, आम्रपत्रम्, धतुरम्, पद्मं च प्रमुखद्रव्याणि सन्ति।

४ आह्निकसूत्रवली

प्रमुखद्रव्याणां वैज्ञानिकमहत्त्वम्

क्षीरम् - रुद्राभिषेके गोक्षीरस्यावश्यकता दृश्यते। अनेन चतुर्वर्गफल-प्राप्तिर्भवति। रोगाः दूरीभूताः भवन्ति, सन्तानादिप्राप्तिर्भवति च। अविक्षीरम्, अजाक्षीरं, गोक्षीरं, महिषीक्षीरम्, उष्ट्राक्षीरं, हस्तिनीक्षीरं, अश्वाक्षीरं, स्त्रीक्षीरम् - एतानि अष्टक्षीराणि मनुष्याणां कृते प्रयोजनानि। यथा -

अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म चैषां गुणश्च ये ।
अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्॥[५]

क्षीरस्य सामान्यगुणाः - क्षीरं भवति मधुरं स्निग्धं शीतलम्। इदं क्षीरं प्राणिनां तृप्तिकारकं पुष्टिकारकं वीर्यवर्धकं बलवर्धकं मेधावर्धकं जीवनीयं च भवति। अनेन क्षीरेण श्वासकाशादिविनाशो भवति। इदं क्षीरं रक्तपितघातकं, क्षतस्य पूरकं रक्तशोधनं च भवति। अनेन पाण्डुरोग-अम्लपित्त-राजयक्ष्मा-गुल्म-अतीसार-ज्वर-दाहरोगाणामुपशमो भवति। इदं क्षीरं योनिदोष-शुक्रदोष-वीर्यदोष-प्रदररोग-पुरीष्यरोगाणामुपशमकारकं भवति। पुत्रकामी क्षीरेण रुद्राभिषेकं कृत्वा तत्क्षीरं यदि पिबेत् नूनं पुत्रप्राप्तिर्भविष्यति।

दधि - रोचनं दीपनं वृष्यं स्नेहनं बलवर्धनम् ।
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्गलं बृंहणं दधि॥[६]

दधि रुचिकरम् अग्निदीपकं वृष्यं स्निग्धत्वकारकं बलवर्धकम् अम्लम् उष्णं वातनाशकं मङ्गलकारकञ्च भवति। पीनस-अतिसार-शीतकज्वर-विषमज्वर-अरुचि-मूत्रवृद्धि-कश्यरोगाणां कृते दध्न आवश्यकता दृश्यते। यथा -

पीनसे चातिसारे च शीतके विषमज्वरे।
अरुर्पो मूत्रकृच्छ्रे च काश्र्ये च दधिशस्यते॥[७]

शरद्-ग्रीष्मवसन्तेषु दधिपानं गर्हितं भवति। रक्तपीतकफजविकारेषु दधि हितकारकं भवति। मन्दकं दधिः त्रिदोषकारं भवति। पूर्णरूपदधि वातनाशकं भवति। दध्नः सरं वीर्यवर्धकम्। दधिजलं कफवातनाशकं भवति। यथोक्तम् -

त्रिदोषं मन्दकं जातं वाताघ्नं दधि शुक्लः।
सरः श्लेष्मादिलघुस्तु माण्डा स्त्रोत्रो विशोधनः॥[८]

---

५ चरकसंहिता
६ चरकसंहिता
७ चरकसंहिता
८ चरकसंहिता

अर्श-ग्रहणी-मूत्रकृच्छ्र-उदर-अरुचि-स्नेह-पाण्डुरोग-विषप्रभृतिषु दघ्नः प्रयोगो भवति।

घृतम् - स्मृतिबुद्ध्यग्निशुक्रोजः कफभेदो विवर्धनम्
वातपित्तविषोन्मादशेषालक्ष्मीज्वरापहम्।
सर्वस्नेहोत्तमं शीतं मधुरं रसपाकयोः
सहस्रवीर्यं विधिभिघृतं कर्मसहस्रकृत्॥[९]

घृतं स्वादिष्टम्, शीतलं प्रदीप्तं, स्निग्धं, सुगन्धितं, रसायनं, रुचिकरं, कान्तिकारकं मेध्यं लावण्यञ्च भवति। स्मृति-बुद्धि-जठराग्नि-वीर्य-ओजः-कफ-भेदानां वृद्धिकारकं भवति। मद-अपस्मार-मूर्द्धा-शोष-उन्माद-गर-ज्वर-योनिशूल-कर्णशूल-शिरशूलरोगाणां विनाशकं भवति।

नवनीतम् - सङ्ग्राहि दीपनं हृद्य नवनीतं नवोद्धृतम् ।
ग्रहस्पर्शो विकारघ्नमर्दितारुचिनाशनम् ॥[१०]

नवनीतं सङ्ग्राहि अग्निदीपकं हृदयहितकारकं च भवति इदमपि शीतलं धातुवर्धकं कान्तिवर्धकं ग्राह्यं बलमदं रुचिकरं मधुरं सुखकारकं पुष्टिकारकं ज्योतिवर्धकं च भवति।

इक्षुरसः - वृष्यः शीतः स्थिरः स्निग्धो मधुरो रसः।
श्लेष्मलो भक्षितस्येक्षोर्यन्त्रिकस्तु विध्यते॥[११]

वृष्यः शीतलः स्थिरः स्निग्धः बृंहणश्च भवति इक्षुरसः। अयं कफवर्धको भवति। मानवाः श्रीवृद्धिनिमित्तम् इक्षुरसेन रुद्राभिषेकं करोति।

शर्कराः - इक्षुरसस्य विकारः शर्करा/गुडः। अस्य गुणः - 'प्रभूतकृमिमज्जा-सूङ्मेदोमांसको गुडः' अयं गुडः कृमि-मज्जा-रक्त-मेदमांसानामत्यन्तवर्द्धनशीलो भवति।

मधु - मधुनः चत्वारो भेदाः। यथा - माक्षिकं, भ्रामरं, क्षौद्रं, पौत्तिकञ्चेति। एतेषु मक्षिकामधु श्रेष्ठं भवति।

माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं मधुजातयः।
माक्षिकं प्रवरं तेषां विशेषाद् भ्रामरं गुरु ॥

केषाञ्चित् मतेन मधुनः अष्टौ भेदाः सन्ति। अस्य गुणः - मक्षिकामधुः तैलवर्णं भवति। इदं वातवर्धकं गुरु शीतलं रक्तपीत्तं कफनाशकं रुक्षं च भवति, सुश्रुतः मधु त्रिदोषनाशकं मन्यते। मधु तु शीतमग्निदीपनं वर्ण्यं स्वर्यलघुसुकुमारं हृद्यं मन्धानं सङ्ग्राहि चाक्षुष्यं वाजीकरणं चाक्षस्य प्रसदनञ्च

९ चरकसंहिता
१० चरकसंहिता
११ चरकसंहिता २७/२३४

भवति। मधुना पित्तश्लेष्मेहहिक्काश्वास-कासातिसारच्छर्दितृष्णाकृमिविषप्रशमनं भवति विशेषतः राजयक्ष्माशान्त्यर्थं मधुना रुद्राभिषेकः क्रियते। अधिकपरिमाणेन मधुसेवनेन अजीर्णादिरोगाः भविष्यन्ति।

नारिकेलम्- तालशस्यानि सिद्धानि नारिकेलफलानि च।
बृंहणस्निग्धशीतानि ल्त्यानि मधुराणि च ॥[१२]

नारिकेलं बृहंणं स्निग्धं शीतलं बलकारकं मधुरं च भवति। वातपित्तरक्तविकार-नाशकं भवति। इदं बलवीर्यवर्धकं भवति। अस्मिन् नारिकेले पुष्टिसारे विद्यते। मधुमेहः, जठरप्रदाहः, अन्त्रक्षतः इत्यादि रोगाणां निवारकं भवति। इदं नारिकेलं पुरुषाणां पौरुषत्वं वर्धयति। नारीणां मासिकधर्मनियमनं करोति। मस्तिष्कदुर्बलतां नाशयति। इदं नारिकेलजलम् अमृतसमानं भवति। स्वादिष्टं शीतलं रोचकं रक्तशोधकं मूर्च्छा स्वरनिवारकं च भवति। मातुः दुग्धवत् नारिकेलजलं भवति। नारिकेलजले जीवनिका खाद्यमानाः 'ग' विद्यते। अमेरिकाचिकित्सकानां मतानुसारम् अस्मिन्, नरिकेलजले फलरसान्तर्गतशर्करा विद्यते। अस्य पानेन निर्जलीकारकं दूरीभूतं भवति।

बिल्वम् - रुद्रदेवस्य बिल्वपत्रं प्रियं भवति। यजुर्वेदीयशिवार्चनपद्धत्यां लिखितमस्ति -

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्र्यायुधम्।
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॥

अमृतोद्भवः श्रीवृक्षः शङ्करस्य सदा प्रियः। तस्मै शम्भवे प्रयच्छति बिल्वपत्रं सुरेश्वरः। अस्य गुणः बिल्वपत्रं वातहरं सङ्ग्राही च भवति। उक्तं यत् पत्रं सङ्ग्राही वातजित् (कैयदेवनिघण्टु औषधि-वर्गः) स्त्रीणां श्वेतप्रदरं रक्तप्रदरं, नाशयति। अनेन बिल्वपत्रभक्षणेन जठरप्रदाहः, कफज्वरादयः नानाविधः रोगाः दूरीभूताः भवन्ति। अस्य वृक्षस्य फलं मधुरं हृद्यं कषायं रसयुक्तं बलकारकं, गुरुः रुचिकरं च भवति। अस्य मूलं त्रिदोषनाशकं भवति। यथा -

बिल्वमूलं त्रिदोषघ्नं मधुरं लघुवातनुत्[१३]

अस्य काण्डं कासहरम् आमवातनाशकम् अग्निवर्द्धकञ्च भवति। यथा उक्तम् - 'काण्डं कासामवातघ्नं हृद्यं रुच्छिग्नवर्धनम्'[१४]।

---

१२ चरकसंहिता ४५/३/२४२

१३ राजनिघण्टुः आम्रादिवर्गः

१४ कौयदेवनिघण्टुः औषधिवर्गः

आम्रपत्रम् - पञ्चपल्लवमध्ये आम्रपत्रं श्रेष्ठं भवति। आम्रमध्ये यः औषधीयगुणो विद्यते तत् सर्वम् आम्रपत्रे विद्यते। विशेषतः कण्ठरोगस्य दूरीकरणाय अस्य पत्रस्य धूमः लाभदायको भवति। उदररोगमहामारीप्रभृतिरोगाणां शान्त्यर्थम् अस्य पत्रस्य आवश्यकता दृश्यते।

अश्वत्थपत्रम् - 'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्'[१५] भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम् - वृक्षाणां मध्ये अश्वत्थं सर्वश्रेष्ठम्। स्कन्दपुराणानुसारम् अश्वत्थवृक्षमूले विष्णुः स्कन्धे केशवः शाखासु नारायणः, पत्रेषु भगवान् हरिः, फले सर्वदेवैः साकं अच्युतः वसति। यथा -

मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव एव च।
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान् हरि ।
फलेऽच्युतो न सन्देहः सर्वदेवैः समन्वितः ॥[१६]

सर्वदा प्राणवायुम् अश्वत्थवृक्षः परित्यजति। अन्यवृक्षाः केवलं दिवसे प्राणवायुं परित्यजन्ति। आयुर्वेदानुसारं अश्वत्थः मधुरः कषाय: शीतले भवति। अनेन कुष्ठरोगः, दमा, श्वासः, मारात्मक-कण्ठरोगः, श्वासनलीप्रवाह (स्फीत) रोगः आदिरोगाः दूरीभूताः भवन्ति।

तुलसी/तुलसीमञ्जरी - रुद्राभिषेककर्मणि रुद्रदेवस्य कृते तुलसीमञ्जरी दीयते। यथा -

मलात्परिमला मोदभृङ्गसङ्गीतमञ्जुताम्।
तुलसीमञ्जरीं मञ्जु अञ्जसा स्वीकुरु प्रभो॥

आयुर्वेदानुसारं तुलसीमञ्जरी सर्वरोगनिवारिका भवति। मञ्जरीमध्ये पुष्टिसारो विद्यते। मुखशुद्ध्यर्थं जठररोगार्थं नपुंसकनाशार्थं वाजीकरणार्थं च इयं उत्तमा औषधिः भवति। मञ्जरी जीवरसस्य वृद्धिं करोति। मोहनकार्ये अस्याः प्रयोगो भवति।

कर्पूरम् - कर्पूरं मधुरं तिक्तं लघु च भवति। वीर्याय शीतं, नेत्राय हीतं च भवति। इदमपि सुगन्धयुक्तं पित्तं विषदाहं मेददोषं शरीरदुर्गन्धं नाशयति।

धतुरम् - अस्य पत्रं बीजं च विषाक्तं भवति इदमपि औषधियुक्तं भवति।

रम्भाफलम् - रुद्राभिषेके घर्षणं मुख्यं भवति। रम्भाफलस्य महत्त्वं घर्षणे दृश्यते। अस्य गुणः - शीतलं पौष्टिकं बलवर्धकं कान्तिवर्धकं मधुरं, स्निग्धं वातपित्तनाशकं तृष्णनाशकं च भवति। अनेन रक्तविकार-हृद्रोग-कुष्ठ प्रदर-नेत्ररोग-उदररोग-ज्वरादिरोगाः दूरीभूताः भवन्ति।

चन्दनम् - श्वेतं रक्तं च भेदेन चन्दनं द्विविधम् - अस्य गुणः - गन्धयुक्तं मनोहरं पापनाशकम् आह्लादजनकं शीतलं च भवति। उक्तम् -

---

१५ गीता. १०/२६

१६ स्कन्द २४७/४१-४२

चन्दनं मण्डने नित्यं पवित्रं पापनाशनम्।
आपदा दूरते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा ॥

श्रम-श्लेष-विष-कफ-तृष्ण-पित्त-रक्तकारक-दाहकादीन् नाशयति।

डॉ. नवकिशोरमिश्रः
संस्कृतअध्यापकः
कानपुरआञ्चलिकमहाविद्यालयः
कानपुरः, कटकम्

सहायकग्रन्थसूची -

मनुसंहिता, टीका. रामचन्द्रवर्माशास्त्री:, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, २०१७

आपस्तम्बसूत्रम्, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसीरीजआफिस, १९९६

दुर्गा, *निघन्टुभाष्यम्,* कोलकाता : सरस्वतीयन्त्रालय, १९९२

भगवद्गीता, गोरक्षपुरः : गीताप्रेस, २००१

स्कन्दपुराणम्, वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसीरीजआफिस, २००३

चरकसंहिता, वाराणसी : चौखाम्बा ओरियन्टालिया, २०१५

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

वेदे व्याधिचिकित्सात्मकतत्त्वानां विश्लेषणम्

बिपासासामन्तः

ऐहिकस्यामुष्मिकस्य च सर्वविधसुखस्य साधनभूतमारोग्यमित्यत्र न कोऽपि विवादः। अनारोग्यवता देहेन नैव धर्मार्थकाममोक्षाः साध्यन्ते तस्मात् धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्यं मूलमुत्तमम्[१] आरोग्यविज्ञाने नैकतः शरीरसुखमपरतश्चार्थसिद्धिरित्येका क्रियाव्यर्थकरी भवति। चिकित्साकरणेन क्वचिदर्थः, क्वचिन्मैत्री, क्वचिद्धर्मः, क्वचिद्यशः क्वचिदभ्यासयोग्यश्च जायते। वेदेषु चाप्योषधीनां क्रयविक्रयस्य विधानं दृश्यते।[२]

तस्यारोग्याय व्यासनोपदेश आयुर्वेदशास्त्रे कृतः। सोऽथर्ववेदस्योपवेदः। अथर्ववेदो भेषजवेदनाम्नाऽपि श्रूयते।[३] तद्भेषजवेदेऽपि प्रभूतमारोग्यविज्ञानं दृश्यते। अत्र प्रायेण तद्विधानं वेददिशैव प्रस्तूयते।

भिषक्, द्रव्याणि, उपस्थाता, वेगः चेति पादचतुष्टयवती चिकित्सा। तेषु चतुष्पादेषु भिषगित्यस्यैव प्राधनत्वम्। यतः स एव विज्ञाता शासिता योक्ता च भवति। यथा मृद्दण्डचक्रसूत्रादीनि कुम्भकारादृते गुणं नावहन्ति तथैव भिषजा विना पादत्रयं गुणं नावहति। भिषक्ष्वपि भिषक्तमः सः परमपितैव, यः सर्वान् रोगान् पराकरोति।[४] स एव भिषग् ब्रह्मा श्रूयते।[५] यथा राजा समितौ स्वसहायकैः सभ्यैः परिवृत्तो भवति तथा भिषक् परितो रोगनिवृत्तिकारीभिरोषधीभिः परिवृतो विराजते।[६]

भेषजैरेव भिषक् भिषग् भवति।[७] न हि धनुज्यकिरवालादिभिर्विना रक्षापुरुषो रक्ष्यं रक्षितुं समर्थो भवति। अतो रोगिभिर्भिषजं प्रति भक्तिमद्भिर्वर्तितव्यम्। यन्निर्देशकारित्वमातुरस्य स्मृतं[८] न तद्भक्ति-

---

१. चरके सूत्रस्थाने १.१४
२. पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीयन् दूर्शेभिरजिनैरुत। प्रक्रीरसि त्वमोषधेऽभ्रिखाते न रूरुपः॥ अथर्व., ४.७.६ अपक्रीता। अथर्व.,८.७.११
३. यज्ञ ब्रूमो यजमानमृचः सामानि भेषजा। यजूंषि होत्रा ब्रूयुः॥ अथर्व., ११.३.१४
४. प्रथमो वैव्यो भिषक्। शु.यु.वे., १६.९; भिषक् तमं त्वा भिषजां श्रृणोमि। ऋ.वे., २.३३.४
५. ऋ.वे., ९.११२.१
६. यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव। विप्रः स उच्यते भिषग् रक्षोहामीवचातनः॥ ऋ.वे., १०.९७.६
७. युवं ह स्थो भिषजा भेषजेभिः। ऋ.वे.,१.१५७.६
८. चरके सूत्रस्थाने., ६.६

भावेन विना वर्तते। रोगिभिर्वैद्यानां समीपे गत्वा तान् स्तुतिभिः स्तुत्वाऽभ्यर्च्य च सदाऽरोग्याय प्रयतितव्यम्।[९] तथैव भिषजोऽपि सर्वविधप्रयत्नेन मनुष्यानरोगान् कुर्वन्तु। रोगिणामिदमेव कर्तव्यं यत्ते न कदापि वैद्याय क्रुध्यन्तु न च तं निन्दन्तु, उत च सर्वदा तं पूजयन्तु।[१०] यदा राज्ञाऽपि भिषक् पूज्योऽस्ति तदा प्रजाजनानां तु का कथा? यस्य राज्ये सहस्रं वैद्याश्चरन्ति तत्र सर्वेभ्यः सुखं भवति।[११]

ओषधिः

रोगनिवारकाणि द्रव्याण्यनेकविधानि। यथा सूर्यरश्मिभिर्जलाग्निवायुविद्युदादिभिर्विविधानां विकाराणां चिकित्सा भवति। तत्तद्रोगहराणां द्रव्याणां होमेनापि यक्ष्मादीनां निवृत्तिर्भवति।[१२] उपस्पर्शनेन केचिद्रोगा निवर्तन्ते। यो भिषक् हस्तस्पर्शमात्रेण रोगाञ्जयति स पीयूषपाणिरिति लोके ख्यातिं लभते। अभिमन्त्रेणापि व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः सम्भवति। सूर्यचन्द्रतारकादिभिर्हृद्रोगस्य हरिमारोगस्य क्षेत्रियरोगस्य च चिकित्सा भवति।[१३] शल्यतन्त्रेषु धन्वन्तरिसंहितादिष्वग्निक्षारादिना दहनकर्मणा चिकित्सा प्रतिपादिताऽर्शादीनां विकाराणाम्। विद्युता यद्दहनमर्शसामर्बुदानां वा क्रियते तदप्यग्निकर्मैव तथा सर्पदशादिष्वपि ज्वलद्भिरङ्गारैर्दशस्थानं दह्यते। तदृग्वेदेऽग्निचिकित्साया उपदेशः।[१४] सूर्यरश्मिविद्युदग्निवज्जलमपि परमेश्वरेण सर्वत्राऽयत्नलभ्यं प्रदत्तम्। सर्वरोगेभ्यः जलं प्रथमं भेषजम्। जलेनैव अन्यानि भेषजान्यपि प्रभावजनकानि भवन्ति।[१५] जलस्याऽमृतं नाम रोगनिवारकत्वात्। अत उक्तम् अप्स्वमृतं भवति।[१६] विविधानां जलानां गुणा

---

९. ऋ.वे., १.१२७.१०

१०. अग्ने त्वमस्यद्युयोध्यमीवा अनग्नित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः। ऋ.वे., १.१८९.३
मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभिर्मा दुष्टुतो वृषभ मा सहूती।
उन्नो वीरां अर्पय भेषजेर्भिषक्तमं त्वां भिषजां श्रृणोमि॥ ऋ.वे., २.३३.४
तमुष्टुहि यः स्विषु सुन्धन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य। ऋ.वे.,५.४२.११

११. सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः। ऋ.वे., ७.४३.३

१२. मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्। ऋ.वे., १०.१६१.१; अथर्व., ३.११.१

१३. अनुसूर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमा च ते। ऋ.वे., १.२२.१;
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशाय। ऋ.वे.,१.५०.११, अथर्व., २.८.१

१४. विश्वा अग्नेऽप दह ..... प्रनिस्वर चातयस्वामीवाम्। ऋ.वे.,७.१.७

१५. आप इद् वा उ भेषजीरापो अमीवचातसीः। अथर्व.,३.७.५,
अपो याचामि भेषजम्। अथर्व., १.५.४

१६. अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्। अथर्व.,१.४.४

अपि विविधास्तोषं हृदयङ्गमं वर्णनमपि दृश्यते। गुणभेदः नामभेदाच्च। यथा दिव्यम्, मरुभवं, कूपस्थं, वार्षिकम्, मेघस्थञ्चेत्येवमादि।[१७] जलेनेर्ष्याक्रोधादीनामपि शमनं भवति।[१८]

ओषधेरुत्पत्तिः

ओषद् दहत् पीडयन्तं रोगं धयन्ति पिबन्तीत्योषधयः। ताः कल्पादावेव जाता यथा च तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधय इति।[१९] ओषधिरिति पदेन पृथिव्यन्तर्गतानां लौहसुवर्णताम्रादिधातूनां पारदसदृश-रसानामन्येषाञ्च खनिजानां गन्धगैरिकप्रभृतीनां शिलाजत्वादिद्रव्यणामपि ग्रहणं भवति। सृष्टेरादितोऽद्य यावदोषधयः शाश्वताः सन्ति। तासां सप्तोत्तरशतं जन्मानि यद्वा यानि मनुष्यदेहस्य सप्तोत्तरशतं मर्माणि तान्योषधीनां प्रयोगस्थानानि।[२०]

ओषधिभेदाः

ता ओषधयो द्विविधाः स्थावरजङ्गमभेदात् चतुर्विधाः विभक्ताः - वनस्पतयो वृक्षा वीरुध ओषधयश्चेति। तास्वपुष्पाः अदृश्यपुष्पाः फलवन्तो वनस्पतयः, पुष्पफलवन्तो वृक्षाः प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यश्च वीरुधः, फलपाकनिष्ठा ओषधय इति।[२१]

ओषधिगुणाः

काश्चिदायुषो वर्धयित्र्यः काश्चिच्च क्षतान् रोहयित्र्यो हानिरहिता जीवनमुन्नेत्र्यो भवन्ति।[२२] उष्णशीतभेदेनापि भिद्यन्ते। या अग्नेर्गुणं धारयन्ति ता उष्णवीर्याः, याश्चापो गर्भे धारयन्ति ताः शीतवीर्या भवन्ति । काश्चिच्छीता उदकात्मना शैवालादिषु भवाः सौम्या अपराश्चाग्नेयत्वात् तीक्ष्णशृङ्ग्यो भवन्ति।[२३] काश्चित् विषं घ्नन्ति, काश्चित् बलासं नाशयन्ति काश्चिच्च दुष्टपुरुषैः

---

१७. समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्.....। ऋ.वे., ७.४९.१

१८. शं न आपो धन्वन्याः शभुः सन्त्यनूप्याः। अथर्व., १.६.४

१९. तैत्ति.उप., २.१

२०. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै नु बभ्रुणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ ऋ.वे., १०.९७.१

२१. ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । ऋ.वे., १०.९७.३
याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पाणीः ।
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः॥ ऋ.वे., १०.९७.१५

२२. जीवलां न घारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
अरुन्धतीमुनयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये॥ अथर्व., 8.7.6

२३. अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः ।
व्यूषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्ग्यः ॥ अथर्व., ८.७.९

कृतानभिचारकृत्यादीनपाकुर्वन्ति।[२४] एता उपयुज्यमाना देहमुष्णं शीतं वा कुर्वन्ति । याः प्रतिवर्षं पुनः पुनर्नवा जायन्ते ताः पुनर्नवापदेनोच्यन्ते।[२५] एताः सर्वा दुरितमपाकुर्वन्ति। सर्वत्रौषधय उपलभ्यन्ते। येन सर्वे सर्वत्र स्वस्वदेशे वसन्तस्ताभ्य आरोग्यं लभेरन्। अत एव लोक उक्तिरियं विश्रुता — 'यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम्। तथाप्योषधीनां प्रधानं प्राप्तिस्थानं हिमवान् नागाधिराज आयुर्वेदतन्त्रेषु प्रतिपादितः[२६]। भेषजवेदे पर्वतेषु समेषु चोभयोः स्थानयो रोहन्त्य ओषधयः शिवाः प्रतिपादिताः।[२७]

ओषधिचयनम्

अश्वत्थो वृक्षेषु, दर्भस्तृणेषु, वीरुधां सोमो राजा, अमृतेषूदकं, द्रवेषु घृतं, जङ्गमेषु ब्रीहिर्यवश्चान्नेषु, अश्विनौ दिवस्पुत्रेषु सूर्यचन्द्रादिषु *"अश्विनौ वं देवानां भिषजो" श्रेष्ठतमाविति"* [२८]महोषधिवर्गो भेषजवेदे संगृहीतः। मधु श्लेष्मपित्तप्रशमनानां सर्पिर्वातपित्तप्रशमनानां, तैलं वातश्लेष्मप्रशमनानां श्रेष्ठतममित्योषधीनां प्राधान्यमात्रेयसंहितायां सङ्गृहीतं विस्तरभीत्या न लिख्यते।[२९]

ता ओषधयो वन्यचारिभिर्गोपालैस्तापसैर्मूलाहारिभिर्व्याधादिभिर्वा मार्गणीयानि।[३०] तथैव पशुपक्षि-सरीसृपप्रभृतिभिरपि भेषजानि विज्ञातव्यानि। ते सहजबुद्ध्या ज्ञात्वा हितकराण्यदन्ति। तद्यथा वराहो बलवर्धकानि कन्दानि खनित्वा भक्षयति नकुलश्च सर्पविषप्रणाशिनमोषधं वेत्ति। सर्पा बिलेशया वा दीर्घायुष्करामोषधिं विदन्ति।[३१] अतो ये ये विहङ्गमा मृगाश्च या या विषनाशयित्र्यः दूरदृष्टिकारिणीः स्फूर्तिदायिनीरोषधीर्विदन्ति तास्ताः सर्वास्तेभ्यो ज्ञातव्या विज्ञाय च रक्षणादिषु

---

२४. उन्मुञ्चतीविरुणा उग्रा या विषदूषिणीः ।
अथो बलासनाशनीः कृत्याः दुषणीश्च यास्ता इहायन्त्वोषधिः ॥ अथर्व., 8.7.10

२५. अग्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः । अथर्व., 8.7.8

२६. ओषधीनां परां भूमिहिमवान् शैलसत्तमः । तस्मात् फलानि तज्ज्ञानि ग्राहयेत् कालजानि तु ॥
चरके चिकित्सास्थाने अभयामलकीयरसायनवादे ॥ अथर्व. १.३७

२७. या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।
ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ अथर्व., ८.१७. ४.

२८. अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः। व्रीहिर्यवश्च भेषजो दिवस्पुत्रावमर्त्यौ॥ अथर्व. ८.७.२०

२९. चरके सूत्रस्थाने २५/३८

३०. सुश्रुते सूत्रस्थाने ३६।१०

३१.

योज्याः।[३२] तथैव ग्राम्यपशुभ्यो गोभ्योऽजाभ्योऽविभ्यश्चोषधयो विज्ञातव्याः। कुशला भिषजो यावतीरोषधी-र्विदन्ति तावती रोगोपचारेषु योजयन्ति।[३३]

रोगचिकित्सा

निदानवर्जनमेव चिकित्सा भवति। विशेषतस्तु त्रिधातूनां वातपित्तश्लेष्मणां समीकरणमेवा-रोग्यविधानम्। विविधानां रोगाणां प्रतीकारो यथायोग्येन भेषजेन कर्तव्यः। यथोच्यते जलोदरो वरुणप्रकोपाज्जायते[३४] कथंवोन्मादः पुराकृतदुष्कर्मणैनसा चोत्पद्यते भेषजेन चापि तस्य प्रतीकारः सम्भवति।[३५] खालित्यस्य पालित्यस्य च चिकित्सा केश्यौषधीभी रसायनादिभिश्च भवति,[३६] सपत्नीबाधनस्य वीरुधरूपं भेषजं भवति।[३७] सुखप्रसवाय प्रसवोपाया वर्तितव्याः।[३८] अस्थिभङ्गे पङ्गुत्वनिवारणार्थं शल्यचिकित्सा करणीया कदाचिल्लौहकाष्ठादिभिर्निर्मितानि कृत्रिमाङ्गान्यपि करणीयनि।[३९] मूत्ररोधे शलाकाप्रवेशेन मूत्रं निःस्सारणीयम्।[४०]

स्वस्थवृत्तम्

आयुर्वेदे विस्तरशः स्वस्थवृतं समुपलभ्यते तेषाञ्च वेदेषु तस्य बीजमनुमीयते तद्यथा - व्याधेः समुच्छ्रयात् प्रागेव धीमता तथा कर्तव्यं येन व्याधिदुःखवर्जनं सुखञ्च स्यात्। व्याधेः कारणानि त्रिदोषप्रकोपणादीनि भवन्ति। तेषां प्रकोपणहेतुर्मिथ्याहारविहारः। स त्याज्य एव कालजानां दोषप्रकोपणकारणानां यथाकालं निर्हरणं कर्तव्यम् । वसन्ते श्लेष्माणं शरदि पित्तं वर्षासु च वायुं

---

३२. -

३३. -

३४. अयं देवानामसुरो विराजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः।
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि॥ अथर्व., १.१०.१

३५. देवैनसावुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि।
कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोससि॥ अथर्व. ६.१११.३

३६. केशा नडा इव वर्धन्तां शीष्णंस्ते असिताः परि। अथर्व. ६.१३.३

३७. इमां खनाम्योषधि वीरुधां बलवत्तमाम्।
यया सपत्नीं बाघते यया संविन्दते पतिम् ॥ ऋ. १०.१४५.१

३८. यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति।
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायणा॥ ऋ. ५.७८.८

३९. सद्यो जङ्घामायसी विश्वलायें धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्। ऋ. १.११६.१५
आक्षी ऋज्वाश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्याय चक्रयुः। ऋ. १.११७.१७

४०. प्र ते भिनज्मि मेहनं वत्रं वेशन्त्या इव।
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्॥ अथर्व. १.३.७

निर्हरेत्।[४१] अपरश्च व्याधीनां हेतुः प्रज्ञापराधोऽपि भवति । तन्निवारणाय सद्वृत्तं पालनीयं सदाचरणीयञ्च।[४२]

एकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारः देहबलसत्त्वं सात्म्यवसां परिषङ्गः जनपदोध्वंसपदेनोच्यते।[४३] जनपदोध्वंसकराणां रोगाणां मूलमधर्मस्तेन देशकालानिलानां वैगुण्यमुपजायते।[४४] तदधर्मवर्जनेन सत्यदयादानसद्वृत्तानुवर्तनेनायुषः परिपालनं भवितुमर्हति। भेषजे नोपपाद्यमानेन च तेभ्योऽभयं जायते। वरेण्यधर्मस्य धारणेन शतायुषं 'राष्ट्र च शौर्यबलोजसादयो भवन्ति।[४५] मर्त्याः शुभाचरणेनाकाल मृत्युं जयन्त्यमृतत्वञ्चाप्नुवन्ति।[४६] ते धर्मात्मानो न कदापि नश्यन्ति।[४७] अधार्मिका ब्रह्मद्वेषिणोऽधर्मेण द्युलोकस्थान् सूर्यचन्द्रमसौ वायुजलकणादीन् विकृत्याभिसन्तापयन्ति जनान्।[४८] यदि पाप्मा अस्मान् न जहाति तदाऽस्माभिरेव स त्याज्यो भवति।[४९]

विपासासामन्तः
शोधार्थी
संस्कृत-पालि-प्राकृतविभागः
महाराजसयाजीरावः बडौदा विश्वविद्यालयः
वडोदरा, गुजरातः

४१. हृद्वसन्ते श्लेष्माणं पित्तं शरदि निर्हरेत्।
वर्षासु शमयेद् वायुं प्राग्विकारसमुच्छ्रयात् ॥ सुश्रुते सूत्रस्थाने ६.३८

४२. नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः। दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः॥ मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धं सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः। ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः॥ चरके शारीरस्थाने २.४६, ४७

४३. चरके विमानस्थाने ३.५

४४. चरके विमानस्थाने ३.२४

४५. इमं बिभमि वरणमायुष्माञ्छतशारदः।
स मे राष्ट्र च क्षत्रं च पशूनोजश्च मे दधत् ॥ अथर्व० १०.३.१२

४६. अघशंसदुःशंसाभ्यां करेणानुकरेण च।
यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि ॥ अथर्व० १२.२.२.

४७. मर्त्योऽयममृतत्वमेति। अथर्व १८.४.३७
अमृता वयम्। व्यहं सर्वेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुषा। अथर्व 3.31.11

४८. ब्रह्म वा यो निन्दिषत् ब्रह्मद्विषं द्योरभिसन्तपाति। अथर्व., २.१२.६

४९. अथर्व., ६.२६.२

सहायकग्रन्थसूची -

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

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

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

चरकसंहिता, वाराणसी : चौखाम्बा ओरियन्टालिया, २०१५।

सुश्रुतसंहिता, सम्पा. अम्बिकादत्तव्यासः, वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज अफिस, २००१।

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

उपाध्याय, वलदेव. *संस्कृतवाङ्मय का बृहद् इतिहास,* सम्पा. गजाननशास्त्रीमुसलगाँवकर, लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंसस्कृतसंस्थान, १९९९।

चैवे, ब्रजविहारी. *संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास,* लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानम, १९९६।

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

वेदों में विधिव्यवस्था

डॉ. सुन्दरनारायणझा

विधि शब्दार्थ - विधिशब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार वि उपसर्गपूर्वक धा धातु में कि प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है, जिसका अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। यथा - करना, अनुष्ठान, अभ्यास, कृत्य, कर्म, प्रणाली, रीति, पद्धति, साधन, ढंग, नियम, समादेश, न्याय, कानून, तरीका आदि। विधि का एक अर्थ ब्रह्मा भी होता है। वेदों में प्राप्त विश्वसृष्टि प्रक्रिया के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा सर्वप्रथम अपनी महिमा से जड़नेतनात्मक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकट करता है। तत्पश्चात् उसके सञ्चालन, संरक्षण एवं नियन्त्रण हेतु कुछ नियम बनाता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। वि उपसर्गपूर्वक धा धातु में ल्युट् प्रत्यय करने पर विधान शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ- क्रम से रखना, व्यवस्था करना, नियोजन, उपयोग, प्रयोग आदि होता है। उसी विधान के अनुसार संसार का समस्त कार्य सुचारुतया व्यवस्थित क्रम से चलता रहता है। वह विधि का निर्माता तथा विधानकर्ता है, अतः विधाता कहलाता है। लोक में कोई विधाता तो नहीं होता किन्तु तत्सदृश कार्य करने के कारण तद्वत् सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विधि शब्द के उपर्युक्त अर्थों को अपनाता है वह विधायक कहलाता है, तथा उपर्युक्त अर्थों के पालनार्थ जो समय-समय पर निर्देश प्रदान करे कि वा किसी प्रकार की अवहेलना, या उलझन होने पर उचितानुचित को स्पष्ट करे वह संस्था विधायिका कहलाती है। विधि को जाननेवाला विधिज्ञ विधि का प्रमाण सहित सोदाहरण व्याख्या करनेवाला अधिवक्ता तथा अनुपालन का निर्देश देनेवाला, उचितानुचित का निर्णय करनेवाला - निर्णायक, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आदि शब्दों से व्यवहृत होता है।

विधि का पर्याय न्याय एवं आचार - विधि का पर्याय न्याय शब्द सम्प्रति बहुप्रचलित है। इसलिए यह न्याय का कार्य जहाँ होता है, उसे न्यायालय, न्याय करने वाले को न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आदि शब्दों से पुकारा जाता है। न्याय किसी न किसी नीति पर आधारित होता है। नीतियों का निर्धारण देश, काल, परिस्थिति एवं पात्र के अनुसार किया जाता है। नीति निर्धारण में कुलपरम्परागत आचार का प्रमुख स्थान है। इस विषय में भगवान् मनु का कथन है कि -

तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः ।
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते॥[१]

१ मनुस्मृति - २/१८

अर्थात् जिस देश में जो आचार विचार परम्परानुसार ब्राह्मणादि वर्णों के लिए पहले से प्रचलित है, अर्थात् नवनिर्मित नहीं है, या कपोल कल्पित नहीं है, उस देश एवं वर्ण का वही कुलपरम्परागत आचार सदाचार शब्द से व्यवहृत होता है। आचार को परम धर्म कहा गया है, तथा आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते यह भी कहा गया है। अतः आचार को प्रथम धर्म भी कहा गया है। आचार से ही सबकुछ प्राप्त होता है। यथा - **आचारः परमो धर्मः**[२], **आचारः प्रथमो धर्मः**[३], **आचारवान्सदा पूताः**[४], **आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः**[५], **आचाराल्लभते ह्यायुः**[६], **जनः किलाचारमुचं विगायति।**[७] इत्यादि अनेक शास्त्रोक्त वचन हमारे लिए पाथेय स्वरूप हैं, जिनके अनुपालन से हम अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। यह आचार शास्त्रीय एवं लौकिक भेद से दो प्रकार का कहा गया है, दोनों प्रकार के आचार का पालन ही धर्म है। अतः आचारशब्द धर्म शब्द से व्यवहृत है। जिसे हम धारण करते हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। आचार को सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। यथा - **सर्वधर्मवरिष्ठोऽयमाचारः परमं तपः। तदेव ज्ञानमुद्दिष्टं तेन सर्वं प्रसाध्यते॥**[८]

वस्तुतः इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें तीन कोटियों में रखा जा सकता है - सारग्राही, भारवाही एवं जिज्ञासु। इन तीनों में प्रथम अत्यल्प हैं तथा शेष दोनों कोटि के मनुष्य बहुत मिलते हैं। सारग्राही दो प्रकार के होते हैं - ऋषि एवं मुनि। मन्त्रसूक्तादिकों के द्रष्टा ऋषि तथा दर्शनादि शास्त्रप्रवक्ता मुनि कहलाते हैं। भारवाही भी दो प्रकार के होते हैं - प्रथम स्वयं को पण्डित माननेवाले वितण्डावादी तथा द्वितीय ज्ञानबलदुर्विदग्ध धूर्त एवं धृष्टचरित। इसी प्रकार जिज्ञासु भी दो प्रकार के होते हैं - मूर्ख एवं विनीत। इनमें से जो विनीत है उसके लिए ही समस्त शास्त्रों की प्रवृत्ति कही गई है। क्योंकि विद्या ने स्वयं ब्राह्मण के पास आकर यह निवेदन किया है कि -

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां सेवधिष्टेह हमस्मि।
असूयकायानृजवेह यताय न मा ब्रूयाः वीर्यवती तथा स्याम्॥[९]

उक्त कथन यह अभिप्राय है कि एकबार विद्या ब्राह्मण के पास आकर उनसे निवेदन कर कहा कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी सेवा के अन्तर्गत हूँ। जो ईर्ष्यालु या निन्दक हो, कुटिल या अयोग्य

---

२ मनुस्मृति - १/१०८, दे.भा. - ११/१/११
३ दे.भा. - ११/१/१९
४ दे.भा. - ११/२४/९८
५ दे.भा. - ११/२/१
६ मनुस्मृति - ४/१/५६, दे.भा. - ११/१/१०
७ नैषध - ६/२३
८ दे.भा. - ११/१/१४
९ निरुक्त - २/१/४

हो तथा अनियन्त्रित हो उसे मेरा उपदेश कभी मत करना। इस उद्धरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि समस्त शास्त्रों का उपदेश मात्र विनीत मनुष्यों के लिये ही किया गया है।

न्याय का धर्मस्वरूप - विनीतों का आचारवान् होना भी आवश्यक है। आचारहीन मनुष्य धर्मरूप न्यायव्यवस्था को कथमपि सुरक्षित नहीं रख सकता है। धर्म की रक्षा से ही सबकी रक्षा सम्भव है। कहा भी गया है - धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।[१०] अर्थात् धर्म के नष्ट होने पर सबकुछ नष्ट हो जाता है तथा धर्म की रक्षा से सबकी रक्षा होती है।

सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ या धन है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इन्द्रियविजय या संयम है। इन्द्रियविजय का मूल विनय या शील है। जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है - **सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य मूलमर्थः। अर्थस्य मूलं राज्यम्। राज्यमूलमिन्द्रियविजयः। इन्द्रियविजयस्य मूलं विनयः॥**[११]

किसी भी राष्ट्र को व्यवस्थित करने के लिए या सुचारुतया सञ्चालन के लिए आचार एवं नीति आवश्यक होती है। यद्यपि आचार एवं नीति एक होते हुए भी दोनों में सूक्ष्म भेद है। आचारशिक्षा का सम्बन्ध वैयक्तिक जीवन से है। इसमें आत्मोन्नति पर विशेष बल दिया गया है। नीतिशिक्षा में सामाजिक, राष्ट्रीय विश्वजनीन विषय भी समाहित हैं। इस विषय पर वेदों में बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध है तथापि उनमें से कुछ आवश्यक मन्त्रें को उद्धृत कर रहा हूँ।

नीति शिक्षा - नीतिशिक्षा जीवन के व्यापक स्वरूप को प्रकट करती है। मनुष्य अपने, पराए, सजातीय, विजातीय, शत्रु, मित्र, परिचित, अपरिचित आदि से किस प्रकार व्यवहार करे, इसकी शिक्षा नीतिशिक्षा देती है। सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति के क्या साधन है? जीवन की उपयोगिता है? बाहा और आन्तरिक शत्रुओं के प्रति क्या व्यवहार रखा जाए? अनर्थकारी प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए? व्यक्ति का विश्वशान्ति, विश्वबन्धुत्व और विश्वसंस्कृति में क्या उपयोग हो सकता है? इत्यादि विभिन्न विषयों पर चिन्तन नीतिशिक्षा के अन्तर्गत आता है। ये समस्त विषय संविधान में प्रतिपादित होते हैं। इसलिए विविध नीतियों के संकलन को संविधान कहा जाता है। **सं सम्यक् विधीयन्ते सर्वाण्यप्युचितानि कर्माणि येन शास्त्रेण तत् संविधानम्** इस व्युत्पत्ति से संविधान आचार एवं नीति का सैद्धान्तिक शास्त्र सिद्ध होता है।

नीतियों को भी तीन कोटि में विभाजित किया जा सकता है - धर्मनीति, राजनीति एवं विज्ञाननीति। मानव के कर्त्तव्य एवं अधिकारों की चर्चा जहाँ हो उसे धर्मनीति, शत्रुओं का दमन एवं

१० महाभारत, वनपर्व - ३१३/१२८

११ चा. सूत्र - १ - ५

स्वराष्ट्र की भौतिक उन्नति की बात जहाँ हो उसे राजनीति तथा आध्यात्मिक विकास की चर्चा जहाँ हो उसे विज्ञाननीति कहा जा सकता है।

महाकवि माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य में नीतिशास्त्र का लक्षण करते हुए कहा है - **आत्मोदयः परग्लानिर्द्वयं नीतिरितीयती।**[१२] अर्थात् अपनी उन्नति और शत्रुओं का विनाश ये दो बातें नीति में मुख्य हैं। वस्तुतः नीति का यह लक्षण राजनीति से सीधा सम्बन्ध रखता है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति समान लम्बाई चौड़ाई और मोटाई के दो डंडे लाकर सामने रख दे और यह कहे कि इसमें से एक को छोटा और दूसरे को बड़ा कर दीजिए तो इस कार्य को करने के लिए हम दो विधियों का आश्रय ले सकते हैं।

1. दोनों डंडों में से किसी एक डंडा में कहीं अन्यत्र से कोई छोटा टुकड़ा लाकर जोड़ देने से एक छोटा और एक बड़ा हो जाएगा।
2. दोनों डंडों में से किसी एक डंडा का कुछ भाग तोड़कर हटा देने पर एक छोटा और दूसरा बड़ा रह जाएगा।

इस प्रकार महाकवि माघ के कथनानुसार आत्मोदय एवं परग्लानि नीति की ये दो विधियाँ अत्यन्त व्यावहारिक सिद्ध हो रही हैं। इन दोनों विधियों में प्रथम तो धर्मनीति के पक्ष को प्रबल माना है जिसमें अपनी अभ्युन्नति तो है परन्तु किसी की हानि नहीं। दूसरी विधि उसके ठीक विपरीत है जो राजनीति के पक्ष को प्रबल मानकर प्रयुक्त है, जिसमें दूसरे को हानि पहुँचाकर अपनी अभ्युन्नति प्रदर्शित की गई है। इन दोनों विधियों में कौन श्रेष्ठ है? यदि यह पूछा जाय तो प्रथमविधि को सभी पसन्द करेंगे। विज्ञाननीति में किसी को छोटा बड़ा समझने व करने की बात ही नहीं है, वह तो भौतिकता से परे आत्मानन्द की प्राप्ति में सहायक है।

वैदिक विधि व्यवस्था - वेद में इन समस्त विधियों का विस्तृत विवेचन कर्त्तव्य के रूप में किया गया है। लघुनिबन्ध में उन सबका समावेश सम्भव नहीं, अतः कुछ मन्त्रों को उद्धृत किया जा रहा है। यथा -

सबसे पहले तो अशुभलक्षणों, दुर्गुणों को दूर करने तथा शुभलक्षणों, सद्गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। जैसे - **विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आसुव॥**[१३] तत्पश्चात् पुरुषार्थ से सांसारिक सुखों व सफलताओं को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है -

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।

---

१२ शिशुपालवध - २/३०

१३ ऋग्वेद - ५/८२/५, यजुर्वेद - ३०/३, तै.ब्रा. २/४/६/३

गोजिद् भूयासमश्वजिद् धनञ्जयो हिरण्यजित्॥[१४]

अर्थात् मेरे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तथा बाएँ हाथ में विजय है। मैं गाय, अश्व, धन एवं सुवर्णादि द्रव्यों को जीतने वाला होउँ, यह कामना की गई है। इसके साथ-साथ कुछ अन्य उपाय एवं संसाधनों की बात की गई है। यथा -

सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम्।
देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव॥[१५]

प्रस्तुत मन्त्र में मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ होकर जीवित रहे इसके तीन उपाय बताये गये हैं - (1) असुरों दमन करना, (2) मनुष्यों में अग्रगण्य होना तथा (3) देवों का आधा भाग भोगना। मन्त्र का उपदेश है कि हे वीर मनुष्यो! तुम असुरों (सम्राट्) स्वामी हो, तुम मनुष्यों में मूर्धन्य हो, तुम देवों के आधे भाग के अधिकारी हो, तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ होओ।

मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए उच्चकोटि का ज्ञान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क और उत्कृष्ट मनोबल होना चाहिए। ज्ञानी, विद्वान्, सदाचारी, परोपकारी और उदारमना व्यक्ति ही मनुष्यों में अपना स्थान सर्वोच्च बना सकता है।

आरादरातिं निर्ऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान्।
रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि॥[१६]

इस मन्त्र में कतिपय दूषित तत्त्वों को नष्ट करने का विधान है। इनमें कुछ व्यक्तिगत जीवन से सम्बद्ध हैं और कुछ समाज से। शत्रु, दुर्गति और रोग व्यक्ति से सम्बद्ध हैं। क्रव्याद्, पिशाच और राक्षस समाज से संबद्ध हैं। इन सभी अहितकर तत्त्वों को अन्धकार की तरह बहुत दूर से ही नष्ट करते हैं।

मन्त्र का कथन है कि सभी दोषों को इसी प्रकार नष्ट करें, जैसे प्रकाश अन्धकार को नष्ट करता है। इनमें से अराति या शत्रु को अपने उत्साह से, दुर्गति या कष्टमय जीवन को पुरुषार्थ से, रोगों को नियमों के पालन, नियमित आहार तथा व्यायामादि से, हिंसक जन्तुओं को आयुधों से, मांसाहारियों को सामाजिक बहिष्कार या उपदेश से, दुष्टों, पापियों और अत्याचारियों को कठोर दण्ड से नष्ट किया जा सकता है। समाज एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए ऐसे दूषित तत्त्वों को नष्ट करना आवश्यक है।

---

१४ अथर्ववेद - ७/५०/८

१५ अथर्ववेद - ६/८६/३

१६ अथर्ववेद - ८/२/१२

दुष्ट के दो रूप कहे गये हैं - प्रकट एवं गुप्त। प्रकट दुष्ट की अपेक्षा गुप्त दुष्ट अधिक घातक तथा कष्टकारी होते हैं। इस प्रकार के दुष्टों के विनाशार्थ मरुत् देव से प्रार्थना की गई है -

यो नो मर्तो मरुतो दुर्हणायुः तिरचित्तानि वसवो जिघांसति ।
द्रुहः पाशान् प्रति मुखता सः तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्॥[१७]

अर्थात् हे मरुत् देव! छुपकर हानि पहुँचाने वाले दुर्भावनाग्रस्त प्रच्छन्न दुष्टों को कठिन से कठिन (अत्यन्त सन्तापकारी) दण्ड देकर मारो।

वेद में शत्रु का समूल नाश करने के लिए शस्त्रों से प्रार्थना की गई है। यथा -

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसं शिते।
गच्छामित्रन्प्र पद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः॥[१८]

तीन प्रकार की शक्ति कही गई है - मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति और प्रभुशक्ति। मन्त्रशक्ति वस्तु में सजीवता प्रदान करने के कारण तीनों शक्तियों में प्रमुख है। मन्त्रशक्ति से तीक्ष्ण किये हुए अस्त्र को शत्रु पर प्रक्षिप्त करते हुए कहा गया है कि - हे क्षेप्य अस्त्र। यहाँ से फेंका हुआ तू दूर जाकर शत्रुओं के पास पहुँच। इन शत्रुओं में से किसी को मत छोड़ना।

वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि शत्रु को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि छूटा हुआ शत्रु अवसर पाकर अवश्य हानि पहुँचायेगा। अतः जिस प्रकार भेड़िया भेड़ को रगड़ कर मार डालता है उसी प्रकार शत्रु को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहिए। यथा -

अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत।
अर्विं वृक इव मथ्नीत स वो जीवन् मा मोचि, प्राणमस्यापि नह्यत॥[१९]

तात्पर्य यह है कि शत्रु यदि वश में आ गया हो तो उसे छोड़ना उचित नहीं है। इस विषय में चाणक्य का कथन है कि - **ऋणशत्रुव्याधिष्वशेषः कर्तव्यः इति।**[२०] अर्थात् ऋण, शत्रु एवं व्याधि को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। विदुरनीति में भी यही कहा गया है -

न शत्रुर्वशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः ।
न्यग्भूत्वा पर्युपासीत वध्यं हन्याद् बले सति।
अहताद्धि भयं तस्माद् जायते न चिरादिव॥[२१]

---

१७ अथर्ववेद - ७/७७/२

१८ ऋग्वेद - ६/७५/१६, यजुर्वेद - १७/४५, अथर्ववेद - ३/१९/८

१९ अथर्ववेद ५/८/४

२० चा.सू. - ४३५

वेद में अकर्मण्य को समाज का शत्रु कहा गया है। वेद का उपदेश है कि **कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्।**[२२] किन्तु जो अकर्मण्य है, चोर है, अज्ञानी है, कुकर्मी है तथा मानवोचित आचार-विचार से रहित है, वह अपने कर्मों के कारण समाज को क्षति पहुँचाता है। ऐसे समाजघातकों को देश का शत्रु कहा गया है। उसके रहते परिवार, समाज और राष्ट्र का अभ्युत्थान नहीं हो सकता। अतः ऐसे शत्रुओं के विनाश की प्राथमिकता दी गई है। यथा -

अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः ।
त्वं तस्यामित्रहन् वधर्दासस्य दम्भय ॥[२३]

अर्थात् काम न करनेवाला अकर्मण्य चोर के तुल्य है। वह हमें कुछ नहीं मानता है। वह कुकर्मों में लगा रहता है और मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हे शत्रुओं के नाशक इन्द्र ! तुम उस दास को नष्ट करो।

एक मन्त्र में पाप के पाँच कारणों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कुछ कारण नियति के अन्तर्गत हैं जिनपर मावनीय प्रयासों का कोई असर नहीं हो पाता, किन्तु जिन कारणों पर उसका प्रभाव हो सकता है, उन कारणों को न्यायविद् जानकर उसके रोकथाम का उपाय बताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रोकने का आधिकारिक आदेश जारी करें तो पाप एवं पापियों की अभिवृद्धि को रोका जा सकता है। यथा -

न स स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः ।[२४]

यहाँ श्रुति शब्द नियति (प्रारब्ध अर्थात् प्राग्जन्मकृत कर्म) का वाचक है, सुरापान, क्रोध, जुआ और अज्ञान ये पाँच पाप के कारण कहे गये हैं।

उपर्युक्त सब प्रकार के पापियों को नियन्त्रित करने के लिए परमात्मा ने दण्ड का विधान किया है। कठिन शत्रु का प्रतीकार कठिन दण्ड से करने का विधान वेद में किया गया है। नैयायिकों को उसका आश्रय लेना चाहिए तथा शत्रुओं को किसी प्रकार स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए। अपितु दुर्जनों से यथायोग्य व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है। यथा -

अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके।
घनेन हन्मि वृश्चिकं अहिं दण्डेनागतम्॥[२५]

---

२१ विदुरनीति - ६/२९
२२ शु. य. सं - ४०/२
२३ ऋग्वेद - १०/२२/८
२४ ऋग्वेद - ७/८६/६

तात्पर्य यह है कि दुर्जन किसी भी रूप में हों, वे समाज के लिए हितकर नहीं हैं। दुर्जन समाज और राष्ट्र के उत्पीडन में लगे रहते हैं। वे अन्याय और अत्याचार से परशोषण करते हैं। उन्हें सामाजिक या राष्ट्रीय हित की चिन्ता नहीं होती है, अतः लीतिविदों ने उन्हें यथायोग्य दण्ड देने का विधान किया है। इसी दृष्टि से उक्त मन्त्र में कहा गया है कि यहाँ जो पास में या दूरी पर साँप हैं, वे सारहीन हो जाएं। मैं बिच्छू को हथौड़े से मारता हूँ और पास आये साँप को डंडे से मारता हूँ।

एक मन्त्र में समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पापी को कठिन से कठिन दण्ड देने का विधान किया गया है। यथा -

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यघं तपुर्यस्तु चरुरग्निवाँ इव।
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षुषे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने॥[२६]

अर्थात् हे इन्द्र और सोम देवो ! तुम दोनों पापकर्म में लिप्त पापी को अच्छी तरह तिरस्कृत करो। आग पर रखी हुई हांडी की तरह दुःख देनेवाला व्यक्ति तपाया जाए। नास्तिक, मांसाहारी, क्रूर दृष्टि और सर्वभक्षक व्यक्ति पर तुम दोनों निरन्तर द्वेष का भाव रखो। यहाँ पाँच प्रकार के पापियों का उल्लेख है - अघशंस - दूसरे का बुरा सोचनेवाल, ब्रह्मद्विष - नास्तिक एवं ज्ञान का द्वेषी, क्रव्याद-मांसाहारी, घोरचक्षुष् - बुरी दृष्टि से देखनेवाला तथा किमीदिन् - सर्वभक्षी या भक्ष्य - अभक्ष्य का विचार न करने वाले। ये सब कुत्सित कर्म में लिप्त रहने के कारण आचारहीन होते हैं। अतः समाज एवं राष्ट्र के लिए हानिकारक एवं दण्डनीय हैं।

छान्दोग्योपनिषद् के - **न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्नाविद्वान्त स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥**[२७]

इस कथन से स्पष्ट होता है कि वैदिककाल में सुशासन होने के कारण किसी भी राजा के राज्य में स्तेन आदि पापी नहीं रहते थे। किन्तु सर्वथा नहीं थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि शुक्लयजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में सात प्रकार के चोरों की चर्चा की गई है। यथा -

1. स्तेन - घर में सेंध मारकर गुप्तरूप से चोरी करनेवाले।
2. स्तायु - रात दिन अज्ञान रूप से चोरी करनेवाले। ऋग्वेद में वस्त्र चुरानेवाले को स्तायु[२८] कहा गया है।

---

२५ अथर्ववेद - १०/४/९

२६ ऋग्वेद - ७/१०४/२, अथर्ववेद - ८/४/२, निरुक्त - ६/११

२७ छां. उप. - ५/११

२८ ऋग्वेद - उतस्मैनं वस्त्रमथिं न नायुमनुक्रोशन्ति क्षितयो भरेषु - ४/३५/५

3. तस्कर - प्रकट रूप से चोरी करनेवाले।

4. मुष्णन्तः - खेत में धान चुरानेवाले।

5. निचेरव - चुराने की इच्छा से निरन्तर विचरण करनेवाले ।

6. परिचर - बाजार तथा फूलवारी आदि में चुराने की इच्छा से घूमनेवाले।

7. कुलुञ्च - खेत, घर आदि को लूट लेनेवाले।

इन समस्त पापियों को कठिन दण्ड देने का विधान वेदों में प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ गाव, अश्व एवं मानवों की हत्या करने वालों के शरीर को शीशे से बेधने का दण्डविधान प्राप्त होता है। यथा -

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम् ।
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो सो अवीरहा॥[२९]

इस प्रकार वेद के अनेक मन्त्रों में समाज एवं राष्ट्रहित के लिए उचित न्यायव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इन्हीं मन्त्रवाक्यों के आधार पर विविध नीतिशास्त्रों का प्रवर्तन प्राचीन आचार्यों द्वारा किया गया है। वे सब शास्त्र वेदमूलक होने के कारण सर्वत्र मान्य, पूज्य एवं श्रद्धा के योग्य हैं। धर्म से सम्बन्धित समस्त विषयों का विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्रादि ग्रन्थों में किया गया है। वहाँ तो देश, काल, परिस्थिति एवं पात्र के अनुसार समुचित दण्डविधान किया गया है। किस प्रकार के अपराध का क्या, कितना और कैसा दण्ड हो? न्यायकर्ता कैसा हो? न्याय का स्वरूप क्या हो? इन सब प्रकार के विषयों पर तत्तत् शास्त्रों में अत्यन्त सूक्ष्मतया विचार किया गया है। उन सभी ग्रन्थों का आश्रय लेकर हमें विधि को व्यवस्थित करनी चाहिए। चूँकि विधिर्विधेयस्तर्कश्च वेदः यह वेद का एक लक्षण है। विधिशब्द ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ किस कर्म का क्या प्रायश्चित्त हो इसपर विचार किया गया है। तर्कशब्द मीमांसा एवं न्यायशास्त्र के लिए प्रयुक्त है। इन सबों को मिलाकर वेद है। अतः वेद एवं वैदिकसाहित्य का आलोडन, अन्वेषण एवं परिशीलन होता रहना चाहिए। सम्प्रति उक्त शास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन समाज एवं राष्ट्र के हित में परमावश्यक है। मनुष्यों का नैतिक पतन होना स्वाभाविक है। शतपथब्राह्मण में स्पष्ट कहा गया है कि **नैव देवा (प्रजापतेराज्ञाम्) अतिक्रामन्ति। न पितरो न पशवो मनुष्या एवैके**[३०] तिक्रामन्ति। अर्थात् सृष्टिकर्ता विधाता की आज्ञा (नियम) की अवहेलना न देवता करते हैं, न पितर और न ही पशु करते हैं। केवल मनुष्य ही नियमों को तोड़ता है। अतः ये समस्त संविधान केवल मनुष्यों (मानवों) के लिए ही है। मानव मनु की सन्तान है, इसलिए मनु द्वारा निर्मित धर्मशास्त्र का स्वाध्याय परमावश्यकतया

२९ अथर्ववेद - १/१६/४

३० श.प.ब्रा. - २/४/२/६

होना चाहिए, जिससे मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार में शुद्धता बनी रहे। आचारहीन होने के कारण ही ये समस्याएँ होती रही हैं, इस ओर हमें अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए।

निष्कर्ष -

विधिव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करना है। एतदर्थ सन्मार्ग के लिए सबको प्रेरित करना, अधर्म के कारणों का ज्ञान करना तथा उसको रोकना, अपराधी प्रवृत्ति का समूल विनाश हो तदर्थ उचित दण्ड की व्यवस्था करना, पापाचारियों को कठिन सन्ताप द्वारा उसे अपने कुकर्म का ज्ञान कराकर पश्चात्ताप कराना। सामाजिक उन्नति में बाधक तत्त्वों को दण्डित करना, सभ्यता-संस्कृति, आचार-विचार एवं परम्पराओं तथा मर्यादाओं की रक्षा हेतु वेदादि शास्त्रों में प्रदर्शित नियम, उपनियम एवं विनियमों के पालनार्थ सदा जनजागृति का कार्य करना परमावश्यक है।

वेद का उपदेश है कि विश्व के समस्त मानव को सदा जागरूक रहना चाहिए। एतदर्थ गार्हपत्याग्नि को लक्ष्य बनाकर निम्न मन्त्र प्रस्तुत है -

त्वामने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः।
सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद् भव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन्॥[३१]

अर्थात् हे गार्हपत्य अग्नि ! ये ब्राह्मण तुम्हें स्वीकार करते हैं। है अग्नि ! तुम हमारे निवासस्थानों में सुखद होओ। हे अग्नि ! तुम शत्रुनाशक और कपटी लोगों के नाशक होओ। अपने घर में प्रमादरहित रहते हुए सदा जागरूक रहो।

इस मन्त्र में गार्हपत्याग्नि की जागरूकता के प्रदर्शन द्वारा गृहस्थों की जागरूकता पर बल दिया गया है। जिस प्रकार अग्नि अपने स्थान में सदा जागरूक रहती है, उसी प्रकार गृहस्थों को भी अपने घर में सदा जागरूक और सावधान रहना चाहिए। प्रमाद या असावधानी ही विपत्ति के कारण बन जाते हैं।

अग्निष्टोमयाग प्रसङ्ग में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि है अग्नि तुम जागो और हम सोयें। यथा- **अग्ने त्वां सु जागृहि वयां सु मन्दिषीमहि। रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनस्कृधि॥**[३२] तात्पर्य यह है कि अग्नि हमारा रक्षक तथा राक्षसों का अपहन्ता है। राक्षस शब्द यहाँ पारिभाषिक है जिसका अर्थ समाज के विघातक शत्रु गुप्त एवं प्रकट चोरों से है। इस प्रकार अग्नि यहाँ न्यायमूर्ति के रूप में

३१ यजुर्वेद - २७/३, अथर्ववेद - २/६/३

३२ शु.य.सं. - ४/१४

स्तुत्य हुआ है। न्यायमूर्ति चोरों, अपराधियों एवं कुकर्मियों के लिए अग्नि के समान सन्तापक होता है। **यज्ञसंस्था यहाँ विधायिका किंवा न्यायालय के रूप में प्रस्तुत है, तथा यजमान सत्यानुष्ठानकर्त्ता है, जिसकी रक्षा विधिव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है।**

यह सबकुछ समक्ष होते हुए भी मानवमात्र को सदा जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि जागरूक को ही सफलता मिलती है। यथा -

यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति।
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः॥[३३]

अर्थात् जो जागता है उसको ही ऋग्वेद के मन्त्र चाहते हैं। जो जागता है उसके पास ही सामवेद की ऋचाएँ आती हैं। जो जागता है उससे सोम कहता है कि मैं तुम्हारी मित्रता में प्रसन्नचित्त रहता हूँ। वेदों में मित्रता की अत्यन्त प्रशंसा की गई है। मैत्रीभाव अभयता को प्रदान करता है। अतः संसार का समस्त मानव मित्रभाव से संगठित होकर रहे, जीवन यापन करे और सब अपने-अपने कार्य में तल्लीन रहे, वेद में स्थान-स्थान पर यह उद्घोष किया गया है।

जो जागता है उसके पास ऋग्वेद और सामवेद के मन्त्र आते हैं इस कथन का तात्पर्य यह है कि वेदों में समस्त गूढतम विद्याएँ व्याप्त हैं। उन रहस्यों का ज्ञान उसी को हो पाता है जो सूक्ष्म बुद्धिवाला है तथा सतत उद्यमनशील, अध्ययनशील व जागरूक रहता है। सामान्य बुद्धि वाले उन रहस्यों से विञ्चत रह जाते हैं। अतः जो जागते हैं, सावधान हैं, प्रबुद्ध हैं, वे ही आत्मतत्त्व को जान पाते हैं। साधना का मार्ग इतना सूक्ष्म और गहन है कि जो असावधानी करेगा, वह अपने लक्ष्य से च्युत होगा। सावधानी से एवं सतत जागरूकता से इस मार्ग पर चलना होता है।

जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।

डॉ. सुन्दरनारायण झा
सहायक-आचार्य, वेदविभाग,
श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालय
बी-4, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्

सहायकग्रन्थसूची -

मनुसंहिता, टीका. रामचन्द्रवर्माशास्त्रीः, नई दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, २०१७

निरुक्तम्, सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५

३३ ऋग्वेद - ५/४४/१४, सामवेद - १८२६

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

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

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७

अथर्ववेदः, सम्पा. दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५

तैत्तिरीयमहाब्राह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१

छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, १९९४

नैषधचरितम्, टीका. मल्लिलाथ, वाराणसी : कृष्णदास अकादमी, २००२

शिशुपालवधम्, सम्पा. जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यः, कलकाता : कलकाता प्रेस, १८७५

अङ्क३८ -
जुलाई २०२१दिसम्बर -

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

वेदों में प्राण साधना का स्वरूप

डॉ. चिन्ताहरण बेताल

सारांश

वेद अनादि और अपौरुषेय अर्थात् ईश्वर प्रदत्त ज्ञान राशि होने से यह मनुष्य के लिए असीमित ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के पोषक होने से वेदों में मानव कल्याण का अद्वितीय एवं अनुपम रहस्य निहित है। वेदों में वर्णित ज्ञान समस्त प्रकार के मानवीय समस्याओं के समाधान की अद्भुत क्षमता रखता है। मानव के आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक दुःखों के साथ-साथ सर्वविध पीड़ाओं के निवृत्ति हेतु वर्णित विभिन्न उपायों की भाँति "प्राण साधना" एवं "प्राणायाम" रूपी यौगिक क्रियाओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। प्राण साधना ही एक विषय था, जिसे वैदिक काल में प्रचलित आध्यात्मिक साधना पद्धतिओं जैसे-तपस, दीक्षा,यज्ञ एवं ध्यान आदि क्रियाओं का मुख्य तथा मूलभूत विषय माना गया है। इस अध्ययन में वेदों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राण साधना एवं प्राणायाम से सम्बन्धित विकीर्ण प्रभूत सामग्रीओं को चिन्हित किया गया है और साथ ही वेदों के ऋचाओं में वर्णित प्राण साधना के विभिन्न स्वरूपो का भी स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि वेदों में प्राप्त होने वाले प्राण साधना से सम्बन्धित अधिकांश ऋचाएँ रूपकात्मक हैं। इन मन्त्रों में रूपकात्मक ढंग से प्राण साधना की जितना दिव्य वर्णन किया गया है, वह सब साक्षात् रूप वैदिक काल में प्रचलित प्राण साधना का ही वर्णन है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है की प्राणसाधना के विभिन्न स्वरूप एवं प्राणायाम साधना का बीज प्राचीन ग्रंथ वेदों की संहिताओं में छन्द रूप से निहित है।

कूट शब्द : वेद, प्राण साधना, ऋचाएँ, यौगिक क्रिया, आध्यात्मिक

भूमिका

वेद भारतीय संस्कृति की शाश्वत निधि है। वेद अनादि और अपौरुषेय अर्थात् देवता प्रदत्त ज्ञान राशि है। वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना और एकाग्रता के संबंध में गूढ़ ज्ञान समाहित है। यह मनुष्य के लिए असीमित ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान के पोषक होने से वेदों में मानव कल्याण का अद्वितीय एवं अनुपम रहस्य निहित है। वेदों का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। वेदों में वर्णित ज्ञान

समस्त प्रकार के मानवीय समस्याओं के समाधान की अद्भुत क्षमता रखता है। मानव के आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक दुःखों के साथ-साथ सर्वविध पीड़ाओं के निवृत्ति हेतु वर्णित विभिन्न उपायों की भाँति "प्राण साधना" एवं "प्राणायाम" रूपी यौगिक क्रियाओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। जीवसत्ता एवं आध्यात्मिक उन्नति के अपरिहार्य तत्त्व "प्राण" सहित "प्राण साधना" की विवेचना वेदों में जिन नाना रूपों में की गई है, उन सबका सामूहिक विवेचना इसलिए अनिवार्य है कि भारतीय जीवन दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय के अन्तर्गत अन्तिम एवं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ "मोक्ष" की प्राप्ति प्राण साधना से ही सम्भव है। मानव के आत्यन्तक दुखों का विनाश अर्थात् मोक्ष ही जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसके लिए प्राण साधना पूर्वक मनोजय वैदिक ऋचाओं का परम प्रतिपाद्य विषय है। क्युकी मोक्ष शास्त्र (योग) के अनुसार यदि शरीरस्थ असंख्य नाड़ीओं में बहने वाले प्राण चंञ्चल बने रहें तो, मन भी उद्विग्न और अस्थिर हो जाता है। उधर मन की स्थिरता, उन्मणि अवस्था एवं मनोनाश के अतिरिक्त आत्मानुभूति तथा मोक्ष प्राप्ति का अन्य कोई उपाय भी नहीं है। संभवतः इस हेतु, वेदों के विभिन्न आयामों (संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद्) में प्राण साधना के विविध स्वरूपों का वर्णन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

वैदिक संहिताओं में निहित प्राण साधना से सम्बन्धित विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विवरणों को ढूंढ निकालना तथा वेदों में प्राण साधना के विभिन्न स्वरूपों (प्रसङ्गों) की उपस्थिति को स्पष्ट करना, प्रस्तुत शोध अध्ययन मुख्य उद्देश्य है।

वैदिक संहिताओं में निहित प्राण साधना के परिचय

वेदों के अनेक स्थानों में प्राण के स्वरूप, इसकी व्यापकता एवं क्रियाशीलता के साथ-साथ प्राण साधना द्वारा आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने सम्बन्धित विषयों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मन्त्र में प्राण के व्यापकता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि प्राण समस्त विश्व में व्याप्त है।[१] ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्रयुक्त हुआ की **'मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत।'**[२] अर्थात् आदि पुरुष के वाक् से अग्नि और इन्द्र एवं प्राण नामक आत्मा से वायु प्रकट हुई है। सामवेद संहिता एवं यजुर्वेद में 'प्राण' शव्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर देखा जा सकता है।[३] अथर्ववेद में प्राण एवं अपान रूपी

१ ऋग्वेद- १/१६४/३१

२ ऋग्वेद-१०/९०/१३

३ वैदिक कोश, पं. भगवद दत्त, प्रथम भाग, पृ.३३७-३५१

प्राण वायुओं का उल्लेख मिलता है।[४] ऋग्वेद में लिखा है कि प्राण रूप योगी ऋषि जाग्रत रहकर योग प्रक्रिया में संलग्न होकर विष्णु के परमपद को समिद्ध करते है या उद्दीप्त करते है-

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पदम्।[५]

इसी प्रकार ऋग्वेद के मन्त्र में पूछा गया है कि बतलाइये कब बाजिनो या प्राण का योग रासभ के या रसमय ब्रह्म के हो सकेगा, जिससे हे नासत्य ! तुम उस सत्य नामक अमृत तत्त्व या विकासमय यज्ञस्थल प्राप्त हो सकोगे?-

कदा योने वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथ।[६]

पुनः ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य तत्त्व से अरुष नामक अग्नि और चरितं नामक वायु देवता परितस्थुष आसन वाले ऋषियों से जब संयुक्त हो जाते हैं, तब इनके आभ्यन्तर लोकों में स्वर्गीय ज्योति बिखर पड़ती है-

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः, रोचन्ते रोचना दिवविः।[७]

यह भी उक्त है कि काम्या हरी एवं मर्त्यामर्त्यं प्राणरूप अश्वों को ब्रध्न नामक सूर्य तत्त्व से संयुक्त करके अगल-बगल में जोता गया है-

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विवक्षसारीथे। शोणा घृष्णू नृवाहसा।[८]

प्राण नियन्त्रण पूर्वक मन की सम्पूर्ण एकाग्रता के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति कैसे सम्भव है, इसके उपाय के रूप में ऋग्वेद के एक मन्त्र में सङ्केत दिया गया है कि जब दक्षिण और वाम मार्गों में चलने वाले, दोषों को हरण करने वाले दोनों प्राण जुड जाते हैं, अर्थात् दोनों साथ चलने लगते है, तो मन एकाग्र (निरुद्ध) हो जाता है और साधक को 'जाया' अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होता है। परिणामस्वरूप, साधक 'अमन्द' आनन्द का अनुभव करता है और अन्त में अपने अन्धस् (गृह) यानि कैवल्य को प्राप्त करता है -

ओम् युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो।
तेन जायामुपप्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजनान्वीन्द्रते हरी॥ (ऋग्वेद)

---

४ वही

५ ऋग्वेद-१/२२/२१

६ ऋग्वेद-१/३४/९

७ ऋग्वेद -१/६/१

८ ऋग्वेद -१/६/२

वस्तुतः यहाँ 'दक्षिण' शव्द का तात्पर्य पिंगला या सूर्य नाड़ी में वहने वाला उष्ण 'प्राण' वायु से एवं 'वाम' शव्द का पर्याय इडा नाड़ी में वहने वाला शीतल 'अपान' वायु से है। प्राण साधना के अनुसार पिङ्गला एवं इडा नाड़ी में वहने वाले इन विषम प्राण युग्म के मध्य जब समरसता की स्थिति उत्पन्न होता है तो, समरसीकृत प्राण सुषुम्ना में प्रवेश पूर्वक आत्मजागरण तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देता है।

यजुर्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र संख्या-१ के तीसरे पद के व्याख्या इस प्रकार है कि यदि सामवेद को समझना चाहते है तो, प्राण की साधना करो। यदि आप शांति और शक्ति चाहते है तो, प्राणायाम का अभ्यास करो-

ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये ।
साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये ॥[९]

ऋग्वेद् में भी इसी प्रकार की कथन है कि श्वास की साधना करने वाले व्यक्ति ही शक्तिशाली और मन को दमन करने में समर्थ हैं - **"अध श्वसीवान् वृषभो दमूनाः।"**[१०] श्वास, प्राण का आधार है और मन श्वास पर सवार है। इसीलिए श्वास संयम द्वारा मन को अनुशासित करना सहज है।

ऋग्वेद् में कहा गया है -

यूयं तत् सत्यः शवस आविष्कर्त महित्वना।
विध्वता विद्युता रक्षः॥
गुहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्।
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि।[११]

उक्त मन्त्र में मरूद्-देवताओं का आवाहन कर गौतम ऋषि उनसे ज्योति-प्राप्ति की इस प्रकार प्रार्थना करते है कि "हे सत्य के वल से सम्पन्न मरुतों! तुम्हारी महिमा से वह परमतत्त्व हमारे समक्ष प्रकाशित हो जाए। विद्युत की भाँति अपने प्रकाश से राक्षस का विनाश कर दो। हृदय गुहा में निहित अन्धकार को छिन्न-भिन्न कर डालो। वह अंधकार सत्य की ज्योति की बाढ़ में डूबकर तिरोहित हो जाए। हमारी अभीष्ट ज्योति को प्रकट कर दो।

श्री जगन्नाथ वेदालंकार[१२] के अनुसार यहाँ मरूद्-देवताओं के योग परक अर्थ करने से वे प्राण, अपान, समान,उदान एवं व्यान नामक पञ्च प्राण की ओर सङ्केत करता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण एवं

---

९ यजुर्वेद -३६/१

१० ऋग्वेद-१ /१४०/१०

११ ऋग्वेद-१/8६/९-१०

१२ वेदों में योग विद्या, श्री जगन्नाथ वेदालंकार, केशावानन्द योग पत्रिका, दिसम्बर (२०१०), पृ. २१

प्रभूत्व की प्राप्ति से योगी को शक्ति (कुण्डलिनी) के आरोहण एवं अवरोहण का अनुभव और परमतत्त्व का साक्षात्कार सम्भव होता है। परिणाम स्वरूप, जिस दिव्य ज्योति के दर्शन होते है, वही योगी का अभीष्ट ध्येय है।

अथर्ववेद के निम्न मन्त्र राजयोग की प्राणायाम प्रणाली से उत्पन्न होने वाले शक्ति के आरोहण का वर्णन प्रतीकात्मक ढंग से किया गया है-

पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद् दिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्व ज्योतिरगामहम् ॥[१३]

इस मन्त्र में पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ क्रमशः अन्न, प्राण और मन की भूमिकाओं के प्रतीक है और स्वज्योति मन से परे स्थित है, यह वाङ्मनस्-अगोचर विज्ञानमय भूमिका का प्रतीक है। प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त योगी यहाँ कहते हैं कि मैंने पृथ्वी के तल से अन्तरिक्ष में आरोहण किया, अन्तरिक्ष से द्युलोक के स्तर से आरोहण करके मैं स्वर्ग लोक के ज्योतिर्मय धाम (कैवल्य के स्तर) में पँहुच गया।

आत्मानुभूति एवं मोक्ष का आधार प्राण साधना और प्राण का माहात्म्य अथर्ववेद के ११ वें काण्ड के ४ वें सूक्त में इतना वर्णन किया गया है कि करीब उसे परमात्मा सदृश ही चित्रित किया गया। कहा गया है कि 'उस प्राण को नमस्कार है, जिसके वश में यह दृश्यमान समूचा जगत है।'[१४] पुनः प्राण के माहात्म्य को वर्णन करते हुए वाताय गया है कि प्राण मृत्यु का भी मृत्यु है, बीमारियों के लिए बीमारी है। सब देव उसकी उपासना करते हैं। प्राण की साधना ठीक हो तो, साधक को उत्तम लोक मिलता है और साधना गलत हो जाए तो, मनुष्य मृत्यु और रोग प्राप्त होता है। अथर्ववेद के मन्त्र में योगाभ्यासी प्रार्थना करते है कि "हे प्राण मुझसे परांमुख मत हो, मुझसे बेगाना मत बन। में तो अपने जीवन यापन के लिए तुझे अपने में बन्ध कर रखना चाहता हूँ।"[१५]

अथर्ववेद में कहा गया है - "जो तत्त्व (ब्रह्मज्ञान) प्राप्ति के जानने वाले का शिष्य होता है, वह प्राण का निरोध (प्राणायाम) करता है। यदि प्राण निरोधक प्राणायाम नहीं करता है तो, सारी आयु की हानी उठाता है। यदि आयु की हानी नहीं उठाता है तो, प्राण इसे बुढ़ापे से पूर्व छोड़ जाता है-

स य एवं विदुष उपद्रष्टा भवति प्राणं रूणद्धि।[१६]

---

१३ अथर्ववेद -४/१४/३

१४ अथर्ववेद -११/४/१

१५ अथर्ववेद -११/४/११

१६ अथर्ववेद -११/३/५४

न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्योति जीयते।[१७]

न च सर्वज्यानि जीयते पुरैनं जरसः प्राणे जहाति।[१८]

यजुर्वेद में शरीर के समस्त उपकरणों के शुद्धिकरण की आवश्यकता पर वल देते हुए प्राण साधना की ओर सङ्केत दिया गया है - **"प्राणश्च में अपानश्च में व्यानश्च में चित्तं च आधीतं च में वाक् च में मनश्च में, चक्षुश्च मे। श्रोत्र च में बलं च में यज्ञेन कल्पत्ताम्।"** [१९] वस्तुतः किसी भी प्रकार के यज्ञ-हवन एवं पुरश्चरण आदि कर्मों में शारीरिक शुद्धिकरण हेतु प्राण साधना अति आवश्यक है।

वेदों के अनेक स्थानों में प्राणसाधना के विषय को रूपकात्मक ढंग से समझाया गया है। ऋग्वेद एवं सामवेद में उल्लेख है कि हे योगिन ! जिस प्रकार उत्तम लता के बीजवपन करने के लिए क्षेत्र को सुधारने वाला हल आवश्यक है, इसी प्रकार चित्त भूमि को मोड़ने के लिए और उसमें विज्ञानरूप ब्रह्मज्ञान का बीजवपन करने के लिए जो योग के अपेक्षित अङ्ग प्राणायाम आदि हलरूप है, उनका आदर पूर्वक अभ्यास किया जाना चाहिए। हल के "ईषा" नामक दण्ड के समान प्राणापान (प्राण$अपान) दो प्राणों के द्वारा बुद्धि आत्मा को जुआ एवं बैलों के साथ संयुक्त करते हैं, जिस से देह-वंधन को काट डालने वाली ब्रह्मानन्दवल्ली आत्मा को वंधन मुक्त किया जा सके -

अभिवायु वीत्यर्षा गुणानोऽभि मित्रावरुणा पूयमानः।
अपी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीरिन्द्र वृषणं वज्रबाहुम।[२०]

अथर्ववेद में भी प्राण साधना को रूपकात्मक उपाय से चित्रित किया गया है। यहाँ आत्मा को क्षेत्र और प्राणों के लेखा (फल) मन जाता है, जो विभिन्न वृत्तियों द्वारा उसमें पृथक-पृथक रूप से विद्यमान हैं और प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान रूपी बैलों के जोड़ हैं। इन सब देवों में सुख संचार रूप आत्म में ही ध्यानी पुरुष अपनी समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध पूर्वक योग करते हैं -

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईपायुगेभ्यः।
वीरुत् क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छुतु।[२१]

स्वामी योगेन्द पुरुषार्थी के व्याख्या के अनुसार विद्वान पुरुषों में सुख को प्राप्त करने वाले आत्म क्षेत्र में विद्वान दूरदर्शी लोक प्राणरूप हलों को युक्त करते हैं और ध्यानी पुरुष योग के अङ्गरूप जुओं को पृथक्-पृथक् प्राणरूप बैलों के कन्धों पर रखते हैं अर्थात् उनका पृथक्-पृथक् अभ्यास करते

१७ अथर्ववेद -११/३/५५
१८ अथर्ववेद -११/३/५५
१९ यजुर्वेद -१७/२
२० ऋग्वेद-९/९७/४९ एवं सामवेद-१४२६
२१ अथर्ववेद -२/8/४

हैं। अभ्यास के द्वारा प्राण मार्ग से चलने वाले मन को प्राणायाम विधि से समृद्ध अथवा बलवान बनाते हैं।[२२]

ऋग्वेद में प्राण साधना के स्वरूप को रूपकात्मक ढ़ंग से निम्न मन्त्र में वर्णन किया गया है -

अपश्यं गोपामनिपद्यमान-मा च परा च पथिभिश्चरन्तम्।
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान-आ वरीवर्ती भुवनेष्वन्तः।[२३]

इस मन्त्र के द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि मैंने प्राण को देखा-साक्षात्कार किया है। यह प्राण समस्त इंद्रियों का गोप्य (रक्षक) है। यह कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यह भिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात् नाड़ीओं के द्वारा आता-जाता है। मुख तथा नासिका के द्वारा क्षण-क्षण में इस शरीर में आता है तथा फिर बाहर चल जाता है। यह प्राण शरीर में अध्यात्मरूप में - वायु के रूप में है, परन्तु अधिदैवरूप में सूर्य है।

प्राण अमृत स्वरूप है। जबतक उसका इस देह में वास है, तब तक यह शरीर को मृत्यु प्राप्त नहीं होता है। ऋग्वेद में प्राण के इस महत्व को स्पष्ट करते हुए पुनः कहा गया है कि -

अपाङ प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः।
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चीक्युरन्यम्।[२४]

अर्थात् यह प्राण इस शरीर में स्वधा-अन्न के द्वारा ही स्थित है। यह मल-मूत्रादि के निकालने के लिए अधोभाग में जाया करता है तथा श्वासके लिए मुख आदि ऊर्ध्व भाग में संचरण किया करता है अर्थात् यह अपान तथा प्राण के रूप में शरीर में सदैव संचरणशील है। प्राण अमर्त्य है-अर्थात् मृत्यु रहित है, परन्तु यह मरणधर्मवाले शरीर के साथ सदा एक स्थान पर निवास करता है। यह शरीर और प्राण विविध व्यापार सम्पन्न है तथा आपस में विरुद्ध भी हैं। क्युकी, मृत शरीर पृथ्वी पर गिर जाता है, परन्तु प्राण ऊपर किसी लोकान्तर में चला जाता है। इन दोनों में से देह को मनुष्य भोजनादी के द्वारा समृद्ध कर सकता है, परन्तु प्राणको अन्न और पानसे कोई भी सशक्त नहीं कर सकता है।

यजुर्वेद में प्राण साधना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सविता देवता योग द्वारा स्वर्ग की ओर जाते हुए प्राणों को उसके देवताओं से सम्बद्ध करके स्वर्गीय ज्योति उत्पन्न पूर्वक उन देवताओं की ज्योतियाँ जगमग कर देता है-

युक्ताय सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवम्।

---

२२ वेदों में योग विद्या, योगेन्द पुरुषार्थी, (२०२०) पृ. ९४

२३ ऋग्वेद-१/१६४/३१, १०/१७७/३

२४ ऋग्वेद -१/१६४/३८

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्।[२५]

यजुर्वेद में प्राणादि पञ्च प्राणों, तथा वागादी पञ्चप्राणों, दिशादि देवताओं, आपः वाताः अग्निप्रभृति, नक्षत्र आदि समस्त देवताओं का आह्वान किया गया है।[२६] वेदों में प्राण को हिरण्यगर्भ के रूप में माना गया है। हिरण्यगर्भ माने जो प्राण रूप विष्णु या सोम को अपने प्राण सृष्टिगर्भ ने छिपा देते है। अथर्ववेद में ऐसी प्राणमयी मुख्यप्राण गृहिणी सृष्टि को आठ चक्रों नौ द्वारों वाली अयोध्या पूरी वतलाया है। वस्तुतः वेदों में जिन तत्त्व के लिए प्राण शव्द का सङ्केत किया गया है, वे सब अखिल ब्रह्माण्ड की आध्यात्मिक आत्मायें हैं। वे ही देवताओं के आध्यात्मिक शरीर भी है। ये शरीर या ब्रह्माण्ड के नाना प्रकार के आभ्यन्तर कोशों का सङ्केत करता हैं। कभी एक ही कोश माना जाता, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाञ्च, कभी छह, कभी सात, कभी आठ, कभी नौ और कभी दश से पचास तक। जिसे एक मुख कहते हैं, वह मुख्य प्राण है, जहाँ दो कहते हैं, वहाँ अन्न और प्राण दो तत्त्वों का सङ्केत रहता है। जहाँ त्रि-मुख कहते है, वहाँ प्रथम, मध्यम उत्तम प्राण रूपी रुद्र, ब्रह्मा एवं विष्णु का सङ्केत होता है। जहाँ चतुर्मुख कहते, वहा चतुष्पाद या चार प्राणों का चर्चा है। इसी प्रकार पाँच, छः, सात, आठ, नौ या दस प्राणों में इतनी ही संख्या के प्राणों का सङ्केत होता है। दस मुख वस्तुतः दस प्राणों का ही सङ्केत है।[२७]

वेदों में प्राण साधना को आरोग्यता का कारक भी मन गया है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि प्राण साधना (अश्विनौ) द्वारा सभी रोगों का विनाश किया जा सकता है।[२८] अष्ट शारीरिक रोगों का विनाश हेतु प्राणायाम की उपयोगिता अथर्ववेद के प्राण सूक्त में उल्लेख तथा प्राणायाम को **"औषधय"** कहकर चिन्हित किया गया है- **"अभिवृष्टा औषधयःप्राणेन सम वादिरन्।"** [२९] साथ ही इसे भेषज भी कहा गया - **"अथो यद् भेषजं तव तस्य धेहि जीवसे।"**[३०] वैदिक ऋषिओं ने प्राण साधना या प्राणायाम का विधान इसलिए किया है कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीरस्थ दोषों को जलाया जाता है, जिससे मल दूर होकर आत्मा चमकती है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सन्निवेशित वेदों के ऋचाओं के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषिओं को प्राण साधना का सम्यक ज्ञान था। प्राण साधना ही एक विषय था, जिसे वैदिक

---

२५ यजुर्वेद -११/३

२६ यजुर्वेद - २२/२२

२७ वैदिक योगसूत्र, हरिशंकर जोशी, चौखंबा संस्कृत सीरीज, वाराणसी (१९६७), पृ. ११२-११३

२८ ऋग्वेद- ९१०/१५१/२-३

२९ अथर्ववेद -११/४/६

३० अथर्ववेद -११/४/९

काल में प्रचलित आध्यात्मिक साधना पद्धतिओं जैसे -तपस, दीक्षा,यज्ञ एवं ध्यान आदि क्रियाओं का मुख्य तथा केन्द्रीय विषय कहा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्राण साधना एवं प्राणायाम से सम्बन्धित प्रभूत सामग्री वेदों में यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं। इन सव के अतिरिक्त, इस अध्ययन से वेदों में वर्णित प्राण साधना के विभिन्न स्वरूपो का स्पष्टरूप से प्रदर्शित होता है। कहीं प्राण को देवताओं के रूप में, कहीं सूर्य के रूप में, तो कही हिरण्यगर्भ के रूप में देखा गया है। किसी स्थान पर प्राण को कैवल्य का साधन माना गया है तो, किसी स्थान पर शारीरिक रोगों का विनाश हेतु प्राणायाम साधना के प्रयोग का परिचय भी प्राप्त होता है। वेदों में प्राण को ब्रह्मा, विष्णु के रूप में भी सङ्केतित किया गया है। वस्तुतः वेदों में प्राप्त होने वाले प्राण साधना से सम्बन्धित अधिकांश ऋचाएँ रूपकात्मक हैं। इन मन्त्रों में रूपकात्मक ढंग से प्राण साधना की जितना दिव्य वर्णन किया गया है, वह सब साक्षात् रूप वैदिक काल में प्रचलित प्राण साधना का ही वर्णन है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है की प्राण साधना अथवा प्राणायाम का बीज प्राचीन ग्रन्थ वेदों की संहिताओं में छन्द रूप से निहित है तथा वैदिक प्राण साधना के यह परम्परा उपनिषदों के युग में अधिक से अधिक स्पष्ट होकर वाद के काल तक अक्षुण्ण धारा में बहती चली आती रही।

डॉ. चिन्ताहरण बेताल

सहायक प्राध्यापक

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय

ईमेल : drcbetal@rediffmail.com

सहायकग्रन्थसूची -

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

ऋग्वेद, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७

अथर्ववेद, सम्पा. दमोदरसातवलेकर, वलसाड : स्वध्यायमण्डल, १८६५

सामवेद, सम्पा.रामस्वरूपशर्मा, वाराणसी : चौखाम्बासाहित्य, २०१२

वैदिककोष, सम्पा. राजवीर शास्त्री, दिल्ली : आर्य साहित्स प्रचार ट्रस्ट, १९७५

अङ्क- ३८
जुलाई - दिसम्बर २०२१

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

उपासना : पं. मधुसूदन ओझा के परिप्रेक्ष्य में

डॉ. मणि शंकर द्विवेदी

मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। भौतिक जीवन में पदार्पण के पश्चात् जैसे ही हमारी बुद्धि बाह्य पदार्थों के अवलोकन एवं अवबोधन में समर्थ हो जाती है, तत्क्षण हमारी बुद्धि में भौतिक जीवन के बारे में सहस्त्रों प्रश्न उमड़ने लगते हैं। यथा - हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं .... इत्यादि। सामान्य जनमानस में प्रस्फुटित होने वाले इन प्रश्नों का समाधान जब हम भारतीय ज्ञान-परम्परा में खोजने का प्रयास करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि जनसामान्य का परम लक्ष्य अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है जिसे मोक्ष, अपवर्ग, मुक्ति, निर्वाण आदि अभिधानों से अभिहित किया गया है। विभिन्न भारतीय दर्शनों ने इस परमलक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक मार्ग बतलाये हैं। परमपद की प्राप्ति हेतु जिन मार्गों की चर्चा विभिन्न दार्शनिकों ने किया है उसे यदि देखा जाय तो वह मार्ग मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग एवं भक्ति या उपासना मार्ग के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः ये तीनों हमारे साध्य तक पहुँचाने के लिए तीन साधन हैं जिनका साध्य एक ही है। जनसामान्य को यह पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह चाहे जिस भी मार्ग का अवलम्बन करें, वह इन मार्गों से अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से १९ वीं शताब्दी के प्रख्यात वैदिक विद्वान् वेदवाचस्पति पं. मधुसूदन ओझा प्रणीत 'संशयतदुच्छेदवाद' एवं उनके शिष्य विद्यावाचस्पति पं. मोतीलाल शास्त्री प्रणीत 'उपासना-रहस्य' नामक ग्रन्थों के आलोक में उपासना विषयक विवेचन को यथामति समझकर उसे बतलाने का एक विनम्र प्रयास किया गया है।

मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है और भारतीय संस्कृति के जितने भी मूलभूत आधार स्तम्भ हैं, सभी उसी चरम लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं। निस्सन्देह उपासना या भगवद् भक्ति भी उसी चरम लक्ष्य की ओर ले जाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। कोशग्रन्थों के परिप्रेक्ष्य में 'उपासना' शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार किया जाय तो 'उपासना' शब्द उप उपसर्ग पूर्वक आस् धातु से ल्युट् या युच् प्रत्यय से निष्पन्न होता है।[१] शब्दकल्पद्रुम में उपासना शब्द की

१ द्रष्टव्य, संस्कृत-हिन्दी-कोश, वामन शिवराम आप्टे, पृ. २१५

व्युत्पत्ति (उप + आस् + युच् + टाप) दी गयी है जिसका अर्थ सेवा है।[२] वाचस्पत्यम के अनुसार उपासना (उप + आस् + ल्युट् + टापु) चिन्तन के अपर अभिधान से अभिहित मननात्मिका मानसी क्रिया है।[३] इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें दो शब्द निहित हैं - 'उप' एवं 'आसन'। 'उप' अर्थात् समीप में, 'आसन' अर्थात् अवस्थिति। यदि सामान्य शब्दों में उपासना को हम देखें तो इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जिस योग में मनुष्य का मन ईश्वर के सान्निध्य को प्राप्त कर सके, वही 'उपासना' है। इसे अन्य प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। यथा - **किसी आधिभौतिक पदार्थ में बाह्य दृष्टि लगाकर उसके द्वारा जो समीप में नहीं हैं, ऐसे किसी आधिदैविक पदार्थ में मनोदृष्टि को ले जाना भी 'उपासना' है।** हम जिस विषय को जानते हैं, उसके किसी भी रूप की कल्पना करके उसमें सत्यत्व का धारण करना 'श्रद्धा' है। श्रद्धा के कारण तदनुकूल वैज्ञानिक परिचर्या द्वारा बुद्धि का योग भी 'उपासना' है तथा मनः संयम द्वारा बुद्धि को स्थिर करना भी 'उपासना' है। इन सभी का समावेश एक में करके कहा जा सकता है कि जो आधिदैविक पदार्थ सन्निहित नहीं है और विज्ञान के द्वारा उनका साक्षात् प्रत्यय करना जिनके लिए शक्य नहीं है तथा जो अधिकारी विज्ञान की शिक्षा समझने में असमर्थ है उन्हें सुगमता के साथ ज्ञान हो जाए इसके लिए किसी समीपस्थ आधिभौतिक पदार्थ में उस आधिदैविक का आरोप करके ज्ञान का प्रवाह करना 'उपासना' है।

ध्यातव्य है कि १९ वीं शताब्दी में एक ऐसे अद्भुत विद्वान् का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा वेदों की वैज्ञानिक पद्धति से व्याख्या कर सम्पूर्ण विश्व के समक्ष अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, ये विद्वान् थे स्वनामधन्य वेदवाचस्पति, समीक्षाचक्रवर्ती पं. मधुसूदन ओझा। ओझाजी ने वेदप्रतिपादित सृष्टिविषयक दस मतों पर स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन करते हुए संशयवाद पर सम्यक् विचार विमर्श कर उसके समाधान हेतु **'संशयतदुच्छेदवाद'** नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया। तीन काण्डों में विभक्त इस ग्रन्थ के विज्ञानोपक्रमाधिकार नामक प्रथम काण्ड के उपासनाखण्ड में ओझा जी ने उपासना पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उपासना को परिभाषित करते हुए ओझा जी ने कहा है **'श्रद्धानमयानुध्यानमुपासना'**[४] अर्थात् श्रद्धा युक्त ध्यान को ही उपासना कहते हैं। इसे और स्पष्ट करते हुए ओझा जी कहते हैं कि किसी विषय में यह बात सत्य है - यदि ऐसा निश्चय हो जाए, बस इसी सत्यमय विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धापूर्वक ध्येय में तल्लीन होकर जब ध्येय का चिन्तन किया जाता है - उसे ही उपासना कहते हैं -

---

२ शब्दकल्पद्रुम, भाग - १, पृ. २६३

३ वाचस्पत्यम, भाग - २, पृ. १३५६

४ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, सूत्र - १, पृ. २६३

आतिष्ठते चेदिदमस्ति सत्यं सत्यत्वविश्वास इति स्म श्रद्धा।
श्रद्धाय तल्लग्नमना यदानुध्यायत्वमुं प्राहुरुपासनां ताम् ॥[५]

सत्य और विश्वासमय जो परमेश्वर का ध्यान है, उसमें जितना आनन्द उपलब्ध होता है - बस, यह उपासक उपासना से-उस सच्चिदानन्दधन-आनन्द को विशेष प्रकार से प्राप्त करता है। जैसा कि गुरुवर श्री ओझा जी ने कहा है -

सत्यत्वविश्वासमये परानुध्याने रसं यल्लभते ततोऽसौ।
उपासिताराध्यते विशेषात् तं सच्चिदानन्दमुपासनातः॥[६]

यह उपासना सत्यवती, अङ्गवती एवं अन्यवती के भेद से तीन प्रकार की होती है, जिन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है -

सत्यवती उपासना :

किसी वस्तु में उस वस्तु को व्यापकरूप से जो देखना है - अर्थात् दर्शन और मन की वृत्ति दोनों ही व्यापकरूपेण हैं - तो यह सर्वाङ्गीण उपासना सत्यवती कहलाती है। चाहे वह वस्तु छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो - उसको सच्चिदानन्द ऐसा मानकर उपासना की जाती है - यही 'सत्यवती उपासना' है। जैसा कि ओझा जी ने कहा है -

सा च त्रिधा तत्र हि तस्य दृष्ट्याऽस्तूपासना सत्यवती विशिष्टा।
तथा ह्यणुः कश्चन यो महान् वा तं सच्चिदानन्द इति ह्युपास्ते॥[७]

अङ्गवती उपासना :

ईश्वर के प्रत्येक अङ्ग में अङ्गी ऐसी भावना कर एवं यदि अकृत्स्व में कृत्स्न बुद्धि कर एवं अपूर्ण में पूर्ण बुद्धि कर उपासक उपासना करता है तो यह - अङ्गवती नामक उपासना कहलाती है। अर्थात् दर्शन व्याप्यरूपेण एवं मनोवृत्ति व्यापकरूपेण जिसमें हो वही 'अङ्गवती' उपासना कहलाती है। जैसा कि गुरुवर श्री ओझा जी ने कहा है -

एकैकमङ्गं प्रतिपद्यते चेदङ्गीत्यकृत्स्ने यदि कृत्स्नबुद्धिः।
अपूर्णभावे यदि पूर्णबुद्धिः सोपासना त्वङ्गवती द्वितीया॥[८]

---

५ वही, कारिका २३६

६ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, कारिका २३७ पृ. २६३

७ वही, कारिका २३८

८ वही, कारिका २३९, पृ. २६४

अङ्गवती को स्पष्ट करते हुए ओझा जी कहते हैं कि दो हाथ, दो पाँव, एक आत्मा और एक शिर इस क्रम से वैश्वानराग्नि के ६ अङ्ग हैं - इन सब को मिलाकर वैश्वानराग्नि अङ्गी कहलाता है। इस प्रकार शिर से लेकर पैर तक व्यापक जो षडङ्ग आत्मा वैश्वानराग्नि है, उसके प्रत्येक अङ्ग पर ही वैश्वानर बुद्धि पैदा करके यदि उपासना की जाए तो यह 'अङ्गवती' उपासना कहलाती है -

आशीर्षमापादतलं विभुर्यो वैश्वानरः सोऽस्ति षडङ्ग आत्मा।
एकैकमङ्गं प्रतिपद्यते चेद् वैश्वानरं साङ्गवती ह्युपास्तिः॥[९]

प्राण ही ब्रह्म है - मन ही ब्रह्म है - वाक् ही ब्रह्म है - हृदय ही ब्रह्म है - इत्यादि प्रकार से उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन है। बस, इसी कम से यदि कोई प्राण की अथवा वाक् की अथवा हृदय की उपासना करता है तो समझ लेना चाहिए कि यह उपासना ब्रह्म की ही है। क्योंकि उपनिषदों के जानने वालों ने ईश्वर के प्रत्येक अवयव को 'ब्रह्म' नाम से कहा है, यथा अग्निब्रह्म, वायुर्ब्रह्म, सोमो ब्रह्म, खं ब्रह्म - इत्यादि। जैसा कि श्री ओझा जी ने कहा है -

प्राणं हि कश्चिन्मन एवं कश्चिद् वाचं हि कश्चिद् हृदयं च कश्चित्।
ब्रह्मेत्युपास्ते क्वचिदन्यदन्यच्चेत्यूचिरे तूपनिषत्स्वभिज्ञाः॥[१०]

यह अङ्गवती उपासना - अङ्गवती और प्रतीकवती इस क्रम से दो प्रकार की होती है। ये दोनों भिन्न-भिन्न है। इनमें इतना ही फर्क है कि जहाँ अङ्गवती उपासना में दृष्टि तो एक देश पर होती है, परन्तु मनोवृत्ति व्यापकरूप से होती है। वही प्रतीक उपासना में जितने अंश पर दृष्टि होती है, उतने ही अंश पर मन का व्यापार होता है। जैसे-वायु की उपासना में उपासना तो वायु की जाय परन्तु ध्यान व्यापक परमेश्वर का हो तो वह अङ्गवती उपासना है एवं जब वायु की उपासना और ध्यान भी केवल वायुमय ब्रह्म का हो तो वह है - प्रतीक उपासना कहलाती है, जैसा कि ओझा जी ने कहा है

उपासना याङ्गवती प्रतीकादुपासना या च पृथक् पृथक् सा।
प्रतीकतोऽङ्गं पृथगीहमानस्योत्तिष्ठते तद्घटिताङ्गिबुद्धिः॥[११]

अन्यवती उपासना

अन्यवती उपासना को बतलाते हुए ओझा जी कहते हैं कि किसी वस्तु का वस्त्वन्तर द्वारा जहाँ प्रत्यक्ष किया जाय, वह अन्य की उपासना कहलाती है। जैसे श्रुति में कहा है- 'यज्ञो वै पुरुषः' (यज्ञ पुरुष है) 'पुरुषो वै यज्ञः' (पुरुष यज्ञ है) 'यज्ञं पुरुषमुपासीत' (ऐसे यज्ञरूपी पुरुष की उपासना करो) इत्यादि । अर्थात् - यज्ञ में गार्हपत्य से लेकर यूप तक - सारे शरीर की कल्पना करके पुरुष एवं पुरुष में गार्हपत्य से आहवनीय तक की कल्पना करके उस पुरुष को यज्ञ कहते हैं। बस, यज्ञ से

९ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, कारिका 240, पृ. 264

१० वही, कारिका 241

११ वही, कारिका 242

पुरुष की एवं पुरुष से यज्ञ की अर्थात् अन्य से अन्य की जहाँ उपासना होती है, यही अन्यवती उपासना कहलाती है -

तद्वस्तु वत्त्वन्तररूपतो यदा पश्यत्यसावन्यवती ह्युपासना।
यज्ञात्मनायं पुरुषोऽथ पुरुषात्मनापि यज्ञः प्रतिपद्यते क्वचित् ॥[१२]

पृथ्वी की अङ्गिरा अग्नि के एवं सूर्य की निराकार सावित्राग्नि के अन्तरिक्ष में घर्षण से जो अग्नि पैदा होती है - उसे वैश्वानराग्नि पुरुष कहते हैं। बस, इसी यजुरूप पुरुष की जो उपासना की जाती है एवं सूर्य का तेज जब पृथिवी का प्रवर्ग्य बनकर ऊपर की तरफ प्रतिफलित होता है - उसे अश्व कहते हैं। ऐसे अश्व की जो उपासना की जाती है एवं सात वायुस्तरों में घर्षण करती हुई प्रतिफलित जो रश्मियों हैं - तत्र स्थित जो यजुः पुरुष है - उसकी जो उपासना की जाती है एवं सूर्यस्थित जो 1000 गौ (रश्मियाँ) है - जिन्होंने भूमि को पकड रक्खा है - ऐसी गौ की जो उपासना की जाती है - यह सब अन्यवती उपासना कहलाती है - क्योंकि इन सबसे ब्रह्म का ध्यान किया जाता है

रवौ यजुः पुरुष इत्युपासते भुव्यातपे त्वश्व इति ह्युपासते।
वायोः परावर्तितरश्मिगं यजुस्तूपास्यते गौरिति भूमिधारकः ॥[१३]

यह विश्वचक्र जो कि अन्धकारावृत है - जिसके अन्दर पीले रंग का (हिरण्मय) सूर्य है - बस, हिरण्यक गर्भ यह भगवान् शालिग्राम एतद्दूरावच्छिन्न ही शालिग्राम पाषाण में उपास्य होते हैं। अर्थात् उसी पाषाण द्वारा भगवान् हिरण्यगर्भ की उपासना की जाती है। जैसा कि गुरुवर श्री ओझा

यदन्धकारावृतविश्वचक्रं यदन्तरे भाति हिरण्मयोऽर्कः।
हिरण्यगर्भः प्रभुरेष शालग्रामाश्मनि स्वेन समेऽस्त्युपास्यः ॥[१४]

अङ्गवती एवं अन्यवती उपासना का सामर्थ्य :

अब यदि यहाँ कोई यह प्रश्न करे कि जो अङ्गवती एवं अन्यवती उपासना हैं - यह मिथ्या है, क्योंकि अङ्गवती में - अपूर्ण में पूर्ण बुद्धि की जाती है एवं अन्यवती में दो वस्त्वन्तर से परमेश्वर की उपासना करने से सर्वथा मिथ्यात्व है। अतः चाहे सहस्रवर्ष तक मिथ्याविषयक उपासना करो, मगर इसका फल नहीं हो सकता। इसी का उत्तर देते हुए ओझा जी कहते है कि - जो हमने अङ्गवती उपासना बतलाई है, वह व्यर्थ नहीं हो सकती। क्योंकि जितने अंश की हम उपासना करते हैं - उसमें जितना सत्य अंश है, उतना बल उसी अङ्ग में निरन्तर ध्यान करने से निश्चय ही यह उपासक बल प्राप्त कर सकता है -

१२ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, कारिका 243, पृ. 265
१३ वही, कारिका 244
१४ वही, कारिका 245

योपासनेहाङ्गवती न सा स्यादनर्थिका यावदिहास्ति सत्यम्।
तावद्बलं नूनमयं लभेतामुष्मिन्निहापि प्रतरां प्रयोगात्॥[१५]

इतना ही नहीं - बिना अङ्गवती के सत्यवती उपासना भी नहीं हो सकती। पूरे समुद्र के पानी को लेने में असमर्थ होता हुआ समुद्र के एक तीर से पानी लेकर यह मनुष्य - 'मैंने समुद्र का पानी ले लिया' - इस प्रकार का जो अभिमान करता है, उसका यह अभिमान झूठा नहीं कहा जा सकता। इसलिए अङ्गवती उपासना व्यर्थ है - ऐसा कहना नितान्त भ्रम ही है और जो अन्यवती उपासना है - वह भी व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि इस उपासना से वैज्ञानिक पदार्थों को जानने में बड़ा उपकार होता है। जिससे उपास्य व्यपदिष्ट है - उन धर्मों को साम्येन उपासक उपास्य में भी समझने लगता है। जैसा कि गुरुवर श्री ओझा जी ने कहा -

कात्स्न्र्यात् समुद्रं न विगाह्य तीरादादाय तोयान्यभिन्यतेऽयम्।
समुद्रतस्तोयमनैषमित्थं नापैति सत्यादभिमान एषः॥

या चान्यवत्यस्ति न साप्यपार्था तयास्ति विज्ञानविधोपकारः।
येनास्त्युपास्यो व्यपदिष्ट एतद्धर्म्मानुपास्येऽपि विदन्ति साम्यात् ॥[१६]

बालक-हाथी-घोड़ा-गाय-इनकी मूर्ति को देख कर मिट्टी के होते हुए भी यदि अयं हस्ती, अयमश्वः, अयं गौः - इत्यादि व्यवहार करता है तो यह उसका अभिमान व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यही क्रम उसके सत्य के ज्ञान का साधन है। जैसा कि ओझा जी ने कहा है -

गजाश्वधेनुप्रतिमूर्तिभिश्चेत् प्रशिक्षितः पश्यति मृन्मयीस्ताः।
अयं गजो गौरयमश्व इत्थं न व्यर्थतामित्यभिमान एषः॥[१७]

यह अकार है, यह हकार है - ऐसा जो स्याही से कल्पित चिह्नभेद है - उसे ही जो अकार एवं हकार समझता है - यह उसका अभिमान व्यर्थ नहीं कहा जा सकता। अन्यथा शब्द तो मुँह से बुलता है। यह चिह्न क्या अकारादि थोड़े ही हो सकता है तथापि लोक में व्यवहार उसी से होता है। इसलिए मानना पड़ता है कि अन्यवती उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती। जैसा कि श्री ओझा जी ने कहा -

अकार एषोस्ति हकार एषोऽस्त्येवं मसीकल्पितचिह्नभेदे ।
व्युत्पादितोऽस्मिन्नभिमन्यते यन्न व्यर्थतामित्यभिमान एषः॥[१८]

---

१५ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, कारिका 243, पृ. 266

१६ वही, कारिका 247-248, पृ. 266

१७ वही, कारिका 249

१८ संशयतदुच्छेदवाद, उपासनाखण्ड, कारिका 250, पृ. 257

उपासना के विषय में पं. मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने ग्रन्थ 'उपासना-रहस्य' में उपासना की पूर्व-पीठिका स्थापित करते हुए लिखते हैं कि कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड - ये तीन ही काण्ड हैं। तीन काण्डों में सारा विश्व समा रहा है। तीन से अलावा संसार में कोई चौथी वस्तु है ही नहीं, अतएव वेद भगवान् बार-बार **त्रिपत्या वै देवाः** - यह कहा करते हैं। इस त्रिसत्यता से सारा विश्व अभिप्रेत है। परमेश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। उसका त्रिसत्यवाद पारमार्थिक भावों में हो तो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि जब व्यवहारिक भावों में इस त्रिसत्यवाद को घुसा हुआ पाते हैं। विद्वान् से विद्वान्, मूर्ख से मूर्ख सब इसी त्रिचक्र में फँसे हुए है। वैदिक लोग शान्तिपाठ करते हैं - तीन दफे। आरम्भ में और अन्त में ओम् शान्तिः ! शान्तिः !!! शान्तिः ! - इस प्रकार तीन बार शान्ति पाठ होता है। साक्षात् ब्रह्म की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वह स्वयम् ओम्-तत्-सत्। इन तीन के चक में फँसा मिलता है। महामायावच्छिन्न अव्यय पुरुष भी सत्ता-चेतना-आनन्द-इन तीन से अलग नहीं है। आत्मा की ओर दृष्टिपात करते है तो वहाँ भी मन-प्राण-वाक् के अलावा चौथी चीज नहीं मिलती है। प्रकृति स्वयं सत्त्व-रज-तम भेदेन त्रिसत्याकान्त है। अभ्व नाम का तत्त्व नाम-रूप-कर्म्म-इन तीन से खाली नहीं है। कहाँ तक गिनावें ? जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति, ऋक्-यजुः-साम, भू-भुवः-स्वः, बृहत्-वैराज-रैवत, रथन्तर-वैरूप्य-शङ्कर, भर्गः-महः-यशः, उक्थ-अर्क-अशिति, ज्योतिः-गौः-आयुः ज्ञान-ज्ञेय-परिज्ञाता, करण-कर्म्म-कर्त्ता, बात-पित्त-कफ, इच्छा-तप-श्रम, भृगु-अङ्गिरा-अत्रि, प्रातः-मध्याह्न-सायम्, पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौः, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, मा-प्रमा-प्रतिमा, व्यक्ति-आकृति-जातिः, ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम, सृष्ट-प्रविष्ट- प्रविविक्त, ज्ञान-क्रिया-अर्थ, वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ, विभूति-योग-बन्ध, अग्नि-वायु-रवि, वसु-रुद्र-आदित्य, गार्हपत्य-दक्षिणा-आहवनीय, इष्टि-पशु-सोम, आवृति-प्रवृति-अहङ्कृति, ब्राह्मण-क्षत्रिय- वैश्य, अव्यय-अक्षर-क्षर, सत्यवती-अङ्गवती-अन्यवती, आसङ्ग-उदार-समवाय, यज्ञायज्ञियवार-वन्तीय-श्रायन्तीय, आपः-वायु-सोम, आसङ्ग-उदार-समवाय, तेज-आपः-अन्नः - इस प्रकार सारा प्रपञ्च त्रिसत्यवाद में ओतप्रोत हो रहा है।[१९]

शास्त्री जी लिखते हैं कि हम डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब ! जब हमने आपकी दवा ली परन्तु कुछ भी आराम न हुआ। डॉ. कहता है कि भाई ! एक दिन में क्या होगा, कम से कम तीन दिन तो लो। परिक्रमा लगाओ तो दीन बार । हाथ घोओ दो तीन बार। बैंकों के बाहर पहरा देने वाले सोलजर लोग, यदि कोई मनुष्य रात के समय बैंक के पास चला जाता है और वह दो बार की आवाज से जावाब नहीं देता है, तो तीसरी बार उस शूट कर देते है। फाँसी लगते समय जहाँ अधिष्ठाता के मुँह से एक-दो-तीन निकला कि तीन के साथ ही फाँसी गले पर चढ़ जाती है। अदालतों में मुद्दी मुद्दायले को चपरासी आवाज देता है तीन बार। इन सब त्रिसत्यों से हम यह नहीं

१९ उपासना-रहस्य, पृ. 2-4

कह सकते कि वास्तव में वेद भगवान् का **त्रिपत्या वै देवाः** ये वचन सत्य नहीं है ? सत्य है और अवश्य है। भला, जब तीन के अलावा कोई चौथी चीज ही नहीं है तो काण्ड भी-कर्म्म, उपासना, ज्ञान के अलावा चौथा कैसे हो सकता है ? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सारे विश्व के प्राणी इन्हीं तीन काण्डों में विभक्त हो रहे हैं। इनमें मनुष्यों को छोड़कर पशु-पक्षी-वृक्ष-औषधि इत्यादि-यच्चयावत् प्राणी कर्म्मयोग में लिप्त हैं। सबमें आदान-विसर्गात्मिक कर्म्म हो रहा है। इन प्राणियों को उपासना और ज्ञानकाण्ड का अधिकार नहीं है। बाकी बचते हैं मनुष्य। मनुष्यों में भी तीन विभाग हैं। एक विभाग तो ऐसा है - जो दिन-रात कर्म ही करता रहता है। स्वोदरपोषणार्थ सम्पत्ति की लालसा से स्वार्थबुद्ध्या कर्म करने वाला पहला विभाग है। प्रायः संसार में यही विभाग सर्वाधिक है। यहाँ पर कर्म ज्ञान का सरदार है। ज्ञान कर्म का नौकर है। जो मनुष्य कर्म करने के लिए ज्ञान सम्पत्ति सञ्चय करते हैं - वे कर्मयोगनिष्ठा के उपासक कहलाते हैं।[२०]

डॉक्टरी कर्म्म है, परन्तु इसके लिए पहले पढ़ना पड़ता है - जानना पड़ता है। इसका यह ज्ञान कर्म्म के लिए है। इसका उद्देश्य केवल कर्म्म करना है। इन्जनियरी कर्म्म है। वकालत कर्म्म है। अहलकारी कर्म्म है। व्यापार करना कर्म्म है। इन सबको प्रधान समझ कर इनके लिए ज्ञान पैदा कर जो मनुष्य यावज्जीवन इन कर्म्मों में आसक्त रहता है - वह कर्म्मकाण्ड के सीगे में अन्तर्भूत होता है।

दूसरा दल ऐसा है जो कुछ भी कर्म्म नहीं करता अपितु, सब कर्म्मों को छोड़-छाडकर पर्वत-कन्दराओं में विचरता रहता है। अहर्निश ध्यान में ही निमग्न रहता है- वहा ज्ञानकाण्ड के सीगे में आता है। ऐसा दल बहुत ही थोड़ा है।

तीसरा दल ऐसा है जो रात-दिन कर्म्म करता है, परन्तु ईश्वर पर दृष्टि रखता है। डॉक्टरी करता है वकालत करता है। अहलकारी करता है, परन्तु सबको आसक्ति छोड़कर निष्काम बुद्धि से केवल अधिकार बुद्धया करता है। यच्चयावत् कर्म्मों को **यत् करोषि-यदश्नासि ....**[२१] के अनुसार ब्रह्म को समर्पण करता जाता है - बस, वही **उपासक** कहलाता है। ऐसा मनुष्य रात-दिन मनमाना कर्म्म करता हुआ भी कर्म्म-बन्धन में नहीं बन्ध सकता है, अतएव भगवान् कहते हैं -

ब्रह्मण्याधाय कम्मणि सर्गं व्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥[२२]

---

२० उपासना - रहस्य, पृ. 4

२१ यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥ श्रीमद्भगवद्गीता - 9, 27

२२ श्रीमद्भगवद्गीता 5.10

शास्त्री जी कहते हैं कि बस, सारा मनुष्यवर्ग इन तीन सीगों में बँटा हुआ है। एक दल केवल कर्म्म करने में निमग्र है - उसे आत्मज्ञान का पता भी नहीं है। एक दल ऐसा है - जिसे कर्म्म का पता भी नहीं है - वह केवल आत्माराम ही बना हुआ है। तीसरा इस ऐसा है जो कर्म्म कभी करता है और आत्मज्ञान की भी उपसना करता है। यही मध्यवृति भारतवर्ष का प्रधान साधन है केवल कर्म्म करने वाले **मीमांसक** शब्द से व्यवहृत होते हैं। शुद्ध ज्ञानवादी **वेदान्ती** कहलाते हैं एवं मध्यस्थिति वाले **उपासक** कहलाते हैं। इस ओर मीमांसक हैं, उस ओर वेदान्ती हैं - बीच में उपासक है। इस ओर वेद का ब्राह्मणभाग है, उस ओर उपनिषद् हैं, और बीच में आरण्यक है। इस ओर गृहस्थ है, उस ओर संन्यास है - बीज में वानप्रस्थ है। रात-दिन आसक्तिपूर्वक कर्म्म करते रहना बिल्कुल अधर्म मार्ग है। इससे आत्मा प्रतिदिन परतन्त्र होता जाता है। सब कर्म्मों को छोड़-छाड़कर केवल आत्माराम बन जाना भी अत्यन्त ही कठिन है। मनुष्य होते हुए सब कर्म्मों को छोड़ देना कठिन क्या एक प्रकार के असम्भव है। इसलिए उपासना का मध्यमार्ग ही श्रेयस्कर है।[२३]

उपासना -

ज्ञान-कर्म्म के बीज में रहती है। कर्म्मयोग में कर्म्म-प्रधान है - ज्ञान गौण है। कर्म्मयोग में होने वाला ज्ञान कर्म्मार्थ है, परन्तु उपासनाकर्म्म ज्ञानार्थ है उपासना में आधिदैविक-आधिभौतिक दोनों का समन्वय है। बिना दोनों के समन्वय के - उपासना का स्वरूप कथमपि नहीं बन सकता।

ईश्वर - प्राप्ति के लिए उपासना होती है। शुद्ध ईश्वर पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि कर्म्मोपहित ब्रह्म अनवच्छिन्न, असीम और अनलिमिट रहता है। हमारा मन-प्राण- वाक् परिच्छिन्न, ससीम, सीमा-बद्ध और महदूद् है। जैसे एक हाथ के कपड़े से 10 हाथ लम्बी वस्तु का बाँधना असम्भव है, इसी प्रकार परिच्छिन्न मन-प्राण-बाक् से अपरिच्छिन्न शुद्ध निर्गुण ब्रह्म को पकड़ना सर्वथा असम्भव है। उपासना सगुण ब्रह्म की हो सकती है - निर्गुण की नहीं। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है वह भी तटस्थ लक्षण से। कर्म्म स्वयं महदूद् है। कर्म्म विशिष्ट ईश्वर सगुण कहलाता है - इसी की उपासना हो सकती है, इस सगुण ब्रह्म में विश्व और आत्मा दो चीजें है। विश्व कर्म्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है। जैसे सगुण ब्रह्म ज्ञानकर्ममय है तथैव हम भी ज्ञानकर्म्ममय हैं। ज्ञान आधिदैविक पदार्थ है। कर्म आधिभौतिक पदार्थ है। दोनों की समष्टि की सगुण ब्रह्म है। इसकी ही उपासना होती है अतएव इससे मिलने के लिए आधिदैविक और आधिभौतिक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। तभी उपासना का स्वरूप बनता है। जब तक आधिभौतिक-आधिदैविक का समुच्चय है, तब तक उपासना है। यदि दोनों अलग-अलग हैं तो कर्मयोग-ज्ञानयोग है। उपासना में साधन आधिभौतिक और व्यवहारिक है। साध्य (फल) आधिदैविक और पारमार्थिक है। कर्म्म में दोनों ही व्यवहारिक हैं। ज्ञान में दोनों ही पारमार्थिक है। शुद्ध प्रवृत्ति कर्म्मकाण्ड है। शुद्ध-निवृत्ति ज्ञानकाण्डार्थ है। दोनों

२३ द्रष्टव्य, उपासना-रहस्य, पृ. 5.12

का समुच्चय उपासनाकाण्डार्थ है। उपासना में दृष्टि है - कर्म्म और आधिभौतिक पदार्थ पर। मन का लगाव है - ईश्वर पर। चुँकि इसमें कर्म्म की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उपासना आधिभौतिक है। इच्छा की खूब ही निवृत्ति है - इसलिए आधिदैविक है। आधिदैविक प्रपञ्च ज्ञानकाण्डार्थ है। आधिभौतिक प्रपञ्च कर्म्मकाण्डार्थ है। दोनों का समुच्चय उपासनाकाण्डार्थ है। केवल कर्म्म कर्मकाण्डार्थ है। केवल ज्ञान ज्ञानकाण्डार्थ है। जहाँ दोनों का समुच्चय हो वही उपासनाकाण्डार्थ है - इसी अभीप्राय से भाष्यकार कहते हैं -

आधिदैविकं चेदमाधिभौतिकं चेति यत्रोभयं समुच्चीयते कर्म्मज्ञानं चेत्युभयं वा यत्र समुच्चीयते स उपासनाकाण्डार्थः ॥

इस उभयात्मिका उपासना और व्यवहारिक कर्म्म से पारमार्थिक ज्ञान सम्पादित किया जाता है। विश्व-सम्बन्धी साधनों और भौतिक उपायों द्वारा विश्वातीत ईश्वर-ज्ञान सम्पन्न किया जाता है। किसी भी आधिभौतिक पदार्थ पर ब्रह्मदृष्टि को लगाकर तन्मूलक जो अपरोक्ष की आधिदैविक पदार्थ है - उसमें मन को लगाना ही **उपासना** है। उदाहरणार्थ समाने भगवान् का चित्र रख लिया। चित्र पर दृष्टि है और मन साक्षात् व्यापक सच्चिदानन्द कृष्ण पर है। दृष्टि दूसरे पर हो और मन का लगाव दूसरे पर हो इसी का नाम **उपासना** है।[२४]

उपासना को परिभाषित करते हुए शास्त्रीजी लिखते हैं कि आधिभौतिक साधन द्वारा आधिदैविक फल प्राप्ति करने के उपाय का नाम ही उपासना है। अतः आधिदैविकज्ञान द्वारा जानने के कारण ज्ञानयोगदृष्ट्या उपासना के विषय में हमारा आधिदैविक, आधिभौतिक दोनों का जहाँ समुच्चय हो उसका नाम उपासना है।[२५]

आधिभौतिक अर्थ में प्रत्ययालम्बनता तीन प्रकार से ही हो सकती है - प्रतीकविधा, प्रतिकृतिविधा एवं आहार्यारोप।[२६] इन तीन प्रकार की प्रत्ययालम्बनता से उपासना के प्रकार भी तीन हो जाते हैं। संसार ईश्वरस्वरूप है। इसके एक अवयव को गुणज्ञता पर दृष्टि रख कर उस उच्चतम स्थान प्रतीकविधा है। यह उच्चकोटि की उपासना है। इसमें विजातीयता नहीं बल्कि साक्षात् ईश्वरावयव को सम्बध रखा है। अपर पक्ष है - प्रतिकृतिविधा। जो सबको ईश्वर मानने में असमर्थ है। जिनका विज्ञान 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्' तक नहीं पहुँचा है, वह बनी बनाई ईश्वर प्रतिकृतियों का ध्यान करके भी कार्य चला सकता है। सूर्य्य-चन्द्र-कश्यप-अश्वत्थ इत्यादि द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है।

२४ उपासना रहस्य, पृ. 13-14

२५ वही, पृ. 37-38

२६ वही

यदि इतनी भी पहुँच नहीं है तो अहार्य्यारोप का आश्रय लेने से कार्य चलता है, यद्यपि न वह ईश्वर की प्रतिकृति है, न ईश्वर है, परन्तु इसे ईश्वर समझो इसी का नाम आहार्य्यारोप है।

पुस्तक का निर्दिष्टदिक् पकडना प्रतीकोपासना है। पुस्तक की तस्वीर देखना प्रतिकृति उपासना है एवं दवात को पुस्तक समझना आहार्य्यारोपमूलकोपासना है। पहली में ईश्वरसामीप्य है। दूसरी में परोक्षभाव है। तीसरी में सर्वथा परोक्षभाव है। इन तीनों की अधिकारी भेद से है। इस प्रकार उपासना के तीन प्रकार के स्वरूप हो जाते है। मनुष्य की आधिभौतिक पर दृष्टि जमने के तीन ही उपाय है। या तो वह उस पुरोवस्थित आधिभौतिक को ईश्वर का अवयव समझे - यह प्रतीकोपासना होगा। या वह प्रतिकृतियों पर अपनी दृष्टि रखे। या अन्य में अन्य की दृष्टि रखे। मूर्ति में ईश्वर समझ कर उसकी उपासना करना आहार्यारोप उपासना है। हम जानते है कि मूर्ति एक कारीगर ने हथोड़ियों से - रेती से खूब ठोक-ठाक कर बनाई है, परन्तु इतना जनने पर भी उसमें ईश्वर का आरोप मानना पडता है। इसमें मूर्तिगत नित्यभाव पर मन पहुँच जाता है । यह पहली सीढ़ी है।

जो जरा और ऊपर बढ़े हुए हैं - वे प्राकृतिक ईश्वर की प्रतिकृतियों की उपासना करते हैं। 'उद्गीथमुपासीत', 'आदित्यमुपासीत', 'हिकारमुपासीत' - इत्यादि उपनिषदुक्त उपासनाएँ इसी द्वितीयविधा में अन्तर्भूत हैं। यही दूसरी सीढ़ी है। परन्तु जो इसके भी आगे निकल गए हैं वे एक पिन्सिल को भी सामने रख कर अपना मन स्थिर रख सकते हैं। क्योंकि ब्रह्म की व्यापकता का तत्त्व उनकी समझ में भली-भाँति आ जाता है। यहाँ पर वह वस्तु केवल दृष्टि रोकने का आलम्बनमात्र है। यही उपासना अन्तिम स्तम्ब है। बस, उपासना में इन तीन से भिन्न कक्षा की चौथा मार्ग हो ही नहीं सकता। जिस दिन वह तीसरा क्लास खतम हो जाएगा - उस जरा से आलम्बन को रखने की भी जरूरत न होगी - उस दिन **उपासना** का उपासनापना जाता रहेगा एवं वह **ज्ञानयोग** हो जाएगा।

इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर भाष्यकार कहते हैं -

अथ प्रतीकोऽवयवः यथा खल्वङ्गुलिग्रहणेन पितृग्रहणबुद्धिः, चरणकसेवया गुरुसेवाबुद्धिः एवं सर्वत्र जगद्व्यापकस्यैकस्याव्ययस्य क्वचिदेकत्र प्रत्यंशे समालम्बितया बुद्ध्या अवयविनि समुदाये विश्वेश्वरलक्षणे बुद्धिकरणमुपासनारूपं भवति। तथैव च विधया मनुष्यवच्छरीरोपलक्षितयो रामकृष्णयोः श्रद्धपयमाना धीराधिदैविके भगवति जगदीश्वरे समुपनीयते। आलम्बनमात्रं हीदं रामकृष्णशरीरम्॥[२७]

शास्त्री जी कहते हैं कि पूर्व के जो दृष्टान्त हैं - उनमें एक-एक विधा ही लागू है। यद्यपि प्रतिकृति और आहार्य्यारोप में भी प्रतीक का सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि प्रतीकोपासना के

२७ उपासना रहस्य, पृ. 55-57

अधिकारी के लिए प्रतिकृति भी ईश्वर का अंश बन जाता है एवं जिसमें ईश्वर का आरोप किया जाता है - वह भी ईश्वर अंश बन जाता है, परन्तु लौकिक दृष्टान्तों द्वारा अभी हमने भिन्न-भिन्न विधाएँ ही बतलाई है। पूर्व के तीनों उदारहण पृथक्-पृथक् स्वरूप रखने वाली तीन विधाओं के हैं -

तदिदमेकैकविधया तावदुपासनं व्याख्यातम् ।

परन्तु अब एक उदाहरण ऐसा बतलाते हैं, जिसमें तीनों विधाओं का समावेश हो जाता है। कहीं दो का ही समावेश होता है - परन्तु कही तीनों आ मिलते हैं। जिस प्रकार चित्र पर लगी हुई दृष्टि से जिसका वह चित्र होता है, उस पर मन दौड़ जाता है। राजा की तस्वीर देखते ही राजा पर मन चला जाता है, तथैव इस उपासना - क्रम में भी रामकृष्णादि प्रतिमूर्ति द्वारा दशरथ के पुत्र रामचन्द्र पर योग होता है एवं तद्वारा व्यापक यज्ञ-पुरुष विष्णु भगवान् मे मन चला जाता है। तात्पर्य यही है कि हम प्रतिदिन रामकृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं। परन्तु उससे हमारा इतना स्नेह हो गया है कि हम एक मिनिट भी उससे अलग नहीं होना चाहते अतएव हम घर में एक चाहे जिस वस्तु को रामचन्द्र मान लेते हैं एवं उनसे उस मन्दिर वाले का ध्यान किया करते हैं। घर में रखी हुई वस्तु पर रामचन्द्र बुद्धि आहार्य्यारूपमूलिका है एवं राम की मन्दिरस्थ मूर्ति दशरथ पुत्र रामचन्द्र की प्रतिकृति है, अतः इससे उस पर दृष्टि जाती है एवं रामचन्द्र उस अव्ययपुरुष के प्रतीक है, अतएव तद्वारा उस व्यापकतत्त्व पर दृष्टि पहुँच जाती है। गृहस्थित वस्तुविशेष में कल्पित आहार्य्यारोप के अन्तर्गत है। मन्दिरस्थ रामचन्द्रप्रतिमा प्रतिकृति - उपासना के अन्तर्गत है एवं असली रामचन्द्र प्रतीकोपासना के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार इस उपासना में तीनों का समन्वय हो जाता है।

उपासना शब्द सरल है, परन्तु इसका अर्थ भावगम्भीरपूर्ण है। यही कारण है कि उपासना के विषय में परस्पर वैषम्य देखा जाता है। कहीं उपासना का कुछ अर्थ किया जाता - कहीं उपासना का कुछ अर्थ किया जाता है। यद्यपि वे सारे अर्थ विल्कुल ठीक है। प्राचीन आचार्य्यों ने उपासना के जो-जो लक्षण किए हैं - वे अपने-अपने स्थान पर सर्वथा उचित हैं। परन्तु शास्त्र-तत्त्वानभिज्ञ साधारण मनुष्यों को उन लक्षणों में परस्पर विरोध दिखलाई पड़ता है। फलतः समत्वता, परन्तु साधनतः वैषम्यरूपा जो उपासना की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं - वे साधारण मनुष्य को धोखे में डाल देती है। कहीं उपासना का - **उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्** - यह लक्षण देखा जाता है। कहीं - **आत्मसमर्पणरूपप्रपत्ति** को उपासना बतलाया जाता है। उपासना को सम्भवतः सर्वसाधारण मनुष्यों ने ईश्वरपरक ही समझ रखा है। ईश्वर का किसी भी प्रकार से मनन, प्रेम और गुण-गान करना, यही उपासना है। परन्तु वेद में हम देखते हैं कि अध्वर्यु अपना कर रहा है और प्रतिप्रस्थाता जब तक अध्यर्यु अपना काम समाप्त नहीं कर लेता है - तब तक उसकी ओर ध्यान लगाए खड़ा रहता है। ऐसे मौके पर भी उपासना शब्द का प्रयोग होता है। **प्रतिप्रस्थाता अध्वर्युमुपास्ते** - यह

कहा जाता है। क्या यहाँ के उपासना शब्द का ईश्वर से सम्बन्ध है ? नहीं अतएव मानना पड़ता है कि **उपासना** का मर्म्म कुछ और ही है - जिसका कि ईश्वरादि में सर्वत्र समन्वय हो सकता है।[२८]

शास्त्री जी कहते हैं कि यह उपासना तीन प्रकार की समझनी चाहिए। तीन प्रकारों से उपासना के नाम भी तीन ही हो जाते हैं। दृष्टि और बुद्धि दोनों के समन्वय का नाम उपासना है। दोनों में जो दृष्टि है - उससे मानसी और चाक्षुषी दोनों दृष्टियाँ अभिप्रेत है - जैसा कि 'उपासनालक्षणप्रकरण' में बतला दिया गया है। बुद्धि शुद्ध आधिदैविक वस्तु है। मन उभयात्मक है। इन्द्रियाँ शुद्ध आधिभौतिक हैं। मन चूँकि उभयात्मक है, अतएव इसे आधिभौतिक में शामिल कर लिया जाता है। कहीं यह मानसीदृष्टि रहती है - कहीं चाक्षुषी दृष्टी रहती है। कहीं दोनों रहती है। प्राणादि की उपासना में केवल मासीदृष्टि ही है। कहना यही है कि दृष्टि-बुद्धि के संयोग से उपासना का स्वरूप बनता है। यह सम्बन्ध तीन तरह से होता है। जिस पर दृष्टि हो उसी पर भावनाबुद्धि भी हो - यह भी सम्भव है एवं दृष्टि अङ्ग पर हो और बुद्धि अङ्गी पर हो - यह भी सम्भव है एवं दृष्टि अन्य पर हो और बुद्धि अन्य पर हो भी सम्भव है। यदि दृष्टि बुद्धि का सामानाधिकरण है तो वह उपासना **सत्यवती** कहलाएगी। वह उपासना सबसे ऊँची कोटि की उपासना है। सके अधिकारी युञ्जानयोगी ही होते है एवं दृष्टि है - अङ्ग पर और बुद्धि है - अङ्गी पर - यह उपासना **अङ्गवती** कहलाएगी।

अन्य पर एवं तद्वारा बुद्धि है - अन्य पर; तो यह उपासना **अन्यवती** कहलाएगी। जिसे देखना उसे ही समझना - यही सत्यवती उपासना है। जैसे को तदनुरूप समझ कर उसकी उसी रूप से जो उपासना की जाती है - वही सत्यवती कहलाती है। ईश्वर सर्वजगद्व्यापक है। उसे व्यापक समझ कर उसकी उसी तरीके से उपासना करना योग है - यही योग सत्यवती उपासना।[२९]

अपरपक्ष अङ्ग पर दृष्टि है और अङ्गी पर बुद्धि है वो यह उपासना अङ्गवती उपासना कहलाएगी। ईश्वर के अङ्ग में अङ्गीबुद्ध्या जो उपासना की जाती है - वह अङ्गवती उपासना कहलाती है। उदाहरणार्थ वैश्वानर षडवयव है। **'आ यो द्यां भात्या पृथिवीम्-वैश्वानरो यतते सूर्य्येण'** - इत्यादि श्रुतियाँ वैश्वानराग्नि की रोदसी में व्याप्ति बतलाती है। इसी वैश्वानराग्नि के १. द्यु, २. आदित्य, ३. वायु, ४. आकाश, ५. अप, ६. पृथिवी - ये ६ अवश्य है, अतएव वैश्वानर षडङ्ग कहलाता है। इन छहों में से प्रत्येक की उपासना की जा सकती है। प्रत्येक की वैश्वानर समझकर अकृत्स्न द्यु-आदित्यादि में कृत्स्नवैश्वानर की भावना करके जो उपासना की जाती है - वह अङ्गवती उपासना कहलाती है।[३०]

---

२८ उपासना-रहस्य, पृ. 59-60

२९ उपासना-रहस्य, पृ. 97

३० वही, पृ. 100

किसी एक अवयव को सामने रखकर उसकी अवयवी-बुद्ध्या उपासना करना अङ्गवती है। यह मानना मिथ्या नहीं है; वास्तविक है, अत एव उपनिषत् रहस्यवेत्ताओं ने अग्नि-वायु-आदित्य इन प्रत्येक अवयवों को भी ब्रह्म कहा है। यह अङ्गवती उपासना जरा से भेद होने से प्रतीकोपासना बन जाती हैं। दृष्टि है-वैश्वानर के एक अङ्ग पर और बुद्धि है - षडङ्गवैश्वानर पर-तो यह प्रतीकोपासना हो जाएगी एवं दृष्टि है - एक अङ्ग पर और उसी को वैश्वानर समझ रखा है तो यह अङ्गवती होगी। दृष्ट में ही सबकी भावना कर लेना अङ्गवती है एवं दृष्ट द्वारा सबकी भावना करना प्रतीकवती है। घर में लाए हुए गङ्गा-जल के अवयव को गङ्गाजल समझकर (उस बना-रस वाली गंगाजी से कोई सम्बन्ध न रखकर) गङ्गावयव की उपासना करना अङ्गवती है एवं इसको सामने रखकर बनारस वाली गङ्गाजी का ध्यान करना प्रतीकवती है। दोनों में सूक्ष्मभेद है, जरा सूक्ष्मविचार करने से दोनों का भेद समझ में आ जाता है। हाथ को ही गुरुजी मान बैठना अङ्गवती है एवं हाथ के द्वारा सारे गुरुजी का खयाल पर चढाना प्रतीकवती हैं। आदित्यावयव को ब्रह्म समझना अङ्गवती है, परन्तु ध्यान रहे अङ्गबुद्धया यदि आदित्य को ब्रह्म समझा जाता है तो यह अङ्गवती है। यदि अणोरणीयान्वत् इसे ही ब्रह्म का रूप मान लिया तो सत्यवती हो जाएगी एवं इसके द्वारा व्यापक ब्रह्म को खयाल में चढ़ाना प्रतीकवती हो जाएगी।[३१]

उसी वस्तु के अवयव से उसी वस्तु की भावना करना - अङ्गवती है। यहाँ वस्तु के अवयव पर दृष्टि है। उसमें अथवा उसके द्वारा उस सारी वस्तु पर भावना है एवं अन्य वस्तु के द्वारा अन्य का ध्यान करना अन्यवती है। दोनों में दृष्टि-बुद्धि का वैयधिकरण्य समान है, परन्तु दोनों में जमीन-आसमान का फरक है। एवमेव केवल अङ्गवती और प्रतीकवती में भी अङ्गवतीपना मौजूद है। "अवयव को लक्ष्य बनाकर अवयवी का ध्यान करना" - अङ्गवती का यही लक्षण है। आदित्य को लक्ष्य बनाकर उसी में ब्रह्मभावना बुद्धि ले जाना भी अङ्गवती है। दोनों में अन्तर है। इसीलिए इस दूसरी में दृष्टि-बुद्धि के वैयधिकरण्य रहने पर भी दोनों में बड़ा अन्तर है। तथैव अङ्गवती-प्रतीकवती के एक जाति के होने पर भी दोनों में बड़ा अन्तर है । तथैव अङ्गवती-प्रतीकवती के एक जाति के होने पर भी दोनों में बड़ा अन्तर है। दोनों में अङ्गवती नीचे दर्जे की उपासना है, प्रतीकवती ऊँचे दर्जे की उपासना है। अङ्गवती में उसे ही ब्रह्म मान लिया जाता है। अङ्गवती में व्यापक का ध्यान रहता है। परन्तु ध्यान रहे - हम फिर स्मरण दिला देते हैं - यदि आदित्य को अणोरणीयान्वत् ब्रह्म का रूप समझकर इसकी उपासना की जाती है तो यही सत्यवती हो जाती है। यह तो टाटी का घर है; जरा इधर-उधर करने से स्वरूप बदल जाता है। आदित्य को ब्रह्म का रूप समझकर आदित्य की उपासना

३१ उपासना रहस्य, पृ. 101-102

करना सत्यवती उपासना है । यहाँ दृष्टि-बुद्धि का समानाधिकरण्य है। दृष्टि आदित्यगत आधिभौतिक बलभाग पर है एवं बुद्धि आदित्यगत आदिदैविक रसभाग पर है। दोनों का समुच्चय है॥ ३२

उपासना में अमूर्त्त-तत्त्व को बुद्धि में लाने के लिए जो मूर्त्त माध्यमिक आलम्बन है - वह प्रथमपद है - पहली सीढी है। पहले इसका आश्रय लेना पडता है एवं मूर्ति द्वारा उपास्य देवता अप्रत्यक्ष हैं - इन्द्रियों से परे हैं - वही पुनः पद है - दूसरी मञ्जिल है । इस प्रकार उपासना में मूर्त्त और अमूर्त्त दोनों का समम्वय है। मूर्त्त माध्यमिक उपास्य है। अमूर्त्त परमोपास्य है। मूर्त्त आधिभौतिक है। अमूर्त्त आधिदैविक है। मूर्त्त प्रथमपद है। अमूर्त्त परमोपास्य पुनःपद है। दोनों में रात-दिन का अन्तर है यह हम भली-भाँति जानते हैं। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। दोनों का सम्बन्ध बन नहीं सकता। निर्गुणब्रह्म की उपासना-सिद्ध्यर्थ मूर्ति मान ली जाती है। उपासना में सर्वथा भिन्न मूर्त्त, अमूर्त का अभेद मान लिया जाता है। ज्ञान, कर्म्म दोनों का एकत्र समन्वय किया जाता है। मूर्ति को यदि पत्थर ही मानते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पत्थर मानने पर तो तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं होगी। तब तो मूलशङ्कर के मूलशङ्कर ही रहोगे। एतदर्थ मूर्त्तो में अमूर्त्त भावना भी आवश्यक है। मूर्त्ति और तद्वारा वैद्य अमूर्त दोनों का अभेद समझकर उस पर मन लगाना - मूर्त्ति को साक्षात् ईश्वर समझ कर उसका ध्यान करना - बस, यही उपासना है। चुँकि उपासना में मूर्त्त, अमूर्त्त दोनों का सहारा लेना पडता है तो सिद्ध हो जाता है दोनों ही उपास्य हैं। मूर्त्ति भी उपास्य है- तद्वारा वेध उपस्थ है ही। दोनों उपास्य हैं, अन्तर केवल इतना सा है - प्रथमपदस्वरूप माध्यमिक मूर्त्त आलम्बन द्वारोपास्य है और पुनः पदस्वरूप मूर्त्ततत्त्व परमोपास्य है। क्योंकि एक के बिना दूसरे की उपासना बन ही नहीं सकती।

डॉ. मणि शंकर द्विवेदी

शोध अध्येता, कलाकोश विभाग

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली - ०१

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

उपासना-रहस्य (गीताविज्ञानभाष्य-रहस्यकाण्डान्तर्गत-गीताविषयरहस्य), पं. मोतीलाल शास्त्री, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, वि.सं. २०५०

वाचस्पत्यम् (द्वितीय भाग), श्री तारानाथ तर्कवाचस्पति भट्टाचार्य, चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, वि.सं. २०१८

शब्दकल्पद्रुम (प्रथम भाग), राजा राधाकान्त देव, चौखम्भा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, वि.सं. २०२४

३२ वही, पृ. 103-104

संशयतदुच्छेदवाद (प्रथम काण्ड), पं मधुसूदन ओझा, राजस्थान पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, वि.सं. २०५०

संस्कृत-हिन्दी-कोश, वामन शिवराम आप्टे, नाग प्रकाशन दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण, १९९७

Vol. - 38
July - December 2021

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

The Vedic Gods *Aśvins* : His Prominence As Found In the *Bṛhaddevatā* Of *Śaunaka*

Dr. Jagadish Sarma
and
Chandramita Upamanyu

Abstarct

The *Aśvins*, the twin gods of the similar nature and about more than fifty hymns have been dedicated to these two gods in the *'Ṛgveda'* all under line , occupy a prominent place by holding the forth position following *Indra*, *Agni*, *Soma* from the total number of hymns dedicated to them. The other *Saṁhitās* like the *Kāthaka Saṁhitā*, the *Kāṇva Saṁhitā*, the *Vājasaneyî Saṁhitā*, the *Sāmaveda Saṁhitā*, the *Atharvaveda Saṁhitā*, the Post Vedic literature are also mention some traits related to the twin gods. Specially the concept of the *Aśvins* as the divine power as physicians and mention them association with medical herbs is found in many literature. Among the post Vedic ancillary literature, *BṚhaddevatā* aims to specify the deity for each verse of the *Ṛk-Saṁhitā* and it supports its views with so many legends. In *Bṛhaddevatā*, the *Aśvins* are called as- *Sūrya* and *Candramas* (Sun and Moon), *Ahorātrau* (Day and Night), *Rodasî*, *Prāṇa* and *Apāna*, *Nāsatyau*, *Dasrā*, *Śubhaspatî* and so on. The *Aśvins* are the deities of heaven and they are clearly mentioned as *Deavau* in the *Bṛhaddevatā*. Various legends are found in the *Bṛhaddevatā*, which are related to various aspects of the *Aśvins*. From these legends we can mention their connection with the safe delivery of a child, with rejuvenation, with gift of youth, their succour of distress and their divine power etc. In the connection of describing the *Aśvins*-concept and the *Aśvins*-legend, at various places in the *Bṛhadevatā* it is found that, some *Sūkatas* and Mantras of the *Ṛgveda-Saṁhitā* are used as prayers to the *Aśvins*.

Keywords- *Bṛhaddevatā*, the *Aśvins*, *Ṛgveda*, *Nirukta*, Sacrifice

1. Introduction -

The twin deities, the Aśvins occupy a prominent place in the *Ṛgveda*, who are the two gods of the similar nature and do never express individual identity. About more than fifty hymns have been dedicated to these twin deities in the *Ṛgveda* and hold the forth position following *Indra*, *Agni*, *Soma* from the point of view of the total number of hymns dedicated to them. *Nāsatyā* is another name of these two gods. The *'Kāṭhaka Saṁhitā'* of the *Kṛṣṇa Yajurveda*, the *'Kāṇva Saṁhitā'* and the *'Vājasaneyī Saṁhitā'* of the *Śukla Yajurveda* also mention *'Nāsatyā'* as the common name of the *Aśvins*. They sanction limbs to the limbless, nourishing sacrificial rites are some of their traits meant for the *Aśvins*. In physical appearance their body is white, bright and *Subarṇamaya*. They are the son of *Vivasvān* and *Saraṇyu*, who are capable of killing demons with their strong arm and stout limbs. The *Kāṭhaka Saṁhitā* also refers to the *Aśvins* help in the destruction of demons (*rakṣasām apahatyā*). Sky and the Earth are their staying place and their time is considered to be between dawn and sunrise.[१] So, in the Soma sacrifice, the early-litany (*Prataranuvāka*) follows in the morning, where *Agni*, *Uṣas* and the *Aśvins* are wandering in the early morning. They make their journey across the heavens in their golden chariot drawn by birds or sometimes by horses. The chariot of the *Aśvins* is gold with golden roof and it is also made of gold with thousand rays. They are frequently called as *Dasrā* (wonderous), bright, lord of luster and Honey-hued. The epithets Rudravartanī having a red path and *Hiraṇyavartanī* having a golden path are particularly applied to them. The twins are also said to be very agile, swift as thought, intelligent, of great wisdom and possess occult power (*māyā*). Like other gods the *Aśvins* are also fond of *Soma*, but *Madhu* is extraordinarily close with them. So *Madhuyuvā* (*Ṛgveda*, 5.73.8, *Madhupā* (Rgveda,1.180.2),

१ Macdonell, A.A., Vedic Mythology, p-50

Mādhvī (Ṛgveda, 1.184.4) are associated with them. In the *Ṛgveda*, they are called divine physicians[२] (*daivyā bisajā*), who heal diseases with their remedies,[३] restore the sight of those who are blind[४] and cure the sick and the maimed.[५] In fact in later literature also they appear as the physicians of the gods. In the 2nd *Maṇḍala* of the *Ṛgveda* the *Aśvins* are praised to be the first among the gods, who are adorned with all the qualities. When they are prayed for carring the people across the sorrows, miseries[६] and when the people perform various rites and make a number of offerings to them, the *Aśvins* bring the gifts to their worshippers.

It is to be noted that the *'Sāmaveda'* verses addressed to the *Aśvins*, twenty-three *'Ṛgveda'* verses repeated in the *Kauthuma* recension and eight *'Ṛgveda'* verses in the *'Jaiminīya'* recension. It is noted that the verses addressed to the *Aśvins* are found in the first part of the *'Sāmaveda'*, i.e the *Purvārcika*. The *'Sāmaveda'* also refers the *Aśvins* as the *Deva* but doesnot give any legend about them. The *'Athrvaveda'* also refers to the *Aśvins* as the divine power as physicians and mentions them association with medical herbs. In fact the concept of the *Aśvins* as physicians we found in the last stage of Vedic literature, viz.- *Brāhmaṇa*, *Āraṇyaka* and Post- Vedic literature like *Vedāngas*, Ancillary literature, Epics, *Purāṇas*, *Āyurveda* etc. Among the Ancillary literature we can specially mention *'Bṛhaddevatā'* ascribed to Śaunaka, which is written in metrical form. The work consists of eight *adhyāyas*, each *adhyāya* comprises about thirty vargas and the text begins with an introduction holding the

---

२ Ṛgveda, viii.18.8

३ Ibid., viii.22.10

४ sataṁ meṣān vṛkye cakṣadānamṛjrāsvaṁ taṁ pitāndhaṁ cakāra/
tasmā akṣī nāsatyā vicakṣa ādhattaṁ daṣtrā bhiṣajāvanarvan// Ibid., i.116.16

५ Ibid., x.39.3

६ Ibid., x.39.3,4

complete first *adhyāya* and twenty-five vargas of second *adhyāya*. It is concerned with stating the deities in their successive order for the hymns of the *'Ṛgveda'*. Here we also found almost forty legends explaining the circumstances under which the hymns were composed.

According to Macdonell – 'Among the secondary works of Vedic literature the *'Bṛhaddevatā'* has always attracted a considerable share of interest on the part of Vedic scholars'. Primarily the objective of *'Bṛhaddevatā'* is to specify the deity for each verse of the *'Ṛk-Saṁhitā'* and it supports its views with so many legends.[৬] So, Weber has described the *'Bṛhaddevatā'* is a rich store of mythical fables and legends.[৫]

1.01. Literature Review –

A review of both the original and modern works, which are consulted for preparation of this study, has been provided below –

The 'Ṛgveda Saṁhitā', translated by Svami Satya Prakash Sarasvati and Satyakam Vidyalankar and published by Veda Pratishthana, New Delhi, The *'Vājasaneyi-Mādhyandina', 'Śukla-Yajurveda-Saṁhita'*, edited by Pandit Jagadishlal Shastri and published by Motilal Banarsidass, Delhi, The *'Atharva-veda Saṁhitā'*, Vol. I. translated (English) by William Dwight Whitney and published by Nag Publication, Delhi have been used for the present study. Moreover, Surgical Essence of *Suśruta Saṁhitā* published by Chaukhambha Orientalia, Varanasi, *Caraka Saṁhitā*, translated (English) by P.V. Sharma and published by Chaukhambha Orientalia, Varanasi are also note worthy for this study.

Aśvins, The Twin gods in Indian Mythology, Literature & Art by K.P. Jog and published by Pratibha Prakashan, Delhi needs special mention. The treatise *'Nirukta'* of *Yāska*, which gives the etymologies

৬ Weber, The History of Indian Literature, p-24

৫ Ibid., p-62

of the epithets of Aśvins need to be mentioned. The Origin and Development of Religion in Vedic Literature by Dr. P.S. Deshmukh, Vedic Devaśāstra by Dr. Suryakanta, Epithets in the *'Ṛgveda'* by J.Gonda, The *'Atharva-Veda'* and The *Āyurveda* by Dr. V.W. Karambelkar are very much useful.

"History of Indian Literature" Vol. III. by M.Winternitz, A. Weber's *The History of Indian Literature*, *A History of Vedic Literature* by G. Sastri, *The Vedic My thology* by A. A. Macdonell, *Indian Mythology* by V. Fausbolldeserve special mention in the field of Vedic literature and Mythology.

1.02. Objectives of Study –

The proposed study will be done on the following objectives-

1. To know the characteristics features of the gods the *Aśvins*.
2. To acquire the knowledge of medical science as prevailed at the time of Vedic literature.
3. To know the position of the *Aśvins* as scattered in the *BṚhaddevatā*.
4. To assess the idea about the *Aśvins* and his role on the medical treatment.
5. To procure some idea of ancient medical system, which are relevant to the modern society?

1.03. Hypothesis –

The role of the *Aśvins* in the Vedic and the Post-Vedic literature is delineated variously by some eminent scholars. After analyzing the text of the *'Bṛhaddevatā'*, it can be supposed that the twin gods *Aśvins* play a major role in the Post- Vedic literature and it also be

supposed that these two gods help to understand a little bit of knowledge on medicine as revealed in the *Āyurvedic* literature.

1.04. Methodology –

Generally analytical and descriptive methods are used in this paper.

2.00. The *AŚVINS* in the *'BṚHADDEVATĀ'* –

In *'Bṛhaddevatā'* the Aśvins are called as (i) *Sūrya* and *Candramas* (Sun and Moon), (ii) *Ahorātrau* (Day and Night), (iii) *Rodasī* and (iv) *Prāṇa* and *Apāna*.[९] The first three epithets are also found in *Nirukta* 12.1., where *Yāska* has enumerated various views in connection with the *Aśvins* concept, viz.- (i) *dyāvapṛthivyau itiyeke* : they are Heaven and Earth, (ii) *ahorātrau ityeke* : they are Day and Night, (iii) *suryācandramasau ityeke* : they are the Sun and the Moon, iv) *rājānau puṇyakṛtau iti aitihāsikāḥ*: they are virtuous kings. *Again Yāska* quotes the view of *Aurṇavābha* at *Nirukta* 6.13 as *satyau eva nāsatyau iti* and 12.1 as *aśvair aśvinau iti*, which was contented with merely explaining the formation of the two names of the *Aśvins* viz., *Aśvinau* and *Nāsatyau*. *Yāska* has explained the etymology of the three epithets of the *Aśvins* as- the word *Nāsatyau* derived from *nāsa* by adding tya or atya, identifying the *Aśvinau* and the *Nāsatyau* thus- *nāsatyau ca aśvinau*.[१०] The word *Aśvinau* derived from the root asv to pervade as aśvinau yat vyaśnuvāte sarvam.[११] On the epithet Dasrā[१२] he comments as *dasrā darśanīyau*, the handsome look of the *Aśvins*. These epithets are also found in *'Bṛhaddevatā'* as connection of the

---

९ sūryācandramasau tau hi prāṇāpānau ca tau smṛtau /
ahorātrau ca tāveva syātāṁ tāveva rodasī // Bṛhaddevatā, vii.126

१० Nirukta, vi.13

११ Ibid., xii.1

१२ Ṛgveda,1.117.21

Aśvins with well-being and beauty; and *Śubhaspatī* is another epithet of the *Aśvins* which is used twice in *'Bṛhaddevatā'*.[१३]

In *'Bṛhadevatā'*, the *Aśvins* are clearly mentioned as devau and the deities of the Heaven, which is also mentioned by *Yāska* at *Nirukta* as the divinity of Heaven and their appearance is after midnight to the appearance of light- *tayoḥ kālaḥ sūryaparyantaḥ*.[१४] The legend of *Saraṇyū*, which is enumerated in *'Bṛhaddevatā'* proves that the *Aśvins* were born from a divine couple and this mystery of their birth is traced back to *Ṛgveda*, 10.17.1-2. *Saraṇyū*, a daughter of *Tvaṣṭṛ* was given marriage to *Vivasvat* and begot him the twin children, *Yama* and *Yami*. Once in the absence of *Vivasvat*, *Saraṇyū* created a female similar to herself and having entrusting the two children to her, she departed transforming herself into a mare. Although *Vivasvat* did not know this first, yet later he discovered the truth about *Saraṇyū* and turned himself into a horse and approached her with a desire. *Saraṇyū* also recognising him prepared to fulfil the same. In their agitation, however the semen of *Vivasvat* fell on the ground and *Saraṇyū* smelt it owing to her desire to beget a child for her husband. Immidiately as the semen was smelt by *Saraṇyū* two boys *Nāsatyā* and *Dasrā*, were born and these two are called the *Aśvins*. This legend is also found in *'Nirukta'* in very sketchily[१५] and in *'BṚhaddevatā'* it relates the account of the *Aśvinś* birth from *Vivasvat* and *Saraṇyū* as follows-

abhavanmithunaṁ tvaṣṭuḥ saranyūstriśirāḥ saha /

sa vai saranyūṁ prāyacchatsvayameva vivasvate //

tataḥ saranyvāṁ jajñāte yamayamyau vivasvataḥ /

---

१३ Bṛhaddevatā, v.84, vii.49

१४ Nirukta, xii,1

१५ Ibid., vi.13, xii.10

tau cāpyubhau yamāveva jyāyāṁstābhyāṁ tu vai yamaḥ //[१६]

The *Aśvins* possess a chariot fashioning for them by the *Ṛbhus*, which was contained three seats for them and its divine character is mentioned on the *'Bṛhaddevatā'*.[१७] We also see the view of the *'Bṛhadevatā'* regarding the intimate connection between the *Aśvins* and *Sūrya*, which have a basis in the *Aśvins'* winning of *Sūryā*; as stated in the *Ṛgveda*.[१८] On their chariot, the *Aśvins* have kept the well-known skin-bag of honey[१९] and in the connection of the *Aśvins* with madhu we found a legend of *Dadhyaṁ* and *Atharvaṇa* on *Bṛhaddevatā* as - Indra was once pleased with *Dadhyaṁ*, son of *Atharvaṇa* and gave him spell of *madhu*. Although he forbade him to reveal it to anyone and if failing to do so he would loss his life, yet when the *Aśvins* approached him asking for the *madhu* then he told them about *Indra's* threat. They told him that he could apprise them of it with a horse's head to be fixed by themselves on his shoulders instead of his own and thus escape *Indra's* punishment. Then *Dadhyaṁ* fulfilled their request and consequently lost the horse's head on his soulders when the twin gods restored to him his own head.[२०] This legend is hinted in *'Ṛgveda'* 1.116.12 and it refers to a very powerful deed of wonder of the *Aśvins*.

It can also understand about the mystic power of the mantras addressed to the *Aśvins* from the legend of *'Bṛhaddevatā'*. The legend of Atri is recorded in the *'Bṛhaddevatā'* at 5.82-87. The sage *Atri* was thrown into a pit existing in the hollow of a tree by a king of the *Bharata* family because the sage committed about some seven faults. Then the sage praised the *Aśvins* through the charms of *'Ṛgveda'*

---

१६ Bṛhaddevatā, vi.162-63

१७ ....aśvibhyāṁ rathaṁ divyaṁ trivandhuram..../ Ibid., iii.86

१८ cf. Ṛgveda, i.34.5; 116.17; 117.13; v.73.5; vi.63.5; vii.69.3- 4; viii.8.10

१९ Bṛhaddevatā, iii.96-97

२० Ibid., iii.17-24

5.78.5-9, which serve as the safe delivery of a women and for the protection of the forthcoming child and then they restored him to his well-being and also granted his desire for a child. We can say another legend of *Ghoṣā* found in the *'Bṛhaddevatā'* at 7.42-48. *Ghoṣā*, the daughter of *Kakṣīvat* suffered some severe disease and became a sixty year's old unmarried dame. She remembered that the *Aśvins* had restored youth to her own father. So she sang two hymns[२१] to sought their favour with a view to receive youth fruitful life and beauty. Then thereby having pleased the *Aśvins* cured her disease, bestowed beauty on her and gave her a husband and a son with their instantaneous succours. Generally this legend exploits the *Aśvins* in connection with the beautifying of their devotees and also the granting of a child to a women.

Again in the *'Bṛhaddevatā'*, The author clearly affirms the connection of the *Aśvins* with the sense-organ that is ears for the third tone belongs to them,[२२] which is a rather mystic symbolism. Another legend of *Bhūtāṁśa* is found at *'Bṛhaddevatā'* 8.18-21 as a certain sage of the *Kāśyapa* family *Bhūtāṁśa* wished for getting sons and decided to pray the gods in pairs as many of them as the sons wanted by his wife. Although, *Bhūtāṁśa* composed the hymns *'Ṛgveda'*, 10.106, which is not told anywhere in the *Ṛgveda*; it is based on the belief. Generally, through these legends the author of the *'Bṛhaddevatā'* entertains that the *Aśvins* bestow upon their worshippers the gift of children.

It can be noticed from the *'Bṛhaddevatā'* 1.82 and 83 that the *Aśvins* certainly have a position among the Gods like *Agni*, *Indra*, *Soma*, *Vāyu*, *Sūrya*, *Bṛhaspati*, *Chandra*, *Viṣṇu*, *Parjanya*, *Pūṣan*, *Ṛbhus*, *Rodasī* and *Maruts* . The *Aśvins* are also described along with

२१ Ṛgveda, x.39,40

२२ Bṛhaddevatā, viii.118

some other gods as deities who do not interfare with others and own a hymn of their own. Their association with *Uṣas* is specially mentioned in *'Bṛhaddevatā'*[২৩] and it is also noted that the *Aśvins* take a support in *Sūrya*.[২৪]

'Bṛhaddevatā' also gives some references to the succouring aids of the *Aśvins* to some of their devotees. In this regard, we can say about the *Aśvins'* pleasure in giving *Suṣāman* for their protection which is mentioned in *'Bṛhaddevatā'* as –

aśvinau dadatuḥ prītau tadihoktaṁ suṣāmani/

āśvinam tu yuvoḥ.....//[২৫]

Again their protection offered to *Bhujyu* agains a calamity, which is also recorded in *'Bṛhaddevatā'*.[২৬]

3.00. Conclusion

'BṚhaddevatā', an ancillary book; which is later than '*Nirukta*' and gives much more information about the *Aśvins*. It gives some *Aśvin-legends* of the *Ṛgveda* with a richer, simple and lucid elucidation. That means many of the *Aśvin-legends* found in the '*Bṛhaddevatā*', which also meet in the *Ṛgveda* so often; and their proper elucidation is found in the *Bṛhaddevatā*. Significantly this is a sign of the decline in importance of the twin deities. It is also observe that the legend of the *Bṛhaddevatā* shows the peculiar wonderful power of the *Aśvins* as superior to the power of *Indra*. From the above discussion it can say that various legends are found in the *Bṛhaddevatā*, which are related to various aspects of the *Aśvin-*

---

২৩ .....pragāthenāsvinau stutau/
sahoṣasā lingabhājā ayaṁ somaḥ sudānavaḥ//
ardharco devadevatya aṣo ityāsvine pare//..... Ibid., iii.111

২৪ tasya mukhyatamau devāvaśvinau sūryamāsritau/ Ibid., ii.8

২৫ Ibid., vi.67

২৬ Ibid., vii.106

concept. From these legends it can understand that, during the time of *Bṛhaddevatā*, which could hardly be placed later than 400 B.C.; the *Aśvins* god retained only some characteristics of the *Ṛgvedic* time. For example it can mention their connection with the safe delivery of a child, with rejuvenation, with gift of youth, their succour of distress and their divine power etc. In the connection of describing the *Aśvin-concept* and the *Aśvin-legend*, at various places in the *'Bṛhaddevatā'* it is found that some *Sūkatas* and *Mantras* of the *'Ṛgveda Saṁhitā'* are used as prayers to the *Aśvins*.

Dr. Jagadish Sarma
Associate Professor, Department of Sanskrit,
Gauhati University, Guwahati, Assam

&

Chandramita Upamanyu
Research Scholar, Department of Sanskrit,
Gauhati University, Guwahati, Assam

BIBLIOGRAPHY

Basu, Jogiraj. *Vedar Parichay*. Guwahati : Assam Prakashan Parishad, 1972.

Bṛhaddevatā. ed. and trans. A.A. Macdonell. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1994.

The Bṛhad-Devatā. ed. and trans. Ramkumar Rai. Varanasi : Chaukhambha Sanskrit Sansthan.

Chakravarty, Uma. *Indra and Other Vedic Deities- A Euhemeristic Study*. 1st ed. New Delhi: D.K. Printworld (p) Ltd, 1997.

Fausboll, V. *Indian Mythology*. 1st ed. Varanasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1972.

Jog, (Dr.) K.P. *Asvins : The Twin Gods in Indian Mythology, Literature & Art*. Delhi : Pratibha Prakashan, 2005.

Macdonell, A.A. *The Vedic Mythology*. Varanasi: Indological Book House.

Niruktam of Yāskamuni. ed. M. M. Pandit Mukunda Jha Bakshi. Delhi : Chaukhamba Sanskrit Pratishthan.

Renou, L. *Vedic India*. Vol. III. Delhi: Varanasi: Indological Book House, 1971.

Ṛgveda Saṁhitā. trans. Svami Satya Prakash Sarasvati and Satyakam Vidyalankar. Vols. I-X. New Delhi: Veda Pratishthana, 1982.

Sastri, G. *A History of Vedic Literature*. Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar, 1982

Shrotri, S.B. *The Religion of the Veda. trans*. 1st ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.

Weber, A. *The History of Indian Literature*. trans. Mann and Zachariae. 3rd ed. London: 1892.

Winternitz, M. *History of Indian Literature*. Vol. III. 1st ed. Delhi: Motilal Banarsidass, 1967.

Vol. - 38
July - December 2021

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

The reading 'devṕkāmā' in the Atharvavedasaṁhitā Vivāha mantras

Dr. Shilpa Sumant

Abstract:

The present paper aims to discuss the choice of reading between devaḱāmā and devṕkāmā occuring in the Vivāha mantras of both the Atharvavedasaṁhitās, the Śaunakasaṁhitā as well as the Paippalādasaṁhitā. Different editions of these Saṁhitās show variation in the selection between these two readings. Their selection between these variants is studied on different criteria of textual criticism. In the conclusion of the paper a discussion is presented about the right choice of the reading 'devṕkāmā'.

Introduction

The present paper aims to discuss the choice of reading between devaḱāmā and devṕkāmā occuring in the Vivāha mantras of both the Atharvaveda (AV) saṁhitās, the Śaunakasaṁhitā (ŚS) as well as the Paippalādasaṁhitā (PS). In the ŚS the concerned mantras are 14.2.17 and 18. While in the PS they are 18.8.8 and 9. Different editions of these Saṁhitās show variation in the selection between these two readings. Their selection between these variants is studied on different criteria of textual criticism. In the conclusion of the paper a discussion is presented about the right choice of the reading 'devṕkāmā '.

The concerned mantras in the Vivāha hymns

In ŚS, the concerned mantras in the Vivāha hymns are 14.2.17 and 18. They are taken from the Vishva Bandhu's edition as follows:

अघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेभ्यः ।

वीरसूर्देवृकामा सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥

अदेवृघ्न्यपतिघ्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ।

प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥

The mantras 18.8.8 and 9 in the PS taken from the Bhattacharya edition are as follows:

अघोरचक्षुरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गृहेषु ।

प्रजावती वीरसूर्देवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य ॥

अदेवृघ्न्यपतिघ्नीहैधि स्योना पशुभ्यः सुमनाः सुवीराः ।

वीरसूर्देवृकामा स्योना सं त्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥

Thus, in both the mantras of PS, we see that the reading chosen by Bhattacharya is devṛkāmā.

Almost all the mantras in the Vivāha hymn of the Ṛgveda (ṚV) 10.85 are taken with some variants in the AV hymns. The concerned mantra in the ṚV is 10.85.44. It is as follows:

अघोरचक्षुरपतिघ्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।

वीरसूर्देवकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥

This one mantra of ṚV is spread over two mantras in the AV with some new pādas as seen above. Here in the ṚV mantra, however we see that the reading is devákāmā.[१]

The meaning of the word devákāmā is 'wishing gods' and the meaning of the word devṛkāmā is 'wishing brother-in-law'.

१ We must note here that the Saint Petersburg's Sanskrit Wöterbuch of Böhtlingk and Roth (PW) gives the variant devṛkāmā in the ṚV mantra. But the majority of ṚV Saṁhitā editions have the reading devakāmā.

The reading in the editions of Śaunakasaṁhitā

Different editions of the ŚS choose either devṛ́kāmā or devaḱāmā in their respective editions. The very first edition of ŚS by Roth-Whitney of 1856 selects the reading devaḱāmā i both the mantras. Its revised version by Lindenau in 1924 also retains the reading devaḱāmā.

Shankar Pandurang Pandit's edition of 1894-98 accepts the reading devaḱāmā. As has been cited above Vishwa Bandhu accepts devṛ́kāmā.

Pt. Satavalekar's case is little complicated. He has acccepted the reading devaḱāmā in 1900 edition and has elaborately discussed this reading in his introduction to the 1943 reprint of the ŚS.

In 1905, Lanman brought out translation of Whitney with his own notes. In this edition, we see that Whitney is not convinced about the choice of reading devṛ́kāmā as he presents the translation of this word with query mark as 'loving brother-in-law?' He (1905: 756) also provides a note at this place as follows: "Our mss. are divided in c between devṛ́kāmā and devaḱ-, the majority (not Bp.Bs.p.m.E.O.D.) having, with RV. and Ppp., the latter which is therefore more probably the true reading." Thus, Whitney notes both the readings with his choice for devaḱāmā. In their edition however, Roth-Whitney have chosen the reading devṛ́kāmā. But Whitney appears to be in favour of devaḱāmā. in his translation. He seems to be of the opinion that as this reading sides ṚV and PS, probably it is the correct reading. It is however strange that while translating he again hesitantly picks up devṛ́kāmā, and translates it as loving brother-in-law with a query mark.

The reading in the editions of Paippalādasaṁhitā

In the editions of Barret and Raghu Veer based on the Kashmirian single birch bark manuscript of the PS, the reading chosen is devakāmā. While, Bhattacharya in his edition based on both the Kashmir and Orissa manuscripts of the PS chooses the reading devṛkāmā. Upadhyaya's 2010 edition based on Orissa manuscripts and oral tradition also has the reading devṛkāmā.

The reading in other texts

The texts of the other Vedic traditions such as Āpastambamantrapāṭha and Sāmamantrabrāhmaṇa also adopt the mantra from ṚV wedding hymn. Here, we see the reading devaḱāmā. The Gṛhyasūtras such as Āpastambama, Hiraṇyakeśin, Baudhāyana, Mānava, Pāraskara and Gobhila, where this mantra appears in sakalapāṭha also have the reading devaḱāmā.

Discussion regarding the choice between devaḱāmā and devṕkāmā in the Śaunakasaṁhitā

1. Manuscript evidence : The reason for the existence of the two readings is that the manuscripts have both the readings. These variants have been reported by the editors in the footnotes. Shankar Pandurang Pandit does not give any variants and accepts the reading devṕkāmā. Probably, the manuscripts in his possession had no variants. On the existence of the two readings Satavalekar discusses in his revised edition of the ŚS (1943: 10) in the following manner:

"अथर्ववेदस्य शौनकसंहितायां पैप्पलादमन्त्रा एव व्युत्क्रमेण व्यवस्थिता दृश्यन्ते । अत एव पिप्पलादशाखानुसारिभिः आथर्वणिकैः शौनकशाखिभिरस्मिन्मन्त्रे देवकामा इत्येव पाठः स्वीकृत आदृतश्च भवेदिति शक्यते वक्तुम् । तैनैव लिखितपुस्तकेषु शौनकीयेषु पाठद्वैविध्यं दृश्यते."

In the ŚS of the AV the PS mantras have been taken in different order. The reciters belonging to Śaunaka Śākhā but following Paippalāda

Śākhā probably might have accepted the reading devaḱāmā as the mantras in both the Saṁhitās are almost same. Therefore there is existence of the two readings in the manuscripts.

2. Oral tradition: Satavalekar (1943:11) also seeks the help of oral tradition. This effort also does not yield much result for decision as some Vaidikas recite devaḱāmā and some devṛ́kāmā irrespective of their native place. However, he faithfully notes that the number of Vaidikas reciting devṛ́kāmā is more.

"अथर्ववेदाध्येतारोऽपि 'देवकामा' इति क्वाचित्कः पाठः 'देवृकामा' इति तु बहुमतः इति वदन्ति । न चैव पाठभेदो देशभेदप्रयुक्तो भवितुमर्हति, अविशेषेणौत्तरेषु दाक्षिणात्येषु च पाठद्वयस्याप्यस्य समुपलभ्यमानत्वात्."

Here, we have to note one thing that most the Vedamūrtis helping Satavalekar in the decision of readings and proof reading were originally from the Ṛgveda Śākhā and had studied the recitation of ŚS afterwards. It is quite possible that they have retained their original impression of the ṚV mantras while reciting the ŚS.

3. Context: This benedictory verse appears at the time of Bride's entrance in her new house. This occasion is not proper fro the bride to get the blessing "wishing for brother-in-law". Rather, it is appropriate here to bless her with the words "be wishing for gods". On this point Satavalekar (1943: 12) writes:

मन्त्रार्थं विमृशद्भिरस्माभिश्च वैवाहिकमङ्गले वध्वास्तत्प्रथमपतिगृहप्रवेशनविधौ संमिलितैः संबन्धिभिरिष्टैश्च शिष्टैः स्त्रीपुरुषैर्दम्पत्योर्मङ्गलं कामयद्भिर्दीयमान आशीर्वचने 'देवृकामा भव' इत्याशंसनं युक्तमिति नैव मन्तुं शक्यते । देवरं कामयेति सर्वात्मनानुचितार्थकात् 'देवृकामा इति पदात् देवान् उपास्वेति भावदर्शकं 'देवकामा' इति पदमेव प्रसङ्गानुगुणमिति नः प्रतिभाति.

Moreover, if we accept the reading devṛ́kāmā thinking that if the bride loses her husband then she can have child through her brother-in-law by niyoga. But the whole of wedding hymn expects the bride's non-widowhood, avaidhavya and her supremacy in her husband's

house. This particular mantra in concern is a blessing given to the bride that she should be vīrasū- delivering brave progeny. Then how will it be possible to accept the reading devṛkāmā thinking farfetched occasion of niyoga in case of her husband's death. In this regard Satavalekar (1943: 12–13) further argues

"एवं देवकामा इति पाठस्य प्रामाणिकत्वसाधनेन देवृकामा इति पाठस्यासारता स्वत एव सिध्यति । न च दुर्जनपरितोषन्यायेन स्वीकृतेऽपि देवृकामा इति पाठे नियोगसाधकानामभिमतार्थसिद्धिर्भवितुं शक्या । … किन्तु विवादास्पदेऽस्मिन्मन्त्रे सूक्ते च सर्वत्रावैधव्यं पतिलोकप्राप्तिश्चाशास्यते । वधूश्चेयं न केवलं प्रजावती अपि तु वीरसूरिति । कथं नामात्र नियोगविधानस्य गन्धोऽपि संभवेत्."

Satavalekar (1943: 13) advises the readers that even if someone resorts to the reading devṛ́kāmā, he should not take the word in the sense of "wishing brother-in-law for niyoga". By citing ManuSm 9.65 meaning "niyoga is never praised in the mantras in wedding", Satavalekar explicitly says that one must translate the word as "wishing supremacy over her brothers-in-law".

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्.. तदस्य देवृकामापदस्य पुत्रकामापदस्येव देवराणां सत्तामिच्छन्तीत्येवार्थः प्रत्येतव्यः.

Satavalekar is indecisive about the choice of the reading between the two words. He favors the reading devá́kāmā but retains the reading devṛ́kāmā in his edition leaving the decision to the scholars. He (1943: 13) says

"एवमुपलभ्यमानेऽस्मिन् पाठद्वये यावद्बुद्धिबलं विमृश्य देवकामा इति पाठ एवाश्रितोऽस्माभिः । इतःपरं तद्युक्तत्वायुक्तत्वनिर्धारणं तु गुणगृह्येषु सहृदयेष्वेवायतते."

4. Redundancy : In the mantra SŚ 14.2.18, there is the word á́devṛghnī, which becomes a redundant repetition if we accept the reading devṛ́kāmā.

Discussion regarding the choice between devakāmā and devṛkāmā in the Paippalādasaṁhitā

1. Manuscript evidence: Based on Kashmirian manuscript, Barret and Raghu Veer have the reading devakāmā. Bhattacharya reports no variants in the Orissa manuscripts. In Upadhyaya's edition variant readings are not all reported. Both the editions have the reading devṛkāmā.

2. Oral tradition: Pt. Upadhyaya, himself a vedamūrti who can recite the complete PS, in his edition selects the reading devṛkāmā, which appears to be the also based on his recitational practice and the influence of the oral tradition.

Conclusion

The points in favour of the reading devákāmā are that the ṚV mantra and the other Gṛhyasūtras following that ṚV mantra have that reading. Being benedictory verses, the context demands that the word in these verses has to be devákāmā.

Several hymns and mantras are taken in the AV from the ṚV. But while doing so we see that the AV compilers do not accept the ṚV mantras as they are. We notice their tendency of making some mdifications in such mantras. If we take the example of wedding hymn, out of 45 ṚV verses, only 12 are taken in verbatim, while others are with some changes. These changes vary from one or two words up to the complete hemistich. The ṚV mantra 10.85.44 is at the base of the mantras 14.2.17–18 of the ŚS. It is spread over two mantras in the AV. The first hemistich of the ṚV अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः has become first pādā of the two mantras respectively. The words vīrásūḥ and devákāmā of the third pāda of the ṚV mantra have become the part of third pāda of the 17th mantra. The word syoná goes in the first pāda, while the last pāda शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे has been entirely

dropped in the AV. Therefore, we can surmise that the compliers of the AV did not wish to accept the ṚV mantra as it is. While making modifications, they have made some mistakes such as the repetition of the words vīráśūḥ and deváḱāmā (or devṛ́kāmā) in both the mantras. Therefore, there is every possibility that the AV compliers have chose the reading devṛ́kāmā.

Secondly, we need follow the principle of lectio difacillior - the more difficult reading is the stronger. While making the copy of the manuscript, the copyist tries to simplify the difficult reading or the reading which does not apperantly fit into the context. Therefore, in this case the word deváḱāmā which is simpler and more fitting to the context might have been the secondary correction made by some copyist. He might have been under the influence of the original mantra of ṚV and other Gṛhyasūtras following ṚV mantra. The original reading in the AV must be devṛ́kāmā.

As discussed above, the number of AV reciters in both thetraditions Śaunaka as well as the Paippalāda, reciting the word devṛ́kāmā in both the mantras is more. The manuscript evidence also largely supports this reading. Hence, in the AV tradition, the prevalent reading was devṛ́kāmā.

Dr. Shilpa Sumant

Deccan College Post Gradute and

Research Institute, Pune

Bibliography

Āpastambama Gṛhyasūtra. Ed. M. Winternitz. Vienna. 1887.

Āpastambamantrapāṭha. Ed. Moriz Winternitz, Oxford. 1897.

Baudhāyana Gṛhyasūtra. Ed. R. Shama Shastri. Mysore. 1920.

Gobhila Gṛhyasūtra. Ed. Cintamani Bhattacharya. Calcutta: Metropolitan Printing and Publishing House. 1936. (The Calcutta Sanskrit Series No. XVII)

Hiraṇyakeśī Gṛhyasūtra. Ed. J. Kirste. Vienna. 1889.

Mānava Gṛhyasūtra. Ed. and Tr. Friderich Knauer. St. Petersburg. 1897.

Pāraskara Gṛhyasūtra. Ed. and Tr. Adolf Friderich Stenzler. Leipzig. 1876-78.

Paippalādasaṁhitā - See Barret, Bhattacharya, Raghu Veer, Upadhyaya

Sāmamantrabrāhmaṇa. Ed. A.C. Burnell. London: Trübner and Co. 1873.

Śaunakasaṁhitā- See Satavalekar, Vishva Bandhu, Whitney

Barret, Leroy Carr. 1938. The Kashmirian Atharva Veda. Book eighteen. JAOS 58: 571–614.

Bhattacharya, Dipak. 2011. Atharvavedīyā Paippalādasaṁhitā / The Paippalāda-Saṁhitā of the Atharvaveda. Critically edited from palmleaf manuscripts in the Oriya script discovered by Durgamohan Bhattacharyya and one Śāradā manuscript by Dipak Bhattacharya. Volume 3 consisting of kāṇḍa 17 and 18. Calcutta: The Asiatic Society.[Bibliotheca Indica Series No. 319].

Raghu Vira. 1936-42. Atharva Veda of the Paippalādas. 3 vols. Lahore.

Satavalekar, S. D. 1943. Atharvavedasaṁhitā. Aundh: Svādhyāya Maṇḍaḷa.

Upadhyaya, Kunja Bihari (Ed.). 2010. Atharvanaveda Paippalada Samhita. Puri: Private publication.

Vishva Bandhu. 1960–62. Atharvaveda (Śaunaka) with the Pada-pāṭha and Sāyaṇācārya's Commentary Edited and Annotated with Text-comparative Data from Original Manuscripts and other Vedic Works. 4 Vols. Hoshiarpur: Vishweshwaranand Vedic Research Institute.

Whitney, William Dwight. 1905. The Atharva-Veda Saṃhitā: Translated into English with a Critical and Exegetical Commentary by William Dwight Whitney [...].. Revised and Brought Nearer to Completion and Edited by Charles Rockwell Lanman. Vols. I and II. Cambridge, Massachusetts. (Harvard Oriental Series 7 and 8).