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 : ३९ | जनवरी-जून २०२२
Vol. XXXIX | January-June 2022

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. जड्डीपाल्
सचिवः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

अक्षरसंयोजिका
सौ. मितालीरत्नपारखी

मूल्यम्
वार्षिक शुल्क २००/-

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

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

समीक्षा समिति

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

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

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

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

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

सम्पादक मण्डल

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

प्रो. केदारनारायण जोशी
सम्माननीय भारत राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत विशिष्ट विद्वान् एवं
सेवानिवृत्त प्रोफेसर (संस्कृत), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

आचार्य डॉ. सदानन्द त्रिपाठी
शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन

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

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

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

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

विषयानुक्रमणिका

क.		पृष्ठ
	सम्पादकीयम्	i-v
संस्कृत-सम्भागः		
१.	**वैदिकं चिन्तनं विश्वशान्तेः उपायः** - डॉ. सूर्यप्रकाशशुक्लः	१-५
२.	**ऋग्वेदकाव्यसौन्दर्यस्य पर्यवेक्षणम्** - डॉ. रुणिमा शर्मा	६-१८
३.	**वेदकालिकिशिक्षाव्यवस्था : एकं विश्लेषणात्मकमध्ययनम्** - डॉ. छबिलाल उपाध्यायः	१९-२४
४.	**द्वादशाहयज्ञस्य वैज्ञानिकता विधिश्च** - डॉ. मनीषकुमारदुबे	२५-३१
५.	**वैदिकसंस्कृतेर्विकासः एका समीक्षा** - केशवः लुइटेलः	३२-४१
६.	**वेदेषु पर्यावरणम्** - डॉ. महेन्द्रकुमार अं. दवे	४२-४७
७.	**देवतात्मकाध्यात्मिकविचारस्य प्रासङ्गिकता** - डॉ. शम्भुनाथमण्डलः	४८-६१
हिन्दी-सम्भाग		
८.	**ऋग्वेद का समीक्षणात्मक अनुशीलन** - प्रो. जगदीश चन्द	६२-८४
९.	**वैदिक साहित्य में वाग्देवी की अवधारणा** - डॉ. कन्हैयालाल भट्ट	८५-९१
१०.	**वेदों में आयुर्वेदीय चिकित्सापद्धति** - डॉ. शशिकुमार सिंह	९२-१०१
English Section		
11.	**Medical Science as Depicted in The Ṛgveda** - Bini Saikia	**102-108**
12.	**Vedas And Ecology** - Tapan Kumar Kashyap & Dr. Rubul Barman	**109-119**

सम्पादकीयम्

1987 ईसवीय, वर्षस्य जनवरीमासे 1860 सोसाइटी-पञ्जीकरणाधिनियमान्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनं 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 सम्बद्ध्येत 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 प्रतिभाकुञ्जप्रसूतान् नानाशोधलेखान् प्रकाशयति प्रतिष्ठानं, वेदज्ञानं वितरति, आधुनिकविद्वद्भिः सह सारस्वतं सम्बन्धञ्च स्थापयति।

तत्र अनुसन्धानपत्रिकायाः प्रकाशनक्रमे वेदविद्यायाः नवत्रिंशत् (39) 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- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

वैदिकं चिन्तनं विश्वशान्तेः उपायः

डॉ. सूर्यप्रकाशशुक्लः

वेदाः विविधज्ञानविज्ञानराशयः, भारतीय संस्कृतेः आधारस्वरूपाः, जीवनस्योन्नायकाः, कर्त्तव्याकर्त्तव्यावबोधकाः मूल्यप्रदायकाः च सन्ति। उक्तञ्च मनुना - "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"।[१] अपि च -

यः कश्चित्कस्य चिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥[२]

वेदाः विश्वस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः। वैदिकी संस्कृतिः विश्वस्य प्राचिनतमा संस्कृतिः। सा एव प्रथमा संस्कृति अपि आसीत्। यजुर्वेदे प्राप्यते - "सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा" [३]। वेदेषु भारतीयानां जीवनदर्शनम्, आचार-विचाराः नैतिकं सामाजिकं च चरितं प्राप्यते। अतः वेदाः आचारसंहितारूपेण प्रमाणीक्रियन्ते। वैदिकसंहितासु मानवीयमूल्यानि सम्यक्रूपेण प्रतिपादितानि। वेदेषु सम्पूर्णं मानव-आचारशास्त्रं वर्णितम् अस्ति। किं करणीयं ? किम् अकरणीयम् इत्यस्य विशद् विवेचनं वेदेषु प्राप्यते। अतः वेदाध्ययनं सर्वेषां मानवानां कृते आवश्यकम् अस्ति। वेदाध्ययनस्य अभावात् एव अद्य सम्पूर्णे जगति सर्वत्र अशान्तिः अत्याचारश्च दृश्यते। शान्तिभङ्गत्वात् सर्वत्र आनन्दस्य उल्लासस्य च अभावः परिव्याप्तः अस्ति। अद्य मानवः मानवं घृणा दृष्ट्या पश्यति, परस्परं विद्वेषं करोति, एकस्य उन्नतिं दृष्ट्वा अपरः ईर्ष्याद्वेषाग्नै दहति। ईर्ष्याद्वेषकारणतः मानवस्य सर्वाङ्गीणः विकासः भवितुं न शक्नोति। यतोहि ईर्ष्याद्वेषौ मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासे बाधकौ स्तः। यदा मानव मनः शान्तं नास्ति तर्हि जगति शान्तेः कल्पना कथं कर्तुं शक्यते ? मानवानाम् अशान्तत्वात् सम्पूर्णे जगति स्वतः अशान्तिः प्रसृता भवति। संसारे सुखशान्तिसंस्थापनार्थं वेदाध्ययनम् आवश्यकम् अनिवार्यं चास्ति। सर्वे मानवाः आस्थापूर्वकं वेदानां सम्यक्रीत्या पारायणं कुर्युः, तत्र वर्णितानि नैतिकमूल्यानि स्वजीवने आत्मसात् कुर्युश्चेत् तर्हि निश्चयेन सर्वत्र सुखसमृद्धेः शान्तेश्च साम्राज्यं स्थापयितुं शक्यते। वेदाध्ययनेन सन्मार्गप्रवृत्तिः

---

१ मनुस्मृति २.६

२ मनुस्मृति २.४७

३ यजुर्वेद ७.१४

असन्मार्गनिवृत्तिश्च भवति। मानव अन्धकारात् प्रकाशम् प्रति प्रवृत्तः भवति। मृत्योः अमरत्वं प्रति उन्मुखः भवति। वैदिकऋषिः परमात्मानं प्रार्थयते -

ॐ असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय॥[४]

सन्मार्गप्रवृत्तिः असन्मार्गनिवृत्तिश्चैव विश्वशान्तेः मूलम् अस्ति। अतः जगति शान्तिः स्थापनीया चेत् तर्हि वेदानां पारायणम् अवश्यमेव करणीयम्। वेदाध्ययनेन एव जगति आधिदैविकीम्, आधिभौतिकीम्, आध्यात्मिकीं च शान्तिं स्थापयितुं शक्यते। यजुर्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे परस्परं मैत्री भावनायाः सन्देशः प्रदत्तः। वेदः कामयते यत् विश्वस्य सर्वेषु मानवेषु सद्भावनाः, मैत्रीभावनाः, विश्वबन्धुत्वभावनाः, विश्वभ्रातृत्वभावनाश्च प्रसरेयुः। यथोक्तं यजुर्वेदे -

दृते दृꣳह मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥[५]

वेदाः विश्वशान्तेः उपासकाः। वेदेषु स्पष्टरूपेण वर्णितम् अस्ति यत् अन्तरिक्षः शान्तः भवेत्, पृथिवी शान्ता भवेत्, जलं शान्तं भवेत्, ओषधयः शान्ताः भवेयुः, वनस्पतयः शान्ताः भवेयुः, सर्वे देवाः शान्ताः भवेयुः, ज्ञानं शान्तं भवेत्, सर्वत्र शान्तिः प्रसरेत् च। यथा -

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशन्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।[६]

अद्य संसारे सर्वत्र रक्तपातः, कलहः, घृणा, अशान्तिश्च दृश्यते। एतेभ्यः मुक्तिः कथं प्राप्तुं शक्यते? वेदेषु अस्य समाधानं प्राप्यते। वेदः मनुष्यमात्रम् आदिशति यत् सः ईश्वरस्य सत्तां स्वीकुर्यात्। ततः तस्य सर्वव्यापकत्वं स्वीकुर्यात्। ततः ईश्वरस्य पितृत्वं भूमेः मातृत्वं च स्वीकुर्यात्। विश्वशान्तेः एषः एव उपायः वेदेषु वर्णितः। वेदस्य उद्घोषः अस्ति -

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥[७]

ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वविषये वेदः कथयति -

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥[८]

---

४ बृहदारण्यकोपनिषद् १.३.२८

५ यजुर्वेद ३६.१८

६ यजुर्वेद ३६.१७

७ यजुर्वेद ३१.२

श्वेताश्वतरोपनिषदि अपि उल्लेख अस्ति यत् ईश्वरः एक अद्वितीयः सर्वव्यापकश्चास्ति। यथा -

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥[९]

ईश्वराः अस्ति। सः सर्वव्यापी। स च अस्माकं पिता। ईश्वरस्य पितृत्वनिरुपकः अधोलिकितः मन्त्रः द्रष्टव्य अस्ति -

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ।
अधा ते सुम्नमीमहे॥[१०]

विषयेऽस्मिन् यजुर्वेदेऽपि उल्लेखः प्राप्यते -

पितो नोऽसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु मा मा हिꣳसीः।[११]

भूमिः अस्माकं माता। वयं तस्याः पुत्राः। अधोलिखितः मन्त्र एताम् एव भावनां प्रकटयति -

यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः।
तासु नो धेह्यमि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः॥[१२]

यजुर्वेदे कथितं यत् यः जनः सर्वाणि भूतानि परमात्मनि, सर्वभूतेषु च परमात्मानं पश्यति सः ईर्ष्या-द्वेष-घृणाप्रभृतिभिः तुच्छभावनाभिः सर्वथा विरतः भवति। सः सर्वत्र साम्यं स्थापयितुं प्रयतते। सः सर्वैः सह बन्धुवत् आचरति। केनचिदपि सह कदापि विजुगुप्सां न करोति। एवं विश्वबन्धुत्व भावनायाः प्रसारः भवति -

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति॥[१३]

अपि च -

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥[१४]

८ यजुर्वेद ३१.१
९ श्वेताश्वतरोपनिषद् ६.११
१० अथर्ववेद २०.१०८.२
११ यजुर्वेद ३७.२०
१२ अथर्ववेद १२.१.१२
१३ यजुर्वेद ४०.६
१४ यजुर्वेद ४०.७

ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे ईश्वरः कथयति - हे सांसारिकाः जनाः। भवत्सु न कोऽपि दीर्घः न कोऽपि लघुः। भवन्तः सर्वे भ्रातरः। सौभाग्यप्राप्तये अग्रेसराः भवन्तु।

अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभागाय।[१५]

अथर्ववेदे विश्वशान्तिस्थापनार्थं ये उपदेशाः प्रदत्ताः ते तु सर्वथा अद्भुताः। हार्दिक एकतयाः, मनसः ऐकमत्यतायाः, निर्वैरतायाः च उपदेशैः विश्वे शान्तिं समृद्धिं च आनेतुं शक्यते। धेनुः नवजातं वत्सं यथा कांक्षति तथैव मानवाः अपि तादृशमेव परस्परं प्रेम कुर्वन्तु इति अथर्ववेदस्य डिण्डिमः उद्घोषः -

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या॥[१६]

पुनश्च वैदिक ऋषिः कथयति यत् जनाः परस्परं मधुरया वाच् आ व्यवहरन्तु। ते कदापि परस्परं संघर्षं न कुर्वन्तु। परस्परं मिलित्वा प्रगतिपथे अग्रेसराः भवन्तु।

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि॥[१७]

अपि च -

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः॥[१८]

अद्य सर्वे कांक्षन्ति यत् तेषां देशः, राष्ट्रः, समाजश्च सर्वविधसमुन्नतिं कुर्यात्। कुत्रचित् हिंसावृत्तिः न प्रसरेत्। सर्वत्र शान्तमयम् वातावरणं भवेत्। एतद् तदैव सम्भवं यदा तत्तद्देशनिवासिषु जनेषु मतैक्यं, विचारसाम्यं, परस्परं सामञ्जस्यं च भवेत्। सर्वत्र समरसतायाः वातावरणं भवेत्। सर्वे परस्परं विरोधं परित्यज्य एकेन सूत्रेण बद्धाः भवेयुः। सर्वे मानवमूल्यसंरक्षणस्य राष्ट्रसंरक्षणस्य च दायित्वं निर्वहेयुः। राष्ट्रोन्नत्यै सर्वे सहैव गच्छेयुः, सहैव परस्परं मधुरया वाचा वदेयुः, स्वार्थान्धतायाः परित्यागं कुर्युः। विषयेऽस्मिन् ऋग्वेदः स्पष्टरूपेण निर्दिशति -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते॥[१९]

१५ ऋग्वेद ५.६०.५

१६ अथर्ववेद ३.३०.१

१७ अथर्ववेद १३.३०.५

१८ अथर्ववेद १३.३०.६

विश्वे शान्तिस्थापनार्थं जनानां मनःसु ऐकमत्यम् अतीव आवश्यकम्। तेषां विचाराः समानाः भवेयुः। चितमपि समानं भवितव्यम्। यथा निर्दिशति ऋग्वेदः -

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥[२०]

अपि च -

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥[२१]

तैत्तिरीयोपनिषदः अधोलिखितः मन्त्रोऽपि जगति शान्तिसंस्थापनार्थं सञ्जीवनीवत् कार्यं करोति -

ॐ सह नानवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनाधतिमस्तु मा विद्विषावहै॥[२२]

विश्वशान्तिः तदा भवितुं शक्नोति यदा मानवानां मनासु ऐकमत्यं भवेत्। वेदमन्त्रेषु अस्याः एव मानसिक एकतायाः उपरि बलं प्रदत्तम्। एतद् न केवलं भारतीयानां कृते एव अपितु पृथिव्याः सर्वेषां प्राणिनां कृते आवश्यकम् यत् ते मनसा वाचा कर्मणा परस्परं सुसंगठिताः भवेयुः। विश्वस्य सर्वे मानवाः यदा वेदस्य अस्य आदेशस्य परिपालनं कुर्युः तदा संसारस्य कल्याणं भवितुं शक्नोति। संसारः स्वर्गवत् भवितुं शक्नोति।

डॉ. सूर्यप्रकाशशुक्लः
सहायकाचार्यः,
संस्कृतविभागः, राजकीयडिग्रीमहाविद्यालयः
पालिया कला, लखीमपुरखीरी

१९ ऋग्वेद १०.१९१.२
२० ऋग्वेद १०.१९१.३
२१ ऋग्वेद १०.१९१.४
२२ तैत्तिरीयोपनिषद् २.१.१

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

ऋग्वेदकाव्यसौन्दर्यस्य पर्यवेक्षणम्

डॉ. रुणिमा शर्मा

भूमिका

वैदिकसाहित्य एव भारतीयैतिह्यस्य मूलं सुप्रतिष्ठितं विद्यते। वैदिकसाहित्यं नाम सुविशालं वेदवाङ्मयक्षेत्रम्। संहिताब्राह्मणारण्यकोपनिषदभिधया वेदस्य चतुर्विभागाः सन्ति। तत्र चतुर्षु विभागेषु छन्दोवद्धः वैदिकदेवतानां स्तुतिमूलकमन्त्ररूपः संहिता इति कथ्यते। ऋग्वेदस्य ऋक्संहिता, यजुर्वेदस्य यजुःसंहिता, सामवेदस्य सामसंहिता, अथर्ववेदस्य अर्थवसंहिता इति चतस्रः संहिताः सुप्रसिद्धाः। ऋक्संहितायाः विभागद्वयं प्राप्यते। शाकलसंहितायाः दशममण्डलेषु, पुनश्च पञ्चाशीत्यनुवाकेषु पुनश्च सप्तदशोत्तरसहस्रसूक्तेषु विभागं प्राप्यते। अत्र मन्त्राणां समुहाः सपाद १०५४० इति विद्यन्ते। वाष्कलसंहितायां चतुःषष्टिरध्यायाः, २००६ बर्गाः, १०५४० संरव्यकाः मन्त्राः प्राप्यन्ते।

समुल्लेखनीयं यत् ऋग्वेद एव पृथिव्याः प्राचीनतमं साहित्यमिति सवैः पण्डितैरेकमुखेन स्वीक्रियते। ऋकसंहिता न केवलं वैदिकसाहित्यस्य सर्वप्रथमा कृतिः अपि तु इण्डो इउरोपीय भाषागोष्ठयाः प्राचीनतमा कृतिः। अतः समग्रायाः पृथिव्या एक प्राचीनतमा काव्यकृति इति पाश्चात्यपण्डितैः प्राच्यपण्डितैश्च सुस्पष्टतया स्वीक्रियते।

ऋच्यते स्तूयते यया सा ऋक् इति ऋग्शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्राप्यते। ऋग्वेदसंहितायाः द्विविधविभागयोः मध्ये मण्डलक्रमविभागोऽतीव वैज्ञानिको महत्त्वपूर्णश्च। सम्प्रति ऋग्वेदस्य प्रचलिता संहिता शाकलशाखीया एव।

विषयस्योद्देश्यम्

१. ऋग्वेदीयमन्त्रेषु काव्यसुलभवर्णनायाः अन्वेषणं क्रियते।

२. ऋग्वेदीयमन्त्रेष्वलङ्काराणां समुपस्थितिः विचार्यते।

३. उपमया प्रतिफलितं चित्रकल्पम्, उपमया प्रतिफलितं प्रात्यहिकजीवनं विविधालङ्काराणां सद्भावश्च विचार्यन्ते।

४. मन्त्रेषु ऋषीणां शब्दचयनचातुर्यमन्वेषितुं प्रयासः विधीयते।

५. मन्त्रेषु प्रतिफलितस्य व्यक्तिरूपायनम् (Personification) इति कौशलस्य चित्रणमन्वेषितुं प्रयत्नः क्रियते ।

अन्वेषणपद्धतयः

प्रस्तुतविषयस्यान्वेषणपरिक्रमायां प्राधान्येन वर्णनात्मकशैली, स्थाने स्थाने च विश्लेषणात्मक-शैली च गृह्येते। अध्ययनस्य भित्तिरूपेण मुलग्रन्था अधीयन्ते।

विषयस्य पश्चाद्भूमिः

ऋग्वेद् अग्निः, इन्द्रः, सोमः, सविता, सूर्यः, पुषा, विष्णुः, मरुदगणः, रुद्रः - इत्यादयः देवाः, उषा सरस्वती पृथिव्यादयः देव्यश्च स्तूयन्ते। विषयवस्तूनां दृष्ट्या सूक्तेषु भिन्नता विद्यते एव। परन्तु तत्र केचन वर्णना विद्यते या कविसुलभभावनया, छन्दसा, शब्दचयनेन, गुणालङ्कारादीनां सद्भावेन च सुस्पष्टतया काव्यसुलभसौन्दर्येण सम्पृक्ता दरीदृश्यते। विशेषतः प्राकृतिकसंघटनायाः वर्णने, प्रकृतेरुपादानभूतानां पदार्थानां देवताकल्पनायाम् च। मन्त्रद्रष्टृभिः ऋषिभिः तासु वर्णनासु व्यक्तिरूपायनं (Personification) कृत्वा या वर्णनशैली उपस्थाप्यते, तत्र तु अवश्यमेव काव्योपदानस्य समुपस्थितिः लक्षणीया या खलु परवर्तीकालस्य काव्यकृतीनांमुपजीव्यत्वं सुप्रतिष्ठितं करोति। एवं रसगुणशब्दचयनालङ्कारादीनां सुषमप्रयोगेन मन्त्रद्रष्टृणामृषीणां कवित्वं भूयसा दृग्गोचरीभूतं भवति।

संस्कृतसाहित्ये काव्यसाहित्यस्य प्रणालीबद्धालोचना यद्यपि वैदिकोत्तरकालस्य प्रतिफलनमिति नास्ति तत्र द्विमतं तथापि वैदिकसाहित्यं एवं लौकिक साहित्यस्योपजीवकत्व-प्रतिपादनार्थाय सुस्पष्टभित्तिः प्राप्यते।

अलङ्कारशास्त्रे वेदाः प्रभुसम्मिताः, शब्दप्रधानाः, इतिहासपुराणाद्यर्थतात्पर्यवन्तः मित्रतुल्याः परन्तु लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काव्यं कान्तातुल्यमिति प्रतिपादितं वर्तते। अतः वेदे काव्यत्वानुसन्धानस्य युक्तिः कुत्र यद्यपि प्रश्नः उदेति तस्यापि समुचितोत्तरं वेद एवं प्राप्यते। अतः ऋग्वेदीयमन्त्रेषु काव्यिकसौन्दर्यस्यानुसन्धानपरिक्रमायां प्रयासः क्रियते।

ऋग्वेदः न केवलं देवतानां देवीनां स्तुतिमूलकः धर्मविषय अपि तु क्रान्तदर्शीनामृषीणां कल्पना प्रसूतः काव्यबन्धः। यत्र विशेषरूपेण भारतवर्षस्य प्रकृतेः लीलावैचित्रस्य सुमनोहरं नैसर्गिकं चित्रणं दरीदृश्यते। प्रकृतेरपूर्वसंघटनायां कदाचित् विमुग्धाः, कदाचित् विस्मयान्विताः, कदाचित् भोतिविह्वलाः ऋषयः विश्वप्रकृतेरेवोपादानेषु देवसत्ताया अनुभवं कुर्वन्तः स्वतः स्फुर्ततया तेषामनुभूतिं प्रकाशयन्ति मन्त्राणां माध्यमेन। तथाहि कदाचिद् अरण्याग्नेः गाम्भीर्यं दृष्ट्वा, कदाचित् रात्रेन्धकारं दृष्ट्वा, प्रातः उषाकालस्यापूर्वं सौन्दर्यमवलोक्य, गगने मेघगर्जनं श्रुत्वा पूर्वदिशि उदयकालीनं सूर्यं दृष्ट्वा वा कवीनां मनसि मनोमुग्धकरः यादृशानुभवः जायते तत्र तु स्वाभाविकतया

काव्यसम्पदा समृद्धं वर्णनं लक्ष्यते यत्र निसन्दिग्धं काव्यगुणसमृद्धं वर्णनमनायासेन दृष्टिगोचरं भवति। विश्वप्रकृतेः सौन्दर्यवैभवे विमुग्धानामृषीणां प्रगाढभक्तया सम्पृक्तं काव्यसुषमासमृद्धं तत् वर्णनं गीतिधर्मितया विभुषितमम्, अतः परवर्त्तीकालस्य प्राच्यैः पाश्चात्यैश्च पण्डितैः तानि वर्णनानि गीतिकाव्यस्य (Lyrics) वीजानि इति स्वीक्रियन्ते। तथाहि उषासूक्तस्य वर्णनमधीत्य पाश्चात्यपण्डित एम विण्टरनित्ज (M. Winternitz) इति महाभागेन समुच्चते[१] -

अतः ऋग्वेदीयसूक्तेषु समुपलब्धं काव्यिकसौन्दर्यमन्वेष्टुं कतिपयानि क्षेत्राणि समीक्ष्यन्ते।

विश्लेषणम्

ऋग्वेदे काव्यिकवर्णनासमृद्धा रचना सर्वाधिकतया परिलक्ष्यते प्राकृतिकोपादानानां देवताकल्पनासम्पृक्तवर्णनासु तासु सूर्यसूक्तानि, उषासूक्तानि, नदीसूक्तानि च मूर्धन्यं स्थानमर्हन्ति। इतोपरि ऋग्वेदस्य संवादसूक्तानि निश्चितरूपेण काव्यगुणयुक्तानि यानि वैदिकोत्तरकालस्य नाटकस्य वीजानि इति स्वीकृतानि भवन्ति। एतासु वर्णनासु कतिपयानां वर्णनानां समुल्लेखः क्रियते।

उषासूक्तानि -

ऋग्वेदे उषासूक्तानि विंशति संख्यकानि भवन्ति। उषायाः वर्णनायामृषीणां मनसि उषा प्राणमयी देवी। कदाचित् सा गृहिणी इव, कदाचित् अभिसारिका इव, कदाचित् सा पुर्णयौवना युवती इव। युवती उषा सूर्यस्य प्रेयसी। उषायाः कल्पनायां काव्यिकभावनायाः पराकाष्ठा प्रोद्भासिता परिलक्ष्यते ।

देवी उषा दीप्तीमती। सा दानवती, विभावरी, दास्वती। सुन्दरी युवती इव उषा। गृहकृतस्य नेत्री योषा इव गृहिणी उषा सर्वान् निद्रां परित्यज्य स्वस्वकृतार्थं प्रेरयति।[२] अस्या उषसः दर्शनाय सर्वमेव जगत् शिरो नमयति। सा उषा ज्योतिः स्रजति। सा दिवः दुहिता उषा सर्वान् विद्वेषकत्तृन् क्षपयति। अतः दिवः दुहितारमुषसं प्रार्थयति यत् - हे दिवः दुहिता अभिमुखं भूत्वा सूर्यस्य तेजसा जगत भाहि।[३] पुनश्च देवी उषा स्तूयते यत् विश्वस्य प्राणिनः प्राणाः त्वयि एव भवन्ति। हे दीप्रिमति त्वं वृहता रथेन आगच्छ। हे घनदात्री प्रकाशं कुर्वती आगच्छ।[४] हे उषः त्वमद्य तेजसा दिवः द्वारौ उन्मोचयसि स्तेनरहितं विस्तीर्णं गृहं प्रयच्छ, गोमन्ति अन्नानि प्रयच्छ।[५] उषा तादृशी देवी या

१ The Uṣā-hymn and the love-spell balads sometimes remind us of the later lyric - History of Indian Literature, M. Winternitz, Vol. - III P. 106

२ ऋग्वेदः १.४८.५

३ तत्रैव १.४६.९

४ विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं त्वे वि चदुच्छिसि सूनरि।
सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम्॥ तत्रैव १.४८.१०

५ तत्रैव १.४६.१५

सुप्रात् विश्वात् भुतजातात् पूर्व एव प्रबुध्यते, अन्नस्य जयन्ती दात्री च उषा दिव उच्चस्थाने पुनः पुनः आत्मानं प्रकाशयति। कवेः कल्पनायामुषा कमनीया स्त्री इव आत्मशरीरेण जगदाच्छादयन्ती यष्टुं गच्छति। हसन्ती युवती उषा यथा पूर्वमात्मनः वक्षः प्रकाशयन्ती आसीत् तथैव तेजसा पुनरपि वक्षःसि प्रदर्शयतु इति।

कन्येव तन्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्।
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती॥[६]

उपमालङ्कारस्य चित्रणेन समृद्धे मन्त्रेऽस्मिन् देव्युषायाः प्राणमयं रूपं प्रतिफलितं भवति। दिवः दुहिता उषा पूर्वस्यां दिशि ज्योतिषा आच्छादयन्ती दृश्यते। सा आदित्यस्य पन्थानमनुगच्छति साधु। यथा लोके प्रियतमं प्रति अनुरागवती रमणी भर्तारं सर्वस्ववस्थासु न परित्यजति तथैव दिशः न हिनस्ति।

कवेः मनसि उषा रात्रेः ज्येष्ठा भगिनी। उषां दृष्ट्वा रात्रिः दुरं गत्वा उषसे स्थानं दत्तवती। सेयमुषा सूर्यतेजोभिः प्रादुर्भवन्ती अञ्जनसाधनं तेजः आत्मनि प्रकाशयति।[७] उषा पुरातना भूत्वाऽपि युवती, धनवती, बह्नूनां धारयित्री पोषयित्री -

उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि।
पुराणी देवि युवतिः पुरंधिरनु व्रतः चरसि विश्ववारे॥[८]

उषायाः उदयकाले पक्षिणः वासस्थानादुत्पतन्ति। मनुष्याः स्वकीय कर्मस्थानं गच्छन्ति उषायाः प्रादुर्भवात् परम। कवेः कल्पनायामुषा भिन्नरूपधारिणी। सैव उषा ज्योतिषां श्रेष्ठज्योतिः। सैव मनुष्याणां चित्रप्रज्ञानस्य जनयित्री। यथा इयं रात्रेः जातः सवितुः आदित्यस्य प्रसवाय भवति एवमस्या उषसः प्रसवाय रात्रि उत्स इति।[९] रात्रि उषा च भग्न्यौ। द्वयोः एक एव मार्ग अनन्तरूपः। सूर्येण अनुशिष्टे मार्गे चरतः ते न सङ्घर्षाद् आक्रोशतः न च क्षणमपि तिष्ठतः।[१०] देवी उषा भास्वती, सा सुनृतानां नेत्री, पुर्वस्यां प्रज्ञायते चित्रवणी। सा अन्धकारपरिवृतानि द्वाराणि विवृणोति । सेयमुषा विश्वानि भुवनानि जागृतानि करोति -

भास्वती नेत्री सुनृतानामचेति चित्रा विदुरो न आवः।

---

६ तत्रैव १.१२६.१०

७ तत्रैव १.१२४.८

८ तत्रैव ३.६१.१

९ तत्रैव १.११३.१

१० तत्रैव १.११३.३

प्राप्या जगद्व्यु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा॥[११]

एषा दिवः दहिता उषा युवती, शुक्लवस्त्रधारिणी, पार्थिव धनस्य ईश्वरी। सेयमुषा देवानां माता रूपेणापि स्तूयते। सा उषा यज्ञस्य प्रज्ञापयित्री महती वरणीया च।[१२] देवी उषा सूर्यस्य योषा। सा देवानां चक्षुः। सुभगा वाजिनीवती।[१३] ऋषीणां मनसि उषा कदाचित सूर्यस्य दुहिता रूपेणापि स्तूयते।[१४] एवमृषीणां मनसि देवी उषा विविधै रूपैः स्तूयते यत्र काव्यिकवर्णनायाः चित्रणं चमत्कारपूर्णं मनोमुग्धकरञ्च।

सूर्यसूक्तानि -

प्रकृतेरनुपमवर्णनया समृद्धानि सूर्यसूक्तानि काव्यिकवर्णनायाः समुज्ज्वलरत्नानि। प्रतिदिनं पूर्वस्यां दिशि सूर्य उदेति। उदकालीनं सूर्यं दृष्टा विमुग्धाः कवयः गायन्ति -

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥[१५]

सूर्यः अहोरात्रयोः मित्रावरुणयोः दर्शनाय रूपं करोति दिव उपस्थे। स एव दिवसस्य रात्रेश्च कारणम्। तस्य श्वेतं तेजः दिवसे, कृष्णं तेजः रात्रौ भवति। सूर्यः जगतः सर्वेषां मूलम्। स एव विश्वचक्षुः।[१६] दिवसस्य रात्रेश्च वर्णनायां कवेः मनसि चित्रीयते यत् यदा सुर्यः प्रात अश्वान् गमनाय रथे नियोजयति। ततः रात्रिः वस्त्रसदृशमन्धकारं तनुते -

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार।
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥[१७]

ऋषीणां काव्यसुलभवर्णनचातुर्यस्यान्यतमं निदर्शनं प्राप्यते मरुत्गाणस्य स्तुतिराशी। मरुत्गणाः प्रकम्पयन्ति शिलोच्चयान् पृथक् कुर्वन्ति वनस्पतीन् । मरुत्गणः स्थिरं पवीतादिकं तृणमिव चालयति, पृथिव्याः वृक्षाणां मध्ये गच्छति । किञ्च पर्वतानां मध्येनापि गच्छति ।[१८]

११ तत्रैव १.११३.४

१२ तत्रैव १.११३.१९

१३ तत्रैव ७.७६.५

१४ आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेवातिष्ठदर्वता जयन्ती।
विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हृद्भिः समु श्रिया नासत्या सेचेथे॥ तत्रैव १.११६.१७

१५ तत्रैव १.११५.१

१६ तत्रैव ७.६३.१

१७ अथर्ववेद २०.१२३.१

१८ तत्रैव १.३९.३

अलङ्कारचित्रणम् -

संस्कृतसाहित्ये आचार्यभरतस्य नाट्यशास्त्रत। अलङ्कारशास्त्रस्येतिहासः प्रारभते स्म इति नास्ति तत्र द्विरुक्तिः। भरत आरम्भ पण्डितराजजगन्नाथपर्यन्तं प्रायः द्विसहस्राधिकः काव्यशास्त्रस्य युग इति सुस्पष्टमभिमतं प्राप्यते। परन्तु वैदिकसाहित्यस्य युगे यद्यपि कस्यापि काव्यशास्त्रस्य नाम नोपलभ्यते परन्तु वैदिकसाहित्ये परवर्तीकालस्य सुप्रसिद्धानामलङ्काराणां बीजानि दृष्टिपथि समायातीति प्राच्यैः पाश्चात्यैश्च पण्डितैः स्वीक्रियन्ते।

ऋग्वेदे शब्दालङ्काराणगर्थालङ्काराणाञ्च सुप्रयोगः परिलक्ष्यते स्वाभाविकतया। स्वभावकवीनां दर्शने तेषामलङ्काराणा परिस्फुरणमनायासेन प्रकाशितमासीत्। अत एव तेषु मन्त्रेषु कृतिमप्रयासस्य लेशोऽपि न विद्यते। तथाहि काव्यशास्त्रस्येतेषु उपादानेषु स्वाभाविकसौन्दर्यं दरीदृश्यते। अतः कतिपयानामलङ्काराणां समुपस्थितिः विचार्यते।

शब्दालङ्काराः

अनुप्रासचित्रणम् -

शब्दालङ्कारेषु विशेषरूपेणानुप्रासस्य सुष्ठप्रयोगः प्राप्यते। अनुप्रासस्य सम्यक् प्रयोग परिलक्ष्यते यथा -

द्रविणोदा द्रविणसन्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्र यंसत्।
द्रविणोदा वीरवतीमिषं नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुः॥[१९]

अत्र "दविणोदा" इति शब्दस्य पुनरावृत्तित अनुप्रासालङ्कारस्य सद्भावः प्राप्यते। "पुनश्च ददृचा सनिं यते ददन् मेधामृतायते" [२०] इत्यात्रानुप्रासस्य प्रयोगः दृश्यते। एवं -

पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मन्दन्तु त्वा मन्दिनः सुतासः।[२१]

अत्र "पिव" इति शब्दांशस्य पुनरुच्चारणादनुप्रासः प्रकाशितो भवति।

एवमनुप्रासालङ्कारस्यापरमेकमुदाहरणं यथा -

सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्व वृषा वृषभिः सखिभिः सखा सन्।
ऋग्मिभिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्येष्ठो मरुत्वान् नो भवत्विन्द्र ऊती॥[२२]

१९ तत्रैव १.९६.८

२० तत्रैव ५.२७.४

२१ तत्रैव २.११.११

२२ तत्रैव १.१००.४

- अत्र अनुप्रासालङ्कारस्य सद्भावः परिलक्ष्यते। उल्लेखालङ्कारस्यापि निर्दशनमिति वक्तुं शक्यते।

अर्थालङ्कारः

अर्थालङ्कारेषु समधिकतया उपमारूपकोत्प्रेक्षातिशयोक्तिप्रभृतीनामलङ्काराणां सुषमः प्रयोगः दरीदृश्यते। विशेषरूपेण उपमारूपकादीनां सरलालङ्काराणां स्वतर्स्फुतः प्रयोग अतीव मनोमुग्धकरः।

सादृश्यगर्भेषु अलङ्कारेषूपमायाः प्राधान्यं माधुर्यं वैचित्र्यञ्च सहृदयानां चेतसि सदैवातुलनीयम। तथाहि अलङ्कारशास्त्रेषूपमायाः सङ्कीर्तनं बहुधा समुपलभ्यते। वैदिकसाहित्य अपि उपमायाः सुषमः प्रयोगः चमत्कारपुर्णः। उपमायाः सरलप्रयोगः ऋषीणां रचनाया अन्यतमं वैशिष्ट्यमिति वक्तुं शक्यते। देवतानां स्तुतौ प्राय उपमया एव मनस अभिलाषः प्रकाशितः परिलक्ष्यते।

उपमाचित्रकल्पञ्च -

प्रणिधानीयं यदुपमालङ्कारस्य सुप्रयोगात् वर्णनीयं वस्तु सहजगम्यं भवति। पुनश्च उपमया चित्रकल्पं प्रोद्भासितं भवति। येन वर्णनीयः विषयः सहृदयहृदयग्राह्यः मनोरमश्च भवति। उपमालङ्कारेण सह चित्रकल्पस्य चित्रणं सहृदयहृदयदारकं भवति। एतयोः कतिपयमृदाहरणं यथा -

सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्।
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्॥[२३]

कवेः कल्पनायामुषा सूर्यस्य प्रेयसी। प्रातःकालीनं दृश्यमवलोक्य कविः कल्पयति यत् दीप्तिमतीमुषां लोके पुरुषः यथा नारीमनुसरति तदवत् सूर्य अनुसरति। अत्र उपमया सह एकं सुन्दरं चित्रकल्पं चित्रितं भवति। पुनश्च सैवोषा स्तूयते यथा -

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः॥[२४]

अत्रोपमायाः प्राचुर्येण मन्त्रेऽस्मिन् उपायाः स्तुतिः क्रियते। एवं प्रातः समुपस्थितामुषा दृष्टा पुनः वर्ण्यते यथा - एषा दिवः दुहिता प्रतिदिनं पूर्वस्यां दिशि ज्योतिषा आच्छादयन्ती सम्यकतया समुपस्थिता, सा आदित्यस्य पन्यानं साधु अनुगच्छति। यथा लोके अनुरागवती स्त्री भर्त्तारं न त्यजति तथैवोषा दिशः न त्यजति। प्रातःकालस्य मनोरमं चित्रमत्रोपमया चित्रीयते।[२५]

२३ ऋग्वेद १.११५.२

२४ तत्रैव १.१२४.७

२५ एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्।
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ तत्रैव १.१२४.३

एवमिन्द्रादीनां स्तुतौ अपि उपमया सुन्दरं चित्रकल्पं प्रतिफलितं प्राप्यते। उदाहरणरूपेण इन्द्रस्य स्तुतिवचने प्राप्यते यथा पक्षी पर्वतस्य गुहायां निहितं वत्सं प्राप्नोतीति, तथैव इन्द्रः द्युलोकस्य गृहायां निहितं निधिं प्राप्नोतीति, बृहस्पतिः यथा गोशालायाः द्वारं अवृणोत तद्वत इन्द्रः पर्वत परिवृत्तानि मेघस्य द्वाराणि उन्मोचितवान।[२६]

उपमायां प्रात्यहिकजोवनस्य चित्रम्

कवेः वर्णनायां प्राय एव यत्रोपमायाः चित्रणं प्राप्यते तत्रैव प्राय सर्वत्र प्रात्यहिकजीवनस्य चित्रं समायाति। तथाहि देव्या उपाया वर्णने प्राप्यते यथा -

साध्वपांसि सनता न उक्षिते उपासानक्ता वय्येवरण्विते।
तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती॥[२७]

- अत्र उषा नक्ता च स्तूयेते। एते देव्यौ तन्तुवायौ इव सनातनकर्मणि कुर्वन्तौ विद्येते। गृहस्य तन्तुवयनकर्मणः चित्रमनया उपमया समायाति।

एवंमेतेषूपमायां प्राय एव गवा सह सम्बन्धयुक्तं दृश्यं प्राप्यते। गोधनस्य विभिन्नोपमातः वैदिकऋषीणां प्रात्यहिकजीवनं दृष्टिपथि समायाति। तथाहि द्यावापृथिवीदेवतायाः स्तुतौ गार्हस्थजीवनस्य चित्रं समायाति यत्रं पितापुत्रयोः सम्बन्धः चित्रीयते -

भूरिं द्वे अचरन्ती चरन्तं पद्वन्तं गर्भमपदी दधाते।
नित्यं न सुनु पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्॥[२८]

ऋग्वेदीयमन्त्रेषु प्राय एव गोवर्णनासम्पृक्तोपमाः प्राप्यन्ते। पुनरपि वरुणदेवतायाः स्तुतौ गवा सह सम्वन्धयुक्ता उपमा चित्रीयते यथा -

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु।
इच्छन्तीरुरुचक्षसम्॥[२९]

यथा गावः गोष्ठानि प्रति गच्छन्ति तथैव कवेः स्तोमान् वरुणं प्रति बहुदूरं गच्छन्ति। पुनश्च इन्द्रस्य स्तुतौ कवैः स्तुतयः सोमपातरमिन्दं लिहन्ति यथा गोमाता वत्सं लिहति - **"मतयः सोमपामरुं रिहन्ति शवसम्पतिम् इन्द्रं वत्सं न मातरः।"**[३०]

एवं मालोपमायाः सद्भावेन पुनरपि पारिवारिकजीवन चित्रीयते यथा -

२६ तत्रैव १.१३०.३

२७ तत्रैव २.३.६

२८ तत्रैव १.१८५.२

२९ तत्रैव १.२५.१६

३० तत्रैव ३.४१.५

आ हि ष्मा सूनवे पितापिर्यजत्यापये। सखा सख्ये वरेण्यः।[३१]

- अत्र पितापुत्रयोः जातेः सखायश्च सम्बन्ध अग्ने स्तुतौ प्रतिफलितं भवति।

एवं प्रात्यहिकजीवने व्यवहृतस्य नावः दृश्यं कविकल्पनायामायाति अग्नेः स्तुतिराशौ -

द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। अप नः शोशुचदघम्॥
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये। अव नः शोशुचदघम्॥[३२]

नावा नद्याः तरणमिव अग्नि अस्माकं शत्रुन् विनाशयतु इति कवेः स्तुतिः विद्यते। अतः तदानीन्तनसमाजे नावः व्यवहारस्य विषये ज्ञातुं शक्यते।

एकस्मिन्नेव मन्त्र अलङ्काराणां समाहारः

ऋग्वेदस्य कतिपयेषु मन्त्रेषु एकस्मिन्नेव मन्त्र अलङ्काराणां समाहारः परिलक्ष्यते। एकस्मिन्नेव मन्त्रे अलङ्कारद्वयस्य सद्भावः दृष्टिगोचरो भवति। यथा -

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति॥[३३]

मन्त्रेऽस्मिन् पक्षीद्वयेन जीवात्मापरमात्मनोः प्रतीकः सूच्यते। काव्यमीमांसाकारस्य मतेनात्ररूपकव्यतिरेकयो संकरः प्राप्यते। रसगङ्गाधरकारस्य मतेनात्रातिशयोक्तिः पुनश्चात्र प्रतीकात्मकः (Symbolic) भावः सुस्पष्टतया प्राप्यते।

पुनरपि प्रतीकात्मकवर्णनया प्रस्तुते निम्नोक्ते मन्त्रेऽस्मिन् उपमालङ्कारव्याजेन कवेः काव्यरचनायां विवेचनकर्मणः वर्णना क्रियते यथा -

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।
अत्रा सखयः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि॥
उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचमुत त्वः श्रृण्वन् न श्रृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥[३४]

एवमन्यत्रापि बहवः प्रतीकात्मकभावः वैदिकमन्त्रेषु भूयसा समुपलभ्यते। वैदिकसाहित्यस्य इदं प्रतीकात्मकं वर्णनमवलमवनं कृत्वा एव पुराणवाङ्मये पौराणिकाख्यानानां सृष्टिः भवतीति बहुनां पण्डितानामभिमतं प्राप्यते।

---

३१ तत्रैव १.२६.३

३२ तत्रैव १.९७.७-८

३३ तत्रैव १.१६४.२०

३४ तत्रैव १०.७१.२, ४

सन्दर्भेऽस्मिन् विष्णोः मन्त्रे विष्णोः त्रिपदेन "पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति" सूच्यन्ते -

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्।
समूह्ळमस्य पांसुरे॥[३५]

अत्र आदित्यस्य उदयावस्था, मध्याह्नावस्था, अस्तमनावस्था च प्रतीकरूपेण चित्रितं भूत्वा पुराणवाङ्मये वलिदैत्यस्य वन्धनरूपमाख्यानं भवति इति स्कन्दस्वामीप्रभृतीनां पण्डितानां मतम्।

शब्दचयनम् -

शब्दचयनचातुर्यं कवेरन्यतमं वैशिष्ट्यम्। ऋग्वेदीयकवीनां रचनायामपि कवीनां शब्दचयननैपुण्यं दरीदृश्यते। काव्ये रसगुणयोः सुषमः प्रयोगः वाञ्छनीयः। वर्णनीयविषयवस्तुना सह रसाभिव्यञ्जकवर्णानानां समुपस्थितिः काव्यिकोत्कृष्टतां प्रकटितं करोति। नूनं कवीनां मनसि अस्य ज्ञानमासीत्। तथाहि इन्द्रस्य अश्विद्वयस्य स्तुतौ यदैव युद्धादिकस्य वर्णनं प्राप्यते प्राय एवोजोगुणव्यञ्जकाः वर्णाः परिलक्ष्यन्ते। तथाहि - "सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतु नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका"।[३६] सरेफं संयुक्तवर्णं भूयसा प्राप्यते। पुनश्च इन्द्रस्य वर्णनायां सुकोमलवर्णं विहाय सरेफं संयुक्तं कष्टेनोच्चारितं वर्णं दृष्टिपथि समायाति यथा -

स वज्रभृद् दस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा।
चम्रीषो न शवसा पाञ्चजन्यो मरुत्वान् नो भवत्विन्द्र ऊती॥[३७]

परन्तु प्रार्थनायामृषीणां अभिप्रेतवस्तुनां लाभार्थं वा सुकोमल वर्णनानां समाहारः परिलक्ष्यते -

मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः।
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेत् सहजानुषाणि।[३८]

प्रणीधानीयं यत ऋग्वेदस्य कतिपयेषु मन्त्रेषु प्रगाढभक्तिभावपूर्णा वर्णना प्राप्यते। या खलु परवर्तीकाले समुद्भवस्य भक्तिवादस्य पूर्वाभास इति समालोचकैः स्वीक्रियते। तथाहि वरुणस्य स्तुती समवलोप्यते -

इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृलयः त्वामवस्युरा चके॥[३९]

वरुणसूक्तस्य प्रायः सर्वेषु मन्त्रेषु सुकोमलवर्णैः सुललित भक्तिभावयुक्तं वचनं दरीदृश्यते। एवमृग्वेदीय मन्त्रेषु प्रायः एव शब्दालङ्काराणामर्थालामकाराणां शब्दचयनपदलालित्यादीनां प्राचुर्यं दरीदृश्यते।

३५ तत्रैव १.२२.१७
३६ तत्रैव १.१०६.६
३७ तत्रैव १०.१००.१२
३८ तत्रैव १.१०४.८
३९ तत्रैव १.२५.१९

व्यक्तिरूपायनम् (Personification) -

कवेः कल्पानायां वस्तुतः किं न सम्भवति। काव्यजगतः प्रजापतेः कवेः कल्पलोके निर्जीवः सजीव इव, मुकः मुखर इव, स्थावरः जङ्गम इव किं नु भवति। तथाहि ध्वन्यालोककारस्य सुप्रसिद्धं वचन प्राप्यते[४०] - ऋग्वेदस्य काल एव ऋषीणां वर्णनायां प्रकृतेः निर्जीवोपादनं सजीवं प्राप्यते। तथा हि कदाचित् नदी, अरण्यं वा मनुष्यवदाचरणं करोति। वस्तुतस्तु वैदिकदेवताकल्पनाऽपि तादृशानुभवस्यैव फलम्। पाश्चात्यसाहित्ये Personification इत्यनेन सुप्रसिद्धस्यास्य कौशलस्य संस्कृतरूपं **व्यक्तिरूपायनम्** इति शब्दः स्वीकर्त्तुं शक्यते। ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य 'नदीसूक्तम्' अस्य कौशलस्य समुत्कृष्टमुदाहरणम्।[४१] अत्र विश्वामित्रेण सह विपाशा - शुतुद्रुश्च इति नदीद्वयस्य सुमनोहरः काव्यसुलभः वार्त्तालापः प्राप्यते। अत्र नदीद्वयं मनुष्यवत् मुनिना सह वार्त्तालापं करोति यत्र सुमधुरं वर्णनं प्राप्यते। उदाहरणरूपेण मन्त्रद्वयमुपस्याप्यते यत्र विश्वामित्रमुनेः नदीद्वयस्य च वार्त्तालापं प्राप्यते -

ओ षु स्वसारः कारवे शृणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन।
नि षु नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षाः सिन्धवः स्रोत्याभिः॥[४२]

अत्र मुनिना नदीद्वयं भग्नौ इति सम्बोधनं कृत्वा तं प्रति सुतरे भवितुं प्रार्थिते। ततः नदीद्वयेन प्रत्युत्तरं दीयते - यत ते तस्य वचनानि स्वीकृत्वा दूरादागतं तं प्रति नमनीये भविष्यति पुत्राय माता इव, युवकाय युवतीव -

आ ते कारी शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन।
नि ते नंसै पीप्यान्येव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते॥[४३]

एवं दशममण्डलस्य 'अरण्ययुक्तम्' अपि कविसुलभवाण्या समुपस्थापितस्य व्यक्तिरूपायणरीतेरुदाहरणम्।[४४] परवर्तीकाले रामायणे, पुराणवाङ्मये कालिदासादीनां कवीनां रचनायामस्य कौशलस्य प्रभुतमुदाहरणं प्राप्यते।

एवं वैदिकमन्त्रराशौ काव्यिकोपादानानां प्राचुर्यं द्रष्टुं शक्यते। परन्तु सुप्राचीनकाव्यशास्त्रकाराणां मतेन तु वेदः प्रभुसम्मितः तत्र कथं नु कान्तातुल्यस्य काव्यस्य सद्भावः? तत्र तु एतदेव वक्तुं शक्यते

---

४० अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥ ध्वन्यालोकः ३

४१ तत्रैव ३.३३.१-१३

४२ तत्रैव ३.३३.९

४३ तत्रैव ३.३३.१०

४४ तत्रैव १०.१४६.१-६

यत् एतस्य प्रत्युत्तरं वेद एवं प्राप्यते। निरुक्तकारेण समुच्चते यत् 'ऋषिदर्शनात स्तोमान् ददर्शत्यौपमन्यवः'।[४५] पुनश्च 'कविः क्रान्तदर्शनो' भवति।[४६] एवं शतपथब्राह्मणेऽपि ऋषयः कवय इत्युच्यन्ते।[४७]

ऋग्वेदसंहितायामपि कविशब्दस्य काव्यशब्दस्य वा सार्थकः प्रयोगः दृश्यते। अब विप्र, जरितरः कारु इत्येताः शब्दाः कवेः द्योतकाः प्राव्यन्ते। ज्ञानी इत्यर्थे कवि इति शब्दस्यौल्लेखः यथा -

ता सुजिह्वा उप ह्वये होतारा दैव्या कवी[४८]

'कवि' इत्यर्थे अग्निः स्तूयते यथा -

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे।
देवममीवचातनम्।[४९]

पुनश्चोपमालङ्कारैः सुन्दरं चित्रकल्पं प्राप्यते यत्र 'कवि' इति शब्दस्य सुन्दरः प्रयोगः प्राप्यते -

अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः।
अभि प्रियाणि मर्मृशत् पराणि कवीरिच्छामि संदृशे सुमेधाः॥[५०]

एवमपरस्मिन् मन्त्रेऽपि पूर्वसुरीणां बोधयितुं 'कवीनाम्' इति शब्दस्य प्रयोगः प्राप्यते। एवं ब्रह्मणस्पतेः स्तुतौ पुनरपि 'कविः' 'कवीनाम्' इत्यतौ शब्दौ प्राप्येते 'कविः' इत्यर्थे -

गणानां त्वा गणपतिं इवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्।[५१]

'कविः' इत्यस्यार्थे 'कारु' शब्दस्यादि प्रयोगः दृश्यते यथा -

ओ षु स्वासारः कारवे श्रृणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन।
नि षू नमध्वं भवता सुपारा अधो अक्षः सिन्धवः स्रोत्याभिः॥

आ ते कारो श्रृणवामा वचांसि ययाथ दुरादनसा रथेन।
नि ते नंसै पीप्यान्नेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते॥[५२]

---

४५ निरुक्ते २.१२
४६ तत्रैव २.१२-१३
४७ एते वै कवयो यदृषयः। श.ब्रा. १.४.२-८
४८ तत्रैव १.१३.८
४९ तत्रैव १.१२.७
५० तत्रैव ३.३८.१
५१ तत्रैव २.२३.१
५२ तत्रैव ३.३३.९-१०

अतः राजशेखरस्य उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तमङ्गम् इत्यभिमतं स्वीकर्त्तुं शक्यते।

काव्यतः रामदिवत् वर्त्तिप्यं न रावणादिवत् इति यदुपदेशः विद्यते तस्यापि प्रत्युत्तरं वेदं एव प्राप्तते।

प्राय एव मन्त्रेषु 'स्वस्तेः' विधानार्थाय प्रार्थना, एकतायाः प्रार्थना, शान्तिकामना पुनश्च विश्वशान्तेः प्रार्थना भुयः भुयः प्राप्यन्ते। अतः सहृदयहृदयहारकस्य काव्यत्वस्य जिज्ञासायां युक्तिपूर्णमुपादनं प्राप्तुं शक्यते इति शम्।

डॉ. रुणिमा शर्मा
सहयोगी अध्यापिका,
बजाली महाविद्यालयः, पाठशाला, असमः

सहायकग्रन्थसूची -

Ṛigveda, Ed. Thaneswar Sarma, Gauwahati : Rekha Prakashan, 2017

Ṛigveda, Vol. I, II, III, IV, V, VI ed. by Dr. Thaneswar Sarma, Rekha Prakashan, Guwahati - I, 2017

The Nighantu and the Nirukta of Yaska, Ed. L. Sarupa, Punjab : University of Punjab, 1927

Winternitz, M., *History of Indian Literature*, Vol. - III, New Delhi : M.L.B.D. Publication, 2000

Sharma Dr. M.M., *Sahityatattva aru Samalochana*, Guwahati : Bani Prakash, 1997

Basu Dr. Yogiraj, *Vedar Paricay,* Guwahati : Asom Prakashan Parisad, 2001

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

वेदकालिकिशिक्षाव्यवस्था : एकं विश्लेषणात्मकमध्ययनम्

डॉ. छबिलाल उपाध्यायः

भूमिका :

विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादिपुरुषार्था एभिरिति वेदाः। ज्ञानार्थकाद् विद् धातोः घञ् प्रत्यये रूपमिदं सिद्ध्यति। तत्र वेदपदेन संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषद् इति चतुर्णां ग्रन्थानां बोधो भवति। एते चत्वारो विभागाः ऋग्यजुःसामाथर्वाख्येषु चतुर्षु वेदेषु प्राप्यते। वेदेषु विद्याऽहरणे शिक्षणे वा अधिकं बलं प्रदत्तमस्ति। तदेवात्र संक्षेपेणोपस्थापयितुं प्रयतते।

का नाम शिक्षा :

'शिक्ष् विद्योपादाने' इति धातोः भावे घञ् प्रत्यये स्त्रीप्रत्यये च 'शिक्षा' इत्येतत् पदं निष्पद्यते। शिक्षया एव वाक् संस्कृता जायते। संस्कृताधारिता वागेव पुरुषं समलङ्करोति। शिक्षितया वाचैव सर्वे मनोरथाः सिद्ध्यन्ति। सा शिक्षा एव विद्यापदवाच्या।

तत्र वैदिकसाहित्ये द्विविधा विद्या व्याख्याता पराऽपराभेदात्।[१] या अक्षरं पुरुषं वेदयित्री सा परा। या चानक्षरं नाशवन्तं पदार्थं वेदयित्री साऽपरा। या ऐहिकस्य आमुष्मिकस्य च सुखस्य साधनभूता सा विद्या। या 'धी'पदेनापि प्रोच्यते। तत्र धर्माधर्मौ यद्वेदयति तद् विद्यायाः विद्यात्वम्। आचार्यकौटिल्येनापि धर्माधर्मौ त्रय्यामर्थानर्थौ वार्तायां, नयापनयौ दण्डनीत्यां, बलाबले चैतासां हेतुभिः अन्वीक्षमाणा लोकस्य उपकरोति व्यसने अभ्युदये च बुद्धिम् अवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावैशारद्यञ्च करोति[२] इत्युच्य विद्यायाः महत्त्वं प्रकटितम्। तादृश्याः विद्यायाः दातारः अन्नदातृभ्योऽपि भूयः श्लाघ्या भवन्ति इति।[३] ताः विद्याः मनुष्यस्थाः सत्यो न कदापि नश्यन्ति, व्यये

१ द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवाऽपरा च। मु.उ. १.१.४

२ कौ. अ. १.१.१

३ वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्ददन्नः।

कृते नित्यं वर्धन्ते एव। न तस्कराः ताः चोरयितुं प्रभवन्ति।[४] एवं विद्यां यः अध्येति तस्मै सा सर्वविधसुखसाधनानि प्रापयति। तथाहि ऋग्वेदे -

पावमानीय अध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम्।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधुदकम्॥[५]

एवं सर्वैः मनुष्यैः विद्यायुक्ता क्रियाकुशला सर्वोपकारिणी वाक् सदैव आचणीया भवति। मानवाः सुप्रशस्तया वाचा प्रज्ञया च सूर्यवत् सुप्रकाशिता भवितुं शक्नुवन्ति इत्यपि ऋग्वेदे भणितमस्ति।[६] सुशिक्षिता वाक् सदैव मधुरा भवति। अतएव अथर्ववेदे 'जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्'[७] इत्युच्य सुशिक्षितजनस्य जिह्वाग्रे जिह्वामूले च माधुर्यमुपजायत इति प्रोक्तमस्ति।

शिक्षाया अपरिहार्यत्वम् :

शिक्षाऽहरणं सर्वैरपरिहार्यकृत्यरूपेण अङ्गीकृतम्। यथा आधुनिकयुगे सर्वकारपक्षतः चतुर्दशवयः पर्यन्तं सर्वेषां शिशूनां कृते अनिवार्यपठनपाठनव्यवस्था कल्पिता वेदकालेऽपि तद्वत् विधानमासीत्। तदानीं शैशवे एव स्वापत्यानि प्रशिक्षयितुं गुरवे समर्पणीयानि भवन्ति स्म। यदि न समर्पयन्ति तर्हि राजा तान् दण्डयति स्म[८]। वैदिकयुगेऽपि सर्वान् प्रजाजनान् शिक्षितान् कर्तुं राजैतादृशं नियमपि कल्पयति स्म। यथा बालका अपठन् तथैव बालिकानां कृतेऽपि पठनपाठनव्यवस्था ऋग्वैदिककाले आसीत्। तदानी कुमार्यः बहुविज्ञानवतीनां विदुषीणां सकाशात् विद्यामधीत्य सुशिक्षिताः भवन्ति स्म[९]। अविद्ययैव सर्वाणि दुःखान्याविर्भवन्ति विद्यया च

वेदकालिकिशिक्षाविधिः

विद्येयं केन प्रकारेण बालेभ्यः प्रदेया यस्मात् ते विंद्वासो भवेयुः इति विचार्यते। साम्प्रतिककाले यया शिक्षाप्रणाल्या बालकाः शिक्ष्यन्ते वैदिकयुगे सा प्रणाली नासीत्। सा तु सर्वथा भिन्नासीत्।

अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ऋ. ६.२९.५

४ न ता नशन्ति न दधाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा धर्पति। ऋ. ६.२८.३

५ ऋ. ९.६७.३२

६ आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवीर्मनुष्येभिरग्नैः।
सरस्वती सारस्वतोभिरवाक् तिस्रो देवी बर्हिरेदं सदन्तु । ऋ ७.२.८

७ जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् । अथर्व. १.३४.२

८ ऋ. ७.१९.१

९ अम्बितमे नदीतने देवितमे सरस्वति।
अप्रशस्ता इव स्मसि । ऋ. २.४१.१३-१८

अद्यत्वे बहवो विश्वविद्यालयाः तदधीनस्थाः महाविद्यालयाः विद्यालयाश्च विद्यन्ते। तत्र विद्यालयेषु प्रधानाध्यापको महाविद्यालयेषु च प्राचार्योऽध्यापकान् व्यवस्थापयति। छात्रेभ्यो नियतकाले नियतविषयान् अध्यापयन्ति अध्यापकाः। छात्रतः शुल्करूपेण धनमपि स्वीकुर्वन्ति। तादृशेषु विविधशिक्षावत्सु महाविद्यालयेषु अधीताः छात्राः उच्चोपाधिं धारयन्तो लोके मानम् आसादयन्तोऽपि सर्वकारभृत्यतामेव अपेक्षन्ते, न स्वतन्त्रव्यवसायम् अभिनन्दन्ति। तेषां पठनस्योद्देश्यं सर्वकारभृत्यताप्राप्तिरेवास्ति। प्राचीनकाले त्वतो नितरां भिन्नैव शिक्षापद्धतिरासीत्।

वैदिककाले अद्यतनसदृशा विश्वविद्यालयाः नासन् अरण्यस्थेषु आश्रमेषु मुनयो निःशूल्कं विद्यादानं कुर्वन्ति स्म। विद्यार्थिनः भिक्षया एव स्वजठरं पूरयन्ति स्म। तादृशेषु आश्रमेषु धनस्य भूषादिकस्य वा किञ्चिदपि स्थानं नासीत्। समागते छात्रे गुरवः तस्य विद्याधिकारित्वं परीक्ष्य उपनीय विद्यामध्यापयन्ति स्म। प्रतिदिनञ्च अधीतविषयस्य परीक्षां कुर्वन्ति स्म। तान् शिष्यान् गुरु दोषानरूपं दण्डप्रदानेन स्वानुशासनेन च अनुशासति स्म। अधीतविद्याः छात्राः स्वगुरवे प्रीत्या दक्षिणां प्रयच्छन्ति। धर्मविद्यया धर्मं, व्यवहारविद्यया आजीविकां, कामविद्यया गृहस्थाश्रमं, मोक्षविद्यया च परमेश्वरप्राप्तिरूपममृतफलम् आसादयन्ति स्म। तदानीं शिष्याः ज्ञानाम्भसि स्नात एव स्नातको भवन्ति स्म। तथाहि अथर्ववेदेऽपि प्रोच्यते -

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः।
समुद्रे स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते।[१०]

वेदकालिनशिक्षाव्यवस्थायां छात्राणामुपाधिरपि तेषां गुरोः नाम्ना प्रचलति स्म। बाणभट्टविरचितस्य कथाकाव्यस्य अगस्त्याश्रमवर्णनम् जाबाल्याश्रमवर्णनम् चास्य उदाहरणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। वेदमते तु जन्मना मनुष्यः पशुरिव भवति, शिक्षया एव असौ मनुर्जायते। तस्मादेव अथर्ववेदे निगद्यते - **वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थानात् नानारूपाः पशवो जायमानाः** इति।[११] आचार्यः, अन्तेवासी, विद्या, प्रवचनमिति चत्वारि विद्यायाः अधिष्ठानानि स्वीकृतानि। तेषु आचार्यः पूर्वरूपमन्तेवासी उत्तररूपम्, विद्या सन्धिः, प्रवचनं सन्धानम् इति अधिविद्यम्[१२]। यथा राज्यस्य सप्ताङ्गेषु प्रजा एव राज्यस्य आलम्बनभूताः तथैव आचार्यस्य शिष्या एव विद्याध्ययनाधारभूताः।

---

१० अथर्व ११.५.६

११ तदेव १४.२.२६

१२ तै. उ. शिक्षावल्ली ३

वेदकालिकिशिष्यस्वरूपम् :

वेदेषु शिष्यत्वप्राप्तिनिमित्तमपि परीक्षणविधानमासीत्। शिष्यस्य अधिकारिगुणपरीक्षणे जन्मना वर्णस्य प्राधान्यं नासीत्। अतएव यजुर्वेदे ब्राह्मणा इव शूद्रा निषादा अपि विद्याधिकारिणो भवन्ति इति कथितम्[13]। तत्र शिष्यगुणेषु प्रशान्तः धृतिमानः अनहङ्कृतिः मेधावी स्मृतिसम्पन्नः, उदारसत्वः, अनुद्धतवेशी अव्यसनी शीलशौचाचारानुरागवान् अनलसः शिष्यो विद्यायाः अधिकारी भवतीति याज्ञवल्क्यशिक्षायां निर्देशितमस्ति[14]। अनधिकारिभ्यः प्रदीयमाना विद्या गुरुशिष्याभ्याम् उभाभ्यां निर्वीर्या भवति तथा सुगुप्तं रक्ष्यमाणा विद्या मनुष्येभ्यः सुखप्रदा वीर्ययुक्ता न भवति इति निरुक्तात् ज्ञायते[15]। गुरुप्रदत्तशिक्षया शिक्षितछात्रः यदि गुरुं नाभिनन्दन्ति तर्हि तद्गुरोः श्रुतं ज्ञानं तान् शिष्यान् न पालयति। तेषां विद्या मरुभूमौ वृष्टिरिव निष्फला जायते। तस्माद् निरुक्ते उच्यते -

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा।
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति भूतं तत्॥ [16] इति

अतो ऋग्वेदः कथयति यो विद्याग्रहणेच्छुः भवति तस्मै आर्द्रचित्ताय दुष्टगुणकर्मस्वभावहीनाय विद्या प्रदेया[17] इति। तस्मिन्नेव ग्रन्थे एकत्र पुनश्च आचार्यैः ब्रह्मचर्यव्रतेन तप्तेभ्यो विद्यार्थिभ्यो जिज्ञासुभ्यः श्रीतोष्णसुखदुःखहर्षशोकनिन्दास्तुतिद्वन्दं सोढृभ्यः सत्याचारिभ्यो वागधिष्ठात्री विद्या देया इत्यपि प्रोच्यते[18]। ये लम्पटाः कुसङ्गिनः सन्ति ते विद्यायाः अधिकारिणो न भवन्ति, तेषां विषयासक्तानां हृदयं रेणुकाकूप इव तमोमयं तिष्ठति इत्यपि ऋग्वेदे भणितमस्ति। उच्यते च ऋग्वेदे -

न ता अर्वा रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुपयन्ति ता अभि।
उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य विचरन्ति यज्वनः॥ [19] इति।

तस्मात् मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुष एवं विद्यामधिगच्छति।[20]

१३ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्या & शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥ यजु. २६.२।

१४ याज्ञ शि. प्रकीर्णाधिकार ५.९८-११३

१५ नि. २.३

१६ तदेव २.४

१७ ऋ. १.१२९.६

१८ अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रा वपावन्तं नाग्निना तपन्तः। ऋ. ५.४३.७

१९ तदेव ६.२८.४

२० शत. ब्रा. १४.६.१०.२

वैदिकाचार्यस्वरूपम् :

तत्र दक्षं शूचिं सर्वेन्द्रियोपपन्नं प्रकृतिज्ञं प्रतिपत्तिज्ञम् उपस्कृतविद्यम् अनहङ्कृतम् अनसूयकम् अकोपनम् क्लेशक्षमं शिष्यवत्सलं योगिनं ज्ञापनसमर्थम् अध्यापकमुपासीत् इति ऋग्वेदवचनम्[२१]। ये वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा अलोलुपा आत्मशक्तिसम्पन्ना अदम्भिताः धृतिमन्तः सत्यवाचो वेदाध्ययननिरता दक्षाः सर्वभूतानुकम्पकाः च स्युः ते एव आचार्यपदमङ्कुर्वन्ति इति पुराणसाहित्येऽपि उपलभ्यते[२२]। ते एव विनयेषु ज्ञानमाधातुं समर्था भवन्ति। एवञ्च य आचारं ग्राहयति, आचिनोत्यर्थान्, आचिनोति बुद्धिमिति वा आचार्य इति यास्केनापि प्रोक्तम्[२३]। यथा माता शिशुं पयसा पृणाति तथा आचार्योऽपि ज्ञानामृतपयोथेणिभिः तं भूयोभूयः स्नपयति तर्पयति च।

वैदिकशिक्षाविधाने विद्यास्थानम्:

विद्या गुरुशिष्ययोर्मध्यवर्तिनी सन्धित्वेन भजते। आचार्य अन्तेवासिनोर्मध्ये विद्यया सन्धिर्जायते। सन्धिविरहिते देशे न अन्तेवासी नैव च आचार्यः तिष्ठति। एतयोः स्थितिश्च गुरुकुलाश्रमे विद्यालये वा भवति। सन्धिशैथिल्ये विद्या आश्रमधर्मस्यैव अभावो भविष्यति। तत्राध्यापकाः शिष्याश्च अहर्निशं विद्यामुपदिशेयुः अधीयीरन् च। दिवानक्तम् अध्ययनेन एव श्वल्पायुषि सर्वा विद्या अधीत्य पूर्णविद्वांसो भवन्ति[२४]। तस्मादेव उच्यते 'छात्राणाम् अध्ययनं तपः' इति।

वेदकालिकिशिक्षाव्यवस्थायाम् अनुशासनम् :

ये शिष्या अधीतविषयं न स्मरन्ति, ते दण्डभाजो भवन्ति। यथा तक्षकाः तीक्ष्णायुधेन काष्ठं तनुकृत्य गुणवन्तं रथं करोति तथैव अध्यापकाः शिष्यं दण्डदानेन परिष्कुर्वन्ति[२५]। दण्डनेन विना विद्योन्नतिधर्मोन्नतिर्वा न सम्भवति। आचार्याः विद्यार्थिभ्यो निष्कपटतया अखिलाः विद्याः प्रत्यहम् अध्यापयेयुः, शिष्या अपि अधीतविषयं प्रत्यहम् स्वगुरुन् श्रावयेयुः, तदानीमेव विद्योन्नतिर्भवतीति ऋग्वेदमतम्[२६]।

२१ ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगाय ....। ऋ. ७.३५.१५

२२ वायु. पु. ५९. २९

२३ नि. १.२

२४ शचीभिर्नः शचीवसू दिवानक्तं दशस्यतम् । ऋ. १.१३९.५

२५ धिया रथ न कुलिशः समृण्वति । तदेव ३.२.१

२६ ओ पूणो अग्ने श्रृणुहि त्वामीलितो देवेभ्यो ब्रवसि ।
यज्ञियेभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः .... । तदेव १.१३९.७

निष्कर्षः

वैदिककाले एवमेव अध्ययन-अध्यापनविधिः प्रसृत आसीत्। सर्वविधसुखाय विद्याध्येतव्येति नात्र विप्रतिपत्तिः। एवं विद्याध्ययनेन सद्वृत्तानुष्ठानेन च त्रिविधम् अज्ञानम् अपहृत्य ज्ञानकर्मोपासनात्मकं त्रिविधं ज्ञानमुपैति। असौ च चक्षुष्मान् इव लोके कृत्याकृत्यमवेक्षते। सदैवाधर्माचरणं परित्यज्य धर्म चरति। धर्मेण विवेकी जायते। विवेकेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षया श्रद्धां, श्रद्धया च सत्यमाप्यते। विद्यया कातरता दारिद्र्यं मूढता क्षुधा तृषा दुष्टसङ्गः पीडा वा निवर्तते इत्यत्र नास्ति सन्देहावकाशः। अयमेव वेदकालिनशिक्षाविधिः। इति शम्।

डॉ. छबिलाल उपाध्यायः

अतिथि-अध्यापकः,

संस्कृतसाहित्यविभागः

कुमारभास्करवर्मसंस्कृतपुरातनाध्ययनविश्वविद्यालयः, नलबारी

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

द्वादशाहयज्ञस्य वैज्ञानिकता विधिश्च

डॉ. मनीषकुमारदुबे

वेदो भवति ज्ञानराशिः कर्तव्याकर्तव्यबोधज्ञानविषयक विश्वकोशः वा, यस्मिन् सर्वज्ञानविज्ञानं निहितं भवति। विषयेऽस्मिन् मनोः कथनं वर्तते यत् **"सर्वज्ञानमयो हि सः"**[१] अस्माकम् ऋषिमुनयः स्वकीयार्जनज्ञानविज्ञानराशिं वेदे सङ्गृहीतवन्तः। वेदशब्दस्यास्य निष्पादनं चतुर्भ्यः धातुभ्यः भवितुमर्हति, तद्यथा -

सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे।
विन्दन्ति विन्दते प्राप्तौ, श्यन्-लुक्-श्नम्-शेष्विदं क्रमात्॥

एतेषु चतुर्षु विद्-ज्ञाने इति धातोः वेदरूपमिदं सेत्स्यति। कैश्चित् आचार्यैः तस्य वेदस्य परिभाषा कृता, या सर्वविदिता अस्ति। निगम-आगम-त्रयी-छन्दस्-आम्नाय-स्वाध्याय-इत्यादीनां प्रयोगः वेदार्थे भवति। वेद आर्यधर्मस्याधारशिला भवति। यः कोऽपि धर्मतत्त्वजातुं जिजिविषति तस्य एकमेव साधनरूपो भवति वेदः।

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"[२]

"यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि सः॥" [३]

वेदाध्यनस्योपरि मनुः विशेषरूपेण बलं प्रददाति वदति च यत्, ब्राह्मणाय वेदाध्ययनमेव परमतपः यः ब्राह्मणः वेदाध्ययनं नः कृत्वा अन्यकार्यं करोति सः सपरिवारशूद्रकोट्यां समागच्छति।

"वेदमेव सदाऽभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्विजोत्तमः।
वेदाऽभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥"[४]

"योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

---

१ मनुस्मृतिः, २.७

२ मनुस्मृतिः, २.६

३ मनुस्मृतिः, २.७

४ मनुस्मृतिः, १.१६६

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥"[५]

वेदे अभिहितेषु सर्वेषु विषयेषु एको विशिष्टो विषयो भवति यज्ञः। तस्य यज्ञस्य महिमा चतुर्वेदेषु वर्णितो वर्तते। यज्ञस्तु तद्विधिः भवति येन प्राकृतिकसन्तुलनं (balance) भवितुं शक्यते।

यज्ञेन पर्यावरणसंरक्षणं, वायुमण्डलपवित्रीकरणं, विविधरोगाणां विनाशश्च भूयते एवञ्च मनुष्याः शारिरीकमानसिकरूपेण स्वस्थाः दीर्घायुश्च भवन्ति। अनेनैव नैकानां भूप्रदूषण-जलप्रदूषण-वायुप्रदूषण ध्वनिप्रदूषणरूपादीनां प्रदूषणानाञ्च निवारणं भवितुमर्हति। अयं भवति एका वैज्ञानिकी प्रक्रिया गया वायुमण्डले ऑक्सिजन (O_2). कार्बन-डाई-आक्साइड (CO_2) इत्यनयोः सन्तुलनं (Balance) भवति। यज्ञस्य महत्त्वं श्रीमद्भगवद्गीतायामेवं वर्णितो वर्तते यत् सर्वेषां भूतानामुत्पत्ति अन्नाद् भवति।

"अन्नात् भुक्तात् लोहितरेतः परिणतात् प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि।"[६]

"पर्जन्यात् वृष्टेः अन्नस्य संभवः अन्नसंभवः यज्ञात् भवति।"[७]

पर्जन्यः अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्पगादित्यभुपतिष्ठते, आदित्याज्जायते वृष्टिं-वृष्टेरन्नं ततः प्रजा[८] इति स्मृतेः, **यज्ञः अपूर्वम्, स च यज्ञः कर्मसमुद्भव ऋत्विग्यजमानयोश्च व्यपारः कर्म तत् समुद्भवः यस्य यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः।"**[९]

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥[१०]

एवमेव प्रसङ्गो प्राप्यते मनुस्मृतौ -

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
अदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥[११]

कर्मणः उत्पतिः ब्रह्माद् भवति। **"कर्म ब्रह्मोद्भवं ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि जानीहि॥"**[१२] ब्रह्मरूपवेदस्य उत्पत्ति अक्षराद् (परमात्मनः) भवति। **"ब्रह्म पुनः**

५ मनुस्मृतिः, २/१६८
६ गीता, ३/१४
७ गीता, ३/१४
८ मनु. ३/७६
९ गीता, ३/१४
१० गीता, ३/१४
११ गीता, ३/१४
१२ गीता, ३/१४

वेदाख्यम् अक्षरसमुद्भवम् अक्षरं ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तद् अक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः।"[१३] स च अक्षरसर्वव्यापिपरमपितापरमेश्वरः परमात्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितः, **"यस्मात् साक्षात् परमात्माख्याद् अक्षरात् पुरुषनिःश्वासवत् समुद्भूतं ब्रह्म, तस्मात् सर्वार्थं सर्वगतम्, अपि सत् नित्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम्।"**[१४]

"कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥"[१५]

अतोहेतो यज्ञः सर्वैः सर्वदा कर्तव्यः तत्र मा प्रमदेयुः। अथर्ववेदे समुल्लेखो प्राप्यते यत् यजस्य आविष्कारकः बभूव अथर्वा ऋषिः। **"यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते"**[१६]

प्रकृतौ एका व्यवस्था वर्तते यत् सर्वेषां वस्तूनां केन्द्रैकं (चक्रं) भवति, यस्मात् चक्रात् पदार्थाः उत्सर्जयन्ति एवञ्च प्रत्यागच्छन्ति। इदं चक्रमेवाधारीकृत्य अहोरात्रचक्र-ऋतुचक्र-वर्षचक्र-सौरचक्रादयः विभज्यन्ते। एतदेव पारिभाषिकशब्दावल्यां यज्ञ इति व्यवह्रियते। यज्ञोऽयं प्रकृतौ प्रतिक्षणं प्रचलन् वर्तते। वर्षचक्रयज्ञविषये ऋग्वेदे अभिहितो वर्तते यत् यज्ञेऽस्मिन् वसन्तऋतु-साक्षादाज्यं, ग्रीष्मऋतु-समिधा, शरदऋतु-हव्याश्च भवन्ति।

"यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मइध्मः शरद्हविः॥"[१७]

तत्र श्रुतौ तावत् वैदिकयज्ञकर्माणि पञ्चधा विभक्तानि। **"स एष यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रं, दर्शपौर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः।"**[१८] स्मृतौ कल्पे तु श्रौतस्मार्तभेदेन स एव यज्ञः द्विधा विभजते। स्मार्तयागस्य एकैव भेदः गृह्ययाग इति। श्रौतयागस्य भेदद्वयं भवति हविर्यागः। सोमयागश्च। यस्मिन् दुग्धघृतादिनिर्मितो पुरोडाशः हविर्भवति तदोच्याते हविर्यागः। यस्मिंश्च सोमलतायाः रसः हविर्भवति तदाह्वयते सोमयागः। एवं श्रौतानि स्मार्तानि मिलित्वा एकविंशतिरुक्तानि। तद् रेखाचित्रमाध्यमेन दर्शयते।

१३ गीता शंकरभाष्यानुसार, ३/१५

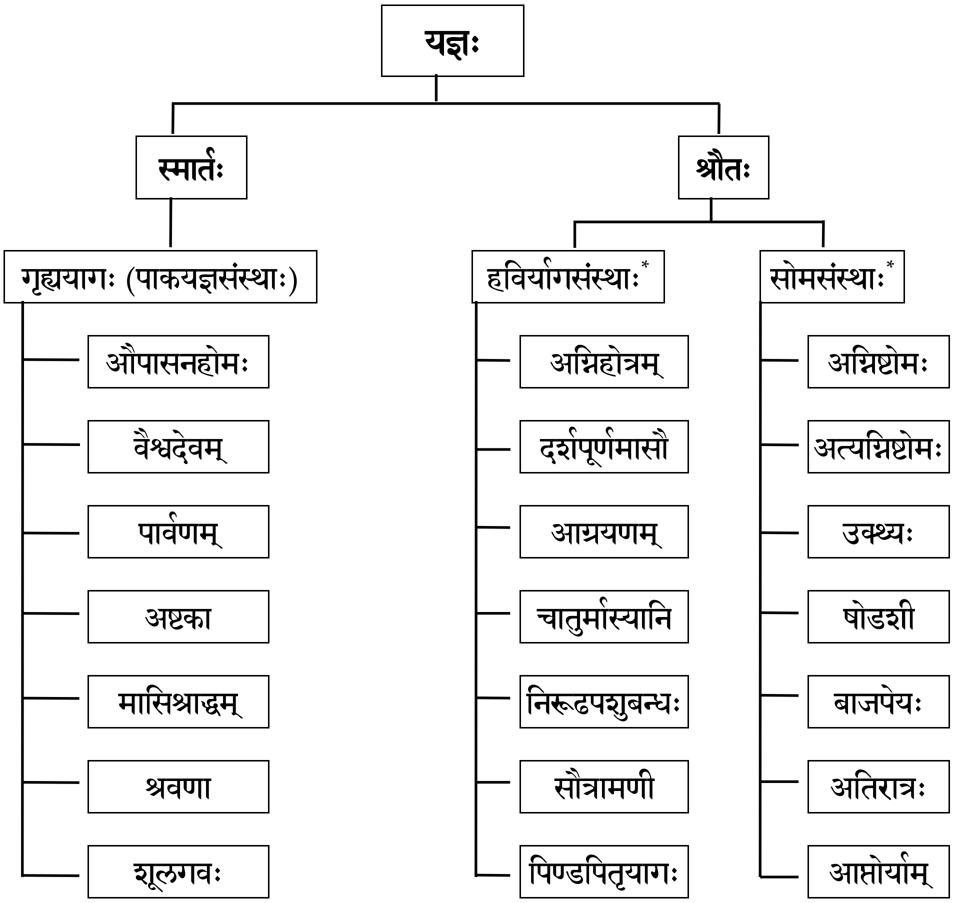
१४ गीता ३.१५

१५ गीता ३.१५

१६ ऋग्वेद, १.८३.०५

१७ ऋग्वेद, १०.९०.६

१८ --



तेषु यागेषु विशिष्टो यागो भवति सोमसंस्था। तस्यैव भागो भवति द्वादशाहयागः ; एतस्यैव यागस्य को विधिः, कथं विधातव्यः का च वैज्ञानिकता इत्यादिप्रश्ने सति उच्यते। कालचक्रानुसारेण सोमयागः त्रिधा विभजते, तद्यथा -

१. एकाहः - दिवसेकस्मिन् सम्पद्यमानो यागो भवति अयम् एकाहयागः।

२. अहीनः - दिवसाद्वयादारभ्य द्वादशदिवसपर्यन्तं प्रचाल्यमानो यागोऽयम् अहीनः।

३. सत्रयागः - त्रयोदशदिवसादारभ्य वर्षपर्यन्तं कदाचिद्वा सहस्त्रवर्षपर्यन्तं भूयमानो यागो भवति सत्रयागः इति ।

एतेषु सोमयागभेदेषु द्वितीयस्य अहीनयागस्य विभिन्नानि नामानि सन्ति - १. द्वयाहः, २. त्र्यहः, ३. षडहः, ४. दशाहः, ५. द्वादशाहः।

* हविर्यागः अर्थात् दुग्धघृतादिभिः निर्मितो पुरोडाशो हविर्भवति यागेऽस्मिन्।

** सोमयागः, यस्मिन् सोमलतायाः रसो हविर्भवति।

द्वादशाह इत्यनेन सः यागः बोध्यते यः द्वादशदिवसपर्यन्तं चलति। इदानीं तस्यैव द्वादशाहयागस्य स्वरूपं वर्ण्यते।

- द्वादशाहयागः - द्वादशाह इति सम्पूर्णेऽस्मिन् पदे, त्रीणि पदानि सन्ति, द्वौ दशः अहश्चेति। एषः यागः उभयात्मकः भवति, सत्ररूपोऽहीनरूपश्चेति। सत्रात्मकयागस्तु ब्राह्मणयोगीकर्तृकश्चैव भवति। अत्रापि आहिताग्निपुरोहित-अग्निष्टोमसंस्थावत् सप्तदशादारभ्य चतुर्विंशतिपर्यन्ता अधिकारिणः भवन्ति । अत्र सर्वे अंशग्रहणकारिणः यजमाना एव। एवञ्च सत्रजन्यं फलं तु सर्वेषां कृते एव भवति। अतो दक्षिणायाः प्रसङ्गः नास्त्यत्र। सर्वेषाम् अंशग्रहणकारीणां यजमानत्वेऽपि सप्तदशपक्षे एको पुरुषः गृहपतिवाच्यः। गृहपतिना योग्यतानुसारेण यजमानस्य निर्वाचनं क्रियते। अन्ये च ब्रह्मत्वादिकं कार्यं कुर्वन्ति। चतुर्विंशतिपक्षे षोडशभिर्ऋत्विगकार्यम्, अवशिष्टैर्गृहपतिकार्यं क्रियते। न सप्तदशन्यूना न चतुर्विंशतितोऽधिका ऋत्विजोऽत्र। सर्वे च सत्रोपयोगि स्वं द्रव्यं समभागमेकीकृत्य तेन एकीकृतद्रव्येन यजेरन्। दीक्षादिकं यजमानकार्यं तु सर्वेषामेव कृते भवति।
- अहीनः - अहीनात्मके द्वादशाहयजे एक-द्वि-बहुयजमानाः भवितुमर्हन्ति। ऋत्विजस्तु षोडशः भवेयुः। एवञ्च ते गणचतुष्टयेषु विभक्ताः भवन्ति - अध्वर्युगणः, ब्रह्मगणः, होतृगणः, उद्गातृगणश्चेति। एकैकस्मिन् गणे चत्वार इति मिलित्वा षोडश सम्पद्यन्ते। ते च गण यथा[१९] -

अध्वर्युगणः	ब्रह्मगणः	होतृगणः	उद्गातृगणः
१. अध्वर्युः	१. ब्रह्मा	१. होता	१. उद्गाता
२. प्रतिप्रस्थाता	२. ब्राह्मणाच्छसी	२. मैत्रावरुणः (प्रशास्ता)	२. प्रस्तोता
३. नेष्टा	३. आग्नीध्रः	३. अच्छावाक्	३. प्रतिहर्ता
४. उन्नेता	४. पोता	४. प्रावस्तुत	४. सुब्रह्मण्यः

ते एव ऋत्विजः अग्निष्टोमयागेऽपि भवन्ति। तत्र अग्निष्टोमवदध्वर्युप्रभृतयः ऋत्विज एव कार्यकर्तारः भवन्ति। अतएव एतेषां दक्षिणाऽप्यस्ति, सा च गवां सहस्रं किञ्चिदधिकं फलं तु यजमानानामेव। ब्राह्मणेभ्यः गवां सहस्रं दानस्य रहस्योऽपि वर्तते यत् - गवां सहस्रमित्यस्य तात्पर्यं भवति सहस्रकरः वा सहस्ररश्मिः। योगीब्राह्मणः यं प्राप्नुयात्, सोमयागकर्तृकफलत्वेन। सत्रात्मकत्वाद् द्वादशाहाद्गवामयनादिषु सत्रेषु धर्मातिदेशः। अहीनेषु इष्टप्रथमकार्यं कुर्यात् ज्ञानामेवाधिकार इति न नियमः। उभयत्रापि द्वादशदीक्षा, द्वादशोपसदो, द्वादशसुत्या इति

१९ यज्ञतत्त्वप्रकाशः, पृ. ५१

षट्त्रिंशद्दिनसाध्योऽयं (३६ दिनानि) यज्ञः[२०] । अयं साग्निचित्यो निरग्निश्चित्यो च भवति। तत्र सर्वेषामग्नीनेकीकृत्यैव कर्माण्यनुष्ठेयानि। दीक्षादिवसे सर्वे गृहपत्यादयः स्वान् स्वानग्नीनरण्योः समारोप्य देवयजनमागत्य मथित्वा पृथक्-पृथक् गार्हपत्यखरे स्थापयेयुः। ततो ब्रह्मादयः स्वर्गादार्हपत्यादेकैकशुल्कमादाय गृहपतेर्गार्हपत्ये क्षिपन्ति। एवं साधारणीकृताद्गार्हपत्यादाहवनीयं दक्षिणाग्निं च विहरेत्। अतो गार्हपत्याः पृथक् आहवनीयो दक्षिणाग्निश्चैकः। साग्निचित्यानुष्ठानपक्षे प्रथममिष्टकापशुः प्राजापत्योऽनुष्ठेयः। तस्य च दीक्षादिनं एवानुष्ठानं सकाले वा। स्वयमेव प्रवृत्तत्वादत्र (सर्वे यजमानाः अतो हेतो ऋत्विजः आवश्यकता न) नर्त्विग्वरणम्। अत्र दीक्षायां विशेषः सर्वेषां यजमानत्वात् सर्वैरपि दीक्षितव्यम्। तत्र ज्योतिष्टोमे अध्वर्योरेव दीक्षाकर्तृकत्वात् अत्र स तत्पुरुषाश्च (अध्वर्यु इत्यादयः) दीक्षाकर्तारो भवेयुः। तत्राऽयं क्रमः अध्वर्युः प्रथमतो गृहपतिं दीक्षयित्वा, ब्रह्मोद्गातृहोतृन् दीक्षयेत्। ततोऽध्वर्योरनन्तरः प्रतिप्रस्थाता अध्वर्युब्राह्मणाच्छंसि-प्रस्तोतृ-मैत्रावरुणान्, ततो नेष्टा प्रतिप्रस्थातात्रग्नीत्प्रतिहर्तुच्छावाकान्, तत उन्नेता नेष्टृ-पोतृ-सुब्रह्मण्य-ग्रावस्तुतः क्रमेण दीक्षयेयुः। उन्नतारम् अन्यः कश्चित्। यो यो यं यं दीक्षयति स स तं तमनु तत्पत्नीरपि दीक्षयेत्। अन्यत्सर्वं ज्योतिष्टोमवत्। क्वचित् क्वचिदल्पो विशेषः। साग्निचित्ये तु उखासम्भरणभिष्टकोपधानादिकं च सर्वम् अग्निचयनवत्।

सोमयागेऽस्मिन् एकादशदिवसपर्यन्तं प्रतिदिनं सवनीयपशुं दीदियत्। सवनीयपशुषु विशेषः प्रत्यहमैद्रग्नः पशुः स्तोमायनं वा, एकादशिना वा प्रत्यहम्, अथवा एकस्या एकादशिन्याः प्रत्यहमेकैकपश्वनुष्ठानेन एकादशसु दिनेष्वनुष्ठानं, द्वादशे पुनराग्नेयस्य, द्वादशदीक्षानन्तरमुपसद्दिवसेषु यस्मिन् कस्मिश्चिद्दवसे सोमक्रयः।

सुत्यायां विशेषः प्रायणीयं (इष्टिः) प्रथममहः। प्रथमतः आरभ्यते इति प्रायणीयमिष्टी। ततः पृष्ठ्यः षडहः, ततस्त्रयश्छन्दोमाः, ततोऽविवाद्यम्, तत उदयनीयोऽतिरात्रश्चेति। तत्र प्रथमदिनमतिरात्रसंस्थं, द्वितीयप्रभृतिसप्तदिनपर्यन्ताः षडहाः पार्ष्ठिकाः। रथतर-वृहद्-वैरूप-वैराज-शाक्वर-रैवतास्थानि सामानि षट्स्वरूप्यङ्गः सु क्रमेण पृष्ठाख्यस्तोत्रसाधनीभूतानि इति पृष्ठयः षडह इति व्यह्रियते। एकैकमप्यहः पत्नीसंयाजान्तमवतिष्ठतेऽन्त्यं दिनं वर्जयित्वा। सर्वान्तेऽवभृथः। षडङ्गेषु द्वितीये तृतीये अहिनी उक्थ्यसंस्थाके, चतुर्थमहः षोडशिसंस्थम्, पञ्चमषष्ठे उक्थसंस्थे, ततस्त्रिषु दिनेषु छन्दोमा उक्थ्यसंस्थामेव। प्रथमदिवसे चतुर्विंशस्तोमः द्वितीये चतुश्चत्वारिंशस्तोमः तृतीयेऽष्टाचत्वारिंशस्तोमः।

चतुर्विंशतिः संस्था गायत्र्यक्षराणाम् चतुश्चत्वारिंशत्संख्या त्रिष्टुबक्षराणाम्,अष्टाचत्वारिंशत्संख्या जगत्यक्षराणाम् इति त्रिभिर्गायत्रीत्रिष्टुब्जगतीरूपैश्छन्दोभिर्मीयन्ते इति इमानि त्रीण्यहानि छन्दोमा इत्युच्यन्ते। तत एकादशमहोऽत्यग्निष्टोमसंस्थम्, द्वादशामह उदयनीयमतिरात्रसंस्थम्।

२० जै.सू. ११/३

अत्र द्वादशाहेऽतिग्राह्याणां त्रयाणां, षोडशिनः, अंशु-आदभ्ययोश्च ग्रहणमधिकम्। अयं च द्वादशाहीव्यूढ-समुढात्मना द्विविधः। व्यूहनं चाग्रतायाम् (जै. १०.५.३३-३४) । तच्च यथा - ऐन्द्रवायवोग्रो प्रायणीयोदनीयौ, दशमं चाहः, अथ नवानामह्नां मध्ये ऐन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, अथ शुक्राग्रमथाग्रयणाग्रम् अथैन्द्रवायवाग्रमथ शुकाग्रमथाग्रयाणग्रमिति (आप. श्रौ. २१.२४.२-३)। अयमेव ऐन्द्रवायवादीनां क्रमशोऽत्र समुहनात्सैषा त्र्यणीका साम्येनोढा यत्र स समूढ इत्युच्यते। वैषम्योनोढा यत्र स व्यूढः। व्यूढप्रकारस्तु "ऐन्द्रवायवाग्रौ प्रायणीयोदयनीयौ, अथेतरेषां दशानामन्हामैन्द्रवायवाग्रं प्रथममहः, अथ शुक्राग्रम्, अथ द्वे आग्रयणाग्रे, अथैन्द्रवायवाग्रम्"। अथ द्वे शुकाग्रे, अथाग्रयणाग्रम, अथ द्वे ऐन्द्रवायवाग्रे। एतेन विधिना यज्ञसम्पादितानन्तरं यजमानः स्वल्पातिस्वल्पं सहस्रब्राह्मणः भोजयेयुः ।

अनेन प्रकारेण द्वादशाहयज्ञस्य वर्णनं विधिविधानेन वर्णितम्। यागोऽयं सोमयागस्य भागः, अस्यापि अहीनसत्रात्मकभेदेन द्विधा विभजते। यज्ञस्यास्य साङ्गोपाङ्गसहित कस्मिन् दिने किं द्रव्यं स्यात्, कति ऋत्विजः, कोऽस्य अधिकारी, कति यजमानाः, का दक्षिणा इत्यादीनां सङ्क्षेपेण वर्णनं वर्तते। यद्यपि यागविषयोऽयं बहुचर्चितो वर्तते, तथापि यथाधिया कात्यायनश्रौतसूत्रमनुसृत्य यागस्य विभागपुरःसरं निरूपणम् अभिधातोऽस्माभिः।

डॉ. मनीषकुमारदुबे

सहायकाचार्यः,

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

वैदिकसंस्कृतेर्विकासः एका समीक्षा

केशवः लुइटेलः

उपक्रमः

ज्ञानार्थकाद् विद्धातोः घञि प्रत्यये 'वेदः' शब्दः निष्पद्यते। अनया व्युत्पत्त्या वेदाः स्वयं ज्ञानस्वरूपाः सन्तीति सिद्ध्यति। विद्धातोः घञप्रत्ययेन वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिकरणे सति वेदशब्दस्यार्थस्त्रयो भवितुमर्हन्ति - (१) ज्ञानम् (२) ज्ञानविषयाः (३) ज्ञेयपदार्थाश्च। सत्तार्थकाद् विचारणार्थकाद् प्राप्त्यर्थकाद् विद्धातोरपि रूपमेतद् निष्पद्यते। वेदशब्दस्य अर्थः महर्षिः दयानन्द-सरस्वती अनेन प्रकारेण वर्णयति - विदन्ति-जानन्ति, विद्यन्ते-भवन्ति, विन्दन्ति अथवा विदन्ते-लभन्ते, विन्दन्ति-विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सद्विद्यां यैर्येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः।

भारतीयैः महर्षिभिः स्वात्मचिन्तनेन समाधौ वेदानां साक्षात्कारः कृतः। सम्पूर्णविश्वे वेदा एव प्राचीनतमवाङ्मयरूपेण परिगण्यन्ते इति नास्ति तिरोहितं विपश्चिदपश्चिमेभ्यः वेदानामखिल-जगद्धितानुशासनत्वं सर्वे वेदविज्ञानविदः विदन्ति। अनन्ताः हि वेदाः। प्रलये समये अन्तर्निहिताः वेदाः परब्रह्मणि अभिन्नरूपेण लीनाः भवन्ति पुनः कल्पारम्भे ऋषयः तपोबलेन ते वेदाः पुनः प्राप्नुवन्ति। महर्षिवेदव्यासः कथयति -

युगान्तर्निहितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भूवाः॥[१]

वेदोऽयं सनातनः वर्तते। वेदानामुत्पत्तिः पुरुषविशेषात् न भवति अतः वेदाः अपौरुषेयाः। वेदेषु मानवबुद्धिसुलभानां भ्रमप्रमादसंशयविपर्य्ययादीनां दोषाणां सम्भावना न भवति। वेदः स्वतः प्रमाणम्। यस्य वस्तुनः ज्ञानं प्रत्यक्षेण अथवा अनुमानेन न सम्भवति तत् केवल वेदात् वा शब्दप्रमाणात् सम्भवति इदमेव वेदस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। ऋग्वेदभाष्यभूमिकायामुक्तमस्ति - वेद्यन्ते बोध्यन्ते प्रमाणैरनधिगता दृष्टादृष्टफलकाः। क्रियाकलापाः एभिरिति वेदाः। अर्थात् प्रत्यक्ष-

१ -

अनुमानादिभिरन्यप्रमाणैः दृष्ट-अदृष्ट-क्रियाकलापः येन ज्ञायते तत् अतीन्द्रियज्ञानस्य वाचकः ग्रन्थः 'वेदः' इति। तद्यथा -

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते ।
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥

ज्ञानार्थकात् 'विद्' धातोः घञि प्रत्यये कृते सति वेदशब्दो निष्पन्नो भवति। विद् सत्तायाम् इत्यस्मादपि वेदशब्दस्य सिद्धिर्भवति। अत ह्युच्यते ज्ञानराशिर्हि वेदः। भगवता मनुना वेदानां महत्त्वविषये असकृदुक्तम्। तथाहि 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' इति वाक्ये मनुः वेदानामखिलधर्ममूलत्वं प्रतिपादयति। वेदाना सर्वज्ञानमयत्वं प्रतिपाद्य मनुना प्रोक्तम् -

यः कश्चित् कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥[२]

'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'[३] इति कथनेन मन्त्रसंहिता ब्राह्मणानामपि 'वेद'संज्ञा भवति। कालक्रमेण मन्त्रेषु संहितासु च भाष्यरचना जाता तदा परिशीलनानन्तरं केवलं चतसृणां संहितानामेव वेदशब्दत्वेन व्यवहारः दृश्यते। ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदः यद्यपि वैदिकमर्यादा-यामेवान्तर्भूताः पश्चात् तासामपि पृथक्त्वेन परिगणना जाता। तैत्तरीयसंहितायाः भाष्यभूमिकायां सायणाचार्येणोक्तं यत् - 'यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यान-स्वरूपकत्वात् मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः' इति। अनेन प्रकारेण भाष्यकारैः व्याख्याकारैः अध्येतृभिश्च 'वेदः'शब्देन केवलं ऋग्यजुस्सामाथर्वाणः एव अभिहितानः। पश्चाद् विरचिताः ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषदः वेदानां व्याख्यानरूपेण स्वीकृताः अभूवन्।

अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः अत्यन्तं उत्कृष्टतमः ग्रन्थः वेदः। वेदः भारतीयसंस्कृतेः मूलस्रोतः। भारतीयसंस्कृतिः वेदमूला। मानवजीवनस्य प्राचीन इतिहासः, जीवनपद्धतिः, आचारविचारः इत्यादयः विषयाः वेदे निहिताः सन्ति। एतानि अमूल्यतत्त्वानि शास्त्रादिषु क्रमबद्धरूपेण व्यवस्थिततया सुरक्षिताः सन्ति। यस्य अद्य विसृङ्खलसमाजस्य परिवर्तितस्वरूपस्य दिशानिर्देशनाय नितान्तः आवश्यकता वर्तते। आर्यसभ्यतायाः संस्कृतेश्च ज्ञानविज्ञानस्य महती परम्परा वेदादेव विकसिता जाता। महर्षिणा याज्ञवल्क्येन वेदस्य महत्त्वविषये निगदितम् -

न वेदशास्त्रादन्यत्तु किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते।
निःसृतं सर्वशास्त्रन्तु वेदशास्त्रात् सनातनात् ॥

२ मनुस्मृतिः २७

३ आपस्तम्ब धर्मसूत्रम् - ३१

वेदस्य सम्पूर्णशिक्षा समाजस्य राष्ट्रस्य कल्याणार्थं प्रदीयते। वेदाध्ययनादेव मानवजीवनं सुखमयं समृद्धं च भवति। वेदः मानवकल्याणस्य साधनरूपेण परिज्ञायते। सर्वशास्त्राणां मूलमस्ति वेदः। सर्वशास्त्राणि वैदिकवाङ्मयस्यैव सारभूताः। सकलानि शास्त्राणि वेदस्य उपबृंहणस्वरूपाणि। तद्यथा -

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूयं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति ॥[४]

प्रत्यक्षानुमानाभ्यां येषां विषयाणां निश्चयः असम्भवो वर्तते तेषां निश्चयसाधनं वेदैरेव क्रियते। वेदानां शास्त्रीयमहत्त्वमत्यधिकं वर्तते। अतः वेदाः हि अशेषज्ञानविज्ञानराशयः, कर्तव्याकर्तव्यबोधकाः, शुभाशुभनिदर्शकाः, सुखशान्तिप्रदायकाः चतुर्वर्गप्राप्तिसोपानस्वरूपाश्च। आम्नायः, आगमः, श्रुतिः, वेदः इति सर्वे शब्दाः पर्यायाः। वेदेषु भारतीयसंस्कृतेरङ्गभूताः अनेके विषयाः सन्ति।

वैदिकसंस्कृतिः

विश्वस्य प्राचीनसंस्कृतौ वैदिकसंस्कृतेः महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। मानवसभ्यतायाः परम्परागताः महान्तः विचाराः वैदिकसंस्कृतेरेव महत् अवदानम्। संस्कृतेः स्वरूपविश्लेषणात् परं ज्ञायते यत् संस्कृतेः सम्बन्धः केवलं व्यक्तिविशेषेषु देशकालविशेषेषु सीमितः न भवति। मानवचेतनया सह संस्कृतेः सम्बन्धश्चास्ति। अन्तश्चेतना प्रकृतिनियमेन आधारिता। इदमेव कारणं यत् संस्कृतेः पोषिका इयमन्तश्चेतना मानसिकतत्त्वेषु बौद्धिकतत्त्वेषु समाना एव। का नाम संस्कृतिः? सम् उपसर्गपूर्वकं कृ धातोः भूषणार्थे सुटागमे क्तिन प्रत्यये संस्कृतिः शब्दः निष्पद्यते। अस्यार्थोऽस्ति - भूषणभूता सम्यक् कृतिः। भूषणभूता सम्यक् कृतिः अथवा चेष्टा एव संस्कृतिरिति कथ्यते। पशु-पक्षिकीटपतङ्गादिषु अपि चेष्टा तु स्वाभाविकी एव। ते सर्वे सम्यक् असम्यक् इति निश्चेतुं न शक्नुवन्ति। मानवस्तु सम्यक् असम्यक् उभयविधां चेष्टां कर्तुं प्रभवति। सम्यक् चेष्टा वा कृतिः संस्कृतिः इति प्रयोगः मनुष्येषु एव प्रयुज्यते। अतः मानवानां भूषणभूता सम्यक् कृतिः उत चेष्टा संस्कृतिरित्यभिधीयते। यया चेष्टया मानवः स्वस्य जीवनस्य सकलपरिस्थितौ प्रगतिं विधाय सन् सुखमवाप्नोति सा एव चेष्टा तस्य कृते भूषणभूता सम्यक् चेष्टा भवति। मनुष्याणाम् आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिकसमुन्नतये, सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-धार्मिक-सर्वक्षेत्रेषु-लौकिक-पारलौकिकाभ्युदये च देहेन्द्रिय-मनो-बुद्धि-चित्त-अहङ्कारादिभिर्क्रियमाणा चेष्टा संस्कृत्युच्यते। संक्षेपेण मनुष्याणां लौकिक-पारलौकिक-सर्वाभ्युदयानुकूलः आचारः विचारश्च संस्कृतिः। संस्कारस्यापि संस्कृत्या सह सम्बन्धः अस्ति, देहेन्द्रियमनोबुद्धि-अहङ्कारादिभिः संस्कारः उत्पन्नः

४ मनुस्मृतिः ११/९९

जायते। रादिभिः पते। अत एव कर्मसंस्कारः कर्मवासना शब्देन व्यवह्रियते। अनया दृष्ट्या सम्यक् असम्यक् सकलैः कर्मभिः संस्काराः उत्पद्यन्ते।

सभ्यतासंस्कृत्योर्मध्ये अधिकः भेदः नास्ति। सम्यक् कृतिः संस्कृतिः, पुनश्च सभायां साधुता एव सभ्यता। आचार-विचारयोः वाक्कर्मणोः सम्यक् कृते वा साधुतायाः निर्णयः शास्त्रद्वारैव सम्भवति। वेदादिशास्त्रद्वारा निर्णीता साधु चेष्टा सभ्यता अस्ति सा संस्कृतिरपि। उच्यते "Civilization is an expression of flesh, while culture is the manifestation of soul", धर्मसंस्कृत्योर्मध्ये अयमेव भेदः यत् धर्मः केवलं शास्त्रैकसमधिगम्यः भवति संस्कृतौ शास्त्र-विरुद्धलौकिककर्मापि परिगणितं भवति। आत्मन उत्थानं संस्कृतेर्लक्ष्यमस्ति। येन अत्मोद्धारकः मार्गः निश्चितः भवति स एव संस्कृतेराधारः वर्तते। तेन विना कस्यापि कृतेः सम्यक् असम्यक् इति निश्चेतुं न शक्यते। यद्यपि सामान्यरूपेण भिन्न-भिन्न-सम्प्रदायानां जातीनां धर्मग्रन्थस्य आधारेण संस्कृतिः विनिर्मिता भवति, तथापि अनादिः अपौरुषेयग्रन्थस्तु वेद् एव। अतः वेदानुसारिणी आर्षधर्मग्रन्थानुकूल-लौकिक-पारलौकिकाभ्युदय एव निःश्रेयसोपयोगी व्यापार एवं प्रधानसंस्कृतिः। सा एव हिन्दुसंस्कृतिः वैदिकसंस्कृतिः भारतीयसंस्कृतिः इति उद्यते। नृविज्ञानुसारेण मानवानां स्वायत्तकृतः अर्जितः व्यवहार एव संस्कृतिः। वस्तुतः मानवैः धर्म-आचार-विचार-व्यवहारादयश्च अनादिकालत एव परम्परानुसारेण अर्जितः तदेव संस्कृतेः मूलमुपादानं तत्त्वं च। वैदिकसंस्कृतेः विकासस्य परम्परायाश्च किं स्वरूपम्? कश्च आधारः यास्काचार्येण निरुक्ते प्रतिपादितम् - साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्राहुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषु वेदाङ्गानि च।[५]

वैदिकसंस्कृतेर्परम्परा

संस्कृतेरितिहासः अत्यन्तं प्राचीनः वर्तते। जगतीह मानवसृष्टिः यदा जाता संस्कृतिरपि तावती प्राचीना। मानवजीवनस्य विकासस्य अनुगुणं संस्कृतेरपि विकासस्य धाराः क्रमशः प्रवर्धिताः। मानवजीवनस्य विकासस्य क्षेत्रे ऐतिहासिकपृष्ठभूमौ यावन्ति साधनानि सन्ति तेषु संस्कृतेस्थानं मुख्यमस्ति। विश्वे प्रत्येकं राष्ट्रस्य स्वकीया संस्कृतिः भवति। युगे युगे प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीयां सांस्कृतिकीं परम्परां संरक्षति। इयं गौरवमयी सांस्कृतिकी परम्परा एव प्रत्येकं राष्ट्रस्य महिम्नः परिचायिका अस्ति। संस्कृतिरेव राष्ट्रस्य उन्नतेः प्रगतेर्वा मापदण्डः। यस्य कस्यापि राष्ट्रस्य अतीतस्य वर्तमानस्य वा समुपलब्धयः तत्त्वानि एव तस्य संस्कृतिः। संस्कृतेः क्षेत्रं बहु व्यापकमस्ति। धर्म-आचार-जीवनपद्धति-कला-कौशल-इतिहास-साहित्यादीनाम् अनेकासां साधनानां समन्वयेन संस्कृतेर्निर्माणं भवति। विश्वस्य कस्यापि जातेः उत राष्ट्रस्य चारित्रिकम् एवं बौद्धिकं समुन्नयनं संस्कृतिरेव तत्र प्रधानं कारणम्। भारतीयसंस्कृतिरेव वैदिकी संस्कृतिः। वैदिकसंस्कृते-

५ निरुक्तम् १०/१०

विकासपरम्परायाः डॉ. मङ्गलदेवशास्त्रीमहोदयैः त्रिषु कालखण्डेषु विभाजितः - प्रथमकालस्य प्रतिभासम्पन्नाः ऋषयः वेदमन्त्रेषु 'कविः' इति नाम्ना प्रख्याताः अभूवन्। द्वितीयकालस्य श्रुतर्षिभिः प्रयत्नेन ब्राह्मण-आरण्यकौ ग्रन्थाकारेण प्रकाशितौ। तृतीययुगस्य ऋषिभिः वेदानां व्याख्यान-स्वरूपाणां ब्राह्मणग्रन्थानाम् आरण्यकग्रन्थानाञ्च विस्तारार्थं वेदानाम् अङ्गस्वरूपाणां षण्णां स्वतन्त्रविद्यानां सजनं कृतं तान्येव षड् वेदाङ्गानि कथ्यन्ते। प्रथमतः मन्त्रकृद्भिः ऋषिभिः वैदिकसंस्कृतेः कर्मज्ञानयोः पक्षः विस्तारीकृतः। द्वितीयतः असाक्षात्कृतधर्माण ऋषयः वेदमन्त्राः सकलजनानां बोधगम्याः भवन्तु इति धिया वैदिकधर्मस्य अधिकव्यापकार्थं कार्यं कृतवन्तः। युगेऽस्मिन् यज्ञसंस्थारूपेण सांस्कृतिकी परम्परा आरब्धा। यज्ञस्य प्रभावेण तत्कालिकजनजीवने सङ्घटनस्य उत सामूहिकचेतनायाः उद्भवः जातः। यज्ञप्रधाना वैदिकी संस्कृतिरियं नवयुगस्य सूचनामकरोत् युगोऽयं वैदिकसंस्कृतेः तृतीयविकासक्रम इति उच्यते। युगेऽस्मिन् वर्णाश्रमधर्मस्य व्यवस्था जाता अपि च सूत्रग्रन्थद्वारा स्मृतिभिश्च सामाजिकनीतिनियमानां प्रणयनमपि जातम्। तदा विभिन्नानाम् उद्योगव्यवसायादीनां गृहशिल्पादीनाञ्च स्थापना अभवत् तेन आर्थिकविकासस्य विनूतना दृक् समुद्घाटिता। कर्मज्ञानयोः समुच्चयेन वैदिकमहर्षिभिः श्रेष्ठतमं कर्म यज्ञं केन्द्रीकृत्य ऐक्यभावनया जीवनस्य नवनिर्माणं कृतम्। सांस्कृतिकविकासक्रमे भौतिकोन्नत्या यदनर्थं जातमासीत् तस्यापि तृतीयविकासक्रमे सम्यक् समाधानं जातम्। युगमिदम् औपनिषदिकविचार-प्रधानयुगम् अथवा औपनिषदिकतर्कप्रधानयुगम् आसीत्। उपनिषत्काराः ऋषयः जीवनस्य परमश्रेयसः निःश्रेयसः मोक्षरूपपुरुषार्थस्य नूतनं मार्गम् उद्घाटितवन्तः। औपनिषदिकी तर्कप्रधान-संस्कृतिरेषा ज्ञानस्य अनन्तशाखासु विभक्ता जाता। तत्त्वविद्भिः महर्षिभिः परम्परागतवैदिकज्ञानस्य सरणीं तर्कप्रमाणैः तत्त्वचिन्तनस्य नूतना पद्धतिः आविष्कृता। उपनिषदः बौद्धिकः उत्कर्षः कालान्तरे दर्शनस्य अनेकासु शाखासु प्रतिफलितः। वैदिकसंस्कृतेर्विकासस्य क्षेत्रे औपनिषदिक-विचारप्रधानसंस्कृतेः या न्यूनता आसीत् सा पुराणसाहित्येन दूरीकृता। वस्तुतः वैदिकसंस्कृते-र्विकासे पुराणानां सर्वाधिकयोगदानमस्ति। एवं रीत्या जनसामान्यानां कृते पौराणिकसंस्कृतिद्वारैव वैदिकसंस्कृतेः परिचयः अभवत्। वेदेषु या समन्वयात्मिका संस्कृतिः आसीत् तस्याः विकासः पुराणैर्विहिता। पुराणप्रवक्तृभिः आख्यानोपाख्यानैः धर्म-आचार-नीति-सदाचार-सन्मार्गाणामुपदेशेन तत्कालिकजनसमाजस्य महान् उपकारः कृतः। पुराणेषु वर्णितानाम् आदर्शानाम् एवं लोकप्रियचरित्राणाम् आधारेण व्यासेन वाल्मीकिना 'महाभारतम्' 'रामायणम्' इति विरचय्य परम्परागत-सांस्कृतिकी नूतना धारा प्रवाहिता। रामायण-महाभारतादिराष्ट्रियमहाकाव्यद्वारा देशे सामाजिकजनजीवनस्य वास्तवीकी प्रतिच्छविः अङ्किता। महाकाव्यस्य युगपर्यन्तं सांस्कृतिकविकासनन्तरं सामाजिकक्षेत्रे धार्मिकक्षेत्रे याः समस्या: जाता: जैनधर्मस्य बौद्धधर्मस्य च प्रभावेण नूतनसामाजिकपद्धत्याः आधारेण नूतनसांस्कृतिकप्रमूल्यबोधस्य उदयः जातः।

जैनबौद्धादिभिरपि वैदिकी संस्कृतिः सर्वथा सुरक्षिता, सत्य-अहिंसा-व्रतादीनामाचरणेन लोकसेवा च विहिता।

उपनिषत्साहित्यस्य तत्त्वचिन्तनम् आधारीकृत्य सांख्य-योग-न्याय-वेदान्तादीनां दर्शनानामुदयः सञ्जातः। सर्वेऽपि सम्प्रदायाः सर्वाणि दर्शनानि विशालमानवसंस्कृतेः अङ्गभूतानि, येषां च वैदिकसंस्कृतेः अभ्युत्थानाय महत् अवदानमस्ति। वैदिकसंस्कृतेः अभ्युत्थानाय वैदिकविचारप्रधानदृष्टिकोणस्य जनसामान्यानां समक्षमुपस्थापनाय धार्मिकसम्प्रदायस्य अधिकं योगदानमस्ति, तत्र जैन-बौद्धधर्मस्यापि प्रमुखं स्थानमस्ति। वैचारिकदृष्ट्या उपनिषदाम् एवं अन्यदार्शनिकसम्प्रदायानां मध्ये प्रगाढसम्बन्धः परिलक्ष्यते। आत्मदर्शन-चित्तशुद्धि-वैराग्य-तप-त्याग-समाधि-सन्यासप्रज्ञादीनां परमार्थप्राप्तिविषये सर्वेषां दार्शनिकसम्प्रदायानां विचारः सांख्ययोगवेदान्तानामेव रूपान्तरम्। अहिंसाजीवदयासत्यअस्तेयब्रह्मचर्यादीवनां नैतिकानां सद्गुणानां परिपोषकत्वात् एतेषामाधारः वेद एव। न केवलं नैतिकक्षेत्रे अपि तु भाषा-साहित्य-आचार-कला-संस्कृतिनिर्माणेऽपि एतेषां महत्त्वपूर्णं योगदानमस्ति। भारतीयसंस्कृतेः ऐतिहासिकपृष्ठभूमौ जैनधर्मः तथा बौद्धधर्मः साक्षिरूपेण विराजेते। बुद्धेन प्रत्यक्षानुभवस्य आधारेण परमार्थप्राप्तेः सहजः सुगमः मार्गः प्रदर्शितः। दुःखमयजीवनस्य महतः सत्यस्य द्वारमुद्घाट्य तस्य निवारणोपायस्वरूपाणि चत्वारि आर्यसत्यानि निगदितानि। बौद्धधर्मवद् जैनधर्मोऽपि वैदिकपरम्परायाः एकाशाखारूपेण जगति प्रसिद्धः। 'जैनधर्मः बौद्धधर्मादपि प्राचीनः। वैदिकयुगे व्रात्यमुनिपरम्परायाः अस्तित्त्वमासीत्, अथर्ववेदे व्रात्यसम्प्रदायस्य विषये उल्लिखितमस्ति - "व्रात्य आसीदीयमान् एव स प्रजापतिं समैक्ष्यत्"[६]। वैदिकयुगे व्रात्यमुनीनाम् एकः सम्प्रदायः आसीत् यत्र आचारशीलाः, पुण्यशीलाः विश्ववन्दनीयाः महात्मनः आसन्। व्रात्यमुनिपरम्परायां जैनधर्मस्य आदितीर्थङ्करः ऋषभदेवादारभ्य महावीरपर्यन्तं तीर्थङ्कराः अभूवन्। वैदिकयुगात्पूर्वमेव भारतवर्षे तपस्विनः सन्यासिनः मुनयश्च आसन् तेषां विभिन्नक्षेत्रेषु सम्बन्धः चासीत्। तेषु वैदिकाः अवैदिकाः उभयौ चास्ताम्। वैदिकसंस्कृतिनिर्माणे उभयोः समानं योगदानमासीत्। उपनिषत्सु एवं हिन्दुदर्शनेषु वैदिकपरम्परायाः या भिन्नता आसीत् कदाचित् वेदात्पूर्वम् अवैदिकपरम्परया सह सम्बन्धः स्यात् इति अनुमीयते। व्रात्यमुनिपरम्परापि तस्यामेव परम्परायामन्तर्भुक्ता आसीत्। अतः वैदिकधर्मदर्शनेन सह जैनधर्मदर्शनस्य साम्यं परिलक्ष्यते।

वस्तुतः हिन्दुसंस्कृतिः उत भारतीयसंस्कृतिरपि वैदिकसंस्कृतेरेव विकसितरूपम्। भारतवर्षे स्थिताः सर्वेऽपि जनाः हिन्दुसंस्कृतेरेवाङ्गभूताः। सर्वधर्म-सर्वजातेः सर्वसम्प्रदायस्य जनाः अत्र समाविष्टाः भवन्ति। इयं हिन्दुसंस्कृतिः इयती पुरातनी समृद्धा अस्ति यत् अत्र विश्वसंस्कृतेर्दर्शनं भवति। दास्यसंस्कृति-द्रविडसंस्कृति-आर्यसंस्कृति-जैनसंस्कृति-बौद्धसंस्कृतीनां सम्मेलनेन हिन्दु-

६ अथर्ववेद १५/१

संस्कृतेर्निर्माणं जातम् । समये समये किरात-यवन खस-आन्ध्र-फारसी-क्रैस्तसंस्कृतीनामपि अत्र समावेशः जातः। महतः परिवेशस्य धार्यमाणत्वात् हिन्दुसंस्कृतिरेव अद्य भारतीयसंस्कृतिः नाम्ना अभिधीयते। वैदिक-अवैदिकयोः एवम् आर्य-अनार्ययोः अवधारणया वैदिकसंस्कृतिहिन्दु-संस्कृत्योर्मध्ये भिन्नता स्थापनाय बहुभिः विद्वद्भिः प्रयासः कृतः। तार्किकविश्लेषणेन ज्ञायते यत् केवलं तत्र वैचारिकपक्षत एव सत्यमिति प्रतिभाति परन्तु प्रमाणस्य सर्वथा अभावः विद्यते। वस्तुतः परिलक्ष्यते यत् यां वयं वैदिकसंस्कृतिं वदामः तस्याम् अवैदिकसंस्कृतेः वा अनार्यसंस्कृतेः अंशाः सम्मिलिताः सन्ति। वैदिकसंस्कृतेः यत्पूर्णं प्रौढं रूपमस्ति तत्र आर्य-अनार्ययोः उभयोः समानं योगदानमासीत्। एवं प्रकारेण वैदिकसंस्कृतेः मूलविचारधारातः हिन्दुधर्मस्य निर्माणं जातम्। विदुषां कथनानुसारेण हिन्दुसंस्कृतेर्विकासो निर्माणञ्च चतुर्णां विचारधाराणां सम्मिश्रणमस्ति तद्यथा - (१) वेदपूर्वस्य अनार्याणाम् (२) अनार्याणामुपरि विजयप्राप्तानामार्याणाम् (३) वेदविरोधिनां जैन-बौद्धानाम् (४) मूर्तिपूजकानां पौराणिकाणाञ्च। अस्माभिः उह्यमाना वैदिकसंस्कृतिः तस्याः पूर्ववर्तिनां तथा परवर्तिनां विचाराणां समन्वयः अस्ति, तद्वारा एव हिन्दुसंस्कृतेः जन्म अभवत्। यः आदर्शः, ध्येयः समन्वयश्च वैदिकसंस्कृतौ विद्यमाना आसीत् तत्सर्वं हिन्दुसंस्कृतावापि विद्यते। अतः सम्प्रतिः भारतीयाः विद्वांसः हिन्दुसंस्कृतिः वैदिकसंस्कृतेरेव अन्तिमः परिणाम इति नितरां स्वीकुर्वन्ति। निष्कर्षोऽयं यत् अद्य सततं कथ्यमाना हिन्दुसंस्कृतिः वैदिकसंस्कृतेरेव रूपान्तरम्। वैदिकसंस्कृतौ वैदिकेतरस्य अवैदिकानामपि बुद्धि-साहस-धैर्य-आचार-धर्म-कर्मणां समन्वयः दृश्यते। एतादृशानां समन्वयात्मकानाम् आदर्शानां समावेशः हिन्दुसंस्कृतौ अवलोक्यते। वैदिकयुगादेव भारतीयसमाजे विभिन्नानां जातीनां मेलनं सञ्जातं तेषामाचाराणां विचाराणाञ्च सम्मिश्रणेनैव परम्परागतवैदिकसंस्कृतिः हिन्दुसंस्कृतिः इति नाम्ना विश्रुता जाता। वैदिकादर्शेन निर्मिता पुरातनाधुनिक्योः समन्वयस्वरूपा संस्कृतिरियं जगतः सर्वमानवान् 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' इति वेदवाक्यमुद्घोषयति।

विश्वजनीनसंस्कृतेराधार ऋतस्य अवधारणा

अनन्तप्रकृतौ जगति व्याप्तः यः जगद्विषयकः नियमः अस्ति संहितायां 'ऋत' नाम्ना इति अभिधीयते। नैतिकक्षेत्रे 'ऋत' सत्यस्य वाचकः तपस्य व्यञ्जकः धार्मिकक्षेत्रे यज्ञ अथवा संस्कारस्य द्योतकः। ऋग्वेदे उक्तमस्ति - 'ऋतञ्च सत्यञ्चाभिध्यातपसोध्यजायत....'[७] सृष्टेरारम्भे सर्वप्रथमं तपात् ऋतस्य उत्पत्तिर्जाता इति। एवंरीत्या ऋतस्य अस्तित्वं महत्त्वञ्च स्वतः सिध्यति। ऋषयः स्वानुभूत्या अन्तःकरणे यत् सनातनसत्यस्य साक्षात्कारं कृतवन्तः तस्यैव वर्णनं वेदमन्त्रेषु प्राप्यते। ऋषिभिः साक्षात्कृतस्य तत्त्वे अनुशासनस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते तस्यैव अनुशासनस्य 'ऋत' इति

७ ऋग्वेद १०/१९०

उच्यते। वेदेषु ऋतस्य वैज्ञानिकसिद्धान्तः प्रतिपादित अस्ति। इदृशी व्यवस्था, एतादृशम् अनुशासनं येन सर्वं नियन्त्रितं वर्तते। ऋग्वेदे उपसम्बन्धे उक्तमस्ति -

एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि, ज्योतिर्वसना समना पुरस्तात्।
ऋतस्य पन्थानमन्वेति साधु, प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥[८]

ऋग्वेदे सत्यस्य श्रेष्ठत्वस्य विषये निगदितमस्ति यत् 'सत्यनोत्तमिता भूमिः'[९] इति। श्रुतिषु ऋतस्य सत्यस्य च अविनाभावः सम्बन्धः वर्णितोऽस्ति। वेदे ऋतसिद्धान्ते एव देवतानां मानवानाञ्च कर्त्तव्यानाम् अनुशासनानां गम्भीरतया निरूपितमस्ति। कस्य कृते किं कर्त्तव्यम्, किमकर्त्तव्यं, किं ग्राह्यं, किमग्राह्यम्, कश्च ज्ञातव्यः, कश्च अज्ञातव्यः, किं भोग्यम्, किम् अपरिहार्यमिति सर्वं वेदे निर्दिष्टमस्ति। वेदस्य अनुशासनमेव 'ऋतसिद्धान्त' इति नाम्ना अभिधीयते। अतः वैदिकधर्मः सम्पूर्णमानवतायाः धर्मश्चास्ति, कर्त्तव्यमस्ति। वैदिकदृष्टिः यथार्थमानवदृष्टिरस्ति। ऋतसिद्धान्तस्योपरि वेदस्य विश्वजनीनसंस्कृतेः निरूपणम् अस्ति यत्र मानवीयादर्शः निहितः अस्ति। आधुनिकभौतिकविज्ञानमपि स्वीकरोति यत् प्रत्येकं वस्तुनः बाह्यरूपस्याधारः तस्य आभ्यन्तररूपं भवति यच्च अदृष्टमस्ति, अदृष्टमेव तस्य मूलतत्त्वमस्ति। प्रकृतरूपेण अनुस्यूतं मूलतत्त्वम् ऋतमस्ति यच्च जगतः समस्तसृष्टिप्रक्रियां सञ्चालयति नि यमयति च। वैदिकसंस्कृतेः दिव्यभावना एवम् उदात्तभावना अपि ऋतस्य आधारेण तिष्ठति।

वैदिकसंस्कृतिः समाजवादश्च

वैदिकयुगस्य सामाजिकं जीवनं पारस्परिक-एकता-सहयोग-सद्भाव-सङ्घटनानामुपरि आधारितमासीत्। व्यक्तेः अस्तित्वं समाजस्योपरि अवलम्बितमासीत् जीवितमासीत् तथा व्यक्तिरेव समाजस्य निर्मातापि आसीत्। प्रत्येकव्यक्तिः पारस्परिककर्त्तव्यानां निर्वहणाय आबद्धः आसीत्। एकस्मिन् परिवारे बद्धः आसीत् सर्वसमाजः। वैदिकयुगादेव समानतायाः एकातायाः रज्वा बद्धाः आसन् सर्वेऽपि जनाः इति वेदे वयं पश्यामः। वैदिकराष्ट्रस्य सङ्घटनस्य ऐक्यस्य नैकानि उदाहरणानि सन्ति। ऋग्वेदे स्पष्टतया उक्तमस्ति -

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते॥[१०]

अस्यामृचायामभिव्यक्ता समानतायाः उत समानवितरणस्य या भावना विद्यमाना अस्ति। अनेन वैदिकयुगस्य आदर्शमयं सामाजिकजीवनं सहजतया अनुमीयते। वैदिकयुगे एकतायाः

८ ऋग्वेद १/१२४/३

९ ऋग्वेदः १०/८५/१

१० ऋग्वेदः १०/१९१/२

सङ्घटनस्य च प्रवृत्तेः उत्तरोत्तरविकासाय धार्मिकानुष्ठानस्य सामाजिकानुष्ठानस्य असकृत् प्रयासः विधीयते स्म। ऋग्वेदस्य एकस्याम् ऋचायां यजमानं सम्बोध्य उच्यते -

समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः ।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥[११]

वैदिकसंस्कृतेः अभिप्रायेऽस्मिन् विश्वबन्धुत्वभावनया, पारस्परिकसहयोगेन, एकतया च मानवानां परस्परं कल्याणस्य एव सौहार्द्रस्य भावना व्यक्ता भवति। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति उदात्तभावना वैदिकसमाजवादस्य महत् उदाहरणम्।

वैदिकमहर्षीणां राष्ट्रिय-ऐक्यस्य भावनां निधाय उपनिषदः तत्त्ववेत्तारः जगति स्थितान् सर्वमानवान् निरपेक्ष्यजीवनं यापनाय प्रेरयन्ति। ईशावास्योपनिषदि वैयक्तिकाधिकारादुत्पन्नं वैषम्यं दूरीकर्तुम् उच्यते -

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥[१२]

वैदिकसंस्कृतेः इयं समष्टिमयी लोकहितभावना सामवेदस्य मन्त्रेऽस्मिन् मानवानां कृते कल्याणकामना क्रियते -

स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥[१३] इति ।

निष्कर्षः

अनेन प्रकारेण अद्यापि सर्वसामान्यानां जीवनस्य स्थापनार्थं विश्वे समाजवादव्यवस्थायाः प्रचारः प्रसारश्च जायमानः अस्ति, वैदिकराष्ट्रे तत्सर्वं सहजं सुलभञ्चासीत्। विश्वस्य आदिमसंस्कृतौ वैदिकसंस्कृतेः मानवतावादस्य विचारोऽयं अतीव महत्त्वपूर्णमस्ति। जीवनस्य आस्था उन्नतवंश-परम्परायाः आकाङ्क्षाद्वारा वैदिकसमाजस्य कृते सर्वास्वस्थासु अग्रे गमनाय प्रेरणा भवति। अतः कस्यापि राष्ट्रस्य तथा जातेः चेतनायाः आधारभूमिः तस्य वर्त्तमाना परिस्थितिस्तु अस्ति एव तदतिरिक्तं विगतपरिस्थितेरपि अवलोकनमावश्यकम्। सम्प्रति जायमानां परिस्थितिमवलोक्य वक्तुं शक्यते यत् पाश्चात्यसंस्कृतिपरायणाः वयं भारतीयाः पुरातनीं सनातनीं वैदिकसंस्कृतिं विस्मृत्य स्वात्मानम् आधुनिकं मन्यामहे। मम गवेषणापत्रस्य अयमेव निष्कर्षः यत् अध्यात्मिक-

११ ऋग्वेदः- १०/१९१/४

१२ ईशावास्योपनिषद्-२

१३ सामवेदः २१/१/९

विचारधारया संस्कृतां आदर्शमयीं विशुद्धां वैदिकसंस्कृतिं विना भारतस्य स्थितिः अकल्पनीया। अत उच्यते - 'सा संस्कृतिर्प्रथमा विश्ववारा' इति शम् ॥

केशवः लुइटेलः
सहकार अध्यापकः, संस्कृतविभागः
गुरुचरणमहाविद्यालयः शिलचरः (असमः)

सहायकग्रन्थसूची -

रस्तोगी सुमनलता - *वैदिकवाङ्मय की रूपरेखा,* (२०१४) प्रतिभाप्रकाशन, दिल्ली।

खेमका राधेश्याम - *कल्याण-वेदकथाङ्कः,* (१९९८) गीताप्रेस, गोरखपुर।

उपाध्याय बलदेव - *वैदिक साहित्य और संस्कृति,* (१९५५) शारदा मन्दिर, वाराणसी।

पोद्दार हनुमान प्रसाद जी - *कल्याण-हिन्दुसंस्कृति अङ्कः,* (१९९९) गीताप्रेस, गोरखपुर।

गैरोला वाचस्पति - *वैदिक साहित्य और संस्कृति,* (२०१३) चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, जवाहर नगर, दिल्ली।

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

वेदेषु पर्यावरणम्

डॉ. महेन्द्रकुमार अं. दवे

परि+आङ् पूर्वकाभ्यां वृञ् वरणे इत्यस्माद्धातोः ल्युटि प्रत्यये सिध्यति पर्यावरणमिति। वस्तुतः परितः आसमन्तात् वृणोतीति पर्यावरणमिति निष्पद्यते, एवञ्चास्मिन्नेवार्थे शब्दोऽयं प्राचीनकालादेव प्रचलितोऽस्ति। भारतीयपरम्परायां वेदानामपौरषेयत्वं स्वीकृतमस्ति। वेदाः भगवतः परमेश्वरस्य निःश्वासभूताः सन्ति। वेदेषु निगदितं प्रतिपदमस्माकं कृते परमं प्रमाणं भवति। संसारस्य सृष्टिः पञ्चतत्वेभ्यो जायते। इमानि पञ्चतत्त्वानि पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाशाख्यानि सन्ति। तत्त्वानाममीषां पञ्चतन्मात्राः शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धाख्याः भवन्ति। सृष्टिप्रपञ्चे आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः अद्भ्यश्च पृथिवी सम्भवति। आकाशादिनां पञ्चतत्त्वानां शब्दादयो गुणाः प्रसिद्धाः। पाञ्चभौतिकशरीरमिदं पाञ्चभौतिकरङ्गमञ्चे पर्यावरणपोषणाय दूषणाय वा मानव एव प्रधानसूत्र-धारोऽस्ति। पर्यावरणमानवयोः सत्ता पृथक्त्वेन कल्पयितुं न शक्यते। उभयोरन्योन्याश्रितसम्बन्धः अपरिहार्यत्वात्। वेदानामध्ययनेन ज्ञायते यत् पर्यावरणसंरक्षणाय प्रमुखं तत्वत्रयं वर्तते - आपः वाताः ओषधयश्च, अनेन तत्वत्रयेण पर्यावरणस्य निर्माणं भवति। यथा -

त्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे, पुरुरूपं दर्शतं विश्वचक्षणम्।
आपो वाता ओषधयः तान्येकमस्मिन् भुवन् अर्पितानि॥[१]

पञ्चमहाभूतेषु केषञ्चित्सत्तायाः क्षयवृद्धिरस्माभिरनुभूयते, अपितु सदैव विद्यमानानां तेषां लोकोपकारितागुणस्याभिवृद्धये मन्त्रैः प्रार्थ्यतेऽनुष्ठीयते चानुष्ठानम्। यथा -

मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः।[२]

अस्माकं जीवनस्य प्राणशक्तिसदृशमिदं पर्यावरणं भवति। आधुनिक-विज्ञानस्य अभिवृध्या यथा नानाविधानां यन्त्राणां निर्माणादिभिः तज्जनितानां रासायनिकद्रव्याणां दुष्प्रभावैश्च साम्प्रतं विश्वस्मिन् सर्वत्र वातावरणमेव कलुषितमितीदं सर्वाधिगतमेव। सर्वत्र पृथ्वीतेजवाय्वग्न्याकाशादीनि

१ अथर्ववेदः - १८.१.१७

२ शुक्लयजुर्वेदः १३.२७/२९

पञ्चभूतान्यपि दुष्प्रभावैः पर्युषिता इव दृश्यन्ते। एतस्य विपरिणामेन जनाः आधिदैवकाधि-भौतिकाध्यात्मिकपरितापैश्च परिपीडिता इव भाति। तथापि अस्माकं भारतीयप्राचीनसंस्कृतौ एतेषां समस्यानां परिहारोपायाः आयुर्वेदादिशास्त्रेषु ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदेषु कल्पसूत्रेषु च श्रौतस्मार्त-यज्ञानुष्ठानानां व्याजेन पर्यावरणस्य सर्वतोरक्षणाय अनेकानेक प्रयोगाः अतीव उपकारकाः भवितुमर्हन्ति। पर्यावरणस्य महत्वं विज्ञाय भारतीयऋषिभिः पर्यावरण संरक्षाय स्वविवेकस्य सर्वाधिकप्रयोगः कृतः। पृथ्वीस्थले एव जैवविविधतायाः पोषणं रक्षणं च कृतम्। यथा-

यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पितम्॥[३]

ब्राह्मणग्रन्थेषु पृथिव्या उत्पत्तिविषये निगदितं यत् प्रजापतेः 'भू' शब्दस्योच्चारणात् पृथिवी जाता' इति कथितमस्ति।[४]

अथर्ववेदस्य द्वादशकाण्डस्य प्रथमं सूक्तं पृथिवीसूक्तमिति नाम्ना सुप्रसिद्धं वर्तते। अत्र पृथिवीपदेन समग्रभूमण्डलस्य ग्रहणं कृतमस्ति न तु कस्यचित् राष्ट्रविशिष्टस्य। यथा माता समग्ररूपेण माता भवति, न च तदङ्गानि पृथक्-पृथक् रूपेण मातृत्वेन संज्ञायते, तथैव समग्रा पृथिवी मातृपदेन सम्बोधिता वर्तते। पृथिव्या आधारभूतानि तत्त्वानि बृहत् सत्यम्, उग्रमृतम्, व्रतम्, तपोमयजीवनम्, ब्रह्मतेजः, यज्ञकर्माणि, दिव्यजनार्चनं च सन्ति। भूतस्य कारणरूपा पृथिवी एव विद्यते। यथा -

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यूरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥[५]

अथर्ववेदे सम्पूर्णपृथिवीसूक्तं भूम्या सह मानवसम्बन्धैः पृथ्वीं प्रति आत्मीयता संवेदनारक्षा समृद्धिकर्तव्यादिसन्देशैः परिपूर्णं विद्यते। निःस्वार्थभावेन पृथ्वीसुरक्षया:" अनुपमोदाहरणं वैदिकसहित्ये एव दृश्यते। तस्मिन् काले भौतिकसम्पन्नतायां विश्वासः नासीत् आवश्यकतानुरूपमेव ग्रहणं कर्तव्यम् ईदृशी दृष्टिरासीत्।} किन्तु अद्य मानवैः वैज्ञानिकौधोगिकप्रगतिकारणात् निर्ममतापूर्वकं पृथिव्याः दोहनं कृतम्। तस्याः विनासं लेशमात्रमपि न विचारितम् । अस्मान् सर्वान् ये धारय, रक्षय, पोषयति अतः पृथ्वी माता इति कथ्यते । यथा -

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।[६]

३ अथर्ववेदः - १२.१.३५

४ शतपथब्राह्मण - १४.१.२.१०

५ अथर्ववेदः - १२.१.१

६ अथर्ववेदः - १२.१.१२

वर्तमानकाले अपि माता स्वोत्तरदायित्वं समक्-तया निर्वहन्ति किन्तु अद्य पुत्राः स्वकर्तव्यविमुखाः दृश्यन्ते। वैदिकऋषिजनाः सदैव पृथ्वीमातुपकारं स्मृत्वा तस्याः उत्तमस्वरूप संयोजने सन्नद्धाः आसन्। वर्तमाने जनाः धनस्य सुरक्षामेव आवाश्यकी मन्यन्ते। भूमिसुरक्षां प्रति तेषां अवधानं नास्ति। भूमिः सर्वेषां आश्रयस्थलं वर्तते । इयं सदैव सम्पन्ना भवेत् ईदृशः उपायः कर्तव्यः। सर्वेषां जीवानां पोषयित्री, धन्यधान्यसम्पन्ना, स्वर्णादिधातूनां धारयित्री, आनन्दप्रदायिनी पृथ्वी अस्मान् दधातु। पृथिव्या अनुकुलं कृतं कार्यं शीघ्रं सुफलं प्रददाति। यथा -

विश्वम्भरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी।
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरग्निमिन्द्र ऋषभा द्रविणे नो दधातु।[७]

परन्तु वर्तमाने जना स्वस्वार्थवसात् पृथिवीं खननद्वारा जलकर्षणद्वारा बहु अधुक्षत्। औद्योगिकविकासः महती जनसंख्या, वनानां विनाश इत्यादीनि कारणानि सन्ति यैः पृथिवी प्रदूषिता भवति। अत एव पृथिवी रक्ष इति ध्वनिः सर्वत्र श्रूयते। अथर्ववेदे सर्वसहा पृथिव्या इव सहनशीलाः स्याम इति कामना कृता अस्ति। यथा -

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्। अभीषाडस्मि, विश्वाषडाशामाशां विषासहिः॥[८]

प्लास्टिकस्य उपयोगं कृत्वा जनाः तेषां भूमौ क्षिपन्ति अतः अधिकाधिकप्रदूषणोत्पन्नः भवति। अद्यत्वे अस्माकमनवधानतया उपयोगं भूमिमव्यवस्थितं करोति। भविष्ये इतोऽपि भयावहावस्था अनुमीयते। स्वसुखाय अस्माभिः भूमिः विरूपिता। पृथ्वी प्रदूषणस्य भारेण विमर्दिता। प्रदूषणस्य प्रकोपात् पृथ्वी असमयऋतुपरिवर्तनेन प्रकट्यते यत् वयं शनैः शनैः विनाशं प्रति प्रवर्तामहे। यथा अथर्ववेदे कथितं वर्तते यत् -

अश्व इव रजो दुधुवे वि ताञ्जनान्य आक्षियन् पृथिवीं यादजायत्।
मन्द्राग्रेत्वरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम्॥[९]

पञ्चभूततत्त्वेषु जलस्य महत्त्वपूर्णस्थानं वर्तते। पर्यावरणसंरक्षणे प्रदूषणनिवारणे च जलतत्त्वस्य महती उपयोगिता वर्तते। यतोहि जलमेव जीवनं जले प्राणवायुः रोगनाशक-शक्तिरभिषेचनस्य तृप्तेश्च समर्थं भवति। अत एव जलं जीवनमुच्यते। यजुर्वेदे कथितं वर्तते यत् सर्वप्रथमं जलमेवोत्पन्नं जलानन्तरं सृष्टिः।[१०] जले जीवनशक्तिर्विद्यते जलेनैव लोके वातावरणं शुद्धं

७ अथर्ववेदः - १२.१.६

८ अथर्ववेदः - १२.९.५४

९ अथर्ववेदः - १२.१.५७

१० अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्। यजुर्वेदः - १-८

भवति। जनानां विचारशुद्धिकारणात् जनाः आत्मचिन्तनं कुर्वन्ति। येन राष्ट्रस्य समाजस्य च शुद्धिः स्यात् विषयेऽस्मिन् अस्माकं वेदाः प्रेरयन्ति यत् -

इमा आपः शिवतमाः इमा राष्ट्रस्य भेषजीः।
इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रमृतोपमाः॥[११]

यदा केनचित् निमित्तेन वापी कूपतडागसरस्सरित् समुद्रादिजलम् आकाशस्थं मेघमण्डलीयं च जलं दुष्यति तदा जलपर्यावरणं दूषितमिति ज्ञायते। नदीनां नदानां च जलं वर्षतो जलौघेन अन्यत् च अपवित्रमलविष्ठाशवादिवस्तुनो जलप्रवाहपाताद् दूषितं भवति। तादृस्य जलस्य पानार्थं प्रयोगो नैव कर्तुं शक्यः। यतो हि स्नानाचमनपानेषु प्रयुक्तम् अशुद्धं जलं रोगानुत्पादयति देहे। न केवलं मनुष्यगवादिप्राणिनस्तादृशेन दुर्जलेन रुग्णा भवन्ति अपितु वृक्षेष्वपि तादृग् जलस्य दुष्प्रभावो भवति। इमाः नद्यः कल्याणकारिण्यः, इमाः राष्ट्रस्य विकासं साधयन्ति। आसां कारणेनैव राष्ट्रमवस्थितमस्ति। यदि नद्यो निर्जराः शिवतमा भवन्ति, दूषिता न भवन्ति, तदा ओषधयो भवन्ति। तत्र जले प्रदूषणपरिष्कारार्थं मत्स्यादयः उत्पद्यन्ते अर्थात् शुद्धाः आपः समस्तं राष्ट्रं जलचेतनं च वर्धयन्ति। यदि जीवो जीवयति, तर्हि पर्यावरणं परिष्कृतं भवति। ऋग्वेदेऽपि त्रिषु लोकेषु जलं स्वीक्रियते। यथा - "जलमन्तरिक्षे उत्पन्नं भवति। जलं नदीरूपेण प्रवहति। सर्वत्र जलमेव अस्ति, अत्र कुत्रापि खननेन जलमुत्पन्नं भवति। जलमेव दीप्तिमत्पवित्रदिव्यगुणैः सम्पन्नमस्ति, तज्जलमस्माकं रक्षां कुर्यात्।[१२] तथा च कथयति यत् - "शुद्धे जले अमृतमौषधयश्च विराजन्ते, येन जनानां जीवनं सुरक्षितमस्ति।[१३] येन जनानां जीवनं सुरक्षितमस्ति। जलं पीत्वैव शक्तिरागच्छति।[१४] तैत्तिरियआरण्यके कथयति यत् - मम शरीरपुष्ट्यर्थं शुद्धाः आपः प्रस्रवन्तु, अप्रियाणि स्वादशुन्यानि अस्वास्थ्यकराणि च जलानि दूरं गच्छन्तु। अहं मम शरीराणि पवित्रेण पयसा स्वकं शरीरं परिवर्धयामि।[१५] अतः अस्माकं परमकर्तव्यमस्ति यत् वाचा कर्मणा मनसा च जलस्य संरक्षणं कार्यम्। कूपवापीतडागनद्यादिजलं मनुष्यैः सदा स्वच्छं विधेयम्। अपवित्राणां मलमूत्रादिदुर्गन्ध-युक्तानां पदार्थानां प्रक्षेपो जले कदापि न कार्यः।

---

११ अ.ब्रा. - ८.७.२

१२ या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः।
समुद्रार्थायाः शुचयः पावकास्ताः आपो देवीरिह मामवन्तु॥ ऋग्वेदः - ७.४९.२

१३ अपस्वन्तरमृतम् अप्सुभेषजम् - ऋग्वेदः १.३०.१९

१४ आपो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन।
महेरणाय चक्षसे॥ यजुर्वेदः - ११-५०

१५ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवीपूता पुनातु माम्।
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम्॥ तैत्तिरिय आरण्यकः - १०-३०

इत्थं वेदेषु पर्यावरणसंरक्षणं कृतमस्ति। तेषां चिन्तनानां प्रसारः जनोपयोगाय वर्तते। यदि मानवः वैदिकविषयान् तत्रस्थतत्त्वानि विज्ञाय स्वाचरणं विदध्यात् तदाचिरमेव पृथिव्यां स सुखशान्त्योः संस्थापना स्यात्। वर्तमानकालिकी समस्या स्वत एव विनाशपथं गच्छेत् अतः यदि वयं सुखमयं शान्तिमयं आरोग्यमयञ्च जीवनं वाञ्छामः, तर्हि अस्माभिः पर्यावरणस्य संरक्षणम् अवश्यमेव विधातव्यम्। सामाजिक पर्यावरण कथं शुद्धं स्यादिति जिज्ञासायामुच्यते तदा कथयितुं शक्यते यत् वेदेषु अनेकेषु मन्त्रेषु उत्तमसमाजनिर्माणस्योपायाः विहिताः सन्ति यथा -

ओऽम् ! संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथापूर्वे संजानाना उपासते।
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानः मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन यो हविषा जुहोमि।
समानि आकृति समाना हृदयानि च।
समानमस्तु वो मनो यथा यः सुसहासित॥ [१६]

अथर्ववेदे पर्यावरणरक्षणार्थे कथितं वर्तते यत् पृथ्व्यन्तरिक्षयोस्सम्बन्धः दम्पत्तिस्वरूपः वर्तते। तद् यथा - 'माताभूमिर्द्यौस्पितरः' अत्र पृथ्व्यन्तरिक्षयोरन्तराले प्रसृतोऽवकाशः पर्यावरणस्यान्तर्गतमेवायाति। अस्मिन् क्षेत्रे क्षितिजलपावकगगनसमीरादीभिः पञ्चतत्त्वानां सर्वविधप्रदूषणं निराकृत्य पर्यावरणसंशोधनं सन्तुलनञ्च विदधाति। तस्मात् कारणात् कथयति यत् "सा नो भूमिः विसृजतां माता पुत्राय मे पयः।"[१७] अर्थात् 'भूमिः सर्वान् प्राणिनः उपकरोति पुत्रवच्च पुष्णातीति' तस्मादेव काराणात् कथयति यत् सर्वदा प्रयतन्तो अतन्द्रिताः अनलसा एव सत्पुरुषाः सदैव भूमिमातुः परिरक्षणं पर्यावरणसंरक्षणञ्च कुर्वन्ति, यथा -

इदं जनासो विदथमहद् ब्रह्म वदिष्यति।
न तत् पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः॥ [१८]

अर्थर्ववेदे ऋषिणा पर्यावरणसंरक्षणार्थे प्रार्थनां कुर्वन्ति यत् -

यावती द्यावा पृथिवी वरिम्णा यावत् सप्त सिन्धवो वितष्ठिते।
वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषतम्॥ [१९]

---

१६ ऋग्वेदः - १०.१६१.१-३

१७ अथर्ववेदः - १२.१.१०

१८ अथर्ववेदः - १.३२

१९ अथर्ववेदः - ४.६.२

पर्यावरणरक्षायै अथर्ववेदे ऋषिभिः महान् प्रयासो विहितः यतोहि विषरहित-पर्यावरण-प्रदूषणरहित-द्यौरेव मानवस्य कृते दिर्घायुष्यपूर्वकं स्वस्थजीवनप्रदानाय समर्थोऽस्ति अत कथयति यत् -

द्यौष्ट्वा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने।
यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः॥[२०]

संक्षेपतः कथयितुं शक्यते यत् पर्यावरणसंरक्षणे वैदिकऋषयः तत्परा आसन् तथा चाथर्ववेदे तानि तत्त्वानि विद्यन्ते येषां परिपालनं, संरक्षणञ्च पर्यावरणसंरक्षणम् एव भविष्यतीति। शान्तिसूक्तेषु निगदितं यत् पृथिवी अन्तरिक्षं द्यौः आपः ओषधयः वनस्पतयः विश्वेदेवाः सर्वेदेवाः शान्तिकराः भवन्तु तथा च शान्तिभिरेव धोरं क्रूरं पापं शमयामः सर्वं नः शान्तिकरं भवतु। अतः पर्यावरण संरक्षणार्थे अथर्ववेदे कथितम् अस्ति यत् -

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः। शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वं शान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह क्रूरं यदिहं पापं तत् शान्तं तत् शिवं सर्वमेव शमस्तु नः॥[२१]

डॉ. महेन्द्रकुमार अं. दवे
डीन एवं प्रोफेसर, साहित्यविभागः
श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी, वेरावलम्

२० अथर्ववेदः २.२८.४
२१ अथर्ववेदः १९.२.१४

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

देवतात्मकाध्यात्मिकविचारस्य प्रासङ्गिकता

डॉ शम्भुनाथमण्डलः

वैदिक साहित्ये पूर्ववैदिकयुगे आध्यात्मिकतया सह समाज-भौतिकपक्षे च स्थितिः परिलक्ष्यते परन्तु पूर्वोत्तरवैदिककालयोः च मध्यवर्तिसमये दरीदृश्यते। उत्तरवैदिककाले संहिता-ब्रह्मणसाहित्ये च कर्मकाण्डस्य प्रचारः प्रसारश्च, तदनन्तरम् उपनिषत् साहित्यम्, वैदिकविज्ञान-विषयकज्ञानं विशेषतः आभासते।[१] किन्तु देवतायाः क्रमविकासविषये गयाचरणत्रिपाठिमहोदयेन प्रतिपादितं यत् भारपीयकाले[२] उपास्यदेवविषयः आगतः[३], तदनन्तरम् अवेस्तासभ्यतायां (तृतीय-चतुर्थशताद्वौ) वैदिकदेवताविषयकविषयः परिचयः प्रदत्तः[४], तत्परे इरानीदेवानां परिचयः[५], अपि च वैदिककाले तथा परवर्तिकाले देवशास्त्रस्य सिंहावलोकनं कृतमस्ति। अवेस्तासभ्यताविषये Macdonell महोदयः[६] उक्तवान् – अवेस्ता भाषा के प्राचीनतम रूप की वैदिक बोली के साथ वाक्यरचना, शुद्धसमूह, रीति, छन्द और काव्यशैली को दृष्टि से इतनी अधिक समना है कि कुच्छ एकध्वनि नियमों अनुसार छोरे मोरे परिवर्तन करके दम सारे ही अवस्तेन मन्त्रों का शद्वशः वैदिक छन्दों में अनुवाद कर सकते हैं........।

वैदिकदेवानां कालनिरूपणार्योऽभिप्रायः नास्ति, अभिप्रायः नास्ति, परन्तु वैदिकदेवताया अवस्थानं कथम्? कीदृशम्? इति अभिप्रायः। पूर्ववैदिकयुगे देवताभावना आयाति गयाचरणत्रिपाठिमहोदयेन उपस्थापितं स्वीये ग्रन्थे। Macdonell, Hellbart

१ वै.सं., भूमिकायाम्, पृ.०१

२ भारोपीय (भारत-यूरपीय, इण्डो-यूरपीय) शब्द इसी अविभक्त प्राचीन आर्य जाति को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वै.दे., पृ.०१

३ गयाचरण त्रिपाठीमहोदयेनापि भारपीयसभ्यातायाः कालः निर्दिष्टं न उल्लिखितम्। परन्तु आर्यसम्प्रदायस्य विच्छिन्नकालीन आसीत्। वै.दे., पृ.३-४

४ अवेस्ता में मुख्य पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथूस्त्र (ग्रीक Zoroaster’s, Zoroaster, आर्वाचीन-फारसी जरदुशी) कि शिक्षाओं तथा आदेश का संकलन हैं। पारसी परम्परा अनुसार जरथुस्त्र का जन्म ६६० ई.पू. हुआ था। प्रो. जैक्सन आदि कुच्छ व्दिवानों ने इस तिथि को स्वीकार थी किया हे, किन्तु आधुनिक विद्वान इस समय को कम से कम दे सौ वर्ष और पूर्व मानते के पक्ष में हैं। इस प्रकार जसथूस्त्र का समय लगभग ९वीं या १० वीं शसी ई.पू. पडता है। वै.दे., पृ. ३९

५ शिलालेख ७वीं शती ई.पू. का ही है। वै.दे., पृ. १२२

६ वै.देव. भूमि., पृ. १०

गोविन्दचन्द्रपाण्डेऽपि पूर्ववैदिके वैदिकदेवतायाः आविर्भावं[७], तदनन्तरम् अस्मिन् युगे आध्यात्मिकविचारं परिलक्षयति, परन्तु उत्तरवैदिककाले आध्यात्मिक-विचारापेक्षया संहितायाः ब्रह्मणसाहित्यस्य च विस्तारं परिलक्ष्यति तथा कर्मकाण्डस्य विविधता अपि वर्तते। परन्तु पूर्ववैदिकयुगे आध्यात्मिकज्ञानं तथा भावना अतीवविस्तृता आसीदिति दिक्। अपरपक्षे ऋग्वेदे दशममण्डले -

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥[८]

सूक्तेऽस्मिन् मुख्यतया देवतादीनां गुण-जन्म-कर्मणां वर्णनं तु प्रथमाभिप्रायः, अपितु अन्यान्यसूक्ते आख्यान-संवाद-दार्शनिक-मीमांसा-प्रकृति-सौन्दर्यवर्णनानि, सृष्टि-पुरुष-यज्ञ-वाक्-परलोक-लोकजीवने संस्कारः, कृषि-द्युत-आजिधावनादिविषयनिबद्धतेऽपि अग्नि-इन्द्र-वाक्-सोम-रुद्रादिदेवताविषयकत्वम् अपि प्राप्यते।[९] देवता ज्योतिर्मयी तथा तेजोमयी, अमरता, अनिर्वचनीय-शक्तिः, मानवहितसम्पादनं करोति। किन्तु नामरूपादिबहुत्वं किमपि विरोधापादितं नैव भवति, अपितु एकसमिष्टगतसहकारिता, तात्त्विकता अनेकत्रोल्लेख्यं प्राप्यते।[१०] आधुनिकपाश्चात्यविदुषां च मतानुसारं प्रारम्भे वैदिकदेवतानां नानाविधत्वं दृश्यते, इयं कल्पनाप्राकृतिकशक्तेः उद्भूता तथा च भाषायां लाक्षणिकशक्तेः अनुसारं प्रयुक्ता भवति।[११] यो प्राकृतिक-बहुदेवतावादश्च कालान्तरे विचारस्य विकासधारणाया एकदेववादः परिगण्यते।[१२] किन्तु भारतीयधारणोपरि देववादस्य मौलिकविशेषता भवति देवतातत्त्वतः एकः किन्तु नामरूपेणानेकोऽपि मन्यते।

अनेकाध्यात्मिकमनीषिणा उक्तं वैदिकदेववादः एकेश्वरवादः अथवा उपासनात्मक-सम्बद्धनिगूढम् आध्यात्मवादस्य सूचना परिदृश्यते। यदि केवलम् उपलब्धसंहितापाठानुसारं वैदिकधर्मे एकरसतास्थाने उच्चावयाभिप्रायः प्राप्यते।[१३] एतद् विपरीते देवतास्वरूपम्

७ Vedic scholar Keith not recoding and not ascetically thus Bharapiya and Avasta God not including your book Ṛgveda stage of God explaining. V.M., Intro. Part.1

८ ऋ.वे., १०.९०.०२

९ बृ.वे.,२.१

१० वै.सं., पृ. ६३-६४

११ A. Sacred Book of the East. pp. 32-46 (Maxmuller,Hellbardt)
B. The Religion of Veda, p.2 (Oldenberg)

१२ Foundation, pp. 11-60 and Origins of buddhijms, pp. 264-266

१३ वै.सं., पृ. ७३

आधुनिकेतिहासकाराः तथा विचारकाः प्रायशः देवता असत्यकल्पनायाः प्रसृतिमात्रं परिगण्यते।[१४] वैदिकसन्दर्भे वहुपाश्चात्य-व्याख्याकारेण विभिन्नदेवतायाः कल्पनाविचित्रप्राकृतिकव्यापारस्योपरि आधारिता। कैश्चन देवताकल्पना मानवीयजीवनान्तर्गता सा च वियागदेवता[१५] इति नाम्ना अभिधीयते। तदनन्तरम् एकमीमांसाश्रिततथ्यम् उत्तरवैदिककालात् अद्यावधि एकोपासना-परम्परा आयाति, या देवता-विषयकधारणा परिभाषिता तथा अपरिभाषितरूपान्तर्गत-एकविपुलधारा अस्ति। भारतीयाध्यात्मवोधः नानाजातीय-नानास्तरीय-देवोपासना या एकव्यापकसत्यसाक्षात्कारा, स्थूलरूपा तथा प्रचलिता देवता नाम्ना विदधाति। सर्वत्र देवतत्त्वं विशेषप्रकारभावप्रधानात्मकरूपं भवति, पवित्रता-आश्वासन-अभय-शान्ति-आनन्द-विरक्ति-प्रीति-भय-संवेग-उत्साहादिसङ्गतमस्ति।[१६] ज्ञानाभावसम्मिलितत्त्वात् अद्वितीय- विशेषता प्रतीयते, लौकिक-मानवीयानुभूतिः सर्वथा दूरवर्तिनी भवति। देवतायाः प्रतीतिः प्रायशः नानानामरूपेण उपहिता विद्यते। परम्परागता उपासना, धार्मिकविचारधारासन्दर्भे नामरूप-जन्मकर्म-आख्यानादिरूढेहूयते अपि च विचार-जगद्-वाचिक-रूपात्मक-सङ्केतमाध्यमेन गोचरं भवति, तद्वद् देवानुभूतं-जगत्।

देवताविषयकम् आधुनिकमतं प्राकृतिकव्यापारोपरि आरोपितमानवीयकल्पनामात्रम्। अग्नि-वायु-सूर्य-चन्द्र-मरुतां स्वकीयनामरूपे सूचितप्राकृतिकतत्त्वानां विभिन्नवर्गस्य सदस्यरूपं प्रतीतम्। एवं प्रकारेण नाम-साम्य-प्राकृतिकपदार्थरूपं ज्ञातुं शक्यते। परन्तु देवताविषये बह्व्यः समस्याः उत्पद्यन्ते, वैदिकसूक्तानि-काल्पनिककाव्यमात्रम् अथवा न देवतायाः काव्यालङ्कारमात्रं निरुक्ते[१७] वद् विरोधो बह्वापत्तिः उल्लिखिता। विशेषतः एकदेवता-ऐश्वर्यकारणवशात् अनेकप्रकारस्तुतयः दरी-दृश्यन्ते। परन्तु सकलदेवतायाः स्वभावत-एकात्मकता दृश्यते[१८], एकसद्रूपमहान् आत्मा हि परब्रह्मात्मकदेवता, यो भूतात्मा भूतप्रकृतिश्च।[१९] देवता-अचिन्त्यैश्वर्यकारणवशात् पुरुषवत् यत् अपुरुषवत् कथनम् अतीवकाठिन्यं भवति, उभयप्रकारविदितमस्ति मूलतः पुरुषवत् मान्यता यथोपयुक्ता।[२०] तस्मात् देवता एका अथवा अनेकाः, तदर्थं मौलिकत्त्वं कार्यार्थं स्वीकृतम्, नानात्वं सहित-समन्वितं च भवति, यः एकः मनुष्यः अनेकमनुष्याणां मध्ये प्रकटितो भवति, एवञ्च अनेक-मन्त्राः एकराष्ट्रस्य रूपप्रतिस्थापकरूपेण वरीवर्ति।[२१]

---

१४ वै.सं., पृ. ७२-७३

१५ जैन्देरगौतर, ओल्डेनबर्ग, पृ. ६०-६३

१६ विलियम जेन्स, वैटायटीज आव रिलिजस एक्सपीरियेन्स, 1st edition, 1902.

१७ कौत्सोऽनर्थका हि मन्त्राः, अनुपपन्नार्थाः .... विप्रतिषिद्वार्थाः .... अविस्पष्टार्था भवति । निरु., १.१३-१६

१८ नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति। निरु., १.१६-१९

१९ महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा सूयत् एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यंगानि भवति। निरु. पृ.६२५

२० निरु., भाग. ०२, पृ. ६४५,६५२

२१ निरु., भाग. ०२, पृ. ६३६

उपरि विभिन्नापत्तिः दृश्यते, किन्तु देवताया एकत्वं वा लोकोत्तरचैतन्यस्वरूपं उत्तरवैदिककाले देवतास्थानं एकमहादेवता यो ब्रह्मनाम्ना अभिधीयते। उत्तरवैदिकयुगे वा वेदोत्तरकाले देवताया एकात्मकता एवञ्च स्वरूपतः ब्रह्माभिन्नता सुप्रतिपादिता अस्ति परन्तु प्रत्येकयुगे स्वीकार्यं भवति वासनापेक्षया, सम्प्रदायापेक्षोपासनाभेदात् नानारूपात्मकदेवताभेदः यथार्थो भवति, तादृशं देवतोपासकं भवति।[२२] पूर्ववैदिकयुगे देवः लोकोत्तरशक्तिमान् जगत्स्रष्टा, जगद्धारकः, ऋतस्य पालकः, सत्यधर्मा, अजरः, अमरः, ज्योतिर्मयः, अचिन्त्यः, ऐश्वर्यशाली, चेतनः, मनुष्याणां हितकारी, न्यायकारी, दयालुश्चेति। एकेश्वरकल्पनामाध्यमेन गुणस्य समुच्चयः परिलक्ष्यते। अस्य सादृश्यस्य कारणात् देवतायाः बहुधा एक-द्वितीये च द्वन्द्वरूपेण अथवा गणरूपे गुम्फितमस्ति। पृथक्-पृथङ्नामरूपादिकारणवशात् विपत्तिः नास्ति, विशेषतः तादृशं सहयोगपूर्वकं विश्व-राष्ट्रस्य समवेत-संचालकं च वरीवर्ति। एतद् अतिरिक्तम् अनेकत्र स्पष्टीभवति यत् - एकं ज्ञानी बहुधा निरूपयति।[२३]

प्राचीनभारते प्रकारद्वयं आध्यात्मिक-सामाजिकपरम्परे परिदृश्येते। एक पुरुष-देवताप्रधान अर्थात् पितृसत्तात्मिका, द्वितीय स्त्री-देवताप्रधाना अर्थात् मातृसत्तात्मिक। अस्यां परम्परायां आर्य-द्राविडं, वैदिक-तान्त्रिकम् अथवा निगमः आगमः च इति बहुधा भेदाः दरीदृश्यन्ते। सकलप्रभेद-पारम्परिकसम्बन्धे तिहासस्य अस्पष्टज्ञानं कुहासात्मकं च भवति। परन्तु वैदिकयुगे देवतात्मकाध्यात्मिकता ऋग्वेदेकालात् प्रारम्भो दृश्यते। वेदे बहुदेवतायाः प्राधान्यं विदधाति। यथा-

अग्निः

अग्निः प्रकृतेः महत्त्वपूर्णम् अङ्गमस्ति। सर्वासां प्राचीनजातीनां कृते इयं देवता उपासनीया आसीत्।[२४] निरुक्तकारेण यास्केन[२५] उक्तं यत् "अग्रणीर्भवति। अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते अङ्गं नयति सन्नममानः"। पृथिव्यास्थस्थानं न अन्तरिक्षं न द्यौः इति। प्राणिनां जीवनधारणे अग्नेः महत्त्वं वर्त्तते। अग्नेः एतस्य स्थितिः प्रत्येकं वस्तुषु वर्त्तते।[२६] जीवानां जीवनस्य प्रतिक्षणं अयमग्निः उपकरोति। अतः अयमग्निः अस्माकं परितः अर्हर्निशं विद्यते।

अग्नेः बहुविवरणं भौतिकरूप-मानवोपयोगि प्रत्यक्षकार्यस्य आधारोपरि अस्ति। अपरे अग्नेः अनेकजन्मकथा विदधाति। अन्तरिक्षे मेघघर्षणात् उत्पन्नः, पृथिव्याम् अरणिघर्षणात् उत्पद्यते। अन्तरिक्षे जन्म सम्भवति जलात्, पृथिव्यां काष्ठादीनि। आकाशे सूर्यस्य ज्योतिरूपाग्निः नित्यस्थितः

२२ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋ.वे., १.१६४.४६

२३ वै.सं., पृ. ७७

२४ वै.दे., पृ.३१

२५ निरु., ७.१४

२६ ऋ.वे., २.१.१

भवति। तस्मात् अग्निः आख्याने एकवारं देवसाक्षात् त्यक्त्वा जले, अपरे देवकार्ये प्रसन्नताप्रदानाय उच्छंति। तदर्थं लोकत्रयेण सम्बन्धवशात् अग्निः त्रिषधस्य नाम्ना अभिधीयते।[२७]

सङ्घर्षणादग्निरुत्पद्यते यथा चोक्तम् - यदा काष्ठोपरि काष्ठं निधाय बाहुभिर्विलोडयन्ति तदा जातबलो जातवेदाः काष्ठतृणानि दहन् विशेषेण प्रकाशते।[२८] उभे काष्ठे तेऽरणीसंज्ञके भवतः। अरण्योरग्निर्गर्भिणीषु गर्भ इव सम्यक् विद्यते।[२९] सोऽग्निर्जगति त्रिधा विराजते। प्रथमोऽतिसूक्ष्मः कारणरूपेणावस्थितः। द्वितीयः सूक्ष्मो मूर्तद्रव्येषु व्याप्नोति, तृतीयः स्थूलस्सूर्यादिरूपवान् गार्हपत्यस्थश्चाग्निः होत्रादीनां यज्ञानां साधकः।[३०] एवं प्रकारेण अग्नेः जन्मकथा निगद्यते, पश्चात् वीर्यपूर्वक-निर्मन्थनेन क्रियते। अग्निः आकाशस्य च पृथ्वीः अथवा अरणिद्वयस्य वीर्यपूर्वक-संयोगकारणेन उत्पद्यते।[३१] अग्नेः जन्मकथा केवलं आधिदैविकसत्यं, यो अन्तरिक्षे प्रत्यक्षं भवति, न केवलं मानवीयजीवनस्य आधिभौतिकप्रक्रियामाध्यमेन भवति। आधिभौतिके अरणिघर्षणम्, आधिदैविके विद्युतभिव्यक्तिः अपि च सूर्यस्य ऊर्जा इत्याहुः सकलतत्त्वं समानरूपेण व्याप्ताध्यात्मिकतत्त्वस्य सङ्केतमात्रेण अग्नेः देवत्वं प्रतीके यते। आकाशे नित्यसिद्धं भूत्वा अपि भूलोके प्रयत्नसाध्यं भवति। अन्तरिक्षे अग्नेः जलसम्बर्द्धयति, अपि च भूलोके जलसंग्रह (सुखाने) रूपेण प्रकटयति। तस्मात् अग्निः आध्यात्मिकभूमेः ज्ञानाभिन्नं भवति। श्वेताश्वतरोपनिषदि -

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्।
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवपश्येन्निगूढवत्॥[३२]

ज्ञानरूपात्मदेवस्य प्रकटनिवशात् ध्यानात्मक-निर्मन्थनमावश्यकम्। बुद्धदेवस्य साधनाविवरण-मध्ये आयाति - ध्यान के पूर्व उन्होंने तप से कामार्द्रता को सुखा दिया, प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित करना अभ्यास के द्वारा उपासना और ज्ञान को प्रज्वलित करना ही है। तदर्थं आधिभौतिकाग्निः

---

२७ वै.सं., पृ. ८७

२८ ऋ.वे.,३.२९.६

२९ अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु । ऋ.वे., ३.२९.२

३० ऋ.वे., १.१६३.९

३१ यदी मन्थन्ति बाहुभर्विरोचतेऽश्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा। ऋ.वे., ३.२९.६

३२ क. शाङ्करभाष्ये -स्वदेहमरिणं कृत्वाऽधरारणिं ध्यानमेव निर्मथनं तस्य निर्मथनस्याऽभ्यासाद् देवं ज्योतीरूपं प्रपश्येन्निगूढाग्निवत्।

ख. Elsewhere we find the teacher and the disciple compared to the two pieces of wood and the process of learning to churning in place of the three factors mentioned here Viz. body, the Paraṇava and the process of meditations. श्वेता. उ., १.१४

आध्यात्मिकाग्नेः प्रतीकः। अपि च आधिदैविकाग्निः पार्थिवरूपो भवति। यदि अग्नेः स्वरूपज्ञानं भवति अपि च जन्मकथाविवरणं प्रयत्नपूर्वकं साधना भवति तर्हि अग्नेः कार्यं मनुष्यसहितं देवतया संयुक्तिकरणम् अपि च मानवजीवनम् अनुगृह्यम् उत्तमम् अथवा सरलमार्गेण अग्रेनां नयति। देवता मनुष्येण सह सम्वन्धज्ञानं श्रद्धा तथा वीर्यं भवति। श्रद्धया तथा वीर्येण उत्पन्नलोकोत्तरस्फूर्तिः भवति। अस्मिन् मार्गे सम्बन्धिज्ञानं विवेकं भवति। एवं प्रकारेण अग्निः विवेकात्मकं तथा भावनात्मकं ज्ञानरूपेण मनुष्याणां सामाजिक-नैतिक-धार्मिकजीवनस्य नेतृत्वं कारयति। तस्मात् अग्रणीः अथवा अग्निः इति नामः। अतः आधुनिकसमाजे एवं प्रकारेण प्रासङ्गिकता वर्त्तते।

इन्द्रः

इन्द्रः इरां दृणातीति वा। इरां ददातीति वा। इरां दधातीति वा इति विज्ञायते। अयं इन्द्रः जातमात्रेव सर्वभूतानां प्रमुखः द्योतनशीलः आसीत्। अनश्वरानपि पदार्थान् नाशयति पर्वतादीन्यपि यो नाशयति। एतादृशः स इन्द्रोऽस्ति।[३३] यो धनवन्तं, निर्धनजनं याचकम् अर्चकञ्च प्रेरयति। सुहनुरसौ प्रस्तरसङ्घर्षणैः निरुक्तयूतस्य सोमरसस्य निर्मातारं यजमानं रक्षति। स एवासौ इन्द्रः।[३४] इन्द्रस्य कार्यविषये निरुक्ते रससम्प्रदा वृत्रवधः च इति। किमपि शक्तिप्रदायककर्म भवति इन्द्रस्य कार्यम्।[३५] बृहद्देवतायामपि एवं कथनं दृश्यते।[३६]

इन्द्रस्य स्वरूपविषये बहुमतभेदः प्रतिभाति। इन्द्रः द्युस्थानीयदेवता, वायुवदेवता, वृष्टिदेवता, सूर्यदेवता, चन्द्रदेवता, पुराकालिकवीरः, बल-युद्धदेवता नाम्ना अभिधीयते।[३७] वस्तुतः अवश्यं वज्रा-विद्युत् प्रतीकः, परवर्तिकाले इन्द्रः वृष्टिदेवता, वेदे मरुत् इन्द्रस्य सखा इति। परन्तु रसानुप्रदानं यत् स्नेहानुप्रदानम् उल्लेख्यम् अनन्तरम् इन्द्रस्य प्रधानकार्यं बलकार्यं इति ज्ञायते।[३८]

विशेषतः इन्द्रदेवः **आधिभौतिकपक्षे** युद्धदेवता, परम-पराक्रमी वीरसेनापतिः, शत्रुनाशकः, पर-पुरंजतः, धनदाता, विजयदाता चेति।[३९] अस्मिन् सन्दर्भे वृत्रः शत्रुवाची, पुरः दुर्गवाची, वज्राः अस्त्रवाची, गौः धनसम्पत्तिवाचिनी। **आधिदैविकपक्षे** इन्द्रः रसप्रदः, वृष्टिकर्ता भवति, अपि च पुरः

---

३३ यस्मान्न ऋतं विजयन्ते जनासो यं यद्धमाना अवसे हवन्ते।
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनासः इन्द्रः॥ ऋ.वे., २.१२.९

३४ यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणा नाधमानस्य कीरेः।
युक्तग्राव्णो योऽविता सुशिप्रः सूतसोमस्य स जनासः इन्द्रः॥ ऋ.वे., २.१२.६

३५ या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव तत। निरु., ०२, पृ. ६६३

३६ बृ.दे., पृ. ०१

३७ V.R., P.15

३८ या च का च बलकृतिः बलस्य निखिलाः कृतिः। बृ.दे., २.६

३९ वा.सं., 2.10

मेघः, वृत्रः जलविहीनः, गौः जलधारा, वज्राः विद्युत् च भवति।[४०] **आध्यात्मिकपक्षे** इन्द्रदेवः द्विविधः। इन्द्रसाधनम्, इन्द्रसाध्यम्। इन्द्रसाधने इन्द्रः शक्तेः प्रतीकः। यः साध्यनिकटे गमनं करोति अपि च कालान्तरे अनुग्रहरूपे आनन्दं परिस्पुटयति। विशेषरूपे साधनशक्तिः सङ्कल्पात्मकवीर्यरूपे अभिप्रेता भवति। परन्तु साधनाबलं पञ्चविधम्, यथा - श्रद्धा, वीर्यं, स्मृतिः, समाधिः, प्रज्ञा चेति। विशेषतः प्रारम्भे परोक्षज्ञानरूपे श्रद्धासहितं विवेकं संश्लिष्टम्। अस्मिन् आध्यात्मिकसन्दर्भे इन्द्रः आत्मशक्तेः प्रतीकः, वज्राः विवेकम्, वृत्रः अज्ञानं, पुरः हृदयं, गौः ज्ञानम्।[४१]

वायुः

वायुरिति शब्दो "वा गतिगन्धनयोः" धातोः सिध्यति। वाति प्रवहति गच्छति हिनस्ति च पदार्थानिति वायुः। अयमन्तरिक्षेऽवस्थितः सर्वपदार्थेषु स्वकीयगतगुणेन व्याप्तो रक्षकश्चास्ते[४२] गतिमत्वाच्च पदार्थान् स्वतन्त्रसत्तारूपेणावस्थापयति।[४३] यच्च किञ्चिज्जगति दृश्यते तत्सर्वं वायु-प्रभावेणैव।[४४] मनुष्याणां नाकस्य कारणभूतोऽप्ययमेव।[४५] स एव त्रिषु लोकेषु व्याप्तश्चक्षुर्भ्यामलक्ष्यः स्पर्शेन लक्ष्यते एवमयं द्विधा प्रवहति ब्रग्माण्डस्थः शरीरस्थश्च।[४६] तस्यैव भूतस्य वायोर्यो-निरुत्पत्तिस्थानञ्च विचार्यते।

आधिदैविकविषयः आधिभौतिक-आध्यात्मिकविषययोः समानान्तरः। **आधिभौतिकपक्षे** वायुः त्रिगुणात्मकप्रकृत्यानुसारं मानवसत्ता कार्यविभक्ता च इति। परन्तु सत्त्वप्रधानं ब्रह्म, सत्त्वोपसर्जनीभूतः रजप्रधानं क्षत्रम्, रजस्तमप्रधानं विशः। एवं प्रकारः कार्यं पौरोहित्यं, शिक्षणं, मन्त्रणा, रक्षा, प्रशासनं, न्यायः, प्रतिविधानं च इत्येतेषां। माध्यमेन हितं सुखसम्पादनञ्च, भौतिकसुविधायाः उत्पादनं विभाजनञ्च क्रमशः दृश्यते। ब्रह्मसम्बन्धिकार्यं ज्ञानरूपे, क्षत्रसम्बन्धिकार्यं बलरूपे, विशसम्बन्धिकार्यं पुष्टिरूपे च आधारितमस्ति। सृष्टेः मूलभूतः सत् हि निःश्रेयसः भवति। सृष्टेः प्रतिबिम्बितयथार्थरूपः तथा व्यवस्थात्मकरूपः हि धर्मः। ब्रह्मक्षत्रविशश्च त्रिविधः श्रेयोरूपः धर्मः भवति अवयवभूतः। ब्रह्मान्तर्गताग्नि-मित्र-बृहस्पतयः देवस्थानीयाः, क्षत्रान्तर्गतं देवभूमौ इन्द्र-वरुण-सोम-रुद्र-पर्जन्य-यम-मृत्यरूपं च व्यक्तम्। विशान्तर्गता गणात्मकदेवताः दृश्यन्ते, यथा - वसु-आदित्य-विश्वदेव-मरुतः।

---

४० वा.सं., 3.46, 7.36

४१ वै.सं., पृ. ७७-७८

४२ ऋ.वे., १.२.१

४३ अयं वै वायुर्योऽयं पवत एष वा इदं सर्वं विविनक्ति यदिदं किञ्च विविच्यते। शत.ब्र., १.१.४.२

४४ वायुर्वै जातवेदा वायुर्हीदं सर्वं करोति यदिदं किञ्च। ऐ.ब्र., २.५.३४

४५ अयं वै ताक्ष्यो योऽयं पवत। एषः स्वर्गस्य लोकस्याभिवोढा। ऐ.ब्र., ४.३.२०

४६ द्वाविमौ बातौ वात आसिन्धोरापरावतः। अ.वे., ४.१३.२

एवं प्रकारेण समाजस्य मूलभूतप्रतिबिम्बं भवति कुटुम्बम्। अस्मिन् प्रसङ्गे पिता गुरुश्च प्रतिनिधिः अग्निः; पतिः रक्षकः, भतुः रूपं च इन्द्रवरुणयो; मातुः पत्न्याः च प्रतिनिधिः सोमः पूषाश्च भवति।

आध्यात्मिकसत्तानुसारं वायुः त्रिविधः, यथा जागरितः, स्वप्नम्, सुषुप्तिः च। वायु अवस्थानुसारम् अपि तु त्रिविधः, यथा - पुरुषविश्वम्, तैजसः, प्राज्ञश्चेति। असौ त्रिविधभूमौ सत्तायाज्ञानस्य आनन्दस्य च सृष्टिः भवति अथवा अविद्याकोषे विद्यते। जागरितसत्ता भवति क्रियात्मिका, अनित्यता, परतन्त्रता च। स्वप्नसत्ता भवति ज्ञानस्य अपरोक्षा, विषयात् अभिन्न, ज्ञानसम्बन्धिविषयि-निमग्नताश्चेति। सुषुप्तिसत्तायां तु आनन्दस्य विषयः निरपेक्षः, स्वरूपता च विज्ञायते।

अपरे विश्वपुरुषस्य श्वास-प्रश्वासौ भवति वायुः, तीव्रगतिसम्पन्नदेवता - वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता। तीव्रगतिसम्पन्नवशात् वायुः सर्वप्रथमं सोमपाने अधिकारी। अपि च सोमस्य रक्षकः शुचिपाः च कथ्यते। अन्यत्र दर्शने वायुः चलनात्मक-प्राणः च अन्तःकरणस्य धर्मो मन्यते। द्वयमपि वायुः आधिदैविक-आध्यात्मिकरूपम्। आधिभौतिकस्तरे वायुः गति-प्रवृत्तिद्योतकः।[४७]

मरुद्-देवता

वैदिकवाङ्मये मरुतां विविधगुणाः कीर्तितास्तद्यथा- ऐश्वर्यम् मरुतोऽन्तरिक्षं सर्वत्र व्याप्ताः सन्ति[४८] तत एव "संहितायां विष्णुरिति पदेन व्याख्याताः।[४९] एते सर्वे मरुतः परस्परं समानप्रीतिमन्तः सुसदृशः"[५०] सवयसः[५१] सन्ति। एते ऐश्वर्यवन्तो हिरण्यवत्कान्तिमन्तः सुरूपवन्तश्च भवन्ति। तरङ्गा अपि सर्वत्र व्याप्ताः। उत्पत्तिसमानत्वात् सवयसः। सर्वे तरङ्गाः सृष्ट्यादौ सृष्टा विधात्रा। अथ चैकस्यां मातरि गर्भेऽवस्थानाद् भ्रातरः।[५२] विविधकार्यसम्पादनादैश्वर्यवन्तो विद्युद्धनात् प्रकाशवहनाच्च हिरण्यसदृशकान्तिमन्तः सुरूपाश्च सन्ति। तस्मात् मरुत्पदेन सर्वत्र तरङ्गाणामेव वर्णनं विहितं वेदेषु द्वयोः सदृशत्वात् सदृशरूपकार्यत्वाच्च । तेषां मरुतामालङ्कारिकवर्णनं सन्दृश्यते मनुष्यवद्देवताभिधान-मिति सामर्थ्यात् । तद्यथा हे मरुत् ! यूयं मर्तासः स्यातन[५३] = मनुष्याः मनुष्यरूपिणो वा भवत। अथ च मरुतो अस्तु मर्त्यः[५४] = मरुता एव मर्त्याः भवन्ति, तेषां मनुष्यवत् सन्देशवहनाद् भाषणाद् रूपचित्रणाच्च। अत्र तात्स्थ्योपाधिसम्बन्धेन सदृशोपाधिसम्बन्धेन वा मरुतां मर्त्यत्वम्। विद्युदाविष्टेषु

४७ वै.सं., पृ. ७९-८०

४८ मरुत आववर्त । ऋ.1.165.2

४९ ऋ. २.३४.११

५० सजोषसः । ऋ. ५.५७.१, सुसदृशसः । ऋ. ५.५७.४ ।

५१ सवयसः सनीळाः । ऋ. १.१६५.१

५२ प्र भ्रातृत्वं मातुर्गर्भे. ऋ. VIII.83.8(Ad)

५३ ऋ. 1.38.4

५४ ऋ.वे., 1.86.7

मरुत्सु मर्त्यानामावेश इव प्रतीयते, मर्त्यवत् कार्यकरणात्। यथा - मर्त्याः सन्देशं वहन्ति ध्वनिमभि-व्यञ्जन्ति रूपं चित्र यन्ति तथैवेमे मरुतोऽपि दूरसञ्चार - आकाशवाणयाः कार्याणि सम्पादयन्ति।

मितं रुवन्ति विद्यराविष्टं च शब्दं मितमेव व्यञ्जन्ति, अमितं वा बहुप्रकारं रुवन्ति स्तनयित्नुलक्षणं शब्दं कुर्वन्ति महद्रुचैर्द्रवति मगदत्तरिक्षं द्रवत्तीति वा मरुतः।[५५] मरुतो मनोवद्गतयो[५६] वेगेव गच्छत्तो[५७] ध्रुवानपि पदार्थान् च्यावयन्ति।[५८] स्वान् गुणान् प्राप्नुवन्त उपस्थितेषु कटिलेषु मार्गेषु रथेषु स्थित्वा पक्षिण इव केनचित् प्राप्तव्यं सम्पादयन्ति गच्छन्त्या-गच्छन्ति च।[५९] एते सङ्ग्रामेषु यज्ञेषु वा गमनशीलाः शुभस्य प्रापयितारो भवन्ति।[६०] अयं वायोरपि अधिको भयङ्करोऽस्ति। अस्य आगमनकाले वायुः धूलिकणैः व्याप्तः भवति स्म, गगनं च मेघैराच्छन्नं जायते स्म। अस्य मुख्यं कर्म वृष्टिप्रदानं वर्त्तते।

मर्रुणे सप्तसूक्तानि इन्द्रदेवता, एक-एकसूक्तं अग्नि-पूषन्सहितम्। मरुत् अनेकगणाधिक्येन शर्धनाम्ना अभिधीयते। मर्रुण मानवीयगणसिद्धेः विशेषता प्राप्यते। स्वर्णार्थं, तेजस्वी, दीप्तायुधः, रथधावी, पुरुद्रप्साः यः द्रप्सिनः अपि कथ्यते।[६१] यदि इन्द्रः आताशक्तिः, मरुत् देवता मनः प्राणात्मकशक्तिः मन्यते।[६२]

सूर्यः

स्वीर्यतेर्वा[६३], वरुणेन परिधिमण्डलात्मकेन वायुना प्रेर्यत इति सूर्यः। स एव सविता वृष्टेः प्रसविता सर्वस्य वा पदार्थजातस्योत्पादयिता।[६४] सूर्यस्य महत्त्वं विद्यते योऽयं पृथग् जगद्धारयति।[६५] सूर्येण बिना भूमिद्यौर्वा न धार्येते तस्यैव बन्धन एते वर्त्तते।[६६] यथा हि श्रुतौ सूर्येणोत्तभिता द्यौः इत्युपदिश्यते। यदा सूर्यो द्युलोकं स्वशुक्रेण तेजसाऽपूरयति ज्योतीषि प्रकाशयति तदा विश्वे लोका ध्रियन्ते।[६७] एवं सूर्योऽहर्निशं सर्वदैव भूगोलान् प्रतिक्षणमाकर्षति।

---

५५ निघ., ५.५

५६ मनोजुवः। ऋ.वे., १.८५.४

५७ रघुष्यदो रघुपत्वानः। ऋ.वे., १.८५.६

५८ स्वसृतो ध्रुवच्युतो। ऋ.वे., १.६४.११

५९ उपह्वरेषु यदचिध्वं ययिं वय इव मरुत केनचित्पथा। ऋ.वे., १.८७.२

६० पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु ज्गमयः। ऋ.वे., १.८९.७

६१ वै.सं., पृ. ८१-८३

६२ वै.सं., पृ. ८३

६३ निरु., १२.१४

६४ निरु., १०.३२

६५ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार। यजु., ३३.३७

६६ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो...। यजु., ४.३६

६७ यदा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः। आदित्ते विश्वा भुवनानि तेमिरे॥ ऋ.वे., ८.१२.३०

द्युस्थानीयदेवता सूर्य-सविता-मित्र-वरुण-पूषन्-अश्विन्-आदित्य-विष्णुर्दिः प्रधानदेवता। सूर्यः सृष्टजगतः प्रकाशमात्रम्, हृक्-शक्तिप्रतीकः। विराट्पुरुषस्य नेत्रे। ब्रह्माण्डे आत्मा-पापपुण्ययोः साक्षी। अदितेः पुत्रः आदित्यः। **आधिदैविकपक्षे** नानादेवतायाः स्थापनं क्रियते। प्रत्यक्षे सौरपिण्डः आकाशे सञ्चारः भवति, अतः सूर्यः आकाशचारिपक्षिरूपे कल्पयते। अपि च प्रकाशरश्मिसदृशः प्रतीके भवति। तस्मात् एतश् नाम्ना अभिधीयते। ऋत-कालं च व्यञ्जककारणवशात् सूर्यः चक्रः इति ज्ञायते। अस्मिन् समये नापते भवति। तदर्थं जीवनस्य दाता, अरोग्यविधाता भवति।

एवं प्रकारेण प्रकाशः, जीवनं कालः च कारकात्मकः सूर्यः **आध्यात्मिकपक्षे** सर्वसाक्षी, विश्वात्मा भवति, ये जर्गते विधायकः।[६८]

सविता

उदयात् पूर्वभावी सविता। उदयास्तमयवर्ती सूर्यः।[६९] स्व स्व व्यापारेषु सर्वस्य लोकस्य प्रेरयिता, सूते प्रेरयतीति सविता। यो हि एव सविता स प्रजापतिः। सवितृ-शब्दस्योत्पत्तिः सू-धातोः जाताऽस्ति, यस्यार्थाः सन्ति-प्रजननम्, गतिप्रदानम्, प्रेरणाप्रदानम्, प्राणदानञ्चेति। अयं दुःस्वप्नानि निवारयति दुर्भाग्यञ्च अपाकरोति। राक्षसान् दूरं प्रधावयति। अयं नियमान् सम्यक्प्रकारेण पालयति। अन्ये देवा अपि अस्य अग्रेसरत्वं प्रशंसन्ति।

सविता सूर्यस्य एकः भेदमात्रम्। वेदे सकलप्रसिद्धा ऋक् गायत्री या सावित्रीमन्त्रः भवति, अस्य मन्त्रस्य देवता सविता। सविता प्रेरकात्मदेवता। **आध्यात्मिकस्तरे** मानवबुद्धेः प्रेरकः। दिव्यबुद्धेः तेजस्विता कल्पितकस्ति। **आधिदैविकपक्षे** सविता सन्ध्याकालिसौरतेजसः अभिन्नः, सूर्यास्तानन्तरम् उपसङ्गतं प्रकाशयति। **अधिभौतिकस्तरे** सविता सुमतिः, कार्यस्य शुभप्रेरकः, दाता, अनुमन्ता, वा अनुभावस्य प्रतिनिधिः।[७०]

पूषा

पौष्णाः पशवः।[७१] प्रजननं वै पूषा।[७२] पशवो वै पूषा। पुष्टिर्वै पूषा। पुष्टिर्वै पशवः।[७३] पूषा भवति पशूनां अधिपतिः।[७४] पोषणात् पृथिवी पूष्णा रक्षितस्य प्रच्युतिर्नास्ति। पूषा वा अध्वनां सन्नेता। पूषा

---

६८ वै.सं., पृ. ८४
६९ ऋ.वे., ५.८१.४
७० वै.सं., पृ. ८४
७१ शत.ब्र., ५.३.१.९
७२ शत.ब्र., ५.२.५.७
७३ शत.ब्र., ३.१.४.९
७४ तै.सं., १.५.१

वा इन्द्रियस्य वीर्यस्य अनुप्रदाता। पूषन्-शब्दस्यार्थः पोषकोऽस्ति। अयं सूर्यस्य पोषणशक्तेः प्रतीको विद्यते। अयं चराऽचरस्य स्वामी मार्गाणां च रक्षीकोऽस्ति।

पूषा सौरवर्गदेवता। पूषा आधिदैविकस्तरे रक्षकः (मवेशयी), पथनिर्माता-ज्ञाताचेति भवति। अपि विनष्टवस्तूनां ज्ञापयिता, प्रदर्शयिता च। अतः सङ्क्षेपेण चरवाहकः, पथनिर्देशकः, रक्षकश्चेति। आधिदैविकस्तरे सूर्यस्य पोषक-ऊर्जा, बहुदूरपर्यन्तमार्गबोधकशक्तिः। आध्यात्मिकस्तरे आत्मशक्तेः अधीनस्य अर्थसाधकस्य प्रज्ञा, अपि पुष्टि-सुरक्षा च नीत्यात्मकः।[७५]

अश्विनौ

प्रबोधय उषो अश्विना।[७६] तमोहना अश्विना।[७७] हतं रक्षांसि सेधतममीवाः अश्विना।[७८] एत वाव देवाः प्रातर्यावाणो रुषा अश्विनौ।[७९] श्वेत आश्विनो भवति। श्वेताविव ह्याश्विनौ। लौहित आश्विनौ भवति.....।[८०] यज्ञस्य शिरः अच्छिद्यत। ते देवा अश्विनौ अब्रुवन्, भिषजौ वै स्थः। इदं यज्ञस्य शिरः प्रत्यधत्तम् इति। अपि च प्रत्यौहनामश्विना मृत्युमस्मद् देवानामग्रे भिषजा शचीभिः।

अश्विन्-शब्दस्यार्थो "महाकालः" इत्यस्ति। अनयोरेकः प्रातरुद्भवति, अपरश्च सायम्। इमौ सर्वदा युगलरूपेण उपस्थितौ भवतः अस्मादेव "अश्विनौ" इति। इमौ देवौ प्रकाशस्य प्राकृतिक-आनन्द-सन्देहस्य कामवासनापूर्तेश्च साधनानि प्रस्तुवन्ति। इमौ द्वावेव युवकौ प्राचीनौ तेजस्विनौ शोभादायकौ च। इमौ निपुणौ चिकित्सकौ स्वर्गस्य वैद्यौ।

अश्विनीकुमारः प्रधानतः विवादग्रस्तः।[८१] अन्यत्र अश्विनीकुमारः चमत्कारिमहापुरुषरूपेष्य कल्पीयते। अस्य तुलना युनानीसभ्यतायाः दियोसकूरोइ भवति। अश्विनिदेवः आधिभौतिकस्तरे सामुद्रिकविपत्तिसम्पृक्ततारकः, सुदक्षचिकित्सकः। आधिदैविकस्तरे ब्रह्ममुहूर्त्तात् सन्ध्यापर्यन्तं युग्मप्रतीतः भवति। आध्यात्मिकस्तरे साधना मधुमतीभूमिका, चमत्कारिता प्रतीकश्चेति।[८२]

---

७५ वै.सं., पृ. ८४-८५

७६ ऋ.वे., ८.९.१७

७७ ऋ.वे.,३.३९.3

७८ ऋ.वे., ८.३५.१६

७९ ऐ.ब्र., १.२.१५

८० शत.ब्र., ५.५.४.१

८१ एक मत उन्हें प्रातःकालीन तारे से जोडता है और चूँकि यह तारा सायंकालीन तारे से स्वभावतः जुडा है, इसलिए ये दो तारे ही अश्विन् हो सकते हैं, यह कल्पना अनायास है। वै.सं., पृ. ८५

८२ वै.सं., पृ. ८१-८३

वरुणः

निरुक्तकारयास्केन उक्तं यत् - वरुणो वृणोतीति सतः।[८३] वरुणशब्दस्य अर्थः - यच्च वृत्वा अतिष्ठत् तद् वरुणो अभवत्। तं वा एतं वरुणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण।[८४] वरुणः अस्तभ्नात् द्यामसुरो विश्वदेवा अमिमीत वरिमाणं पृथिव्याः। आसीदद् विश्वा भुवनानि सम्राट् विश्वेतानि वरुणस्य व्रतानि। ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठति विषिता रुशन्तः। सिनन्तु सर्वे अनृतं यः सत्यावद्यति तं सृजन्तुः।[८५]

ऋग्वेदेऽयं वरुणः, शासकरूपेण प्रदर्शितोऽस्ति। अयं विश्वस्य सम्राट् उद्घेषितोऽस्ति, यतो हि अयमेव शास्ति नियमेषु च प्रतिबध्नाति जनान्। अयं जनानां पाप-पुण्ययोः सत्याऽसत्ययोश्च अङ्कनं करोति। 'वरुणः' नियामको देवः। अस्मात्कारणादपि अयं 'नैतिकः देवमुख्यः' इत्येवं सम्पूज्यते।

वरुणः एकमहान् देवता, यः सर्वत्र सर्वोपरि विराजमानसम्राड्रूपं विधीयते, सर्वोत्तमराजसत्ता-क्षत्रसमन्वितं भवति। वरुणः अथवा मित्रावरुणः असुरशब्दबोधकः। ऋतस्य रक्षकः, धृतवत्, ऋतावन्, ऋतस्य गोपा कथ्यते। वरुणः विश्वस्य नैतिकनियामकः। आधिभौतिकपक्षे मित्रः तथा वरुणः ब्रह्म-क्षत्रात्मकसामाज्यस्य विधारकशक्तेः सूचकः भवति। मित्रः पुरोहितः, वरुणः राजद्योतकः। आधिदैविकपक्षे मित्रावरुणः सूर्यस्य रूपद्वयं (दिवाकालिकं-रात्रिकालिकं च), मनुष्याणां प्रकाशप्रदानार्थं, पापात् मुक्तिप्रापणार्थं धीयते। आध्यात्मिकपक्षे वरुणः अन्तर्यामी विवेकी, धर्माध्यक्षरूपेश्वरं द्योतयति।[८६]

विष्णुः

निरुक्तकारः यास्कः उक्तवान् - विष्णुर्विशतेर्वा व्यनोतेर्वा।[८७] बृहद्देवतायां विष्णातेर्विशतेर्वा स्यात् वेवेष्टेर्व्याप्तिकर्मणः। विष्णुर्निरुच्यते सूर्यः सर्वः सर्वान्तरश्च यः।[८८] विष्णुः सर्वप्रवेशनात्। विष्णुः विच्छत्ति अस्मात् लोकाः इति वा। विच्छायति दीप्यते इति वा।[८९] यश्च सूर्यः स वै विष्णुः यश्च विष्णुः स भास्करः।[९०] यज्ञो वै विष्णुः।[९१] स यः स विष्णुर्यज्ञः सः। विष्णोर्यज्ञस्य च व्यापनसामान्यात् तादात्म्यव्यपदेशः।[९२]

---

८३ निरु., १०.४

८४ गो.ब्र., १.७

८५ अ.वे., ४.१३

८६ वै.सं., पृ. ८३

८७ निरु., १२.१८

८८ वृ.दे., २.३९

८९ महा.शान्ति., ३४१.२४

९० वि.पु., १४८.२४

९१ शत.ब्र., १.१.२.१३

९२ शत.ब्र., १.१.२.१३

व्यापकत्वात् 'विष्णुः' क्रियाशीलरूपस्य प्रतिनिधिरस्ति। अयं लोकस्यास्य रक्षकोऽनन्तबल-शाली चास्ति। यत्किमपि भूतं वर्तमानं भविष्यञ्च वर्त्तते, तत्सर्वं विष्णुरेवास्ति।[९३] विष्णुः त्रिविधधारणोपरि कथाप्रसिद्धेऽस्ति, यथा - विक्रमः, परमव्योमः, उच्चतमाकाशः इत्याहुः।

उरुगायः, त्रिविक्रमः, परमव्योमस्थो विष्णुः आधिदैविकतत्त्वे अनेककल्पितकल्पना-विषयोऽस्ति। त्रिविधपर्व सूर्यस्योदयः, मध्याह्नः, अस्तादिविषयः विष्णुदेवस्य त्रिविधस्थियः प्रतिपादिताः। त्रिविधलोकं विष्णुदेवस्य त्रिविधपद्धत्याः अधिष्ठाता। विष्णुः इन्द्रस्य मित्रं भवति। अतः वक्तुं शक्यते यत् विष्णुः सर्वव्यापी, सर्वातिशयी, सौरतेजः च अभिन्नं भवति। आधिभौतिके यज्ञसंस्थारूपेण कल्पतिः। आध्यात्मिके विष्णुः यज्ञस्य आधारभूतः भावनायाः भक्तेः प्रतीकः ज्ञायते।[९४]

पूर्ववैदिकयुगे आध्यात्मिकतायाः आधारभूततत्त्वं देवता, यज्ञः, सृष्ठावधारणमस्ति। परम्परागतव्याख्याकाराः कर्मकाण्डसन्दर्भे विज्ञान्ति, नवीनपाश्चात्यव्याख्याकाराः मिथकीथ-कल्पनायाः प्रस्तूतिमात्रं प्रतिपादयन्ति। किन्तु तुलनात्मकभाषाशास्त्रकाराः धर्मविज्ञान-पाश्चात्यव्याख्याकाराः, नृतत्त्वविशारदाः नानावैदिकदेवतायाः यज्ञविधीः मनोवैज्ञानिकैतिहासिक-तत्त्वानि च प्रतिपादयत्ति। पूर्ववैदिकयुगे आध्यात्मिकतायाः आधारो भवति न केवलं कर्मानुष्ठानं, न सम्पूर्णकल्पनामात्रम्, अपि तु एवमेव आधारो देवोपासनामूलकस्वानुभूतिः।

समाजवस्थाया आधारभूतविषयः धर्मः। धर्मात्मकपरम्परागतभारतीयसामाजिक-सांस्कृतिक-राजनैतिकदर्शनस्य मूलरूपं प्रकाशयति पूर्ववैदिकयुगे। तस्मिन् काले जन्ममूलकचातुर्वण्यव्यवस्था नासीदिति, न निरङ्कुशराजतन्त्रम्। शिक्षायां समाजे च स्त्रीणां सम्मानितस्थानं अस्तीति विज्ञायते। विशेषतः पूर्ववैदिकयुगे आधिदैविक-भौतिक-आध्यात्मिकस्त्तरे विशेषसूस्थिति विराजितमस्ति, तदर्थं पृथिवीलोक-अन्तरिक्ष-द्युलोकस्य गतिविधिः अपि तु सर्वत्र सुनिर्दिष्टं सुस्पष्टं च दरीदृश्यते। भारते तथा विश्वे तत्कालिकस्थितिः सुदृढोऽस्ति, कारणं त्रिविधचिन्तनं सुश्रृङ्गताजीवनाधारणायाः प्रतीकमात्रम्। तस्मात् मनुष्याणां देवतानां च मध्ये अवस्थानपि सुदृढं भवम।

डॉ शम्भुनाथमण्डलः
कनिष्ठ शोध अध्येतर, वेद शोध केन्द्रः
म.सा.रा.वेदवद्यिाप्रतिष्ठानम्, उज्जियनी,
मो. ७६९९८४१५५६

सहायकग्रन्थसूची -

९३ पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ऋ.वे., १०.९०.२

९४ वै.सं., पृ. ८७

अथर्ववेदः (अ.वे.), सम्पा. दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५।

ऋग्वेदः (ऋ.वे.), सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७।

ऐतरेयब्रह्मणम् (ऐ.ब्र.), सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता : १८९५।

गोपथब्रह्मणम् (गो.ब्र.) , सम्पा. मेक्षकरणत्रिबेदी, वाराणसी : चौखाम्बासाहित्य, २०१२।

तैत्तिरीयसंहिता (तै.सं.), सम्पा., टि. धर्माधिकारी, पुणे : वैदिकसंशोधनमण्डल, १९११।

तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम् (तै.ब्र.), सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१।

निरुक्तम् (निरु.), सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।

विष्णुपुराणम् (वि.पु.), अनु. श्रद्धाशुक्ला, दिल्ली : नागप्रकाशनम्, १९९६।

बृहद्देवता (बृ.दे.) , अनु. चौखाम्बा, वाराणसी : १९६४।

शतपथब्रह्मणम् (शत.ब्र.), सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

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

त्रिपाठी, गयाचरण, *वैदिक देवता* (वै.दे.), नईदिल्ली : राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान, २०११।

पाण्डे, चन्द गोविन्द, *वैदिक संस्कृति* (वै.सं.) , इलाहावाद : लोकभारतीप्रकाशनम्, २००१।

सूर्यकात्त. *वैदिक देवशास्त्र* (वै.दे), दिल्ली : मेहरचन्द लछमनदास, १९८२।

श्वेताश्वरोपनिषद् (श्वेता.उप.), सम्पा. जगन्नाथशास्त्री, वाराणसी : भारतीय विद्या प्रतिष्ठान, २००२।

Hillebrandt , Alfred. *Vedic Mythology* (V.M.) , Delhi : Motilal banarsidass,1990.

Keith, A.B. *Vedic Mythology* (V.M.) , Delhi : MLBD Publications, 1998.

Macdonell, K.S. The *Vedic Religion* (V.R.) , Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar, 1982.

Sharma, D. *Glory of Spiritual India* (S.I.), Delhi : Pustak Mahal, 1999.

Śvetāśvataropanisad (Śv.Up.), Ed. Tyāgīśānanda, Myapore : Sri Ramkrishna Math, 1971.

Vireswarananda. *Spiritual Ideal for the Present age* (S.I.P.A), Mudras : Sri Ramakrishna Math, 1983.

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

ऋग्वेद का समीक्षणात्मक अनुशीलन

प्रो. जगदीश चन्द

परिचय

'वेद' शब्द ज्ञानवर्धक है। सभी सद् विद्याओं का यह मूल स्रोत माना जाता है। साधारणतया इसकी व्युत्पत्ति '√विद्' (जानना) से की जाती है, परन्तु इसकी व्युत्पत्ति '√विद्' (होना), '√विद' (प्राप्त करना) तथा '√विद्' (मनन करना) से भी सम्भव है; यथा 'विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति अथवा विदन्ते लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुष्याः सत्यविद्यां यैर्येषु वा, तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः।"[1] भारोपीय परिवार की किसी भी शाखा के साहित्य से वैदिक साहित्य अति प्राचीन है। विचारों की उत्कृष्टता व निर्मलता तथा भाषा और छन्दों के सौष्ठव से यह विशिष्ट है। वैदिक साहित्य प्रायः धार्मिक है। ब्लूमफील्ड के कथनानुसार, यह भारत का प्राचीनतम साहित्यिक कीर्ति-स्तम्भ, भारोपीय राष्ट्रों की प्राचीनतम लिखित पत्र-प्रमाण तथा भारतीय धार्मिक विचार-धारा का सदा के लिए मूल स्रोत है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत समझे जाते हे चारों वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद् ग्रन्थ तथा सूत्र ग्रन्थ। वेदों के प्राचीन नाम[2] ऋचः, यजूंषि, सामानि और अथर्वांगिरसः भी मिलते हैं। ये नाम रचना की विभिन्न शैलियों से सम्बन्ध रखते हैं, न कि उनकी विधिवत् सङ्कलित संहिताओं से। वैदिक साहित्य के इतिहास में हमारे सामने तीन प्रमुख विकास काल आते हैं -

१. चारों वेद

ये रचनात्मक एवं काव्यीय युग की देन हैं और 'संहिता' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल और महात्म्य परस्पर भिन्न है। इसे हम मन्त्र काल कह सकते हैं। ऋग्वेद और अन्य वेदों के रचना काल में काफी अन्तर , अतः मैक्समूलर आदि अनेक विद्वानों ने इस काल को दो भागों में विभक्त किया है -

क) छन्दः काल - जब मन्त्रों की रचना हुई।

---

१ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (स्वामी दयानन्द सरस्वती)

२ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः ॥ (अथर्व. ११.७.२४)
एवं वारेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसित्तमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वांगिरसः (बृहदा. उप. २. ४.११)

ख) मन्त्र काल - जब मन्त्रों का सङ्कलन हुआ।

क) ऋग्वेद् प्राचीनतम है और सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके सभी सूक्त देवताओं के स्तुतिपरक हैं।

ख) सामवेद - ७५ मन्त्रों को छोड़ कर शेष सभी मन्त्र ऋग्वेद से लिये गए हैं। ये सभी गेय हैं, अतः हम इसे गान-संहिता भी कह सकते हैं।

ग) यजुर्वेद - ऋग्वेदीय मन्त्रों के अतिरिक्त इसमें मौलिक गद्यांश भी मिलते हैं। इसमें यज्ञ सम्बन्धी प्रार्थनाएँ हैं। यह हमें दो रूपों में मिलता है - कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।

(घ) अथर्ववेद - यह ऋग्वेद से बहुत इधर का है। इसके मन्त्र अधिकतर ऋग्वेद के १०वें मण्डल से लिये गए हैं और यह आकार में उसके सदृश हैं। परन्तु विचारधारा की दृष्टि से यह उससे भी अधिक प्राचीनता का द्योतक हैं क्योंकि इसमें यन्त्र, तन्त्र और जादू टोने आदि जिसका सम्बन्ध जनता की निम्न श्रेणियों से होता है विशेष रूप से पाये जाते हैं। जादू-टोने के ये मन्त्र चाहे तो व्यक्ति स्वयं उच्चारण कर ले अथवा मायावी पुरोहित उसके लिए उच्चारण कर देवे। धार्मिक सिद्धान्तों के विकास के जिज्ञासुओं के लिए ये वेद नितान्त महत्त्व के हैं। साहित्य के रूप में इनका स्थायी महत्त्व है क्योंकि देवी विभूतियों की शक्ति, प्रभाव और रूप का जिस प्रकार प्राचीन ऋषियों ने दर्शन किया, वह इनमें अच्छी प्रकार सविस्तार वर्णित है। ब्लूमफील्ड के मतानुसार ऋग्वेद का विशेष महत्त्व उसके दार्शनिक विचारों में है। दिव्य शक्तियों का चित्रण तथा धार्मिक विचारों का विकास जितनी विशदता के साथ इसमें मिलता है, उतना किसी और समानान्तर साहित्य में नहीं।

२. ब्राह्मण ग्रन्थ

इस काल में पुरोहितों ने अपनी रचनात्मक शक्तियों को यज्ञीय कर्म-काण्ड के विस्तार में लाया गया है। परिणाम यह हुआ कि यह कर्मकाण्ड का ढांचा इतना जटिल और चित्रमय बन गया कि इसकी उपमा संसार में और कहीं नहीं मिलती। ये आध्यात्मिक ग्रन्थ ब्राह्मण कहलाते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध ब्रह्म से है। यज्ञों के अनुष्ठान में वैदिक मन्त्रों के विस्तृत प्रयोग पर ये विशेष रूप से बल देते हैं। ये सभी गद्यात्मक हैं; इनमें से कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों की भाँति स्वर-सहित हैं। भारोपीय परिवार की प्राचीनतम गद्य-रचना को ये व्यक्त करते हैं। पश्चिमीय आलोचना के अनुसार, इनकी शैली भद्दी, असङ्गत और दुरूह है। वेदों की भाषा को समझने के लिए इनसे विशेष सहायता मिलती है, इनमें प्राचीनतम परम्पराएँ और दार्शनिक विचार भी पाए जाते हैं, अतः भारतीय सभ्यता और भाषा के इतिहास के जिज्ञासु के लिए इनका महत्त्व कम नहीं, परन्तु (Kaegi) केगी के मतानुसार स्वर्ण अथाह कीचड़ में लिप्त है। मैक्डानल के मतानुसार इनकी अवर सीमा ५०० ई.पू.

से इधर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अन्तिम सिद्धान्त महात्मा बुद्ध को ज्ञात थे और महात्मा बुद्ध का निर्वाण-समय प्रायः ४७० ई.पू. निश्चित है। इनकी पर सीमा १०००-१५०० ई.पू. हो सकती है।

३. सूत्र ग्रन्थ

ये सारभूत संक्षिप्त ग्रन्थ गद्यात्मक हैं और इनकी शैली नितान्त संक्षिप्त है। ये वैदिक कर्मकाण्ड (कल्प) और व्यावहारिक न्याय (धर्म) से सम्बन्ध रखते हैं। सूत्र ग्रन्थों का उद्देश्य विशीर्ण सामग्री का संक्षिप्त सर्वेक्षण करना है। कल्प अथवा धर्म के अर्थ की व्याख्या तो ये नहीं करते, परन्तु उनका सरल क्रमिक विवरण नितान्त संक्षिप्त भाषा में प्रस्तुत करते हैं। सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति सीव् (सीना) से होती है जो कि इस उद्देश्य की द्योतक हैं। भाषा इतनी संक्षिप्त कि बीजगणित के सूत्र और छोटे से छोटे तार के शब्द भी उसके सामने विक्षिप्त प्रतीत होते हैं। स्मरण शक्ति को तीव्र करने में ये बड़े सहायक हैं। सूत्र में एक भी अक्षर कम हो जाने से ऋषि को इतनी प्रसन्नता होती थी जितनी कि एक सद्गृहस्थ को पुत्रोत्पत्ति पर, क्योंकि अनन्तकाल के लिए सभी जिज्ञासुओं का कुछ समय बच गया। यह स्वाभाविक ही है कि व्याख्या के बिना ऐसे ग्रन्थों को भली भाँति प्रकार समझ लेना कठिन ही है। उदाहरणार्थ सांख्यशास्त्र में भूमिका और उपसंहार के दो सूत्रों को छोड़कर कुल २० सूत्र हैं। जिनमें १२४ अक्षरों पर परिमित कुल ४५ शब्द हैं। किसी-किसी सूत्र में तो केवल तीन अक्षरों का एक ही शब्द है। इतना महत्त्वपूर्ण और इतना संक्षिप्त ग्रन्थ संसार भर में और कहाँ मिलेगा ?

ऋग्वेद का समीक्षण

१. **परिचय** - वेद भारोपीय परिवार के प्राचीनतम काव्य को प्रस्तुत करता है जो कि हम तक सूक्तों के सङ्ग्रह के रूप में पहुँचा है। यजुर्वेद और सामवेद की भांति इन सूक्तों की संहिता का आधार प्रयोगात्मक नहीं, अपितु वैज्ञानिक और ऐतिहासिक है। शाकल शाखा का एक संस्करण हम तक पहुँचा है। उसमें कुल मिलाकर १०१७ सूक्त है। यदि आठवें, दशम मण्डल के मध्य में दिए गए ११ बालखिल्य सूक्त भी मिला लेवें तो १०२७। महर्षि शौनक के मतानुसार इसमें कुल मिलाकर १०५८० मन्त्र, १५३८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर हैं। ये मन्त्र १४ छन्दों में रचित हैं।

२. **सूक्तों का क्रम** - ऋग्वेद में कुल १० मण्डल है, प्रत्येक मण्डल सूक्तों में विभक्त है और प्रत्येक सूक्त मन्त्रों में। प्रथम और दशम मण्डल के सूक्तों की संख्या समान अर्थात् १९१ है। इन १० मण्डलों के साधारण विवरण में प्रायः भेद हैं।

(क) मण्डल २ से ७ तक (जो कि पारिवारिक मण्डल) कहलाते हैं इनका अलग समूह है, क्योंकि (अ) इनमें प्रत्येक मण्डल समूचा एक ही परिवार (वंश) के ऋषियों से सम्बद्ध है। (आ) इन मण्डलों में सूक्त एक विशेष क्रम से रखे गए हैं जो कि दूसरे मण्डलों के क्रम से भिन्न है।

(ख) प्रथम, अष्टम, दशम मण्डल भिन्न-भिन्न ऋषियों की कृतियाँ है। इनमें सूक्तों का क्रम ऋषि की समानता के आधार पर है।

(ग) प्रथम मण्डल में सभी सूक्त ऐसे हैं जो कि देवता सोम पवमान से सम्बद्ध है। इसमें सूक्तों का क्रम छन्द के आधार पर हैं -

(क) पारिवारिक मण्डलों (२-७) में दो अपवादों को छोड़कर सूक्तों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। साधारण दृष्टि से तथा आन्तरिक स्थापना (Arrangement) में ये समान है। अतः पश्चिमीय विद्वानों के अनुसार ये मण्डल ऋग्वेद का बीज है। अन्य मण्डल बाद में इसमें जोड़ दिये गए।

(ख) सप्तम मण्डल में काण्व परिवार का प्राधान्य है। छन्द की दृष्टि से भी इस मण्डल की अपनी ही विशेषता है। सप्तम मण्डल से इसमें सूक्त कम है। प्रथम मण्डल के प्रथम भाग (१-५० सूक्त) से इसका विपुल सादृश्य है। उसमें भी कण्व परिवार और समान छन्द का प्राधान्य है। दोनों में समानान्तर तथा सदृश मन्त्र है। इससे प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के विकास का द्वितीय स्तर था।

(ग) नवम मण्डल में उस समय जोड़ा गया जबकि पहले ८ मण्डल पूर्ण हो चुके थे कारण कि इसमें सभी सूक्त सोम पवमान को सम्बोधित किये गये है और प्रथम ८ मण्डलों से उद्धृत किए गए हैं। इन मन्त्रों के ऋषिपरिवार भी वही हैं जो कि मण्डल २ से ७ तक के हैं।

(घ) मण्डल १० की रचना निश्चित रूपे तब हुई जबकि पहले ९ मण्डलों की रचना हो चुकी थी। इसके निम्न कारण हैं -

(१) इसके एक वर्ग (२०-२६ सूक्त) का आरम्भ 'अग्निमीले' से होता है जो कि प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र के प्रारम्भिक शब्द हैं।

(२) सोम पवमान से सम्बद्ध मण्डल ९ के ये बाद में आता है।

(३) इसके सूक्तों की संख्या प्रथम मण्डल के सूक्तों के समान है।

(४) यह मण्डल अर्वाचीन वर्गों तथा अर्वाचीन वैयक्तिक सूक्तों का है। इससे प्रतीत होता है कि यह परिशिष्ट सूक्तों का समुच्चय है।

(५) पुराने देवताओं का प्रभुत्व इस मण्डल में ह्रास पर है। पहले नौ मण्डलों में देवता मानवाकार हैं परन्तु इस मण्डल में मनस्, मन्यु, सत्य, वाक् और ज्ञान आदि भाववाचक

देवताओं का भी प्रादुर्भाव दीख पड़ता है। विश्वेदेवा के रूप में देवताओं का सामूहिक भाव उन्नति पर है। राजयक्ष्मानम्, अलक्ष्मीघ्नम् और सपत्नीघ्नम् आदि देवता[३] भी दीख पड़ते हैं।

(६) कुछ एक सूक्तों में नितान्त नए विषयों का वर्णन मिलता है - जैसे जगत् की सृष्टि, दार्शनिक विचार, विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कार, यन्त्र-मन्त्र, संवाद और वेदान्त[४] सूक्त इत्यादि।

(७) आकार अर्थात् भाषा के आधार पर -

(अ) र् के स्थान पर ल् का प्रयोग वृद्धि पर है;

(आ) कई पुराने शब्दों का प्रयोग बन्द हो गया है और नये शब्द का प्रयोग आरम्भ हो गया है, यथा 'सीम्' १०वें मण्डल में केवल एक बार आया है, पहले मण्डलों में ५० बार।

(इ) संस्कृत भाषा के बाद के अनेक शब्द भी यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जैसे लभ्, काल, लक्ष्मी, एवम् इत्यादि।

अतः भाषा के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि दशम मण्डल अन्य वेदों के लिए सन्धिकाल है।

३. **कालक्रमानुसार विकासात्मक स्तर** - ऋग्वेद के सभी सूक्तों की सृष्टि अथवा रचना में अवश्य ही कई शताब्दियाँ लगी होंगी। ऋग्वेद के पुराने भाग के ऋषि अपने ऐसे पूर्वजों का वर्णन करते हैं जिनके ढंग पर वे स्तुति करते हैं, अथवा जिनके गीतों को ये जारी रखना चाहते हैं और पुराकाल में रचित पैतृक सूक्तों का वर्णन करते हैं। भाषा का साक्ष्य हमारी अधिक सहायता नहीं करता, परन्तु विचार, शैली और काव्यीय प्रतिभा के आधार पर विकासात्मक भेदों की प्रतीति अवश्य हो जाती है। ऋग्वेद की तत्कालीन पाण्डुलिपियाँ नहीं मिलतीं। परन्तु अन्य वेदों में ऋग्वेद के अनेक सूक्त मिलते हैं। अन्य वेदों का यह साक्ष्य यास्क और प्रातिशाख्यों के साक्ष्य से भी बहुत प्राचीन है। अन्य साहित्यिक ग्रन्थों के लिए जो महत्त्व उनकी पाण्डुलिपियों का होता है, वही ऋग्वेद के लिए अन्य वेदों का है।

४. **क्षेपक से रहित** - ऋग्वेद में क्षेपक नहीं है इसके अनेक प्रमाण है। ऋग्वेद की मौलिकता का सम्बन्ध दो कालों से है -

---

३ यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिक साहित्य में 'देवता' से तात्पर्य 'प्रतिपाद्य विषय' है। पश्चिमीय विद्वानों ने इसका अर्थ सदा देव (God) करके अनर्थ किया है। अनेक पूर्वीय विद्वानों ने भी अन्धाधुन्ध उसी का अनुकरण किया है।

४ सहस्राक्षाः .... (१०.९०)

(क) छन्दः काल - जबकि मौखिक परम्परा का प्राधान्य था और इसने अभी संहिता का रूप धारण नहीं किया था। सम्भव है कोई एक आध परिवर्तन मौखिक परम्परा के कारण इस काल में हो गया हो।

(ख) मन्त्र काल - जब इसने संहिता का रूप धारण किया और सन्धि के नाना विकारों का इसमें समावेश हुआ, जैसे संहिता में 'त्वं ह्यग्ने' पाठ मिलता है, परन्तु मूल में 'त्वं हि अग्ने' है। सौभाग्यवश सूक्त छन्दोबद्ध हैं। जब सन्धि के नियमों के कारण कुछ विकार आ भी गये हैं, तो मूल पाठ का पता लग सकता है। सन्धि के इन मामूली विकारों को छोडकर जो कि ऋग्वेद की मौलिकता को प्रभावित नहीं करते, हम सविश्वास कह सकते हैं कि वर्तमान ऋग्वेद मूल ऋग्वेद से भिन्न नहीं है। ऋग्वेद के प्रत्येक अक्षर पर तीनों में से एक स्वर है - उदात्त, अनुदात्त अथवा स्वरित। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसी सूक्ष्म बातों में भी ऋग्वेद की मौलिकता को बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षित रखा गया है। नीचे लिखे प्रमाणों से पता चलता है कि किस प्रकार आश्चर्यजनक ढंग से ऋग्वेद की मौलिकता को प्राचीनतम काल से ही अत्यन्त विशुद्ध रखा गया है।

(क) अन्य वेदों का प्रमाण - यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में ऋग्वेद के बहुत उद्धरण मिलते हैं। इस रूप में, ये वेद मानो ऋग्वेद की पाण्डुलिपियों के समान हैं। ऋग्वेद के साथ उनके तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के मूल-पाठ में कोई भेद नहीं हो पाया।

(ख) मौखिक परम्परा - इससे पूर्व भी, ऋग्वेद का प्रवाह मौखिक परम्परा के द्वारा चल रहा था। इस मौखिक परम्परा को निरन्तर तथा अखण्ड जारी रखना परम धर्म माना जाता था और मूल पाठ में एक अक्षर को इधर-उधर अथवा ऊपर-नीचे करने का किसी को अधिकार न था। इन वेदपाठियों (जो श्रोत्रियों के नाम से विख्यात है) की मौखिक परम्परा आज तक भी अस्तिन्न चली आ रही है। ये श्रोत्रीय मानों वेदों की जीवित पाण्डुलिपियाँ है सूक्ष्मतम बातों में भी यह ऋग्वेद के मूल-पाठ के विषय में प्रमाण है। उदाहरण, वेदोच्चारण के विषय में इनकी प्रमाणिकता प्रसिद्ध है। प्रातिशाख्यों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम यह सविश्वास कह सकते हैं कि ऋग्वेद का उच्चारण प्राचीनतम काल में भी इसी रूप से होता था।

(ग) शतपथ ब्राह्मण के साक्ष्य से पता चलता है कि अन्य वेदों में मन्त्रों के परिवर्तन में भी भले ही कोई गुंजाइश हो, परन्तु ऋग्वेद के विषय में ऐसा कोई सुझाव जब किसी आचार्य ने प्रस्तुत भी किया तो उसे विचारणीय नहीं समझा गया।

(घ) ब्राह्मण-ग्रन्थ और सूत्र ग्रन्थ - ब्राह्मण ग्रन्थों में तथा शाङ्खायन आदि सूत्र ग्रन्थों में अनेक ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें सूक्तों के मन्त्रों की संख्या का वर्णन मिलता है। ये सभी वर्णन ऋग्वेद के वर्तमान पाठ से मेल खाते हैं।

(ङ) यह ध्यान रखना चाहिये कि ऋग्वेद के उद्धरण देते हुए ब्राह्मण-ग्रन्थ और सूत्र-ग्रन्थों ने यज्ञों में प्रयोगात्मक आवश्यकता के अनुसार मन्त्रों के क्रम में कुछ परिवर्तन भी किया है। इसे हम भूल कर भी वर्तमान पाठ की अशुद्धि नहीं कह सकते।

(च) पदपाठ - ऋग्वेद की मौलिकता को सर्वथा सुरक्षित रखने के लिए अनेक सावधानियों (संरक्षण उपायों) को प्रयोग में लाया जाता रहा है। निरुक्तकार यास्क तथा ऐतरेय-आरण्यककार शाकल्य से भी बहुत पूर्व पद-पाठ की रचना हो चुकी थी। इसमें प्रत्येक शब्द का परिच्छेद करके उसे स्वतन्त्र रूप में दिया गया है। इस पद-पाठ का महत्त्व हमें स्पष्ट हो जाता है जब हम देखते हैं कि छः मन्त्रों का पद-पाठ न करके उन्हें संहिता रूप में ही पुनः लिख दिया गया है और कि ११ बालखिल्य सूक्तों को छोड़ ही दिया गया है। आन्तरिक साक्ष्य से हमें पता चलता है कि ये सूक्त मूल ऋग्वेद का भाग नहीं है।

(छ) क्रमपाठ - इसके बाद क्रम-पाठ को अपनाया गया है। इसमें पद-पाठ के प्रत्येक शब्द को पूर्ण शब्द के साथ जोड़ कर दो बार दिया गया है। जैसे - क, ख, ग, घ, शब्दों को कख, खग, गघ करके लिखा गया है।

(ज) जटापाठ - इसके साथ ही जटापाठ को अपनाया गया, जो कि इस क्रम को जटिल बना देता है। जैसे - क, ख, ग शब्दों को कख, खक, कख, खग, गख खग.......... के रूप में दिया गया है।

(झ) घन-पाठ - इसके अतिरिक्त घन-पाठ को भी अपनाया गया जो कि इस क्रम को और भी जटिल बना देता है, जैसे कख, खक, कखग, गखक, कखग, खग, गख, खगघ.......

(ञ) प्रातिशाख्य - इनका साक्ष्य भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन में पद-पाठ को मूल संहिता में परिवर्तित करने के नियम आदि दिये गए हैं।

(ट) अनुक्रमणियाँ - अनुक्रमणियों में सूक्तों की संख्या, प्रत्येक सूक्त के मन्त्रों की संख्या, शब्दों की संख्या इत्यादि विषयों का विशदता से वर्णन किया गया है। इनके तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ऋग्वेद की मौलिकता में विक्षेप आने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती थी।

(ठ) बृहद् देवता - इसमें मन्त्रों के द्रष्टा ऋषियों तथा तद्विषयक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसके अवलोकन से भी उपर लिखित की पुष्टि होती है।

(ड) वेदों के सृष्टि-काल से ही वेद (श्रुति) आर्यों (हिन्दुओं) के स्वतः प्रामाणिक ग्रन्थ रहे हैं अतः उन की मौलिकता को सर्वथा विशुद्ध रखने के लिए यथाशक्ति यथासम्भव सभी प्रयास किए गए।

(ढ) स्कन्दस्वामी (१०वीं शताब्दी), सायण (१४वीं शताब्दी), उद्गीथ, मुद्गल तथा वेंकट-माधव के भाष्यों के अवलोकन से भी इस तथ्य की सर्वथा पुष्टि होती है।

५. **ऋग्वेद का महत्त्व** - ऋग्वेद भारोपीय परिवार का प्राचीनतम साहित्य है। इसके ऐतिहासिक महत्त्व तथा च तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में की जानी वाली सहायता का नितान्त महत्त्व है। इसके बिना मानव सृष्टि के आदि काल का हमें कुछ भी निश्चित रूपेण पता नहीं होता और हमारे सभी अनुमान तथा कल्पनाएँ निराधार होतीं। यह ग्रन्थ पूर्व और पश्चिम की अर्थात् सम्पूर्ण मानव-सृष्टि की असाधारण बपौती है, इसके बिना तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का क्षेत्र नितान्त अधूरा रहता। संस्कृत भाषा ग्रीक अथवा लैटिन से निश्चित रूपेण अति प्राचीन है। निरीक्षण से पता चलता है कि ऋग्वेद की भाषा संस्कृत से उतनी ही अथवा उससे भी अधिक भिन्न है जिनकी कि होमर की ग्रीक ऐटिक से अथवा चौसर की अंग्रेजी वर्तमान अंग्रेजी से।

(क) काव्य - यद्यपि हमें ऋग्वेद में कालिदास का माधुर्य और सौष्ठव, भवभूमि की भावात्मकता, दण्डी का पदलालित्य, भारवि का अर्थ-गौरव, माघ की प्रभावशाली कलात्मकता तथा च बाण की आश्चर्यमयी जटिलता का साक्षात् दर्शन नहीं होता, तो भी ऋग्वेद के सूक्तों की कुछ ऐसी निराली प्रतिभा और सर्वाङ्गीणता है कि जिसके सम्बन्ध में सरस्वती देवी भी गर्व कर सकती है। उषः देवी को सम्बोध्नत किये गए सूक्तों की सौन्दर्यमयी चित्रात्मकता तथा अग्निदेव को सम्बोध्नत किये गए सूक्तों की विचित्र सरलता अनुकूल सहृदय पाठक को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती।

(ख) दर्शन - आत्मा और ब्रह्म के विषय में ऋग्वेद में किसी निश्चित दर्शन को प्रतिपादित नहीं किया गया है, अपितु यह सब दर्शनों का मूल है। व्यावहारिक जीवन के लिए इसकी शिक्षाएँ सरल और प्रयोगात्मक हैं। यज्ञ (= निस्स्वार्थ कर्म) तथा 'परस्परं भावयन्तः'[५] के सिद्धान्त की ऋग्वेद परिपुष्टि करता है। मानव जीवन का मुख्य ध्येय 'परमः श्रेयः' की अवाप्ति है, प्रेयः (क्षणिक भोग पदार्थों) की प्राप्ति नहीं।

(ग) प्राचीन-वेत्ताओं की अभिरुचि - जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। यदि हम प्राचीनतम मानव के मन, उसकी सभ्यता और संस्कृति, उसके धर्म और जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक मात्र उपाय ऋग्वेद है क्योंकि उस काल का और कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सौभाग्यवश आर्यों की 'मौखिक परम्परा' के कारण ऋग्वेद अक्षरशः विशुद्ध हैं अतः प्राचीन पदार्थों का अनुसन्धान करने वालों तथा प्राचीन-वेत्ताओं की इसमें विशेष अभिरुचि है।

(घ) वर्तमान अभिरुचि - भारत और उसके इतिहास के सम्यक् ज्ञान के लिए ऋग्वेद का अध्ययन आज भी परमावश्यक है। हमारी सभ्यता और संस्कृति का आदि काल से लेकर आज

५ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥ (भ. गीता ३.११)

तक एक निरन्तर प्रवाह है। हमारा धर्म, हमारा दर्शन, हमारी नैतिकता, हमारा साहित्य और हमारा सामाजिक व्यावहारिक जीवन-सभी का आधार मूल स्रोत ऋग्वेद है। कई एक बातों में भारतीय मन आज भी वैसा ही है जैसा कि यह ऋग्वेद के काल में था। वेद का प्रभाव हमारे आचार पर सदा सर्वदा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपेण पडता आ रहा है - यह सर्वसम्मत है।

(ङ) विश्व के इतिहास के लिए - विश्व के साहित्य के निर्माण में ऋग्वेद की देन महत्त्वपूर्ण है। मैक्समूलर के मतानुसार, विश्व के साहित्य में ऋग्वेद ऐसी पूर्ति करता है जो कि किसी भाषा का कोई भी अन्य साहित्य नहीं कर सकता।

(च) तुलनात्मक भाषाविज्ञान - तुलनात्मक भाषाविज्ञान के दृष्टिकोण से ऋग्वेद का अध्ययन नितान्त महत्त्वपूर्ण है। पहले प्रत्येक जाति व राष्ट्र यही समझता था कि उसकी भाषा प्राचीनतम है और कि अन्य जातियों अथवा राष्ट्रों की भाषाएँ उससे निकली है। ऋग्वेद ने हमें भाषा का 'विशुद्ध स्रोत' प्रदान किया है और भाषाओं के भारोपीय परिवार की स्थापना कर दी है। व्हिटने (Whitney) के मतानुसार भाषाओं के विकास में कोई एक घटना इतनी प्रभावशाली नहीं हुई जितनी कि भारत की प्राचीन तथा धार्मिक भाषा संस्कृत की पश्चिमीय विद्वानों को परिचिति। ग्रीक ओर लातौनी से पुरानी होने के कारण, संस्कृत ने भाषाविज्ञान पर साधारणतया, अनुसन्धान के नियमों पर विशेषतया अथ च शब्दों की निरुक्तियों पर भी प्रशंसनीय नया प्रकाश डाला है। जब संस्कृत का इतना महत्त्व है तो वेद का महत्त्व तो इससे भी कई गुणा बढ़ कर है क्योंकि ऋग्वेद का अध्ययन हम वैदिक वाग्व्यवहारों से ही कर सकते हैं।

(छ) तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान - तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान तथा तुलनात्मक ईश्वरभक्ति के लिए भी ऋग्वेद का अध्ययन नितान्त आवश्यक है; उदाहरण के रूप में विचार करो - जुपिटर (Jupiter), Zeus और संस्कृत द्यौः पितर।

(ज) भाषा का विकास - संस्कृत भाषा के विकास का अध्ययन करने के लिए तथा यह पता लगाने के लिए भी कि वैदिक से संस्कृत में पहुँचते-पहुँचते कई शब्दों के अर्थ में कैसे परिवर्तन आ गया है, ऋग्वेद का अध्ययन आवश्यक है, जैसे -

धातु	**वैदिक**	**संस्कृत**
कुप्	हिलना	क्रुद्ध होना
रम्	रोकना	आनन्द मनाना
शम्	परिश्रम करना	आराम करना

अन्त में, केगी (Kaegi) के मतानुसार सभ्यता के इतिहास तथा भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ऋग्वेद का माहात्म्य असाधारण है। इसमें कोई अन्य साहित्य इसकी तुलना नहीं कर

सकता.......... मानव जाति के इतिहास के लिए इसके मूल्य की तथा इसके ऐतिहासिक महत्त्व की अतिशयोक्ति नहीं हो सकती।

६. **ऋग्वेद का काल** - ऋग्वेद के काल के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत है। मैक्समूलर के मतानुसार ऋग्वेद संहिता का काल प्रायः १२०० ई.पू. है। बुद्ध के निर्वाण का समय प्रायः ४८३ ई.पू. सुनिश्चित है। उन्होंने उपनिषदों की चर्चा की है, अतः उपनिषदों का काल उससे पूर्व प्रायः ८०० से ६०० ई.पू. रखा जा सकता है। मन्त्रकाल इससे पूर्व है - प्रायः २०० वर्ष उसके लिए। छन्दः काल उससे पूर्व है, २०० वर्ष प्रायः उसके लिए। इस प्रकार ऋग्वेद का सम्भावित काल प्रायः १२०० ई.पू. बैठता है। मैक्समूलर ने इस आपत्ति को भांप लिया था कि इतने विशाल साहित्य के विकास के लिए २०० वर्ष का समय अति न्यून है। इसका उत्तर वह इस प्रकार देता है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि इतिहास के प्रारम्भिक युग में मानव-मन का विकास अत्यन्त अधिक था और त्रेतायुग की अपेक्षा प्राथमिक युग में विचारों की तह शनैः शनैः जगती थी। बाद में उसने स्वयं अनुभव किया कि वास्तव में यह अनुमान अत्यन्त न्यून था। फिर उसने १५००-१३०० ई.पू. का समय वैदिक सूक्तों का रचना काल था, ऐसा सुझाव दिया।

एशिया माइनर से एक शिलालेख मिला है जो १४०० ई.पू. का प्रतीत होता है। इसमें एक सन्धिपत्र का वर्णन है और उसमें इन्द्र, मित्र, अश्विनौ और वरुण देवताओं का उल्लेख है। ये नाम उसी स्वर ध्वनि में मिलते हैं और इसे इस प्रमाण के लिए प्रस्तुत किया गया है कि वेदों का रचना-काल इससे बहुत पहले होगा। परन्तु मैक्समूलर को यह मान्य नहीं है उसका कथन है कि शिलालेख उस काल का है कि जब आर्य अभी एशिया माइनर में ही थे और उन्होंने भारत में प्रवेश नहीं किया था। वेदों की रचना अधिकतर पंजाब प्रदेश में हुई। यदि आर्य लोगों को एशिया माइनर से भारत प्रवेश में प्रायः २०० वर्ष लगे हों तो वैदिक सूक्तों की रचना प्रायः १२०० ई.पू. में हुई।

व्हिटने और केगी ने वैदिक सूक्तों का रचना-काल २०००-१५०० ई.पू. माना है। केगी के मतानुसार 'प्राचीन भारतीय काल-निर्णय विषम बाधाओं को प्रस्तुत करता है। वैदिक-युग के निर्णय के लिए हमें विचार करना होगा उन नाना साहित्यों के इतिहास पर जो कि वैदिक सूक्तों और बौद्ध मत (जिसकी तिथियाँ सुनिश्चित हैं) के मध्य में प्रवृत्त हुए, भाषा सम्बन्धी उन नाना परिवर्तनों पर तथा धार्मिक व सामाजिक विचारों के उन भेदों पर जो इस बीच में हुए। अतः वास्तविक काल के अनुमान में शताब्दियों का अन्तर रह सकता है।'

हौग (Haug) ने २४००-१४०० ई.पू. का समय वैदिक सूक्तों का रचनाकाल माना है। ये सभी वाद भाषा के आधार पर हैं। जैकोबी (Jacobi) ने ज्योतिष के आधार पर ४००० ई.पू. का सम्भावित काल माना है। वैदिक साहित्य में ऋतुओं के प्रारम्भ के विषय में एक सङ्केत मिलता है।

इसमें परिवर्तन को देखकर और गणना के अनुसार इस परिवर्तन में कितना समय अपेक्षित है, यह सभी विचार कर वह उपर लिखित निर्णय पर पहुँचा है।

शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण के एक उद्धरण का उल्लेख किया है जिसमें नक्षत्रों और कृत्तिका की स्थिति का सङ्केत किया गया है। उस स्थिति की वर्तमान स्थिति से तुलना करके उसने परिणाम निकाला है कि शतपथ ब्राह्मण की अवर सीमा ३००० ई.पू. से इधर नहीं हो सकती और ऋग्वेद संहिता का समय उससे बहुत पहले का है।

लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक ने अपनी पुस्तक ओरियन (Orion) में वैदिक सूक्तों का रचना- काल इससे कहीं अधिक प्राचीन बताया है। उन्होंने एक ऐसे मन्त्र का उद्धरण दिया है जिसमें छः मास के दिन और छः मास की रात का सङ्केत है। उनका मत है कि यह उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निकट न्यूनातिन्यून ६००० ई.पू. में सम्भव हो सकता था। अतः ऋग्वेद की अवर सीमा ६००० ई.पू. से इधर की नहीं हो सकती।

अन्त में हम परम्परागत वाद को लेते हैं जिसके अनुसार वेद का प्रादुर्भाव सृष्टि के साथ ही ईश्वर की और से हुआ। वेद इश्वरीय ज्ञान है - यह सिद्धान्त भारतीय जनता युग-युगान्तारों से मानती चली आई है और कम महत्त्व का नहीं है। भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो निम्न उपदेश गीता में दिया है उसकी पूर्ण सत्यता में भारतीयों का बड़ा विश्वास है -

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥

अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते।
राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥[६]

इस वाद के अनुसार सर्वोच्च शक्ति ब्रह्म ने सबसे पहिले ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्म अक्षर है, कालातीत है, परन्तु ब्रह्मा काल से सीमित है। उसकी आयु १०८ वर्ष है, जिसके प्रति वर्ष ३६० दिन है।[७] उसका प्रत्येक दिन १००० चतुर्युगी के बराबर है (सत्ययुग त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग के क्रमशः ४३२००० ८६४०००, १२९६००० और १७२८००० वर्ष अर्थात् कुल मिलाकर चतुर्युगी के ४३,२०,००० वर्ष होते हैं।) इसी प्रकार उसकी प्रत्येक रात्रि १००० चतुर्युगी के बराबर है। जो तत्त्व को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस सत्य को अपने अन्तःकरण में अच्छी प्रकार अनुभव कर लिया है। जब ब्रह्मा का दिन आरम्भ होता है तब अव्यक्त से सभी व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और जब

६ भगवद्गीता ८.१७- १९

७ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ५

ब्रह्मा का रात्रिकाल आता है तब सभी व्यक्तियों का उसी अव्यक्त में लय हो जाता है। प्राणियों का वही समूह (स एव भूतग्रामः) ब्रह्मा के दिनारम्भ के साथ (भूत्वा भूत्वा) पुनः पुनः उत्पन्न होता है और रात्रि के प्रारम्भ के साथ पुनः पुनः लीन हो जाता है।

तदनुसार ब्रह्मा के दिनारम्भ के साथ जब सृष्टि का आरम्भ हुआ, तब ब्रह्मा-लीन आत्माएँ जो ब्रह्मा के रात्रि-काल में अव्यक्त में समा गई थीं, पुनः व्यक्त हुई; मानो ये दीर्घ-कालीन महानिद्रा से जागे हो। जब समाधि काल में उनका परब्रह्म से साक्षात्कार हुआ तो उनके हृदयों के उद्गार स्वाभाविकता फूट कर बह निकले और उन्होंने वेद के नाना मन्त्रों का रूप धारण कर लिया।

सभी वेद-मन्त्रों की रचना एकदम एक ही समय में नहीं हो गई। जब-जब भी ऋषियों ने समाधि-अवस्था में किसी सत्य का साक्षात्कार किया और यह प्रस्फुटित हुआ तो उसने वेदमन्त्र का रूप धारण कर लिया।[८] यही कारण है कि वेद मन्त्रों में भ्रान्ति की गुंजाइश नहीं। उनके सिद्धान्त सर्वदेशीय और सर्वकालीन है (Universal Eternal Truths)। इन मन्त्रों को उन ऋषियों ने रचा नहीं था, प्रत्युत उनका साक्षात्कार किया था। **ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः, ऋषिर्दर्शनात्, साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः इत्यादि।**

युगों तक इन मन्त्रों का प्रवाह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक श्रवण (मौखिक परम्परा) के द्वारा चलता रहा, अतः वे श्रुति कहलाये। सभी भारतीय दर्शनों को वेद की स्वतः[९] प्रामाणिकता मान्य है। ऋच, यजुंषि, समानि और अथर्वाणि चिर काल तक साथ-साथ चलते रहे। अन्ततोगत्या समय

---

८ ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् अर्थात् वेद की उत्पत्ति ब्राह्म से है (गीता ३.१५)

९ पुराणं मानवो धर्मः, साङ्गं वेदचिकित्सतम्।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥

किञ्च,

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ।
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥
वेदः स्मृत्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतर्विधं प्राहुः साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम्॥

अपि तु,

यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना सम्प्रकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥
सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै॥

की अवश्यकता के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने इन्हें चार संहिताओं में ग्रथित कर दिया जो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई।

काल का उपर-लिखित विभाजन आधुनिक मानव-मन को काल्पनिक प्रतीत हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऋतम्भरा प्रज्ञा का अभाव है, परन्तु आध्यात्मिक मनोवृत्ति वालों के लिए तो यह सब कुछ सूर्य के प्रकाश की भान्ति असन्दिग्ध है। विद्वानों के बाद और मानवीय सिद्धान्त समय-समय पर, अथवा एक देश से दूसरे देश में अथवा एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न हो सकते हैं और होते रहते है परन्तु वैदिक ज्ञान ईश्वरीय होने से सर्वाङ्गीण और सर्वव्यापी है। इसके प्रादुर्भाव का कोई समय निश्चित नहीं हो सकता क्योंकि यह पूर्व-ऐतिहासिक है।

संहिता मूल-पाठ कब अस्तित्व में आया? इस विषय में हम कह सकते है। कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण के बाद ही ऐसा सम्भव हुआ होगा, क्योंकि -

(१) ब्राह्मण-ग्रन्थों में वैदिक शब्दों और शब्द समूहों के अक्षरों की गणना का उल्लेख है जो कि कई स्थानों पर संहिता के पाठ से मेल नहीं खाती क्योंकि संहिता में स्वर सन्धि के कारण अक्षर में कमी आ गई है।

(२) पुराने ब्राह्मण-ग्रन्थों में वैदिक मन्त्रों से सम्बन्धित उच्चारण-सम्बन्धी समस्याओं का कोई सङ्केत नहीं है।

(३) पुराने व्याख्यात्मक ब्राह्मण-ग्रन्थों में किसी संहिता-ग्रन्थ की चर्चा नहीं है। परन्तु बाद के ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों में ऐसी चर्चा है।

७. ऋग्वेद का अर्थ-बोध - सांख्य शास्त्र के अनुसार सृष्टि त्रिविध है - 'अध्यात्ममधिभूतमधिदैवं च'[१०] आत्मा, दृश्यमान् जगत् और देवता। तदनुसार पाठक की मनोवृत्ति के अनुसार वैदिक मन्त्रों के विविध अर्थ सम्भव है, परन्तु प्रायः आधिभौतिक अर्थ पर ही अधिक बल दिया गया है अथवा इस रूप में कहना चाहिये कि मन्त्रों को व्यञ्जना शक्ति और लक्षण शक्ति की अपेक्षा करके अभिधा शक्ति का ही वर्णन किया गया है। मन्त्रों के सम्यक् अर्थबोध के लिए व्याख्याता में निम्न आवश्यक गुण होने चाहिये -

(१) ब्राह्मण ग्रन्थों का सम्यक् ज्ञान - क्योंकि उनमें वैदिक शब्दों के अर्थ, परिभाषा, व्याख्या आदि मिलती हैं।

(२) छः वेदाङ्गों का सम्यक् ज्ञान -

शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरूक्तं ज्योतिषं तथा।
कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः॥

१० सूत्र ७

(३) भारतीय जीवन दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों का सम्यक् अनुभव।

(४) भारतीय जीवन एवं प्राकृतिक वातावरण की सम्यक् अनुभूति।

वेद व्याख्याता में निम्न गुण नितान्त अभीष्ट हैं -

१. भाष्यकारों के भाष्यों का अध्ययन। जैसे सायण[११], स्वामी दयानन्द आदि।

२. पुराणों, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्रों[१२] के प्रासङ्गिक उद्धरणों का ज्ञान। इन सबकी रचना वेदों के आधार पर हुई है और वेदों की मूलभूत परम्पराओं और सिद्धान्तों का व्याख्यात्मक ढंग से इनमें वर्णन किया गया है। वेदों की 'स्वतः प्रामाणिकता' इन सबको मान्य है।

३. तुलनात्मक ईश्वरभक्ति का ज्ञान।

४. तुलनात्मक भाषाविज्ञान का अध्ययन।

यह स्पष्ट है कि पश्चिमीय विद्वानों को अभीष्ट गुणों में कुछ विशेषता प्राप्त थी, परन्तु आवश्यक गुणों की उनमें नितान्त न्यूनता थी। परिमाणस्वरूप उन्होंने वेदों के धर्म और दर्शन के सम्बन्ध में नाना काल्पनिक और अशुद्ध धारणाएँ बनाई। यद्यपि वेदों के आन्तरिक साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है कि प्राचीन आर्य एक ही परब्रह्म[१३] को नाना नामों से पूजते थे, उन्होंने इसी धारणा का प्रचार किया कि वे अनेक देवी देवताओं को पूजते थे। यह इसी प्रकार है जैसे रामायण का कोई आलोचक यह कहे कि राम की अनेक पत्नियाँ थीं - सीता, जानकी, वैदेही और मैथिली इत्यादि। वेदों का कोई भी तत्त्ववेत्ता इन काल्पनिक विचारों का श्रद्धा-पूर्वक स्वागत नहीं कर सकता।

सभी पश्चिमीय विद्वानों ने वेदों की आलोचना ईमानदारी से और निष्पक्ष भाव से की हो, इस विषय में भी अनेक भारतीय विद्वानों को यथार्थ सन्देह है। उदाहरणार्थ कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं -

(क) F. Max Muller ने Duke of Arglyl (जो कि तब Secretary of State for India थे) को अपने १६. १२१८६८ के एक पत्र में लिखा था कि "The ancient religion of India is doomed and if Christianity does not step in, whose fault will it be?"

---

११ विल्सन के मतानुसार सायण (१४वीं शताब्दी) की महाव्याख्या को जिसमें पुराने विद्वानों का भी उल्लेख है और प्रत्येक शब्द का अर्थ अथवा व्याख्या दी गई है, प्रामाणिक मानना चाहिये।

१२ पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ।
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥ (याज्ञवल्क्य स्मृति, १.३)

१३ एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। (ऋग्वेद, १.१६४.४६)

(ख) F. Max Muller ने ९.१२.१८८६ के अपने एक पत्र में अपनी पत्नी को लिखा था - "Yet this edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India an on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion and to show them what the root is, I feel sure, is the Only way of up rooting all that has sprung from it during the last three thousand years...."

(ग) E.B. Russey ने अपने एक पत्र में मैक्समूलर को सराहना करते हुए लिखा था - "..........your work will form a new era in the efforts for the conversion of India."

(घ) F. Max Muller ने Byramjee Malabari के नाम पत्र में लिखा था कि "You may see a painult instance in Dayananda Saraswati's labour on vedas..."

बाद में आने वाले पश्चिमीय विद्वानों ने मैक्समूलर का अनुकरण किया। प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पश्चिमीय विद्वानों ने वेदों पर इतना परिश्रम दुर्भावनापूर्वक किया? भारतीय धर्म के मूल को नष्ट करने के लिये ईसाइयत का प्रचार करने के लिये वैदिक धर्म का मटियामेट करने के लिए जैसा कि उपरलिखित पत्रों से स्पष्ट है। वेदों के अर्थ का इस प्रकार अनर्थ करने के लिए इन मान्य विद्वानों को तत्कालीन सरकारों और सम्बन्धित संस्थानों से विपुल संरक्षण और सहयोग भी मिला। तीर चल गया। पश्चिमीय विद्वानों के वेद-सम्बन्धी अर्थों और आलोचना को जो कोई भी भारतीय पढ़ लेता है उसकी वेद के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है अथवा कम तो अवश्य हो जाती है। जब स्वयं भारतीयों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है तो अभारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

भारत अब पराधीन देश नहीं है जो ऐसे दुर्भावनापूर्ण छद्मों को मौनवृत्ति से सहन करता रहे। भारत सरकार धर्म-निरपेक्ष नहीं, धर्म-निष्पक्ष है। अतः उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि इस अर्थ का निराकरण योजनाबद्ध ढंग से दृढ़ता से करे।

सौभाग्य का विषय है कि स्वर्गीय[१४] पं. ठाकुर दास शर्मा तथा पं. मदनमोहन शर्मा का ध्यान इस ओर खिंचा। उनमें वेद-व्याख्याता के अनेक आवश्यक गुण विद्यमान थे। उन्होंने सबसे पहले चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया है जिसको २० भागों में प्रकाशित करने की बृहद् योजना

१४ निधन तिथि ८.२.१९५३

स्वाध्याय भवन चंडीगढ़ ३ द्वारा पं. मदनमोहन वेदाचार्य के संचालकत्व में तैयार हुई। पहले भाष्यों से इस भाष्य में कुछ विशेषताएँ हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। पहले भाष्यों में दो विषमताएँ दृष्टिगोचर होती हैं - (१) मन्त्रों में अर्थ करने के लिए बाहर से पदों का जोड़ना; (२) मनचाहा अर्थ करने के लिए विभक्तियों (कारकों) तथा लकार (काल) को 'व्यत्यय' कहकर बदल देना। इस अनुवाद की यह विशेषता है कि 'जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक प्रयुक्त विभक्ति तथा लकार को न बदला जावे।' इसके अनुवादकों की यह मान्यता है कि 'अग्नि, इन्द्र आदि विशेष पदों के अर्थ-विशेषणों की विशेषता को ध्यान में रत्वकर ही निर्णय करने चाहिए और इनके विशिष्ट तत्त्वों को समझना चाहिए। ऐसा करने से ही हमने वेदों के यथार्थ का अवगम समझा और ऐसा ही मार्ग इसके अनुवाद करने में हमने अपनाया।' कहना न होगा कि वेदार्थ बोध में यह एक नवीन प्रयोग है। इसके प्रकाशित होने पर बहुत से अच्छे परिणामों की आशा की जाती है।

यास्क के अनन्तर ऋग्वेद के अनेक भाष्यकार हुए जिन्होंने वेद की परम्परा को धाराप्रवाह से जारी रखा, जैसे स्कन्द स्वामी (६००), माधवभट्ट (९वीं शताब्दी), वेंकट माधव (११वीं), आनन्द तीर्थ, जयतीर्थ, श्री निवास तीर्थ, माधव (ऋगर्थ दीपिका-कार), सायण (वेदार्थ प्रकाश के रचयिता प्रायः १३५० ई.), उद्गीथाचार्य, देवराज यज्वन, भट्ट भास्कर, गोविन्द स्वामी तथा षड्गुरुशिष्य। ऋग्वेद का एक समालोचनात्मक संस्करण स्कन्दस्वामी, उद्गीथ, मुद्गल और वेंकट-माधव के भाष्यों सहित ८ भागों में आचार्य विश्वबन्धु द्वारा विश्वेश्वरानन्द पुस्तकमाला होशियारपुर से सम्पादित हुआ है।

१९वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदार्थ बोध में निरुक्ति सरणि को अपनाया, जो कि इस दिशा में उसकी एक महत्त्वपूर्ण देन कही जा सकती है। भारतीय सभी भाष्यकारों ने यही माना है कि वेद में 'एक सत्' (जो परब्रह्म के नाम से विख्यात है) की पूजा का विधान है। अग्नि, इन्द्र, वरुण, यम और रुद्र आदि देवता उसी की नाना विभूतियाँ हैं जिन्हें महर्षियों ने समाधिकाल में साक्षात्कार किया। उन विभूतियों के द्वारा भी उन्हें उसी एकमात्र परब्रह्म की स्तुति व पूजा अभीष्ट है।

८. **ऋग्वेद का धर्म तथा दर्शन** - वैदिक ऋषि आत्मा के आवागमन और कर्मफल के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार मानव-जीवन के परम उद्देश्य हैं। जैसा मानव बोता है, वैसा वह काटता है। शुभकर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुःख और मिश्रित कर्मों का फल भी मिश्रित होता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल अलग-अलग भुगतना पड़ता है।

ऐसा नहीं कि कर्म एक दूसरे से कट जाएँ और केवल शेष का भोग करना पड़े। कर्म के बिना मानव क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कई बीज थोड़े दिनों में फूट पड़ते हैं और कई वर्षों में जाकर फल देते हैं, उसी प्रकार कई कर्मों का फल सद्यः मिल जाता है और कई कर्मों का अगले

जन्मों में। परन्तु जैसे भुने हुए बीज प्रस्फुटित नहीं हो सकते, वैसे ही निष्काम निःस्वार्थ कर्मों का फल भी नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह असम्भव नहीं, परन्तु नितान्त कठिन अवश्य है। लाखों में कोई एक सतत अभ्यास व पर वैराग्य के द्वारा अनेक जन्मों में उस चरम लक्ष्य तक पहुँचता है[१५]। परन्तु अन्य साधकों की साधना भी व्यर्थ नहीं जाती। वे पहले की अपेक्षा उच्च से उच्चत्तर और पुण्य से पुण्यतर[१६] जीवन को प्राप्त करने जाते हैं। परमात्मा तक पहुँचे हुए ऐसे ही पुण्यात्मा ऋषि थे जिनके द्वारा वेद-मन्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ। वे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए थे, परन्तु उस समय लक्ष्य के निकटतम थे।

पिछले जन्मों[१७] की आध्यात्मिक साधना के फलस्वरूप उन्हें बुद्धि संयोग की प्राप्ति हुई और परा समाधि के क्षणों में उन्होंने परब्रह्म के माहात्म्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने अनुभव किया कि मोक्षप्राप्ति का एकमात्र साधन निष्काम निःस्वार्थ कर्मों का अनुष्ठान (यज्ञ) है। शेष सभी कर्मों का फल मिलता है और ये मनुष्य को बन्धन[१८] (आवागमन के चक्कर) में डालते हैं। क्योंकि कर्म असंख्य हैं, अतः यज्ञ भी नानाविध[१९] है जैसे देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, संयम यज्ञ, इन्द्रिय यज्ञ, आत्मसंयम योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अपान यज्ञ, प्राण यज्ञ, कुम्भक यज्ञ, जप यज्ञ और प्राणाग्निहोत्र यज्ञ। मनुस्मृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ[२०] - इन पञ्च महायज्ञों के अनुष्ठान का विधान है। इसी प्रकार वेद में भी नाना प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है जैसे अश्वमेध, अजमेध, गोमेध, वाजपेय, पुरुषमेध और सर्वमेध इत्यादि। कई विद्वानों का मत है कि इन वैदिक यज्ञों में उन-उन पशुओं की

---

१५ मनुष्याणां सहस्रेषु, कश्चिद् यतति सिद्धये।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ॥ (भ. गीता ७.३, ७.१९)
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। (गीता ६.३५)
अभ्यासवैराम्याभ्यां तन्निरोधः। (पातञ्जल योगसूत्र १.१२)

१६ प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः।
सुधीनां श्रीमतां गेहे योगष्टोऽभिजायते॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरः लोके जन्मयदीदृशम् ॥ (गीता ६.४१.२)

१७ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। (गीता, ६.४३)

१८ यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। (गीता, ३.९)

१९ cf. भगवद्गीता अध्याय ४

२० अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिभौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥ (मनु. ३.७०)

हत्या की जाती थी। कई विद्वानों ने यह भी संशय प्रकट किया है कि वैदिक काल में यज्ञों में मनुष्य का हत्या का विधान था। यह गत रामायण, महाभारत तथा धर्मशास्त्रों के साक्ष्य के सर्वथा विरुद्ध है

सुरा-मत्स्य-मधु-मांसमासवं कुशरौदनम्।
धूर्तैः प्रवर्तितं ह्येतन्नैतद् वेदेषु कल्पितम्॥

मानान्मोहाच्च लोभाच्च लौल्यमेतत् प्रकल्पितम्।
विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः॥

पायसैः सुमनोभिश्च तस्यापि यज्ञनं स्मृतम्।
यज्ञियाश्चैव ये वृक्षा वेदेषु परिकल्पिताः॥[२१]

इन दुष्कृत्यों का वेद में निश्चितरूपेण विधान नहीं है। संभव है धूर्त लोगों ने मोह अथवा लोभ से इनको प्रारम्भ किया हो। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के लिए देव पूजन और यज्ञ का विधान खीर, पुष्प और काष्ठ (यज्ञीय वृक्षों) से है। इसके अतिरिक्त महाभारत में स्पष्ट लिखा है -

बीजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रुतिः ।
अजसंज्ञानि बीजानि च्छागं नो हन्तुमर्हथ॥

नैषः धर्मः सतां देवा यत्र वै वध्यते पशुः॥[२२]

अर्थात् - वैदिक विधान के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान बीजों से ही होना चाहिये। अज से तात्पर्य बीज विशेष है। बकरे का हनन वर्जित है। पशुओं का हनन सज्जनों का धर्म नहीं है।

उपनिषदों में हमें 'कामः पशुः', 'मन्युः पशुः' इत्यादि उल्लेख भी मिलते हैं। ये मुमुक्षु के प्रबल वैरी[२३] हैं। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के नाम करने वाले इन महापापी काम क्रोध रूपी शत्रुओं को हनन[२४] करने का उपदेश दिया है।

सारांश, एक आर्य का समूचा जीवन यज्ञमय होना चाहिये। हवन यज्ञ[२५] का अनुष्ठान इसका एक अङ्ग है जिस पर वेद में बल दिया गया है। अनुष्ठान को प्रभावशाली और चित्रमय बनाने के

२१ महाभारत शान्ति पर्व १०-१२

२२ वही ३३७

२३ काम एष क्रोध एष राजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वौरिणम्॥ (भगवद्गीता ३.३७)

२४ पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञानाशनम्। (भगवद्गीता ३.४१)

२५ यज्ञ के लिए अंग्रेजी शब्द sacrifice है जिसका भाव त्याग है न कि हत्या। जैसे self-sacrifice का तात्पर्य है आत्म-बलिदान, न कि आत्म-हत्या। इसी प्रकार 'horse-sacrifice' आदि को भी समझना चाहिये।

लिए उसे अधिकाधिक विस्तृत बनाया गया। अग्नि में आहुतियाँ डालते समय यजमान स्पष्ट कहता है - 'इदमग्नये न मम, इदं वरुणाय न गम, इदमिन्द्राय न मम' अर्थात् यह अग्नि के लिए है मेरा इसमें कुछ नहीं, यह वरुण के लिए है मेरा इसमें कुछ नहीं, यह इन्द्र के लिए है मेरा इसमें कुछ नहीं इत्यादि।

यज्ञ को 'इष्टकामधुक्' कहा जाता है। श्रद्धा से किया गया यज्ञ यजमान की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, अतः इसकी लोकप्रियता सभी प्रकार के यजमानों में बढ़ती गई, चाहे उन्हें मोक्ष की कामना थी, अथवा स्वर्ग की, अथवा सांसारिक भाग-पदार्थों की।

सरलता और निष्कपटता वैदिक सूक्तों की प्रमुख विशेषताएँ है। हृदय हृदय से सम्बोधित होता है, अन्तःकरण अन्तःकरण से। बाहरी दिखावे और कृत्रिमता की वहाँ तनिक भी गुंजाइश नहीं।

'जीवन एक स्वप्न है, जगत् मिथ्या है, मृत्यु अवश्यभावी है, जीवन अस्थायी' इत्यादि निराशावादी विचारों का ऋग्वेद में नितान्त अभाव है। वैदिक धर्म सर्वथा आशावादी है।

कुछ विद्वानों के मतानुसार, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता है Henotheism or Katherotheism. इसका तात्पर्य यह है कि जिस देवता की उपासना करनी, उसे अन्य सब देवताओं से उत्कृष्ट मानना। इसका कारण यह है कि ऋषि 'एक सत्' 'परब्रह्म' को मानते थे। विभूति कोई भी हो उन्होंने उसे सर्वोत्कृष्ट माना क्योंकि वास्तव में यह उसी 'एक सत्' परब्रह्म का रूप थी।

९. **ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय** - थोडे से सूक्तों को छोड़ कर, ऋग्वेद के प्रायः सभी सूक्त स्तुतिपरक हैं। कोई १२ सूक्त संवादात्मक है जिनमें पुरानी घटनाओं का उल्लेख है। पश्चिमीय विद्वानों के मतानुसार इन संवादात्मक सूक्तों में बाद में आने वाले नाटकीय काव्य और महाकाव्य के बीज पाए जाते हैं।

(क) तान्त्रिक सूक्त - यह भी प्रायः १२ हैं। इनमें रोग, अलक्ष्मी, शत्रु, कीटादि अपकारी और घातक शक्तियों को दूर करने के लिए तन्त्र दिये गए हैं।

(ख) धर्मनिष्पक्ष सूक्त - ऋग्वेद में प्रायः २० सूक्त धर्मनिष्पक्ष हैं। इनमें सामाजिक रीति-रिवाज, संरक्षकों की उदारता और व्यावहारिक नैतिक समस्याओं का वर्णन है। इनमें विवाह-सूक्त (१०.८५) विशेष ध्यान देने के योग्य हैं।

(ग) अन्त्येष्टि सूक्त - ये संख्या में ५ हैं। इनके अध्ययन से प्रतीति होती है कि वैदिक काल में शव को जलाने का[२६] ही रिवाज था, परन्तु पृथ्वी में दबाने का निषेध नहीं है। बाद में केवल दाह-क्रिया का ही प्रचलन हुआ। अति प्राचीन काल से ही शव को वस्त्र और आभूषण आदि पहनाने का रिवाज चला आता है। धारणा यह है कि ये वस्त्रादि उसके अगले जन्म में काम आयेंगे। यद्यपि ऋग्वेद में इसका कहीं वर्णन नहीं है, परन्तु मैक्डानल का मत है कि सती का रिवाज क्षत्रिय राजाओं में भारोपीय काल से ही चला आ रहा है।

(घ) द्यूत सूक्त में जुआरी का पश्चाताप सुन्दर शब्दों में दिया गया है। इससे जुआ खेलने के रिवाज की प्राचीनता की प्रतीति होती है।

(ङ) उपदेशात्मक सूक्त - प्रायः तीन सूक्त उपदेशात्मक है। बाद के संस्कृत साहित्य में सूत्रात्मक काव्य की काफी बहुलता पाई जाती है। इन सूक्तों में उसके बीज दिखाई पड़ते हैं।

(च) सृष्टि सूक्त - छः सात सूक्त ऐसे हैं जिनका विषय जगत् की सृष्टि है। बाद में सृष्टि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न धाराओं का जो प्रवाह चला, उसका स्रोत इन्हीं में है अतः ये महत्त्वपूर्ण हैं। पुरुष-सूक्त (१०,९०) में समूची सृष्टि का मूल-स्रोत 'पुरुष' को बताया गया है।[२७] भारत के विश्वदेवतावाद सम्बन्धी साहित्य का यह प्राचीनतम उदाहरण है। यह पुरुष-सूक्त काफी बाद का काव्य प्रतीत होता है क्योंकि इसमें तीनों पुराने वेदों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों का उल्लेख भी ऋग्वेद के इसी एकमात्र सूक्त में मिलता है।

दो सूक्तों में सभी वस्तुओं के बीजों की उत्पत्ति 'आपः' से मानी गई है। दो अन्य सूक्तों में दार्शनिक शैली से सृष्टि का विकास 'असत्' से 'सत्', 'अव्यक्त' से 'व्यक्त', अर्थात् सूक्ष्म से स्थूल के रूप में दिखाया गया है।

१०.२९ वाला सृष्टि सूक्त भी बड़े साहित्यिक महत्त्व का है। इसमें उस दर्शन के बीज विद्यमान हैं जो बाद में विकासात्मक सांख्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सूक्त के अनुसार जब 'अव्यक्त' से 'व्यक्त' की सृष्टि हो गई तो पहले 'आप' और तदनन्तर तप के प्रभाव से बुद्धि का विकास हुआ। ब्राह्मण-ग्रन्थों को यह सिद्धान्त मान्य है।

ऋग्वेद के ये सृष्टि-सूक्त केवल भारतीय दर्शनों के ही पूर्व-रूप नहीं हैं, अपितु पुराणों के भी, क्योंकि सृष्टि-वर्णन[२८] पुराण का प्रमुख विषय है।

---

२६ cf. भस्मान्तं शरीरम्।

२७ पुरुष एवेदं सर्व यच्च भूतं यच्च भाव्यम्।

२८ cf. सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्॥

१०. **ऋग्वेद के संस्करण** - चरणव्यूह में (जो कि सूत्रकाल का एक परिशिष्ट ग्रन्थ है) पांच शाखाओं का वर्णन आता है - १. शाकल, २. वाष्कल, ३. आश्वलायन, ४. शाङ्खायन, ५. माण्डूक्य। तीसरी और चौथी शाखाएँ पहली शाखा से प्रायः मिलती है, तनिक भेद केवल बालखिल्य सूक्तों की स्थापना में है। पांचवी शाखा का स्वतन्त्र रूप यदि कभी रहा भी होगा तो वह प्राचीन काल में ही नष्ट हो गया समझो क्योंकि उसके अब कोई चिह्न नहीं मिलते। दूसरी शाखा का पहली से यह भेद है कि दूसरी शाखा में ८ सूक्त अधिक दिए गए हैं और प्रथम मण्डल में एक वर्ग को भिन्न स्थान दिया गया है। इस रूप में यह वर्तमान मूल-पाठ से मेल नहीं खाती। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वेद के मूल-पाठ की सर्वोत्कृष्ट परम्परा शाकल शाखा को प्राप्त थी और उसी का एक मात्र संस्करण हम तक ठीक शुद्ध रूप में पहुँचा है।

११. **वैदिक स्वर** - वेदों का मूल-पाठ स्वर-सहित है। मन्त्रों के शुद्धोच्चारण के लिए तथा ठीक अर्थ-बोध के लिए स्वर का सम्यक् ज्ञान नितान्त आवश्यक हैं वैदिक स्वर की यह विशेषता है कि वह सुरीला है, अक्षरों पर दबाव देने का नहीं। ऋग्वेद में तीन स्वर हैं - उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अनुदात्त के नीचे लम्बी रेखा दे दी जाती है, और स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा। उदात्त के ऊपर कोई चिह्न नहीं होता। अनुदात्त के बाद स्वस्ति तक जिन अक्षरों पर कोई चिह्न न हो वे सभी उदात्त होते हैं। स्वर लगाने की चार विधियों में से यह विधि[२९] ऋग्वेद में प्रयुक्त हुई है।

१२. **वैदिक छन्द** - ऋग्वेद में प्रायः १५ छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें ७ का प्रचलन बहुत है। उनमें भी तीन छन्दों का प्रयोग अत्यधिक है ८० प्रतिशत मन्त्र इन्हीं छन्दों में हैं।

प्रत्येक छन्द में तीन अथवा चार पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में ८, ११ अथवा १२ अक्षर।

(१) **गायत्री छन्द** में ८-८ अक्षरों के तीन पाद होते हैं। प्रत्येक पाद के अन्तिम ४ अक्षरों का क्रम प्रायः लघु गुरु होता है। अति प्राचीन ग्रन्थों में कहीं-कहीं इसका अपवाद भी है। २४५० मन्त्र अर्थात् प्रायः २४ प्रतिशत मन्त्र इसी छन्द में हैं।

उदाहरण - अग्निमीडे पुरोहितम्।
यज्ञस्य देवमृत्विजम्।
होतारं रत्न धातमम्॥

(२) **अनुष्टुभ्** - इसमें ८-८ अक्षरों के ४ पद होते हैं। गायत्री छन्द वाले मन्त्रों से एक तिहाई मन्त्रों में अर्थात् कुल के प्रायः ८ प्रतिशत मन्त्रों में इस छन्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर-वैदिक काल में गायत्री का स्थान अनुष्टुभ् ने से लिया।

२९ अग्निमीडे पुरोहितं, यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

(३) जगती - इसमें १२-१२ अक्षरों के ४ पाद होते हैं।

(४) त्रिष्टुभ् - इसमें ११-११ अक्षरों के चार पाद होते हैं। ऋग्वेद के प्रायः ४० प्रतिशत मन्त्रों में इसी का प्रयोग हुआ है।

(५) प्रगाथा - इसका प्रयोग ८वें मण्डल में हुआ है। एक ही वर्ग में मिश्रित छन्दों के मन्त्र पाए जाते हैं। प्रो. आर्नल्ड (Arnold) ने ऋग्वेद के क्रमिक ऐतिहासिक विकास में छन्दों के आधार पर चार कालों को माना है -

(१) स्वच्छन्द युग - अर्थात् छन्दों का मौलिक काल, जबकि छन्द मानो उमड़ पड़ते थे। मण्डल ६, मण्डल ७ और कुछ अन्य सूक्त।

(२) प्राकृतिक युग - इस युग में छन्दों की स्वच्छन्दता की बजाय उनकी कलात्मकता पर अधिक ध्यान दिया गया। मण्डल ३, ४ और ९ जिनमें प्रायः त्रिष्टुभ् और गायत्री का प्रयोग हुआ है इसके उदाहरण हैं।

(३) सन्धि युग - प्रथम मण्डल के अधिकांश और दशम मण्डल के सन्धि-कालीन कुछ सूक्त इसके उदाहरण हैं। इसमें प्रायः त्रिष्टुभ् और जगती छन्दों का प्रयोग हुआ है।

(४) लौकिक युग - दशम मण्डल के अधिकांश सूक्त इसका उदाहरण हैं। इसकी विशेषता त्रिष्टुभ् और जगती छन्दों का सम्मिश्रण हैं।

१३. अनुक्रमणियाँ

वेदों के मूल पाठ को विनाश अथवा परिवर्तन से बचाने के लिए अनुक्रमणियों ने महत्त्वपूर्ण काम किया है। ये प्रत्येक सूक्त के प्रथम शब्द का, उसके देवता का, उसके छन्द का उसकी मन्त्र संख्या का तथा उसके कुल अक्षरों की संख्या का वर्णन करती हैं। उनके अध्ययन से पता चलता है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त, १०५८० व आधा मन्त्र, २५३,८२६ शब्द और ४३२,००० अक्षर हैं। प्रत्येक वेद की अलग-अलग अनुक्रमणियाँ हैं।

(क) ऋग्वेद - आर्षानुक्रमणी (ऋषियों की सूची), छन्दोऽअनुक्रमणी (छन्दों की सूची), देवतानुक्रमणी (देवताओं की सूची), सूक्तानुक्रमणी (सूक्तों की सूची), पदानुक्रमणी (पदों की सूची), अनुवाकानुक्रमणी (अनुवाकों की सूची), बृहद् देवता (देवताओं की सूची, सम्बन्धित उद्देश्यों सहित), ऋग्विधान (विशेष ऋचाओं की सद्यः फल प्राप्ति के लिए प्रयोग-विधि) - ये आठों ऋषि शौनक द्वारा रचित है। सर्वानुक्रमणी में यह आठों अनुक्रमणियाँ आ गई हैं। यह शौनक के शिष्य कात्यायन ऋषि द्वारा रचित है।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में ऋग्वेद का समीक्षणात्मक अनुशीलन विस्तारपूर्वक सटीक निरूपित किया गया है।

प्रो. जगदीश चन्द
V.P.O भारती, वाया सुबाथु,
जिला सोलन (हि.प्र.) १७३२०६

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

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

वैदिक साहित्य में वाग्देवी की अवधारणा

डॉ. कन्हैयालाल भट्ट

ओरुम... अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

विश्व के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद के आरम्भ में अग्नि को देव मानकर उनकी स्तुति की गई है। यह अग्नि भले ही यज्ञ की पवित्र अग्नि को उर्जित कर रही हो परन्तु मनुष्य के अन्दर जो एक ऊर्जा है। शक्ति है। उसे भी अग्नि का, प्रकाश का, ऊर्जा का रूप मानकर भी इस स्तुति को देखा जाना चाहिये।

हम सब मानते है कि हमारे चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पुरी भारतीय संस्कृति, संस्कार एवम सांसारिक व्यवस्थायें हैं। ऐसा भी माना जाता है कि चारों वेद ईश्वरिय ज्ञानवाणी है। जिसे खुद परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के आरम्भ में ही अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा नामक ऋषिओं के हृदय में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञानप्रकाश निर्मित किया था। जिनकी चार संहितायें भी बनी है, सरवेद की शाकल, यजुर्वेद की संहिता, सामवेद की राणायनीय और अथर्ववेद की शौनकीय है। और ११२७ शाखायें उनके व्याख्यानरूप में भी मिलती है। ब्राह्मणग्रन्थ आरण्यक, उपनिषदों ये सब वेद नहीं है किन्तु वेद के व्याख्यान ग्रन्थ है।

वेद के बारे में युगों से बहुत सारी गलतफैमिया फैलाई जा रही है। लेकिन हमें जानकर आश्चर्य होगा की वेदों में अनेक देवतावाद नहीं है। देवपूजा का वर्णन नहीं है। स्वर्ग और नर्क की कोई विशेष कल्पना या अवधारणा नहीं है। देव और दानवों का युद्ध, आर्य और अनार्य, द्रविड जातियों का सङ्घर्ष की कहानियाँ नहीं है। वेदों में मृत व्यक्ति का नहीं जीवित पितृओं की पूजा सेवा का विधान है। वेद की शिक्षा स्त्री और प्रत्येक मनुष्य ले सकते हैं। वेदों में संसार की सर्व विद्याओं का, शिक्षाओं का, कलाओं का सम्पूर्ण ज्ञान है। जो संसार के अन्य दुसरे कोई ग्रन्थ में नहीं है।

वेदों के रचनाकाल के सन्दर्भ में भी काफी मतमतान्तर रहे हैं। बाल गङ्गाधर तिलक इसे इ.स. पूर्वे ६००० मानते है, जब की याकोबी इ.स. पूर्व ४५०० से २५०० के बीच मानते है, जबकि विन्टरनित्स इ.स. पूर्व २५०० और मैक्समूलर इ.स. पूर्व १२०० मानते है । अतः इनमें ऋग्वेद विश्व का सब से प्राचीनतम ग्रन्थ माना गया है। इस में कोई विवाद नहीं है।

हमारे चारों वेद में धर्म, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, जीवन, मृत्यु, प्रकृति, देव आदि अनेक गूढ विषयों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वेदों में जो भी बातें लिखि गई है यह काल्पनिक नहीं है अपितु अध्यात्म और विज्ञान को मिलाकर सत्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसलिये वेदों को दुनिया के सभी देशों के विद्वानों ने पूर्णतः स्वीकारा है। उसका अध्ययन किया गया है।

वेदों में ईश्वर की अवधारणा एक संशोधन का विषय है। मूलतः "ईश्वर" शब्द में मूल धातु "ईश" है, जो "वर" शब्द से जुडकर "ईश्वर" बनता है। जिसका अर्थ बनता है ऐश्वर्ययुक्त, समर्थ, शक्तिशाली। लेकिन "ईश्वर" शब्द का मेरा मौलिक संशोधन है कि "ई + श्वर" (ई + स्वृ + विच) या (ई + स्वर + अच) यहाँ प्रथम में "स्वर" का अर्थ स्वर्ग, इन्द्रलोक, सूर्य और ध्रुव के बीच का स्थान निहित है। जब की दूसरे स्वर में ध्वनि, आवाज, सरगम, श्वास का अर्थ निहित है। मेरी समझ के अनुसार आज २१वीं सदी में "ई" का राज चलता है जैसे कि ईन्टरनेट, ईमेल आदि। ये शब्द दुनिया के सामने कुछ ही वर्षों पहले आये है जब की हमारे वेदों में "ई - श्वर" युगों से प्रचलन में है। जिसका अर्थ बनता अन्दर से, आत्मा से ध्वनि का निकलना, जहाँ अन्दर से, हृदय से श्वास निकलते है ऐसे प्रत्येक जीव (मनुष्य) को भी ईश्वर का रूप माना गया है। वैसे ऋग्वेद में कहीं "ईश्वर" शब्द का उल्लेख नहीं है। पर 'ईश' धातु से बने कई शब्द मिलते है। जिनमें ईश्वर तत्त्व की स्वीकृति देखने को मिलती है। किन्तु अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, मातरिश्वा (वायु), सोम, सूर्य, विष्णु, प्रजापति, यम, द्यावापृथ्वी, उषा आदि ३३ देवों की अवधारणा करके उनकी स्तुति विषयक अनेक मन्त्र मिलते है। जबकि देवियों के रूप में नदी की उपासना भी वैदिक साहित्य में की गई है।

हमारे वेदों में भाषा को "वाग्मिता" का रूप माना गया है। यानि विणावादिनी, वाग्देवी सरस्वती का रूप और नदी के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। वैदिक सभ्यता के समय सरस्वती आर्यो की पूज्य देवी के रूप में मानी जाती थी, क्योंकि यह सरस्वती नदी के विशाल तट पर वैदिक सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। अनेक ऋषि मुनियों ने इस तट पर निवास कर के वेदों के मन्त्रों, ऋचाओं का सृजन किया था और यही नदी के तट पर वेदों का सृजन भी हुआ है। इस कारण धीरे धीरे नदी को पवित्र देवी स्वरूप माना गया और वाकदेवी/वाग्देवी का नाम दिया गया। फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वाग्देवी को सभी कलाओं की देवी का रूप भी मिलता गया और उनका चित्रीकरण, मूर्तिकरण भी होने लगा।

हमारे साहित्य में संस्कृत हो हिन्दी हो कोई प्रान्तिय भाषा हो पर इस वाग्देवी के बारे में ज्यादा संशोधन कार्य नहीं हुआ है, जो होना चाहिये। सरस्वती बनी उससे पहले हमारे सामने उनका "नदी" का रूप सामने आता है, जो प्राचीन भारत की एक विशाल और गहरी नदी थी। उस समय और आज भी जल के बिना जीवन सम्भव नहीं है। कोई भी जीव जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऐसे समय में सरस्वती नदी का जल एकदम स्वच्छ, स्वास्थ्य वर्धक और शुद्ध था, जो भी इसे पीता था वह

निरोगी रहकर अपना जीवन व्यतित करता था। इस नदी के किनारे बडी शान्ति का अनुभव होने की वजह से ऋषिगण इसी के आसपास रहकर मन्त्रों एवम् ऋचाओं का सृजन करते थे।

ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर देखे तो इस नदी तट पर भरत, कुरु और पुरुवंश का विकास हुआ है, क्योंकि इन सभी वंशों का भारत के उत्तर तथा पश्चिम भागों से सम्बन्ध मिलता है और सरस्वती नदी भी इन्ही जगह से होकर बहती थी। लेकिन उस प्राचीन काल में सरस्वती नदी के दो भाग हो गये थे एक भाग यमुना में जा के मिला था और एक भाग भौगोलिक परिवर्तन के कारण जमीन के अन्दर उतर गया था जो नदी आज भी जमीन के अन्दर बह रही है। ऋग्वेद में सरस्वती को अनेक जगह पर नदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि उन्हें - "सुयमा, शुभ्रा, सुपेशस, धियावसुः चोदयित्री सुनृतानाम, साधयन्ती धियम" आदि रूपकों से सम्बोधित किया गया है। तदुपरान्त सरस्वती नदी को मानवीय रूप देकर भी उनकी विविध रूपों में परिकल्पना की गई है। माता के रूप में देखे तो "अम्बितमा, सिन्धुमाता, माता आदि, बहिन के रूप में देखे तो सप्तस्वसा, सप्तधातुः, सप्तथी, त्रिषथस्ता, स्वसरव्या, ऋतावरी आदि कहा गया है, जबकि पत्नी के रूप में वीरपत्नी, वृष्णःपत्नी, मरुवती आदि कहा गया है। मरुत्सखा, सख्या और उत्तरा सखिभ्याः में उनके सखि रूप को चित्रित किया गया है जब 'पावीरवी' में उनका पुत्रीरूप सामने आता है।

सरस्वती के लिये ऋग्वेद में "पावीरवी" शब्द का प्रयोग किया गया है।

पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी धियं धात।
ग्नाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराघर्षं गुणते शर्म यंसत॥[१]

दूसरा मन्त्र इस प्रकार है -

पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरायः समुद्रियः।
विश्वे देवासः श्रृणवन वयांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरंध्या॥[२]

इन में "पावीरवी" शब्द के अर्थ की बहुत चर्चा कि गई है, लेकिन प्रथम में "कन्या" के अर्थ में और दूसरे श्लोक में "आयुधवती" बलशाली, शक्तिशाली का अर्थ माना गया है।

ऋग्वेद में सरस्वती के लिये "सप्तस्वसा" शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो सात नदियों (गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सुतुद्री, (सतलज) परुष्णी, मरुदवृधा, आर्जिकीया) का अर्थ प्रकट करता है, जो मनुष्य ने अध्यात्म जीवन के साथ भी इन्ही सात धाराओं को जोडकर सरस्वती के नाम को ज्ञान के

१ ऋ. ६.६५.७

२ ऋ. १०.६५.१३

रूप में सार्थक किया गया है। कोई इसे सात छन्द भी मानते है, तो कोई उसे सरस्वती की सात बहने भी समझते हैं।

ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मानवीय रूप के साथ-साथ दैवी गुणों वाली भी माना गया है। इस नदी के तट पर रहने वाले लोग कभी दुःखी नहीं होते क्योंकि यह नदी "धनदात्री" भी है। आनन्ददात्री, सुखदात्री और सन्तानदात्री के रूप में भी उनका सत्कार किया जाता था और ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण सरस्वती स्तवन से दिया गया है।[३] अन्नदात्री के रूप में इसकी लोग पूजा करते थे। इस सन्दर्भ में लिखा है कि -

"वाजिनीवती, पावका, धृताची पारावतघ्नी, चित्रायुः हिराण्यवर्तनी, असूर्या, धरुणमायसी पूः" इन सब विशेषणों से सरस्वती के रूप को विभूषित किया गया है।

ऋग्वेद में सरस्वती के लिये कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए है जिससे उसका देवताओं के साथ सम्बन्ध स्पष्ट होता है। जैसे कि "मरुत्सख, मरुत्वती और मरुत्सु भारती इन शब्दों के द्वारा हम जान सकते हैं कि उनका विशेष सम्बन्ध मरुतों के साथ रहा होगा। लेकिन सरस्वती को इसी ऋग्वेद में स्त्री देवियों के साथ भी रखा गया है। जो इला एवम भारती के नाम से जिक्र मिलता है।

ऋग्वेद में सरस्वती, इडा तथा भारती को वाणी के त्रिविध रूप में स्वीकार किया गया है। उस समय के भाष्यकारों स्कन्दस्वामी, माधवाचार्य, सायण, यास्काचार्य आदि ने अपनी अपनी प्रतिभा के अनुरूप इसकी चर्चा कि है फलित यह होता है कि वाणी मूलतः एक ऊर्जा का, चेतना का, रूप है। वह अपनी अवस्थाओं के कारण विभिन्न रूप को धारण करती है। जिसे हम "भू, भुवः, स्वः," की देवी मानते हैं। मतलब की इडा (पृथ्वी) सरस्वती (अन्तरिक्ष) तथा भारती (द्युलोक) वाणी स्वरूप है। जिसे हम पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के नाम से भी जानते है। जो पश्यन्ती - भारती, मध्यमा सरस्वती और वैखरी - इडा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन ऋग्वेद में "वाक" वाणी का मनुष्य द्वारा निर्मित रूप है -

सरस्वती के सन्दर्भ में एक बात सिद्ध होती है कि ऋग्वेद के समय में इस देवी का मूर्तिरूप नहीं विकसित हुआ था। इस में मुख्यतः नदी के रूप में या वाक देवी के रूप में चित्रित है। पूर्णतः मूर्तिरूप ऋग्वेद के बाद अन्य वैदिकेत्तर साहित्य में मिलता है।

"वाक" की उत्पत्ति के सन्दर्भ में ऋग्वेद में मण्डल १० में सूक्त ७१ में प्रथम चार मन्त्र वाणी की उत्पत्ति के मिलते हैं जिन में प्रथम मन्त्र ही बताता है कि बृहस्पति प्रथम वाक है तथा उसी से अन्य पदार्थो एवम वस्तुओं के लिये अन्य शब्दों की उत्पत्ति हुई है। देखिये -

३ ऋग्वेद १०.१८४.१

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत प्रैरत नामधेयं दधानाः।
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहावि ॥[४]

यहाँ स्पष्ट लिखा है कि बृहस्पति ने ही सर्व प्रथम वाक की उत्पत्ति की है। लेकिन दूसरे मन्त्र में कहाँ गया है कि वाक की उत्पत्ति बुद्धिमान मनुष्यों ने की है। जिसका प्रयोग सांसारिक व्यवहार चलाने के लिये किया गया जो कि ऋषिमूनिओं के द्वारा बुद्धिमान मनुष्यों तक यह पहुँची है। देखिये ऋग्वेद में क्या कहा गया है ?

यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्।
तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते॥[५]

"वाक्" वाणी ऋषिमुनिओं के द्वारा बुद्धिमान् मनुष्यों के पास आई और बुद्धिमान् से सामान्यजन तक वाणी का प्रचलन हुआ है वो किस प्रकार है देखिये -

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्रृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्व वि सस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥[६]

अर्थात् वाणी को लिपि के रूप में देखने के बाद लिपि ज्ञान रहित उसे दिखता नहीं और कोई अर्थज्ञान शून्य कानों से वाणी सुनने के बाद भी सुनता नहीं किन्तु जैसे कोई अलङ्कृत पत्नी अपने पति के सामने गृहस्थ सुख के लिये अपना शरीर खोल देती है प्रकट करती है। इसी तरह ज्ञानवान मनुष्य के लिए वाणी अपने पूर्ण स्वरूप को खोल देती है।

यजुर्वेद में भी ऋग्वेद की तरह सरस्वती का उल्लेख मिलता है। यशोभगिनी, हविष्मति, सुदुधा और जागृविका सम्बोधन किया गया है, तो फिर इस वेद में सरस्वती को एक चिकित्सिका के रूप में भी चित्रित किया गया है। जब इन्द्रदेव सोमरस का अधिक पान करते थे तब उनके कुप्रभावों को दूर करने के लिये सरस्वती तथा अश्विन उनकी (इन्द्र की) चिकित्सा करते हैं। ऐसी बात उल्लेखित हैं।

अथर्ववेद अनेक औषधियों तथा औषधों का ज्ञान देने वाला ग्रन्थ है, जिनमें चिकित्सा सम्बन्धी अनेक विद्यायें उपलब्ध है। देवों की शक्तियों के स्तवन में मनुष्य श्वास वायु प्रदान के लिये सरस्वती को प्रार्थना की गई है। ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सरस्वती कुछ उपाधियाँ मिलती है, जैसे कि "वैशम्भल्या, सत्यवाक, सुमृडीका सुभागा, वाजिनीवाती और पावका "इस ब्राह्मण ग्रन्थों में भी सरस्वती का नदी से देव बनने तक की बात निरुपित की गई है। वह "वाक्" तथा वाक की देवी

४ ऋ. १०.७१.१

५ ऋ. १०.७१.३

६ ऋ. १०.७१.४

बनती है, जबकि हमारे ब्रह्माण्ड की उत्पति भी "वाक्" से हुई है। ओरुम के नाद में से हमारी सृष्टि, सूर्य, चन्द्र, सभी ग्रह, सब बने है। इन सब के बीच जो सम्बन्ध है वह एक ध्वनि, एक स्वर का है "ओरुम" इसलिये सरस्वती को "वागैसरस्वती" भी माना गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी वाणी की दिव्यता का वर्णन मिलता है जैसे कि -

वाचा वै वेदाः सन्धीयन्ते वाचा छन्दांसि.......... वाचा सर्वाणि ॥[७]

इसी में आगे "वाक्" को माँ तथा श्वास (प्राण) को उसका पुत्र माना गया है।

जैसे कि **"वाग वै माता प्राणः पुत्रः"**[८] "वाक" का अनुसन्धान कभी-कभी जल से भी मिलता है, क्योंकि यह सब संसार के उत्पति के प्रथम बिन्दु है। पृथ्वी के ऊपर जब जीवसृष्टि का सृजन किया गया तब प्रजापतिने संसार की रचना की और बृहस्पति ने "वाणी" की। इसलिये बृहस्पति को मन्त्रों का अधिष्ठाता माना जाता है। वाचस्पति को वाक का स्वामी माना जाता है। इसका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में बार बार किया गया है। लेकिन प्रजापति ने जब संसार की उत्पत्ति की तब सर्व प्रथम उन्होंने "जल" उत्पन्न किया क्योंकि जल से ही जीवन है। जल से ही अन्य जीव का अस्तित्व बना है। इसलिये सरस्वती को जल और वाक देवी भी कहा जाता है।

सरस्वती की उत्पत्ति के बारे में भी कई कथायें है। वाक प्रजापति के मस्तिक से उत्पन्न हुई है और उनसे वेदों की उत्पत्ति हुई, जबकि पुराणों में सरस्वती की उत्पति ब्रह्मा के मुख से होने की बात कही गई है। इस के अलावा ब्राह्मण ग्रन्थों मे वाक तथा गन्धर्वो की कथा भी मिलती है, जो ऋग्वेद में भी इसके बारे में उल्लेखित किया गया है।[९]

ऐतरिय ब्राह्मणों में वाक को प्रजापति की पुत्री मानी गयी है, लेकिन वैदिकेत्तर साहित्य में प्रजापति को ही ब्रह्मा कहा गया है, जो इस जगत का सृष्टा है। जगत की रचना तीन शब्द वाक "भूः/भुवः/स्वः" से किया गया है जिससे "ओरुम" का निर्माण हुआ है जो ब्रह्म का प्रतीक है।

लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में ब्रह्मा और सरस्वती की एक कथा और भी मिलती है जिसमें खुद ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती पर बलात्कार किया था। यह उपकथा पुराणों में उल्लेखित है। मत्स्यपुराण में यह कथा स्पष्ट रूप से दी गई है। पुराण में लिखा गया है कि सरस्वती ब्रह्मा के अर्ध शरीर में उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी और उसका शरीर बहुत ही सुन्दर था जिस पर खुद ब्रह्मा मुग्ध हो गये थे। इस बात का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है।

---

७ ऐतरेय आरण्यक ३.१.६

८ ऐतरेय आरण्यक ३.१.६

९ ऋ.१.१६३.२; ६.८३.४; १०.१०.४

महे यत पित्र ई रसं दिवे करवत्सरत पृशन्यश्चिकित्यान।

सृजदस्ता धृषता दिद्यु स्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं धात॥[१०]

अन्त में हम कह सकते है कि सरस्वती की व्युत्पत्ति भले जल से हुई है और वाक से आरम्भित होकर एक देवी के रूप में प्रस्थापित हुई हो लेकिन लौकिक साहित्य जगत में उनकी छवि "वीणा वादिनी" के रूप में जन मानस में स्थापित हुई है। वह कला एवम संगीत की देवी मानी जाती है संसार में शुभ कार्यों में, विद्याकीय कार्यों में, उनकी मूर्ति की स्थापना होती है। उनकी फोटो में श्वेत वस्त्र, हाथ में वीणा, दिखाई जाती है। कला का सुन्दर रूप मोर उनके वाहन के रूप में पास होता है। इसे दुसरे शब्दों में "गिरा" भी कहा जाता है, जो गिर से निष्पन्न हो, जो मानवीय ध्वनि को वहन कर सके, हमारा आज का साहित्य लौकिक साहित्य है जो मानवोच्चारित श्रेणि मे आता है गिरा मुलतः वाणी अथवा रसना के नाम से भी जानी जाती है, जिसे जिह्वा भी कह सकते हैं। जहाँ से वाक का प्राकट्य होता है।

इस प्रकार देखे तो हमारे वैदिक साहित्य में वाग्देवी की अवधारणा विषय पर बहुत ही कम संशोधन किया गया है। मैं आशा रखता हूँ कि जिसे हम सब भाषा की देवी कहते हैं। ज्ञान की देवी मानते है अगर वाक नहीं होती, भाषा नहीं होती तो हमारे चारों वेद, उपनिषद और पुराण ग्रन्थ भी नहीं होते। आने वाले समय में वेदकालिन और आधुनिक समय में वाग्देवी की अवधारणा और अनिवार्यता जैसे विषय पर और ज्यादा संशोधन कार्य करने की जरूरत है।

डॉ. कन्हैयालाल भट्ट

प्लोट नं. ११८५/५, सेक्टर : ३/डी,

हाइटेक हास्पिटल के पीछे, गांधीनगर ३८२००६, गुजरात

मोबाइल- 9426060601

Email - 9426060601.india@gmail.com.

१० ऋ. १.७१.५

अङ्क- ३९
जनवरी - जून २०२२

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. ९७

वेदों में आयुर्वेदीय चिकित्सापद्धति

डॉ. शशिकुमार सिंह

वेदवाणी अनादि, अनन्त और सनातन है। वेद ज्ञान और विज्ञान के दिव्य भण्डार हैं। वेदों के ज्ञान ही मानव जीवन में सुख एवं शान्ति के मार्ग को आलोकित करते हैं, संसार के समस्त विधाओं के मूल वेदों में ही निहित बताए है - **"सर्वज्ञानमयो हि सः"**[१]

वैदिक ज्ञान की प्रेरणा से ही मनुष्य अपने पुरुषार्थ सिद्धि के लिए प्रेरित होता है। पुरुषार्थ के सफल प्रतिपादन के लिए सर्वाधिक आवश्यक होती है मनुष्य की स्वस्थ शरीर। नीरोगी और स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही धर्मादि कार्य में समर्थ हो पाता है क्योंकि कहा भी गया है- **"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्"**[२] आयुर्वेद शरीर के स्वस्थ रखने की प्रेरणा देने वाला प्रमुख शास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र मानव शरीर को संकट में डालने वाली आधि व्याधियों से मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन करता है।

महर्षि चरक ने आयुर्वेद का लक्षण देते हुए कहा है -

"आयुर्वेदयति इति आयुर्वेदः"[३]

अर्थात् जो आयु का ज्ञान कराता है, वह आयुर्वेद है।

महर्षि सुश्रुत का मानना है कि जिसमें आयु के हितकर एवं अहितकर तत्त्वों का विचार हो और जो दीर्घ आयु प्राप्त कराने वाला हो उसे आयुर्वेद कहते हैं।

आयुरस्मिन् विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्दतीहि आयुर्वेदः[४]

चरक संहिता में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि सम्पूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्माजी ने किया था, उसको उसी रूप में ठीक-ठीक सर्व प्रथम दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया। इसके पश्चात् दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों से इन्द्र ने, इन्द्र से ऋषियों के आग्रह पर भरद्वाज मुनि ने सम्पूर्ण

१ मनुस्मृति २/७

२ कुमार सम्भवम् ५/३३

३ चरक सूत्र ३०.२३

४ सुश्रुत सूत्र १.२३

आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त किया और तत्पश्चात् भरद्वाज मुनि से अन्य ऋषियों मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ।

ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः।
जग्राह निखिलेनादावाश्विनौ तु पुनस्ततः॥

आश्विभ्यां भगवाच्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम् ।
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुयागमत्॥[५]

वेद भी ईश्वर की प्रत्यक्ष वाणी है जिसका साक्षात् दर्शन तपः प्राण ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा सम्पन्न दिव्य चक्षुओं से किया है। ऋक्, यजुष, साम, अथर्व चतुर्विध वेदों में मनुष्य के जीवन को सुखमय एवं नीरोगी बनाने के अनेक उद्धरण यत्र तत्र उपलब्ध हैं। इस प्रकार वेद हो अथवा आयुर्वेद, उभय विधाओं की जगत में पहुँचने की परम्परा एवं आयु विषयक ज्ञान में समरूपता होने के कारण आयुर्वेद को भी वेद के समान सनातन एवं शाश्वत कहा गया है -

सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात् ।
स्वभाव संसिद्धलक्षणत्वात् भावस्वभावनित्यत्वाच्च॥[६]

सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपाङ्ग माना है।

"इह खलु आयुर्वेदो नामक यदुपाङ्ग-मथर्ववेदस्य"[७]

स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा एवं रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनं च।[८]

आयुर्वेदशास्त्र के प्रमुख महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों क्रम में चरकसूत्र अष्टाङ्गहृदय, चरक-संहिता सुश्रुत-संहिता, हारीत-संहिता, भावप्रकाश आदि ग्रन्थों का नाम परिगणित किया जाता है। इन्हीं ग्रन्थों में आयुर्वेद शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्त एवं चिकित्सा पद्धतियाँ विवेचित है।

चिकित्सा पद्धति से तात्पर्य है रोग ग्रस्त व्यक्ति को नीरोगी बनाने के लिए विहित शास्त्रीय उपाय। विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति कैसे पायी जाय इसके सन्दर्भ में चिन्तन, मनन और अपेक्षित उपायों का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन करने की विधा को हम चिकित्सा पद्धति कह सकते है।

५ चरक सूत्र १/४-५

६ चरक सूत्र ३०/२७

७ सुश्रुत सूत्र १/३

८ चरक सूत्र ३०/२६

वैदिक चिकित्सा के सन्दर्भ में सम्यक् परिशीलन करने के बाद पता चलता है कि उस समय भी हजारों की संख्या में रोग जगत में विद्यमान थे। कुछ रोग ज्ञात को कुछ अज्ञात। जो ज्ञात थे उनका विवेचन वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, जिनका नामकरण वैदिक साहित्य से नहीं किया गया उन्हें 'अज्ञात रोग' कहकर छोड दिया गया।[९] वेदों में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उल्लेख होता है।

अथर्ववेद में चार प्रकार की चिकित्सा विधियाँ विवेचित है - (१) आथर्वणी (२) आङ्गरसी (३) दैवी (४) मनुष्यजा

आथर्वणीराङ्गिरसी देवी मनुष्यजा उता।
औषधयः प्रजायन्हे मवो यदा त्वं प्राणं जिन्वसि॥

१. आथर्वणी - विद्वानों के मध्य मतभिन्नता को प्राप्त इस चिकित्सा पद्धति के अधिकतर विद्वानों का मानना है कि यह शान्तियुक्त विधि से की जाने वाली चिकित्सा है। इसमें ध्यान, मनन, चिन्तन आदि का समावेश होता है। इसे चिकित्सा विधि भी कहा जा सकता है।

२. आङ्गिरसी - इस चिकित्सा प्रणाली में अङ्गों एवं इन्द्रियों के रसों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। इसमें अङ्गों का रस अर्थात् रक्त आदि दूसरों को चढ़ाना शरीर में वाह्य रसों को पहुँचाना, शल्यक्रिया चीर-फाड, शरीर में अन्य कार्यशील तत्त्वों को पहुँचाना आदि आता है।

३. दैवी - पृथिवी, जल, वायु, अग्नि आदि देवों के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है वह दैवी चिकित्सा कही जाती है। यहाँ मृत्-चिकित्सा, जल चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, वायु चिकित्सा आदि कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे प्राकृतिक चिकित्सा या Naturopathy कहा जा सकता है।

४. मनुष्यजा - मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कषाय, चूर्ण, अवलेह भस्म, कल्प आदि द्वारा के चिकित्सा की जाती है मनुष्यजा चिकित्सा कहलाती है। इसके हम Drug Therapy कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद में भी आयुर्वेद के महत्त्वपूर्ण तथ्यों का यथास्थान विवरण प्राप्त होता है - जैसे ऋग्वेद में आयुर्वेद के उद्देश्य, वैद्य के गुण कर्म, विविध औषधियों के लाभ आदि, शरीर के विभिन्न अङ्ग, विविध चिकित्साएँ - अग्नि चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, कृमिनाशन, दीर्घायुष्य, तेज, ओज, नीरोगता, वशीकरण, कुस्वप्न नाशन आदि का विशिष्ट वर्णन प्राप्त होता है।

यजुर्वेद में वैद्य के गुण, कर्म, विभिन्न औषधियों के नाम आदि, शरीर के विभिन्न अङ्ग, चिकित्सा, दीर्घायुष्य, नीरोगता, तेज, वर्चस्, जल, अग्नि और जल के गुण कर्म आदि का वर्णन प्रतिपादित है।

९ आ. चि. वि. रोग विनध्चखण्ड, डॉ. रमानाथ द्विवेदी

सामवेद में भी, आयुर्वेद विषयक सामग्री प्राप्त होती हैं परन्तु अत्यन्त न्यून मात्रा में जैसे वैद्य, चिकित्सा, दीर्घायुष्य, तेज, ज्योति, बल, शक्ति आदि।[१०]

आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र के विभिन्न आचार्यों ने यथासमय यथानुरूप आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतियों को विश्लेषित एवं वर्गीकृत किया है।

भैषज्य रत्नावली एवं रसालङ्कार नामक आयुर्वेदिक ग्रन्थों के तीन प्रकार की चिकित्सा पद्धति का वर्णन प्राप्त होता है - (१) दैवी चिकित्सा (२) मानुषी चिकित्सा (३) आसुरी चिकित्सा।

धातु उपधातु, भस्म, खनिज द्रव्यों, रसोपरस आदि साधनों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, दैवी चिकित्सा कहलाती है। क्वाथ, चूर्ण, गुटिकाप्रभृति काष्ठोषधियों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे मानुषी चिकित्सा तथा यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि आदि (शल्य कर्म रूप) उपायों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे आसुरी चिकित्सा कहते हैं।

चरक सूत्र में आयुर्वेद के आठ अङ्ग बताए गए हैं[११] -

१. काय चिकित्सा

२. शालाक्य

३. शल्यापदर्तृक (शल्य तन्त्र)

४. विषगर-वैरोधिक प्रशमन (अगद तन्त्र)

५. भूत विद्या

६. कौमार भृत्य

७. रसायन

८. वाजीकरण

सुश्रुत सूत्र में भी आयुर्वेद के आठ विभाग किए गए हैं[१२] -

१. शल्य चिकित्सा

२. शालाक्य चिकित्सा

३. काय चिकित्सा

४. भूत विद्या

---

१० वेदों के आयुर्वेद - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, पृ. ०३

११ चरक सूत्र ३०.२८

१२ सुश्रुत सूत्र ०१.०७

५. कौमार भृत्य

६. अगद तन्त्र

७. रसायन तन्त्र

८. वाजीकरण तन्त्र

आयुर्वेदीय ग्रन्थ 'अष्टाङ्ग हृदय' में आयुर्वेद को आठ चिकित्सा विधियों में वर्गीकृत किया गया है जो आयुर्वेद के अष्टाङ्गों के रूप में प्रसिद्ध है[१३] -

१. काय चिकित्सा

२. बाल चिकित्सा

३. ग्रह चिकित्सा

४. ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा

५. शल्य चिकित्सा

६. दंष्ट्रा चिकित्सा (विष चिकित्सा)

७. जरा चिकित्सा

८. वृष चिकित्सा

इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा आठ प्रकार के वर्गों में विभक्त है। अब क्रम से इन आठों प्रकारों पर पृथक-पृथक विचार विमर्श किया जाएगा और प्रत्येक चिकित्सा प्रकार से सम्बन्धित उदाहरणों को वेदों में दिखाने का प्रयत्न किया जाएगा -

१. काय चिकित्सा - शरीर के सभी अवयवों से सम्बन्धित व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाली चिकित्सा प्रविधि को काय चिकित्सा कहते हैं। इसके अन्तर्गत ज्वरादि रोग, वात-पित्त-कफ जनित रोग, घाव, चोट, हृदय, नाभि, उदर आदि के रोग, हाथ-पैर के रोग, मानस रोग, स्त्री रोग, गुप्त रोग आदि को परिगणित किया जा सकता है।

वेदों के काय चिकित्सा से सम्बन्धित अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य के ज्वर के लिए तक्मन् (तक्मा) शब्द आया है। आमाषयस्थ जठराग्नि के विकार से ज्वर आदि रोगों का प्रकोप होता है। वेदों में ज्वर चिकित्सा के लिए औषधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में अञ्जन और आञ्जन नामक ज्वर नामक औषधि का उल्लेख मिलता। यह ज्वर नाश की प्रमुख औषधि है।

---

१३ अष्टाङ्गहृदय सूत्र १.५.६

त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः[१४]

अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) को वात रोगों की अमोघ औषधि बताया गया है।

पिप्पली .... वातीकृतस्य भेषजीम्।[१५]

ऋग्वेद आदि में विभीदक (बहेड़ा) का उल्लेख है।[१६] यह त्रिफला में प्रयुक्त तीन द्रव्यों में से एक है। यह अतिसार, शोध, अर्ष, कुष्ठ और प्लीहावृद्धि में सेवन करने योग्य है।[१७]

अथर्ववेद में बलासनाशनी या बलास भेषज का उल्लेख है।[१८]

अथर्ववेद और यजुर्वेद में तिल का उल्लेख है।[१९] यह बालों के लिए त्वचा एवं व्रणों के लिए हितकर है।

अथर्ववेद में श्वेत कुष्ठ, किलास और पलित की ये औषधियाँ निर्दिष्ट हैं - नक्तम्, रामा, कृष्णा, असिक्नी, रजनी, ब्रह्मन्, आसुरी और श्यामा।[२०]

ऋग्वेद आदि में पर्ण (पलाष, ढाक) वृक्ष का उल्लेख है।[२१] ढाक के पत्तों का उष्ण प्रलेप घाव के सूजन को दूर करता है।[२२]

अथर्ववेद में मृग की सीग को आनुवंषिक हृदय रोगों का नाशक कहा गया है।[२३]

अथर्ववेद में ही 'कुनख' नामक रोग का उल्लेख है, इसकी चिकित्सा के लिए अपामार्ग (चिरचिटा) औषधि का उल्लेख है।[२४]

यजुर्वेद के ६ मन्त्रों में **'तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु'** अर्थात् मेरा मन शुभ विचारों वाला हो। यह प्रार्थना की गयी है। इस प्रकार मानस रोग की चिकित्सा भी वेदों में प्रभूत मात्रा में बताई गई है।

---

१४ अथर्ववेद ४.९.८

१५ अथर्ववेद ६.१०९.१ से ३

१६ 'विभीति को जागृवि.' ऋग्वेद १०.३४.१

१७ भाव. हरी. ३४-३६ ; १ पृ. ८ से ९

१८ सं 'बला सर्वनाशाय' । अथर्ववेद ६.१४. (१ से ३)
'अथो बलासनाशनीः ओषधीः'। अथर्ववेद ८.७.१०

१९ तिलस्य तिलपिञ्जया। अथर्ववेद २.८.३

२० अथर्ववेद १/२३/१, १/२३/४, १/२४/२, १/२४/४

२१ 'पर्णवो वसतिष्कृता' ऋग्वेद १०.९७.५

२२ भाव वटादि. ३ पृष्ठ ३३७-३३८

२३ हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्षणि भेषअम्। अथर्ववेद ३.७.१

२४ ष्यावदता कुनखिना बण्डेन यत् सहासिम।
अपामार्ग त्वया वयं सर्व तदय मृज्महे। अथर्ववेद ७.६५.३

मानस चिकित्सा ऋग्वेद की प्रमुख चिकित्सा पद्धति है। इसी प्रकार अन्य अनेक शारीरिक रोगों का उपचार जिनका वर्णन आयुर्वेदीय शास्त्रों में किया गया है प्रचुर मात्रा मे वेदों उपलब्ध होता है।

२. **बाल चिकित्सा** - बालकों एवं बालिकाओं से सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद की जिस विधा के अन्तर्गत किया जाता है उसे बाल चिकित्सा कहते हैं। इसे कौमार भृत्य भी कहा जाता है।

इसके अन्तर्गत बच्चों के दांत निकालना, जबड़े का रोग आदि का उल्लेख मिलता है। वेदों में अन्य चिकित्सा की अपेक्षा कम मात्रा में चर्चा बाल चिकित्सा भी हुयी है।

अथर्व परिषिष्ट में 'वच' नामक औषधि का उल्लेख है।[२५] यह बच्चों के अनेक रोगों को दूर करता है। वच का चूर्ण मुँह में रखने से खांसी बन्द हो जाती है। बच का लेप सूजन दूर करता है।[२६]

अर्थववेद में जम्भरोग का उल्लेख है। इसमें दोनों जबड़े जुड जाते हैं। अथर्ववेद में 'जंगिड मणि' से इसकी चिकित्सा बतायी गयी है।[२७]

इस प्रकार बाल रोगों की चिकित्सा का भी विधान वेदों में किया गया है।

३. **ग्रह चिकित्सा** - दैवीय आपदाओं एवं ग्रह नक्षत्रों आदि के द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान का विधान इस चिकित्सा में किया गा है। सूर्य, पृथिवी, जल, वायु आदि से सम्बन्धित चिकित्सा का बहुषः विस्तार से वर्णन वेदों में प्राप्त होते हैं।

४. **ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा** - सिर, आँख, नाक, गला, कान आदि से सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद की जिस विधा के अन्तर्गत की जाती है उसे ऊर्ध्वाङ्ग चिकित्सा कहा जाता है। इसे शालाक्य चिकित्सा तन्त्र के नाम से भी जाना जाता है।

वेदों में इस चिकित्सा पद्धति के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।

अथर्ववेद में कुष्ठ (कूठ) नामक औषधि का बहुत महत्त्व है। इसको विश्वभेषज अर्थात् सर्वरोग चिकित्सा कहा गया है। यह सिर, आँख और शरीर के अन्य रोगों को नष्ट कर देता है।[२८]

अथर्ववेद में बताया गया है कि उदय होते हुए सूर्य की किरणों को छाती पर लेने से कान दर्द, सिर दर्द आदि रोग नष्ट हो जाते हैं।[२९]

२५ अथर्व परि. १/४४/१०, ५/१/१५

२६ भाव. हरी. ९८ से १००। पृ. ३२-३३

२७ 'जङ्गिडो जम्भाद् विषराद् पातु विष्वतः' अथर्ववेद २.४.२

२८ शीर्षामयमु पहत्यामध्योस्तन्वो रपः। कुण्ठस्तत् सर्वं निष्करद्, अथर्ववेद - ५.४.१०

२९ उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनषः। अथर्ववेद ९.८.२२

ऋग्वेद में हरताल का उल्लेख है। शुद्ध हरताल मुख के रोग, खुजली, कोढ़ एवं व्रण का नाशक है।[३०]

अथर्ववेद के तीन सूक्तों में अपचित् और गण्डमाला की चिकित्सा का उल्लेख है।[३१]

अथर्ववेद का कथन है कि गण्डमाला पर नमक लगाने से वह शीघ्र गलकर बह जाती है।[३२]

इसी प्रकार अनेकों प्रकार के रोगों को नाक, कान, गला आदि से सम्बन्धित है उनका उपचार इस चिकित्सा पद्धति से किया जाता है।

५. **शल्य चिकित्सा** - इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के तृण, प्रस्तर, अस्थि आदि के दूषित व्रण, अन्तःशल्य, गर्भशल्य आदि के निष्कासन हेतु मन्त्र, शस्त्र, क्षार आदि का प्रयोग किया जाता है।

अथर्ववेद में मांस राहिणी औषधि को घाव, चोट, हड्डी टूटने आदि की चिकित्सा बताया गया है।

"**रोहिणी अस्थनः छिन्नस्य**"[३३]

राहिणी सात औषधियों का सामूहिक नाम है।

अथर्ववेद में घाव, अङ्ग का छिल जाना, नीला पड़ जाना आदि की औषधि भद्रा नाम से वर्णित है[३४] -

भद्रया .... सं दधत् परुषा परुः॥

अथर्ववेद में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए रोहिणी और भद्रा औषधि का प्रयोग वर्णित है।[३५] अथर्ववेद में ही उल्लिखित है कि शरीर के बाण लगने, उससे विष फैलने तथा अङ्गों में चुभे हुए बाण को चीर फाड आदि से बाहर निकालकर उस स्थान को पूर्णतया औषधि द्वारा नीरोग किया जाता था।

यां ते रुद्र इषुम आस्पद अङ्गेभ्पो हृदयाय च ।

.... विषूची हि वृहामसि।[३६]

---

३० भाव. धातु. १२८-१३२। पृ. ३७७-३७८

३१ या ग्रैव्या अपचितोऽथो भ्रा उपपक्ष्याः ।
विजाम्नि या अपचितः । अथर्ववेद ७.७६.२

३२ लवणाद् विक्लेदीयसीः। अथर्ववेद ७.७६.१

३३ अथर्ववेद १४.१२.१

३४ अथर्ववेद १४.१२.२

३५ अथर्ववेद ४.२.३-७

३६ अथर्ववेद ६.१०.१-२

इसी प्रकार छिन्न अङ्गों को जोडना, मूढ गर्भ चिकित्सा, मूत्रघात चिकित्सा, मूत्रनाडी चिकित्सा आदि का विषद् वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है।

६. **दंष्ट्रा चिकित्सा (विष चिकित्सा)** - इसे अगद तन्त्र भी कहा जाता है इसके अन्तर्गत कृमि, सर्प, कीट आदि के दंष से उत्पन्न विष तथा नानाविध स्थावर विषों की शान्ति हेतु उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में रोग कृमियों को नष्ट करने का मुख्य साधन अग्नि को बताया गया है और इसे उत्कृष्ट चिकित्सक कहा गया है।[३७]

अथर्ववेद में मन्त्र चिकित्सा द्वारा नस-नाड़ियों में पहुँचे हुए बाण के विष को दूर करने का वर्णन प्राप्त होता है।

यास्ते शतं धमनयः .... निर्विषाणि हवयामसि।[३८]

अथर्ववेद में १८ प्रकार के सर्पों की जातियों का उल्लेख है।[३९]

अथर्ववेद में ताबुव और तस्तुव औषधियों को सर्प विष नाशक बताया गया है।[४०]

अपराजिता औषधि को विषनाशक कहा गया है।[४१]

इस प्रकार अनेक प्रकार की विष और विषजन्य रोगों से मुक्त होने के उपायों का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है।

७. **रसायन चिकित्सा** - वय स्थापन, आयुष्य, बल और ओज की वृद्धि के लिए तथा व्याधि समुदाय को दूर करने के उपायों का वर्णन जिस चिकित्सा पद्धति में होता है उसे रसायन चिकित्सा कहा जाता है। चरक की रसायन चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ एवं प्रधानतम मानी जाती है। अथर्ववेद में सूर्य की किरणों को आयुदाता और रसायन औषधि कहा गया है।[४२]

आयुर्वेद में 'जीवन्ती' नामक औषधि का उल्लेख है, यह जीवनीशक्ति देने वाली और जीवन रक्षक है।[४३] जल को भी रसायन, अमृत, भेषज कहा गया है।[४४] कुष्ठौषधि का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए रसायन के रूप में कहा गया है।[४५]

---

३७ अथर्ववेद ५.२९.१

३८ अथर्ववेद ६.९०.२

३९ अथर्ववेद ५.१३.१५-९

४० अथर्ववेद ५.१३.१०-११

४१ अथर्ववेद १०.४.१५

४२ आयुर्ददं विपश्चितम्। अथर्ववेद ६.५२.३

४३ जीवलां नधारिषां जीवन्तीम् ओषधीमहम्। अथर्ववेद ८.२.६ ४४

४४ अपवन्तरमृतम् अप्सु भेषजम्। अथर्ववेद १.४.४

इसी प्रकार मनुष्य के दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, बल-वीर्य अभिवर्धक अनेकानेक रसायनों का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है।

८. **वाजीकरण चिकित्सा** - वाजीकरण आयुर्वेद की प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति है। इसके अन्तर्गत मनुष्य के वीर्य दोष जनित रोगों का उपचार किया जाता है। वाजीकरण औषधियों मनुष्य के वीर्य दोषों को नष्टकर, उसकी शक्ति को बढ़ाती है और फ्रेसन्तानोटपादन के योग्य बनाती है।

अथर्ववेद में वृषा औषधि को वाजीकरण बताया गया है।[४६]

जिसे हम सामान्य व्यवहार के वाय अथवा कौंच भी कहते है। अथर्ववेद में अर्क (आक् मदार) को भी वाजीकरण औषधि के रूप में वर्णित किया गया है।

एवा ते शेपः .... अर्कः।[४७]

कुष्ठौषधि को भी वीर्यवर्द्धक बताया गया है।

इसी प्रकार वेदों में इक्षु, उदुम्बर, खदिर, खर्जूर आदि अनेक औषधियों को वीर्यवर्द्धक, शक्तिवर्द्धक और ओजवर्धक माना गया है।

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद शास्त्रों में विवेचित प्रायः सभी चिकित्सा पद्धतियों का सन्दर्भ वेदों में सहज ही प्राप्त होता है। वेदों में अष्टाङ्ग आयुर्वेद की उपस्थिति आयुर्वेद की वेद से अभिन्नता को प्रमाणित करती है। वेदों में आयुर्वेदशास्त्रीय चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। जिसमें सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, मृत चिकित्सा, हवन चिकित्सा आदि जीवनोपयोगी चिकित्सा पद्धति का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है।

डॉ. शशिकुमार सिंह

सहायक-आचार्य, संस्कृत विभाग,

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

मोबाइल 8989889371

E-mail : drshashiksingh@rediffmail.com

४५ अथर्ववेद ६.९५.१-३

४६ वृषा शुष्मेण वाजिना। अथर्ववेद ४.४.२

४७ अथर्ववेद ६.७२.०१

Vol. - 39
January - June 2022

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

Medical Science as Depicted in The Ṛgveda

Bini Saikia

Introduction :

Vedas are the most ancient literary evidence of Indian culture at sciences and thus the ancient sources of human knowledge. Likewise they a onsidered to be the primitive source to trace the history of medicine. Though Vedas are primarily religious in content yet they embody a large number references related to medical science.

Vedas are four in number, viz., *Ṛgveda*, *SāmavVeda*, *Yajurveda* and *Atharvaveda*. Among them Ṛgveda is the oldest religious book of the Aryans. It is a collection of 1028 hymns which are organized into ten maṇḍalas. There are mantras in the *Ṛgveda* which relate to the purpose of *Ayurveda*. It also mentions medicines or about medicines.

Physicians and medicine in the Ṛgveda

There is a reference in the Ṛgveda in which the medicinal value of the vegetations growing in water and of the water itself has been mentioned by the seer. There it is said that in waters there is healing balm to cure the fatal diseases. Also it is said that many kind of medicines grow in the waters. Further it is mentioned that the waters hold all medicines. The fire i.e. the digestive power is there in the waters, which is for the good of all. Therefore, water is praised there by the seer to teem with medicine as to keep the body safe from harm[१]. The same fact also mentioned in RV. x.9. Thus the Vedic seers used waters for the treatment of various diseases.

१ RV. i.23.19-23

There is another reference in the *Ṛgveda* where it is mentioned that *Aśvini* duo treated Atri by using ice or cold waters *'himena'* to normalize the body temperature[२] which is also used today to do the same.

In the hymn, RV, ii.33, there are fifteen mantras and most of them are related to the physician or *ayurveda*. There Rudra is praised as the most effective remover of diseases[३]. He is said there as the best of all physicians[४]. Similarly *soma-latā* has been recognized as one of the best medicine because of which a healthy life is possible on this earth[५].

An entire hymn of RV, x.97 is a prayer of the healing herb or *oṣadhi*. In This hymn of healing herbs i.c. in *Oṣadhīsūkta* the physician says with Confidence that he knows all the superior medicine which had been nourished by the deities through all the three seasons and which make the body parts strong by removing diseases[६]. Again in the same hymn the medicines are addressed with a desire that they should grow to the full whether they are having flowers or having seeds. They are praised in the verse to destroy the ailments as fast as a horse runs and to make healthy by curing the diseases[७]. In another verse the importance of herbs or medicines are shown by mentioning them as the mother because they build ones' body having wonderful effects. There it is also said that the patient has offered to the physician his horse, cows, house and even himself

---

२ himenāgniṁ ghramsamavārayethāṁ pitumatīmūrjamasmā adhattam |
ṛbīse atrimaśvināvanītamunninyathuḥ sarvagaṇaṁ svasti || ibid.,i.116.8

३ ibid., ii.33.2

४ mā tvā rudra cukrudhāmā namobhirmā duṣṭutī vṛṣbha mā sahūtī |
unno vīraṅ arpaya bheṣajebhirbhiṣaktamaṁ tvā bhiṣajāṁ śṛṇomi || ibid. ii.33.4

५ ibid., x.85.2

६ yā oṣadhīḥ pūrvā jātā devebhyastriyugaṁ purā |
manai nu babhrūṇāmahaṁ śataṁ dhāmāni sapta ca || ibid.,x.97.1

७ ibid.,x.97.3

so that physician give treatment for their recovery from ailment[८]. In the 6th verse of the same hymn of medicinal herbs defines physician according to which the learned man whose medicines suit the patient, one who cures all diseases and one who removes the cause of the disease is called physician[९]. There is also a reference of tuberculosis i.e. Yakṣma in the hymn of herbs where this disease itself is addressed to be ended[१०]. Further it is told the wish of the physician that the other medicine should make more effective the one other as they can help the other one to cure the disease. He also had a wish that the all medicines when mixed together then they should fulfill his word given to the patient for full recovery[११].

There is a reference related to gynaecology where Agni is praised and some very effective medicine is suggested as the destroyer of germs which can be a saver of the embryo from being destroyed in its very early stage[१२].

In the hymn RV, x.163 there are six verses in which physician has given assurance to the patients that from the eyes, from the two nostrils, the ears, from the mouth, from the brain, neck, head, tongue and from all other different parts or systems of body he removes fully the detected diseases.

There is a reference in the *Ṛgveda* where the deity Sūrya has been praised to remove heart trouble and jaundice. Sūrya has been praised

---

८ ibid.x.97.4

९ ibid.x.97.6

१० sākaṁ yakṣma pra pata cāṣeṇa kikidīvinā |
sākaṁ vātasya dhrājyā sākaṁ naśya nihākayā || ibid.,x.97.13

११ ibid.x.97.14

१२ brahmaṇāgniḥ saṁvidāno rakṣohā bādhatāmitaḥ |
amīvā yaste garbhaṁ durṇāmā yonimāśaye || ibid.x.162.1

to take away the yellowness to parrots and to starling or this yellowness to transfer to *Haritala* trees[१३].

Some of the Vedic gods are specially praised in the *Ṛgveda* because of their skill in medical science or as a physician. Among such Vedic deities *Rudra* is invoked in the *RV*, ii.33 where he is said as the most able physician. In another hymn of the *Ṛgveda Rudra* is praised as lording over all the medicines that on earth[१४]. Again in another reference, where the deity *Varuṇa* has been invoked, has stated that *Varuṇa* possess hundreds of medicines[१५]. Further more water is specially praised as containing remedies or medicines[१६] which has been already discussed in an earlier context.

The *'Maruts'* are praised in the *Ṛgveda* for having knowledge of medicines that are not easily available. There he is also praised to cure sick man's malady, to remove all physical imperfections and to replace the dislocated limb[१७].

Again in the *Ṛgveda* a lot of medical advances are also seen. There is a reference where it is stated that *Ṛbhus*, who were the human beings, made their parents youthful again[१८]. Similar miracle has been done by *Aśinī* duo to sage *Cyavana*[१९].

---

१३ ibid.x.50.11,12

१४ tamu ṣtuhi yaḥ sviṣuḥ sudhanvā yo viśvasya śrayati bheṣajasya ।
yakṣvā mahe saumanasāya rudraṁ namobhirdevamasuraṁ duvasya ।।
ibid., v.42.11

१५ śataṁ te rājanbhiṣajaḥ sahasramurvo gabhīrā sumatiṣṭe astu ।
bādhasva dūre nirṛtiṁ parācaiḥ kṛtaṁ cidenaḥ pra mumuṇdhyasmat ।।
ibid.,i.24.9

१६ ibid.i.23.19.20; x.137.6

१७ ibid. viii.20.20-26

१८ ibid., i.110.8; i.20.4; iv.33.3; iv.35.5; iv.36.4; iv.39.4; i.161.3,7; i.111.1; iii.60.3

१९ ibid.i.116.10

Some other references of the *Ṛgveda* show that Ṛbhus were working not only on human but also on cows. The first step in their work on cows was to produce a nectar-yielding cow[२०]. It is also said that the *Ṛbhus* gave new mother to the calf[२१]. There is another miracle done by *Ṛbhus*. It is said in the *Ṛgveda* that a horse was developed from another horse and a cow was developed from skin of a cow[२२]. This shows the superiority of Vedic sages in the field of physical sciences.

Thus other references of physical science have been seen in an activity of *Aśvinī* duo. According to a *Ṛgvedic* verse they restored the lost eyesight for *Rjrāśva*[२३]. Further it is said that *Aśvinī* duo made a head-transplantation for sage *Dadhīci*, the son of *Atharva*[२४]. They also cured lameness by joining the broken bones[२५]. In the Ṛgveda it has been found that *Viśvapāla* was fitted by them with an artificial leg who had lost his leg in a battle[२६]. From this reference it can be assumed that *Aśvinī* duo has performed some surgical treatment and it can be seen that they had some extra ordinary surgical skills.

The *Ṛgveda* prescribe the worship of rising sun or the sun rays for better immunity and healthy heart. It is also believed that the sun is the source of cosmic energy and destroys illness like jaundice and heart diseases[२७]. Furthermore, the importance of seven rays of the sun

---

२० ibid, i.20.3

२१ ibid, i.111.1

२२ ibid.i.161.7; iii.60.2; iv.36.4

२३ ibid.,i.116.16; i.117.1

२४ ātharvaṇāyāvinśvinā dadhīce' śvyaṁ śiraḥ pratyairayatam ।
sa vāṁ madhu pra vocahatāyantvāṣṭraṁ yaddsrāvapikakṣṁ vām ।।
ibid., 1.117.22

२५ ibid.,i.112.8

२६ ibid.i.116.15

२७ ibid.1.50.11

is revealed in the *Ṛgveda*[२८]. According to it the seven colour rays of the sun give seven types of energy. They are as per science, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet.

Some other concepts of medical science found in the *Ṛgveda*

There is a reference of hair disorders mentioned in the *Ṛgveda*. RV, i.126.7 is an example of such an annoying problem faced by female.

In many verses of the *Ṛgveda* worm is recognized as the causes of many diseases. It is shown especially in the verses of RV, i.191.

Furthermore the Vedas also provide some vague pictures of modern concept of test tube babies, RV, vii.33.13 mentions that *Agastya* and *Vaśiṣṭha* were born out of an urn which is called as *puṣkara* from the semen of *Mitra-Varuṇa*. The word puṣkara is formed of two components. Between them the word puṣ means to nourish and kara means to do. Thus the urn, which nourishes. or a vessel which has nourishing nutrient matter, is puṣkara. From such a container Agastya and Vaśiṣṭha were born. They were said as developed from a male.

The concept of *Tridoṣa*

The root of the concept of tridoṣa can be traced to *Ṛgveda*. But it is noteworthy that the word *tridoṣa* is not used anywhere in the *Ṛgveda*. In-spite-of this, *Ṛgveda* specifically mentions the three biological factors under a collective name *tridhāu*[२९].

Massage therapy

२८ ibid, viii.72.17

२९ trirno aśvinā divyāni bheṣjā triḥ pārthivāni triru dattamabhdyaḥ ।
omānaṁ śaṁyormamakāya sūnava tridhātu śarma vahavaṁ śubhaspatī ।।
ibid.,i.34.6

A physician used to use his tender touch for the remedial purposes[३०]. But it should be mentioned here that it is not a clear picture whether it was a type of massage therapy or part of a hypnotherapy or simply a touch therapy[३१].

Conclusion

As there are plenty of references on medicines, methods of treatment and other subjects related to medical science therefore, the germs of medical science can be traced to the *Ṛgveda*. The causes of diseases were mostly unknown to the Vedic people. They hold the belief that the Vedic gods occasionally play the role of physician and provide remedies. The people of *Ṛgvedic* age held also the belief that the plants possess curative properties which were useful in the treatment of various diseases. The *Oṣadhīsūkta* is one of the earliest documentary evidence of the study of plants, botanically and pharmacologically.

The foregoing discussion shows that the Ṛgvedic poets and deities are associated with the science of healing and they are praised as skilled physicians, However, it has been not found in the *Ṛgveda* the level of medical knowledge attained by the time of Caraka *Saṁhitā*.

Thus the Vedic scriptures are not just religious books but the scriptures which contain many true scientific elements.

Bini Saikia
Asstt. Professor, Deptt. of Sanskrit
DHSK College, Dibrugarh
Email ID : binisaikia123@gmail.com
Mo. 9435808226

---

३० ayaṁ me hasto bhagavānayaṁ me bhagavattaḥ ।

३१ ayaṁ me viśvabheṣajo' yaṁ śivābhimarśanaḥ || ibid.x.60.12

Vol. - 39
January - June 2022
Veda-Vidyā
ISSN-2230-8962
UGC 'CARE' list Ind. Lang. Sl.No. 97

Vedas And Ecology

Tapan Kumar Kashyap

&

Dr. Rubul Barman

Introduction :

Ecology is the study of relationship between living things and their surroundings. The term *'Ecology'* is derived from the two Greek words *'Oikos'*, which means household or home or place of living and *'Logos'* meaning discourse or study. Thus, ecology is the study of living organisms and their place of living.

Ecology considers the consequences upon the environment and individual ecosystem of various human activities. Vedic sages visualized the significance of ecological balance for the prosperity of human beings as well as for all the living beings and inanimate things. They realized the essential unity of the cosmos and realized the organic character of the interrelationship of its parts. They developed rituals, customs and traditions with this objective and attached religious sanctions to the need for purity of nature. According to Vedas, the structure of the world is purely Nature-oriented. *'सोम-सूर्यात्मकं जगत्'* l.e. 'the world is an outcome of Soma (water or moon) and the *सूर्य* (Sun). *'अग्निंसोमात्मकं जगत्'* the world is outcome of Soma and Agni (Fire). This Vedic hypothesis proves true and scientific, since the energy cannot be generated without the co-operation of fire and water.

The *Ṛgveda* proclaim the universal prayer of mankind to mother Nature, who has offered them a suitable place for living. It is the moral responsibility of the human beings to pay their homage to the natural objects like the Sun, air, sky, oceans, trees, herbs etc. which make their lives energetic and delightful. Let nobody disturb the balance of nature so that the blessings of Mother Nature always dwell with us. The 90th *सूक्तम्* of the 1st *मण्डलम्* of the *Ṛgveda* have been quoted at the outset to pay homage to Mother Nature:

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥

मधु नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यः। माध्वोर्गावो भवन्तु नः ॥[१]

Origin Of The Environmental Thought And Vedas

The word *'Environment'* is derived from the French term *'Environ'* or *'Environment'*, which means to surround or to encircle. It consists of physical, bio-logical as well as various socio-cultural, political and economic forces which influence the behaviour, growth and development of living organisms.

The available records of the Ṛgvedic period give numerous descriptions of natural objects and their relationship with the human beings. Our ancient seers proclaimed through various hymns that the human beings should express their gratitude to the Almighty for offering them a wonderful world and its congenial environment, which supported them from their very birth. The Vedas give evidence to the fact that the human beings enjoyed the pleasures of life so long they live in harmony with nature. The role of the environment and the continuous development of the society through its protection is the

१ Ṛgveda 1.90.6-8

most modern perception of development. Development of the society by improving the quality of the environment is very important to prolong our existence on this Earth.

The Sanskrit equivalent word 'पर्यावरणम्' of environment may be derived as परि-आ-वृण् (वरणे) + ल्युट् (अन्)+ Neuter gender + nominative singular number. The prefix 'परि' means surround, 'आ' means in all sides. "परितः = सर्वतः, आवरणम् = आच्छादनम्, रक्षाकवचं वा । वस्तुतः 'पर्यावरणम्' प्राणिमात्रस्य रक्षाकवचं वर्त्तते". In fact the environment covers or protects our Mother Earth from all sides.

The idea of 'आवरणम्' or a cover for this creation has been referred to in the नासदीयसूक्तम् of the Ṛgveda. This hymn has depicted the condition of this world before creation. At that time nothing but the darkness prevalled and there was unfathomable water.

The attitude of the Vedic seers towards the environment comes to light from their proclamation like: : *'माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः*[२], I.e., the Earth is our mother and we are her offspring. The Earth nourishes us and protects us like a mother. As a mother she offers everything needed for our survival. Therefore, we should also protect her as her offspring.

Environment Depend On Physical Elements And Biological Objects :

In this world, all the creatures depend on physical elements like land, water, heat, air, earth, oceans, space and biological objects like forests, trees, flowers, animals, mountains, rivers, lakes, penance, birds etc.

In the पुरुषसूक्त of the Ṛgveda, we find an elaborate description of this divine creation. Thus in Vedic view, the whole environment bears divinity because of its divine origin.

---

२ अथर्ववेद 12.1.7-8

(i) Rivers : Symbol of sanctity :

गङ्गा and other rivers are regarded as the source of sacredness and sinlessness. The Ganges is regarded as the highest symbol of sanctity[३] 'नः गङ्गासदृशं तीर्थम् .....'. The गङ्गा, यमुना, सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती - all these rivers play a very distinctive role in controlling the way of lives of the people of India. These rivers remained the source of livelihood to the aquatic flora and fauna and have been maintaining ecological balance from a very early period. The river सरस्वती is another sacred river that supports the livelihood of millions of people living in proximity with it. It has been personified as goddess and eulogized since the time of the Ṛgveda.

(ii) Mountains: Adoration of the Gods:

In Hindu tradition the mountains are considered the abode of Gods. Mountains support forests and rivers, which help to maintain balance in the environment. Mountains remain one of the most suitable sacred places where the auspicious works have been performed since time immemorial. Mountains were the symbols of purity. The environment of mountains or hilly areas is always healthy due to its non-polluted nature.

(iii) Trees : Permanent sources of health :

The seers and wise people of ancient India used to understand the importance of trees in our life. Various plants and trees are the permanent sources of our health and wealth. In the Ṛgveda[४], plantation is prescribed by the seers for the purification of the environment as well as for preservation of this Earth : *'वनस्पतिं वन आस्थापयध्वम्'*. [Trans : Trees should be planted in the forests.]

---

३ महाभारत, वनपर्व 85.96 (A)

४ Ṛgveda X. 101.11(8)

The tribute attributed to a tree, sends a message to the people that trees should be protected for the continued existence of mankind and other living creatures, as these supply oxygen, food and fuel. The seers of the yajurveda termed the trees as *शमिता,* i.e. pacifier : *वनस्पतिं शमितारयू* [५], *वनस्पतिः शमिता* [६]. The Tulsi, Banana, Nima, Pipala, Amra (Mango) and many other trees are worshipped because of their relation with some God or the other.

Trees are called *Taru (तरवः)* in Sanskrit as these save us from threats and ensure our existence. The word *'तरवः'* is derived from the meaning *'तरन्ति आपदम्'*, which means that the trees dispel dangers. For the protection of the herbs, the seers of the *Yajurveda* suggested to stop unnecessary cutting of the trees : *'पृथिवो देवयजन्योषधास्ते मूलं मा हिंसिषम'*[७]. [Trans: O Earth, the centre of excellence of the divine spirits, let us not be violent against the medicinal plants and destroy them.]

As long as we treat the planet carefully and take only our share, acknowledging that everything belongs to God, the planet will provide for our needs. In Vedic view all life-forms, not just human beings, must be revered.

(iv) Animals : Considered as gods :

Vedic seers had acknowledged the peaceful co-existence of human beings and animals. Therefore, animals were loved, appreciated, nurtured and even worshipped, Animals are treated as gods. Each and every god and goddesses are attached with their favourite carriers. For example, शिवः has a bull as his carrier. Likewise

---

५ शुक्लयजुर्वेद 28.10

६ 4. Ibid. 29.35

७ ibid. 1. 25 (A)

श्रीकृष्णः has a cow, Indra an elephant, सूर्यः a horse, सरस्वती a swan etc. The animals were given the status of gods and goddesses..

The unique vision of our Vedic seers can be evidently condensed in one आरण्यानीसूक्तम् of the *Ṛgveda*[८] dedicated to forests, being presented in a living form. It says that villages are benefitted by the forest, likewise wild animals are protected and nourished by them.

(v) Water : Preservation of all forms of life :

Water plays an important role in the maintenance and protection of all forms of life.

The existence of various sources of water and wetlands etc. gives indication of a healthy environment. It helps cultivation and maintains ecological balance. Now-a-days, people are more conscious for preservation of water. The seers of the *Atharvaveda* prayed for the availability of profuse pure water and pleaded for its conservation in the following mantra[९] :

शं ते आपो धन्वन्याः शं ते सन्त्यनूप्याः ।
शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः ॥

[Trans : May the waters of the deserts, waters of the places where there is plenty of water, the waters of the wells and ponds and the waters of the pitches be favourable.]

The Yajurvedic seers uttered to stop injustice to nature[१०]: *'मऽपो मौषधीः हिंसीः'* [Trans : Never be hostile against water and medicinal herbs].

---

८ Ṛgveda Y. 146

९ Atharvaveda 19.2.2

१० शुक्लयजुर्वेद 6.22

Water reservoirs supply pure drinking water to the people and save aquatic lives. The Ṛgveda, earliest literary document of India, has also mentioned in its (10th मण्डलम्), 121 सूक्तम् that the first form of life appeared in water :

आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन्गर्भं दधाना जानयन्तीरग्निम्।
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ [११]

[Trans : Great waters, which swept over the world bearing the germ and creating the fire (etc.); there from the sole breath of the gods was produced. What god (except him) should we worship with ablation?]

The *शतपथब्राह्मणम्* [१२] also stated : *'आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास'*. [Trans : At the beginning nothing but water existed]. Pure water helps to improve the quality of health as well as the quality of the environment:

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत्।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषानि वा॥ [१३]

[Trans: None should discharge urine, stool into the water or spit on it. One should never pollute water by washing filthy clothes wet with urine and stool or pouring blood, poison and other biological refuses in it.]

(vi) Earth :

Vedic deities are explained by many scholars as natural elements or sub elements existing in various zones of environment. The whole universe of these deities is divided into three spheres earth, mid-sphere and sky. Famous शान्तिमन्त्रः prays for the ecological peace of all the three

११ Ṛgveda X. 121.7

१२ शतपथब्राहाण 11.1.6.1

१३ मनुसंहिता 4.56

spheres : "water should be peaceful, plants should be peaceful, sky-space and sky should be peaceful. All should be peaceful." [१४]

In the Vedic literature Mother Earth is personified as the goddess **भूमि**. She is the abundant mother who showers her mercy on her children. In the *Atharvaveda*, one verse of the 12th hymn says, earth has been given a respected place by the detailed description of its possession.[१५]

The earth's production of food is dependent on the principles of Karma which lie at the root of the creation of the Universe. The Mother Earth is invoked in other prayers too for protection and care.

The seers of the Atharvaveda[१६] also seem to be much concerned about protecting the generating capacity of the soil and its nourishment, when they prayed that the Earth which has been dug up for fulfilling the requirements of the human beings be again filled with trees, plants and vegetation :

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु ।

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पितम्॥

The Atharvaveda[१७] has also given information regarding the sustaining capacity of the Earth - The Earth is the principal element where form the creatures are born, this Earth supports the trees, accommodates the mountains. and hills and holds the whole creation'.

---

१४ यजुर्वेद 36.17 : द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्ये देवा: शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्व शान्तिः
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥

१५ Atharvaveda 12.1.3.27

१६ Ibid. 12.1.1.35

१७ 14. Ibid. 6.2.4.1 (A)-4 (A) :
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमान्दथे, यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन्।
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन्, यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत्॥

The Yajurvedic seers uttered : *'पृथिवीं मा हिंसीः'*[१८]. [Trans: Don't get hostile against the earth.]

(vii) Sacrifice : Purification of environment :

The sacrifice in Vedic literature is considered to be a strong and effective tool to get hold over the naturalistic atmosphere. Sacrifice is one of the well known early practices of environmental management. Our oldest scripture Veda declares : *'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्'*[१९] l.e. the gods performed sacrifice repeatedly and that was the first religious activity. Manu[२०] also stated 'sacrifics are performed for the welfare of all'.

Vedic sacrifices are directly related to environment cleanliness. Sacrifice purifies the air and purified air when breathed by the life being, it becomes medicine and removes all the diseases what so ever. In fact, Vedic way of performing sacrifices makes the environment perfect for the whole Universe. The sacrifice changes the weather, controls the air pollution, prevents the deluges, droughts, storms and diseases.

The ancient Sanskrit scriptures give us three significant principles to Nead a peaceful life, यज्ञः, दानम् and तपस् i.e. sacrifice, giving and self-control. Actually, these are the ecological principles for the replenishment of the earth. Through यज्ञ, we replenish the earth. The symbol of this principle is the sacred fire ceremony, दानम् or giving is the replenishment of society. This maintains the ecology of society. *तपस्* or self-control replenishes the soul, i.e. internal spiritual environment. *तपस्* is essential for the upliftment of the soul. These three, principles keep replenishing the total environment. The Indian

१८ शुक्लयजुर्वेद 13.18

१९ Yajurveda 31.16(A)

२० मनुसंहिता 5.39 (B) : यज्ञोस्य भूत्यै सर्वस्य ।

thinkers were designed symbolically to create a healthy relationship with the three environments-the natural, the social and the inner.

Conclusion :

Ecology has been the inseparable part of the ancient intellectual thought. The need of the day is inculcation of nature-consciousness, care and respect of nature and eco-sensibility. Through eco-education let our children be taught to develop a healthy relationship with nature and balancing of life-style in accordance with the laws of nature for the establishment of a healthy, prosperous and affluent society free from hunger and disease, wants and suffering.

The Veda gives us a massage that the human beings are not the masters of this Universe, rather they have enriched their knowledge acquiring it from other living beings existing in this earth. So, human beings should not alienate themselves from living and non-living objects of nature. Whenever human beings tried to dominate over nature and they became indifferent to its nourishment, that distance and indifference caused nature to display her fury in numerous ways.

We should not possess a negative approach, rather we should take positive resolutions to implement the thought of our seers for the welfare of the people of this world : *'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु*[२१].

Tapan Kumar Kashyap
Asstt. Professor, Dept. of Sanskrit
Kamrup College, Chamata
&
Dr. Rubul Barman
Asstt. Professor, Dept. of Sanskrit
Hatidhura College

२१ शुक्लयजुर्वेद 31.19

References :

Bhattacharjee, Sukumari : *'Literature in the Vedic Age* vol-1, K.P. Bagchi & Company, Calcutta, 1984

Bhattacharya, Haridas (ed.) : *The Cultural Heritage of India,* Calcutta, 1956

Chaubey, B.B. : *Treatment of Nature in the Rgveda'*, Vaidic Sahitya Sadan, Hoshiarpur, 1970.

Macdonell, A.A. : *A History of Sanskrit literature*, MLBD, Delhi, 1962.

Sarma, Kiran : *'मनुसंहिता'*, Chandraprakash, Guwahati, 2008.