ISSN 2230-8962

वेदविद्या
VEDA-VIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका

Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य 'केयर' सूच्यां भारतीयभाषाविभागे क्रमसंख्या - ९७

Indexed in UGC 'CARE' list; Indian Language Sl. No. - 97

अङ्क : ४०
Vol. XXXX

जुलाई-दिसम्बर २०२२
July-December 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 मिश्रः
उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्
सचिवः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

अक्षरसंयोजिका
सौ. मितालीरत्नपारखी

मूल्यम्
वार्षिक शुल्क २००/-

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

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

समीक्षा समिति

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

प्रो. प्रफुल्ल कुमार मिश्र
उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

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

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

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

सम्पादक मण्डल

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

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

आचार्य डॉ. सदानन्द त्रिपाठी
शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन

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

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

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

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

विषयानुक्रमणिका

क्र.		पृष्ठ
	सम्पादकीयम्	i-v
संस्कृत-सम्भागः		
१.	**वेदेषु सृष्टिरहस्यम्** - सुकान्तप्रामाणिकः	१-६
२.	**शतपथब्राह्मणे यज्ञस्य वैविध्यार्थत्वम्** - डॉ. प्रतापचन्द्ररायः	७-१६
३.	**उपवेदः आयुर्वेदः** - डॉ. प्रमोदिनी पण्डा	१७-२४
४.	**ऋक्प्रातिशाख्योक्तवैदिकच्छन्दस्सु गायत्रीछन्दसः सामान्यपरिचयात्मको विमर्शः** - चिदानन्दशास्त्री	२५-३४
५.	**वैदिकवाङ्मये पञ्चमहायज्ञाः राष्ट्रीयैकताविश्वबन्धुत्वयोश्च सम्पोषकाः** - डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद उनियालः	३५-४९
७.	**धनमिच्छेद्धुताशनात्** - डॉ. सत्यव्रतनन्दः	५०-५९
हिन्दी-सम्भाग		
८.	**सृष्टि निर्माण में आपः तत्त्व की क्रियाशीलता का वैज्ञानिक विवेचन** - डॉ. चन्दा कुमारी	६०-६६
९.	**वृषाकपि सूक्त : एक विमर्श** - डॉ. हेरम्ब पाण्डेय	६७-७३
१०.	**वैदिक यज्ञविधान में सामाजिक सद्भाव की अवधारणा** - डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी	७४-८०
११.	**आधुनिक व सामाजिक दृष्टि से वेदों के विषय पर चिन्तन** - डॉ. जय प्रकाश द्विवेदी	८१-८९
११.	**वेदों में वनौषधि एवं उपचार** - डॉ. मिथिलेश कुमार पाण्डेय	९०-१०२

English Section

12. **The fundamental aspects of Vedic Religion: A brief study** 103-113
- Dr. Nilachal Mishra

13. **Importance of Water Reflected in Vedic Literature** 114-120
- Dr. Anitha Kallyadan

14. **Poetic Beauty As Revealed In The Hymns Of The Atharvaveda** 121-127
- Dr. Sipra Roy

सम्पादकीयम्

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

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

अस्य प्रतिष्ठानस्य स्थापनायाः द्वादश उद्देश्यानि वर्तन्ते । तानि यथा-

1. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः संरक्षणं, संवर्धनं, विकासश्च वर्तते। एतदर्थं प्रतिष्ठानं नाना-क्रियाकलापान् आयोजयेत्। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति-पारम्परिकाणां वेदसंस्थानानां वेदपाठिनां, विदुषां च कृते साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्यश्रव्याभिलेखव्यवस्था च इत्यादयः।
2. वेदपाठिनां, वेदपण्डितानां, वेदविदुषां, वटूनां च निरन्तरं वेदाध्ययनेन वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्धनम्।
3. कृतवेदाध्ययनानां बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां प्रवृत्तये वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, तादृशानां वेदविद्यार्थिनां शोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चयतासम्पादनं च ।
4. वेदार्थज्ञानवतां विद्यार्थिनां वेदेषु शोधकार्याय सर्वसौविध्यप्रदानम्, वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनं, येन वेदेषु निहितम् आधुनिकं वैज्ञानिकं ज्ञानं यथा- गणितम्, खगोलशास्त्रम्, ऋतुविज्ञानम्, रसायनशास्त्रम्, द्रवगतिविज्ञानम् चेत्यादि यदस्ति-तत् आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्बद्ध्येत येन वेदविदुषां वेदपण्डितानां च आधुनिकविद्वद्भिः सह विद्या-सम्बन्धस्य 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 पुनः उज्जीवनं सम्यक्-प्रशासनं च।
7. विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनं विशिष्टं लक्ष्यम्, तथा तासां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनाय मानवकोषाणाम् (वेदविदुषां वेदपण्डितानां वटूनां वा) अभिज्ञानं तथा तासांविलुप्तप्रायाणांवेदशाखानां विषयेनिपुणानां वेदपण्डितानां नाम्नां विस्तृतसूचीनिर्माणम्।
8. भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानां च विशिष्टायाः वेदस्वर-परम्परायाः, वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः, सस्वरपाठपरम्परायाः चअद्यतनस्थितेः निर्धारणम्।
9. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।
10. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः चदृश्य-श्रव्याभिलेखनस्य अद्यतनस्थितेः विषये सूचनानां संग्रहणम् ।
11. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाः च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम्, तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धानसौविध्यस्य, साहाय्यकारि-कर्मचारिणां, प्रविध्यभिज्ञायाः मानवशक्तेः च प्रदानम्।
12. सोसाइटी-स्मरणिकाम् अनुसृत्य प्रतिष्ठानस्य सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चन उद्देश्यानां पूर्तये आवश्यकानां, सर्वेषाम् अथवा केषांचनसाहाय्यानाम्, आनुषङ्गिकाणां, प्रासङ्गिकानांवा कार्यकलापानां निर्वहणम् इति।

एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये स्थापनामनु काले काले नानाकार्यकलापान् प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्, अनुतिष्ठति च । तस्मादेव वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च सततं संवर्धनार्थं भारतस्य षड्विंशत्यां राज्येषु विद्यमानानां शतशः वेदपाठशालानां वेदगुरुशिष्यपरम्पराणां च वित्तानुदानम्, वर्धिष्णूनां सहस्रशः वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिप्रदानं, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसंगोष्ठीनां च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनः उज्जीवनम्, नानावेदशाखा-ग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानां च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठ-परम्परायाः 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, वेदशोधकार्य-प्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं, वेदविद्यार्थिषुवैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनेनवेदेषु निहितस्य

वैज्ञानिकज्ञानशेवधेः यथा-पर्यावरणविज्ञानस्य, जलवायु-परिवर्तनविज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, ऋतुविज्ञानस्य, रसायनशास्त्रस्य, द्रवगतिविज्ञानस्य च आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्यक् सम्बन्धेन आधुनिकानां नवीनानां च नानाज्ञानशाखानां संवर्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं भावयति।

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

तत्र अनुसन्धानपत्रिकायाः प्रकाशनक्रमे वेदविद्यायाः चत्वारिंशत् (40) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, ...

ततश्च हिन्दी-विभागे, '....

ततः परम् आङ्ग्ल-भागे, '.....

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

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां संस्कारे, सम्पादने च सम्पादनमण्डलस्य विद्वत्परामर्शकाणां विदुषां साहाय्यं काले काले संप्राप्तम् अस्ति। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः हार्दान् 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, चिन्तामणगणेशः, उज्जैनः

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

वेदेषु सृष्टिरहस्यम्

सुकान्तप्रामाणिकः

वयं यत्र निवसामः तद् अनन्तं ब्रह्माण्डं विद्यते। न त्वयं स्वप्नः, अपित्वयं संसारो वास्तविको वर्तते। इदानीं जिज्ञासूनां विचिकित्सा जायते यत् कथमस्य अनन्तस्य ब्रह्माण्डस्योत्पत्तिरभूदिति । एतस्य यथायथं समाधानं तु न क्वापि आधुनिकविज्ञान-ग्रन्थेषु प्राप्नुमः, अपितु वेद एव अस्य समाधानं निहितमस्ति। ईश्वरः सर्वज्ञो वर्तते, अतः तादृशं ज्ञानं मनुष्येभ्योऽवश्यं तेन प्रदत्तम्। ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वविशिष्टं ज्ञानं वेदेषु निहितमस्ति। एतदर्थं वेदोऽस्माभिरध्येतव्यः। तत्र ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्ते, हिरण्य-गर्भसूक्ते, पुरुषसूक्ते, तैत्तिरीयोपनिषदि, ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य नवत्यधिक-शततमे सूक्ते, शतपथब्राह्मणे च इत्यादिषु वाङ्मयेषु अनन्तस्यास्य ब्रह्माण्डस्य सृष्टिविषयको विचारो निरूपितोऽस्ति। तत्रापि नासदीयसूक्ते सृष्टिविषये गभीरं पर्यालोचनं विहितमस्ति।

अनन्तस्यास्य ब्रह्माण्डस्य रचना केन कृता इति जिज्ञासायामुच्यते - अनादिना, नित्येन, सच्चिदानन्दस्वरूपेण, सर्वव्यापकेन, सर्वातिसूक्ष्मेण, सर्वान्तर्यामिना, सर्वज्ञेन परमात्मना स्वसामर्थ्येन सृष्टेरस्या रचना कृताऽस्ति। अस्मिन्नेव विषये हिरण्यगर्भसूक्ते कथितमस्ति -

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकः आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ [१]

मन्त्रार्थः - हिरण्यगर्भः प्रजापतिः अग्रे सृष्टेः प्राक् एकोऽद्वितीयो भूत्वा विकारजातस्य ब्रह्माण्डादीनां समेषां जगतां पतिः स्वामी बभूव। स न केवलं जगतः स्वामी आसीत् अपि तु पृथिव्याः, अन्तरिक्षस्य, दिवश्च धारयिता बभूव। तस्मै हिरण्यगर्भाय प्रजापतये देवाय हविषा विधेम।

१. हिरण्यगर्भसूक्तम् – मन्त्रसंख्या - १

ऋग्वेदस्य दशमे मण्डले त्रयो मन्त्रा उपलभ्यन्ते, यत्र सृष्टेर्विषयो आलोचितो वर्तते। ते च इत्थम् -

ओऽम् ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत ततस्समुद्रो अर्णवः॥ १॥
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत।
अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी॥ २॥
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।
दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ ३॥ [२]

एतेषां भावार्थ एवमस्ति - ऋतं नाम सत्यमिति। अभिद्धात्तपसः अर्थात् परमेश्वरो मूलज्ञानराशेः वेदस्य तथा प्रकृतिनामकोपदानकारणस्य साहाय्येन अभितो दीप्य-मानेन ज्ञानरूपतपसा सम्पूर्णं ब्रह्माण्डमिदम् पुरा असृजत्। उक्तञ्च - **'तपस्तप्त्वेदं सर्वमसृजत्'**[३]। ततस्तस्मादेवेश्वराद्रात्रिरजायत। तस्मादेवेश्वरादुदकेन पूर्णः समुद्रोऽ-जायत। तस्मादर्ण-वात्समुद्रात् संवत्सरोपलक्षितस्सर्वः काल उदपद्यत। सर्वज्ञ ईश्वरोऽ-होरात्रोपलक्षितं सर्वं जगत् सृजन् निमिषादियुतस्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य प्राणिनां स्वामी वर्तते। यथा - विधाता पूर्वस्मिन् कल्पे वर्तमानकल्पे च कालस्य ध्वभूतौ सूर्यचन्द्रमसौ तथा स्वर्गं, पृथिवीम्, अन्तरिक्षञ्च सृष्टवान् तथैव आगामिनि कल्पेऽपि पूर्ववदेव सर्वं स्रक्ष्यति।

कस्यापि उत्पत्तेः कारणद्वयं भवति। निमित्तम् उपादानञ्च। तथैव जगत उत्पत्तेरपि कारणद्वयं विद्यते। तत्र जगत उत्पत्तेर्निमित्तं कारणं भवति ईश्वरः तथा उपादानकारणं भवति सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रकृतिः। सृष्टेः प्राक् प्रलयावस्थायां सदपि नासीत्, असदपि नासीत्, रजः अर्थात् लोकोऽपि नासीत्, **(लोका रजांस्युच्यन्ते**[४]**)** दृश्यमानमाकाशमपि नासीत्। जलमपि नासीत्, आवरणीयं तत्त्वं किमपि नासीत्, अर्थात् सृष्टेः पूर्वं किमपि नासीत् केवलं सर्वम् अन्धकारमयमासीत्। उक्तञ्च -

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्॥ [५]

२. ऋग्वेदः - १०.१९०.१-३
३. तैत्तिरीयारण्यकम् - ८.६
४. निरुक्तम् - ४.१९
५. नासदीयसूक्तम् - मन्त्रसंख्या - १

तदानीं मृत्युर्नासीत् मृत्योरभावकृतम् अमरणमपि नासीत्। कालवाचकं नक्तमपि न बभूव दिनमपि न बभूव। तदानीम् अर्थात् सृष्टेः प्राक् मायोपहिताद् ब्रह्मण ऋते भूतभौतिकात्मकं किमपि वस्तु न बभूव। तदानीं केवलं मायोपहितं ब्रह्मासीत्। उक्तञ्च नासदीये -

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॥[६]

सृष्टेः पूर्वं प्रलयावस्थायां जगदिदं तमसाच्छन्नमासीत्। तदानीं जगत् तमोरूपे मूलकारणे निहितमासीत् । दृश्यमानं सर्वमिदं भौतिकं जगद् अज्ञायमानं सलिलम् आसीत्। यथा क्षीरेण अविभक्तं जलं दुर्विज्ञेयमस्ति तथैव तमसाऽविभक्तं जगदिदं दुर्विज्ञेयमासीत्। तदानीं सदसद् विलक्षणभावरूपाज्ञानेन पिहितमासीत्। कार्यं कारणस्यान्तो निहितमासीत्। तत्कार्यरूपमिदं जगत् तपसः प्रभावेण उदपद्यत। उक्तञ्च -

तम आसीत्तमसा गूढ्मग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥[७]

भौतिकजगतः सृष्टेः प्राक् परमात्मनो मनसि कामः अर्थात् ब्रह्माण्डस्य सिसृक्षा उत्पन्ना। यत् परमेश्वरस्य मनसि सर्वादौ बीजरूपेणासीत्। विपश्चित ऋषयः असति सद् अर्थात् अविद्यमाने वस्तुनि विद्यमानं वस्तु अविदुः। उक्तञ्च -

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।
सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥[८]

अविद्या, कामसंकल्पः, सृष्टिबीजञ्च सूर्यकिरणेन सदृशमत्यन्तं व्यापकमासीत्। एतेषां रश्मिः तिर्यगासीत्। यथा सूर्यकिरण उदयानन्तरं साक्षात् निमेषमात्रेण जगत्सर्वं व्याप्नोति तथैव अविद्याकामकर्मणां रश्मिः शीघ्रं सर्वं व्याप्नुवन् विस्तृत आसीत्, स रश्मिः तिर्यक्स्थितः मध्यस्थित आसीद् अथवा अध आसीद् आहोस्विद् उपरिष्टाद् आसीत्, किमासीत्? इत्थं विद्युत्प्रकाशवत् सर्गस्य शीघ्रव्याप्त्या आकाश-वाय्वग्निषु त्रिषु स्थानेषु शीघ्रं सर्वतो दिक्षु सृष्टिरुत्पन्ना। सृष्टेषु कार्येषु केचिद्भावाः रेतोधाः अर्थात् बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः कर्तारो

६. नासदीयसूक्तम्, मन्त्रसंख्या - २
७. नासदीयसूक्तम्, १०.१२९.३
८. नासदीयसूक्तम्, १०.१२९.४

भोक्ताश्च बभूवुः। एवं मायोपहितः परमेश्वरः सकलं जगत्सृष्ट्वा स्वयञ्चानुप्रविश्य भोक्तृभोग्यभोगरूपेण विभेजे । उक्तञ्च तैत्तिरीयो-पनिषदि **"तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्"** [९]। तत्र भोक्तृभोग्ययो-र्मध्ये भोग्यप्रपञ्चो निकृष्ट आसीत्, भोक्ता च उत्कृष्टा। उक्तञ्च -

तिरश्चिनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्।
रेतोधा आसन् महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्॥ [१०]

कः अद्धा अर्थात् कः पुरुषः पारमार्थ्यं वेत्ति। दृश्यमानेयं सृष्टि कस्मादुपादान-कारणादुत्पन्ना । किं वा निमित्तकारणम् अस्याखिलब्रह्माण्डस्योत्पत्तेः। एतदुभयम् अर्थात् अखिलस्य जगत उत्पत्तेः उपादानकारणं निमित्तकारणञ्च को वेद को वा सविस्तरं वक्तुं प्रभवति। देवा अपि जगतोऽस्य सर्जनात् पश्चादजायन्त, अतस्तेऽपि अस्य सृष्टेरूपादानकारणं निमित्तकारणञ्च वक्तुं न प्रभवन्ति। यत्र देवा अपि जगत्कारणं वक्तुं नैव समर्थाः, तर्हि तद्व्यतिरिक्तः को वा मनुष्यो जानीयात् कस्मात् कारणात् कृत्स्नं जगदिदं समजज्ञे इति। उक्तञ्च नासदीये सूक्ते -

को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव॥ [११]

यस्माद् उपादानभूतादयं सर्गः विविधगिरिनदीसमुद्रादिरूपेण समुद्भूतः, स ईश्वर एव खलु सकलायाः सृष्टेः धारयिता । को वा शक्नोति ईश्वरादृते धारयितुं सृष्टिमिमाम् । अस्याः सृष्टेर्यः स्वामी सच्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा, स एव सर्गस्यास्य रहस्यं जानाति । तं विहाय नान्यः कश्चिज्ज्ञातुं समर्थोऽस्ति । उक्तञ्च -

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥ [१२]

तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि सृष्टिविषये इत्थं वर्णितमस्ति - अखण्डात् सच्चिदानन्द-स्वरूपादात्मन आकाशः सम्बभूव, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी समजनि, तथैव पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नाच्च पुरुषः समजज्ञे। सत्यज्ञानानन्तस्वरूपमेव

९. तैत्तिरीयोपनिषद्, २.६.१
१०. नासदीयसूक्तम, १०.१२९.५
११. नासदीयसूक्तम, १०.१२९.६
१२. नासदीयसूक्तम, १०.१२९.७

ब्रह्म। इदं ब्रह्म नास्मद् भिन्नम्, अपि तु सर्वेषां प्राणिनां स्वरूपमेव ब्रह्म। ब्रह्मैवास्माकं प्रत्यगात्मा। अस्माकं स्वरूपभूतात् ब्रह्मण एव इदं समग्रं जगत् समजनि। ब्रह्मण्येव विद्यमानं सत् ब्रह्मण्येव लीयते च। आकाशादीनि पञ्चभूतानि समस्ताः चेतनप्राणिनः अचेतनपदार्थाश्च ब्रह्मण एव समजज्ञिरे। सर्वस्यापि जगतो ब्रह्मैवाभिन्नं निमित्तम् उपादानञ्च कारणं वर्तते। अतः कार्यरूपमिदं जगद् ब्रह्मैव। उक्तञ्च -

तस्माद्वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः।
अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात् पुरुषः॥[१३]

शतपथब्राह्मणे हिरण्यस्यार्थो 'ज्योतिः' इति। एतज्ज्योतिः अविनाशि वर्तते। सृष्टेः प्राग् अयं सर्गः नूनं जलरूपेणासीत्। तानि जलानि अकामयन्त। कथं वयं जायेमहि इति। तपसः प्रभावात् तप्यमानेभ्यो जलेभ्यो हिरण्यमयरूपमण्डं सम्बभूव। बहुभ्यो वर्षेभ्यः परं तस्मात् अण्डात् पुरुषः एकः समजनि। ततः प्रभृति सृष्टेरस्या विस्तारोऽभूत्। उक्तञ्च शतपथब्राह्मणे -

"आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास। ता अकामयन्त। कथं नु प्रजायेमहीति। ता अश्राम्यंस्तास्तपोऽतप्यन्त। तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्यमयाण्डं सम्बभूवाजातो ह तर्हि संवत्सर आस तदिदं हिरण्यमयाण्डं यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पर्यप्लवत। ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्। स प्रजापतिस्तस्मादु संवत्सर एव स्त्री वा गौर्वा वडवा वा विजायते।"[१४]

सुकान्तप्रामाणिकः
सहायकाध्यापकः,
कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयः,
रामटेकम्

१३. तैत्तिरीयोपनिषद्, २.१.२
१४. शतपथब्राह्मणम्, ११.१.६.१-२

सहायकग्रन्थसूची -

१. वैदिकसूक्तमुक्तावली, डॉ. लम्बोदरमिश्रः, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी २२१००१।

२. उपकार, यू.जी.सी. नेट्/जे.आर.एफ./सेट्, संस्कृत, डॉ. मिथिलेश पाण्डेय, उपकार प्रकाशन, आगरा।

३. वैदिकसंकलन, डॉ. पुष्पा गुप्ता, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन।

४. शतपथब्राह्मणम्, प्रकाशकः - श्रेष्ठिप्रवरः श्रीगौरीशङ्करगोयनकः, लेखकः - श्रीविद्याधरशर्म्मा गौडः, अच्युतग्रन्थमालाकार्यालयः, काशी।

५. निरुक्तम्, हिन्दीव्याख्या, लेखकः - उमाशङ्करशर्मा, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी।

६. कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीय-संहिता, श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकर, रामलाल कपूर ट्रास्ट, बहालगढ, सोनीपत।

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

शतपथब्राह्मणे यज्ञस्य वैविध्यार्थत्वम्

डॉ. प्रताप-चन्द्र-रायः

ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणं खलु स्थौल्यदृष्ट्या विषयविवेचदृष्ट्या च सर्वाधिकं बृहत्कायात्मकम्। शुक्लयजुर्वेदस्य उभयोः माध्यन्दिन-काण्वशाखयोः ब्राह्मणमिदम्। ब्राह्मणेऽस्मिन् १०० इति संख्यकाः अध्यायाः विलसन्ति। तस्मात् कारणात् तस्य ब्राह्मणस्य 'शतपथः' इति नामकरणम्। अतो गणरत्नमहोदधिपादैरुक्तम् "शतं पन्थानो यत्र शतपथः तत्तुल्यग्रन्थः" इति।[१५] तस्मिन् ब्राह्मणे दर्शपूर्णमास-अग्न्याधान-सोमयाग-हविर्याग-महाव्रत-गवामयनादीनां विभिन्नानां विषयाणां सविशदं वर्णनं समस्ति। तेषु विविधेषु वर्ण्यविषयेषु यज्ञस्यापि वर्णनमितस्ततः सातिशयेन समुपलभ्यते। यत्तु शोधपत्रस्यास्य मुख्यतया विवेच्यं वर्तते। शोधपत्रेऽस्मिन् यज्ञस्य वैविध्यार्थत्वं केवलं शतपथ-ब्राह्मणमाधारीकृत्य एव निर्धारितम्। तत्र यज्ञस्य सामान्यार्थेण समं तस्य दार्शनिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिकादिष्वर्थेष्वपि विशेषरूपेण सविशदं च चर्चा निरूपिता। अस्य शतपथब्राह्मणस्य यज्ञविषयकशोधपत्रस्य अध्ययनेन पाठकैः वैदिक-कालीनयज्ञस्य रहस्यात्मको निगूढश्चार्थः अनायासेन प्राप्यते।

सर्वादौ वैदिककालस्य साक्षात्कृतधर्माण ऋषयोऽनुभूतवन्तो यत् सम्पूर्णा यज्ञभूता सृष्टिरियं खलु नित्यं प्रवाहमाना। अस्य नित्यमनुष्ठितस्य यज्ञस्य अनुष्ठातारः खलु देवाः सन्ति। सर्वेषां देवानां परस्परेण मैत्रीभावेन विविधा स्वरूपा सृष्टिरियं नित्यं सर्वदा च प्रवहति। समग्रं वैदिकवाङ्मयं तस्य शाश्वतसृष्टियज्ञस्य आधिदैविकरूपेण आधिभौतिकरूपेण आध्यात्मिकरूपेण च वर्णनं करोति। अथर्ववेदानुसारं सर्वादौ अथर्वाऋषिणा यज्ञस्य आविष्कारः तस्य प्रचारः प्रसारश्च कृतः।[१६] अङ्गिरसादयः ऋषयो यज्ञस्य उपयोगितादिषु चिन्तन-मननं कृतवन्तः तदनन्तरं तेऽन्नादिपदार्थान् प्राप्तवन्तः।[१७]

---

१५. उपाध्याय, बलदेव। संस्कृत वाङ्मय का बृहद् इतिहास। लखनऊ : उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, २०१२। पृ .- ३९८

१६. यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते। अ.सं. - २०/२५/५

१७. अङ्गिरसः ... यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त। तदेव - २०/९१/२

तत्र √यज-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु धातोः 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्' इति सूत्रेण 'नङ्' प्रत्ययाच्च यज्ञशब्दो निष्पन्नो भवति। वैदिकशब्दकोषनिघण्टुमध्ये यज्ञवाचकानि पञ्चदश पदानि उल्लिखितानि सन्ति। तानि पदान्येवं सन्ति – "**यज्ञो वेनोऽध्वरो मेधो विदथो नार्यः सवनं होत्रा इष्टिः देवताता मखो विष्णुः इन्दुः प्रजापतिः धर्म इति पञ्चदश यज्ञनामानि**"।[१८] एवमेव वैदिकयज्ञस्य आधारेणैव अमरकोषग्रन्थेऽपि यज्ञस्य पर्यायेषु यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुश्चेति सप्त शब्दाः उल्लिखिताः सन्ति।[१९] "**यत्र प्रक्षेपाङ्गको देवतोद्देशपूर्वको द्रव्यत्यागोऽनुष्ठीयते स यागपदार्थः**" इत्येवं यज्ञस्य लक्षणत्वेन भाट्टदीपिकाकृद्भिरुक्तम्।[२०] एवमेव महर्षिदयानन्दपादैर्भणितं "**यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः**" इति।[२१] यास्काचार्यपादैरपि तस्य यज्ञपदस्य निरुक्तिपञ्चकं प्रदत्तम्। तैर्लिखितं "**यज्ञः कस्मात्? प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ताः। याच्चो भवतीति वा। यजुरुन्नो भवतीति वा। बहु-कृष्णाजिन इत्यौपमन्यवः। यजूंष्येनं नयन्तीति वा**"।[२२] तद् व्यतिरिच्य वैदिककाले यज्ञस्य उदात्तो व्यापकश्च अर्थः संलक्ष्यते। यत्तु 'शतपथब्राह्मणे यज्ञस्य वैविध्यार्थत्वम्' इत्याख्ये शोधपत्रे उपलक्षत्वेन उद्घाटितो भवति।

वस्तुतः यज्ञस्य मुख्यतया रूपद्वयं परिलक्ष्यते। प्रथमस्तावत् देवताकृतदैविकसृष्टियज्ञः, यो नितरां प्रचलति। यस्य यज्ञस्य वसन्तर्तुः आज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविश्च वर्तते। यस्य अनुष्ठातारः अग्नि-सूर्यादिदेवाः, प्रजापतिप्रभृतयः साध्याः, मन्त्रद्रष्टारः ऋषयश्च सन्ति।[२३] द्वितीयस्तु मनुष्यकृतभौतिकयज्ञः, यो यजमानेन ऋत्विजां सहायेन धार्मिक-पारिवारिक-सामाजिकानुष्ठानेऽनुष्ठितविशिष्टप्रकारकर्मकाण्डस्याभिधायको यज्ञो वर्तते। यस्य यज्ञस्य देवता-हविर्द्रव्य-मन्त्र-ऋत्विज्-दक्षिणादीनि अङ्गानि सन्ति। श्रौत-स्मार्तभेदेन यज्ञोऽयं द्विविधः। तत्र श्रुतिप्रतिपादितयज्ञस्तु श्रौतयज्ञः स्मृतिप्रतिपादितयज्ञः खलु स्मार्तयज्ञः कथ्यते। सामान्यरूपेण शास्त्रेषु बहुविधाः यज्ञाः वर्णिताः सन्ति, किन्तु ऐतरेयब्राह्मणानुसारं तेषु यज्ञेषु पञ्चविधो यज्ञ एव मुख्यो वर्तते। तद्यथा – "स एष यज्ञः पञ्चविधः। अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि पशुः सोमः" इति। किन्तु गौतमधर्मसूत्रे पुनः पाकयज्ञ-

१८. निघण्टुः -३/१७

१९. अमरकोषे - २/१३, ब्रह्मवर्गे

२०. भाट्टदीपिका - ४/२/१२

२१. सरस्वती, दयानन्द। सत्यार्थ प्रकाश। दिल्ली : आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, २०१०, (७३ संस्करणम्) पृ. - २६

२२. निरुक्ते - ३/१९

२३. ऋ.सं. - १०/९०/६-७

हविर्यज्ञ-सोमयज्ञभेदेन श्रौतस्मार्तयज्ञयोः २१ इति संख्यकाः भेदाः संलक्ष्यन्ते। तथा च - "औपासनहोमो वैश्वदेवं पार्वणम् अष्टका मासिकश्राद्धं श्रवणा शलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः। अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ आग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूढपशुबन्धः सौत्रामणी पिण्डपितृयज्ञादयो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः। अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यः षोडशी वाजपेयोऽतिरात्र आप्तोर्याम इति सप्त सोमसंस्थाः।"[२४] एवमुपर्युक्तयज्ञानां व्यतिरिच्य शतपथब्राह्मणे तु पञ्चमहायज्ञाः महासत्ररूपेण समुल्लिखिताः सन्ति। ये यज्ञाः खलु नित्यकर्मत्वेन आवश्यकानुष्ठेयत्वेन च प्रथिताः। अत एव तत्रोच्यते - "**पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महासत्राणि। भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञः**" इति।[२५]

तदनन्तरं "**यज्ञो वै विष्णुः**" [२६] इति श्रुतिवचनानुसारमाध्यात्मिकदृष्ट्या जगदीश्वरो विष्णुरपि यज्ञरूपेण वर्णितः। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगदिति व्युत्पत्त्या यज्ञ एव विष्णुः। तत्र विष्णोर्यज्ञस्य च व्यापनसामान्यात् तादात्म्यव्यपदेशः संदृश्यते। यः सर्वस्य स्थावर-जङ्गमात्मकस्य जगतः सर्वान् पदार्थान् योजयति तथा यः सर्वेषां विदूषां मुनीनामृषीणां च सर्वत्र व्यापकत्वात् पूजनीयः स एव परमेश्वरो विष्णुर्यज्ञः। यज्ञ ईश्वरप्राप्तेर्मुख्यं साधनं विद्यते। मनुष्यस्य हृदि एका सर्वदा आत्मज्योतिः प्रसुप्तरूपेण विद्यमानास्ति। तस्य यज्ञाग्नेरुद्बुद्धकरणमेव खलु यज्ञस्य मुख्यमुद्देश्यम्। तस्य ज्योति-स्वरूपस्यात्मनः उद्बुद्धेन मनुष्यस्य सर्वाङ्गीणशुद्धिर्जायते। अर्थात्तेन देहशुद्धिः इन्द्रियशुद्धिः चित्तशुद्धिः आत्मशुद्धिश्च जायत इत्यर्थः। आत्मादिशुद्धिद्वारा अज्ञानरूपा आवरणशक्तिः क्षीणा भवति। अज्ञानस्य क्षीणे सति चैतन्यस्य क्रमशो विकासो जायते। तदनन्तरं मनुष्येण परमात्मना सह एकात्मत्वमनुभूयते। तस्यैकात्मत्वस्य अनुभूतिरेव मनुष्यस्य लक्ष्यं वर्तते। तदेव यज्ञस्य पारमार्थिकं रहस्यं विद्यते।

कालिकापुराणानुसारं "**सर्वं यज्ञमयं जगत्**" इति।[२७] तदनुसारं जगतः सर्वाणि कर्माणि यज्ञस्वरूपाणि सन्ति। अत एव श्रीमद्भगवद्गीतानुसारं द्रव्ययज्ञ-तपोयज्ञ-योगयज्ञ-स्वाध्याय-यज्ञादयो यज्ञभूताः सन्ति।[२८] शतपथब्राह्मणेऽपि ब्रह्म-प्रजापति-सोम-अन्नादि-विविधरूपेण यज्ञोऽयं सविशदं वर्णितः। यत्तु शोधपत्रेऽस्मिन् क्रमशो वैशद्येन निम्नधा वर्णनं क्रियते।

---

२४. गौ.धर्म.सू. - ८/१८

२५. श.ब्रा. - ११/५/६/१

२६. तदेव - १/१/२/१३; १/१/३/१; ५/२/३/६; १३/१/८/८

२७. कालिकापुराणे - ३१/४०

२८. श्रीमद्भगवद्गीता - ४/४८

तत्र शतपथब्राह्मणे सर्वादौ यज्ञस्य प्रजापतिरूपेण वर्णनं संदृश्यते। तथा चाम्नातम् - "**स वै यज्ञ एव प्रजापतिः**" इति।[२९] यज्ञस्य स्रष्टा स्वयं प्रजापतिरेव 'प्रजापतिर्यज्ञमसृजत' इति श्रुतेः।[३०] तस्माद् यज्ञस्रष्टृत्वात् कार्यस्य कारणादभेदात् तथा '**एष वै सप्तदश प्रजापतिर्यज्ञमन्वायत्तः**' इति सप्तदशसमुदायात्मकस्य प्रजापतेः सकलज्ञानानुगमश्रुतेः यज्ञस्य प्रजापतिरिति संज्ञा। यथा प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजानां पाता वा पालयिता भवति[३१] तथैव यज्ञेनापि प्रजाः समुत्पद्यन्ते तथा सर्वान् जीवान् पालयति स एव यज्ञः। कथमिति चेदुच्यते भगवता कृष्णेन –

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥[३२]

इत्थं प्रजापतियज्ञयोर्मध्ये गुणसाम्याद् यज्ञस्य प्रजापतित्वम्। तत्पश्चाद् ब्राह्मणेऽस्मिन् यज्ञस्य ब्रह्मरूपत्वं संलक्ष्यते। यथोच्यते - "**ब्रह्म हि यज्ञः**" इति।[३३] सामान्यतस्तु ब्रह्मशब्देन सर्वव्यापकं ब्रह्म बुध्यते, "**सर्वं खल्विदं ब्रह्म**" इति श्रुतेः।[३४] तद्ब्रह्मवत् सर्वत्र व्यापकत्वाद् यज्ञस्य ब्रह्मत्वम्। ततो ब्रह्मशब्दस्यार्थो वेदोऽपि भवति। तद्ब्रह्मभूतस्य वेदस्य साध्यत्वाद् यज्ञस्यापि ब्रह्म इति नामधेयम्। तदनु ब्रह्मशब्देन ज्ञानमप्युच्यते। तदनुसारं निगूढरहस्यात्मकत्वाद् यज्ञोऽपि ज्ञानमयः। अत एव ब्राह्मणेऽस्मिन् "**सैषा त्रयी विद्या (ऋक्सामयजूंषि) यज्ञः**" इत्येवं यज्ञस्य त्रयीविद्यारूपेण वर्णनं दरीदृश्यते।[३५] अर्थाद् या ऋग्यजुस्सामात्मिका त्रयीविद्या सा एव यज्ञः तत्साध्यत्वात्। तदनन्तरं यज्ञोऽयं खलु सर्वेषां भूतानां यद्वा भूतजातानां मनुष्यपश्वादीनां प्राणिनां तथा सर्वेषाम् अग्नि-इन्द्रादीनां देवानां यज्ञक्रियापरिणामस्वरूपत्वाद् आत्मस्वरूपः। तथा च स्मर्यते – "**सर्वेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद् यज्ञः**" इति।[३६] तद् व्यतिरिच्य यज्ञोऽयं देवानां शरीररूपेणापि

२९. श.ब्रा. - १/७/४/४
३०. तै.ब्रा. - १/७/१/४
३१. निरुक्ते - १०/४२; तद्यदब्रवीत् प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालयस्वेति तस्मात् प्रजापतिरभवत्, तत्प्रजापतेः प्रजापतित्वम्। गो.ब्रा. - १/१/४
३२. श्रीमद्भगवद्गीता - ३/१४
३३. श.ब्रा. - ५/३/२/४
३४. छा.उप. - ३/१४/१
३५. श.ब्रा. - १/१/४/३
३६. तदेव - १४/३/२/१

बुध्यते। अतो यज्ञोऽयं किल सर्वेषां देवानां शरीरभूतः सर्वभोगसाधनत्वात्।[३७] अग्निः यज्ञस्य मुख्यतत्त्वं वर्तते। अग्निमिमं विना यज्ञस्य सम्पादनं कदापि सम्भवं नास्ति। यतोहि अग्निः यज्ञस्य योनिः विद्यते।[३८] यस्माद् य उत्पद्यते तत्तस्य योनिरिति प्रसिद्धिः। एवमत्र आहुतिप्रदानात्मकस्य यज्ञस्य योनिः खल्वग्निः। अग्नियज्ञयोर्मध्ये तु साध्यसाधनभावो विद्यते। ब्राह्मणेऽस्मिन् अग्निरेव यज्ञः तन्निष्पादकत्वात्। अतः "**अग्निर्वै यज्ञः**" इत्येवं ब्राह्मणवचनं श्रूयते।[३९] तत्र अञ्चति अच्यतेऽगत्यङ्गत्येति व्युत्पत्या यज्ञस्य अग्नित्वम्। ततो देवेषु श्रेष्ठत्वाद् अग्निर्यज्ञस्य मुखरूपेण वर्णितः।[४०] तदनु यज्ञस्य चतुर्षु ऋत्विक्षु अग्निः होतृरूपेणापि कथितः।[४१] ततो ब्राह्मणमिदं यज्ञस्य वाग्रूपेण वर्णनं करोति। यथा निगदितम् - "**वाग्वै यज्ञः**" इति।[४२] या वाग् हविष्कृत् सा एव खलु यज्ञः तस्य तन्निर्वर्त्यत्वाद् यद्वा मन्त्रात्मिकया वाचा यज्ञस्योत्पत्तेर्वाचो यज्ञत्वम्। इयं वाग्देवताप्यग्निदेवता-वद्ब्राह्मणेऽस्मिन् यज्ञस्य होतृत्वेनोदीरिता।[४३] तत्पश्चाद् यज्ञस्य वायुतादात्म्येन वर्णनं परिलक्ष्यते। तथा चोक्तम् - "**अयं वै यज्ञो योऽयं (वायुः) पवते**" इति।[४४] संसारेऽस्मिन् योऽयं वायुः पवते स एव खलु यज्ञभूतः। आधिदैविकसृष्टियज्ञस्य ऋत्विक्कतुष्टयेषु वायुः खलु अध्वर्युः।[४५] यज्ञेऽध्वर्युर्यजुर्वेदस्य प्रतिनिधित्वं करोति। वायुर्यजुर्मन्त्रेण प्राणिनां जीवनं शोधयति। तस्माद् "**वायुरेव यजुः**" इत्युच्यते।[४६] ब्राह्मणेऽस्मिन् यज्ञोऽयं पुरुषरूपेण कथितः। कथमिति चेदुच्यते – "पुरुषो वै यज्ञः। पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुते। एष वै तायमानो यावानेव पुरुषस्तावान् विधीयते। तस्मात् पुरुषो यज्ञः" इति।[४७] तत्र पुरुषप्रयत्ननिर्वर्त्यत्वाद् यज्ञः पुरुष इत्यर्थः। पुरुषशब्देन जगदुत्पादकः परमेश्वरोऽपि बुध्यते। यः स्वव्यप्त्या चराचरं जगत्

---

३७. यज्ञो वै देवानामात्मा (शरीरम्)। श.ब्रा. - ८/६/१/१०; ९/३/२/७

३८. अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य। श.ब्रा. - १/५/२/११, १४; ३/१/३/२८; ११/१/२/२

३९. श.ब्रा. - ३/४/३/१९; तां. ब्रा. - ११/५/२

४०. अग्निर्वै यज्ञमुखम्। तै.ब्रा. - १/६/१/८

४१. अग्निर्वै देवानां होता। ऐ.ब्रा. - १/२८; ३/१४; तस्य (यज्ञस्य) अग्निर्होता आसीत्। गो.ब्रा.पू. - १/१३

४२. श.ब्रा. - १/१/२/२; ३/१/३/२७; ३/२/२/३; वाग्घि यज्ञः। तदेव - १/५/२/७; ३/१/४/२; वागु वै यज्ञः। तदेव - १/१/४/११

४३. वाग्वै यज्ञस्य होता। श.ब्रा. - १२/८/२/२३; १४/६/१/५

४४. तदेव - १/९/२/२८; २/१/४/२१; ४/४/४/१३; ११/१/२/३

४५. वायुर्वा अध्वर्युः। गो.ब्रा.पू. - २/२४

४६. श.ब्रा. - १०/३/५/२

४७. तदेव - ३/५/३/१

पृणाति पूरयति वा स पुरुष इति महर्षिदयानन्दपादैर्भणितम्।[४८] तेनापि पुरुषेण स्वमहिम्ना यज्ञरूपः संसारोऽयं प्रसारितः। तदनन्तरं यज्ञोऽयं वसुदेवत्वेनाप्युच्यते – "**यज्ञो वै वसुः**" इति।[४९] वसुभूतो यज्ञो बहुविधं विश्वं ब्रह्माण्डं च धरति शुद्धिनिमित्तं च भवति। वस्तुतः यास्काचार्यानुसारं वसवः खलु देवविशेषाः सन्ति। सर्वं जगदाच्छादित्वात् तेषां वसव इति समाख्या। अत एवाचार्यपादैर्लिखितं "**वसवो यद्विवसते सर्वम्**" इति।[५०] पृथ्वादिलोकत्रयेषु इमे देवाः निवसन्ति। "अग्निर्वसुभिर्वासव इति समाख्या, तस्मात् पृथिवीस्थानाः। इन्द्रो वसुभिर्वासव इति समाख्या, तस्मान्मध्यस्थानाः। वसव आदित्य-रश्मयो निवासनात्, तस्मात् द्युस्थानाः"।[५१] यस्मिन् सर्वाणि भूतानि निवसन्ति यद्वा यः सर्वेषु भूतेषु निवसति। तस्मात् स वसुरीश्वरस्वरूपः। ते वसवोऽष्टौ सन्ति। ते एव सर्वं जगद् वासयन्ति। यथोच्यते - "अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ते ते यदिदं सर्वं वासयन्ते तस्मात् वसवः" इति।[५२] "**अध्वरो वै यज्ञः**" इति ब्राह्मणवचनानुसारं यज्ञस्य अध्वररूपेणापि वर्णनं समुपलभ्यते।[५३] यज्ञस्य बहुविधेषु पर्यायेषु अध्वरो नाम अन्यतमम्। विषयेऽस्मिन् यास्काचार्यपादैर्निगदितम् "**अध्वर इति यज्ञनाम। ध्वरतर्हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः**" इति।[५४] यस्मिन् हिंसाप्रत्यवायो न विद्यते। तस्माद् अध्वरस्य यज्ञ इति संज्ञा। इत्थम् अध्वरशब्देन स्पष्टतया हिंसारहितो यज्ञो बुध्यते। तदनु यज्ञशब्दार्थकः खलु 'नमः' इति शब्दः। अतो ब्राह्मणेऽस्मिन् "**यज्ञो वै नमः**" इत्येवं संपठ्यते।[५५] अस्य व्याख्यानावसरे सायणाचार्यपादैर्विजृम्भितम् "नमस्कारेण हि पूजा गम्यते। यज्ञः पूजात्मकः। '√यज-देवपूजा'[५६] इति यजतेस्तदर्थत्वात्। अतो नमश्शब्दो यज्ञात्मकः"।[५७] इत्थं पूजावचनत्वेन नमश्शब्दो यज्ञात्मकः। ततस्तत्र यज्ञो विराड्रूपेणाप्युदीरितः। "**विराड् वै यज्ञः**" इति।[५८] सामान्यतया वैदिकसंहितायां विराट्पदं

४८. सरस्वती, दयानन्द। *सत्यार्थ प्रकाश*। दिल्ली : आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, २०१०, (७३ संस्करणम्) पृ. - ३०

४९. श.ब्रा. - १/७/१९/१४

५०. निरुक्ते - १२/४१

५१. तदेव - १२/४१

५२. श.ब्रा. - ११/६/३/६

५३. तदेव - १/२/४/५; १/४/१/३८, ३९; १/४/५/३; २/३/४/१०; ३/५/३/१७; ३/९/२/११

५४. निरुक्ते - १/८

५५. श.ब्रा. - ७/४/१/३०; २/६/१/४२; २/४/१/२४; ९/१/१/१६

५६. धा.पा.भ्वा.उ. - १/२७

५७. सा.भा.श.ब्रा. - २/४/२/२४

५८. श.ब्रा. - १/१/१/२२; २/३/१/१८; ४/४/५/१९

परमेश्वररूपेण प्रथितम्। तत्र विराडीश्वरः सहस्रशीर्षत्वेन सहस्राक्षित्वेन सहस्रपादत्वेन च विघोषितः।[५९] सायणदयानन्दादिभिर्वेदभाष्यकृद्भिर्विराट्इदं परमेश्वररूपेण वर्णितम्। यथा - "विशेषण राजते इति विराडग्निरिति सायणाचार्यपादैर्भणितम्।[६०] एवमेव महर्षिदयानन्द-पादैरपि विजल्पितम् "विविधं चराचरं जगद् राजयते प्रकाशयते स विराट् परमेश्वरः"।[६१] किन्तु ब्राह्मणानुसारं यज्ञः खलु विराडात्मकः। चरुपुरोडाशादिना विशेषेण राजते इति विराड् यज्ञः यद्वा सर्वप्रकृतिभूतस्य अग्निष्टोमस्य शतस्तोत्रियायोगेन विराड्सम्पत्तेः यज्ञस्य विराट्त्वम्। अस्य यज्ञस्य प्राणभूतः खलु सोमः मुख्यहवित्वात्।[६२] कथं यज्ञस्य सोमत्वमित्युच्यते - "**स (सोमः) तायमानो जायते स यज्ञायते तस्मात् यज्ञो यज्ञो ह वै नामैतद् यद् यज्ञः**"।[६३] देवानां सोमाहुतिरूपात्मकानि खलु सामानि सन्ति। अर्थात् सामानि सोमाहुतित्वेन वर्णितानि सन्ति।[६४] यतोहि साम सर्वेषां देवानां प्रथमस्य प्रीत्यभिप्रायहेतुत्वात् रसत्वेन कथितम्। स्मर्यते च - "**सर्वेषां वा एष देवानां रसो यत्साम**" इति।[६५] साम विना यज्ञस्य अस्तित्वं नास्ति। तस्मात् कारणात् "**नासामा यज्ञोऽस्ति**" इत्युच्यते।[६६] तान्येव सोमादीनि हवींषि यज्ञरूपस्य शरीरस्य आत्मभूतानि द्रव्यत्यागात्मकत्वात्।[६७] तेन कारणेन आहुतिरेव खलु यज्ञ इत्येवं ब्राह्मणेनोद्घोषितम्।[६८] इन्द्रादिदेवाः तेन यज्ञेन साधनेन दिवं प्राप्तवन्तः।[६९] कौषीतकिब्राह्मणानुसारं यज्ञ एव साक्षात् स्वर्गलोकः तस्य साधनत्वात्।[७०] तं स्वर्गलोकं प्राप्त्यर्थं संसारेऽस्मिन् सर्वेषु कर्मसु श्रेष्ठकर्मत्वेन यज्ञ एव प्रथितः। तस्मात् ब्राह्मणेऽस्मिन् "**यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म**" इत्येवं वैदिकोद्घोषं परिलक्ष्यते।[७१] तत्र

---

५९. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ऋ.सं. - १०/९०/०१

६०. सा.भा.तै.ब्रा. - १/४/४/१०; २/५/१/२; २/७/७/२

६१. ऋ.भा.भू. - सन्ध्योपासनं प्रकरणम्।

६२. प्राणः (यज्ञस्य) सोमः। कौ.ब्रा. - ९/६

६३. श.ब्रा. - ३/९/४/२३

६४. सोमाहुतयो ह वा एता देवानां यत्सामानि। श.ब्रा. - ११/५/६/६

६५. श.ब्रा. - १२/८/३/२३

६६. तदेव - १/४/१/१

६७. हवींषि ह वा आत्मा यज्ञस्य। श.ब्रा. - १/६/३/३९

६८. आहुतिर्हि यज्ञः। श.ब्रा. - ३/१/४/१

६९. यज्ञेन वै देवा दिवमुपोदक्रामन्। श.ब्रा. - १/७/३/१

७०. कौ.ब्रा. - १४/१

७१. श.ब्रा. - १/७/१/५

साक्षात्स्वर्गसाधनत्वाद् इतरकर्मभ्यो यज्ञस्य श्रेष्ठतमत्वम्। '**मखः**' इत्येतदपि यज्ञनामधेयम्। "**यज्ञो वै मखः**" इति।[७२] ततः स्वाहाकारस्यापि यज्ञात्मकता दरीदृश्यते स्वाहाकारेण हविःप्रदानात्।[७३] तत्पश्चाद् यज्ञो वृष्ट्यादिसम्पादनेन सर्वाणि भूतानि रक्षति इति हेतुत्वाद् "**यज्ञो वै भुज्युः**" इत्युच्यते।[७४] तदनन्तरं ब्राह्मणेऽस्मिन् "**यज्ञो वा ऋतस्य योनिः**" इति श्रुत्यनुसारेण ऋतस्य योनिरूपेण यज्ञः कल्पितः।[७५] ऋतशब्दः खलु सत्यस्य पर्यायशब्दः। तत्र सत्यफलकारणत्वात् ऋतस्य योनिः यज्ञ एव। तद् व्यतिरिच्य यज्ञस्य वाचकत्वेन '**महः**' इत्यपि समुल्लिखितः। सायणाचार्यानुसारेण तत्र महपदेन महनं महः, पूजा, विभूतिश्च बुध्यन्ते।[७६] तदनु स्वरिति शब्देन स्वर्गवाचिना तत्साधनभूतो यज्ञोऽभिधीयते।[७७] सुम्नत्वेनापि यज्ञो वर्णितः - "**यज्ञो वै सुम्नम्**" इति।[७८] वस्तुतः सुम्नं सुखनामधेयम्। तत्सुखहेतुत्वाद् यज्ञस्य खलु सुम्नमिति समाख्या। देवाः यज्ञेन तृप्ताः भवन्ति। कुतोहि यज्ञो देवानाम् अन्नं भवति।[७९] तत्र अन्नपदेन उपजीवनीयो जीवनोपायश्च उच्यते। ततो यज्ञोऽयं सवनत्रयादिरूपेण त्रिरावृत्तो जायते। अत एव "**त्रिवृद्धि यज्ञः**" इत्युच्यते।[८०] तदनन्तरं यज्ञः पाङ्क्तत्वेनाप्युदीरितः। "**पाङ्क्तो वै यज्ञः**" इति।[८१] तत्र पञ्चपदा पङ्क्तिः कथिता।[८२] यज्ञोऽपि धानाकरम्भादिपञ्चहविष्क इति पञ्चसंख्यायोगसाम्यात् पाङ्क्तः। तथा चोक्तम् – "**धानाः करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या तेन पङ्क्तिराप्यते तद् यज्ञस्य पाङ्क्तत्वम्**" इति।[८३] यथा शरीरस्य नाभिः मध्यप्रदेशे वर्तते तथैव यज्ञोऽपि सर्वस्य लोकस्य मध्यस्थानीयो विद्यते। इत्थं सर्वलोकस्य मध्यस्थानीयत्वात् "**यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः**" इति विजल्पितम्।[८४] विषयेऽस्मिन् ऋग्वेदसंहितायां स्पष्टतया कथितमस्ति यद् यज्ञेन द्युलोकः प्रसन्नो भवति

७२. तदेव - ६/५/२/१; तै.ब्रा. - ३/२/८/३; तां.ब्रा. - ७/५/६
७३. यज्ञो वै स्वाहाकारः। श.ब्रा. - ३/१/३/२७
७४. श.ब्रा. - ९/४/१/११
७५. तदेव - १/३/४/१६
७६. सा.भा.श.ब्रा. - १/९/१/११
७७. यज्ञो वै स्वः। श.ब्रा. - १/१/२/२१
७८. श.ब्रा. - ७/२/२/४; ७/३/१/३४
७९. यज्ञो वो अन्नम्। श.ब्रा. - २/४/२/१; यज्ञ उ देवानामन्नम्। श.ब्रा. - ८/१/२/१०
८०. श.ब्रा. - १/१/४/२३; १/२/५/१४; ३/२/१/३९
८१. तदेव - १/१/२/१६
८२. ऐ.ब्रा. - ६/४/४
८३. तै.सं. - ६/५/११/८
८४. तै.ब्रा. - ३/९/५/५

द्युलोकश्च वर्षाभिः पृथिवीं तर्पयति। यज्ञेन मेघो जायते मेघेन च वृष्टिर्भवति।[८५] परञ्च महर्षिदयानन्दानुसारं यज्ञोऽयं परमेश्वरभूतः। अतस्तैर्लिखितम् - "**भूमेरयं सर्वैः पूजनीयो जगदीश्वरः संसारस्य नाभिः**" इति।[८६]

शोधपत्रस्य परिशेषे निष्कर्षरूपेण वदितुं शक्यते यन्निखिलशोधपत्रेऽस्मिन् यज्ञस्य विविध्यार्थकत्वेन विचारो निश्चयेन नूतनत्वमुद्घाटयति। यज्ञविषयकं निगूढात्मकं ज्ञानं ज्ञानान्तरादुत्कृष्टमिति वक्तुं पार्य्यते। आधिदैविकपक्षे यज्ञशब्देन ब्रह्माण्डरूपसृष्टियज्ञो बोध्यते तथैव आधिभौतिकपक्षे मानवकृतयज्ञ एव बोधितः। आध्यात्मिकपक्षे विष्णुरूपो जगदीश्वर एव यज्ञेनोच्यते। तद् व्यतिरिच्य स्वर्गस्य साधनत्वात् श्रेष्ठकर्मत्वेन स्रष्टृत्वात्प्रजापतिरूपेण साध्यत्वाद्ब्रह्मरूपेण भोगसाधनत्वाच्छरीररूपेण यज्ञनिष्पादकत्वादग्निरूपेण तथैव वाग्रूपेण पुरुषरूपेण वसुरूपेण अध्वर्युविराडादिरूपेण च यज्ञस्य नानार्थकत्वं दरीदृश्यते। तदनन्तरम् अध्वरशब्देन स्पष्टतया निश्चयेन हिंसारहितो यज्ञो बुध्यते। अत एव ये जनाः यज्ञे पश्वादीनां वधं कुर्वन्ति तेषां तत्कर्म स्वकल्पितं निराधारम् अयुक्तियुक्तञ्च प्रतिभाति। कुतोहि यस्यार्थो हिंसारहितो भवति तत्र कथं हिंसा भवितुमर्हति। तेन यज्ञेन देवपूजा दानं सङ्गतिकरणञ्च भवति। यज्ञोऽयं खलु देवानामात्मा। स एव सर्वान् जीवान् रक्षति।[८७] इत्थं यज्ञस्य माहात्म्यं सर्वत्रैव कीर्तितमिति दिक्।

डॉ. प्रताप-चन्द्र-रायः
सहायकाध्यापकः, संस्कृतविभागः
सिधो-कानहो-वीरसा-विश्वविद्यालयः
पुरुलिया, पश्चिमबंगः, 723104
pratap-chandra-roy@skbu.ac.in
Mob: +918900708391

८५. भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः। ऋ.सं. - १/१६४/५१

८६. दया.भा.यजुः.सं. - २३/६२

८७. यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति। श.ब्रा. - ९/४/१/२०

सहायकग्रन्थसूची -

१. Niruktam of Yāska, Ed. by Chhajjuram Shastri. New Delhi : Meharchanda Lachmandas Publication, 2016.

२. Ṛgvedabhāṣyam, Ed. by Maharshi Dayananda Sarasvati. Delhi : Manav Utthan Sankalpa Sansthan Gautam Nagar, 2010.

३. Śatapathabrāhmaṇam, Ed. by Swami Satyaprakash. Delhi : Vijay Kumar Gobindaram Hasananda, 2010.

४. Śatapathabrāhmaṇam with commentary of Sāyaṇa, Ed. by Nag Publication. Delhi : Javahar Nagar, 1939.

५. Taittirīyabrāhmaṇam, Ed. by Ganesh Umakanta Thite. New Delhi : New Indian Book Corporation, 2012.

६. Tāṇḍyamahābrāhmaṇam with commentary of Sāyaṇa, Ed. by Chaukhamba Sanskrit Sansthan. Varanasi : Chaukhamba Sanskrit Sansthan Publisher, 2002.

७. Yajurveda kā Subodhabhāṣya, Ed. by Sripad Damodar Satavlekar. Balsad: Swadhyay Mandal Pardi, 1989.

८. Yajurvedabhāṣyam with commentary of Maharṣi Dayānanda Sarasvatī, Ed. by Manav Utthan Sankalpa Sansthan. Delhi : Gautam Nagar, 2010.

अङ्क - ३७
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

उपवेदः आयुर्वेदः

डॉ. प्रमोदिनी पण्डा

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते।
एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता॥

'विद् ज्ञाने' 'विद्लृ लाभे' 'विद् विदारणे' 'विद् सत्तायाम्' धातुभ्यः वेदशब्दस्य व्युत्पत्तिः, यस्यार्थो भवति ज्ञानलाभेन सांसारिकबन्धनेभ्यः मुक्तः सन् मोक्षप्राप्तिः। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमरनुते।[१] ऋग्यजुसामाथर्वनाम्ना परिचिताः वेदः निगमागमनाम्नाऽपि ख्यातः। चतुर्दश विद्यासु अङ्गानि वेदचत्वाअः[२] मीमांसा नयायविस्तरः, इतिहासः पुराणञ्च विद्या होता चतुर्दश इति चत्वारः वेदाः, शिक्षा-कल्प-निरुक्त-व्याकरण-ज्योतिष-छन्दांसि षडङ्गानि, मीमांसा, न्यायशास्त्रम्, इतिहासः पुराणं च आगच्छन्ति। अष्टादशविद्यानां गणनाप्रसङ्गे उपवेदानां ग्रहणं भवति। वेदोऽखिलं ज्ञानमूलम्[३] इति सकलशास्त्राणां मूलं वेदे निहितमस्ति। वेदेषु वर्णितेषु विषयेषु प्रमुखाणाअं व्याख्यानम् आलोचनं च तत् तत् उपवेदेषु भवति। ऋग्वेदस्य आयुर्वेदः, यजुर्वेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गन्धर्ववेदः अथर्ववेदस्य स्थापत्यवेदश्च उपवेदरूपेण ख्याताः सन्ति।[४] अथर्ववेद अथर्वाङ्गिरसवेदः आङ्गिरसवेदः, ब्रह्मवेदः, भृग्वङ्गिरोवेदः, छन्दोवेदः, महीवेदः, क्षत्रवेदः, भैषज्यवेद इति नामस्वपि ख्यातः अस्ति। रोगस्य निदानं, तस्य उपचारः निवारणं च अथर्ववेदस्य २० काण्डेषु प्रमुखविषयाः भवन्ति। यद्यपि प्राचीनतमः[५] ऋग्वेदः सकलशास्त्राणां मूलभूतः सन् आयुर्वेदस्य स्रोतः परिगणतः, तथापि नैके आयुर्वेदम् अथर्ववेदस्य उपवेदत्वेन स्वीकुर्वन्ति। एति गच्छतीति आयुः (इण् + उसि एतेर्णिच्च)।[६] चैतन्यानुवर्तनमायुः[७] शरीरजीवयोर्योगो जीवनम्, तेनावच्छिन्नः

---

१ ईशोप - ३।
२ निरुक्तम्।
३ ऋ. भा. भू.।
४ आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः।
स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुर्विधः॥
५ अनन्ता वै वेदाः - तैति. ब्रा.।
६ उ. २/२८३।
७ च.सू. ३०/२२।

काल आयुः। आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आयुर्वेदयत्यायुर्वेदः हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्। मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते।[१] आयुरस्मिन् विद्यते, अनेन वाऽऽयुर्विन्दन्ति इत्यायुर्वेदः।[२] अतः इह खल्वायुर्वेदं नामोपाङ्गमथर्ववेदस्यानुत्पाद्यैव प्रजाः श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं चकृतवान् स्वयम्भूः इति सुश्रुत संहितायाम्[३] आयुर्वेदः अथर्ववेदस्य उपाङ्गत्वम् उपवेदत्वं पुनश्च ब्रह्मणा सृष्टः इति कृत्वा सर्वग्राह्यत्वमपि सूचयति। चरकसंहिताऽपि सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात् स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्, भावस्वभावनित्यत्वाच्च[४] उल्लेखितम्। सिद्धान्तो नाम स यः परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः[५] इति कृत्वा अनेन पुरुषो यस्मादायुर्विन्दति वेत्ति च। तस्मान्मुनिवरैरेष आयुर्वेद इति स्मृतः[६] कथितमस्ति।

ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः।
जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः॥
अश्विभ्यां भगवाच्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्।
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागतम्॥[७]

इति ब्रह्मणः अश्विनीकुमारौ ततः शक्रः, तस्मात् च ऋषिः भरद्वाजः आयुर्वेदशास्त्रं ज्ञात्वा आयुर्वेदं भरद्वाजात्प्राप्तेर्भिषजां क्रियाम्। तमष्टधा पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् इति प्रचारितवान्। ब्रह्मा दक्षप्रजापतिं सिद्धान्तान् भास्करं च चिकित्सापद्धतिम् अध्यापयत्। क्षीणा वर्धयितव्याः, वृद्धा ह्रासयितव्याः, समाः पालयितव्याः[८] इति प्रयोजनं चास्य स्वस्थ्यस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनं[९] च।

शल्य - शालाक्य - कायचिकित्सा - भूतविद्या - कौमारभृत्य - अगदतन्त्र - रसायनतत्र - वाजीकरणानि च भारतीयचिकित्सापद्धतेः अष्ट विभागाः भवन्ति। तत्र मूत्र-पुरीषनिरोधे सति

---

१ च.सू. १/४१
२ सू.सू. १/१५
३ सू.सं.सू. १/६
४ च.सं.सू. ३०/२७
५ च.वि. ८/३७
६ भावप्रकाशः
७ च.सं.सू. १/४, ५
८ महाभारतम्
९ अष्टाङ्गसंग्रहः, सू. २९

चर्मशलाकया लौहशलाकया दर्भेण वा शल्यक्रियायाः उल्लेखम् अथर्ववेदादिशास्त्रेषु अस्ति।[१] ग्रीवायाः शीर्षं यावत् (NET) उपचारः शालाक्यचिकित्सया भवति। जरायुजः[२], आवयो अनावयः, क्षीरलेहमाङ्के.... उदरादिशरीरसम्बन्धितचिकित्सा कायचिकित्सा कथ्यते। चङ्कभ मृत्तिकया मर्दनं धूपनं च कृत्वा पक्षाघातरोगे चिकित्सा क्रियते।[३] भूतादि भयेन पीडितं जनं सदम्पुष्पामणिबन्धनेन भयमुक्तं करोति चिकित्सकः।[४] बालरोगाणां चिकित्सा कौमारभृत्यः उच्यते। कृमीणां निवारणार्थं बालकस्य नवनीतप्राशनं कुर्यात्।[५] विषयतन्त्रस्य अपरं नाम अगदन्त्रम्। स्कन्दनामकस्य विषस्य निवारणं वारिदं वारयातै[६] मन्त्रेण अभिमन्त्रितेन जलेन भवति। पौष्टिककर्मणि धातूनां निर्माणोपयोगीप्रक्रियायाः उल्लेखमस्ति। हिरण्यमणिधारणेन आयुषः वर्चसश्च वृद्धिः भवति।[७] वीर्य - शक्तिप्राप्यर्थं क्रियमाणा चिकित्सा वाजीकरणं भवति। सर्वसुरभिचूर्णस्य उल्लेखं निर्दुरर्मण्य[८] मन्त्रे भवति।

हिताहितं सुखं दुःखामायुस्तस्य हिताहितम्।
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥[९]

गुणदोषैः क्षीणाः वर्धयितव्याः, वृद्धा ह्रासयितव्याः, समाः पलयितव्या इति प्रयोजनं भवति आयुर्वेदस्य। अतः अत्र समग्राणां मनुष्याणामायुः सुखायुः-दुःखायुः-हितायुः-अहितायुरिति चतुर्धा विभक्तम् अस्ति। तत्र शारीरिक-मानसिक रोगैः सम्पूर्णमुक्तस्यायुः सुखायुः भवति। रागग्रस्तस्यायुः दुःखायुः भवति। हितैषिणामायुः हितायुः भवति। तदविपरीतस्यायुः अहितायुः भवति।[१०]

प्राणायामस्य आवश्यकता आरोग्यार्थम् अपरिहार्यम्। धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तनम् इति चतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थम् आरोग्यम् आरोग्यार्थं प्राणायामश्च उपयोगी भवति।

---

१ च.सू. ३०/२६
२ कौ.गृ.सू. २५/१५, २७/२३
३ अथर्व - १/१२/१, ६/१६/१, कौ.गृ. ३०/५
४ कौ.गृ.सू. ३१/१८-१९
५ कौ.गृ.सू. २८/७
६ कौ.गृ.सू. ३२/१
७ अथर्व ४/७/१
८ अथर्व १६/२६/३
९ अथर्व १६/२/१
१० च.सू. १/४१

प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तन्निरोधनम्।[१] तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः।[२]

सूर्या आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।[३] अतः सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः। प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः[४] इति बहुत्र स्तुतिभिः गीयते सूर्यस्य महिमा। उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्[५] इति यजुर्वेदः। यो जागार तमृचः कामयन्ते[६] ऋक्।

सर्वोपनिषदां सारभूता गीता कथयति युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा[७] इति। व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे..... यज्ञेन कल्पन्ताम्[८] इति शस्यानां नामोल्लेख अस्ति। आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः[९] इति छान्दोग्यानुसारं आहारात् मेद शोणित - मनसां विकाराः। अतः सत्त्व-रज-तमगुणयुक्तस्यान्नस्य विचारोपरान्तं ग्रहणं करणीयमिति उपदेशः। यतोहि यत्क्रतु (सङ्कल्पः) र्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिनिष्पद्यते इति शास्त्रम्।

भोजनकालेऽपि सम्यक् उपवेशनस्यावश्यकताऽस्ति। यां दिशं प्रति मुखं क्रियते, तदनुसारं फलप्राप्तिः भवति। पुनश्च एकाग्रता पाचनक्रियायाः सहायतां करोति। भोजनाद्यौ ओं भूपतये स्वाहा, ओं भुवनपतये स्वाहा, ओं भूतानां पतये स्वाहा इति त्रिधा प्रथमग्रासः स्वीकरणीयः। ओं प्राणाय स्वाहा, ओं अपानाय स्वाहा, ओं व्यानाय स्वाहा, ओं उदानाय स्वाहा, ओं समानाय स्वाहा इति पञ्चवारेण द्वितीयग्रासः भवति चेत् भोजनं स्वादिष्टं सुपाच्यं स्वास्थ्यकरं च भवति। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् इति उपनिषदपि निगदति।[१०] अन्नस्य महिमा वेदेषु वर्णितोऽस्ति। अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य

---

१ कूर्म उ. ११/३०
२ योगसूत्रं २/४
३ ऋ. ६/६३/४
यजु. ७/४२
४ प्रश्नोप. १/८
५ यजु. २०/२१
६ ऋ. ५/४४/१४
७ गीता ६/१७
८ यजुः १८/१२
९ छान्दो ७/२६/२
१० श्वेताश्व २/१२

शुष्मिणः। प्र प्र दातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे इति।[१] अन्यपक्षे मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी[२] न दत्वा य भक्षयति, तस्य निन्दा क्रियते।

सूक्ष्मशरीरस्य अंशभूतारपि भोजनेन पुष्टाः भवन्ति। तत्र प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे[३] इति प्राणानां गुरुत्वं व्यनक्ति। यज्जाग्रतो दूरमुपैति दैवं[४] इति मनसः क्षिप्रतां प्रदर्शयति। स्वस्थ्यशरीरस्य कृते यथा भोजनस्य तथा निद्रायाः आवश्यकताऽस्ति (ज्योतिषा बाधते तमः)[५]।

ब्रह्मचर्यस्य पालनम् आजीवनं सुखकरं भवति। ब्रह्मचर्येण तपया देवा मृत्युमपाघ्नत। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्[६] इति देवेन्द्रस्य पराकाष्ठायाः कारणं ब्रह्मचर्यः भवति। छिद्रयुक्तपुरे शरीरे परमात्मा जीवात्मा रूपेण निवसति। पुरमेकादश द्वारमजस्यावक्र-चेतसः। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतत् वै तत्।[७]

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्।
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ॥[८]

यज्ञो वै विष्णुः[९] इति यज्ञस्य प्राधान्यं सूचयति। यज्ञ एका प्रक्रिया भवति यस्मात् नूतनं किमपि अपूर्वम् उद्भवति। आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां[१०] इति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः[११] उक्तिं समर्थयति।

भिषक् संयोजकः भवति क्षीणा वधर्यितव्याः, वृद्धा ह्रासयितव्याः, समाः पालयितव्याः इति विचिन्त्य आयुर्वेदे वर्णितं ज्ञानम् जनानाम् उपकाराय व्यवहरति। अतः या ते रुद्र शिवा

---

१ यजु. ११/८३
२ ऋक् १०/११७/६
३ अथर्व ११/४/१
४ यजु. ३४/१/६
५ ऋ. १०/१२७/२
६ अथर्व ११/५/१६
७ कठो. २/२/१
८ यजु. ३४/५५
९ शतपथ
१० यजु. ६/२१
११ ईशो २

तनू शिवा विश्वस्य भेषजी। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे[१] इति मन्त्रे रुद्रस्य प्रशंसा क्रियते। त्वादत्तेभी रुद्र शंतमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः।[२] उत्र वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्तभं त्वा भिषजां शृणोमि।[३] प्रथमो दैव्यो भिषक्।[४]

स्वल्पमात्रं बहुगुणसम्पन्नं योग्यभेषजम्। यद्वै किंच मनुरवदत् तद्भेषजं भेषजतायाः।[५] ओषधिवनस्यतीनामनूक्तान्यप्रतिपिद्धानि भैषज्यानाम्।[६] आथर्वणीराङ्गिरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत। ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि।[७] यज्ञं ब्रूमो यज्ञमानमृचः सामानि भेषजा। यजूंषि होत्रा ब्रमस्ते नो मुञ्चत्वंहसः[८] स्वादुष्किलायं मधुमांउतायं तीव्रः किलायं रसवों उतायम् उतो न्वस्य पपिवसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु। इत्यादयः मन्त्राः वैदिककाले भिषजः औषधीनां च गुरुत्वं प्रतिपादयन्ति।

क्षित्यापतेजमरुत् व्याम्नां समाहारः शरीरम्। यावत् एते निर्मलाः उपयोगिनः स्थास्यन्ति, तावत् शरीरं सुस्थं निरोगं च स्थास्यतीति सत्यम्। ओमानमापो मानुषीरमृक्तं धात तोकाय तनयाय शं योः। यूयम् हि ष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जगम्यात्[९] इति जलं कथं मातृवत् पोषयतीति वर्णितम्। अपामीवामप स्त्रिघमपसेधत दुर्मतिम्। आदित्यासो युयोतना नो अंहसः[१०] इति आदित्यः मनुष्यं रोगात् शत्रोः दुर्मतेः पापात् च रक्षतीति स्पष्टम्।

त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां[११] मरुतां गणाः। त्रायन्तां विश्वायूतानि यथायमरणा असत् इति शुद्धवायोः गुरुत्वं प्रतिपादितम्। अश्मा भवतु ते तनूः इति मन्त्रेण परिवेशः सम्यक् भवति चेत् शरीरं वज्रवात् दृदं भवतीति वर्णितम्। यतोहि उपह्वरे गिरीणां संगथे च

---

१ तै. सं. रु. २
२ ऋ. २/३३/२
३ ऋ. २/३३/४
४ वा.सं.
५ तै. सं.
६ कौ.गृ. ३२/२६
७ अथर्व ११/४/१६
८ अथर्व ११/६/१४
९ ऋग् ६/४७/१
१० ऋग् ६/५०/७
११ ऋग् ८/१८/१०

नदीनाम्। धिया विप्रो अजायत[१] इति पर्वते नदीनां संगमे च पवित्रस्थाने जनः विद्वान् भवति। न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचय, [२] मा पुरा जरसो मृथाः[३] इति मृत्योः दूरे तिष्ठति जनः। यतोहि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।[४] गौ दुग्धं प्रदाय मातृवत् पालयति। अतः माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः[५] इति गोः प्रशंसा क्रियते।

वैदिककाले विभिन्नचिकित्सापद्धतीनां प्रचलनमासीत्। परितृन्धि पणीना मारया हृदया कवे। अथेमस्मभ्यं रन्धय[६] इति हृदयस्य विदारणमस्त्रमाध्यमेन वर्णितम्। अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः[७] इति स्पर्शोपचारस्य वर्णनमस्ति।

ईशावास्यमिदं सर्वं[८] इति जगति यद् किमपि तिष्ठति भगवतरेव चिन्तयित्वा त्यागभावेन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः[९] इति शतवर्षं यावत् जीवितुं चेष्टा करणीया। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाय शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्[१०] इति वर्णितमस्ति।

आयुर्वेदे वर्णितानाम् ओषधीनां प्रतिकूलप्रभावः नास्ति। भारतीया विद्वत्परम्परा विषयवस्तुनः आलोचनम् आलोडनं सत्यस्यानुसन्धानं करोति। अतः बहिर्साक्षानुसारं कालः स्वीक्रियते। कालनिर्धारणे कालक्षेपः न क्रियते स्म। अधुना पाश्चात्यानां प्रभावेण मुख्यकार्यं कालनिर्धारणं सम्भूतम्। सर्वदा सर्वतः सन्देहकरणेन विश्वासः संस्कृतौ व्यपगतः। पुरा सर्वं परीक्षितं जीवने च व्यवहृतमिति मतिः भविष्यति चेत् विदेशे संस्कृतं पठित्वा गवेषकाः नूतनतथ्यानां यथा उद्घाटनं कुर्वन्ति, ततोधिकं भारतीयाः समर्था भविष्यन्तीति मङ्गलयानस्य निर्माणं प्रतिपादयति। अस्माकं शास्त्रे यत् वर्णितं तत् पठित्वा

---

१ अथर्व ४/१३
२ ऋग् ८/६/२८
३ अथर्व ५/३०/१७
४ मुण्डको ३/२/४
५ ऋग् ६/५३/५६
६ अथर्व ४/१३/६
७ ईशो १
८ ईशो २
९ यजु ३६/२४
१० -

वैदेषिकाः विश्वसन्तः अहर्निशं सत्यान्वेषणे व्यापृताः कथं न व्यमिति गभीरालोचनस्यावश्यकताऽस्ति।

डॉ. प्रमोदिनी पण्डा

-

सहायकग्रन्थसूची -

-।

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

ऋक्प्रातिशाख्योक्तवैदिकच्छन्दस्सु गायत्रीछन्दसः सामान्यपरिचयात्मको विमर्शः

चिदानन्दशास्त्री

कूटशब्दाः - वेदः, वेदाङ्गम्, शिक्षा, छन्दः, प्रातिशाख्यम्, मन्त्रः, अर्थज्ञानम्, गायत्री, भुरिक्, निचृत्, द्विपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पञ्चपदा, पादः, अक्षरम्।

विषयसारः - शिक्षा वेदाङ्गान्तर्गतप्रातिशाख्येषु सामान्यतः वर्णाद्युच्चारणविधिः बोध्यते। परन्तु प्रातिशाख्यसाहित्यानि तत्रापि ऋक्प्रातिशाख्यान्तर्गतषोडश-सप्तदश-अष्टादश-पटलानि वैदिकछन्दःशास्त्रबोधनार्थं प्रवृत्तानि। तत्र सूत्रकारेण महर्षिणा शौनकेन, भाष्यकारेण उवटाचार्येण च वैदिकच्छन्दसां विमर्शः सम्यक् कृतः। तत्र गायत्रीछन्दः, तस्य भेदाश्च उदाहरणपूर्वकम् अस्मिन् पत्रे प्रस्तूयन्ते।

विश्वेऽस्मिन् सर्वे मानवाः सुखमेवेच्छन्ति न तु दुःखमिति प्रथितमेव। सुखप्राप्तये दुःखनिवृत्तये च मानवाः भगवन्तं वेदमेवाश्रयीकुर्वन्ति। स वेदः धर्ममार्गं दर्शयन् मानवानुद्धरन् विराजतेऽस्मिन् जगति। वेदबोधितयागादिधर्माणामनुष्ठानेन सुखप्राप्तिः, अधर्माणां निषिद्धानां च कर्मणां त्यागेन अनिष्टनिवृत्तिः भवति। तदुक्तं सायणाचार्यैः - इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोः अलौकिकमुपायं यो ग्रन्थः वेदयति स वेदः[१] इति।

तादृशस्य वेदस्य अर्थज्ञानं महत्पात्रमावहति फलावाप्तये। अर्थज्ञानं तु शिक्षादिवेद-षडङ्गानामध्ययनेनैव भवति। वेदाङ्गेषु उच्चारणनियमान् बोधयित्वा शिक्षा, मन्त्रविनियोगादीन् उपदिश्य कल्पः, शब्दस्वरूपं निर्दिश्य व्याकरणम्, अर्थावबोधनप्रकारं प्रदर्श्य निरुक्तम्, यज्ञकालान् संसूचयत् ज्यौतिषम्, प्रत्यवायनिग्रहं कृत्वा छन्दश्शास्त्रं च वेदार्थज्ञाने उपकरोति।

छन्दसां महत्वम् -

तत्र तावत् स्वेष्टफलमवाप्तुम् अनिष्टफलं दूरीकर्तुं च वेदमन्त्रोच्चारणे केचन नियमाः ऋषिभिः ज्ञानिभिश्च दर्शिताः वेदाङ्गेषु स्मृतिपुराणादिषु च। ते नियमाः छन्दःशास्त्रे शिक्षा-

१. तै.भा.भू.

वेदाङ्गे शिक्षावेदाङ्गान्तर्गतप्रातिशाख्यादिग्रन्थेषु च निबद्धाः सन्ति। तत्र विशेषेण ऋक्प्रातिशाख्ये उच्चारणनियमैः सह छन्दोविचारः अपि प्रस्तुतः। ऋक्प्रातिशाख्यस्य षोडशे सप्तदशे अष्टादशे च पटले महर्षिणा शौनकेन वैदिकच्छन्दांसि विस्तरेण प्रत्यपादि। छन्दसां महत्वं तु वेदे वेदोक्तकर्मानुष्ठाने च विशेषतया वरीवर्ति। 'अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च। योऽध्यापयेज्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः॥ ऋषिच्छन्दो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि। अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन्त्रकण्टक उच्यते॥'[२] इत्यनेन ऋषिच्छन्दोज्ञानादीनामभावे प्रत्यवायः उक्तः। तत्र छन्दसां महत्वं ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि दर्शितम् - 'यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो-दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वर्छति गर्तं वा पतति प्र वा म्रीयते पापीयान् भवति। तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्॥'[३]इति। यः मन्त्रप्रयोक्ता ऋषिच्छन्द-देवताज्ञानं विना प्रयोगं करोति अध्यापयति वा, सः महत्पापमाप्नोति इति।

छन्दःशब्दनिर्वचनम् -

छदि आच्छादने इति धातोः छन्दः शब्दः निगदितः। तत्र किं नाम छन्द इति जिज्ञासायाम्, उक्तम् - 'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः'[४] इति। अथर्ववेदस्य बृहत्सर्वानुक्रमण्या-मप्युक्तम् - 'छन्दोऽक्षरसङ्ख्यावच्छेदकमुच्यते'[५] इति। वाक्ये अक्षराणां परिमितिरेव छन्द इत्युच्यते। छन्दश्शब्दनिर्वचनं दैवतब्राह्मणे एवं दर्शितम् - 'छन्दांसि छन्दयतीति'[६] इति। तैत्तिरीयसंहितायाम् - 'ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वोपायंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्।'[७] इत्युक्तम्। शतपथब्राह्मणेऽपि - 'यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छंदांसि।'[८] इति। छान्दोग्योपनिषद्यपि - 'देवा वै मृत्योर्बिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन् यदेभिरच्छाद-यंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्'[९] इति। निरुक्तकारोऽपि निर्वचनं दर्शयति - 'छन्दांसि छादनात्'[१०] इति।

---

२. ऋ.भा.भू.
३. आ.ब्रा १.१
४. ऋ.अ. २.६
५. अ.बृ.अ.
६. दै.ब्रा. १.३
७. तै.सं. ५.६.६.१
८. श.ब्रा. ८.५.२.१
९. छा.उ. १.४.२
१०. निरु. ७.१२

ऋग्वेदीयच्छन्दांसि -

ऋक्प्रातिशाख्ये प्रमुखतया गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपङ्क्तिस्त्रिष्टुब्जगतीति सप्तच्छन्दांसि उद्धृतानि। उक्तम् - 'गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती च प्रजापतेः। पङ्क्तिस्त्रिष्टुब्जगती च सप्तच्छन्दांसि तानि ह॥'[११] इति। प्रातिशाख्येऽस्मिन् प्रजापतेश्छन्दांसि, देवानां छन्दांसि, असुराणां छन्दांसि, ऋषीणां छन्दांसि इति चतुर्धा विभागः कृतः। तत्र प्रजापतेः छन्दस्सु अक्षरपरिमाणम् एवमुक्तम् - 'अष्टाक्षरप्रभृतीनि। चतुर्भूयः परं परम्'[१२] इति। अर्थात्, प्रजापतेः छन्दस्सु गायत्रीच्छन्दसि अष्टाक्षराणि, उष्णिक्छन्दसि द्वादशाक्षराणि, अनुष्टुप् छन्दसि षोडशाक्षराणि, बृहतीच्छन्दसि विंशत्यक्षराणि, पङ्क्तिच्छन्दसि चतुर्विंशत्यक्षराणि, त्रिष्टुप्छन्दसि अष्टाविंशत्यक्षराणि, जगतीच्छन्दसि द्वात्रिंशदक्षराणि भवन्ति। एवमेव देवानां छन्दसि अक्षरसङ्ख्या एवमुक्ता - 'एकोत्तराणि देवानां तान्येवैकाक्षरादधि'[१३] इति। अर्थात्, देवानां छन्दस्सु गायत्रीछन्दः एकाक्षरात्मकम्, उष्णिक्छन्दः द्व्यक्षरात्मकम्, अनुष्टुप्छन्दः त्र्यक्षरात्मकम्, बृहतीछन्दः चतुरक्षरात्मकम्, पङ्क्तिश्छन्दः पञ्चाक्षरात्मकम्, त्रिष्टुप्छन्दः षष्ठाक्षरात्मम्, जगतीछन्दः सप्ताक्षरात्मकं च भवति। राक्षसानां छन्दस्सु गायत्रीछन्दसि पञ्चदशाक्षराणि, उष्णिक्छन्दसि चतुर्दशाक्षराणि, अनुष्टुप्छन्दसि त्रयोदशाक्षराणि, बृहती-छन्दसि द्वादशाक्षराणि, पङ्क्तिछन्दसि एकादशाक्षराणि, त्रिष्टुप्छन्दसि दशाक्षराणि, जगती-छन्दसि नवाक्षराणि च भवन्ति।

'ऋषीणां तु त्रयो वर्गाः सप्तका एकधेतरे'[१४] इत्यनेन सूत्रेण ऋषीणां छन्दसां वर्गत्रयं कृतम् अस्मिन् प्रातिशाख्ये। प्रत्येकं वर्गे सप्तच्छन्दांसि निरूपितानि। प्रथमे सप्तके गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपङ्क्तिस्त्रिष्टुब्जगतीति सप्तच्छन्दांसि, द्वितीये सप्तके अतिजगतीशक्वर्यति-शक्वर्यष्टिरत्यष्टिर्धृतिरतिधृतिरिति सप्तच्छन्दांसि, तृतीये सप्तके कृतिः प्रकृतिराकृतिर्विकृति-स्सङ्कृतिरभिकृतिरुत्कृतिरिति सप्तच्छन्दांसि वर्तन्ते।

यानि ऋषिच्छन्दांसि वर्तन्ते, तैरेव प्रायः मन्त्राः निबद्धाः सन्ति। उक्तं च - 'तैः प्रायो मन्त्रः श्लोकश्च वर्तते'[१५] इति। प्रजापतेः देवानाम् असुराणां च छन्दसां अक्षरसङ्ख्यानां समागमेन ऋषिच्छन्दसङ्ख्या उपपद्यते। उक्तम् - 'तानि त्रीणि समागम्य सनामानि सनाम

११. ऋ.प्रा. १८.१
१२. ऋ.प्रा. १८.२
१३. ऋ.प्रा. १८.५
१४. ऋ.प्रा. १८.१४
१५. ऋ.प्रा. १८.९

तत्। एकं भवत्यृषिच्छन्दस्तथा गच्छन्ति सम्पदम्॥'[१६] इति। अर्थात्, प्रजापतेः गायत्र्यम् अष्टाक्षरम्, देवानाम् एकाक्षरम्, असुराणाम् पञ्चदशाक्षरं समागम्य ऋषीणां चतुर्विंशत्यक्षरात्मकं गायत्रीछन्दः भवति। तथैव ऋषीणामुष्णिक्छन्दसि अष्टाविंशत्यक्षराणि, अनुष्टुप् छन्दसि द्वात्रिंशदक्षराणि, बृहतीछन्दसि षट्त्रिंशदक्षराणि, पङ्क्तिच्छन्दसि चत्वारिंशदक्षराणि, त्रिष्टुप्छन्दसि चतुश्चत्वारिंशदक्षराणि, जगतीछन्दसि अष्टचत्वारिंशदक्षराणि च भवन्ति।

प्रथमसप्तकान्तर्गतं गायत्रीछन्दः -

ऋग्वेदीयच्छन्दस्सु अतिमहत्तरं स्थानं वर्तते गायत्रीछन्दसः। गायत्रीशब्दस्य निर्वचनं निरुक्ते त्रिप्रकारेण एवं प्रस्तुतम् - 'गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणः'[१७] इति। अर्थात्, स्तुत्यर्थकेन गैधातुना शब्दोऽयं निष्पन्नः, अनेन च्छन्दसा देवतास्तुतिः क्रियते इत्यतः इदं गायत्रीछन्दः। द्वितीयनिर्वचनमेवमस्ति - 'त्रिगमना वा विपरीता'[१८]। त्रिषु गमनं यस्याः सा गायत्री। अस्मिन् छन्दसि त्रयः पादाः वर्तन्ते इत्यतः इयं गायत्री। तृतीयनिर्वचनमेवं दर्शितम् - 'गायतो मुखादुदपतत्'[१९] अर्थात्, वेदोच्चारणं कृतवतः ब्रह्मणः मुखात् निःसृतमिति इदं गायत्रीछन्दः इत्युक्तम्। गायत्रीछन्दसि चतुर्विंशत्यक्षराणि, पादत्रयं च भवति। प्रातिशाख्येऽस्मिन् द्विपदागायत्रीछन्दसः, त्रिपदागायत्रीछन्दसः, चतुष्पदागायत्रीछन्दसः, पञ्चपदागायत्रीछन्दसः च प्रतिपादनं कृतम्। एतेषामेव एकादशभेदाः अपि अत्रोक्ताः। द्विपदा गायत्री, अष्टाक्षरा गायत्री, भुरिग्गायत्री, पादनिचृद्गायत्री, अतिनिचृद्गायत्री, वर्धमाना गायत्री, यवमध्या गायत्री, उष्णिग्गर्भा गायत्री, चतुष्पदा गायत्री, पदपङ्क्तिः गायत्री, भुरिक्पदपङ्क्तिः गायत्री इति अस्याः एकादशभेदाः। तत्र प्रथमायां द्विपदागायत्र्यां पादद्वयम्, अष्टाक्षरागायत्र्या आरभ्य उष्णिग्गर्भागायत्रीपर्यन्तं पादत्रयम्, चतुष्पदगायत्र्यां पादचतुष्टयम्, पदपङ्क्त्यां भुरिक्पदपङ्क्त्यां च पञ्चपादाः भवन्ति।

द्विपदागायत्री -

द्वादशाक्षरात्मकं पादद्वयं वर्तते चेत् सा द्विपदा गायत्री। उक्तम् - 'स नो वाजेषु पादौ द्वौ जागतौ द्विपदोच्यते'[२०] इति। जागतौ इत्यस्य द्वादशाक्षराणीत्यर्थः। अस्य छन्दसः

१६. ऋ.प्रा. १८.७
१७. निरु. ७.१२
१८. निरु. ७.१२
१९. निरु. ७.१२
२०. ऋ.प्रा. १६.२६

उदाहरणम् - स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरस्थाता मघवा वृत्रहा भुवत्॥[२१] इति। अत्रायं विशेषः - अस्य छन्दसः द्विपदागायत्री इति अभिधानं अयुक्तमिति केषाञ्चिद्विदुषां मतम्। यद्यपि छन्द इदं द्विपदाजगती भवति। निदानसूत्रेऽपि अदश्छन्दः द्विपदाजगतीत्येव अभिहितम्। तत्रोक्तम् - यत्र द्वादशाक्षरौ सा जगत्याः[२२] द्वादशाक्षराभ्यां जगती[२३] इति। अष्टाक्षरात्मकं पादद्वयं यत्र भवति सा द्विपदागायत्री इति ग्रन्थस्यास्य मतम्। यतो हि प्रातिशाख्येऽस्मिन् द्विपदागायत्रीति अभिहितत्वात् शाखायामस्याम् इयं द्विपदागायत्रीत्येव अभिधीयते।

अष्टाक्षरागायत्री -

यस्मिन् छन्दसि अष्टाक्षरात्मकं पादत्रयं वर्तते सा अष्टाक्षरागायत्री। उक्तम् - गायत्री सा चतुर्विंशत्यक्षरा। अष्टाक्षरास्त्रयः पादाः।[२४] इति। इयं अष्टाक्षरागायत्री ऋग्वेदे बहुषु मन्त्रेषु दृश्यते। उदाहरणार्थम् - अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥[२५] मन्त्रेऽस्मिन् अष्टाक्षरात्मकं पादत्रयं विद्यते इत्यतः अयं मन्त्रः अष्टाक्षरागायत्रीछन्दस्कः।

भुरिग्गायत्री -

छन्दसि यदा एकाक्षराधिक्यं भवति तच्छन्दः भुरिगित्युच्यते। उक्तम् - एकद्व्यूनाधिका सैव निचृदूनाधिका भुरिक्[२६] अस्मिन् छन्दसि अष्टाक्षरगायत्र्यादधिकाक्षराणि सन्ति इति अस्याः नाम भुरिग्गायत्री। अष्टको दशकः सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक्[२७] इत्यनेन उक्तं यत्, यस्मिन् छन्दसि पादत्रयं भवति, तत्र प्रथमे पादे अष्टाक्षराणि, द्वितीये पादे दशाक्षराणि, तृतीये पादे सप्ताक्षराणि च भवन्ति, सा भुरिग्गायत्री इत्युच्यते। उदाहरणार्थं - विद्वांसाविद्दुरः पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेताः। नू चिन्नु मर्ते अक्रौ॥[२८] अत्र प्रथमे पादे अष्टाक्षराणि, द्वितीये पादे दशाक्षराणि, तृतीये पादे सप्ताक्षराणि सन्तीत्यतः अयं मन्त्रः भुरिग्गायत्रीछन्दस्कः।

---

२१. ऋ.सं. ८.४६.१३
२२. नि.सू. १.५
२३. नि.सू. २.२६
२४. ऋ.प्रा. १६.१६
२५. ऋ.सं. १.१.१
२६. ऋ.प्रा. १७.२
२७. ऋ.प्रा. १६.२०
२८. ऋ.सं. १.१२०.२

पादनिचृद्गायत्री -

यच्छन्दः एकाक्षरन्यूनमधिकं वा भवति, तन्निचृदिति कथ्यते। इदं छन्दः प्रतिपादे एकाक्षरन्यूनो वर्तते इत्यनेन कारणेन अस्य नाम पादनिचृद्गायत्रीछन्द इति। अस्य विराड्गायत्री इति नामान्तरमपि विद्यते। अस्मिन् छन्दसि सप्ताक्षरात्मकं पादत्रयं विद्यते। उक्तं च - युवाकु हीति गायत्री त्रयः सप्ताक्षरा विराट्। सैषा पादनिचृन्नाम गायत्र्येवैकविंशिका॥[२९] इति। उदाहरणार्थम् - युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्। भूयाम वाजदाव्नाम्॥[३०] अत्र त्रयः पादाः, प्रतिपादे सप्ताक्षराणि, आहत्य एकविंशत्यक्षराणि सन्ति। अतः अयं मन्त्रः पादनिचृद्गायत्रीसंज्ञकः।

अतिनिचृद्गायत्री –

यस्मिन् छन्दसि पादत्रयं भवति, तत्र प्रथमान्तिमपादयोः सप्ताक्षराणि मध्यपादे षष्ठाक्षराणि च भवन्ति तच्छन्दः अतिनिचृद्गायत्रीति कथ्यते। अस्मिन् छन्दसि आहत्य विंशत्यक्षराणि भवन्ति। ऋक्प्रातिशाख्ये दर्शितं च - षड्कसप्तकयोर्मध्ये स्तोतॄणां विवाचीति। यस्या सातिनिचृन्नाम गायत्री द्विर्दशाक्षरा॥[३१] इति। उदाहरणार्थम् - पुरूतमं पुरूणां स्तोतॄणां विवाचि। वाजोभिर्वाजयताम्॥[३२] अस्यैव छन्दसः भेदान्तरं दर्शितम् - षड्कसप्तकयोर्मध्ये स्तुह्यासावातिथिम्। षळक्षरः प्रकृत्यैष व्यूहेनाष्टाक्षरोऽपि वा॥[३३] इति। प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुह्यासावातिथिम्। अग्निं रथानां यमम्॥[३४] इत्यत्रापि अतिनिचृद्गायत्रीछन्दः एव। अत्र आदिपादे षडक्षराणि, अन्तिमपादे सप्ताक्षराणि, मध्यपादे तु 'स्तुह्यासावातिथिम्' इत्यत्र षडक्षराणि सन्त्यपि व्यूहेन सः अष्टाक्षरवान् पादो भवति। व्यूहो नाम सन्धेः पृथक्करणम्। यदि यस्मिन् कस्मिन् वा छन्दसि यस्मिन् कस्मिन् वा पादे अक्षराणां सम्पदः न भवति, अर्थात् एकाक्षरन्यूनता यत्र भवति, तर्हि तत्र प्रश्लिष्टसन्धिस्थले अभिनिहितसन्धिस्थले वा सन्धिविच्छेदं कृत्वा छन्दसः अक्षरसङ्ख्या सम्पादनीया। एतदेव व्यूह इति कथ्यते। उक्तम् -

२९. ऋ.प्रा. १६.२१
३०. ऋ.सं. १.१७.४
३१. ऋ.प्रा. १६.२२
३२. ऋ.सं. ६.४५.२९
३३. ऋ.प्रा. १६.२३
३४. ऋ.सं. ८.१०३.१०

व्यूहेदेकाक्षरीभावान्पादेषूनेषु सम्पदे[३५] इति। अस्मिन् अतिनिचृद्गायत्री छन्दसि पुरूतमम् इति मन्त्रेऽपि एवमेव व्यूहं कृत्वा अक्षरसङ्ख्या सम्पादनीया भवति।

वर्धमानागायत्री -

वर्धमानागायत्रीछन्दसि पादत्रयं विद्यते। अस्य छन्दसः पादेषु अक्षरसङ्ख्या उत्तरोत्तरं वर्धते इत्यतः अस्य नाम वर्धमानागायत्री। अस्य छन्दसः प्रथमपादे षष्ठाक्षराणि, द्वितीयपादे सप्ताक्षराणि, तृतीयपादे अष्टाक्षराणि वर्तन्ते। प्रातिशाख्ये उक्तम् - उत्तरोत्तरिणः पादाः षट् सप्ताष्टाविति त्रयः। गायत्री वर्धमानैषा त्वमग्ने यज्ञानामिति॥[३६] इति। अस्य च्छन्दसः उदाहरणमपि सूत्रे एव दर्शितम् - त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः। देवेभिर्मानुषे जने॥[३७] इति। अस्य छन्दसः विषये एकाः आचार्याः एवमपि वदन्ति यत् अस्मिन् छन्दसि आद्यन्तौ पादौ अष्टाक्षरवन्तौ भवन्ति, तथा च मध्यपादः षष्ठाक्षरवान् भवति इति। उक्तं - अष्टकौ मध्यमः षड्क एकेषामुपदिश्यते।[३८] परन्तु अस्य उदाहरणम् सूत्रकारेण वा भाष्यकारेण न दत्तम्।

यवमध्यागायत्री -

अस्मिन् छन्दसि प्रथमपादे तृतीयपादे च सप्ताक्षराणि, द्वितीयपादे दशाक्षराणि विद्यन्ते। उक्तम् - आद्यान्त्यौ सप्तकौ यस्या मध्ये च दशको भवेत्। यवमध्या च गायत्री स सुन्व इति दृश्यते॥[३९] इति। उदाहरणार्थम् - स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळानाम्। सोमो यः सुक्षितीनाम्॥[४०] अत्र प्रथमपादे तृतीयपादे सप्ताक्षराणि, द्वितीयपादे दशाक्षराणि विद्यन्ते इत्यतः अयं मन्त्रः यवमध्यागायत्रीछन्दस्कः।

उष्णिग्गर्भागायत्री -

यस्य छन्दसः पादाः क्रमशः अष्ट-सप्त-एकादशाक्षराः भवन्ति, तच्छन्दः उष्णिग्गर्भागायत्री इत्युच्यते। उक्तम् - षडक्षरस्सप्ताक्षरस्तत एकादशाक्षरः। एषोष्णिग्गर्भा

३५. ऋ.प्रा. १७.२२
३६. ऋ.प्रा. १६.२४
३७. ऋ.सं. ६.१६.१
३८. ऋ.प्रा. १६.२५
३९. ऋ.प्रा. १६.२७
४०. ऋ.सं. ९.१०८.१३

गायत्री ता मे अश्व्यानामिति॥[४१] अस्य छन्दसः उदाहरणम् - ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोशना। उतो नु कृत्व्यानां नृवाहसा॥[४२] पादत्रययुते अस्मिन् मन्त्रे प्रथमपादे अष्टाक्षराणि, द्वितीयपादे सप्ताक्षराणि, तृतीयपादे एकादशाक्षराणि सन्तीत्यतः अयं मन्त्रः उष्णिग्गर्भागायत्रीछन्दोबद्धः।

चतुष्पदागायत्री -

अस्मिन् छन्दसि चतुष्पादाः चतुर्विंशत्यक्षराणि च भवन्ति। अस्य उदाहरणम् सूत्रकारेणैव दत्तम् - इन्द्रः शचीपतिर्वलेन वीळितः। दुश्च्यवनो वृषा समत्सु सासहिः॥[४३] इति। अत्र प्रतिपादे षडक्षराणि भवन्ति। आहत्य पादचतुष्टयं चतुर्विंशत्यक्षराणि च।

पदपङ्क्तिर्गायत्री -

अस्मिन् छन्दसि पञ्चपादाः भवन्ति। प्रतिपादे पञ्चाक्षराणि भवन्ति। परन्तु छन्दःसूत्रेषु इदं छन्दः पङ्क्तेरेव भेद इत्युक्तः। ऋक्प्रातिशाख्ये अस्य लक्षणमुक्तम् - पञ्चकाः पञ्च षड्वान्त्यः पदपङ्क्तिर्हि सा भुरिक्॥[४४] इति। उदाहरणार्थम् - इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिव। पिबा सुतस्य मतिर्न मध्वश्चकामश्चारुर्मदाय॥ इन्द्र जठर नव्य न पृणस्व मघोर्दिवो न। अस्य सुतस्य स्वर्णोप त्वा मदा मुवाचो अस्थु॥ इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्र यतिर्न। बिभेद वल भृगुर्न ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य॥[४५] इति षोडशीग्रहस्य त्रिषु ऋक्षु अन्तिमाष्टाक्षराणां त्यागेन पञ्चाक्षराणां पञ्चपादाः भवन्ति इति भाष्यकाराणामुवटाचार्याणां मतम्। पदपङ्क्तिगायत्रीछन्दस एव अन्यो भेदोऽपि ऋक्प्रातिशाख्ये प्रदर्शितः। यदि एकः पादः चतुरक्षरैः सहितः, द्वितीयः पादः षडक्षरैः सहितः, अन्याः त्रयः पादाः पञ्चाक्षरैः सहिताः भवन्ति, तर्हि तच्छन्दोऽपि पदपङ्क्तिगायत्रीछन्द इत्येव अभिधीयते। उदाहरणार्थम् - अधा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः। रथीर्ऋतस्य बृहतो बभूथ॥ एभिर्नो अर्कैर्भवा नो अर्वाङ्वर्ण ज्योतिः। अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकैः॥ आभिष्टे अद्य गीर्भिर्गृणन्तोऽग्ने दाशेम। प्र ते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः॥[४६] इति।

---

४१. ऋ.प्रा 16.28
४२. ऋ.सं 8.25.23
४३. ऋ.प्रा 16.17
४४. ऋ.प्रा 16.18
४५. शा.श्रौ 9.5.2
४६. ऋ.सं 4.10.2

भुरिक्पदपङ्क्तिर्गायत्री -

पञ्चपादबद्धेस्मिन् छन्दसि चतुर्षु पादेषु पञ्चाक्षराणि, अन्तिमे च पादे षडक्षराणि भवन्ति। उदाहरणार्थम् - घृतं न पूतं तनूनरेपाः शुचि हिरण्यम्। तत् ते रुक्मो न रोचत स्वधावः॥[४७] इति। अत्र चतुर्षु पादेषु पञ्चाक्षराणि, अन्तिमे पादे षडक्षराणि सन्ति।

एवं रूपेण ऋक्प्रातिशाख्ये विशिष्टतया पटलत्रयेषु अन्यान्यन्यानि छन्दांसि सप्तकत्रयेषु उदाहरणपूर्वकं निरूपितानि। तत्र कानिचन छन्दांसि अन्यग्रन्थेषु नामान्तरेणापि दृश्यन्ते। परन्तु प्रातिशाख्यस्योद्देशं तु निर्दिष्टशाखायाः नियमोद्बोधनमेवेति मत्वा यानि छन्दांसि अत्रोक्तानि, तेषां अन्वयः केवलं सम्बद्धशाखानाम् एव भवतीति तत्र नास्ति विकल्पः। एवम्, सम्यक् छन्दोज्ञानं वेदाध्येतृभ्यः अध्यापयितृभ्यः च अवश्यं भवेत्, तेन प्रत्यवायादि-दोषमार्जनमपि भवेदित्याशयः।

सङ्क्षिप्तसङ्केताक्षरसूची -

ऋ.सं. - ऋग्वेदसंहिता। ऋ.प्रा. - ऋक्प्रातिशाख्यम्। शां.श्रौ. - शाङ्खायनश्रौतसूत्रम्।
निरु. - निरुक्तम्। नि.सू. - निदानसूत्रम्। तै.भा.भू. - तैत्तिरीयभाष्यभूमिका।
ऋ.भा.भू. - ऋग्वेदभाष्यभूमिका। दै.ब्रा. - दैवतब्राह्मणम्। श.ब्रा. - शतपथब्राह्मणम्।
आ.ब्रा - आर्षेयब्राह्मणम्

चिदानन्दशास्त्री
ऋग्वेदाध्यापकः
राष्ट्रियाअदर्शवेदविद्यालय,
म.सा.रा.वे.वि.प्र., उज्जयिनी

सहायकग्रन्थसूची -

१. वीरेन्द्रकुमारवर्मा, ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्, चौखम्बा संस्कृतप्रतिष्ठानम्,

२. बलदेव उपाध्यायः, संस्कृत वाङ्मय का बृहत् इतिहास - द्वितीय खण्ड, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, २०१५

४७. ऋ.सं ४.१०.६

३. वीरेन्द्रकुमारवर्मा, ऋग्वेद प्रातिशाख्य - एक परिशीलन, काशीहिन्दूविश्वविद्यालय शोध प्रकाशन, १९७२

४. कुन्दनलाल शर्मा, वेदाङ्ग, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होश्यारपुर, १९८३

५. शिवराज आचार्यः कौण्डिन्यायनः, कौण्डिन्यायनशिक्षा, चौखम्बाविद्याभवनम्, २००९

६. आल्फ्रेड् हिल्लब्राण्ड् (सं), शाङ्खायनश्रौतसूत्रम्, मेहरचन्द लक्ष्मणदास पब्लिकेशन्स

७. ऋग्वेदसंहिता, भारतमुद्रणम्, १९४०

८. बलदेव उपाध्यायः (सं), वेदभाष्यभूमिकासङ्ग्रहः, चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम्, १९८५

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

वैदिकवाङ्मये पञ्चमहायज्ञाः राष्ट्रीयैकताविश्वबन्धुत्वयोश्च सम्पोषकाः

डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद उनियालः

वैदिकसंस्कृतौ पञ्चमहायज्ञानां महन्महत्त्वं वर्तते। यतोहि- "जायमानो वै ब्राह्मण-स्त्रिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः[१]॥"

जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान् जायते, यज्ञेन देवेभ्यः ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः प्रजया पितृभ्य इति। स वै तर्हि अनृणो भवति यदा यज्वा, ब्रह्मचारी, प्रजावानिति[२]

मनुस्मृतौ - ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः[३] अतः मनुः प्राह – धर्म[४] शास्त्रं तु वै स्मृतिः तस्मिन् समुपवर्णितानां पञ्चमहायज्ञानां कावश्यकता, किं फलं किं विधानञ्च कदा केन सम्पादनीयाः इति चतुर्णां प्रश्नानां समाधाने स्मृतिवाङ्मयेऽपि समीरितम्।

शङ्खस्मृतौ[५] -

देव यज्ञो भूत यज्ञः पितृ यज्ञस्तथैव च। ब्रह्म यज्ञो नृ यज्ञश्च पञ्च यज्ञाः प्रकीर्त्तिताः॥

इति पञ्चमहायज्ञानां वर्णनं एवं क्रमेण संलक्ष्यते। मनुस्मृतौ दृश्यते -

पञ्चसूना[६] गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः।

कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्॥

---

१. -
२. मीमांसा सूत्र, ६/२/३१ पर शाबर भाष्य
३. मनुस्मृति, ६/३५
४. मनु. 2/10
५. शं. स्मृ. 5/3
६. मनु. 3/68

गृहस्थस्य पञ्च हिंसाबीजानि हिंसास्थानानि तानि यथा चुल्ली उद्वाहनी, पेषणी दृषदुपलात्मिका, उपस्करः गृहोपकरणकुण्डसम्मार्जन्यादिः, कण्डनी उलूखलमुसले, उदकुम्भ जलाधार कलशः एतेषां वस्तूजातानां स्वकार्ये योजयन्नरः जीवहिंसया पापेन लिप्यते तस्मात् निष्कृत्यर्थं महर्षि प्रतिदिनं पञ्चमहायज्ञानां विधानं समुपदिष्टम् ।

अथातः पञ्चमहायज्ञाः[७]॥

हरिहरभाष्यम् - अथ समावर्तनानन्तरं कृतविवाहस्य पञ्च महायज्ञेष्वधिकारः अतो हेतोः पञ्चसङ्ख्याकाः महायज्ञा महायज्ञशब्दवाच्याः कर्म- विशेषाः पञ्चमहायज्ञा व्याख्यास्यन्ते। तत्र पञ्चसु ब्रह्मणे स्वाहेत्येवमादि होमात्मकः पूर्वो देवयज्ञः। ततो मणिके त्रीनित्येवमादि बलिरूपो भूतयज्ञः। ततः पितृभ्यः स्वधा नम इति बलिदानं पितृयज्ञः। हन्तकारातिथिपूजादिको मनुष्ययज्ञः। पञ्चमो ब्रह्मयज्ञः। एते पञ्चमहायज्ञा अहरहः कर्तव्याः स्नातकेन[८]।

वैश्वदेवादन्नात् पर्युक्ष्य स्वाहाकारैर्जुहुयात्। ब्रह्मणे, प्रजापतये, गृह्याभ्यः, कश्यपायानुमतय इति[९]॥ जुहोतिषु स्वाहा - कारोपदेशश्च बल्यादिभ्यो निवृत्त्यर्थः संस्त्रवव्युदासार्थो वा। बलिदानं तु नमस्कारेणैव कुर्यात्। पितृभ्यः स्वधा नम इत्यत्राचार्येण बलिदाने नमस्कारस्य दर्शितत्वात। 'ब्रह्मयज्ञेति'। एते पञ्च होमाः[१०]॥

भूतगृह्येभ्यो मणिके त्रीन् पर्जन्यायाद्भ्यः पृथिव्यै॥[११]

हरिहरभाष्यम् –'भूतग्गृह्येभ्यः' । भूतानि च तानि गृह्याणि च भूतगृह्याणि तेभ्यो भूतगृह्येभ्यः होमानन्तरं दद्यादिति शेषः कथम् ? 'मणि' 'थिव्यै' मणिकसमीपे सामीप्यसप्तमीयम् त्रीन् बलीन् दद्यादिति शेषः कथं ? पर्जन्याय नमः, अद्भयो नमः, पृथिव्यै नमः इति [१२]॥

धात्रे विधात्रे च द्वार्ययोः ॥[१३]

---

७. पा. गृ. २।९।१
८. पा. गृ. २।९।१
९. -
१०. पा. गृ. २।९।२
११. पा. गृ. २।९।३॥
१२. पा. गृ. २।९।३॥
१३. पा. गृ. २।२।९

हरिहर भाष्यम् - 'धात्रेर्ययोः' द्वारशाखयोदक्षिणोत्तरयोर्यथाक्रमं धात्रे

नमो विधात्रे नम इति द्वौ बली दद्यात्[१४]॥

- प्रतिदिशं वायवे दिशां च॥[१५]

हरिहर भाष्यम् - प्रतियां च प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति वायवे नमः इति एक बलि दद्यात्। दिशां च दिव्य प्रतिदिशं प्राप्य दिशे नम इत्येवमादि तत्त लिङ्गोल्लेखेकैकं बलि दद्यात्॥

मध्ये त्रीन् ब्रह्मणेऽन्तरिक्षाय सूर्याय॥

हरिहरभाष्यम् - मध्ये प्रतिदिशं दत्तानां बलीनामन्तराले

श्रीन् बलीन् दद्यात्। कथं ? ब्रह्मणे नमः, अन्तरिक्षाय नमः, सूर्याय नम इति॥[१६]

विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यश्च भूतेभ्यस्तेषामुत्तरतः [१७]॥ हरिहरभाष्यम् - तेषां ब्रह्मादीनां त्रयाणां बसीनामुत्तरतः

उत्तरप्रदेशे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नम इति द्वो बली दद्यात्[१८]॥

उषसे भूतानां च पतये परम्[१९]॥ हरिहर भाष्यम् - परं तयोरुत्तरत उषसे नमः भूतानां पतये नम इति बलिद्वयं दद्यात् केचित्तु विश्वेभ्य भूतेभ्यः भूतानां च पतये इत्यत्र चकार मन्त्रान्तर्गतमाहुः[२०]॥

(गदाधर भाष्यम्) - 'उष परम्'। परमिति तयोरप्युत्तरतः। उषसे नमः। भूतानां पतये नम इति द्वो बली दद्यात्[२१]॥

पितृभ्यः स्वधा नम इति दक्षिणतः[२२]॥

---

१४. पा. गृ. २।९।४ ।।
१५. पा. गृ.२।९।५ ।।
१६. पा. गृ.२।९।६।
१७. पा. गृ. २।३।९॥
१८. पा. गृ. २।९।७।
१९. पा. गृ. २।२।९॥
२०. पा. गृ. २।९।३८ ॥
२१. पा. गृ. २।१९।१८ ॥
२२. पा. गृ. २।१९।१९ ॥

हरिहर भाष्यम् - उद्धरणपात्रं निर्णिज्य प्रक्षाल्य निर्णेजन - जलं तेषामेव ब्रह्मादिवलीनामुत्तरापरस्यां वायव्यां दिशि निनयेत् उत्सृजेत् कथं ? यक्ष्मंत निर्णजनं नम इति मन्त्रेण[२३]॥

उद्धृत्याग्रं ब्राह्मणायावनेज्य दद्याद्धन्तत इति[२४]॥ (हरिहरभाष्यम्) - 'उद्धृतत इति'। वैश्वदेवादन्नादुद्धृत्य अवदाय अग्रं षोड-शासपरिमितं ग्रासचतुष्टयपर्याप्तं वा अन्नं ब्राह्मणाय विप्राय न क्षत्रियवैश्याभ्याम् अव-नेज्य अवनेजनं दत्त्वा हन्तत इत्यनेन मन्त्रेण दद्यात् अत्र पञ्चमहायज्ञा इत्युपक्रम्य चतुर्णां क्रमेणानुष्ठानमुक्तम्। पञ्चमस्य ब्रह्मयज्ञस्य पञ्च महायज्ञा इत्यनेनानुष्ठानस्य वक्तुमुपक्रान्तत्वात् तदनुष्ठानं सावसरं वक्तव्यं तच्च नोक्तम्। अतो विचार्यते ब्रह्मयज्ञस्य स्मृत्यन्तरे त्रयः काला उक्ताः। यथाह कात्यायनः - यश्च श्रुतिजपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञस्तु स स्मृतः। स चार्वाक् तर्पणात्कार्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः। वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रे- व्यनिमित्तकात् इति स्नानविधावपि - उपविशेद्दर्भेषु दर्भपाणिः स्वाध्यायं च यथा - शक्त्यादावारभ्य वेदमिति, तेनोपक्रान्तस्यापि ब्रह्मयज्ञविधेः तर्पणात्प्रागुक्तत्वात् अत्र तस्याकथनमदोषः। स अत्र यदि क्रियते तदा तेनैव विधिना कर्तव्यः तत्र चेत्कृत- स्तदाऽत्र न कर्तव्यः। विकल्पेन हि कालाः स्मर्यन्ते अतो न समुच्चयः किञ्च-न हन्तति न होमं च स्वाध्यायं पितृतर्पणम् नैकः श्राद्धद्वयं कुर्यात्समानेऽहनि कुत्रचित्॥ इत्यनेनात्रापि समुच्चयनिषेधात् तस्मात्प्रातर्होमानन्तरं वा तर्पणात्पूर्वं वा वैश्वदेवान्ते वा सकृद् ब्रह्मयज्ञं कुर्यादिति सिद्धम्। एतावदवशिष्यते। यदा वैश्वदेवावसाने क्रियते तदा कोऽवसरः। चतुर्णामन्त इति चेन्न हन्तकारादेर्नृयज्ञस्य रात्रावपि स्मरणात्। नास्यानश्नन् गृहे वसेत् इत्यादिना। तस्मादनिर्दिष्टकालेऽपि ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञात्पूर्वं कर्तव्यः[२५]।

यथार्हं भिक्षुकानतिथींश्च सम्भजेरन्[२६]॥

हरिहरभाष्यम् – 'यथा रन्'। यथार्हं यो यदर्हति तदनतिक्रम्य तथार्हं तद्यथा भवति तथा भिक्षुकान् परिव्राजकाब्रह्मचारिप्रभृतीन् तत्र उपकुर्वाणकब्रह्मचारिणामक्षारालवणम्।

२३. पा. गृ. २।९।१० ॥
२४. पा. गृ. २।९।११ ॥
२५. पा. गृ. २।९।११ ।
२६. पा. गृ. २।९।१२ ।

इतरेषां च यथोचितम् अतिथींच अध्वनीनान् श्रोत्रियादीन् सम्भजेरन् भिक्षाभोजनादिदानेन तोषयेरन् गृहमेधिनः[२७]॥

बालज्येष्ठा गृह्या यथार्हमश्नीयुः।इत्यनेन विश्वबन्धुत्त्वं जागर्ति।

हरिहरभाष्यम्-बालो ज्येष्ठः प्रथमो येषां गृह्याणां ते बाह्याः गृहे भवाः पुत्रादयः ते यथार्हं यथायोग्यमश्नीयुः भुञ्जीरन्[२८]॥

पश्चाद् गृहपतिः पत्नी च[२९]॥ - पश्चाद गृहेषु पूर्वमाशितेषु सत्सु पश्चाद् गृहपतिः गृहस्वामी पत्नी च तद्भार्या अश्नीयाताम्[३०]॥ अहरहः स्वाहा कुर्यादन्नाभावे केनचिदाकाष्ठाद् देवेभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्योदपात्रात्[३१]॥ हरिहरभाष्यम् अहरहः प्रतिदिन देवेभ्यः अपेन स्वाहा देवनाहुषाद् अन्नाभावे केनचिद् द्रव्येणान्तेनापि पितृभ्यः स्वभावे येन केनचिद एवं मनुष्य कारम्। एवं पञ्चमहायज्ञानामहनित्यत्वेनेतिकर्तव्यतागम्यते इति सूत्रार्थः[३२]॥ अथ पद्धतिः। ततः पश्चमहायज्ञनिमित्तं मातृपूजापूर्वकमाभ्युदयिकं श्राद्धं कृत्वा वैश्वदेवाय पार्क विधाय समुद्धत्याभिधार्य पश्चादग्नेः प्राङ्मुख उपविश्य दक्षिण जान्वाच्य मणिकोदकेनाग्नि पर्युक्ष्य हस्तेन द्वादशपर्वपूरकमोदनमादाय। ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे० प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये० गृह्याभ्यः स्वाहा इदं गृह्याभ्यो० कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय ० अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये० इति देवयज्ञः। इति पश्वाहुती- मणिके जी मणिकसमीपे प्राक्संस्वमुदकथं वा तथेपेणाग बलिय [[]] [[तद्यथा पर्जन्याय नमः इदं पर्जन्याय अपो नमः इदमपो० पृथि नमः इदं पृथिव्यं ० इति दद्यात्। ततो द्वारशाखयोदक्षिणोत्तरयोर्यथाक्रमं धात्रे नमः इदं धात्रे० विधात्रे नमः इदं विधात्रे० इति द्वौ बली दत्त्वा प्रतिदिशं वायवे नम इत्यनेनैव चतमृषु दिक्षु चतुरो बलीन् दद्यात्। इदं वायवे न मम इति त्यागः।

दिशां च। प्राच्य दिशे नमः दक्षिणायै दिशे नमः प्रतीच्य दिशे नमः उदीच्य दिशे नमः इति प्रतिदिश दत्तानां वायुवलीनां पुरस्तादुदम्बा बलीन् दद्यात् इदं प्रार्थ दिशे इदं दक्षिणाय इत्यादि दिग्भ्यश्च बलीन् दद्यात्। दत्तानां वायुबलीनामन्तराले ब्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणे

२७. पा. गृ. २९।१२ ॥
२८. पा. गृ. २।९।१३ ॥
२९. पा. गृ. २।९।१४ ॥
३०. पा. गृ. २।९। १४ ॥
३१. पा.गृ २९।१६ ॥
३२. पा.गृ २।९।१६ ॥

अन्तरिक्षाय नमः इदमन्तरिक्षाय सूर्याय नमः इदं सूदिति प्राक्संस्थं बलित्रयं दद्यात् ततो ब्रह्मादीनां त्रयाणामुत्तरप्रदेशे विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्य इति द्वौ बली दद्यात्। तयोरुत्तरतः उपसे नम इदमुपसे। भूतानां पतये नम इदं भूतानां पतये इति द्वौ बलीन् दद्यात् इति भूतयज्ञः।

कस्मैचिद्ब्राह्मणाय दद्यात् मनुष्ययज्ञसिद्धये।

प्रतिज्ञाय नित्यश्राद्धं कुर्यात्। ततो यथाऽहं भिक्षुकादिभ्योऽन्नं संविभज्य बालज्येष्ठाश्च गृह्या यथायोग्य-मश्नीयुः, ततो जायापती अश्नीतः पूर्वो वा गृहपतिः पत्नीतः अतिथ्यादी-नाशयित्वा ऽश्नीयादिति॥

अथ पदार्थक्रमः तत्र प्रथमप्रयोगे वैश्वदेवं विनैव मातृपूजापूर्वकं सदैवमाभ्युदयिकं श्राद्धं कारिकायाम् अष्टधा विभक्तस्य चतुर्थे स्नानमाचरेत्। पश्चमेच यज्ञाः स्युर्भोजनं च तदुत्तरम्। अष्टधा विभक्तस्य विभागे पश्चमे स्मृतः। कुतश्चिकारणान्मुख्यकालाभावात्तदन्यथेति। तत्रावसच्योल्मुकं महानसे कृत्वा तत्र वैश्वदेवार्थं पार्कं विधाय महानसादङ्गारानाहृत्यावसध्ये निधाय ततः पाकादन्नमुत्याभिचार्य अग्नेरुत्तरतः प्राङ्मुख उपविश्य मणिकोदकेनाग्नि पर्युक्ष्य दक्षिणं जान्वाच्या हस्तेन द्वादशपर्वपूरकमोदनमादाय जुहुयात्। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम। प्रजा- पतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा इदं गृह्याभ्यो न मम। ॐ कश्यपाय स्वाहा इदं कश्यपाय न मम। ॐ अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये इति देवयज्ञः। ततो मणिकसमीपे हृतशेषेणान्नेन बलित्रयमुदक्संस्थं दद्यात् । पर्जन्याय नमः ततो द्वार्ययोः शाखयोर्मध्ये प्राक्संस्थं बलिद्वयं दद्यात्। धात्रे नमः इदं धात्रे न मम। विधात्रे नमः इदं विधात्रे न०। ततो वायवे नम इत्यनेनैव मन्त्रेण पुरस्तादारभ्य प्रति दिशं प्रदक्षिणं बलिचतुष्टयं दद्यात्। वायवे नम इदं वायवे न ममेति सर्वत्र। पर्जन्यायनम इदं पर्जन्याय न० अद्भ्यो नमः इदमद्भ्यो न० । पृथिव्यै नमः इदं पृथिव्यै न मम।

ततः प्रागादिचतसृषु दिक्षु दत्तानां वायुवलीनां पुरस्तादुदग्वा चतुरो बलीन् दद्यात्। प्राच्य दिशे नमः इदं प्राच्य दिशे न मम। दक्षिणाय दिशे नमः इदं दक्षिणायै दिशे न०। प्रतीच्यै दिशे नमः इदं प्रतीच्यं दिशे न०। उदीच्यै दिशे नमः इदमुदीच्यै दिशे न मम। ततो वायुवलीनामन्तराले प्राक्संस्थं बलित्रयं दद्यात्। ब्रह्मणे नमः इदं ब्रह्मणे०। अन्तरिक्षाय नमः इदमन्तरिक्षाय न०। सूर्याय नमः इदं सूर्याय न मम। तत एतेषामुत्तरतो बलिद्वयं दद्यात्। विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो० विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो न०

तयोश्चोत्तरतो बलिद्वयं दद्यात् उषसे नमः इदमुषसे न मम। भूतानां पतये नमः इदं भूतानां पतये ० इति भूतयज्ञः।

अथ पितृयज्ञः। तत्र प्राचीनावीती भूत्वा दक्षिणामुखः सव्यं जान्वाच्य ब्रह्मादिबलि-त्रयस्य दक्षिणप्रदेशे पितृतीर्थेन पितृभ्यः स्वधा नम इति बलिं दद्यात्। इति पितृ-यज्ञः। ततस्तत्पात्रं प्रक्षाल्य निर्णेजनजलं सव्येनैव ब्रह्मादिलतोय दिशि यक्ष्म- निजनमिति निनयेत् इदं यक्ष्मणे न मम ततः काकादिवलीन्हा। या सुरभिवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता गोग्रासस्तु मया दत्तः सुरभे प्रतिगृह्यताम्। इदं सुरभ्यै न मम ऐन्द्रवारुणवायव्याः सौम्या नियतास्तथा। वायसाः प्रतिगृन्तु भूमौ पिण्डं मयाऽपितम्। इदं वायसेभ्यो न मम पानी श्यामशबली वैवस्वतकुलोद्भवो ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातामेतावहरूको। इदं स्वभ्यां न मम। देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगर्दत्यसङ्घाः। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्॥ इदं देवादिभ्यो न मम। पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः। तृप्त्यर्थमन्नं हि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु। इदं पिपीलिकादिभ्यो न मम। पादौ प्रक्षाल्याचामेत्॥ इत्यादिबलिदानेन विश्वजीवेभ्यःबन्धुता तेषां पोषकत्वं निश्चितं मनसि जागर्ति।

अथ ब्रह्मयज्ञः। तत्रासनोपरि व्यस्तप्रागप्रदर्भेषु प्राङ्मुख उपविष्टः पवित्रपाणिर-व्यान्दर्भान्याणिभ्यामादाय प्रणवव्याहृतिपूर्वा गायत्री माम्नायस्वरेणाधीत्य इयेत्वेत्यादि-वेदमारभ्य यथाशक्ति कण्डिकायायशो वा संहितां पठित्वा ब्राह्मणं पठेत् ब्राह्मणं च ब्राह्मणशो वा पठेत् ॐ स्वस्तीत्यन्ते वदेत्। एवं संहितां समाप्य ब्राह्मणमादावारभ्य समापयेत्तच समाप्य द्विवेदाध्यायी चे द्वितीयवेदम्। एवं क्रमेणादावारभ्य समापयेत्। एवमेव तृतीयवेदं चतुर्थवेदं च। एवमेवेतिहासपुराणादीन्यपि पठित्वा आदावारम्य क्रमेण समापनीयानि। जपयज्ञप्रसिद्धये प्रत्यहं चाध्यात्मिकीं विद्यामुप- निषदमपि क्रमेण ब्रह्मन् पृथक् पद्

एवमेव गीतादिपाठः जपयज्ञप्रसिद्धधर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेदिति याज्ञवल्क्येन पृथग्विधानात्।

१. ततो वैश्वदेवादन्नादुद्धृत्य षोडशग्रासपरिमितमन्नमुदकपूर्वकं ब्राह्मणाय दद्यादिति। मन्त्रः- इदमन्नं सनकादिमनुष्येभ्यो हन्तत इति॥ अत्र निरग्नेनित्यश्राद्धम्। तदुक्तत्वात्पयस्य सामनेः श्राद्धं न विद्यते नित्यं पित्र्येण बलिना निरस्त विद्यते। बलेरभावाविन्यस्य शिष्टात्काकलिः स्मृतः। प्रदीपचण्डिकादीतुस्मृतिः सम्यगुदाहृता॥ तथा नित्य निरने स्वात्साग्नेः पिप्यो बलिः

स्मृतः कात्या यनीयवाक्येन विकल्पः प्रतिभाति हि। श्राद्धं वा पितृयः स्यात्पयो बलिरापि वा। साग्निकः पितृयज्ञान्तं बलिकर्म समाचरेत् अनग्नितशेषं तु काके दद्यादिति स्मृतिः। चैव महियेलेनिवेशनानो सोदकमत्रं भूमौ चाण्डालवायसादिम्यो निक्षिपेत् मास्तु प्रागुक्ताः। मनुः शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्। वायसानां कृमीणां च बलिं संनिक्षिपेद्भुवि॥ पितृयज्ञोत्तरं ब्रह्मयज्ञकरणले तु काकादिवलिदानं ब्रह्मोत्तर द्रष्टव्यम्। अय नित्यश्राद्धं विशेषः हेमाद्री- एकमप्यादायेद्विप्रं पण्णामप्यन्वहं रही। अपीत्यनुकल्पः। प्रचेताः नाम न हो नाह्वानं न विसर्जनम् न पद बिकिरं न दद्यादन] दक्षिणाम्। अत्र निर्दिश्य भोजयित्वा किचिया वसर्जयेदिति तेनैवोक्तेर्दक्षिणाविकल्पः। यत्तु काशीखण्डे नित्यश्राद्धं देवहीनं नियमादिवि-वजित दक्षिणारहितं चैव दातृभोक्तृव्रतोज्झितम्॥ इति तद्विप्राभावपरम्। भविष्ये-आवाहन स्वधाकारं पिण्डानी करणादिकम्। ब्रह्मचर्यादिनियमा विश्वेदेवा न चैव हि॥ दातृणामय भोक्तृणां नियमो न च विद्यते। एतद्दिवाऽसम्भवे रात्रावपि कार्यम्। तथा बृहन्नारदीयेंदिवी-दितानि कर्माणि प्रमादादकृतानि चेत्। यामिन्याः प्रहर यावत्तावत्सर्वाणि कारयेत्। इति नित्यश्राद्धम्॥

अथ वैश्वदेवनिर्णयः। अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षुके गृहमागते। उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षुकं तु विसर्जयेत्॥ वैश्वदेवाकृतेः पापं शक्तो भिक्षुव्यंपोहितुम्। साग्नेः सर्वष श्राद्धादौ वैश्वदेवः। पक्षान्तं कर्म निर्वत्यं वैश्वदेवं च साग्निकः। पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहायक बुधः। पित्रयं निर्वपेत्पार्क वैश्वदेवार्थमेव च वैश्वदेवं न पित्रय दवैश्वदेवकम्॥ इति सोमास्तिरति हेमाड कात्यायनानां तु सर्वार्थमेक एव पाको वैश्वदेवादादिति सूत्रणात् अन्येषां तु पृथक्। तवैश्वदेवं तु सानिक एकादशाहिक का पान्ते विधीयते॥ इति हेमादायुक्तेः।

परिशिष्टे साप्ते पाणाडे एकोद्दिष्टे तथैव च। देवः स्यात्पश्वादेकादशेऽहनि॥ स्मार्त्ताग्निमतां तद्रहितानां वाऽग्नौकरणोत्तरं विकिरोत्तरं वा होममायं पृथकृपाकेन। भूतयज्ञादि तु बद्धान्त एवं मत्र मूढं हेमाद्रिचन्द्रिकादी स्पष्टम् सर्वेषां श्राद्धान्ते वा तत्पाकेन वैश्वदेवनित्यश्राद्धादीनीति तृतीयः॥ श्राद्धं नित्यं विधिवद्वैश्वदेवादिकं ततः कुर्याद्ध ततो दद्यादन्तारादिकं तथा इति पैठीन सिस्मृतेः।

ततः श्राद्धशेषात्। श्राद्धाद्धि श्राद्धशेषेण वैश्वदेवं समाचरेदिति चतुर्विंशति मताच्च एवं वैश्वदेवस्य कालत्रयस्य आशाऽर्के शाङ्खायनेन परिशिष्टमुदाहृत्यैव व्यवस्थोक्ता। आदी वृद्धौ क्षये चान्ते दर्शे मध्ये महालये एकोद्दिष्टे निवृत्ते तु वैश्वदेवो विधीयते॥ इति बहुस्मृत्युक्त-त्वात्सर्वेषां श्राद्धान्त एवेति मेधातिथिस्मृतिरत्नावल्यादयो बहवः बह्वृचां श्राद्धान्त एवेति

बोपदेवः। मध्यपक्षस्त्वन्यशाखापर इति स एवाह। हेमाद्रिस्तु वृद्धावप्यन्त एव वैश्वदेवमाह काठीयानां तु स्मार्तचौतालिमतामादावेव अन्येषामन्ते तैत्तिरीयाणां तु साग्नीनां सर्वत्रादी पञ्चयज्ञश्च अन्ते चेति सुदर्शनभाष्ये मार्कण्डेयः ततो नित्यक्रिया कुर्याद्भोजयेच्च ततोऽतिथीन्। ततस्तदर्शं भुञ्जीत सह भृत्यादिभिर्नरः। ततः श्राद्धशेषात् नित्यक्रियां नित्यश्राद्धम् तत्र पृथक्पाकेन नैत्यकमिति तेनैवोक्तेः पाकविकल्पः।

अत्र पक्काभावे स्मृत्यर्थसारे विशेष: पक्काभावे प्रवासे वा तन्दुलानौषधीस्तु वा पदधितं वाऽपि कन्दमूलफलादि वा। योजयेद्देवयज्ञादी जलवायु जल पते। इदं स्रुवेण होतव्यं पाणिना कठिनं हविः॥ इति स्नातको ब्रह्मचारी वा पृथक्पाकेन वैश्वदेवं कुर्यात् स्त्री बाल कारयेदिति स्मृत्यर्थसारे तव होमाप्रदानरहितं भोक्तव्यं न कथञ्चन। अविभक्तेषु संसृष्टेष्वेकेनापि कृतं तु यत् देवयज्ञादि सर्वार्थकान कृतं यदि इक्षुरापः फलं मूलं 'ताम्बूलं पय औषधम्। भक्षवित्वाऽपिकर्तव्याः स्नानदानादिकाः क्रिया इति।

- अथ निरग्निकस्य विशेषः। तत्र याशिकाः पठन्ति अथातो धर्मजिज्ञासा केशान्ता-दूर्ध्वगपत्नीक उत्सन्नाग्निरनग्निको वा प्रवासी वा ब्रह्मचारी वाऽन्यग्निरिति ग्रामादग्निमाहृत्य पृष्ठोदिवत्यधिष्ठाप्य त्रिभिश्च सावित्रैः प्रज्वाल्य ताः सवितुस्तत्सवितुर्विश्वानिदेवसवितरिति पूर्ववदक्षतैर्हुत्वा पाकं पचेत्। तत्र वैश्वदेवो ब्रह्मणे प्रजापतये गृह्माभ्यः कश्यपायानुमतये विश्वेभ्यो देवेभ्योऽग्नये स्विष्टकृत इत्युपस्पृश्य पूर्ववद् बलिकर्मणैवं कृते न वृथा पाको भवति न वृथा पाकं पचेन्न वृथा पाकमश्नीयादत्र पिण्डपितृयज्ञः पक्षाद्याग्रयणानि कुर्यादिति। गर्गमते वैश्वदेवे विशेषः। पञ्चाहुतीनामुत्तरं स्विष्टकृद्धोमः। भूतयज्ञे पूर्व भूतगृह्येभ्यो नम इति बलि दत्त्वा पर्जन्यादिभ्यो दानम्। विश्वेभ्यश्च भूतेभ्यो भूतानां च पतय इति मन्त्रद्वये चकारपाठः। इति पञ्चमहायज्ञपदार्थक्रमः॥

- 'ऐन्द्रवारुणवायव्याः सौम्या वं नैर्ऋतास्तथा।

वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयापितम्। इदं वायसेभ्यो न मम। द्वौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवी। ताभ्यां पिण्डं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिसको। इदं श्वभ्यां न०। देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्य सङ्घाः।

प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्॥

इदं देवादिभ्यो न०। पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः। तृप्त्यर्थमन्नं हि मया प्रदत्तं तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु॥

इदं पिपिलिकादिभ्यो न मम॥ अथ यदेव वासयेत। तेन मनुष्येभ्य ऋणं जायते तद्येभ्य एतत् करोति यदेनान्वासयते यदेभ्यो अशनं ददाति स यः तानि सर्वाणि करोति स कृतकर्मा तस्य सर्वमाप्तं सर्वं जितम्[३३]॥

पञ्चैव महायज्ञाः। तान्येव महा सत्राणि भूतयज्ञो मनुष्य यज्ञः पितृयज्ञो देवयज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति

अहररः भूतेभ्यो बलिं हरेत्। तथैतं भूतयज्ञं समाप्नोति। अहरहः दद्यादोदपात्रात्। तथैतं मनुष्य-यज्ञं समाप्नोति अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्। तथैव पितृ यज्ञं समाप्नोति। अहरहः स्वाहा कुर्यादा काष्ठात्। तथैव देवयज्ञं समाप्नोति

अथ ब्रह्मयज्ञः। स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञस्तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य-वागेव जुहूः। मन उपभृत्। चक्षुर्ध्रुवा। मेधास्रुवः। सत्यमवभृथः। स्वर्गो लोक उदयनम्। यावन्तं ह वा इमां पृथिवी वित्तेन पूर्णां ददत् लोकं जयति। त्रिस्तावन्तं जयति-भूयांसं चाक्षय्यम्, य एवंविद्वान् अहरह स्वाध्यायमधीते। तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः।

पय आहुतयो हवा एता देवानाम् यदृचः। स य एव विद्वान् ऋचो अहरहः स्वाध्यायमधीते पय आहुतिभिरेवतद् देवांस्तर्पयति। त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति। योगक्षेमेण प्राणेन रेतसा सर्वात्मना सर्वाभिः पुण्याभिः सम्पद्भिः। घृतकुल्या मधुकुल्याः पितृन् स्वधा अभिवहन्ति[३४]॥

शतपथ ९\५\१\४६, ४७, ५० मन्त्र संख्यासु यथैव यजुस्तथा बन्धुः इति बारत्रयं बन्धु शब्दः समागतः।स परमातमा नः स परमात्मा नःबन्धुः।

शुक्लयजुर्वेद ३२\१० स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवाऽ अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त।

अत्र महीधरः स परमात्मा नः अस्माकं बन्धुः बन्धुवन्मान्यः [३५]।

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य त्यक्त्वा भार्य्याधनादिकम्।

एकाकी यस्तु विचरेदुदासीनः स मौक्षिकः[३६]॥

---

३३. शतपथ ब्राह्मण, १/७/२/१

३४. शतपथ ब्राह्मण, ११/५/६

३५. तै०स०यजु:० ३/१०/५

३६. गरुड पुराण, १/४९/१०

मा मे ऋणोऽस्तु दैवत्यो भौतः पैत्रोऽथ मानुषः[३७]॥

ऋण सम्बन्धिनं पुत्रं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः। ऋणं यस्य गृहीत्वायः प्रयाति मरणं किल॥

अर्थदाता सुतो भूत्वा भ्राता चाथ पिता प्रिया। मित्ररूपेण वर्त्तेत अतिदुष्टः सदैव सः[३८]॥

मातुर्वा भृगुजश्रेष्ठ श्रौतं वैतानिकाग्निषु। देवतानां पितृणां च ऋषीणां च तथा नरः॥२॥

ऋणवाञ्जायते यस्मात्तन्मोक्षे प्रयतेत्सदा। देवानामनृणो जन्तुर्यज्ञैर्भवति मानद॥३॥

स्वल्पवित्तश्च पूजाभिरुपवासैर्व्रतैस्तथा। श्राद्धेन पूजया चैव पितृणामनृणो भवेत्॥४॥

ऋषीणां ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा तथा। हुतं चैवाहुतं चैव निर्वाप्यं प्रहुतं तथा॥५॥

प्राशितं च महाभाग पञ्चयज्ञान्न हापयेत्। हुतमग्नौ विजानीयादहुतं बलिकर्म यत्॥६॥

पिण्डनिर्वापणं राम निर्वाप्यं परिकीर्तितम्। प्रहुतं च यथा यज्ञं पितृयज्ञं तथैव च॥७॥

प्राशनं च तथा प्रोक्तं यद्भुक्तं तदनन्तरम्। पञ्चयज्ञान्सदा कुर्याद् गृही पापापनुत्तये॥८॥

देवयज्ञं भूतयज्ञं पितृयज्ञं तथैव च। मानुष्यं ऋषि यज्ञं च कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः॥९॥

देवयज्ञं हुतं विद्याद्भूतयज्ञं बलिक्रिया। पितृयज्ञं तथा पिण्डैर्ऋषि यज्ञं च भार्गव॥१०॥

स्वाध्यायसेवा विज्ञेया तथैवातिथि पूजनम्। मनुष्य यज्ञो विज्ञेयः पञ्चयज्ञान्न हापयेत्॥११॥

(विष्णु धर्मोत्तर पुराण, २/९५)

(पाण्डुरुवाच) ऋणैश्चतुर्भिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि॥१७॥

पितृदेवर्षिमनुजैर्देयं तेभ्यश्च धर्मतः। एतानि तु यथाकालं यो नबुध्यति मानवः॥१८॥

न तस्य लोकाः सन्तीति धर्मविद्भिः प्रतिष्ठितम्। यज्ञैस्तु देवान् प्रीणाति स्वाध्याय तपसा मुनीन्॥१९॥

पुत्रैः श्राद्धैः पितृंश्चापि आनृशंस्येन मानवान्। ऋषि-देव-मनुष्याणां परिमुक्तोऽस्मि धर्मतः॥२०॥

(महाभारत, आदि पर्व, अध्याय, ११९)

३७. अग्नि पुराण, २११/११

३८. पद्म पुराण, २/१२/

ऋणमुन्मुच्य देवानामृषीणां च तथैव च। पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पञ्चमम्॥ १७॥

पर्यायेण विशुद्धेन सुविनीतेन कर्मणा। एवं गृहस्थः कर्माणि कुर्वन् धर्मान्न हीयते॥ १८॥

(महाभारत, अनुशासन पर्व, अध्याय ३७)

तासां[३९] क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः। पञ्चक्कृता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥

पञ्चसूनानां दोष निवृत्तये एतेषां ब्रह्मयज्ञादीनां पञ्चमहायज्ञानां कल्पना महर्षिभिः समुपदिश्यते। याज्ञवल्क्य स्मृतावपि महामखानां वर्णनं प्राप्यते।

बलि कर्म स्वधाहोम स्वाध्यातिथि सत्क्रियाः। भूतपित्रमर ब्रह्म मनुष्याणां महा मखाः॥

तत्र विधिं निर्दिश्यमानेन योगियाज्ञवल्क्येनोच्यते यत्

देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्भूत बलिं हरेत्। अन्नं भूमौ श्वचाण्डाल वायसेभ्यश्च निक्षिपेत्॥

अन्नं पितृ मनुष्येभ्यो देद्यमप्यन्वहं जलम्। स्वाध्यायं सततं कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने।।

वसुरुद्रा दिति सुताः पितरः श्राद्ध देवताः। प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः[४०]॥

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः[४१] ॥

प्रायश्चित्राध्याये दशोत्तर त्रिशते श्लोके पञ्चयज्ञ क्रियापरं वेदाभ्यास रतं क्षान्तं महापातक दान्यपि पापानि न स्पृशन्ति[४२]।

निशायां वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत्।

त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति[४३]॥

---

३९. मनु. 3/69

४०. या. व. स्मृ. 269

४१. या. व. स्मृ. 270

४२. वेदाभ्यास रतं क्षान्तं पञ्चयज्ञ क्रिया परम्।
नस्पृशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि॥ या. व. स्मृ. 310 प्रायश्चित्ताध्याये

४३. या.स्मृ. रहस्य प्रायश्चित्ताध्याये 307

संवर्त्तक स्मृतौ[४४] - पञ्चयज्ञ विधानञ्च कुर्यादहरहद्विजः। न हापयेत्कचिद्विप्रः श्रेयस्कामः कदाचन॥

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः। कण्डनी चोदकुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये[४५]॥

पञ्चयज्ञविधानञ्च गृही नित्यं न हापयेत्

अत्रिस्मृतौ[४६] - वेदाभ्यासो यथा शक्त्या महायज्ञक्रियाक्षमाः। नाशयन्त्याशु पापानि महा पातकजात्यपि॥ पाराशरस्मृतौ[४७]- कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः। द्वापरे शंङ्खलिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः॥

वैश्वदेवं वर्णयति महामुनिः पाराशरः - [४८]वैश्वदेव विहीनाये आतिथ्येन बहिष्कृताः।

सर्वे ते नरकंयान्ति काकयोनिंब्रजन्ति च॥

अध्यापनं ब्रह्म यज्ञो भगवता मनुना तृतीयेऽध्याये प्रोक्तम् -

[४९]अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। होमोदैवो बलिर्भौतो नृ यज्ञो तिथि पूजनम्॥

वेदस्याध्यापनं पारायणं नाम यदधीतं ज्ञानं तदात्मनि प्रतिष्ठापयितव्यं तस्य चाचरणं विधेयं यतोहि नास्ति ज्ञानादृते मुक्तिः इति ब्रह्मसूत्रे भगवता व्यासेन स्मरितं केवलं ज्ञानेन नहि तस्योप योगेन महती सफलता वाप्यते, भगवाञ्छङ्करः -

[५०]कुरुते गङ्गा सागर गमनं व्रत परिपालनमथवादानं। ज्ञान विहीनः सर्व मतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन ।।

परमपुरुषार्थावाप्तये स्वाध्यायोऽध्येयः इति ब्राह्मणग्रन्थे ग्रथितं यत् पृथिव्याः प्रदानस्य यत् फलं दातुरुत्पद्यते, तस्य फलस्य तुलनायां त्रिगुणितं फलं स्वाध्याय कर्त्रा लभ्यते इति सर्वानतिशेतेतरां ब्रह्मयज्ञः।

---

४४. संवर्त्तक स्मृ. 36
४५. शं. स्मृ. 5/1
४६. अत्रि स्मृ. 3/6
४७. पाराशर स्मृ. 1/24
४८. पाराशर स्मृ. 1/57
४९. मनु. 3/70
५०. शंङ्कराचार्यः चर्पटमञ्जरिका स्तोत्रम्

पितृयज्ञस्तुतर्पणम् -

स्मृतौ स्मारितं - उत् पुत्रस्य परं कर्त्तव्यं प्रदश्यते वा -

जीवतो वाक्य करणात्क्षयाहे भूरि भोजनात्। गयायां पिण्ड दानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥

यथा पितृणां तृप्तिः स्यात्तथा कर्म पुत्रेण कार्यमिति लक्ष्यम्-

येनास्य पितरौ याताः येन याताः पितामहाः। तेन गच्छेत् सतां मार्गं तेन गच्छन्न दुष्यति॥

[५१]पञ्चैतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः। स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते॥

होमोदेवो- देव यज्ञः होमो भवति

यज्ञेन देवऋणात् विमुच्यते –

[५२] यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः यज्ञो वै श्रेष्ठ तमं कर्म यज्ञैश्च महा यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।

बलिर्भोतो यज्ञः – अहरहः भूतेभ्योबलिं हरेत्

बल्यते दीयते इति बलिः। बल दाने सर्व्वधातुभ्य इन् करः इत्यर्थः इन्द्रादि दश दिक्पालेभ्यो बलिदानम् । बलिवैश्वदेव कर्म वास्त्वादि पुरुषेभ्योबलिदानम् ।

[५३]ददस्तुतौ बलिश्चैव निजगात्रा सृगुक्षितम् । पूजार्थं वास्तुजातं बलित्वेन प्रयुक्तम् ।

नृ यज्ञोऽतिथि पूजनम्-

[५४]अतिथि देवो भव, इति तैत्तिरीयारण्यके स्नातकायो परेशः, सर्वमभ्यागतो गुरुः

[५५]तृणानि भूमिरुदकं वाक्कतुर्थी च सूनृता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥

अतिथिर्यस्य भग्ना शो गृहात्प्रति निवर्त्तते। स तत्र दुष्कृतं त्यक्त्वा सुकृतमादायगच्छति॥

५१. मनु. 3/71
५२. मा. स. 31/15
५३. मार्कण्डेय पु. 93/8
५४. तैत्तिरीयारण्यके
५५. मनु. 4/

आतिथ्यं शिव पूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्न पान गृहे ।

[५६]अतिथींश्च लभेमहि ।

इति प्रार्थना क्रियते हे पितृगणाः वयमतिथीन्प्राप्नुयामः अतिथीनां यत्र समीचीना सेवासुश्रुषा भवति तत्रैवायान्त्यतिथयः इति वैदिकवाङ्मये पञ्चमहायज्ञानां वर्णनं विस्त्तरशः प्राप्यते यथावश्यकं संक्षिप्य संशोध्य च समुपवर्णितमिति शम् ।।

डा. शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल

-सहायकाचार्यः

(वेदपौरोहित्य एवं कर्मकाण्डविद्याशाखासंयोजकश्च)

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

श्रीरघुनाथकीर्ति परिसरः देव प्रयागः पौडीगढवाल उत्तराखण्डः॥

संपर्क- 9718711637

email- drshailendraprasaduniyal@gmail.com

५६. ग्रहशान्ति नान्दिश्राद्ध

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

धनमिच्छेद्धुताशनात्

डॉ. सत्यव्रतनन्दः

पृथिव्यां जीवनप्रगतये खाद्यं, वस्त्रं, वासगृहं, वैद्यः, शिक्षा इत्यादीनि मौलिकोपादानानि नितरामपेक्षन्ते। मौलिकोपादानं विना इह जीवनम् असाध्यम् अकल्पनीयञ्च वर्तते। आवश्यकतायाः परिपूर्त्तौ मनुष्यः आजीवनं कर्म कुरुते, बहुकिमपि संसाधयति च। पुरुषार्थसाधने व्यस्तो मनुष्यः स्वापेक्षितवस्तूनां सङ्कलनं कृत्वा स्वयमुपयुज्य इतरेषाम् आवश्यकतामपि दूरीकरोति। जीवनसाधने प्रतिक्षणम् अर्थस्यावश्यकता प्रतीयते। यतोहि अर्थविनिमयेन मनुष्यः अपेक्षितं वस्तुमाप्नोति, बहुकिमपि साधयति, जीवनदशां परिवर्तयति च। यदि कुत्र अर्थाभावो विचार्यते चेत्, तत्रस्थ कारुण्यदशा, जनसमुदायैः अवश्यम् अल्पमधिकमनुभूयते इति तत्र भवन्तोऽपि प्रायशः स्मरेयुरिति सर्वकालं जीवनोपायत्वेन अर्थस्य (धनस्य) परमावश्यकता प्रतीयमानत्वात् तत्र अनुसन्धिता जागर्ति।

वर्तमानपरिस्थितौ अर्थाभावे असौविध्यस्य कानिचन चित्राणि कारणानि च समुपलक्ष्यन्ते। शक्तिसामर्थ्यम् अतिक्रम्य व्ययः, दानम्, प्रतिष्ठाप्रदर्शनम्, आवश्यकतायाः ऊर्ध्वे अनपेक्षित-व्यवहारः, सरलजीवनचर्यायां नैतिकतायाञ्च परिहासः, मौलिकावश्यकतासु प्रतियोगितापणः, अनायासेन व्ययबाहुल्यम्, विषयव्यवहारेषु नियन्त्रणाभावः, परचर्चायां आत्मव्ययः, आत्म-निर्भरशीलस्य उद्योगमात्रमर्थावबोधः, अनभिज्ञानाभ्यासात्मदक्षता, केवलाश्रयश्च इत्येवं नैकानि कारणानि भवन्ति।

धनम् –

धनं कस्मात्? धिनोतीति सतः। (धिनोतिस्तर्पणार्थः) सर्वान् प्रीणयति तुप्तिं कारयति इति प्रीणनार्थक-तृप्त्यर्थक धिवि धातोः धनम् इति पदं सिध्यति। धननामान्युत्तराणि अष्टाविंशतिरिति वैदिकनिघण्टौ श्लोकबद्धो दृश्यते –

मघं रेक्णःरयिः रिक्थं वेदः श्वात्रं गयो भगः ।
वरिवः इन्द्रियं रत्नं क्षत्रं द्युम्नं तना वसु॥

मीढुं राधस्तथा रायःभोजनं द्रविणं श्रवः।
नृम्णं बन्धुःयशो मेधा ब्रह्म वृत्रं वृतं च तत्॥
अष्टाविंशतिनामानि धनस्याहुः मनीषिणः ।[१]

बलं भरं भवति बिभर्तेः वा स हि अन्येषां भर्ता भवति (धारण-पोषणं करोति)। ये एव बलवन्तो भवन्ति ते एव धनं प्राप्नुवन्तीति बल-नामभ्य उत्तराणि धननामानि पठितानि। दधन्ति धान्यादिकमुत्पादयतीति धनं जीवनोपायः इति हरिवंशे श्रूयते यथा – *अनुजग्मुश्च गोपालाः कालयन्तो धनानि च।*[२] वाचस्पत्ये अपि - तेन दधन्ति भूमिः धान्यमुत्पादयतीति भूमिपकरमर्थं स्वीकृत्य ततो विद्या-तपादि प्रकारवैविध्यं धनार्थे सूचितम्। **गाव एव हि प्रकृष्टं धन**मिति धन-नामभ्य उत्तराणि *उस्त्रोस्त्रियादिति श्वाघ्या महिला जगती अही। शक्करीति गवां नाम-गण गीतो निघण्टुषु*[३] इति नव गो-नामानि पठितानि। आचार्य अमरसिंहः इतोऽपि द्रव्यं, वित्तं, हिरण्यमिति धनार्थे स्वीकरोति। मनुना अपि प्रसङ्गाधारेण विविधधनस्य चर्ता कृता वर्तते। एवं शास्त्रान्तरेषु धनस्य बहुधा प्रशंसा कृता वर्तते। वेदमन्त्राणां भाष्यप्रसङ्गे गोभूहिरण्यप्रजापश्विति यजमानाय सम्पत्(धनं) इति बहुधा विचार्यते धनसामर्थ्यमभिलक्ष्य। एवञ्च मनुष्यस्यापेक्षितत्वात् अन्नं, बलं, आयुः, यशः, कीर्तिः, सर्वेभ्यः सुहृद्भावश्च इत्येतेषां प्राप्तिनिमित्तं यागप्रकरणेषु अग्निः बहुधा स्तूयते।

जीवनशैली -

प्रस्तुते काले जनाः अधिकाः सिद्धाः दक्षाः कुशलाः सर्वोपरि अस्मत्पूर्वजेभ्यः अधिकं यन्त्रं विज्ञानं साधनोपकरणञ्च प्रयुञ्जन्ति। यावत् पूर्वमवलोकयामः, पूर्वजानां जीवनशैलीम् अवगच्छामः, परिवर्तनस्य क्रमं समयानुगुणमेव द्रक्ष्यामः। तत्तद्दिनापेक्षया प्रस्तुते काले इदानीं विज्ञानस्य (Science & Technology) तावान् विकासस्तथा व्यवहारः प्रतिक्षणमनुभूयते। जनाः दिनं दिनम् प्राकृतं विस्मृत्य विज्ञान-प्रयुक्तिविद्याकृतासुविधायाः उपभोगे (Luxurious lifestyle with advance Technology) लग्ना दृश्यन्ते। उपार्जनक्षेत्रे पूर्वदिनापेक्षया इदानीन्तनधनराशिः, तन्मानञ्च अधिकं सत्यम्, अनुक्रमेण विनियोगः (Utilizations) तथा सामग्रीणां मूल्यम् अपि दिनं दिनं वरीवर्धते, यत् पूर्वजां समये तथा नानुभुयते स्म। आसीत् अभावः तत्तद्दिनेष्वपि, अस्माकं पूर्वजास्तदानीं पराधीनं

१. श्लोकबद्धो निघण्टुः २०-२१
२. हरिवंशे ७३.३३
३. श्लोकबद्धो निघण्टुः २२

उद्योगं प्रति दौर्बल्यं पोषयित्वा उद्योगमनाः नासन्, परन्तु स्वात्मावलम्बी भूत्वा विविधकर्मणि दक्षाः कुशलाः सन्तः स्वल्पेनार्थेन (Economically) सानन्देन संस्कारेण च परिवारं पालयन्ति पोषयन्ति च। तादृशं भावमुपलक्ष्य एव तदानीन्तनेषु विरच्यमाणेषु शास्त्रग्रन्थेषु *कर्मणि कुशलाः, कलिङ्गाः साहसिकाः* इत्याद्युदाहरणानि ग्रन्थीक्रियन्ते शास्त्रकर्त्तृभिः।

अभावे पारिवारिकदृश्यम् -

प्रस्तुते काले प्रायशः गृहे गृहे सैषा स्थितिः समुपलक्ष्यते यथा एकः कूपः स्वं परितः चतुः संख्यकान् कुण्डान् स्वजलेन पूरयितुं शक्तो भवति, तत्र कालान्तरेण तस्य जलापेक्षायां चत्वारोऽपि कुण्डाः तमेकमपि कूपं पूरयितुं असमर्था भवन्ति। यद्यपि गृहे सम्प्रति दश सदस्याः भवन्ति। तेषु पिता एक एव धनमुपार्जयति, एकनिर्दिष्टोपार्जनेन सम्पूर्णपरिवारस्य पुष्टिर्विधास्यते। सर्वेषां सर्वविधस्यावश्यकतायाः परिपुष्टिः एवं भवति यथा एकं समर्पणं द्वारी, सेवितानीतराणि द्वाराणि भवन्ति। (Multi-beneficiaries from a single source) ततः पुनः वस्तुवादी जीवनशैली। सर्वे एवं मूल्याधिकवस्तून् उपयुञ्जन्ति एवं चाकचक्यं प्रदर्शयन्ति, तदूर्ध्वमूल्यविनियोगेन मदीया लोकस्थितिः आकर्षणीया भवत्विति आधुनिकीकरणे व्यस्तो मनः, व्यवहारशैली, तथा तादृशी चिन्ताधारा च अभावनीयां स्थितिं इतोऽपि जटिलीकरोति। अर्थात् एकस्यायस्य गुणीभूतो व्ययः अभावस्य मूर्तिमान् भवति। आप्टे अमुं भावं प्रकटयति - कष्टं जनः कुलधनैरनुरञ्जनीयः।

उद्योगो हि सर्वं यत्किञ्चित् -

कालान्तरे उद्योगं प्रति अनुरागो दक्ष-कुशलभावस्य परिभाषां परिवर्त्तयतीति अनुमीयते। उद्योगं प्रति अनुरागप्रबलाः सुस्थाः स्वस्थाः अधीतविद्याः घोषितोपाधयः अद्यतनयुवानः विना उद्योगं मनसि कुत्र कुत्र किंसुकसेचक इव शोचन्ति। हस्त-पादादीन्द्रियाणां सौष्ठवत्वे सति कदाचित् उद्योगाभावेन युवानः प्रतिभाशून्यम् (Inefficient) इव स्वात्मानं क्षोभन्ते । परन्तु जीवनशैली, **अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः** इतिवत् स्वकीयां स्थितिं नावलोक्य, आवश्यकतायाः मौलिकत्वं विस्मृत्य, अनायासेन वस्तुप्रपञ्चं व्यवहरन्ति, विनियुञ्जन्ति च तत्र बहुलधनराशिः। (More Expenditure beyond necessity) यत्र स्वल्पेन साध्येन कार्यसाधनं भविष्यति तत्र **ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्** इतिवत् लक्षाधिकं व्ययी कृत्वा आत्मनिमित्तं ऋणभारम् उत्पादयन्ति। न तेन वास्तवं प्रभुत्वम्, अपि तु रमणीयता

प्राचुर्येण आत्मसंघर्षो हि फलम्, सैषा दशा प्रस्तुते काले अनुसन्धानस्य सापेक्ष्यं सम्प्रदर्श्य अध्वानं केन्द्रीकरोति।

साम्प्रतं जनमानसि या उद्योगाभिलषा प्रवहति, विना उद्योगं निरुत्साहं लभ्यमाने नित्यस्थितौ वास्तवं प्रत्याकृत्य(आसक्तिं न संस्थाप्य) अनित्येषु धावनामा भवन्ति। वास्तवसम्पदां महत्वं नावगच्छन्ति। कथं प्राक् प्रभूतधनसामर्थ्येन विनाऽपि सर्वैः मानव-पशु-प्रकृत्यादिभिः भूतसर्गैः सुसम्पर्कं संस्थाप्य सर्वत्र देवसत्तां सम्पूज्य सायं प्रातः अग्नौ सूर्ये च देवसत्तां प्रत्यक्षीकृत्य पूर्वपुरुषाः प्रजापशुपरिवारं धैर्येण पालयन्ति स्म। उपकरणानामभावः तदानीमपि आसीत् परन्तु अभावस्य दुःस्थितिः तथा नानुभूयते स्म, प्रौढा बुद्धिः, नवाचारः, कुशलप्रतिभा वा तत्र हेतुस्स्यात्। किन्तु अधुना प्रतियोगितापरायण-परस्परविच्छेदकारिणी अत्याधुनिकी भावना भारतीय-सामूहिकीप्रतिभां अतिक्रम्य अस्मत्पूर्वजानां तज्जीवनशैलीं गौणीकरोति, सम्मुखे स्वतःसिद्धानां भूमि-पशु-वृक्ष-तडाग-नवोत्पन्नसामर्थ्यभूतानां सत्वानां सत्तां, महत्त्वं, प्रयोजनञ्च नाङ्गीकरोति। अनित्यवस्तुनामुपरि प्रभुत्वोत्पादनाय प्रतियोगितात्मिकाबुद्धिः अस्थिरां मनसःवृत्तिं द्वन्द्वीकरोति, गो-प्रजा-पशु-वनस्पति-कर्षणभूमिभ्यः सम्पद्रूपमर्थं निराकृत्य अर्थान्तरेषु (Currency, etc.) विश्वासं पोषयति। गौ प्रकृष्टं धनमिति प्राक् सूचितम्, परन्तु अधुना गौ कथनेन कीदृशी छाया मनसि आयाति तत्र प्रस्तुतसमाज एव प्रत्यक्षतो प्रमाणम्। गृहपालित पशवस्तथा कर्षणयोग्याभूमिस्तु प्रतिस्थलं पृथक् विचारणीयमेव।

आश्रयबाहुल्यम् -

सम्प्रति जनानां जीवनशैली सम्पूर्णभिन्ना वर्तते। दिनचर्यानिमित्तं व्यवहारसामग्र्यः अपेक्षन्ते। बहुत्र स्थलेषु परिशील्यते यत् अपेक्षितं वस्तुपदार्थं सर्वम् धनविनिमयेन (Everything from market, nothing from self) अवाप्तुं सैषा इच्छाशक्तिः मनुष्यस्य बहुमुखीप्रतिभां, कर्तृत्वदक्षतां नाशयति, कश्चन विना श्रमेण सर्वं क्रयं कृत्वा उपभोक्तुमिच्छति किन्तु, आत्मचेष्टया निजापेक्षितस्य संसाधनं कर्तुं नेच्छति। (Everything making availability by Mobile as example) यद्वारा दैनन्दिनजीवने अपेक्षासाधारणे (In basic needs) अपि स्वीय समाधानदक्षतायां सन्दीहानः(Being doubtful on own applicability for solving the basic problems) पुरुषः पुरुषान्तरेण कारयति।

नियन्त्रणाभावः -

दैनन्दिनजीवनप्रगतौ अस्माभिः व्ययो दानं व्यवहारश्च क्रियते। धनस्य व्यये कृते अपेक्षितवस्तुसिद्धिर्जायते, दानेन बहुविधं कल्याणं सिध्यति पुण्यं भवतीति वा, वस्तुव्यवहारेण अनिष्टनिवारणमिष्टप्राप्तिश्चानुभूयते सत्यम्। किन्तु एतत्सर्वं यथाशक्तिः सम्पादनीयमेव भवति, यतो हि *दानं यथाशक्तिः कृतज्ञता च*[४] इति यथाशक्त्या व्ययो दानं वस्तुव्यवहारश्च पुरुषं दीपयन्ति। शक्तेः अतिक्रमेण सर्वदा अभावः एव दीपयति, न गौरवमिति। अपि च दैनन्दिनजीवने विद्युज्जलमूर्जाऽऽदि विविधा जीवनशक्तिः उपयुज्यते। प्रतिदिनं गृहे कार्यालये स्थानसामान्ये (Railway, Bus station, etc. public places) वा अस्मत्सौकर्याय यत् व्जजनम् (fan), दीपः (light), जलम् (water) इत्यादिकं च व्यवहरामः। कार्यसमाप्त्यनन्तरं प्रायशो वयं तदपव्ययं परिहर्तुं जागृता न भवामः। तेन वृथा अपव्ययेन शक्तिः (Electricity) अधिका युज्यते, जलं नश्यति च। तेन लाभस्तु नास्ति, तन्निमित्तं धनराशिः (current & water bill) कस्यापि भवतु नाम, बह्वधिकं गच्छत्येव। नियन्त्रणाभावात् आवश्यकतामतिक्रम्य विना उद्देश्यं दूरवाण्याः दीर्घकालमुपयोगोऽपि कथं दूरावस्थां प्रापयति तद्भवन्त एव विचारयन्तु। कार्यसमाप्त्यनन्तरं शक्तिसंरक्षणे (Turning off the switch after using fans & lights, for water also) जागरुकता अपेक्ष्यते। यदि मनुष्यो बुद्ध्या कर्मणा च सचेतनं जागरुकं च भविष्यति तर्हि परिवर्तनं कदाचित् सम्भविष्यति।

बहुप्रतिभावान् मनुष्यो विज्ञानाश्रयेण(With Technology) एकोऽपि सन् दशपुरुषाणां कार्यं करोति एवञ्च तेनाधारेण विविधायामेभ्यः उपार्जनस्य दक्षतामाप्नोति । यावान् उपार्जनेन किम् ! अभावः कथमपि तं वशीकरोति । एवमेव अभादिशायाम् -

आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात्।
ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्॥[५]

इत्ययं सुहृदुपदेशः। धनप्राप्तेः उपायान्वेषणवेलायां धनमिच्छेद्धुताशनात् इति व्यसोक्तिः ईश्वराशीर्वाद एव। सायं प्रातः हविःप्रदानपूर्वकं भक्त्युपसनाद्वारा धनसम्पदाद्यभिलाषो भगवता व्यासेनात्र उपदिष्टः। भगवतः अग्निदेवस्य परमकरुणया एव

४. विदुरनीति ३.५२

५. मत्स्यपुराणम् ६९.४१

प्रजापशुप्रतिष्ठैश्वर्यादिधनलाभो भविष्यतीति एतादृशस्थले '**प्रमाणं परमं श्रुतिः**' इति श्रुतिव्याजेन वैदिकमार्गमेवानुसरामः।

हुताशनम् इति अग्नेः पर्यायो वर्तते। हुतं अशनम् अस्य, हुतं देवताभागं हविःपदार्थम् अश्नोति भक्षयति इति वा हुताशनः अग्निः।

वेदे हि सर्वप्रथमे अग्न्युपासनया धनप्राप्तेः सङ्केतः उपलभ्यते। प्रत्यहं सायं प्रातः नित्यमग्निहोत्रं सपत्नीकैः अग्निमुद्दिश्य एवानुष्ठीयन्ते। तदतिरीच्य *उपविष्टहोमाः स्वाहाकारप्रदाना जुहोतयः*[६] इतिलक्षणपुरस्सरं संस्कृते अग्नौ सायं प्रातः विविधहोमाः अग्न्युपासनायै प्रथिताः। प्रकृतेः स्थूलरूपस्य स्तवनापेक्षया तदभिमानिचेतनतत्त्ववन्दनस्य मात्रा मन्त्र-ब्राह्मणादिषु वेदभागेषु बह्वधिका दृश्यते। यद्यपि अग्नेः देदीप्यमानं तेजोयुक्तं भौतिकस्वरूपं लोके सर्वैरनुभूयत एव, परन्तु तत्त्वत एक एवाग्निः स्वकीयेन तेजसा सर्वत्र व्याप्तः सन् पूरितवानसि।

अस्याग्नेः यद्यपि प्रकाशमानत्वं, उष्णत्वं, ज्वलन-पाचन-जीर्ण-शोधनादिगृहपालकत्वं, होतृत्वं, जातवेदत्वम् इत्येतादृशा नैके गुणा भवन्ति तदतिरीच्य अग्नेः धनकारकत्वमिति विशिष्टगुणमपि असकृत् प्रार्थ्यते शास्त्रेषु। धनस्य प्रतिमानभूतोऽग्निः धनदा इति बहुधा विचार्यते वेदे। "**अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्..**"[७] इत्यस्मात् मन्त्रादग्नेः दुष्कर्मेभ्यः पृथक्कृत्य शोभनकर्मणा धनोपार्जनाय पथप्रदर्शकत्वेन अर्थं मिलति। **अयं नो अग्निर्वरिवस्कृणोतु**[८] इति भगदिग्नेः वैरिणः विदारकत्वं, अस्मद् धनकारकत्वं च विज्ञायते। "**त्वामग्ने यजमाना..**"[९] इति यज्ञद्वारा यजमानः स्वेप्सीतं फलमाप्नोति तथा धनसाध्यानि कर्माणि अपि वृणोति। "**इषे राये रमस्व...**"[१०] इति अग्निः अस्माकं अन्नधनपुष्टिप्रजापुत्रादि सर्वविधस्यार्थस्य साधकः। अस्माकं कल्याणसाधको गृहपतिः भवति अग्निः। संक्रान्तिपूर्णिमादि शुभदिनेषु उत्सवेषु च पूजाहोमाद्यनुष्ठानेषु अस्मद्भारतीयानां दृढविश्वासो वर्तते। यत्र अस्माभिः अग्निपूजनं कुर्वन् सुख-शान्ति-मैत्री-धैर्य-क्षेम-शरीरपुष्टि-गो-भूमि-पशु-प्रजापुत्रादि विपुलधनाभिवृध्द्यर्थतस्मिन्नग्नौ समन्त्रकः आहुतिः दीयते। वैदिककालादारभ्य अद्यावधि शास्त्रज्ञाः अग्निं पूजयन्ति,

६. कात्यायनश्रौतसूत्रम् १.२.७
७. काण्वसंहिता ५.९.२
८. काण्वसंहिता ५.९.३
९. काण्वसंहिता १३.२.११
१०. काण्वसंहिता १४.३.९

यागादीन् अनुतिष्ठन्ति, गोभूहिरण्यप्रजापश्वादियुक्तेन भूयधनसम्पदा स्वात्मानम् अभिरञ्जयन्ति च।

अग्निः गवाश्वादीनां संपदामुत्कर्षेण प्रापयिता, धनानां धा-रयिता, मनुष्याणमपेक्षितानां कर्मफलानां प्रापयिता तथा सर्वप्रथमम् अग्नेरनुगच्छन्तानां यजमानानां धनसामर्थ्यं निर्दिश्यते मन्त्रे -

त्वामग्ने यजमान अनु द्यून् विश्वा वसु दधिरे वार्याणि।
त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजं गोमन्तमुशिजो वि वव्रुः॥[११]

अर्थात् हे अग्ने ! यजमानाः सर्वे प्रतिदिनं त्वामेवानुगच्छन्तो वरणीयानि सर्वाणि वसुधनानि धृतवन्तः। त्वया सह अवस्थितास्ते यजमानाः इच्छमानाः पुनरप्यधिकं द्रव्यं काङ्क्षन्तो धनसाध्यानि कर्माणि कामयमाना गोभिर्बर्हिभिर्युक्तं गोनिवासस्थानं विशेषेण धृतवन्तः। अग्नेः अनुग्रहेण सर्वव्याधिमपनूद्य पुष्टशरीररूपस्य महद्धनस्य प्राप्तिः जायते ।

अस्माज्ज्ञायते अग्नेरनुग्रहकारणात् वरणीयानि सर्वाणि धनानि प्राप्नुवन्ति, ततोऽपि ईष्यमाणमधिकं द्रविणं, धनसाध्यानि कर्माणि च अग्नेः प्रसादात्सिध्यन्तीति अर्थः समुदेति ।

अन्नकारकत्वेनाग्निः स्तूयते -

अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः।
प्र प्र दातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥[१२]

हे अग्ने ! रोगरहितस्य बलहेतोः अन्नस्य प्राप्तिं देहि । प्रकर्षेण हविषो दातारं यजमानं तारय । द्विपदे अस्माकं मनुष्याय, चतुष्पदे पशवे च बलमन्नं सामर्थ्यं च देहि ।

पुनश्च - इह पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजां रमयतु प्रजापतिः ।
अग्नये गृहपतये रयिमते पुष्टिपतये स्वाहा। अग्नयेऽन्नादायान्नपतये स्वाहा॥[१३]

इत्यत्र पुष्टिपालको देवोऽग्निः इह अस्मद्गृहे पुत्रादिरूपां प्रजां, पुष्टिपोषणञ्च अभिवर्धयतु इति गृहपतये धनवते पुष्टिपालकाय चाग्नये हविः प्रदीयते । पुनश्च प्रार्थ्यते -

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमन्तमं रयिं दाः।[१४]

---

११. काण्वसंहिता १३.२.११
१२. काण्वसंहिता १२.७.१८
१३. काण्वसंहिता ३.२.५
१४. काण्वसंहिता ३.३.१७

अर्थात् हे अग्ने! त्वं वसुरूपासि। वसुना धनेन श्रवाः कीर्तिर्यस्यासौ वसुश्रवा तथा भवसि। धनप्रदोऽयमित्येवमस्य कीर्तिर्महती। अतो यदा वयं होष्यामस्तदा तदा समागच्छ एवञ्च दीप्तिमन्तं वर्णविशेषयुक्तं धनं देहीति।[१५] वेदे प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानोऽर्थो धर्मः इत्यत्र अर्थपदप्रयोगवत् कर्मानुष्ठातृणां फले अर्थे आसक्तिः स्वाभाविकमेव। अग्निः मदीयं कर्म, तत्फलञ्च मत्पुत्राय प्रापयत्विति उच्यते मन्त्रे -

इदं मे कर्मेदं वीर्यं पुत्रोऽनु सन्तनोतु।[१६]

कर्मणः पालक हे अग्ने! त्वदनुग्रहात् अशकं नाम यत्तत्कर्म कर्तुं शक्तोऽभूवम्। त्वया च मदीयं यत्कर्मफलं साधितम्। इदानीम् अनुष्ठीयमानं मदीयं कर्म यदस्ति, यदपि कर्मफलमस्ति तदुभयम् अस्मदीयाय पुत्रात्मजाय अनुक्रमेण सततं करोतु इत्यभिप्रायः।

ऋग्वेदे श्रीसूक्ते सम्पूर्णपञ्चदशमन्त्रेषु तथा फलश्रुतीप्रसङ्गे अपि भगदिग्निः बहुधनकारकत्वेन विशेषतया स्तूयते। एवञ्च गोहिरण्यबलयशकीर्तिप्रतिष्ठासिध्यर्थं अग्निकर्मणः (यजनस्य) प्रशंसा क्रीयते।

यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्।
सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्।[१७]

यः सुख-समृद्धिसहितं प्रभूतधनं कामयते, सः पूतः पवित्रितो भूत्वा प्रतिदिनम् उपासनाऽग्नौ सभक्तिकम् आज्याहुतिं दत्वा श्रीसूक्तपाठं कुर्यात्। तेन तस्य वैभवप्राचुर्येण सार्धं सर्वविधसमुन्नतिरूपं फलं सिध्यति। अपि च प्रभूतं हिरण्यं, गावः, अश्वादिपशून्, शोभनोपेतं प्रजां (पुत्रपौत्रादीन्) सः प्राप्स्यति। एवं प्रभूतधनजनयशकीर्तीसिध्यर्थं सम्पूर्ण-पञ्चदशमन्त्रसंवलिते श्रीसूक्ते भगदिग्निः भूयसा प्रार्थ्यते।

निर्यासः -

इह संसारे आमरणं यावत् सुखं सानन्दं निरामयं जीवनयापनं सर्वेषां मानवानां प्रधानलक्ष्यमेव। सर्वेषां मनसि एकैव चिन्ताधारा प्रवला वर्तते यत् अस्माकं जीवनदशायां अभावासौविध्यम् अतिक्रम्य कथं वयमानन्दमयं जीवनं वर्तिष्यामहे। किन्तु कार्ये तन्न सम्भवति, असौविध्यबाहुल्यात्। असौविध्यस्य कारणं केवलम् अर्थाभाव इति न,

१५. -

१६. काण्वसंहिता २.६.१०

१७. ऋग्वेदः श्रीसूक्तम्, खैलिकानि सूक्तानि १६

कर्तृत्वाभावः, सौविध्यवशवर्तिता तथा अपेक्षोत्तरविनियोग अपि तत्र कारणानि भवन्ति। अस्मिन्नेव स्थले साक्षादेवमनुभूयते -

सौविध्यं परमं लक्ष्यं कलौ यत्नः क्रियाक्षये।
क्षीयते क्रमशः आयुः यावत्सौविध्यविस्तरः॥

अद्यतनमानवः किमपि कार्यं न कृत्वा केवलं गृहे उपविश्य तकनीक (Technology) माध्यमेन सर्वं वस्तुप्रपञ्चं स्वहस्तमुष्टौ अभिलषति। आत्मनिमित्तं सर्वं सुविधाक्षेत्रं (Comfort Zone) इति कल्पयति, ततः बहिर्गत्वा श्रमं विधातुं नेच्छति। एवं दक्षताऽनभ्यासेन कर्तृत्वाभावः, तेन लब्धाभावः, एवमेव अग्रे क्रमः स्पष्टीभवति। किञ्च वस्तु पदार्थानां व्यवहारप्रसङ्गे आवश्यकतां गौणीकृत्य अनायासेन परप्रदर्शनाय च प्रयोगबाहुल्यं वर्तमाने काले अभाव असौविध्यस्य दुर्दशां वर्धयति। कुत्र च व्यवहारे नियन्त्रणाभावः, कुत्रचिच्च अल्पोपार्जनं व्ययबाहुल्यम्। इतोऽपि सन्ति कारणानीतराणि असुविधायै। सर्वास्वपु जीवनप्रक्रियासु कार्यारम्भे, व्यये, व्यवहारे, परप्रदर्शने च आत्मसामर्थ्यं, शक्तिः, बलञ्च चिन्तनीयं भवति। शक्तिःसामर्थ्यानुगुणम् आचरणं गौरवावहं सुखमयञ्च भवति। तत्र तत्र सचेतनं वरम्।

अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे। यशसं वीरवत्तमम्॥[१८]

भौतिकाग्नेः उपासनया कि किं फलं लभ्यते तदुच्यते मधुच्छन्दामहर्षिणा - ईश्वराभ्यनुज्ञया शिल्पादिविद्यासम्बन्धीकार्यसिद्ध्यै भौतिकाग्निं सेवमानः पुरुषः क्षयरहितम् अक्षयं धनं लभते तथा तेन धनेन कीर्त्या विविधसुखेन च अभिवृद्धिर्जायते। अतः सर्वे तदक्षयं धनम् अवश्यं प्राप्नुयुः।

अग्निः सकाशादेव धनयाचना करणीयेति प्रस्तुतमन्त्राणामभिप्रायः। तत्त्वमिदं समर्थयन् सङ्केतयति व्यासदेवः - धनमिच्छेत् हुताशनात् इति। ननु कथमग्निसकाशाद् धनं याचनीयमिति चेत् कथयति श्रुतिः **सुपोष पौषैः**[१९] इति यागहोमादिप्रक्रियाद्वारा तुष्टस्याग्नेः सकाशात् गोभूहिरण्यप्रजापुत्रपश्वादिरूपं धनं प्रार्थनीयमिति। अर्थात् हे अग्ने! यतस्त्वं व्याहृत्यात्मकः, अतस्त्वामनया स्तुत्या याचे इति सुपोष पोषैः इति शुद्धाज्यादिहविः प्रदानपूर्वकं अग्निं यष्टव्यम् इति प्रस्तुत मन्त्रभागस्य आशयः।

---

१८. ऋग्वेद १.१.३

१९. काण्वसंहिता ३.४.१

श्रीर्मङ्गलात्प्रभवति प्रागल्भ्यात् सम्प्रवर्धते।
दाक्ष्यात्तु कुरुते मूलं संयमात् प्रतितिष्ठति॥[२०]

शुभकर्मणा श्रीः उत्पद्यते, प्रगल्भताद्वारा वरीवर्धते, चपलताद्वारा मूलं कुरुते एवं संयमनद्वारा चिरं सुरक्षिता तिष्ठति। उद्दिष्टं सर्वमिदं मानवबुद्धिसम्मतमेव। अतोऽत्र जागरणं वरम्।

डॉ. सत्यव्रतनन्दः
अनुसन्धान सहायक
राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान संपदा संस्थान, हैदराबाद
Gmail : sipunsatyabrata@gmail.com

सहायकग्रन्थसूची -

१. *ऋग्वेद* : स्कन्दस्वामी-वेङ्कटमाधव-सायणभाष्यसमेता, डा. वि.आर. शर्मा, वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे-37, 1988

२. *कठोपनिषद्* : चौखम्बा संस्कृत संथान, वाराणसी, 1994

३. *काण्वसंहिता* : सायणाचार्य-आनन्दवोध-भाष्यसमेता, डा. वि.आर. शर्मा, वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे-37, 1988

४. *कात्यायनश्रौतसूत्रम्* (शुल्वसूत्रसहितम्): श्रीविद्याधरशर्मा, दिल्ली, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2005

५. *निरुक्तम्* (मूल निघण्टुसहितम्) : भगीरथशास्त्री, मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली-110002, 2016

६. *बृहदारण्यकोपनिषद्* : मेहरचन्द लछमनदास पब्लिकेशन्स्, नई दिल्ली-110002, 2009

७. मत्स्यपुराणम् : पुष्पेन्द्रकुमरः, देहली, रा.वे.प्र., 1991

८. *महाभारत* : श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, 1968

९. *विदुर-नीति* : गीताप्रेस, गोरखपुर, 2011

२०. विदुरनीति ३.५१

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

सृष्टि निर्माण में आपः तत्त्व की क्रियाशीलता का वैज्ञानिक विवेचन (गोपथ ब्राह्मण के विशिष्ट सन्दर्भ में)

डॉ. चन्दा कुमारी

यह एक स्वभाविक गुण है कि मनुष्य अपने बारे में जानना चाहता है कि वह कहाँ से आया, किसने उसे बनाया, सबसे पहले कौन आया था, यह सृष्टि कैसे बनी उसमें किस किस चीजों की प्रतिष्ठा हुई। सृष्टि के रहस्यों को समझने के लिए मानव आदि काल से ही प्रयत्नशील रहा है। इस प्रकार सृष्टि विज्ञान प्राचीन काल से लेकर आज के वैज्ञनिकों के लिए भी एक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। वैदिक ऋषियों ने मंत्र के रुप में जिसे ज्ञान के रुप में आबद्ध किया उसे वेद के नाम से जाना जाता है जो भारतीय संस्कृति का मूल ग्रंथ है। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् के अनुसार वेद में समस्त ज्ञान विज्ञान भरे हुए हैं तो सृष्टि विज्ञान को जानने के लिए भी वेद की तरफ ही जाना पडता है यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। तात्पर्य यह है कि विज्ञान के अतिरिक्त वेद ही वह स्रोत है जिसमें मूल भौतिक सत्ता से सृष्टि का विकास कैसे हुआ यह तथ्य वर्णित किया गया है। यह सृष्टि कैसे आई, क्यों आई, इसका द्राव्यिक कारण क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी कार्य शक्तियाँ कार्यरत है आदि प्रश्नों से उत्पन्न विषयों पर वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण वेद मंत्रों में सुरक्षित है। उल्लेखनीय है कि वेदों की भाषा परोक्ष, सांकेतिक, प्रतीकात्मक एवं अलंकार विशेषकर रुपकों से परिपूर्ण है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सृष्टि निर्माण में आपः तत्त्व की भूमिका का विवेचन किया जाएगा।

वेद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्त्व हैं। इनके अवबोध के लिये प्राचीनकाल से लेकर आज तक प्रयत्न किये जा रहे हैं। व्याकरण तथा निरुक्त की सहायता से जो लोग वेदार्थ करते हैं वे वस्तुतः वेदार्थ का चतुर्थांश ही जानते हैं। जो लोग ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन कर वेदार्थ करते हैं, वे सम्पूर्ण अर्थ को बतलाते हैं। ऐसा ऋग्वेद के भाष्यकार वेङ्कटमाधव का भी मत है। जब तक वैदिक विज्ञान की परिभाषायें पृथक् करके नहीं दिखाई जायेगी तब तक हजार भाष्य की सहायता लेने पर भी वेदमन्त्रों के यथार्थ तात्पर्य अथवा

वैदिक विज्ञान के रहस्य यथावत् नहीं जाने जा सकते। जो विद्वान् देवताविषयक परिभाषायें ब्राह्मण ग्रन्थों से उद्धृत करते हैं और जहाँ पर ब्राह्मण वचन उपलब्ध नहीं है तो उसका विवेचन अपनी ओर से करते हैं, वे वेदार्थ के पूर्ण ज्ञाता हैं। इसमें विभिन्न दृष्टियों से देवताओं के जो विभाग किये जाते हैं, वे यास्कादि से भिन्न हैं। एक से लेकर द्वादश देवों का उल्लेख वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। वैदिक ऋचाओं का सम्बन्ध देवताओं से भी है। ऋचाओं में स्तुत्य शक्तिविशेष को देवता कहा जाता है, जिनके लिये ऋचायें आविर्भूत हुयी तथा उस ऋचा का पाठ कर उन्हीं के लिये आहुतियाँ या अन्य उपहार दिये जाते थे - **"यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्तं वा पातयेत वा पापीयान् भवति।"**

इसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जिसके द्वारा देवता विशेष, क्रिया विशेष या उनके साधन विशेष की अर्चना या प्रशंसा की जाती है वह ऋक् है - **"अर्च्यते प्रशस्यतेऽनया देवविशेषः क्रियाविशेषस्तत्साधनविशेषो वा इति ऋक्शब्दव्युत्पत्तिरिति।"** इन ऋचाओं के माध्यम में अनेक ऐसे रहस्मयी तथ्य भरे हुए हैं जिन्हे समझना आसान नहीं है।

हम सभी जानते हैं कि आपः का साधारण अर्थ जल होता है किंतु ऋग्वेद में इसका प्रयोग प्रतीक के रुप में हुआ है। ऋग्वेद में त्रीवर्गी मूल तत्त्व की मूल सत्ता को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं - **"त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्।"** इस स्थिति के अनन्तर मूल तत्त्व के तीन वर्ग उद्वेलित हो जाते हैं। सृष्टि में नियोजित होते ही त्रिवर्गी मूल तत्त्व की इस क्रियाशील अवस्था है किंतु ऐसे स्थल पर आपः का अर्थ जल करने पर मूल भाव वह तिरोहित हो जाता है। अमर कोश में आपः का अर्थ स्वादि. परस्मै. धातु आप्लृ व्याप्तौ के आधार पर सर्वव्यापी मूल तत्त्व के लिए पूर्ण रुप से उपयुक्त है। तो इस कथन से यह तो स्पष्ट हो ही रहा है कि आपः का साधारण प्रयोग जल के अर्थ में तथा प्रतीक इसका विशिष्ट प्रयोग है।

ऐतरेय ब्राह्मण का आख्यान भी आपः के विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करता है - "यज्ञ में प्रजापति के स्वयं होता होकर प्रातरनुवाक बोलने के लिए उद्यत होने पर सभी देवताओं ने अपेक्षा की कि मुझे लक्ष्य करके आरंभ करेंगे। इस प्रकार सभी को आशान्वित देखकर प्रजापति ने विचार किया कि यदि किसी मंत्र से प्रतिपादित एक देवता को लक्ष्य करके प्रारंभ करुँगा तो बॉकी सारे देवता क्रोधित हो जाएँगे। ऐसा विचार कर प्रजापति ने देवताओं के सिद्धयर्थ **"आपोः रेवति"** ऋचा का दर्शन किया। इस मंत्र के भाष्य में सायण ने लिखा है कि - **"तत्राप्शब्देन सर्वा देवता उक्ता भवन्ति। आप्नुवन्तीत्यापः।" सर्वाः देवताः आप्युप्राप्ता**

उपक्रमे प्राप्ता भविष्यन्ति। यहाँ अप् शब्द से सभी देवता कहे गए हैं। सभी देवताओं का उपक्रम अर्थात् आरंभ ईश्वरीय योजना से होता है। यहाँ अप् शब्द केवल जल महाभूत का ग्रहण नहीं करता है। अतः इस प्रकार आपः यहाँ मूल सत्ता का द्योतक है।

इस मूल शक्ति का नाम आपः क्यों पडा इसके बारे में गोपथ ब्राह्मण बहुत बडा प्रमाण है - **"ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्, स्वयन्त्वेकमेव तदैक्षत, महद्वै यक्षं तदेकमेवास्मि, हन्ताहं मदेव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निर्मम इति, तदभ्यश्राम्यदभ्यतपत् समतपत् तस्नू श्रान्तस्य तप्तस्य सनतप्तस्य ललाटे स्नेहो यदाद्र्यमाजायत तेनानन्दत्तमब्रबीत महद्वे यक्षं सुवेदमविदामह इति।"** अर्थात् सर्वप्रथम ब्रह्म अकेला था उसने अपने से ही अपने समान दूसरा देव बनाने का निश्चय किया, उसने श्रम किया, सब ओर से तप किया और जब उसने तप किया तो उसके शरीर के रोमों से पसीने की धाराएँ बहने लगीं और चूँकि पसीना द्रव्य रुप होता है इस कारण से उस ब्रह्म के श्रम से उद्भूत सर्वप्रथम तरल पदार्थ को आप कहा गया और चूँकि वह अच्छी प्रकार से जानने योग्य था अतः उसे स्वेद भी कहा गया।

उसने कहा कि मै इनसे ही दूसरा पदार्थ को उत्पन्न करुँगा तथा धारण करुँगा - **"ताभिरनन्दत् तदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्चाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति। तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्मात् धारा अभवन्। तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया अभवन्। तद्यदब्रवीदाभिर्वा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति तस्मादापा अभवंस्तदपामप्त्वमाप्नोति वै स सर्वान् कामान् यान् कामयते।"**

इस प्रकार इस आख्यान में आपः को व्यापक मूल तत्त्व में क्यों लिया गया है यहाँ यह बात निर्वचन सहित प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद यह वर्णन किया गया है कि उस आपः को प्रकट करके ब्रह्मने उसमे अपनी छाया तेज को देखा, तब ब्रह्म का रेत बीज आपे आप टपका वह आपः में ठहर गया तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय कामना आपः मूल शक्ति में अवस्थित हुई। यही जगत् उत्पत्ति का कारण हुआ। उनको उस आप ने भली भाँति दबाया, सब ओर से दबाया सब ओर से तपाया। वे दबे हुए, तपे हुए दो प्रकार के हो गए - और ये दो प्रकार है - द्रव्य एवं विकिरण अर्थात् मैटर एवं रेडियेशन।

गोपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है - **"आपो गर्भं जनयन्ति इति"** संसार रुप गर्भ अर्थात् शिशु को उत्पन्न करते हुआ अपां गर्भ पुरुष आपः का गर्भ ब्रह्म है अर्थात् आपः में ब्रह्म छिपा हुआ है, आपः सर्वप्रथम तत्त्व है।

आप से कैसे यह जगत् परिपूर्ण है - **"आपः भृग्वङ्गिरोरुपम् आपः भृग्वङ्गिरोमयम्। सर्वं आपोमयं सर्वं भूतम् भृग्वङ्गिरोमयम्।"** आपः भृगु अंगिरस रुप वाला है और यह आपः भृगु अंगिरस से परिपूर्ण है। यह सम्पूर्ण जगत् आपः से परिपूर्ण है सभी जंगम स्थावर भृगु अंगिरस से परिपूर्ण है।

भृगु आद्या विकिरण रेडियेशन का द्योतक माना जा सकता है तथा अंगिरस प्रकृति का द्रव्य भाग माना जा सकता है जो कण प्रतिकण का संघात है। इनसे यही स्पष्ट होता है कि आपः सृष्टि रचना में ब्रह्म से उद्भूत हुआ, यह सर्वप्रथम तत्त्व है, क्रियात्मक प्रकृति है - **"तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।"**

आपः के बारे में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है - **"आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास।"**

मनुस्मृति में भी यह वचन प्राप्त होता है -

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात् सिसुक्षुर्विविधाः प्रजाः।

अप् एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्॥

इस श्लोक से यह कथन स्पष्ट होता है कि अप् सर्वप्रथम तत्त्व है जो पुरुष देहभूत उपादान कारण से प्रादुर्भूत हुआ यही आगामी भौतिक द्रव्य सृष्टि का बीजवत् कारण हुआ। तब उस अप् तत्त्व का पिण्ड स्वर्ण वर्ण वाला सहस्त्रों सूर्यों की प्रभा वाला हुआ - **"तदण्डमभवद्धैमं सहस्त्रांशुसमप्रभम्।"** इन कथनों से यह स्पष्ट है कि आपः जल तत्त्व नहीं है वरन् मूल उपादान कारण की क्रियात्मक अवस्था है। पंचभूतों में आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, तथा जल से पृथिवी का यह क्रम बताया गया है। तो जल की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। और वैसे भी सृष्टि उत्पत्ति अव्यक्त कारण से होती है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवस्था से क्रमशः स्थूल अवस्थाएँ उद्भूत होती है। जल महाभूत है जल की उत्पत्ति अंतिम चरण में होती है - **"यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्।"** अर्थात् वह जो सृष्टि का उपदान कारण अव्यक्त नित्य, सत् असत् स्वरुप वाला है। सत् असत् अव्यक्त प्रकृति की अवस्थाएँ हैं। अव्यक्त प्रकृति से सर्व प्रथम महत् तत्त्व की उत्पत्ति बताई गई है, महत् से अहंकार एवं पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति बताई गई है। तत्पश्चात् पंचमहाभूतों की

उत्पत्ति बताई गई है। महाभूतों के उत्पत्ति के क्रम में भी जल की उत्पत्ति बाद की है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी की उत्पत्ति का क्रम कहा गया है।

यही क्रम सांख्यकारिका में भी कहा गया है -

प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः।

तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंच भूतानि॥

मुण्डकोपनिषद् में भी कहा गया है - **"खम् वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी।"** तैत्तिरीयोपनिषद् में भी कहा गया है - **"तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्नि अग्नेरापः.....।"**

इस प्रकार सर्वप्रथम प्रकृति से अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापी आकाश (विकिरण) उस विकिरण से वायु (गैसीय अवस्था) हुई। उससे प्रज्वलित अग्नि पिण्ड (मोल्टन स्टेट) हुई तदन्तर तरल (लिक्विड) अवस्था हुई।

तो इन कथनों से यह स्पष्ट हो ही रहा है कि जल (द्रव) अवस्था की उत्पत्ति बहुत बाद की है। अप् सर्वप्रथम उत्पन्न तत्त्व कहा गया है। अप् मूल शक्ति की क्रियात्मक अवस्था का द्योतक है जो सृष्टि में नियोजित किया जाता है।

आपः के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में ऋग्वेद में स्पष्ट किया गया है -

परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्दयस्ति।

कं स्विद् गर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे॥

यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि जल का काई तात्पर्य नहीं है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है मूल तत्त्व की प्रथम अवस्था अदिति है तथा द्वितीय अवस्था त्रिवर्गी तत्त्वों की क्रियाशील अवस्था आपः है। मंत्र में यह प्रश्न किया गया है कि इस द्वितीय अवस्था आपः ने इस अवस्था को अपने गर्भ में कहाँ रखा? जिसका उत्तर निम्नलिखित मंत्र में दिया गया है-

तमिद् गर्भम् प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे।

अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः॥

यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि आपः अजन्मा प्रकृति की अत्यंत निकट की अवस्था है। दोनों की स्थिति नाभी चक्र में है, तो इससे यह आपः के प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करता है।

आपः मूल तत्त्व की क्रियात्मक अवस्था है तथा देव भौतिक द्रव्य सत्ताएँ हैं जो क्रियात्मक मूल तत्त्व आपः से उद्भूत होती हैं। ऋग्वेद में कहा भी गया है - "अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्।" अर्थात् विविधता की इच्छा करते हुए ईश्वर ने सर्वप्रथम अप् तत्त्व का सृजन किया। अनन्तर उसी अप् तत्त्व से देवों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार देव भौतिक सत्तात्मक स्थितियों, अवस्थाओं यौगिकों के द्योतक हैं तथा आपः मूल तत्त्व का परिणामी अवस्था है जब उसे सृष्टि रचना के हेतु नियोजित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में माया अप् के उपनाम भी कहा गया है - **"मायामू तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन्।"**

ऋग्वेद के अनुसार भी सृष्टि का आदि महाअग्निकाण्ड से होता है तथा अग्निकाण्ड के समय जो द्रव्य उद्भूत होता है उसे वेद में आपः या माया कहा गया है, तदनन्तर उस आपः या माया का विस्तार होता है। इस विस्तृत अवस्था का नाम बृहती आपः है जो विज्ञान की प्रारंभिक अवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद में इस घटना का बडा ही सजीव वर्णन किया गया है-

आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन गर्भम् दधाना जनयन्तीरग्निम्।
ततो देवानाम् समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

उपर्युक्त मंत्र से यह स्पष्ट ही हो रहा है कि यहाँ बृहती आपः से महान् अग्निपिण्ड की बात कही गई है। तो यह कथन यह स्पष्ट करता है कि आपः जल नहीं है, जल से बृहत् अग्निपिण्ड की उत्पत्ति असंभव है तथा बृहती आपः क्रियात्मक मूल तत्त्व आपः का प्रशस्त स्वरुप है। आपः को यहाँ सृष्टि रचना की दक्ष प्रारंभिक कार्यशक्ति धारण किए हुए कहा गया है। जिस आपः को सृष्टि रचना हेतु सत्रद्ध आद्या सामर्थ्य धारण किए हुए केवल ईश्वर ने देखा। वही उस सृष्टि रचना रुप यज्ञ का अधिष्ठाता था। वही प्रारंभिक तत्त्व संगतीकरण की योजना का अधीक्षक था।

आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत की बात की जाए तो सर आईन्सटीन ने सृष्टि उत्पत्ति (cosmogonical model) का प्रतीमान वर्णित किया है, इसके अनुसार सृष्टि आरंभ एक महाविस्फोट से होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। उस समय सर्वप्रथम क्वान्टम क्रियाएँ

होती है। आरंभ से क्षण के हजारवें भाग पर तरल प्लाज्मा तैयार होता है। यह प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था होती है जब परमाणु तो क्या उसकी नाभि भी अस्तित्व में नहीं आई थी। यह ऋग्वेद प्रोक्त बृहती आपः ही है। विज्ञान के अनुसार प्लाज्मा अवस्था के अनन्तर नाभि रचना होती है जिसमें प्रमुख नाभिक हीलियम 26% व हाइड्रोजन नाभिक 74% होती है, शेष द्रव्य ऐलीमेन्ट्री कणों के रुप में रहता है। जिनका जीवन काल क्षण के अत्यंत लघु भाग के बराबर होता है। पदार्थ की यह अवस्था परमाणु रचना की पूर्ववर्ती है, जिसे कॉस्मिक मैटर कहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि आपः मूल तत्त्वों की क्रियात्मक अवस्था है, अर्थात् आप्लृ धातु से बने अप् शब्द का व्याप्ति अर्थ में प्रयोग हुआ है तात्पर्य यह है कि सृष्टि की सूक्ष्म प्रथमावस्था का नाम आपः है, जो विस्तार की प्रकिया में थी तथा जिसके विस्तृत स्वरुप को बृहती आपः कहा गया है।

डॉ. चन्दा कुमारी
नईदिल्ली

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

वृषाकपि सूक्त : एक विमर्श

डॉ. हेरम्ब पाण्डेय

सारांश

भारतीय परम्परानुसार ऋग्वेदीय वृषाकपि सूक्त की गणना दार्शनिक सूक्तों में होती है परन्तु, कुछ पाश्चात्त्य विद्वानों को इस पर आपत्ति है। कुछ पाश्चात्त्यों ने वृषाकपि का अर्थ पशु (वानर रूप) किया है तो, गेल्डनर जैसे विद्वान् ने वृषाकपि सूक्त को वैदिक देवताओं के पारिवारिक जीवन के मनोविनोद का एक प्रसंग माना है। प्रस्तुत शोधपत्र में यास्क, सायण, शौनकादि भारतीय परम्परानुयायी आचार्यों के विचारों के आधार पर वृषाकपि के स्वरूप को स्थिर करने का प्रयास किया गया है। इस क्रम में अर्वाचीन वैदिक विद्वान् प्रो. के.सी. चट्टोपाध्याय की वृषाकपि विषयक नूतन उद्भावना को भी शोधपत्र में स्थान दिया गया है।

भूमिका

मन्त्रार्थ के सन्दर्भ में अधिकांश पाश्चात्त्य विद्वानों ने भाषाविज्ञान और ऐतिहासिकता को आधार बनाया है तो भारतीय विद्वानों ने परम्परा को। उभय श्रेणी के विद्वानों द्वारा साधनभेद होने के कारण किये गये मन्त्रार्थ में भी भेद पाया गया है, जैसे- वृषाकपि सूक्त के सन्दर्भ में। प्रस्तुत शोधपत्र में दोनों ही श्रेणी के विद्वानों की वैचारिकी को उद्धृत करते हुए एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास किया गया है।

विषय वस्तु

ऋग्वेद के अन्य मण्डलों की अपेक्षा दशम मण्डल अर्वाचीन माना जाता है। इसका प्रधान कारण वंश मण्डल (गोत्र मण्डल) के प्रतिपाद्य विषयों से भिन्न विकसित विचारधारा का अभ्युदय है। दशम मण्डल में आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी विचारधारा से संवलित अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं। इनमें वृषाकपि सूक्त प्रमुख है। इस सूक्त का तात्पर्य समझने में देशी एवं विदेशी विद्वानों में गहरी विप्रतिपत्ति है। वेदों की अपेक्षा परवर्ती माने जाने वाले पुराणों में वृषाकपि विशेषण शिव के अतिरिक्त विष्णु, सूर्य, इन्द्र तथा अग्नि के लिए भी

प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि कालान्तर में भी विद्वानों के मध्य वृषाकपि विषयक विचारों में मतैक्यता स्थापित नहीं हो सकी थी।

वृषाकपि सूक्त ऋग्वेद के दशम मण्डल के छियासियवें तथा अथर्ववेद के बीसवें काण्ड के एक सौ छब्बीसवें सूक्त को माना जाता है। इस सूक्त में इन्द्र तथा इन्द्राणी के मध्य संवाद के क्रम में वृषाकपि की चर्चा आती है। नाराज इन्द्राणी इन्द्र से वृषाकपि की शिकायत करती है। वह कहती है कि यजमान द्वारा मेरे निमित्त दी जाने वाली हविष् को वृषाकपि ने दूषित किया है। वह मुझे पतिहीना समझता है। अतः आप उसे दण्डित करें।[१] इन्द्र वृषाकपि के समर्थक हैं। वह उसका बचाव करते हैं।

अधिकांश पाश्चात्त्य विद्वानों के अनुसार वृषाकपि का अर्थ वानर (Monkey) है Male ape अर्थात् पुंजातीय वानर अथवा बलवान् वानर। M. Bergaigne के अनुसार वृषाकपि एक पौराणिक याजक था - 'Mythical Sacrificer'. Geldner ने इस सूक्त को देवताओं के पारिवारिक जीवन का हास्यकर वर्णन कहा है- 'Humorous description of the domestic life of the goods'. तो बालगंगाधर तिलक ने अपने ग्रन्थ Orion में इस सूक्त का खगोलशास्त्रीय दृष्टि से महत्त्व प्रतिपादित किया है- 'Astronomical Interpretation'. सायण ने वृषाकपि का अर्थ 'वृषाकपिर्नामेन्द्रस्य पुत्रः' किया है और शौनक ने बृहद्देवता में कपि का अर्थ कपिल किया है, इस प्रकार शौनक के अनुसार वृषाकपि का अर्थ होगा कपिल वर्ण का मृग।[२]

वृषाकपि के स्वरूप के विषय में विद्वानों में मतभेद के बाद भी यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन्द्र और इन्द्राणी के मध्य संवाद का केन्द्र बिन्दु होने के कारण वृषाकपि भी देवता की ही कोटि का है। वेदों में अनेक स्थलों पर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है और अनेक देवताओं को स्थल-स्थल पर पशुओं के रूप में भी चित्रित किया गया है। इस आधार पर वृषाकपि को वैदिक देवता मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त विषय में निघण्टुकार और निरुक्तकार के विचार समाधान के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करते हैं। निघण्टु में वृषाकपि पद प्राप्त होता है - सविता। भगः। सूर्यः।

---

१. ऋग्वेद १०/८६/९

२. K.C. Chattopadhyaya - Studies in Vedic and Indo-Iranian Religion and Literature, P. 3

पूषा। विष्णुः। विश्वानरः। वरुणः। केशी। केशिनः। वृषाकपिः।[३] इस प्रकार निघण्टु के अनुसार वृषाकपि सौर-मण्डल का देवता प्रतीत होता है। यास्क वृषाकपि को आदित्य (Sun) कहते हैं - 'अथ यद्रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नति यद् वृषाकपिर्भवति वृषाकम्पन्नः' अर्थात् जब किरणों को कँपाता हुआ आदित्य अस्ताचल को प्राप्त होता है, उस समय वृषाकपि कहा जाता है।[४] यहाँ यास्क ने ऋग्वेद के एक मन्त्र का उल्लेख किया है, जिसमें वृषाकपि और आदित्य का अभेद वर्णित है। ऋषि कहता है कि हे वृषाकपि, तू और मैं हम दोनों यागादि कर्मों को करायेंगे। जो स्वप्न नाशक सूर्य है, वह तू फिर उसी मार्ग से अस्त हो रहा है। आदित्य सबसे श्रेष्ठ है, यह हम आदित्य को कहते हैं।[५]

इसी प्रकार अथर्ववेद में उक्त है कि हे वृषाकपि तुम सभी भुवनों का चक्कर लगाते हुए छिपते हो। उस समय सभी लोक अन्धकार के कारण आश्चर्य में पड़ जाता है तथा लोग कहते हैं, सूर्य कहाँ है? इसके पूर्व मन्त्र में वृषाकपि को उदित होकर स्वप्न को नष्ट कर देने वाला कहा गया है।[६] अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण में भी वृषाकपि के विषय में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है - 'आदित्यो वै वृषाकपिस्तद्यत्कम्पयमानो देतो वर्षति तस्माद्वृषाकपिस्तद् वृषाकपेर्वृषाकपित्वम्'[७] बृहद्देवताकार ने भी निघण्टुकार एवं निरुक्तकार के ही मतों का अनुगमन किया है।[८]

---

३. निघण्टु ५/६

४. निरक्त १२/३

५. पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै।
य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ ऋग्वेद १०/८६/२१

६. अथर्ववेद २०/१२६/२२

७. गोपथ ब्राह्मण (द्वितीय खण्ड) ६/१२

८. वृषैष कपिलो भूत्वा यन्नाकमधिरोहति।
वृषाकपिरसौ तेन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः।
रश्मिभिः कम्पयन्नेति वृषा वर्षिष्ठ एव सः॥
सायाह्नकाले भूतानि स्वापयन्नस्तमेति यत्।
वृषाकपिरितो वा स्यादिति मन्त्रेषु दृश्यते॥
त्रिषु धन्वेति, ह्रीन्द्रेण प्रयुक्तो वारिषाकपे। बृहद्देवता २/६७-६८

महाभारत के शान्ति पर्व में सूर्य के स्थान पर धर्म पद को प्रयुक्त किया गया है। यदि वृषाकपि का अर्थ सूर्य किया जाय, तो अर्थ में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं होगा।[९] ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्रयुक्त है- 'हरये सूर्याय।'[१०] अनेक ऋग्वैदिक देवताओं के लिए प्रायः 'वृषा' पद का प्रयोग मिलता है, यथा - 'उरुगायाय वृष्णे' यह विष्णु के लिए प्रयुक्त है।[११] उरुगाय शब्द विष्णु से सूर्य के तादात्म्य को द्योतित करता है। यास्क ने उरुगाय का अर्थ 'विशाल गति वाला' किया है। यहाँ गति का तात्पर्य सूर्य की किरणें हैं। ग्रिफिथ एवं मैक्डानल ने यास्कीय अभिमत को स्वीकार किया है। इसी प्रकार 'पूषा वृषा' का प्रयोग मिलता है।[१२] एक ऋग्वेदीय मन्त्र में सूर्य को 'उक्षा वृषम्' और 'रक्त वर्ण का पक्षी' कहा गया है।[१३] ऋग्वेद में ही अन्यत्र प्रयुक्त 'वृषणं बृहन्तम्' निश्चित रूप से सूर्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।[१४] अथर्ववेद के त्रयोदश काण्ड में सूर्य को रोहित (रक्त वर्ण वाला) कहा गया है। वृषाकपि में वृषन् का अर्थ बलवान् है तथा कपि का अर्थ सूर्य। एक अन्य अर्थ 'कामनानां वर्षयिता' भी किया गया है। यह सूर्य का उदार रूप है।[१५]

आधुनिक विद्वान् प्रो. के.सी. चट्टोपाध्याय ने वृषाकपि के सन्दर्भ में एक विशेष विचार रखा है। उनके अनुसार ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देवता इन्द्र था। प्राचीन मान्यता वृषाकपि (सूर्य) की पूजा के विरुद्ध थी। इन्द्र की ही पूजा स्वीकार की जानी चाहिए। यह विरोध इन्द्राणी के मुख से प्रकट कराया गया है। वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में इन्द्र की पूजा के महत्त्व के घटने से इन्द्राणी अत्यधिक प्रभावित होती है। वह इन्द्र को उत्तेजित करती है, परन्तु इन्द्र इससे प्रभावित नहीं होते। इन्द्र वृषाकपि की पूजा का समर्थन करते हैं। वे उसे अपना मित्र मानते हैं।[१६] सूक्त में ऋषि वृषाकपि सूर्य का आराधक है। वृषाकपि सूक्त से एक

---

९. वृषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत।
नैघण्टुकपदाख्यातं विद्धि मां वृषमुत्तमम्॥
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते।
तस्माद् वृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः॥ महाभारत, शान्तिपर्व ३४२/८६-८७

१०. ऋग्वेद १०/९६/११

११. वही १/१५४/३

१२. वही १०/२६/३

१३. वही ५/४७/३

१४. वही ७/८८/१

१५. गयाचरण त्रिपाठी, वैदिक देवता: उद्भव और विकास, पृ. ५५४

१६. अथर्ववेद २०/१२६/१

अन्य तथ्य भी प्रकाशित होता है। यहाँ सूर्य की श्रृंगारिक पूजा का उदाहरण मिलता है। इसी सूर्य से विष्णु तथा कालान्तर में कृष्ण से तादात्म्य स्थापित किया गया है।[१७] कृष्ण का गायों के साथ जो तादात्म्य स्थापित किया गया है, उसका आधार सूर्य की किरणे (गो) हैं।

We have in this hymn a clear instance of the erotic workship of the sun. It is with this sun (Visnu) that krsna was identified and the erotic cult may well have come from the same source from with came krshna's connection with the 'cows' (go 'rays of the sun' or waters?) and the other solar phenomena of the human god.[१८]

वृषाकपि सूक्त यह प्रतिपादित करता है कि समाज में बढ़ता हुआ सूर्य पूजा का प्रभाव इन्द्र की पूजा के प्रभाव का अतिक्रमण कर रहा था, कम से कम पर्शु 'यादव' समाज में। यादवों की स्त्रियाँ सूर्य देवता की पूजा अपने प्रेमी के रूप में करने लगीं। देवकी पुत्र कृष्ण का तादात्म्य सूर्य अथवा विष्णु के साथ स्थापित हुआ। अब कृष्ण की देवाधिदेव के रूप में पूजा की जाने लगी।

The hymn shows as I have indicated above that sun-worship was supplanting the worship of the old national deity Indra, at least in the parsu=Yadav community. ..... The national hero of the Yadavas, Vasudeva Krsna Devakiputra, came to be identified with the old vedic sun god visnu and worshipped as the supreme Being.[१९]

निरुक्तकार ने वृषाकपायी को सूर्य की पत्नी बताया है। उनके अनुसार अधिक समय छोड़ चुकने के बाद (अभिसृष्टकालतमा) सूर्या (सूर्य की पत्नी) ही वृषाकपायी है।[२०] बृहद्देवताकार शौनक ने वृषाकपि की तीन पत्नियों का उल्लेख किया है, जो वृषाकपायी, सूर्या

१७. गीता ४/१

१८. K.C. Chattopadhyaya - Studies in Vedic and Indo-Iranian Religion and Literature, P. 59

१९. Ibid. P. 65

२०. निरुक्त १२/१

तथा उषस् हैं।[२१] कालान्तर में विभिन्न कोशकारों ने वृषाकपायी शब्द को लक्ष्मी, गौरी, उषा आदि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है।[२२]

निष्कर्ष

इस प्रकार शोध की आलोचनात्मक प्रक्रिया का आश्रय लेकर यह समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है कि वृषाकपि कोई अन्य नहीं अपितु वैदिक देवता सूर्य ही है। अनेक पाश्चात्त्य विद्वानों द्वारा किया गया वृषाकपि का वानर रूप अर्थ भारतीय वेदार्थ प्रक्रिया की परम्परा के विरुद्ध होने के कारण सर्वथा अग्राह्य है।

डॉ. हेरम्ब पाण्डेय
सहायक आचार्य-संस्कृत
लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अदलहाट, मीरजापुर (उ.प्र.)
मो.नं. 9451895141

सहायकग्रन्थसूची -

१. अथर्ववेद (सायण भाष्य युक्त), सम्पादक-विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, १९७४ ई.।
२. ऋग्वेद संहिता (सायण भाष्य युक्त), सम्पादक-मैक्समूलर, चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१, १९६६ ई.।
३. गोपथ ब्राह्मण - अनुवादक-क्षेमकरण दास त्रिवेदी, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, १९९३ ई.।
४. निघण्टु (यास्क मुनि निर्मित वैदिककोश) वैदिक पुस्तकालय, दयानन्द आश्रम, अजमेर, वि.सं. २०१८।
५. निरुक्त - (यास्क कृत) व्याख्याकार - छज्जूराम शास्त्री, मेहरचन्द लक्ष्मनदास पब्लिकेशन्स, १ - अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, १९८५ ई.।

२१. बृहद्देवता २/८
२२. वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ. ९७४

६. बृहद्देवता (आचार्य शौनक) चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी, वि.सं. २०२०।

७. भगवद्गीता - गीताप्रेस, गोरखपुर, वि.सं. २०२८।

८. महाभारत - भाण्डारकर प्राच्य विद्या संशोधन मन्दिर, पूना, शकाब्द १८८३-१८८६।

९. वैदिक देवता उद्भव और विकास - डॉ. गयाचरण त्रिपाठी, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, १९८१ ई.।

१०. संस्कृत-हिन्दी-कोश - वामन शिवराम आप्टे, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, १९९४ ई.।

११. Studies in Vedic and Indo-Iranian Religion and Literature - K.C. Chattopadhyaya, Bhartiya Vidya Prakashan, Delhi, 1976.

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

वैदिक यज्ञविधान में सामाजिक सद्भाव की अवधारणा

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी

सारांश –

वेद सृष्टि के प्रारम्भ से ही भारतीय संस्कृति का आधार रहे हैं। हमारे आर्ष ग्रन्थ बड़ी ही मजबूती के साथ सामाजिक सद्भाव के महत्त्व का एक स्वर में गान करते है। भारत वर्ष सदा से अपने उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में उन्ही मनोवैज्ञानिक मूल्यों के संवाहक के रूप में यज्ञ की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। शोधपत्र में सैद्धान्तिक आधार पर यज्ञ की श्रेष्ठता को वास्तविकता के धरातल पर सिद्ध करने का विनम्र प्रयास किया गया है। सङ्गतिकरण, सामजिक समरसता, आन्तरिक अभियान्त्रिकी एवं व्यक्तित्व विकास जैसे अनेक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक मूल्य व्यक्ति में विकसित होते है, जिनका सुस्पष्ट प्रभाव समाज पर दृष्टिगोचर होता है। यज्ञ मात्र कर्मकाण्ड तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह उससे कहीं अधिक, व्यक्ति एवं समाज का बहुमुखी विकास करने का अचूक साधन है। वेदों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सभी ने यज्ञ की उर्जा को विभिन्न पैमानों पर मापकर सही पाया है। वर्तमान समय में संसाधनों से अधिक मनोबल की आवश्यकता है, और हमारी इस आवश्यकता को यज्ञ से बेहतर कोई पूर्ण नहीं कर सकता। यज्ञ में मौजूद अग्निशक्ति, मंत्र शक्ति एवं समूह शक्ति का समायोजन क्रान्तिकारी बदलाव लाने में सक्षम है।

प्रस्तावना

वेद भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में जितना महत्व यज्ञ को दिया गया है, उतना और किसी को नहीं। हमारा कोई भी शुभ-अशुभ धर्मकार्य इसके बिना पूर्ण नही होता। जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कारो में यज्ञ आवश्यक है।

यज्ञ का अर्थ है 'पुण्य परमार्थ – उच्च कोटि का स्वार्थ ही परमार्थ है। उससे लोक कल्याण भी होता है और बदले में अपने को भी श्रेय, सम्मान, सहयोग आदि का लाभ होता है। यज्ञ एक अध्यात्मिक उपचार है, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख-शान्ति का द्वार

खुलता है। यज्ञ से सूक्ष्म दिव्य शक्तियाँ बलवान होती है, जिससे प्राणी मात्र को विशेष लाभ होते है। यज्ञ हमें स्थूलता अर्थात् अज्ञानता से सूक्ष्मता अर्थात् ज्ञान की ओर ले जाता है। आज हम बुरे को बुरा जानते हुए भी, उसे छोड़ नहीं पाते और अच्छे को अच्छा समझते हुए भी उस पर आचरण नहीं कर पाते, क्योंकि स्थूल को महत्व देने के कारण हमारा सूक्ष्म शरीर क्षीण हो गया है।

इसी सूक्ष्म शरीर को सबल बनाने का साधन है - यज्ञ।

सूक्ष्म शरीर के विकास से मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास होता है। ये मूल्य हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठता की ओर ले जाते है। यज्ञ के कर्मकाण्ड एवं दर्शन में ऐसे तत्त्वों का समावेश किया गया है, जिससे मनुष्य में मनुष्यता के मूलभूत लक्षण जागृत - जीवन्त हो सके। सङ्गतिकरण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, श्रेष्ठ व्यक्तित्व आदि ऐसे सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण है, जो यज्ञ के माध्यम से प्रकट होते है।

यज्ञ सर्वसाधारण को प्रेम, परोपकार और संयम सदाचार की शिक्षा देता है । अग्नि की तरह प्रकाशवान और ज्वलन्त बनाना, सम्पर्क में आने वालों को अपने में आत्मसात कर लेना, सदा प्रकाशवान और प्रखर रहना, जो उपलब्ध है उसे लोक मङ्गल के लिए बिखेर देना, विषम परिस्थितियों में भी घटिया आचरण न करना, आदि प्रेरणाएँ अग्नि के क्रिया-कलाप से मिलतें है। इसलिए यज्ञाग्नि को ईश्वर स्वरुप मानकर हम पूजते है। इस पूजा का प्रयोजन उपर्युक्त आदर्शों को जीवन में घुला लेना भी है। जीवन को यज्ञ जैसा सुगन्धित और मङ्गलमय बना लेने की प्रेरणा यज्ञ आयोजन से मिलती है। ये प्रेरणाएँ जितनी अधिक व्यापक बन सकें, उतना ही व्यक्ति एवं समाज का कल्याण एवं उत्थान होगा।

यज्ञ का आयोजन भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता के अभिवर्धन का महत्त्वपूर्ण उपचार है। सामाजिक समरसता के मूल्यों को बढावा देने में यज्ञ मुख्य भूमिका निभाने में सक्षम सिद्ध हो सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में प्रश्न पुछा गया है, "मैं तुमसे पूछता हूँ कि सम्पूर्ण जगत को बाँधने वाली वस्तु कौन है ?" इसका उत्तर दिया गया है, "यज्ञ ही इस विश्व-ब्रह्माण्ड को बाँधने वाला है।" समाज के प्रत्येक ताने बाने को जोड़कर रखने का कार्य यज्ञ ही करने में सक्षम सिद्ध हो सकता है।

हमारे शास्त्रों में अनेक जगह यज्ञ को सामाजिक समरसता के संवाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यथा – 'विश्वशान्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार यज्ञ ही है' (ऋग्वेद १०/६६/२)। ऐसे समय में जब परिवार एवं समाज अशान्ति से पीडित है, तब यज्ञ समाधान के रूप में द्रष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, की 'यज्ञ में दी हुई आहुतियाँ समाज के लिए कल्याणकारक होती है' (ऋग्वेद १५/३८)। इसलिए यदि हम सम्पूर्ण समाज का हित चाहते है, तो हमे यज्ञ अवश्य करना चाहिए। कल्कि पुराण में लिखा है, कि यज्ञों में सारा संसार प्रतिहित है। पृथ्वी यज्ञ से धारण की हुई है। यज्ञ ही प्रजा को तारता है। यह समझने में जरा भी देर नहीं लगनी चाहिए, की हमारे शास्त्र एक स्वर में यज्ञ की जय - जयकार करते है।

यज्ञ का मूलभूत दर्शन समाजिक स्नेह के धागे को मजबूत करने की बात करता है। सामाजिक समरसता राष्ट्र के विकास की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। भारत एक बहुलतावादी देश है, जहाँ अनेक मतों के लोग साथ मिलकर रहते है। ऐसे में यज्ञ का वास्तविक दर्शन समझकर हमारी समरसता एवं समस्वरता को बढाया जा सकता है।

स्थूल एवं सूक्ष्म पर्यावरण के प्रति जागरूकता

बीसवीं सदी का आगाज़ दो खूनी विश्व युद्धों का सामना करते हुए हुआ है। उस समय क्रूरता और भयावहता की ऊंचाइयों से भरें और भारी बर्बरता के दृश्य इतने भयानक थे कि शैतान की आत्मा भी उन्हें देखकर शर्मसार होती। विश्व स्तर पर विनाशकारी दो युद्धों के अलावा, विश्व में सैकड़ों अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय युद्ध हुए हैं; जैसे - हंगरी, कोरिया, वियतनाम, इज़राइल, और इराक-ईरान आदि में। भारत का विभाजन, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हमले, इत्यादि अन्य दुखद घटनाएँ थीं, जो भयावह होने के साथ साथ क्रूरता की सारी हदें तोड़ने वाली सिद्ध हुई थी। विज्ञान के गौरवशाली प्रगति के बावजूद, आज मानव जीवन में उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन भयङ्कर रूप धारण किये खड़े है। आधुनिक युग की प्रारम्भिक शताब्दी में सूक्ष्म वातावरण का दूषित प्रवाह बढ़ गया है। स्थूल तत्त्वों के साथ सूक्ष्म पर्यावरणीय तत्त्व आज प्रदूषण की चपेट में है। मनुष्य का शरीर एवं विचार दोनों ही इसकी चपेट में है।

यज्ञ को हम इस अहम घडी में आवश्यक मनोवैज्ञानिक मूल्यों के पुनर्स्थापक के रूप में देख सकते है। जब यज्ञ को दैवीय वैदिक संस्कृति के पिता के रूप में सम्मानित किया

जाता है, तो गायत्री की माँ की रूप में पूजा की जाती है। सर्वशक्तिमान माँ गायत्री एवं यज्ञ का संयोजन अनन्त है। जीवन को शानदार बनाने के लिए मौलिक सिद्धान्त के रूप में यज्ञ एवं गायत्री को अपनाना अनिवार्य है। यज्ञ की दो धाराएँ है - ज्ञान और विज्ञान। यज्ञ के ज्ञान का अर्थ है - सच्चे ज्ञान, गहरे दर्शन, प्रबुद्धता, बुद्धिमत्ता, उदारता और न्याय आदि। और विज्ञान के अर्थ में शामिल हैं - प्रतिभा, समृद्धि, निपुण संसाधनों का विकास, शक्ति, और क्षमता निर्माण। सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों के सन्तुलित और सामञ्जस्यपूर्ण विकास को यज्ञ परम्परा सुनिश्चित करती है। प्राचीनकाल में आम जनता से लेकर राज-घरानों और आश्रमों तक सबके द्वारा यज्ञ सम्पादित किया जाता था। सभी सम्मानित ज्ञानियों ने इन्हें अपने स्तर पर श्रेष्ठ रूप से अपनाने का प्रयास किया था।

आज सभी ओर प्रदूषण की व्यापक समस्या है, वस्तुओं से लेकर व्यक्तियों तक सभी इससे प्रभावित है। सब्जियाँ, फल और अनाज की प्राकृतिक पौष्टिक शक्ति कम हो गयी है एवं धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरता की गिरावट आ रही है। इसके अलावा सिन्थेटिक रसायनों का विषाक्त प्रभाव कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन रहा है। आज औद्योगीकरण से वास्तव में क्रान्तिकारी बदलाव आया है, परन्तु इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की खपत और पारिस्थितिक सन्तुलन के बीच परेशानी में भी वृद्धि हुई है

यज्ञ का एकीकृत विज्ञान भी समाज के समग्र विकास के लिए अद्वितीय है। प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी है कि वे दुनिया को आदर्शों की दिशा में प्रेरित करें। जहाँ एक ओर वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए यज्ञ-कुण्ड बाह्य पर्यावरण के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, वहीं मन्त्रों के प्रभाव सूक्ष्म जगत को बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अगणित मनोवैज्ञानिक लाभ भी समाज के प्रत्येक अङ्ग को मिलते है। साधकों द्वारा वैदिक मन्त्रों की और यज्ञ की विशाल ऊर्जा एक विशेष वातावरण उत्पन्न करती है।

मानसिक स्वास्थ्य की उत्कृष्टता हेतु मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास

यज्ञ ही मनुष्य के मन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाने का मुख्य साधन है, इस सम्बन्ध में वेद में कहा गया है, कि 'हे प्रभो हम मन को सुमन अर्थात पवित्र और सुन्दर बनाने के लिए प्रतिदिन देवों का यजन करने वालें हों।' ऋग्वेद १/१७३/२ (४)। अथर्ववेद में प्रातः एवं सांय यज्ञ करने का आदेश देते हुए उसकी महिमा का वर्णन किया गया है (अथर्ववेद १९/५५/३)।

वेदों का वर्णन हमारे समक्ष स्पष्ट करता है, कि यज्ञ द्वारा हम अपने अपने मन को स्वस्थ बनाकर मानसिक स्वास्थ्य का विकास कर सकते है। प्रतिदिन यज्ञ करने से यजमान के हृदय पटल पर श्रद्धा का भाव और अधिक बढता जाता है। जब यजमान यज्ञ द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शान्ति का अनुभव करता है, तो हृदय में पञ्चमहायज्ञ आदि नित्यकर्मों के लिए श्रद्धा, विश्वास तथा आस्था का अङ्कुर उदय होने लगता है। और श्रद्धा उसकी मेधा के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास करती है।

विश्व शान्ति के मनोवैज्ञानिक बीजों का रोपण

मनुज देह से अशुद्ध वायु, पसीना, मल-मूत्र आदि निकलते रहने के कारण वायुमण्डल दूषित होता रहता है, इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के पदार्थों तथा धूम्र व भाप आदि के यन्त्रों से वायु जल में विकृति उत्पन्न करता रहता है, जिससे अनेक रोगों की वृद्धि होती है, वहीं दूषित जल सूर्य के द्वारा आहरण होकर फिर वर्षा रूप में हमें प्राप्त होता है। यज्ञ करने वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, वायु की गति में तीव्रता आ जाती है, इस कारण पहली अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर बाहर की शुद्ध वायु प्रवेश करती है। अग्नि में भेदक शक्ति होने के कारण इसमें डाला हुआ घृत तथा अनेक प्रकार की औषध - मिष्ट पदार्थ छिन्न-भिन्न होकर सूक्ष्म रूप में वायु के साथ दूर दूर पहुँच जाते है। हमारी नासिका के द्वारा यह विज्ञान सदैव प्रत्यक्ष होता रहता है।

महर्षि यास्क ने वेदार्थ प्रक्रिया के अनुपम ग्रन्थ निरुक्त में वेदार्थ की महत्ता सिद्ध करते हुए कहा है, कि 'यज्ञ ज्ञान' को वेद के पुष्प के रूप में प्रतिपादित किया है और यज्ञ की हवि व सोम से इन्द्र को तृप्त करते हुए वर्षा की याचना की है। (निरुक्त १/३०)। शतपथ ब्राह्मण (५/३) में कहा गया है कि यज्ञाग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है, वह वनस्पतियों के रस में मिश्रित होकर उनका पोषण करता हुआ ऊपर जाता है और सूर्य के द्वारा आकर्षित जल में मिलकर ऋतु के अनुकूल वृष्टि होने में निमित्त बनता है। भगवान् कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कि यज्ञ से मेघ बनते है और यज्ञ कर्म से प्रादुर्भूत होता है (श्रीमद्भगवद्गीता ३/१४)।

अभी मनुष्य जाति नाना प्रकार के अभावों, कष्टों, चिंताओं, पीडाओं, भयों, उलझनों एवं आवेशों से ग्रसित हो रही है। व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से सभी परेशान है। समाज का सङ्गठन अनैतिक तत्त्वों की भरमार से छिन्न-भिन्न हो रहा है। ऐसे हालात में सूक्ष्म जगत को बदलना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सूक्ष्म जगत को बदलने में सबसे अहम भूमिका

यज्ञ ही निभा सकता है एवं विश्व शान्ति के मनोवैज्ञानिक बीजों का रोपण कर सकता है। शान्ति का आरम्भ 'शान्ति - समझौतों' से नहीं अपितु ज्ञान बीज से मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करके सम्भव है।

आन्तरिक अभियान्त्रिकी के परिष्करण से श्रेष्ठ व्यक्तित्त्व का निर्माण

श्रेष्ठव्यक्तित्व के निर्माण के लिए आन्तरिक अभियान्त्रिकी को समझना बेहद महत्त्वपूर्ण है। यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया इस शिक्षा को अधोरेखित करती है और परोपकारी, उदारवादी की भावनाओं को बढाने के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास करती है। मानवीय व्यक्तितित्त्व का विकास, सामाजिक विकास और सभ्यता की प्रगति के लिए निर्णायक है। यज्ञ का दर्शन आदर्शों को सक्षम करने के लिए प्रभावी तरीके और क्षमता प्रदान करता है। जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास जैसे व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक मोर्चों पर, सूक्ष्म से लेकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तन्त्र तक, यज्ञ को आधार मानकर ही किया जा सकता है। आज की प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए एवं इस अन्धकार को अपने प्रकाशवान व्यक्तित्व से काटने के लिए यज्ञमय जीवन को ग्रहण किया जाना चाहिए।

वेद ने यज्ञ का मुख्य लाभ प्राणी मात्र में प्राण शक्ति अर्थात् जीवन शक्ति का सञ्चार है। जहाँ भी अग्नितत्व प्रधान पदार्थ का निवास होता है, वहाँ जीवनी शक्ति का वास होता है। यज्ञकर्ता दिन प्रतिदिन शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों से पुष्ट होता जाता है (ऋग्वेद ३/१/३)। यज्ञ आन्तरिक अभियान्त्रिकी की व्यवस्था को समायोजित करके जीवन क्रम को स्थिर करता है। इस प्रकार यज्ञकर्ता का व्यक्तित्व शिखर पर पहुँच जाता है।

उपसंहार

इस समस्त संसार के क्रियाकलाप यज्ञ रुपी धुरी के चारों ओर चल रहे है। ऋषियों ने यज्ञ को भुवन की इस जगती की सृष्टि का आधार बिन्दु कहा है (अथर्ववेद ९/१५/१४)। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कि यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो (श्रीमद्भगवद्गीता ३/१०)।

वास्तव में यज्ञ भारतीय संस्कृति के आधारभूत मनोवैज्ञानिक मूल्य जीवन को यज्ञमय बनाने की प्रेरणा सदा से देता रहा है। दुर्भाग्य से समय के साथ साथ इसके प्रयोग में कुछ विकृतियाँ आयी है, जिसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह महत्वहीन हो गया है। यज्ञ के मनोवैज्ञानिक मूल्यों की जितनी आवश्यकता आज है, उतनी शायद ही इतिहास में कभी

रही होगी। यज्ञ जीवन जीने की श्रेष्ठतम विज्ञानसम्मत पद्धति है, यह जानने समझने के बाद, किसी भी प्रकार का संशय किसी के भी मन में, भारतीय संस्कृति की अनादि काल से मेरुदण्ड रही इस व्यवस्था के प्रति नहीं रह जाता।

डॉ. प्रकाश प्रपन्न त्रिपाठी
राष्ट्रीय आदर्श वेदविद्यालय
म.सा.रा.वे.वि. प्र., उज्जैन

सहायकग्रन्थसूची -

१. ब्रह्मवर्चस, संपादक. यज्ञ: एक समग्र उपचार प्रक्रिया (पं श्रीराम शर्मा आचार्य वांग्मय २६) (प्रथम संस्करण). अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा - २८१००३. वर्ष १९९४
२. गुप्ता, एस. के. धी. आर्य समाज स्कूल ऑफ़ वैदिक स्टडीज, एनल्स ऑफ़ धी भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टिट्यूट. 1977. 58/59:645-657. http://www.jstor.org/stable/41691734 से पुनर्प्राप्त
३. विडे. दयानंदा इंटरप्रिटेशन ओन यज्ञ (दूसरा संस्करण).आर्य प्रकाशन, नई दिल्ली. १९२६
४. शर्मा श्री, शर्मा भ, संपादक. ऋग्वेद संहिता (संशोधित संस्करण). युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३. वर्ष २०१३.
५. पंडया, पी. हमारा यज्ञ अभियान (प्रथम संस्करण). श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड. २००१
६. शर्मा श्री, शर्मा भ., सम्पादक - अथर्ववेद संहिता (संशोधित संस्करण), युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३. २०१४
७. ब्रह्मवर्चस, सम्पादक. यज्ञका ज्ञान विज्ञान (पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय २५) (प्रथम संस्करण), अखण्ड ज्योति संस्थान, मथुरा - २८१००३. १९९४
८. आप्टे वि, सम्पादक. निरुक आनंद आश्रम मुद्रणालय, पुणे. १९२६
९. श्रीमद्भगवद्गीता, गीताप्रेस गोरखपुर - २७३००५. सत्रहवां संस्करण. २०१०।

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

आधुनिक व सामाजिक दृष्टि से वेदों के विषय पर चिन्तन

डॉ. जय प्रकाश द्विवेदी

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हमारी वैदिक संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है में सार्वभौमिकता एवं उदारता की धारा प्रवहमान है। हमारी वैदिक संस्कृति का विचार, उद्गार एवं उपदेश सर्वतोत्कृष्ट भाव को प्रकट करता है जो कि आज के सामाजिक व व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में हमसभी के लिए ही नहीं अपितु वैश्विक जनों के लिए भी अनुकरणीय है।

वैश्विक समाज के सम्यक सञ्चालनार्थ वैदिकशास्त्रप्रमाण-

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार शास्त्रप्रमाण को श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है-

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥ (श्रीमद्भगवद्गीता - १६/२४)
य:शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत: ।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्॥ (श्रीमद्भगवद्गीता - १६/२३)

इस लौकिक जगत में जब भी किन्हीं विषयों के सार्वभौमिक हितकारक उपदेश स्वीकार अथवा विषयगत सन्देह निवारण करने की बात आती है तो समाधान या प्रमाण रूप में वेदशास्त्र की प्रधानता दी जाती है, विद्वत्वर्ग कहता है कि इस विषय के सन्दर्भ में वेद में उल्लेख है या नहीं ? अर्थात् वेद में प्रमाण होने पर ही किसी प्रकार का विषयोपदेश अथवा सिद्धान्त-नियम सार्वभौमिकरूप में ग्राह्य हो।

आज का समाज आधुनिकता चकाचौंध के व्यूह में घिरकर दिशाहीन हो चुका है, उचित-अनुचित, कृत्य-अकृत्य का ज्ञान से वह शून्य हो चुका है, इनमें युवावर्ग हैं वे अपने सनातन भारतीय संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं अथवा इन्हें प्रामाणिक व्यवहारिक शास्त्रों का ज्ञानदिशा नहीं मिल पा रहा है जिस कारण वे संशययुक्त निराधार जीवन जीने के

लिए विवश हैं, माता-पिता एवं शिक्षकों के बताए सन्मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहें हैं फिर भी उनके विचार-व्यवहार से शत प्रतिशत अभिभावक सन्तुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इन विषयों के सन्दर्भ में कतिपय संकलित वेदों का उपदेश-वचन आज के समाजोत्थान में अहम् भूमिका निभाएगी यह मेरा आत्मविश्वास है।

अतः वर्तमान समाज के उत्थान हेतु जिन उत्कृष्ट भावनाओं का चिन्तन मनन वेदों में किया गया है इन्हें हम अपनाकर स्वयं के साथ सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान से सशक्त कर सकते हैं। वेद के उन्नत भावों को मन्त्र या सूक्त रूप में इस प्रकार से पठित किया गया हैं -

१. समस्त पृथिवी को कुटुम्ब (परिवार) रूप में समझने की भावना-

"अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"

(महोपनिषद्. अ. ४/७१)

वेद के अनुसार सम्पूर्ण वसुधा-पृथिवी हमारी कुटुम्ब (परिवार) सदृश है, इस पर रहने वाले सभी हमसब प्राणी एक ही परिवार के हैं, अभिप्राय है कि हमसब आपस में मिलकर रहे एक देश दूसरे देशों से ईर्ष्या-द्वेष न करें हमसब एक हैं, यही वेदों का उपदेश हैं, वेद के इन वचनों को न मानने का नतीजे १९१४ से १९१८ तक का विश्वयुद्ध प्रमाण नतीजा है।

२. द्युलोक (अन्तरिक्षलोक) एवं पृथिवी को सुरक्षित रखने की भावना-

"द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्"

(ऋग्वेद - १/१६४/३३)

द्युलोक (अन्तरिक्षलोक) हमारे पिता है एवं पृथिवी माँ के रूप में हैं, ये दोनों मिलकर हमारा रक्षण व पोषण करते हैं, समस्त अन्नादिकों व भूतों (जीवों) के ये जन्मदाता भी है गीता भी इन्हीं बातों को मानती है **"पर्जन्यादन्नसम्भवः"** (गीता - ३/१४) आकाशरूपी पिता के वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है एवं **"अन्नाद्भवन्ति भूतानि"** (गीता - ३/१४) अन्न से समस्त जीव-भूतों की उत्पत्ति होती है।आकाशरूपी पिता के गोद में माता रूपी पृथिवी स्थित है, इन्हीं अन्तरिक्षलोक एवं पृथिवी के गर्भ में हम पल्लवित हो रहे हैं। वेद हमें यह सन्देश दे रहा है कि बुढापें में जिस प्रकार हम अपने माता-पिता की सेवा एवं रक्षा करते हैं ऐसे ही पृथिवी एवं अन्तरिक्षलोक की भी हमें रक्षा करनी चाहिए, इन्हें अशुद्ध वायु, ध्वनि, एवं आधुनिक विषैले पदार्थों व तरङ्ग उपकरणों से दूषित न करे।

इसी सन्दर्भ में अथर्ववेद का यह मन्त्रभाग प्रतिपादन कर रहा है - भूमि हमारी माता है एवं हमसब इनके पुत्र हैं। **"माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः"** (अथर्ववेद - १२/०१/१२)

३. मातृ, पितृ, आचार्य एवं अतिथि को साक्षात देवता मानने की भावना-

(क) **"मातृदेवो भव"** (कृ. य. शिक्षावल्ली)

(ख) **"पितृदेवो भव"** (कृ. य. शिक्षावल्ली)

(ग) **"आचार्यदेवो भव"** (कृ. य. शिक्षावल्ली)

(घ) **"अतिथिदेवो भव"** (कृ. य. शिक्षावल्ली)

माता, पिता, आचार्य एवं अतिथि इन सबको देवतुल्य समझो। ये सब पृथिवी के प्रत्यक्षदेवता हैं इनका सदा सम्मान करें।

४. सभी को सुखी रखने की भावना-

"सर्वे भवन्तु सुखिनः" (वृहदारण्यकोपनिषद्) सभी सुखी रहे यही सबकी भावना रहनी चाहिए।

५. सभी को निरोग रहने की कामना-

"सर्वे सन्तु निरामयाः" (वृहदारण्यकोपनिषद्) सभी रोगमुक्त रहे। आज के सन्दर्भ में यह वेद की उक्ति बहुत ही कारगर सिद्ध होती है, कोरोना जैसी खतरनाक बिमारी चीन देश से आकर सम्पूर्ण विश्व को अपने चपेट में ले लिया, हमारा पडोसी देश स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जिस प्रकार कुटुम्ब में कोई एक बीमार हो तो पूरे परिवार के सदस्यगण परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही हम सब एक ही वैश्विक परिवार के सदस्य हैं।

अतः वेद कहता है कि सबको निरोग रहने की कामना करनी चाहिए एक दूसरे के दुःख-सुख में साथ देनी चाहिए ।

६. लोभरहित रहने की भावना-

"मा गृधः" (शुक्ल यजुर्वेद - ४०/१; ईशावास्योपनिषद १/१) लोभ न करें, क्योंकि लोभ ही पाप का मुख्य कारण होता है **"लोभः पापस्य कारणम्"** (हितोपदेश) वेद के इस निर्देश के अनुसार लोभ का त्याग करनी चहिए।

७. ईश्वर सर्वत्र है, मानने की भावना-

"ईशावास्यमिदंसर्वम्", (शुक्ल यजुर्वेद - ४०/१; ईशावास्योपनिषद् १/१) ईश्वर सर्वत्र व्याप्त रहता है ऐसा समझकर अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हम कार्य भले अकेले में करते हैं परन्तु हमारे प्रत्येक कार्यों को परमात्मा जरूर देखता है। इस प्रकार कृत्कर्मों के अच्छे व बुरे दोनों ही फल हमें भुगतने पडते हैं।

"हिग्सबोसान" नामक वैज्ञानिकों ने भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि **"गार्ड पार्टिकल्स"** ईश्वरीयकण सर्वत्र होते हैं इनकी उपस्थिति परमाणुओं में भी होती है, अतः गाँव की लोकोक्ति सिद्ध है **"हर कंकड में शंकर"** हैं।

"सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छा. उपनिषद् - ३/१४/१) संसार के सभी जड-चेतन पदार्थ निश्चय ही ब्रह्म के अंश है। अपने अन्तर्निहित ईश्वर को पहचाने, अपने में ईश्वर शक्ति की अनुभूति करें। किसी भी जीव को परेशान न करें सभी ईश्वरमय हैं।

८. हिंसा न करने की भावना-

"मैनं हिंसीः" (छान्दो. म. ब्रा. १/६/६) किसी भी जीव प्राणी का हिंसा न करें। लेकिन वेद विहित हिंसा को हिंसा न समझे, **"या वेदविहिता हिंसा न सा हिंसा प्रकीर्तिताः"** अर्थात् यज्ञादि के सम्पादनार्थ **पुष्प, दुग्ध, फल** आदि का दोहन-सङ्ग्रह करना हिंसारहित माने गए हैं। राष्ट्र के रक्षणार्थ दुष्टजनों का संहार करना या दण्ड देने का विधान स्वयं हमारा वेद एवं संविधान देता है अतः राष्ट्र एवं जनहित में कृतहिंसा हिंसाश्रेणी में नहीं मानी जाती है बाकी स्वार्थहित पेट या स्वाद के लिए कृत् हिंसा वेदशास्त्र विरुद्ध मानी जाएगी ।

९. स्वराज्य को आदर करने की भावना-

"अर्चन्ननु स्वराज्यम्" (सामवेद - ४०९) किसी भी परिस्थिति में अपने स्वराज्य-राष्ट्र को सम्मान देवें।

वेद का यह वाक्य हमें अपने देशप्रेम भाव को जगाता है, वेद का उपदेश है कि देशविरोध विचार हमें कभी नहीं लानी चाहिए है क्योंकि राष्ट्रविरोध रूपी कृतघ्न विचार पाप के श्रेणी में आता है।

१०. द्वेषरहित रहने की भावना-

"अति द्वेषांसि तरेम" (ऋग्वेद - ३/२७/३) हमें द्वेषरहित रहनी चाहिए।

११. दुर्गुणों से दूर रहने की भावना-

"आरे स्याम दुरितस्य भूरेः" (ऋग्वेद - ३/२९/८) हम सभी दुर्गुणों से दूर रहे।

१२. काम दुर्गुण से दूर रहने की भावना-

"ऊर्व इव पप्रथे कामः" (ऋग्वेद - ३/३०/१९) काम की अग्नि सम्पूर्ण पुण्यों को शीघ्रता से नाश कर देती है।

१३. उल्लु एवं भेडियों जैसे दुर्गुणों से दूर रहने की कामना-

"उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि" (ऋग्वेद - ७/१०४/२२) उल्लु के तरह दिन में ही ज्ञानरहित रहना अर्थात् ज्ञानियों के पास रहकर भी अज्ञानता एवं मुर्खता का जीवन जीना तथा भेडियों के तरह दुर्भाव विचारों को त्याग करें। आज के युवापीढी के लिए इस वेदोपदेश का ज्ञान होना नितान्त जरूरी है, इसके अभाव में **"निर्भया काण्ड"** जैसे वारदात सामने आए हैं।

१३. अनैतिक और अनुचित कार्यों से दूर रहने की भावना-

"पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्" (ऋग्वेद - १०/१०/१२) बहनों से अभद्र व्यवहार करना पाप के श्रेणी में आता है।

१४. द्युत् क्रीडा (जुआ)से दूर रहने का उपदेश -

"अक्षैर्मा दीव्यः" (ऋग्वेद-१०/३४/१३) अक्षक्रीडा यानी जुआ खेल शास्त्रविरूद्ध माना गया है इससे धन की हानी होती है, पति के साथ पत्नी का भी अपमान होता है साथ ही इससे समाज का विघटन होता है।

अतः जुआ कर्म को छोडकर अन्य कृषिकर्म करनी चाहिए।

१५. कृषिकर्म करने का उपदेश -

"कृषिमित् कृषस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः" (ऋग्वेद - १०/३४/१३) कृषिकर्म करो, इसी से बहुधन की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार जुआ से धन का नाश होता है इसके विपरीत कृषिकार्य करने से धन की वृद्धि होती है। आज के समाज को इसका ज्ञान होना चाहिए, महाभारत युद्ध इसका प्रमाण है।

१६. भिक्षुकों को दान देने की भावना-

"मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः", "सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य"

(ऋग्वेद -१०/११७/०६)

गरीब भिक्षुकों को धन एवं अन्न का दान देवे, ऐसा न करने से धन का नाश हो जाता है।

१७. भोजन बाँटकर खाने की भावना-

"केवलाघो भवति केवलादी" (ऋग्वेद - १०/११७/०६) वेद का मत है कि अकेले भोजन खानेवाला मानो पाप को वह अकेले ही खाता है।

अतः भोजन मिलजुलकर एवं बाँटकर करनी चाहिए।

१८. सौहार्द एवं सामनस्य भाव में रहने की उपदेश-

"सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जायताम्" (ऋग्वेद - १०/१९१/०२)

साथ-साथ चले, साथ-साथ बोले, सबके मन परस्पर मिले।

१९. एकत्व भाव में रहने की भावना-

"समानो मन्त्रः समितिः समानी" (ऋग्वेद - १०/१९१/०३)

हमारी मन्त्रणाएँ एकसमान हो एवं हमारी समिति संगठन मजबूत हो।

२०. सदा सत्य बोलने का उपदेश-

"सत्यं वद" (कृ. य. शिक्षावल्ली) सदा सत्य बोले ।

२१. धर्म का आचरण करने का उपदेश-

"धर्मं चर" (कृ. य. शिक्षावल्ली) धर्म का आचरण करें।

२२. स्वाध्याय (अध्ययन) में प्रमाद न करने का उपदेश-

"स्वाध्यायन् मा प्रमदः" (कृ. य. शिक्षावल्ली) अध्ययन में प्रमाद-घमण्ड न करें।

२३. दान देने का उपदेश-

"दानेनादानम्" (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) दान से अदानतादोष को समाप्त करें। विद्यादान श्रेष्ठदान कहलाती है कभी भी योग्य दान लेने वालों को विद्यादान हेतु धन नहीं ले।

२४. क्रोध न करने का उपदेश-

"अक्रोधेनक्रोधम्" (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) अक्रोध से क्रोध दोष को समाप्त करें।

२५. सभी विषयों में श्रद्धा करने का उपदेश-

"श्रद्धयाश्रद्धाम्" (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) श्रद्धा से अश्रद्धादोष को समाप्त करें। श्रद्धा से ही अमूर्त में मूर्तप्राण प्रतिष्ठित होता है, उदाहरणतया श्रद्धा कारण से ही भक्त प्रहलाद को नृसिंहभगवान् ने रक्षा की।

२६. सदा सत्य बोलने का उपदेश-

"सत्येनानृतम्" (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) सत्य से अनृत (झूठ) दोष को समाप्त करें। झूठ बोलने के अपेक्षा सत्य बोलने वाले व्यक्ति से सभी खुश होते हैं समाज में वह विश्वासपात्र माना जाता है।

२६. वैदिक अमृतरूपी उपदेश-

"एतदमृतम्" - (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) उपर्युक्त चारों विषय साक्षात् अमृत् रूप में हैं। यह अमृत साम समुद्र के मन्थन से प्राप्त हुआ है।

२७. सेतुसाम से जीवनरूपी दुष्कर भवसागर पार होने का उपदेश-

"सेतुँस्तीर्त्त्वाचतुराः" (सामवेद आरण्यक गानम् - अर्कपर्व - ९०) जीवनरूपी समुद्र को सम्यक पार पाने हेतु उपर्युक्त चारों सेतु-ब्रिज (पुलिया) हमारे जीवन का अमृतसेतु है इन्हीं सेतुओं से संसाररूपी दुष्कर समुद्र को श्रेष्ठजनों ने पार किए हैं।

२८. असत्य से सत्य की ओर ले चलने की भावना-

"असतो मा सद्गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद् १/३/२८)

मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो,

२९. अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलने की भावना-

"तमसो मा ज्योतिर्गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद् १/३/२८)

मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो।

३०. मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करने की कामना-

"मृत्योर्मामृतं गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद् १/३/२८)

हमसब मृत्यु पथ के अपेक्षा अमरत्वपथ की ओर ले चले।

तमसो मा ज्योतिर्गमय का शाब्दिक अर्थ है अन्धकार से प्रकाश यानी कि रौशनी की तरफ बढे, कई बार लोग इस श्लोक में निहित गूढ अर्थ के मायने समझ पाने में असमर्थ होते हैं, पौराणिक ग्रंथों में इस बात को इस तरह से विस्तार से बताया गया है कि अन्धकार यानी कि बुराई और बुरी आदतों को त्यागकर प्रकाश यानी कि सत्य के पथ पर उन्मुख होना ही वास्तविक साधना और आध्यात्म है, लेकिन सांसारिकता से भरा हुआ मनुष्य अक्सर भौतिकता और भौतिक चीजों को एकत्र करने की जोड़-तोड़ में ही जीवन गुजार देता है और इस बात के वास्तविक मर्म को समझ नहीं पाता है।

३१. हमारी पृथिवी का आधार सत्यता-

"सत्यं बृहद् ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति" (अथर्ववेद - १२/०१/०१)

सत्य, ऋत, दीक्षा (अनशासन), तप, ब्रह्म एवं यज्ञ इन्हीं दिव्य सत्कर्मों पर यह हमारी पृथिवी टिकी हुई है।

३२. समस्त प्राणियों का आधार पृथिवी को मानने का उपदेश-

"एषां भूतानां पृथिवी रसः" (छान्दोग्य उपनिषद् १/१)

समस्त जड-चेतन प्राणियों का आधार(सार) पृथिवी है।

३३. पुरुष का सार -वाक् (वाणी) होने का उपदेश-

"पुरुषस्य वाग्रसः" (छान्दोग्य उपनिषद् १/१) पुरुष का सार उसकी वाणी होती है।

३४. वाणी का प्रयोग आटे की तरह छानकर करने का उपदेश-

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्रधीरा मनसा वाचमक्रत।

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि॥ (ऋग्वेद - १०/७१/२)

जिस प्रकार रोटी खाने के लिए हम आटे को चलनी से साफ करते हैं ऐसे ही वाणी का प्रयोग करें तो हमारे वाणी में लक्ष्मी निवास करेगी।

उपर्युक्त उत्कृष्ट वैदिक आदर्श वाक्य हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, उपर्युक्त आदर्श वैदिक वाक्यों में समाज के संरक्षण-संवर्धन से सम्बन्धित कतिपय मन्त्रों का सङ्ग्रह है

इसके अतिरिक्त वेदों में विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान के साथ-साथ संसार के समस्त विद्याओं की चर्चा की गई है। इस प्रकार हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि किसी अन्य धर्म-पन्थ की अपेक्षा वैदिक ज्ञान-विज्ञान एवं संस्कार भाव सबसे अलग विश्व बन्धुत्व की भावना से ओत्प्रोत करती है। आज के विज्ञानयुग में समाज को सुदृढ एवं संस्कारयुक्त बनाने हेतु वेद के इन मन्त्रों का जरूरत पग-पग पर है। अतः इन वेद मन्त्रों का प्रयोग केवल यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ अथवा प्राचीन पुस्तक-ग्रन्थ रूप में स्वीकारने की नहीं अपितु अपने व्यवहारिक व सामाजिक जीवन में इसे अपनाने की आवश्यकता हैं। शास्त्र का भी यही निर्देश है- **"यस्तु क्रियावान् सैव विद्वान्"**।

विदुषामनुचरः

डॉ.जय प्रकाश द्विवेदी
सामवेद-कौथुमशाखा अध्यापक
राष्ट्रीय आदर्श वे.वि.अ.उज्जैन (म.प्र.)

अङ्क- ४०
जुलाई-दिसम्बर २०२२

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

वेदों में वनौषधि एवं उपचार

डॉ. मिथिलेश कुमार पाण्डेय

"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" यह वाक्य कालिदासजी का है। स्वस्थ शरीर ही धर्म एवं कर्म का साधन है। स्वस्थ रहने के लिए हमें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद के ग्रन्थ का अवलोकन कर उसके अनुसार अपनी जीवन शैली बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का प्राचीन ग्रन्थ है। चिकित्सा जगत में जो कुछ भी ज्ञान है उसका मूल कहीं न कहीं आयुर्वेद ही है। व्याधियों की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा ही सम्भव है । अतः यह शास्त्र हमारे जीवन का अभिन्न अङ्ग है।

औषधियों की उत्पत्ति और वृद्धि का आधार वर्षा है। अतः द्युलोक को औषधियों का पिता कहा गया है और भूमि पर उत्पन्न होने के कारण भूमि को माता कहा है। अथर्ववेद में भी वर्णित है - **माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः** (अ. का. १२ सू. १ म. १२)। औषधियाँ पर्वतों पर, समतल भूमि पर, नदी, तालाबों के साथ समुद्र के अन्दर भी प्राप्त होती हैं। कुछ औषधियाँ भूमि से खोदकर भी निकाली जाती हैं। प्राकृतिक तत्त्व सूर्य, चन्द्र, जल, अग्नि, वायु, ये स्वयं औषधि रूप हैं और यह अनेक रोगों के नाशक हैं। इनके आधार पर सूर्यकिरण चिकित्सा, जल चिकित्सा आदि का वेदों में विस्तृत वर्णन है।

औषधि शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं। सायण ने व्युत्पत्ति दी है – **'ओषः पाकः आसु धीयते इति ओषधयः'** जिनके फल पकते हैं, उन्हें औषधि कहते हैं। शतपथब्राह्मण में भी औषधियों को दोष-नाशक कहा गया है। औषधियों में त्रिदोषनाशन की शक्ति विद्यमान रहती है और यह वातावरण के प्रदूषण को नष्ट करती है। औषधियों के मुख्य रूप से दो भेद हैं और इनके दो-दो भेद होने से चार प्रकार के भेद हो जाते हैं। औषधि के मुख्य दो भेद हैं - वनस्पति और औषधि। वृक्षों के लिए वनस्पति और छोटे पौधों के लिए औषधि शब्द प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में वृक्ष और वनस्पति के लिए **'वनिन्'** शब्द भी आता है। वनस्पति के दो भेद किए गए हैं - वनस्पति और वानस्पत्य। इसी प्रकार औषधि के भी दो भेद किए गए हैं - औषधि और वीरुध्। छोटे पौधों के रूप में होने वाली औषधि (Herbs) और लता

गुल्म आदि के रूप में होने वाले पौधों को वीरुध् (Creepers) कहा गया है। अथर्ववेद में इन चार भेदों का उल्लेख है।

वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों में वनस्पतियों के पर्यायवाची शब्दों का विस्तृत उल्लेख मिलता है । इनकी संख्या इस प्रकार है (१) ऋग्वेद - ६७, (२) यजुर्वेद - ८२, (३) अथर्ववेद - २९९, (४) ब्राह्मणग्रन्थ - १२९, (५) उपनिषद - ३१, (६) कल्पसूत्र - ५१९, (७) पाणिनीय अष्टाध्यायी एवं वार्तिक - (१५२ + ३१), (८) पातञ्जल महाभाष्य - १०९, (९) यास्ककृत निरुक्त - २६।

ऐतरेयब्राह्मण में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गई है कि वनस्पतियाँ प्राण हैं। वनस्पति मनुष्यमात्र को प्राणशक्ति (ऑक्सीजन) देती है। अतः प्राणस्वरूप हैं। इसलिए मानवजाति की रक्षा के लिए वृक्षों और वनस्पतियों की रक्षा अनिवार्य है।

प्राणियों के जन्म के साथ ही रोग भी जन्म लेता है, इसलिए सृष्टिकर्ता ने प्राणियों के जन्म के पूर्व ही सृष्टि के प्रारम्भ में वनस्पतियों की उत्पत्ति की है, जिससे जन्म के साथ ही औषधि के रूप में वनस्पतियों के अङ्गों का प्रयोग किया जा सके। पशु-पक्षी औषधि वनस्पतियों का स्वयं ही सेवन कर स्वस्थ रहते हैं, ईश्वर ने यह ज्ञान उनमें कूट-कूट कर भरा है पर मानव में यह परख नहीं है, उसे इसका ज्ञान अर्जित कर प्रयोग में लाना पड़ता है। वनस्पतियों की पहचान उसके स्वरूप, गुणधर्म ज्ञान करना, उपलब्ध स्थान एवं प्रयोग आदि से ही सम्भव है। जड़ी-बूटी (वनस्पति) चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है, जो सस्ती एवं सुलभ है, जो रोग कम्पनियों की दवाओं से ठीक नहीं होता उसे जड़ी-बूटियों से समूल नष्ट किया जा सकता है।

रामायण, महाभारत आदि अनेक प्राचीन पुराण ग्रन्थों में भी जड़ी-बूटियों के प्रयोग से मृत अवस्था में पहुँचे व्यक्ति को जीवित करने के अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं। लक्ष्मण जब लंका में मूर्छित हो जाते हैं, तब हनुमान् सञ्जीवनी ले आते हैं। अर्थात् अपने देश के वनपर्वतों पर कई ऐसी जड़ी-बूटियाँ है जो रोगनाशक ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी भी हैं। वनवासी अपनी सभी बीमारियों का इलाज इन्हीं वनौषधियों से करते आए हैं। वनों में पाए जाने वाले पेड़-पौधों के फूल, पत्तियाँ, जड़े, छाल सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और अनेक असाध्य रोगों का उपचार आसानी से हो जाता है । कहा जाता है कि – **'नास्ति सस्यं**

(मूलं) अनौषधम्' अर्थात् ऐसी कोई मूल (जड़) सस्य नहीं है जो औषधि नहीं है अर्थात् सभी जड़ें दवा के रूप में काम आती हैं।

सुप्रसिद्ध वनस्पतियों का परिचय एवं प्रयोग –

१. **अपराजिता -** अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा में इसका उल्लेख[१] है। अथर्वपरिशिष्ट में रक्षोघ्न, कृत्यादूषण, यशस्य और वर्चस्य औषधियों में इसका परिगणन किया[२] गया है। इसके साथ ही ज्वर होने पर इसके पत्ते का रस एक चम्मच शहद के साथ तीन बार तीन दिन तक ग्रहण करने पर ज्वर की निवृत्ति हो जाती है।

२. **अपामार्ग -** यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका अनेक बार उल्लेख[३] है। हिंदी में इसको चिरचिटा, लटजीरा, चिचीड़ा कहते हैं। इसका अर्थ किया है – **"अपामार्गः, अपमार्ष्टु अप मृज्महे"** इसके द्वारा शरीर के सारे दोषों को दूर करते हैं, अतः यह अपामार्ग है। यजुर्वेद के अनुसार पापनाशन, कृत्यानाशन, रोगनाशन, कुस्वप्ननाशन में प्रयोग होता[४] है। अपामार्ग का चूर्ण बनाकर हवन करने का विधान है। अथर्ववेदानुसार यह अभिचार कर्मों का नाशक भस्मक (भूख अधिक लगना), प्यास अधिक लगना, इन्द्रिय दुर्बलता, बवासीर आदि रोगों का नाशक, विषनाशक, कृमिनाशक, रसायन के रूप में बल, वीर्य और ओज का वर्धक है। वृश्चिक दंश में इसके जड़ का लेपन लाभप्रद होता है।

३. **अर्क -** यजुर्वेद तैत्तिरीयसंहिता और अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता[५] है। इसको हिन्दी में आक या मदार कहते हैं। अथर्ववेद में अर्क के मणि को वाजीकरण बताया गया है। आक की छाल को धागे में बाँधकर धारण करने से वाजीकरण होता है। इसके पत्ते, फूल और दूध का प्रयोग होता है। भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार यह दस्तावर है। वात, कुष्ठ, खुजली, विष, व्रण, गुल्म, बवासीर, कफ, उदररोग और मलकृमि का नाशक है। अर्क पत्र का लेप दर्द सूजन दूर करता है। अर्कपुष्प बलकारक एवं पाचक है यह खाँसी में लाभप्रद है। भगन्दर रोग में भी इसके दूध[६] का प्रयोग होता है, इसका दूध अतिरेचक है योनि में

---

१. शतदंष्ट्रां सहस्तां जयन्तीम् अपराजिताम्

२. अथर्वपरिशिष्ट १८.०१.१५ से १७

३. अपामार्ग त्वमस्यदप दुःष्वप्न्यं सुव। (यजु. ३५/११) मैत्रायणी सं. २.६.३.१४.३.४

४. यजु. ३५/११। अथर्व. ४ सू. १७-१९

५. अर्कवर्णेन जुहोति। (तैत्तिरीय ५.४.३.३)

६. भावप्रकाश गुडूच्याति ६५-७० पृ. १६५-१६९

प्रयोग करने से गर्भस्राव हो जाता है। जो दाँत हिल रहे हों इसको निकालने के लिए रूई में अर्क का दूध उस दाँत पर लगाने से सुलभता से निकल जाता है। घाव पकाने के लिए भी इसके दूध का प्रयोग करते हैं।

४. इक्षु (गन्ना) - यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में इसका विवरण मिलता[७] है। श्रौत सूत्रों में इक्षुकाण्ड, इक्षुपर्ण, इक्षुशलाका (पुष्प) है। पकी ईख रक्तपित्त एवं क्षयनाशक, वीर्यवर्धक, बलदायक, कफकारक, मूत्रवर्धक और शीतल होता[८] है। इक्षु से चीनी एवं गुड़ दोनों बनते हैं, चीनी बनाने हेतु आधुनिक संयत्र का उपयोग किया जाता है। चीनी गुड़ की अपेक्षा हानिकारक है जबकि गुड़ फायदेमन्द है। ग्रामवासी गन्ने (इक्षु) के रस को निकालकर कड़ाही में तब तक उबालते है जब तक की गुड़ अपने रूप में न हो जाय। गुड़ का उपयोग करने से शूगर (मधुमेह) नामक रोग की उत्पत्ति नहीं होती है, गले में खरास आदि होने पर गर्मी में शीतल जल एवं सर्दी में ऊष्ण जल से एक चम्मच के बराबर गुड़ खाने से उपरोक्त विकार दूर होते हैं।

५. बज - अथर्ववेद में इसका उल्लेख प्राप्त होता[९] है। यह सफेद सरसों है। रक्षोघ्न, कुष्ठनाशक, गर्भरक्षक और गर्भाशय सङ्कोचन है। पिङ्ग (पीली सरसों) के साथ इसे देने का विधान है।

६. अर्जुन - यजुर्वेद, काठकसंहिता और अथर्ववेद[१०] में इसका उल्लेख है। काठकसंहिता में इसके दो भेद हैं - लोहिततूल और बभ्रूतूल अर्थात् लाल और भूरी मञ्जरीवाला। भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार इसकी छाल का क्वाथ हृदयरोगों तथा अश्मरी (पथरी) में सेव्य है। अस्थि भङ्ग और रक्तस्राव में अर्जुन की छाल को पीसकर लेप करना चाहिए। यह रुधिर विकार, क्षत, क्षय, विष, प्रमेह, कफ और पित्त को नष्ट करता[११] है।

७. उदुम्बर - यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख[१२] है। यह गूलर है इसे ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह याज्ञिकवृक्ष है। इसकी समिधा भी बनती है। बौधायनश्रौतसूत्र

---

७. इक्षवः यजुर्वेद २५/१ इक्षुजा अथर्ववेद १/३४/०५

८. भावप्रकाश इक्षु १२ पृ. ४५० - ४५१

९. मा सं वृतो अथर्ववेद ८/६/३

१०. आर्जुनानि लोहित तूलानि भुतूलानि । काठक. ३४/३

११. यत्र वः प्रेङ्खा हरिता (अथर्ववेद ४३७/५)

१२. औदम्वरीम् आ दधाति उर्ग वा उदुम्वरः। तैत्तरीय ५.१.१०.१; महान् भद्र उदुम्वरः। अथर्ववेद २०/१३६/१५

(१.४.१८) में उन्माद रोग में इसके होम का विधान है। अथर्ववेद के (१४) मन्त्रों में औदुम्बरमणि का माहात्म्य वर्णित है[१३]। इसको पुष्टिकारक, धन-धान्यदायक, पशुओं के लिए बलकारक और दुग्धवर्धक कहा गया है। भावप्रकाश में इसे व्रणशोधक, पित्त, कफ और रक्तविकार, शामक कहा गया है। रक्तप्रदर, रक्तपित्त और रक्तवमन में[१४] हितकर है।

८. बभ्रु - अथर्ववेद में उल्लेख[१५] है। यह सहस्रपर्णी (शङ्खपुष्पी) का विशेषण है। शङ्खपुष्पी के तीन भेद हैं – श्वेतपुष्पी, रक्तपुष्पी और नीलपुष्पी, किन्तु शङ्खपुष्पी से श्वेतपुष्पी का ग्रहण होता है। यह दस्तावर, मेधा के लिए हितकर, वीर्यवर्धक, बल और अग्निवर्धक है। यह मानसिक रोगों के कुष्ठ, कृमि और विष को नष्ट करती है। यह रसायन है और स्नायुतन्तुओं के लिए लाभकर है। इसका रस उन्माद, दुर्बलता और गण्डमाला[१६] में लाभदायक है।

९. न्यग्रोध - यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में उल्लेख[१७] है। यह वट या वड़वृक्ष है। इसकी डालियाँ नीचे आकर जमीन में फिर वृक्ष का रूप धारण कर लेती है। अतः न्यग्रोह से न्यग्रोध है। यह दाह, व्रण और योनि रोग नष्ट करता है। आम रक्तातिसार (खूनी पेचिस) सूजाक और शुक्रक्षीणता में प्रयुक्त होता है। हाथ-पैर फटने में इसके दूध का प्रलेप हितकर होता है। यह दाँत दर्द की महौषधि है।[१८]

१०. खल्व - यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख[१९] है। यह चना है। उबाले हुए एवं भिगोए हुए चने पित्त और कफ को नष्ट करते हैं। अर्थात् कफ पित्त के[२०] नाशक हैं।

११. पुनर्नवा, पुनर्णवा - अथर्ववेद में उल्लेख[२१] है। यह गर्मी में सूख जाती है और बरसात में पानी पड़ते ही पुनः हरी हो जाती है। अतः इसे पुनर्नवा कहते हैं। यह सफेद और लाल दो

---

१३. अथर्व १९/३१.१ से १४ तक

१४. भाव प्रकाश वतादि ८ - ९ पृष्ठ ३३९

१५. बभ्रु कल्याणि सं नुद। अथर्ववेद ६/१३९/३

१६. भावप्रकाश मुडूच्यादि २७२ - २७३ पृष्ठ २६१ - २६२

१७. अवरोधैर्न्य ग्रोर्ध मैत्रा. ४.४.२ ; न्यग्रोधा महावृक्षाः अथर्ववेद ४/३७/४

१८. भावप्रकाश वटादि. १ - २१ पृष्ठ ३३६

१९. खल्वाश्च में यजु. १८ - १२।
हतो येवाषः क्रिमोणां हतो नदनिमोत। सर्वान् नि मष्मषाकरं दृशदा खल्वाँ इव। (अथर्व ५/२३/०८)

२०. भावप्रकाश धान्य ५३ - ५६ । पृष्ठ ३९५ - ३९६

२१. या रोहन्ति पुनर्नवाः। अथर्व. ८/७/८

प्रकार की होती है। यह शोधहर है। हाथ, पैर, शरीर के सूजन होने पर नियमित इसके पत्ते की सब्जी अथवा पत्ते का रस लाभप्रद होता है। दुकान में पुनर्नवारिष्ट नामक औषधि मिलती है इसको भी लिया जा सकता है।

यह अग्निदीपक एवं पाण्डुरोग (पीलिया) सूजन, विष, कफ और उदररोग नाशक है। पाचक, मूत्रक और काफ निःसारक है। यह सूजाक, शोध, कामला, मूत्रकृच्छ्र में प्रयोज्य है। विषधर कीड़ों के काटने और वृश्चिक दंश में इसका लेप महौषधि[२२] है।

१२. अश्वत्थ - ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख[२३] मिलता है। यह पीपल वृक्ष है। इसको देवों का निवास स्थल कहा गया है। यह यज्ञीय वृक्ष है। इससे यज्ञ के पात्र बनते हैं। अथर्ववेद में अश्वत्थ का शत्रुनाशक के लिए प्रयोग[२४] हुआ है। ऐतरेयब्राह्मण में इसे वनस्पतियों का सम्राट् कहा[२५] गया है। उन्माद रोग में इसके इन्धन से हवन करते हैं। यज्ञिय वृक्ष – शमी, पलास, खदिर, विकंकत, अश्वत्थ, काश्मर्य, उदुम्बर और बिल्व[२६]। इन वृक्षों के बीज, फल, पत्ते औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भावप्रकाश निघण्टु में इसे रूपशोधक, योनिशोधक, पित्त, कफ, व्रज और रक्तविकार को नष्ट करने वाला कहा गया[२७] है। इसका दूध बहुत शीघ्र रक्तशोधक, वेदनाशामक और शोथहर है। इसके कोमल पत्तों का लेप व्रण में हितकारक है। पुराने पीपल पर लगी लाख रक्तरोधक, रञ्जक और शीतल होती है।

१३. नीविभार्य - अथर्ववेद में उल्लेख[२८] है। सायण ने इसका अर्थ श्वेतपीत सर्षप (सरसों) किया है। इसको गर्भिणी नीवि अर्थात् अपने नाड़े या कमर में बाँधकर रखें। यह उग्र होता है और गर्भ की रक्षा करता है।

---

२२. भावप्रकाश गुडूच्यादि २३५ - २३७ पृष्ठ २४४ - २४५

२३. अश्वत्थम् ऋ. १.१३५.८ । अश्वत्थे वो निषदनम् यजु. १२.७९ । अश्वत्थो देवसदनः अथर्ववेद ५/४/३

२४. अथर्व. ३.६.१ से ८

२५. ऐतरेय ब्रा. ७/३३, ८.१६

२६. अथर्व परिशिष्ट २३.०६.०५

२७. भावप्रकाश वतादि. ३ पृष्ठ ३३७ - ३३८

२८. परिसृष्टं धारयतु यद्धितं माव यदि तत्। गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ॥ (अथर्व. ८/६/२०)

१४. न्यस्तिका - अथर्ववेद में उल्लेख[२९] है। सुभगंकरणी, सहस्त्रपर्णी इसके पर्याय हैं । सायण ने इसे शङ्खपुष्पी माना है । यह सौभाग्यवर्धक है । पति-पत्नी के प्रेम को सुदृढ करता है । इसके सैकड़ों पत्ते होते हैं । बालों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी औषधि है ।

१५. दशवृक्ष - अथर्ववेद में उल्लेख[३०] है। सायण ने दशवृक्ष से पलास उदुम्बर आदि दशवृक्षों को ग्रहण किया है। इनके टुकड़ों से वनीमणि को दशवृक्षमणि कहते हैं। इस मणि को सन्धिवात या गठिया में लाभकर माना गया है।

१६. दूर्वा - ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख[३१] है। यह दूब है। अषाढ़ा, सहमाना, सहस्त्रवीर्या, सहस्त्रकाण्डा, शतमूला, शतांकुरा, अघद्विष्टा, शपथयोपनी आदि इसके पर्याय हैं। यह देवजाता विरूत् (दिव्यलता) कही गयी है। ऋग्वेद में इसे मेधावर्धक और कुमतिनाशक कहा गया है। अथर्ववेद में इसे पापनाशक और शापदोषनाशक[३२] कहा है। आँगन में लगाने का उल्लेख है। हरी दूब कफ, पित्त, रुधिर विकार, विसर्प, तृषा, दाह तथा त्वचा के रोगों में लाभकारी है। पाश्चात्यमत के अनुसार वमन रोकने हेतु भी प्रयोग किया जाता है। मूत्रकारक होने से मूत्रकृच्छर रोग में सेवन योग्य है। नाक के रक्तस्त्राव और शस्त्र आदि के घाव से होने वाले रक्तस्त्राव को रोकने के लिए प्रयुक्त होती है। कही कट जाने पर दूर्वा के रस को लगाने से रक्तस्त्राव[३३] बन्द हो जाता है।

१७. अतिविद्धभेषजी - अथर्ववेद में इसका उल्लेख है[३४]। यह पिप्पली (पीपर) का पर्यायवाची शब्द है। इसी सूक्त में इसे क्षिप्तभेषजी पिप्पली वाचिकृतभेषजी कहा गया है। सायण ने इसे धनुर्वात आक्षेपक आदि समस्त वातव्याधियों में खिलाने का विधान किया है। कौशिकसूत्र में मेधावृद्धि के लिए कुछ अन्य औषधियों के साथ इसे चटाने का विधान है। आक्षेपक रोगों में भी इसे प्रयोग किया जाता है। अथर्वपरिशिष्ट की गणमाला में यह भेषज्यगण में पठित है। वातविकार में भी केशवपद्धति के मत से प्रयोग किया जाता है।[३५] सितोपलादि चूर्ण में भी इसका प्रयोग होता है। भावप्रकाश निघण्टु में इसे श्वास, खाँसी, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गुल्म,

---

२९. न्यस्तिका रूरोहिध सुमगंकरणी अथर्व ६/१३९/१ - ५

३०. दशवृक्षमुच्चेमं. २/०९/१

३१. दूर्वाया इव तन्तवो व्यस्मदेतु दुर्मतिः। ऋ. १०/१३४/५। दूर्वे प्र तनु तैत्ति. ४/२/९/२। अथर्व. ०६/१०६/०१

३२. अघद्विष्टा देवजाता शपथयोपनी। अथर्व. २.७.०१

३३. भावप्रकाश गुडूच्यादि. १६४ - १६८ । पृष्ठ २/३ - २/४

३४. पिप्पली अतिविद्ध भेषजी अथर्व ०६/१०९/१ - ३

३५. केशव २६.३३ - ४०

बवासीर, प्लीहाशूल और आमवात को नष्ट करने वाला बताया गया है।[३६] शहद के साथ पीपल खाने से भेदरोग और कफ का हरण होता है। बुद्धि एवं वीर्यवर्धन होता है। श्वास, खाँसी का हरण होता है । जीर्णज्वर एवं मन्दाग्नि में पीपल गुड के साथ (गुड दुगुना) खाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह खाँसी, ग्रहणी, जीर्णकफरोग, प्लीहा, यकृत, वृद्धि, आमवात, कटिवात आदि रोगों में लाभकारी है। पाषाणभेद के साथ इसका प्रलेप स्तनों पर कर देने से दूध की वृद्धि करता है।

१८. गुल्गुल-गुग्गुल - तैत्तिरीय संहिता अथर्ववेद आदि में इसका उल्लेख[३७] हैं। इसका यज्ञ में धूप के लिए प्रयोग होता है। अथर्ववेद का कथन है इसकी सुगन्ध जहाँ तक फैलती है वहाँ तक यक्ष्मा आदि रोग नहीं होते। यह रक्षोघ्न, कृमि नाशक है।

१९. बिल्व - यजुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख[३८] है। यह बेल है। इसको पवित्र वृक्ष माना है। इसकी प्रकाश से उत्पत्ति बतायी गई है। पका बेल रसायन और रेचक है। यह कब्ज की उत्तम दवा है। अध पके बेल का क्वाथ अतिसार (दस्त) आदि में उपयोगी है। पके बेल का शक्ति पेट की समस्त बिमारियों को दूर[३९] करता है।

२०. बाँस - ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख[४०] है। भावप्रकाश निघण्टु में इसके अन्य नाम दिए गए हैं त्वक्स्तर तृणध्वज, शतपर्वा वेणु, मस्कर तेजन आदि। यह कफ, पित्त, कुष्ठ, रुधिर विकार, व्रर्ण और सूजन को नष्ट करता है। बाँस के पत्ते रजः स्त्रावकारी है। वंशलोचन शक्तिप्रद टानिक और शीतल है। इसका कफरोग क्षय, खाँसी, श्वासरोग एवं ज्वर में प्रयोग होता है । इसके पत्तों का रस[४१] रक्तशोधक है।

२१. आस्त्रावभेषज - अथर्ववेद में इसका उल्लेख[४२] है। यह दर्भ (कुश) का पर्याय है। पैप्पलादसंहिता में इसे रोगस्थान, असृक्स्थान और आस्त्रावाभेषज कहा[४३] है। यह

---

३६. भावप्रकाश हरीतक्यादि ५३ - ५८ । पृष्ठ १४ - १६

३७. तहगुल्गुल तैत्ति. ६/२/८/६
यं भेषजस्य गुल्गुलो सुरभिर्गन्धो अश्नुते । अथर्व. १९/३८/१ - ३

३८. ज्योतिषो बिल्वोऽजायत मैत्रा ३/९/३ महान्वै भद्रो विल्वः । अथर्व. २०/१३६/१५

३९. भावप्रकाश गुडूच्यादि १२ - १३ । पृष्ठ १४६ - १४७

४०. शतं वेणून् ऋग्वेद ८.५५.०३ । वेणुर्वै वनस्पतीनांफलग्रहितमः । मैत्रा. वैणवी सुषिरा भवति काठक १९/११ पैप्पलाद ४/१४/०१

४१. भावप्रकाश गुडूच्यादि १४५ - १४८ पृष्ठ २०७ - २०८

४२. अथर्व ६/४४/२ श्रेष्ठमास्त्राव मेषजम्

रक्तरोधक है। यह घाव, चोट आदि पर बांधने से खून बहना रोकता है । भावप्रकाशनिघण्टु में कुश (दर्भ) को त्रिदोषनाशक, शीतल, मूत्रकृच्छर, पथरी, मूत्राशय के रोग, प्रदर और रुधिरविकार का नाशक बताया गया है[४४]।

२२. केशदृहणी, केशवर्धनी - अथर्ववेद में ये दोनों पर्यायवाची के रूप में उल्लिखित हैं [४५]। यह बालों को बढ़ाने वाली और बालों की जड़ को मजबूत करने वाली ओषधि है। यह नितत्नी ओषधि है[४६]। पैप्पलाद संहिता में केशवर्धनी का केश बढ़ाने के अतिरिक्त पलित (बाल सफेद होना), शीर्षरोग, खालित्य (गंजापन), जायान्य और उदररोगों में भी इसका उपयोग बताया[४७] है।

२३. उर्वारुक - ऋग्, यजु और अथर्ववेद में इसका उल्लेख है[४८]। यह ककड़ी और खरबूजा के लिए है । शिवस्तुति वाले मंत्रों में मृत्यु के बन्धन से मुक्ति के लिए इसकी उपमा दी गयी है। भावप्रकाश में कच्ची ककड़ी को शीतल, मधुर, रुचिकारक और पित्तनाशक बताया है। खरबूजे के गुण हैं - यह मूत्रकारक, बलदायक, कोष्ठशोधक, स्वादिष्ट, शीतल, वीर्यवर्धक, वात तथा पित्तनाशक है।[४९]

२४. क्लीबकरणी - अथर्ववेद में बैल आदि पशुओं को बधिया बनाने की ओषधि का वर्णन है[५०]। इसका नाम नहीं दिया है।

२५. क्षिप्तभेषजी - अथर्ववेद में पिप्पली (पीपर) को विक्षेप या उन्माद रोग की चिकित्सा बताया है।[५१] भावप्रकाश में इसे भूख बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक, हलकी रेचक, खांसी, ज्वर, कोढ़, प्रमेह, गठिया, बवासीर, प्लीहाशूल और आमवात को नष्ट करने वाला बताया है।[५२]

४३. अथर्व पै. २०/५४/३
४४. भाव.प्र. गुडूच्यादि १५७ - १५८ पृष्ठ २१/२/२
४५. अथर्ववेद ६/२१/०३
४६. अथर्ववेद ६/१/३६/१ - ३ मन्त्र ६/१३७/१ - ३
४७. अथर्व पै. ११३८/१ - ४
४८. उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय यामृतात्। ऋ. ७/५९/१२; यजु. ३/६०; मूल मुर्वावा इव। अथर्व. ६/१४/२
४९. अथर्व माक. शाक. ६० - ६१ फलादि ४२ - ४३
५०. अथर्व. ६.१३८.१
५१. अथर्व. ६.१०९.१, अथर्व.पै. १९.२७.०९
५२. भाव. हरीतकी. ५३ से ५८, पृष्ठ १४ - १६

२६. जंगिड - अथर्ववेद में इसका विस्तृत उल्लेख है [५३]। इसके मणिधारण का विधान है। इसको विश्वभेषज (सब रोगों की चिकित्सा) कहा गया है । इसको आयुष्य, कृत्यानाशक और रक्षोघ्न कहा गया है। यह आशरीक, विशरीक, बलास, पृष्ट्यामय (पसली का दर्द) सालभर रहने वाले ज्वर की चिकित्सा है। विष्कम्भदूषण, सहस्त्रवीर्य, कृत्यादूषि, विश्वभेषज, सहस्वान् इसके पर्याय हैं। यह दो प्रकार का बताया गया है - आरण्य (जंगली) और कृष्य (कृषिजन्य)। दारिल और प्रो. कैलण्ड जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष लेते हैं।

२७. तार्ष्टाघ - अथर्ववेद में रक्षोनाशन (कृमिनाशन) में तृष्टाघ (सरसों की डंडी) की बनी समिधायों से यज्ञ का विधान है।[५४]

२८. पलाश - यह पलाश (पर्ण) है। अथर्ववेद में उल्लेख है।[५५] यह यज्ञिय वृक्ष ढाक है। यज्ञ में इसकी परिधि और यूप बनाए जाते हैं। इससे गाढ़ा निर्यास (गोंद) निकलता है। कौशिकसूत्र में इसे बुद्धिवर्धक बताया गया है। जलोदर में इसके लेप का विधान है। केशव ने इसे सर्वरोगभैषज्य कहा है[५६]। कृमिरोग में इसका प्रयोग होता है।

२९. पाटा, पाठा - इसके ये दोनों नाम हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख है।[५७] ऋग्वेद में सपत्नीबाधन (सौत पर विजय) और वशीकरण में इसका प्रयोग है। उत्तानपर्णा, सुभगा, देवजूता, सहमाना, सहीयसी, सहस्वती ये इसके पर्याय हैं। यह वीर्यवती, विषघ्न, रक्षोघ्न, बुद्धिवर्धक और गर्भसथापक कही गयी है। अथर्ववेद में प्रतिपादी पर विजय के लिए इसको धारण करने का विधान है।

३०. पिप्पली - अथर्ववेद में इसका उल्लेख है।[५८] यह पीपर है। अथर्ववेद में यह रसायन, क्षिप्तभेषजी, अतिविद्धभेषजी, वातीकृतभेषजी कही गयी है। समस्त वातव्याधियों में इसे खिलाने का विधान है। यह मेधावर्धक है। भावप्रकाशनिघण्टु में इसके गुण बताए हैं - भूख बढ़ाने वाली, वीयवर्धक, रसायन, श्वास, खांसी, ज्वर, कोढ़, प्रमेह, गुल्म, बवासीर,

---

५३. अथर्व. २.४.१, अथर्व. २.४.६, १९ काण्ड ३४ एवं ३५ वाँ सूक्त

५४. अथर्व. ५.२९.१५

५५. अथर्व. २०.१३५.३

५६. केश्वपद्धति ८.२५.२०

५७. ऋग्. १०.१४५.१ से ६, अथर्व. २.२७.४

५८. पिप्पली भेषज्यू

प्लीहाशूल और आमवात को नष्ट करने वाली है। नवीन अनुसंधानों के अनुसार यह उष्ण, वातनाशक, मृदुरेचक और रसायन है। यह खांसी, ग्रहणी, जीर्ण कफ रोग, प्लीहा-यकृत-वृद्धि, आमवात, कटिवात आदि रोगों में व्यवहृत होती है। पाषाणभेद के साथ इसका प्रलेप स्तनों पर देने से दूध अत्यधिक पैदा होता है।[५९]

३१. पुष्कर - ऋग्, यजु और अथर्ववेद में इसका उल्लेख है[६०]। इसका अर्थ कमल है। तालाब (पोखर) भी इसका अर्थ है। ऋग्वेद में कमल के मधु का वर्णन है। इसके बड़े पत्तों का भोजनादि के लिए पात्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भावप्रकाश निघण्टु के अनुसार यह शीतल, वर्ण को उत्तम बनाने वाला है। यह कफ, पित्त, प्यास, दाह, रुधिर-विकार, फोड़ा, विष और विसर्प को नष्ट करता है। सफेद कमल शीतल, मधुर, कफ और पित्त का नाशक है। पुष्करमूल वात और कफ से होने वाले ज्वर को दूर करता है। तथा शोध, अरुचि, श्वास और पसली के दर्द को दूर करता है। पुष्करमूल और कूठ के गुण प्राय: समान हैं । पुष्करमूल के अभाव में कूठ लिया जाता है।[६१]

३२. मण्डूकी - अथर्ववेद में उल्लेख है।[६२] यह मण्डूकपर्णी ओषधि है। यह ब्राह्मी ओषधि का ही एक भेद है। यह रसायन और मूत्रकर है। मूत्रेन्द्रिय और जननेन्द्रिय पर इसका विशेष प्रभाव होता है। मण्डूकपर्णी का मूल मुलहठी के साथ ज्वर और रक्तातिसार (खूनी पेचिश) में सेवन कराया जाता है। मण्डूकपर्णी का मूल उष्ण और रसायन होने से खसरा आदि चर्मरोग, खुजली, कुष्ठ, गण्डमाला आदि रोगों में व्यवहृत होता है । इसकी पुलटिस या प्रलेप सिफिलिस एवं अन्य क्षतों में उपयोगी है ।[६३]

३३. मदुघ, मधूलक - अर्थववेद में उल्लेख है[६४] । यह स्वाद में मधुर होती है। इसके अन्य नाम हैं - मदुग, मधुदुध। यह ज्येष्ठी मधूक, जेठीमध, मुलहठी है। इसकी जड़ मीठी होती है। यह कफनि सारक और कुछ रेचक है। यह स्वरभेद, गला बैठना, स्वरतन्त्री में दोष,

---

५९. भावप्रकाश हरीतक्यादि ५३ से ५८ । पृष्ठ सं. १४ - १६

६०. निषिक्तं पुष्करे मधु (ऋग् ८.७२.११), पुष्करादध्यथर्वानिरमन्थत (यजु. ११ अध्याय का ३२ वाँ मन्त्र), अथर्व. ८.१४.६

६१. भाव पुष्पादि १ से ५, हरीतक्यादि १६५ से १६६, पृष्ठ सं. ६० - ६१

६२. अथर्व. १८.३.६०

६३. भाव. गुडूच्यादि २८२ से २८४ । पृष्ठ सं. १६४ से १६६ तक

६४. अथर्व. १.३४.४ अथर्व. १.३४.२

मूत्रनली के दोष, जुकाम, खांसी में लाभप्रद है। यह सनाय के साथ देने से रक्तार्श (खूनी बवासीर) में लाभ करता है।[६५]

३४. मशकजम्भनी - अथर्ववेद में यह मधुला ओषधि है।[६६]

३५. विबाध - अथर्ववेद में यह जंगिड वृक्ष का पर्याय है।[६७] दारिल ने जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष किया है। प्रो. कैलेन्ड भी इसे अर्जुन वृक्ष मानते हैं। यह पवित्र और शान्त वृक्ष माना जाता है।

३६. वृश्चिकजम्भन - पैप्लादसंहिता में इसका उल्लेख है।[६८] इसकी जड़ को पीसकर मुख पर लगाया जाता है। यह सौमनस्यजनक और वशीकरण है।

३७. विष्कन्धदूषण - अथर्ववेद में यह जंगिड का विशेषण है।[६९] दारिल ने जंगिड का अर्थ अर्जुन वृक्ष किया है। इसके मणिधारण का विधान है। यह शारीरिक विकृतियों को (विष्कन्ध) दूर करता है। यह आयुवर्धक, शत्रुनाशक, कृत्यानाशक, रोगनाशक और विश्वभेषज कहा गया है। अथर्ववेद में इसके मणिधारण का बहुत महत्त्व वर्णित है।

३८. शतकाण्ड - अथर्ववेद में यह दर्भ (कुश) का पर्याय है।[७०] इसके लिए दुश्च्यवन, सहस्त्रपर्ण, उग्रौषधि, अच्छिन्नपर्ण, सहस्त्रकाण्ड, सहमान आदि शब्द प्रयुक्त हुए है। इनसे इसकी विशेषताओं और उग्रता का ज्ञान होता है। काण्ड का अर्थ पर्व है। इसके सैकड़ों पर्व (गांठ, जोड़) होते हैं। इसका मणिबन्धन आयुवर्धक माना गया है।

३९. शंशप, शिंशपा - ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका उल्लेख है।[७१] अथर्ववेद में इसके लिए शंशप शब्द आया है।[७२] यह शीशम का वृक्ष है। इससे रथ के पहिए बनाये जाते थे। यह

६५. भाव हरीतक्यादि १३८ से १३९ । पृष्ठ सं. ४२ - ४४
६६. अथर्व. ७.५६.२
६७. अथर्व. १९.३४.७
६८. अथर्व. पै. १९.४७.१ - २
६९. अथर्व. १९.३५.१ - ५
७०. अथर्व. १९.३२.१.१०
७१. ऋग्. ३.५३.१९
७२. अथर्व. ६.१२९.१

उष्णवीर्य, कोढ़, श्वेतकुष्ठ, वस्तिरोग, व्रण, दाह, रक्तविकार, सूजन और कफ को नष्ट करता है।[७३]

उपसंहार -

इस प्रकार से वेदों में वनौषधि एवं उनके उपचारों का वर्णन प्राप्त होता है। अन्ततोगत्वा इतना ही कहना है कि औषधियां जीवन की रक्षक हैं और चिकित्सा की प्रमुख साधन भी हैं। इनके द्वारा विभिन्न रोगों को दूर किया जाता है। अतः इन्हें भेषज और सुभेषज नामक उत्तम चिकित्सा कहा गया है। औषधियों के रस से अनेक दवाइयां बनाई जाती हैं। इनसे असाध्य रोगों की भी चिकित्सा होती है।

॥ इति शम् ॥

डॉ. मिथिलेश कुमार पाण्डेय
अथर्ववेद-शौनकशाखा अध्यापक
राष्ट्रीय आदर्श वे.वि.अ.उज्जैन (म.प्र.)

७३. भाव. बटादि २४ से ३२ । पृष्ठ ३४३

Vol. - 37
January - June 2021

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

The fundamental aspects of Vedic Religion: A brief study

Dr. Nilachal Mishra

Abstract

Vedic religion signifies the Culture of the ancient times. It is known as Vedism is the religion of the past thoughts and activities of Indo-European talking fellows about 1500 BCE. The Vedic Scriptures are well known as the Vedas. The precious literary text indicates the history of Hinduism called Rigveda. The religion of the Rigveda relates the elements of Indo-European groups. The duties of various castes were assigned to them perfectly. Mainly, Brahmins gained the vital position for performing the important roles in the society smoothly. The ancient seers prayed through the hymns for betterment of the people, and the present paper highlights some important points of Vedic religion briefly.

Keywords- Vedas, Gods, Hinduism, Religion, Om.

Introduction

Vedic Dharma has many devotional laws which were realized and developed by the numbers of sages and seers from the ancient times and well written the Vedas and Upanishads and later the many texts in the shape of stories and descriptions as the present circumstances. The Vedic religion or Vedic Culture has not been found by the specific person. Vedic religion indicates the cultural and spiritual activities of Vedic Sages. It is also a good understanding of the secret meaning of Mantras. Vedic religion is also known as Vedism and which is the religion of the past Indo-European peoples who entered the Country of India about 1500 BCE. Vedism is the religion of the oldest religious activities in our Country, India and for which the written materials exist. Wisdom or Vedic religion is extracted from the texts and then

some certain rules are performed within the jurisdiction of Modern Hinduism.[1]

Vedic Mythology

Vedism was called polytheistic sacrifices religion including the worship of numbers of male divinities and among them the sky and natural phenomena. The worshiping priests are from the Brahmin castes. The Vedic ceremonies for which purposes the vedic mantras are composed. Agni was described as the fire of the Sun, and Soma was the liquid offered in the oblation. Indra, the God of the top level, conquered the many wars between the human and devil enemies. Another Deity was described as Varuna and was the controller of moral laws.[2]

Duties of different Castes in Vedic religion

There are four varnas described in Vedic Literature i.e Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudras. Among them, the first three Varnas were taught Vedas from the mouth of a Guru. By studying the Vedas they were able to perform Agnihotram and other sacrifices and were able to clear the debt to Rsis and Devas.[3]

The duties of Brahmins are assigned to them like studying of the Vedas, teaching Vedas, completing the sacrifices, and the works of guiding in yajnas, giving and receiving of the gifts (dana) from others.

Svadhyayo yajanam danam tasya karma iti/
Karmanyadhyapanam chaiva yajanam ca pratigrahah//

स्वाध्यायो यजनं दानं तस्य कर्म इति/
कर्मन्यध्यापनं चैव यजनं च प्रतिग्रहः//[4]

1 Britanica, T. Editors of Encyclopaedia, 2017. https://www.britannica.com/topic/vedic religion.

2 Britanica, T. Editors of Encyclopaedia, 2017. https://www.britannica.com/topic/vedic religion.

3 Vedic Religion. Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha, Kumbakonam Publication No.43. Kamakoti.org.

4 Vedic Religion. Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha, Kumbakonam Publication No. 43. Kamakoti.org.

Brahmins were called priests, rishis, gurus, teachers, scholars, etc. They lived through Brahmacharya and married Brahmins were known as Brahmachari. All the Brahmin men were allowed that time to marry women from the first three castes. But, as per the views of Manusmriti, a Brahmin woman must marry to the Brahmin male not to others. But on the other hand, she is free to choose the male person as her husband. Rarely, she is allowed to take her husband from other castes like Kshatriya, Vaishya but marrying a male from Sudra Caste is prohibited. But the person of a particular caste marrying to a higher caste was treated as an imperfect match at that vedic times.[5]

Kshatriyas were assigned five types of duties like performing the sacrifices (yagas), studying the Vedas, distributing the gifts (danam), saving the people, and punishing the wicked persons. Vaishya Caste people were assigned to perform agriculture, saving the cows, completing the sacrifices (yajnas), distributing the gifts (dana), and doing agriculture, carpentry, sculpture, dancing, and praising the Brahmins are also the duties of Shudra Castes. But studying of the Vedas, and performing the sacred thread ceremonies were not allowed to Shudras.[6]

Main aims of living beings in Vedic Religion

As per the Vedic Doctrines, the life of human beings should be maintained with happiness and satisfaction mentally, physically and devotionally. In Vedic Mantras we look at many prayers for wealth, wisdom, children, good family, long life, food and prosperity.

Liberation or Moksha was treated as the main aim of human life and which is also specially mentioned in the Upanishads. As per the Upanishadic idea the knowledge of Brahman is expected as the main goal of every person. Liberation is only attainable by knowledge and giving up the ignorance means anjana. The person who attains the

5 Caste System in Ancient India. World History Encyclopaedia. Worldhistory.org/article/1152/caste-system-in-ancient-India.

6 Vedic Religion. Veda Dharma Sastra Paripalana Sabha, Kumbakonam Publication No. 43. Kamakoti.org/kamako.

knowledge of oneness between jivatma and paramatma, and there is no difference between them. Shankaracharya says:

Brahma-satyajaganmithya jivobrahmaiva naparah/
Jivanmuktastu tadvidvan iti vedantadindimah//

ब्रह्मसत्यजगन्मिथ्या जीवब्रह्मैवनापरः/
जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्वन् इति वेदान्तडिन्डिमः//[7]

The basic knowledge of the Upanishads is the identity of the soul (jivatma) with the World or Brahman. The Chandogya Upanishad says that the whole Universe is included with it and that is the real truth. And that renowned formula mentions 'tat tvam asi' (that is you). All the ideal teachings of the whole Upanishads advised this. And another famous Upanishad like Brihadaranyaka mentions the same doctrine also.

Who knows this; I am Brahma means 'aham brahmasmi' in Sanskrit. All the Gods are not able to prevent the power of him. He himself is the atman. Ishavasya Upanishad mentions that Brahman is supreme and pervades all. The description of the Upanishad is like this.

Isavasyamidam Sarvam Yat Kincit Jadyatam Jagat/
Tena Tyaktena Bhunjitha Ma Gridhah Kasya Svidhanam//

ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किन्चित् यद्यतं जगत्/
तेन त्यक्तेन भुन्जीथा मा ग्रिधः कस्य स्विधानम्//[8]

Deities in Vedic Religion

God is one but appears in many forms, and plays his supernatural powers on the earth.

"तेषां महाभाग्यात् एकैकस्यापि बहूनि नामधेयानि भवन्ति एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यन्गानि भवन्ति".[9]

7 Vedanta Dindima. Verse.67.
8 Ishavasya Upanishad. Mantra.1.
9 Sharma. S.N. A History of Vedic Literature. Chaukhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, Second Edition,2000, pp.39_40.

But as per polytheism, Gods are found in many numbers. According to someone's faith may worship one particular God for acquiring the self- desired objects.

According to the views of Etymologists, there are three Gods **"तिस्रः एव देवता इति नैरुक्ताः"**[10]

Agni is the God on earth, Vayu (वायु) and Indra (इन्द्र) in the air, and Sun (सूर्य) in heaven.Yaska (यास्क) the author of the text Nirukta mentions of these three Gods. The people of Vedic times were completely optimistic and they have not talked about pessimism which has been seen in later puranic mythology when a worshipper felt sorrows for his misfortunes and prays to God for sympathy like this. "पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः". Which is very common language in latter times?

It may be seen that the Gods and Goddesses of R.V generally differ from later puranas and the very important Gods of R.V like Agni, Indra, and Varuna, etc.

Agni (अग्नि)

Agni occupies a very prestigious position in Rgvedic pantheon. Acharya Yaska (यास्क) mentions as follows:

"अग्निः कस्मात्/अग्रणीर्भवति/अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते/अन्गं नयति सन्न्ममानः/ अक्रोपनो भवतीति स्थौलाष्ठिविः/न क्रोपयति न स्नेहयति/ त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः/इतात्/अक्ताद्द्द्ग्धद्वा/नीतात्/स खल्वेतेरकारण्णामादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः/(निरुक्त.VII.4) [11]

Agni is described as the priest and a messenger between men and the Gods. He has three forms like fire on the earth, lightning in the air,

10 Nirukta.VII. 2. 1.
11 Nirukta. VII.4

and Sun in Heaven. He is the God of sacrifice, the invoker and is known as the best bestower of the riches.

अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवम्रुत्विजं/ होतारं रत्नधातमम्//(1.1.1) [12]

Agni is described as kavikratu (कविक्रतु) means wise intelligence and He bestows wealth and glory to his worshippers. Veda says:

अग्निना रयिमश्नुवत् पोषमेव दिवे दिवे/
यशशं वीरवत्तमम्//(1.1.3) [13]

We pray Agni, the guest of men for benefit श्रिया त्वमग्निमतिथिं जनानां (10.1.5) and further Agni is a preserver of riches and bestows many types of prosperity श्रीणमुदारो धरणो रयीणाम् (10.45.5) [14]

Indra (इन्द्र)

The one fourth of the total number of hymns has been praised to Indra in the Veda. He is known as the most powerful God. No one cannot equal to him except Varuna (वरुण) who is also an important God like him in the RV. Indra is described as the foremost God and who surpassed all the Gods as soon as the timing of his birth.

यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो
देवान् क्रतुना पर्यभूषत्/
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम
न्रुम्णस्य मन्हा स जनास ईन्द्रः//[15]

Except Indra, Varuna also plays a vital role like Indra. He is purely a Vedic Deity. He is the great ordainer of the laws of nature. He established heaven and earth. He knows everything, even knows fights

12 Chaubey, Braja Bihari. Telanga and Chaubeys New Vedic Selection. Six Edition, 1990, p.2.
13 Chaubey, Braja Bihari, Telanga and Chaubeys New Vedic Selection. Bharatiya Vidya Prakashan, Vaeanasi, Six Edition, 1990, p.9.
14 Dhal, U.N. Goddess Lakshmi Origin and Development. Eastern Book Linkers, Delhi, 1995, pp.2-4.
15 Chaubey, Braj Bihari. Telanga and Chaubeys New Vedic Selection. Part.I. Bharatiya Vidya Prakashan, Varanasi, Six Edition, 1990, p.88.

of the birds in the sky. There is no creature that can snooze without his knowledge.

Varuna is related to Mitra. Varuna (वरुण) is moon compared to Mitra who is the Sun. Sayana (सायण) says:

अस्तं गछ्न् सूर्य एव वरुण इत्युच्यते/

स हि स्वगमनेन रात्रिजनयति/[16]

Surya, Pushan, Savitr and Vishnu are called the solar deities. They have many similar and varying activities to each other.

Purification of the knowledge

Vedic religion indicates the purity of the mind. Shivasankalpa Sukta (शिवसंकल्प सूक्त) which is related to Yajur Veda mentions the sacred desires and purification of the mind for living beings. The mantra defines everythings of the man comes from the mind. The human mind has a great power and it is the real illuminator of all. If man possesses good thinking then all will be good. So good motivation of the mind or knowledge is very important. If the mind of man is evil then it will destroy all. When it is pious and pure it gives peace.[17]

Vedic mantras and Om

Mantras are very powerful and it becomes fruitful if the chanters are chanted with full attention and consciousness and understanding of its real meanings. Mantra is a very pious formula that helps to open our inner heart and mind to refine consciousness.

Om or Pranava (प्रणव) is accepted as the symbol of Hinduism by all. The word Pranava means by which God is praised and Om is the sacred

16 Sharma, S.N. A History of Vedic Literature. Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, pp.47-48.

17 Vedic Religion: Central Aspect. Vaidika Vag Jyotih. Vol.4. No.7., July- December, 2016, pp.138-147.

term of Brahman. Regarding Pranava (प्रणव) the Mundaka Upanishad says:

प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्मो तल्लक्षह्यमुच्यते/
अप्रमत्तेन वेद्धव्यमं शर्वततन्मयो भवेत्//[18]

Om is the bow and arrow is the human mind. The object which is hit by us. The Supreme soul is omniscient, omnipresent, pure conscious and destroyer of all ignorance. Om is the Akshara and it is highly praised in the Vedas and Upanishads. The Yajurveda says to try the realization of Brahman through chanting the term of Om. The Katha Upanishad describes the term Om as Brahman itself. Sri Krishna mentions in the Bhagavad Gita that He is the Om among all the Mantras. The description of the Upanishad is as follows:

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः/
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु//[19]

Description of Swasti or Welfare in Vedic Religion

In Vedic Religion, the description of the Swosti or Welfare has been found in many places. The word Swosti Su + asti means good + being. Swosti doesnot mention any particular person or race, it is mentioned for the welfare of the whole Universe. The feelings like 'वसुधैव कुटुम्बकम्' are included in this secret meaning.

ॐ स्वस्ति न ईन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः/
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु//[20]

This Mantra belongs to the Yajurveda Samhita and is a swasti vachanam prayer to God for welfare. This mantra of heartfelt chanting

18 Mishra, Nilachal. A Brief Study on the Philosophy of Upanishads. Educreation Publishing, Delhi, 2019, pp.12-13.
19 Radhakrishnan, S. The Bhagvad Gita. Harper Collins Publishers Undia, 1993, p.253.
20 Yajurveda Samhita. 25.19.

creates a peaceful atmosphere in every religious ceremony of the Hindus.[21]

This mantra also chants at the time of new house building, going to a new place, good health for starting a new business etc.

This swastik mantra is also chanted at the time of the birth of a new child and it is believed that the new born son lives in good health with many other auspicious qualities by chanting this welfare swastik mantra. The people chant this mantra in performing their sixteen rituals (षोडश संस्कार) also.[22]

The social unityness in Vedic Religion

In Vedic Religion social unityness is found in many places of the Vedas. In Rigveda Samhita, the Samjnana Sukta describes the unityness of human beings. The devotee prays to God who is the master of this Universe to inspire human beings with lovely attitudes. The Lord instructs all should be united for common desires, common ambition, and common thinking. The Veda says:

संगछध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्
देवा भागं यथा पूर्वे समजनाना उपासते//[23]

The morality in Vedic Religion

Vedic Religion defines the morality of human beings in many ways and it expresses the moral feelings of human life through some hymns. What should be done and what should not be done is the main moral idea.

"सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमद".[24]

21 Tiwari, Shasi. Vedic Religion: Central Aspects. Vaidika Vag Jyotih. Vol.4. No.7, July, 2016. pp.138-147.

22 Swastik Mantra. Wikipedia.hu.m.wikipedia.org.

23 Chaubey, Braj Bihari. Telanga and Cgaubeys New Vedic Selection. Bhartiya Vidya Prskashan, Varanasi, p.227.

Always speak the truth and obey the rules of religion and should not leave the study. These are the moral thinkings of the vedic seers.

Satyam (truth) is described as another moral quality of the Veda and which is essential for duties and human beings. This earth is existed by Satyam and Ritam.

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः /
सत्येन वायवो वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्//[25]

Conclusion

Lastly, we can conclude that, Vedic Religion is a permanent and as well as Universal Religion for all. It works for the welfare of all human beings. It mentions the many vedic rituals which are able to sanctify the activities and circumstances of human lives. The Vedic Seers were very geniuses who knew the real necessities of the people. So they took many attempts to change the mental attitudes of the man through many ideal hymns for welfare. The Vedas and Upanishads are the core knowledge and like the jewel of human society and man should follow it perfectly for complete development of human birth.

Dr. Nilachal Mishra
Lecturer in Sanskrit
K. C. P. A. N. Jr. College,
Bankoi, Khurda, Odisha.
Mobile - 8984197199
nilachalmishra1@gmail.com

Bibliography:

1. Radhakrishnan, S. The Bhagavad Gita. Harper Collins Publishers India, 1993.
2. Sharma, S.N. A History of Vedic Literature. Chaukhamba Sanskrit Series Office, Varanasi, 2000.
3. Saraswati, Srimat Swarupananda. Sarada Pitha Prakashanam, Dwaraka, Gujrat., 2017.

24 Taitiriya Upanishad. 1.11.1.
25 Satya Slokas. Sanskritdlokas.com.

4. Dasgupta, S.N. A History of Indian Philosophy, Vol.I&II. Cambridge University Press.
5. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishing House, New Delhi. Reprint.2021.
6. Chattarjee, Satishchandra, Datta Dhirendra Mohan. An Introduction to Indian Philosophy. Rupa Publications India Pvt. Ltd, New Delhi, 2007.
7. Sinha, Jadunath. Outlines of Indian Philosophy. New Central Book Agency Pvt. Ltd. Calcutta. Reprint. 2006.

Vol. - 37
January - June 2021

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

IMPORTANCE OF WATER REFLECTED IN VEDIC LITERATURE

Dr. Anitha Kallyadan

Abstract

The Vedas embody the earliest expression of man. They are the sourcebook of Indian culture. The ancient people believed that nature is an extraordinary matter and they began to pray to those controlling powers through beautiful lyrics, which later on came to be known as Vedic hymns. They treat themselves as part of nature. The Aranyasukta the Osadhisukta and the Bhumisukta highlight the necessity of nature preservation. Vedic people believed that the Universe is constituted of five basic elements, i.e, the earth (Prthivi) the water (Ap), the fire (Tejah), the air (Vayuh) and the ether (Akasah). The five elements with which the body and the universe are built should be kept unaffected by calamities and disturbances. So, the Vedic seers had shown utmost care in keeping the purity of the five gross elements. There are several hymns in Vedic treatises in praise of the five gross elements. One of the five basic elements, Water, the universal solvent plays a cosmic role in the sustenance of life. People from very ancient times were aware of its importance. The role of water in the maintenance of health was known to all civilizations. Here is an attempt to describe the importance and preservation of water reflected in the Vedic literature.

Key words- hymns, apah, medicinal value, preservation.

The Vedas embody the earliest expression of man. They are the sourcebook of Indian culture. The four Vedas contain various hymns on various topics pertaining to different strata of people. The ancient people believed that nature is an extraordinary matter and showed

respect for the environment in which they live. They began to pray to those controlling powers through beautiful lyrics, which later on came to be known as Vedic hymns. They think that it was the grace of nature-God that his basic needs were fulfilled and therefore he expressed his indebtedness toward nature. He treats himself as part of nature. The Aranyasukta (RV. 8.8.8/10.145) the Osadhisukta (RV. 8.5.8/ 10.97) and the Bhumisukta (AV.11.1.3) highlight the necessity of nature preservation.

Vedic people believed that the Universe is constituted of five basic elements, i.e, the earth (Prthivi) the water (Ap), the fire (Tejah), the air (Vayuh) and the ether (Akasah). The five elements with which the body and the universe are built should be kept unaffected by calamities and disturbances. The purity of the five elements must be preserved at any cost for a healthy way of life. So, the Vedic seers had shown utmost care in keeping the purity of the five gross elements. There are several hymns in Vedic treatises in praise of the five gross elements. The preservation and purification of five elements result in the cleanliness of nature. Here is an attempt to describe the importance and preservation of water reflected in the Vedic literature.

IMPORTANCE OF WATER

Water, the universal solvent plays a cosmic role in the sustenance of life. People from very ancient times were aware of its importance. The role of water in the maintenance of health was known to all civilizations. One of the epithets for water in Sanskrit is Jeevanam (that which gives life) and the other is amrutham (nector) which again conveys almost the same sense. Another hymn says that water contains nectar, all medical properties, and the auspicious fire that gives prosperity to the universe-

अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्, अपामुत प्रशस्तिमिदेवा भवथ वाजिनः।
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजाः, अग्नि च विश्वशंभुवं आपश्च विश्वभेषजीः॥[१]

१ Rigveda(RV), 1.23.19-20

The word Apah (आपः) is mentioned more than 500 times in the Vedic passages. When Kalidasa said in the very opening verse of his Sakuntala या सृष्टि सष्ट्राद्या, he had the support of Vedic passages like:

आपो यान्त्यचेदं सर्व जायते यदिदं किं च।[२]

तस्मै नमन्तो जनय इत्यापो वे जनयोऽद्भयो हीदं सर्वं जायते।[३]

Who can ever say when the water first set flowing, wonder one hymn?

ऋतं देवाय कृण्वते सवित्रे इन्द्राय अहिघ्नेन रमन्ते आप
अहः अह याति अक्तुः अप कियति आ प्रथमः सर्गः आसां॥[४]

PURITY OF WATER

The medical and purification aspects of water have been praised in the Ṛgveda Samhita in several instances. The following hymns seen in the 10th Mandala of Ṛgveda are some examples. Here water is considered a medicine and a vital principle. (10.9.1-8).

आपो हिष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षसे

Since, waters, you are the sources of happiness, grant us the enjoy abundance and great and delightful perception. Here indicates happiness both in this world and the next.

यो वश्शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः उशतीरिव मातरः॥

Give us to partake in this world of your most auspicious juice, like affectionate mothers.

तस्मा अरङ्गमामवो यस्यक्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न ॥

Let us quickly have recourse to you for that your faculty of removing sin by which you gladden us. Waters bestow upon us progeny.

---

२ Satapathabrahmana, VII.4.1.6

३ Satapathabrahmana, VI. 8.2.3.4

४ RV II.30.1

शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्त्रवन्तु नः॥

May the divine water be propitious to our worship, may they be good for our drinking, may they flow around us be our health and safety.

ईशानावार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनां अपो याचामि भेषजम्॥

Waters, sovereigns of precious treasures, granters of habitation to men, I solicit your medicine for my infirmities.

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्निश्च विश्वशंभुवम्। आपश्च विश्वभेषजः॥

God Soma has declared to me, all medicaments as well as Agni, the benefactor of the universe are in the waters

आपः पृणीत भेषजं वरूथन्तन्वे मम। ज्योक्क सूर्यन्दृशे॥

Waters, bring to perfection all disease dispelling medicaments for the good of my body that I may long behold the sun.

इदमापः प्रवहत यत्किञ्च दुरितं मयि। यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्॥

Waters, take away whatever sin has been found in me, whether I have knowingly done wrong or have pronounced imprecations against holy men or have spoken untruth.

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीव चातनीः।
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्॥[५]

Water verily is medicinal, waters are the dissipaters of disease, waters are the medicines for everything and may they act as medicines to you.

The relationship between water and human beings has been portrayed as the one existing between a mother and her offspring.

यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्। पृञ्चतीर्मधुना पयः॥[६]

५ RV 10.137.6

Brahnmanas also discuss the medicinal value of water. We can see references in Kausitakibrahnmana (1.2.2), Aitareyabrahmana (8.20), Gopathabrahmana (2.1.25) and Taittiriyaranyaka (1.26.5-7).

The Chandogyopanishad gives prominence to water and says that water verily is greater than food; therefore when there is not sufficient rain, living creatures will be unhappy with the thought that food will become scarce. But when there is a good rain, living creatures will rejoice in the thought that food will become abundant. It is just water that assumes different forms of this earth-

तस्याद्यदा सुवृष्टिनं भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नो कनीयो भविष्यतीति। अथ यदा सुवृष्टिः भवति आनन्दिनः प्राणाह भवत्यन्नं बहु भविष्यतीति। आप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी।[७]

Whenever it rains anywhere, then there is an abundance of food. So food for eating is produced from the water alone -

तस्मात् यत्र च वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति । अद्भ्य एव तदध्यन्नाद्यं जायते।[८]

Taittiriyaranyaka advises that one should not excrete or urinate in water one should not spit or take bath without any clothes on the body.

नाप्सु मूत्रपुरीषं कुर्यात्, न निष्ठीयेत् न या विवसना स्नायात्।[९].

Here we can see that they take much caution against the pollution of water and may be taking caution against various contagious diseases that may spread through water.

SOURCES OF WATER

According to Ṛgveda life on this planet evolved from water, it is acknowledged as the basic need of all living creatures in this Universe. Hymn two of Sukta 49 of 7th Mandala of Ṛgveda describes different kinds of water sources. According to the hymn, water sources are classified into five groups.

६ RV 1.23.16

७ Chandogyopanisad (7.10.1)

८ Ibid 6.2.3.4

९ Taittiriyaranyaka, 1.265.71

Divya दिव्या [that are got from the sky, i.e. from rain, Sravanthi- स्रवन्ति [that are produced from springs], Khanimitra खनिमित्रा- [that are made by digging earth like well and ponds], Svyanjah स्वयंजाः - [that are born naturally like lakes and seas] Samudrartha समुद्रर्था [that flows and join the seas which are rivers].

या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति
खनिमित्राः उत वा या: स्वयंजाः।
समुद्रार्थाः या शुचयः पावकास्ता
आपो देवीरिह मामवन्तु ॥[१०]

Ancient people did not regard rivers merely as a flowing mass of water but regarded them as life-bestowing and themselves pulsating with life. Sukta 75 in the 10 Mandala of Rigveda describes rivers. Many rivers are mentioned there by name with their characteristics. It is said that some rivers are Pravatas [that flow through slanted areas], some as Nivatas [that flow through low lands], and some Udvatas [that flow through upper parts like the tops of hills and mountains]. This shows that the Rigvedic seers had some geographical concepts regarding the nature of rivers. Rivers like Saraswathi, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Narmada, Godavari, and Kaveri have been regarded as holy in as much as a dip in them is supposed to remove all sins. They requested Goddess River to keep them safe from harm; they invoke them to give fame and renown. The water Goddesses bear off all defilement. They are granters of boons and givers of protection. People prayed for cattle, food, corn, and long life.[११]

Nowadays water pollution is a major problem. The man realized that without water and air he has no existence in the world. In this context, it will be interesting to trace back the importance of water reflected in Vedic texts. Ancient people extolled water with high reverence and had awareness regarding the medical importance of

१० RV 7.49.2

११ RV 1.140.13

water, the necessity of keeping it pure, and also understood its close relationship with human life, and their approach and feelings towards water have been much positive and constructive.

Dr. Anitha Kallyadan
Associate Professor and HOD,
Dept. of Sanskrit, Govt. Brennen College,
Dharmadam, Thalassery, Kannur, Kerala 670106

Vol. - 37
January - June 2021

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

POETIC BEAUTY AS REVEALED IN THE HYMNS OF THE ATHARVAVEDA

Dr. Sipra Roy

The Vedic literature is vast. It Consists of the Veda, the Brahmana, the Āranyaka and the Upaniṣad. The Vedic seers have dealt with a large number of subjects in a variety of ways in the Vedic literature. Though the Vedic hymns are based on sacrificial rites, yet they are full of poetic beauty. The Vedic hymns which the Vedic seers had composed contain rhetoric, metres and rasas of great poetic beauty.

The Vedic hymns have an important role as poetry and many humns of the Ṛgveda are highly accepted as examples of beautiful poems. The thought of the Vedic seers find expression in the hymns. The poetic excellence of the seers can be seen especially in the hymns, such as Uṣāsūkta, Rātrisūkta, Māṇḍūkyasūkta, Araṇyānisūkta etc. The beauties of poetic expressions of the seers are found in the Atharvaveda also, as in the Ṛgveda. Especially this can be seen the Bhūmisūkta. Of course, many magic spells such as Abhicāra, Vaśikarana, Ucātana, Māraṇa etc are also found in the Atharvaveda. Inspite of these the seers have shown their power of composing beautiful poems in a simple manner with the help of very common elements.

Like the hymns of the Ṛgveda the hymns of the Atharvaveda are also rhythmic poems. Virat metre and alliterations can be found the following verse –

विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम्।
शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा॥[१]

१ . A.V., १२.२.१.१७

One can find poetic beauties in these hymns. The hymns of Atharvaveda are example of poetic excellence and simple but straight forward means of expressions. The Vedic seer says that -

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति /[२]

That is, the poems composed by Gods do not die nor do they wither. The Bhūmisūkta of the Atharvaveda is a fine example of poetic beauty. One example of hymns reads something like this; the earth sustains the children and tolerates their pranks and wantonness. She is beautiful with trees and plants and flowers. This hymn is imbued with poetic feeling and is intended to be a prayer and praise to God. In this hymn the earth has imagined as young and healthy mother. The earth described mother goddess who full beauty and prosperity. The Bhūmisūkta the most charming sūkta the Atharvaveda. The seer the Bhūmisūkta is ancient Atharva. It contains 63 hymns. One can find variety metres.

This sūkta is example of the spontaneous poetic power of Vedic seer. These earth much faceted entity. She is powerful. She is the storehouse medicinal plants. She is full of rivers, seas, crops, trees and flowers. Sukumari Bhattacharjee says in her book, in those days-

The quest for an abstract principle creating and sustaining universe began in this period blending of ideas, of possibly, assimilating pre-Aryan ideas current among the indigenous people. These ideas naturally resurse the Atharvaveda imbuing the poetry with a new orientation- of seeking to delve the deepest mysteries, also shedding beauty to these new quests. The Atharvaveda poetry thus has a new element beauty entirely of its own. (p. 61)

The seers the Vedas naturally could not avoid the attraction of nature. It can be said that the Veda is the oldest poetry in the world. The earth, the forests, the hills, the cloud, rain and the rays of the

[२]. A.V., १०.४.२.३२

morning Sun all these appear again and again in the Vedic literature. It is said about this Sūkta –

"This hymn is one of the most attractive and characteristic of Atharvan, rising at time poetic conception of no mean merit and comparatively free from the stock artificialities of the Vedic poets. The relation of the real, visible earth to man, animals and plants preponderates over the remoter mythological and mystic conceptions."[३]

The Ṛgveda does not contain any separate Earth hymns. The beauty of earth comes out when it is connected with 'Dauspitā'. The Vedie seer, Atharvan has depicted earth as a wonderful entity and he has expressed it in sixty three verses. At first, he has written –

सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु॥[४]

"Truth, greatness, universal order (rita), strength, consecration, creative fèrvour (tapas), spiritual exaltation (brahma), the sacrifice, support earth. May this earth, the mistress of that which was and shall be, prepare for us a broad domain"[५] And he has written again –

असम्याधं बध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु।

नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः॥[६]

"The earth that has heights and slopes, and great plains, that supports the plants. Of manifold virtue, free from the pressure that comes from the midst of men, she shall spread out for us, and fit herself for us!"

Atharvan, the seer has written hymns after hymns in a simple manner with poetic beauty. In this sûkta, the spontaneous beauty of the

[३] . The Sacred Books of the East, vol, XLII, P. 639

[४] . A.V.,१२.१.१.९

[५] . The Sacred Books of the East, vol, XLII, P. 199

[६] . A.V., १२.१.१.२

Vedie seers can be discerned. The poet has sought shelter in mother earth as a child. The Vedic seer experiences the taste of beauty in all the elements of the earth. Atharva has prayed to God, who showers honey for his words to be honey sweet and beautiful.

ता नः प्रजाः सं दुह्रतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्।[७]

Has said in the final hymn of this sūkta –

भूमे मातनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्।

संविदाना दिवा कवे त्रियां मी धेहि भूत्याम्॥[८]

"O mother earth, kindly set me down upon a well founded place! With (father) heaven co-operating, O thou wise one, do thou place me into happiness and prosperity!"

According to the poet in the Atharvaveda this earth is full of variety, is benefactory. This earth is a wonderful place according to Atharva, the seer. She is wide, great, the provider of happiness to the world. She is the distributor of Ghrta. She has described the earth bedecked with natural beauties in simple verses and in prayers. The poem is really in comparable in its strength, expression & simple lyrical power.

Kāla is a special principle in the creative theory of the Atharvaveda. Kāla is the progenitor of the creation, the controller of the creation and it is the object of tapasyā, Kāla is be all and end all. The main style of the Kāla sūkta is mainly poetic in nature and the Vedie seer has expressed philosophical truth metaphorically. The Vedie seer has described Kāla in the following manner -

तेनेषितं तेन जातं तद् तस्मिन् प्रतिष्ठितम्।

कालो ह ब्रह्म भूत्वा बिभर्ति परमेष्ठिनम्॥[९]

[७]. A.V., १२.१.१. १६

[८]. A.V., १२.१.१.६३

The Kālasūkta is famous in poetic excellence. The spiritual idea of Kāla has been depicted as something which is invisible, creative and is the eternal entity which holds the entire universe.

Saṃmansa hymn wants everything to be united. The Vedic seer has uttered, in order to unit the whole family, -

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।
अन्यो अन्यमभि हर्यत बत्सं जातामबाघ्न्या॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।
जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शन्तिवाम्॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारभुत स्वसा।
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥[१०]

In the Atharvaveda along with hymns about longevity, nutrition and magic spells, there are also some hymns which are rich in thought and beauty.

Most of the hymns of the Atharvaveda contain magical spells. Therefore they lack poetical quality. But in some cases, poetic beauty has been created when it describes how to placate the angry women, how to destroy the enemy or the reactions to the wardrums. The magical spells concerning love also shows the some quality. The jelonsy of the co-wife has been described in a doleful tone which shows poetic beauty.

The Vedic seer, when he pleads for peace, has written:

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्बऽन्तरिक्षम्।
शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः॥

[९]. A.V., १९.६.८.९

[१०]. A.V., ३.६.५.१-३

शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम् ।

शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः ॥ [११]

Here also the poetic beauty can be seen. The poetic expression of scientific truth in the Bristisūkta fills one with wonder. The natural poet of the Atharvaveda has depicted the joy in a poetic frame in a beautiful manner with simple words. Poetic beauty is also seen when the poet describes the passions of the newly wed couples.

The above discussion clearly points the poetic beauty the Atharvaveda. The Rsis are the seers of the unique truth which they have expressed in a simple but beautiful way.

Dr. Sipra Roy
Associate Professor
Department of Sanskrit
Tripura University

Bibliography:

Atharvaveda Samhita, *Haraf Prakashani*, Kolkata 7, Pratham Prakash, Mahalaya, 14th Asvin, 1385. 23/3/201

Bhattacharji Sukumri, In those days, CAMP, 2B, Shyamacharan De street. Calcutta - 73, First published Calcutta Book fair, 2001.

Bhattacharji Sukumri, Etihaser Aloke Vaidik Sahitya. Pasheimbanga Rajya pustak parsad, January 1991/B.

Dharmapal Gouri, Veder Kavitä, Navapatra prakashan, Kali-9, Pratham prakash, January, 1985.

The Sacred Books of the East (Hymns of the Atharvaveda) translated by Bloomfield, Motilal Banarsidass Publishers private limited, Delhi. First edition. Oxford University press 1897.

[११] . A.V., १९.२.१०.१-२

Panduranga Shankar, edited, Atharvaveda Samhitä, Krishna Das Academy, Varanasi, Vol 1-IV complete, Reprinted 1989.

Whitney William Dwight, Atharvaveda Samhitã, Motilal Banarsidass Publishers private limited, Delhi, Reprint, 2001. 7. Winternitz M., A History of Indian Literature, Vol-1, Motilal Banarsidass, first edition, Delhi, 1981.