ISSN 2230-8962

वेदविद्या
VEDAVIDYĀ

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

अङ्कः ३०
Vol. XXX

जुलाई-दिसम्बर २०१७
July - December 2017

सम्पादक
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम् उज्जयिनी
(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयभारतसर्वकारस्याधीनम्)

ISSN 2230-8962

वेदविद्या

VEDA-VIDYĀ

अन्ताराष्ट्रियस्तरे मानिता, सन्दर्भिता, प्रवरसमीक्षिता च शोध-पत्रिका

Internationally Recognized Refereed & Peer-reviewed Research Journal

अङ्क : ३० जुलाई-दिसम्बर २०१७
Vol. XXX July-December 2017

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः

महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
(भारतसर्वकार-मानवसंसाधनविकास-मन्त्रालयाधीनम्)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन ४५६००६

मुख्य-संरक्षकः
श्री प्रकाश जावडेकर
(अध्यक्ष, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठान, तथा
मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार)

संरक्षकः
प्रो. रवीन्द्र अम्बादास मुळे
उपाध्यक्षः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः, महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्

सहसम्पादकः
डॉ. देवानन्द शुक्ल (कार्यक्रम अधिकारी)

अक्षरसंयोजिका
श्रीमती मिताली रत्नपारखी

मूल्यम्
वार्षिक शुल्क २००/-

पत्राचार-सङ्केतः
महर्षि-सान्दीपनि-राष्ट्रिय-वेदविद्या-प्रतिष्ठानम्
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. - जवासिया, उज्जैन 456006
दूरभाष : (0734)2502266, 2502254तथा फैक्स : (0734) 2502253
e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.ac.in

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

समीक्षा समिति

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

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

प्रो. ईश्वर भट्ट
प्रोफेसर (ज्योतिष), राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

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

डॉ. नारायण पूजार
एसोसिएट प्रोफेसर (द्वैतवेदान्त), राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

सम्पादक मण्डल

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

प्रो. केदारनारायण जोशी
सम्माननीय भारत राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत विशिष्ठ 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 राघवन
प्रोफेसर (विशिष्टाद्वैतवेदान्त), राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति

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

डॉ. अनूप मिश्र,
डीडीओ, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

विषयानुक्रमणिका

क्र.	पृष्ठ	
	सम्पादकीयम्	i-iv
	संस्कृत-सम्भागः	
१.	**वेदेषु समष्टिचिन्तनम्** इन्द्रेश 'पथिकः'	१-५
२.	**आधुनिककाले वेदविहितकर्मानुष्ठानावश्यकता** एन.आर.सोम्यनारायण	६-१४
३.	**वैदिकसाहित्ये स्वास्थ्यविषयकानि तत्त्वानि - एकमवलोकनम्** कमललोचन आत्रेय	१५-१९
४.	**सामाजिकोत्कर्षेवैदिकविचाराणामावश्यकता** कृपासिन्धु पण्डा	२०-२१
५.	**आचार्याणां व्यक्तित्वम्** चूडामणि त्रिवेदी	२२-२४
६.	**नारदीयशिक्षानुसारं स्वरमण्डलस्वरूपम् एवं तान-राग-मूर्च्छनादिविचारः** जयप्रकाश द्विवेदी	२५-३०
७.	**अद्वैतवेदान्तेवेदापौरुषेयत्वविमर्शः** जानकीशरण	३१-३५
८.	**वास्तुशास्त्रेदेवतत्त्वविमर्शः** देशबन्धु	३६-४३
९.	**वेदेषु योगविद्या** धरणी ढुङ्गेलः	४४-४६
१०.	**सामवेदीयप्रतिहारसूत्रपरिचयः** सङ्कल्पमिश्रः	४७-५०
	हिन्दी-सम्भाग	
११.	**अथर्ववेद में वेदान्ततत्त्व** त्रिपुर सुन्दरी	५१-५३

१२.	**सिक्खगुरुपरक संस्कृतसाहित्य में वर्णित सामाजिक आदर्शों पर वैदिक प्रभाव** यतिन्द्र	**५४-५६**
१३.	**वैदिक धातुओं का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन** सुमन सेनी	**५७-८४**
१४.	**अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान** हेमबाला शुक्ला	**८५-८९**
१५.	**ऋग्वेद की ऋषिकाओं का चिन्तन फलक मन्त्रद्रष्टा घोषा काक्षीवती** निर्मला उपाध्याय	**९०-१००**

English Section

16.	**The Idea of Paustika(Prosperity)in the Atharvavedasamhita** Pranabjyoti Deka	**101-104**
17.	**The Flood Legend : Its Origin And Evolution** Tista Biswas	**105-120**

सम्पादकीयम्

१९८७ ईसवीय-वर्षस्य जनवरीमासे १८६० सोसाइटीपञ्जीकरणाधिनियम-अन्तर्गततया राष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य स्थापनां भारतसर्वकारस्य मानवसंसाधन-विकासमन्त्रालयीयोच्चशिक्षाविभागः स्वायत्तशासिसंस्थारूपेण नवदेहल्याम् अकरोत्। तदनु भगवतः श्रीकृष्णस्य गुरोः वेदविद्याशास्त्रकलावारिधेः महर्षेः सान्दीपनेः विद्यागुरुकुलधाम्नि उज्जयिनी-नाम्नि नगरे १९९३ वर्षे स्थानान्तरितं प्रतिष्ठानं महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानमिति नाम्ना विश्वेऽस्मिन् विराजते।

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

अस्य प्रतिष्ठानस्य स्थापनायाः द्वादश उद्देश्यानि वर्तन्ते । तानि यथा-

१. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः संरक्षणं, संवर्धनं, विकासश्च वर्तते। एतदर्थं प्रतिष्ठानं नाना-क्रियाकलापान् आयोजयिष्यति। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति - पारम्परिकाणां वैदिकसंस्थानानां वैदिकविदुषां च साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्यश्रव्याभिलेखनव्यवस्था च इत्यादयः ।

२. वेदपण्डितानां वेदविदुषां वटूनां च वेदाध्ययनेन वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्धनम्।

३. बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां प्रवृत्तये वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं तादृशानां वेदविद्यार्थिनां शोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं च ।

४. वेदार्थज्ञानवतां विद्यार्थिनां वेदशोधसौकर्यप्रदानम्, वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनं, येन वेदेषु निहितम् आधुनिकं वैज्ञानिकं ज्ञानं यथा - गणितम्, खगोलशास्त्रम्, ऋतुविज्ञानम्, रसायनशास्त्रम्, द्रवगति-विज्ञानम् इत्यादि यदस्ति-तत् आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्बध्येत येन वेदविदुषां वेदपण्डितानां च आधुनिकविद्वद्भिः सह सम्बन्ध-स्थापनं भवेत्।

५. सर्वत्र भारते वेदपाठशालानाम् / अनुसन्धानकेन्द्राणां संस्थापनं, अधिग्रहणम्, प्रबन्धनम्, पर्यवेक्षणं वा; सोसाइटी-उद्देश्यमनु तेषां सञ्चालनं, प्रबन्धनं वा भवेत् ।

६. असम्यक्-सञ्चालितानां, नाशमुपगतानां वा मूलनिधीनां न्यासानां च पुनः उज्जीवनं प्रशासनं च।

७. विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनं विशिष्टं लक्ष्यम्, तथा तासां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनाय मानवकोषाणाम् (वेदविदुषां वेदपण्डितानां वटूनां वा) अभिज्ञानं तथा तासां विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां विषये निपुणानां वेदपण्डितानां नाम्नां विस्तृतसूचीनिर्माणम्।

८. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः अद्यतनस्थितेः निर्धारणम्, भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानां च विशिष्टायाः वेदस्वरपरम्परायाः, वेदानां सस्वर-पाठपरम्परायाः च अद्यतनस्थितेः निर्धारणं च ।

९. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।

१०. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च दृश्य-श्रव्याभिलेखनस्य अद्यतनस्थितेः विषये सूचनानां संग्रहणम् ।

११. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाः च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम् तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धानसौविध्यस्य, साहाय्यकर्मचारिणां, प्रविध्यभिज्ञायाः मानविक्याः शक्तेः च प्रदानम्।

१२. सोसाइटी-स्मरणिकाम् अनुसृत्य प्रतिष्ठानस्य सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चन उद्देश्यानां पूर्तये आवश्यकानां, सर्वेषाम् अथवा केषांचन साहाय्यानाम्, अनुकूलानां वा कार्यकलापानां निर्वहणम् इति।

एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये स्थापनामनु काले काले नानाकार्यकलापान् प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्, अनुतिष्ठति च । तस्मादेव वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च सततं संवर्धनार्थं भारतस्य २६ राज्येषु विद्यमानानां वेदपाठशालानाम् अनुदानं, वेदगुरुशिष्य-परम्परायाः अनुदानं, वर्धिष्णूनां वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिः, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसंगोष्ठीनां च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनः उज्जीवनम्, नानावेदशाखाग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानां च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठपरम्परायाः दृश्यश्रव्य-अभिलेखनं,

वैदिकग्रन्थालयस्य स्थापनम्, आदर्शवेदविद्यालयस्य स्थापनम् इत्यादीनि कार्याणि ३२ वर्षेषु प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत् ।

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

बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, वेदशोध-कार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं, वेदविद्यार्थिषु वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनेन वेदेषु निहितस्य वैज्ञानिकज्ञानशेवधेः यथा - पर्यावरणविज्ञानस्य, जलवायुपरिवर्तनविज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, ऋतुविज्ञानस्य, रसायनशास्त्रस्य, द्रवगतिविज्ञानस्य च आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्यक् सम्बन्धेन आधिनिकानां नवीनानां च नानाज्ञानशाखानां संवर्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं जोघुष्यति ।

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

तत्र क्रमे वेदविद्यायाः त्रिंशः (३०) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः । अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, 'वेदेषु समष्टिचिन्तनम्' इति श्रीइन्द्रेश-महोदयस्य लेखः वेदे समुपलब्धं समष्टिचिन्तनस्य नानापक्षान् उपस्थापयति। 'आधुनिककाले वेदविहितकर्मानुष्ठानावश्यकता' इति लेखे आचार्यसौम्यनारायणमहोदयाः वेदविहित-कर्मानुष्ठानस्य फलं शास्त्राणां सिद्धान्तं च सोदहरणं वर्णयन्ति। 'वैदिकसाहित्ये स्वास्थ्यविषयकानि तत्त्वानि एकमवलोकनम् -' इति श्रीकमललोचन आत्रेयस्य, 'सामाजिकोत्कर्षेवैदिक-विचाराणामावश्यकता' इति डॉ.कृपासिन्धुपण्डामहोदयस्य, 'आचार्याणां व्यक्तित्वम्' इति डा. चूडामणि त्रिवेदिनः, 'नारदीयशिक्षानुसारं स्वरमण्डल-स्वरूपम् एवं तान-राग-मूर्च्छनादिविचारः' इति डॉ. जयप्रकाश द्विवेदिमहोदयस्य, 'अद्वैतवेदान्तेवेदापौरुषेयत्वविमर्श' इति जानकीशरणमहोदयस्य 'वास्तुशास्त्रे-देवतत्त्वविमर्श' इति देशबन्धुमहोदयस्य 'वेदेषु योगविद्या' इति धरणीढुङ्गेलस्य 'सामवेदीयप्रतिहार-सूत्रपरिचयः' इति सङ्कल्पमिश्रस्य च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रथिताः सन्तः सारस्वतीं शोभां वर्धयन्ते।

ततश्च हिन्दी-सम्भागे, 'अथर्ववेद में वेदान्ततत्त्व' इति डा. त्रिपुरसुन्दर्याः, 'सिक्खगुरुपरक संस्कृतसाहित्य में वर्णित सामाजिक आदर्शों पर वैदिक प्रभाव' इति यतीन्द्रस्य, 'वैदिक धातुओं का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन' इति श्री सुमन सेनीमहोदयस्य 'अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान' इति डॉ. हेमबाला शुक्लायाः 'ऋग्वेद की ऋषिकाओं का चिन्तन फलक मन्त्रद्रष्टा घोषा कक्षीवती' इति डॉ. निर्मला उपाध्यायमहोदयायाः, च शोधलेखाः अत्र सङ्ग्रथिताः सन्तः शोधचिन्तन-वैशारदीम् आस्फोरयन्ते।

ततः परम् आङ्ग्ल-सम्भागे, 'The Idea of Paustika (Prosperity) in the Atharvavedasamhita 'इति डॉ. प्रणब ज्योतिडेकायाः, 'The Flood Legend : Its Origin And Evolution' इति डॉ. तीस्ता बिस्वास इत्यस्याः शोधलेखौ संग्रथितौ स्तः।

एतेषां लेखानां परिशीलनेन, सम्पादनेन चेदम् अहं प्रत्येमि यदिमे अनुसन्धानलेखाः वेदात् प्रवृत्तां चिन्तनपरम्परां विस्तारयन्ति, आधुनिकज्ञानेन च वेदज्ञानशाखां संयुञ्जन्ति, लोकान् प्रति वेदे निहितं ज्ञानं नयन्ति। अनुसन्धानपरान् लेखान् विरचय्य प्रकाशनाय प्रहितवतः विदुषः एतान् सर्वान् अभिनन्दामि।

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां परिशीलने, सम्पादने च सम्पादकमण्डलस्य परामर्शकाणां च विदुषां भूयो भूयः साहाय्यं प्राप्तम्। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि।

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

प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः
महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान,
(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, उज्जैन

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वेदेषु समष्टिचिन्तनम्

डॉ. इन्द्रेश 'पथिकः'

वर्तमाने काले वयम् इतिहासस्य निर्णायक कालम् अनुसरामः। असाधारणभौतिक प्रगत्या विविधाः सुखसुविधाः निष्पादिताः किन्तु मनुष्यस्य हार्दिकं दारिद्र्यं पूर्वतः अत्यधिकं वृद्धिमुपागतम्। वानिकान्वेषणैः अखिलविश्वं ग्रामस्वरूपे परिवर्तितं, किन्तु एकस्मिन् परिवारे एव प्रत्येकसदस्यमध्ये नैकट्यं विनष्टं दृश्यते। सामाजिक व्यवस्थायाः शरीराकृतिः उपरितः तु केनापि प्रकारेण विनिर्मिताविशालकाया वर्तते परम् अस्याभ्यन्तरे रिक्तमिव अवशिष्टम्। विभिन्नाभिः कुरीतिभिः, दुष्प्रचलनैः, मूढमान्यताभिः अन्धविश्वासैश्चास्य मूलानि विनष्टानि। अस्याः स्थित्या एकमेव कारणमस्ति समष्टिचिन्तनस्याभावः।

वैदिककाले मानवाः भौतिक प्रगत्या सह आत्मिक प्रगत्यामपि अधिकं दत्तवन्तः अस्मात्कारणात् ते सर्वदा समष्टिचिन्तनसमन्विताः भवन्ति स्म। वेदेषु समष्टिचिन्तनं पर्याप्तरूपेण दृश्यते। तत्र व्यक्ति निर्माणस्य परिवारनिर्माणस्य सूत्रैः सहैव समाजनिर्माणस्य तत्वानामपि उल्लेखो व्यापकं विवेचनञ्च दृश्यते। समष्टिचिन्तनस्य समाजनिर्माणस्य च पूर्वं समाज शब्दो विवेचनीयः।।

समाजशब्दस्यार्थ - समाज शब्दः समुपसर्गपूर्वकाद् अज् धातोर्निष्पद्यते। अस्यार्थो भवति लोक साहचर्यम्।एतावतां साहचर्यशीलानां प्राणिनां समूहमेव 'समाज' इति कथ्यते। यतः व्यष्टीनां सङ्गठनमेव समष्टिर्भवति। परिवारः व्यष्टिसमष्ट्योर्मध्यगतः संयोजकः अस्ति। व्यक्तीनां समूहः अथ च परिवाराणों समूहः एवम् एतयोः विस्तारश्च समाजशब्देन ज्ञायते। याः नैतिकाशिक्षाः व्यक्तिरग्डी.कुरूते ता एव परिवारपरिकरे उपयुज्य व्यक्ति : समाजस्य बृहत्क्षेत्रे प्रयुनक्ति। अतः यानि सूत्राणि कस्या : अपि व्यक्तेः कृते उत्कर्षाधायकानि भवन्ति तान्येव समाजस्य कृतेपि लाभभृतानि सिद्धयन्ति। वैदिकसमाजे सामाजिक समरसतायाः कृते बहुरस्ति कृतः प्रयत्नः। अतः वेदेषु स्थाने–स्थाने सामाजिकताभावसूत्राणां प्रशिक्षण प्रचुरतयोपलभ्यते।

वेदेषु समष्टिचिन्तम्

समाजस्य आधार एव सङ्गठनं भवति। अथ च सङ्गठनन्तु प्रकारान्तरेण सहयोग एव अस्ति। सहयोगस्तु सङ्कीर्णस्वार्थपरतामुल्लघ्डय एव कर्तुं शक्यते। यस्तु आत्मानम् आत्मीयपरिवारातिरिच्य न केनाप्ययेन सहृदयं व्यवहरते, स न तु समाजस्य अङ्गतया एव स्वीकर्तुं शक्यते न च स सामाजिकहिताय कथमपि प्रवर्तते। वैदिककाले समाज आदर्शरूपतया अवस्थित आसीत्। तदानीं व्यक्तेनिश्न्तिनं न केवलं स्वार्थसिद्धयै स्वपारिवारिक सिद्धयै चाभवत्, अपितु विश्वपरिवारकल्याणसिद्धयै अभवत्। तथा च

विश्वहिसाधनप्रसङ्गे ऋषिः संवननः प्राचीनतमे ऋग्वेदग्रन्थे उपदिशति-संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात् अयि स्तोतार: ! सम्भूय साधन्ताम्। सम्भूय संवादं प्रसारयन्ताम्। सम्भूय मनोवृत्तिं प्रवर्तययन्ताम्। पूर्वं यथा देवजनेन भम्भूयैव प्रयोजनसिद्धिः कृता संवादं प्रसारयन्ताम्। सम्भूय मनोवृत्तिं प्रवर्तयन्ताम्। पूर्वं यथा देवजनेन भम्भूयैव प्रयोजनसिद्धिः कृता तथैव युष्माभिरपि कार्या।

अन्यत्रापि आर्यजनानां सामाजिकप्रवृत्तिभावो बहुधा श्रूयते। यथा - युष्माकं मनोभावजन्यं प्रवर्तनं समानमेव भवितव्यम्। युष्माकं हृदयजा सहानुभूतिरपि समानी स्यात्। युष्माकं मनोभावजन्यं प्रवर्तनं समानमेव भवितव्यम्। युष्माकं हृदयजा सहानुभूतिरपि समानी स्यात्। युष्माकं सङ्कल्पाः समाना एव स्युः। येन सहितेन यत्रेन यूयम् आप्तकामाः स्यात। वैदिकऋषिरथर्वा तात्कालिक-मानव-समाजस्य सङ्घटनावश्यकता द्योतमानो जनान् प्रेरयते-समानी प्रपा सहवोन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनिज्म। सम्यञ्चोग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। अर्थात् अयि मानवाः ! युष्माकं जलपानस्थानानि समानानि स्युः। यूयं समानस्य प्रयोजनस्य संसिद्धयैः तथा संलग्रा: स्यात यथा रथचकसंलग्राः आराः चक्रप्रवर्तनाय सम्भूयैव प्रयतन्ते।

वैदिककालिकसमाजः चतुर्षु भागेषु विभक्तः आसीत। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः, शूद्रश्च। अत्र एतेषु उत्तममध्यमादिभिदेस्तु नासीदेव। वैदिकवर्णव्यवस्थायाः स्वरूपं प्रगतिशीलें पूर्णतः वैज्ञानिकरूपेण चासीत्। येनाधारेण वर्णचतुष्टयः समाजस्य चतुर्मुखीविकासस्य हेतोः प्रयत्नशीलः आसीत्।

वैदिकवर्णव्यवस्थायाः स्वरूपं कार्यनिर्धारणञ्च

मेधासम्पन्नसमाजशास्त्रीऋषयः सामाजिकव्यवस्था सुचारूरूपेण चालयितुं रूचि-वृत्ति-योग्यता-गुणानां चाधारेण निखिलसमाजं चतुर्धा विभक्तं कृतवन्तः। वस्तुतः एषः समाजः संपूर्णरूपेण एकं शरीरमेव विद्यते। अतः वेदेषु समाजरूपशरीरस्य रूपकं भगवतः विराट् शरीर रूपेण प्रस्तुतवान्। तस्य विराटशरीरस्य मुखात् ब्राह्मणस्य, वक्षस्थलाद् बाहोः च क्षत्रियस्य, मध्यभागावैश्यस्य, पादभागात् शूद्रस्य आविर्भावोऽभवत् इति वर्णितम्। शतपथब्राह्मणेऽपि चतुवर्णस्योल्लेखो विद्यते-चत्वारो वै वर्णाः। ब्राह्मणो राजन्यः वैश्यः शूद्र। एते एव चत्वारः वर्णाः वैदिककाले प्रमुखाः आसन्।

वस्तुतः वैदिकवर्णव्यवस्था समाजस्य विविध प्रतिभानां मनोवृत्यनुसारं योग्यतानुसारं च श्रमस्य विभाजनं आसीत्। यो वर्णः ज्ञानसम्पन्नो भूत्वा निखिलसमाजं प्रकाशितं कृतवान् स एव ब्राह्मणः आसीत्। ब्राह्मण लोकत्रय प्रकाशितवान् इति वेदेषु वर्णितम्। समाजरूपशरीरस्य वक्षबाहूरूपेण च क्षत्रियः शक्तिसम्पन्नो भूत्वा समाजस्य राष्ट्रस्य वा रक्षां कृतवान्। 'क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः' इमां व्युत्पत्तिं सार्थ कर्तुं समाजस्य रक्षार्थं स सततं चेष्टां कृतवान्। अथर्ववेद उल्लेखोऽस्ति यत् कः क्षत्रियः द्रोहरूपीदुर्गतेः रक्षिष्यति। समाजरूपशरीरस्य मध्यभाग: वैश्यः पोषणशीलो भूत्वा निखिलसमाजस्य निर्वाहं पोषणकार्यं च कृतवान्। अस्मै निमित्ताय स कृषिवाणिज्यकार्यं कृतवान्। कुत्रापि आर्थिक:

अभावः न तिष्ठतु एतत्कार्यं वैययस्य दायित्वमासीत्। समाजरूपशरीरस्य आधारभागः अर्थात् पादः समाजस्य सेवा कृतवानफ। असौ वर्णः समाजरूपी भव्यभवनस्य मूलप्रस्तरो भूत्वा स्वकीयसेवया शिल्पमाध्यमेन समाजस्यभारं धारयति स्म। तस्येदं कार्यं कस्यापि प्रतानुष्ठानादितः न्यूनं नासीत! अपितु तपस्या इव आसीत्। अतः यजुर्वेद तं 'तपसे शूद्रम्' इति निगद्य तस्य महिमा वर्णितः। वैदिकसंस्कृत्यां वर्णव्यवस्था तस्याः संस्कृत्याः प्राणरूपा आसीत्।

वेदेषु सामाजिकः आचारः

वैदिकयुगस्य सभ्य-सुसंस्कृत-समुन्नत-समाजस्य कृते आसन् केचित् सामाजिकाः नियमाः, येषां परिपालनेनैव स समाजः उन्नतेश्चरमसीमानमस्पृशत्। भवति आचार एव मानवस्य सर्वाङ्गीणविकासप्रक्रिया। नैतिकान्वितं जीवनचरितमेव आचार इति शब्देन बोध्यते। अस्य परिपालनेन विकसति जीवनसुमनम्। सामाजिकाचाररूपे नैतिकतागुणानां परिपालनं व्यक्तिरेव करोति या व्यक्तिः न केवलं व्यष्टिरूपिका अपितु समष्टेरपि रूपमस्ति। अतः समाजरूपसमष्टिम् आदर्शप्रतिष्ठायै युगानुकूलं सामाजिकसदाचाराणां परिपालनम् कर्त्तवरूतया स्वीकृतं वर्तते। व्यक्तेः आचरणं सामाजिकानां मानवीयाचाराणामेव सैद्धान्तिकस्थापनां करोति। इयमुक्तिः सर्वथैव सत्या यत् सामाजिक प्रभावाणां कारणेनैव व्यक्तिः स्वाचारपालनाय जागरिता भवति। यथा वृक्षस्य हरीतिमारक्षायै तस्य मूलाभिषिञ्चनम् आवश्यकं भवति तथैव समाजस्य विकासाय समुन्नत्यै च व्यक्तिसमुन्नतिः आवश्यकी। व्यक्तिसमुन्नतिः व्यक्तश्चरित्रियक विकास एव कथ्यते। व्यक्तिषु सद्गुणानां समुचितसमावेशेनैव तै मानवाः विकसिताः भवन्ति अथ च विकसितव्यक्ततीनां समुन्नत्या एव प्रगतिशील समाजस्य रचना भवति।

वैदिकसमाजे ये आचाराः प्रतिष्ठापिता आसन् तेषु-ऋतं, सत्य, अहिंसा, पारस्परिककल्याणभावः, दानम्, शुभकार्य, सन्मैत्री, विवेकशीलता, अभयं, वर्णाश्रमव्यवस्था, नारीसम्मानः? समत्वभावः, निर्लोभः, सदाचार प्रमुखतया गण्यन्ते। इतानि एव तत्वानि तत्कालीनसमाजस्य समुन्नत्यै प्रमुखानि आसन्। एषु महत्त्वपूर्णानां केषञ्चित्सूत्राणामुपरि सङ्क्षिप्तः प्रकाशः कुरुते।

(क) - ऋतं सत्यञ्च - वैदिकाकाले ऋतं सत्यञ्च प्रमुखसामाजिकाचाररूपेण आस्ताम्। ऋतशब्दस्य प्रयोगो वैदिकसाहित्ये धर्मरूपे, सृष्टिरूपे अथवा सृष्ट्याचलनियमस्य रूपे जातः। वस्तुतः निखिलब्रह्माण्डं येन सर्वव्यापकसर्वोत्कृष्टनियामकतत्वेन नियन्त्रितमस्ति तस्य नाम तु ऋतम् एवास्ति। सत्यं तस्य छायाकृतिरस्ति । इतर शब्देन ऋतम् आत्मा वर्तते तर्हि सत्यशरीररूपमस्ति। अस्तु यदा ऋतं कथ्यते तर्हि असौ सत्येन समन्वितं विद्यते एवञच यदा सत्यं कथ्यते तर्हि असौ ऋतेन समन्वितं भवति। तैत्तिरीय ब्राह्मणे 'सत्यं वा ऋतं' इति उल्लिखितमस्ति। अनेन ऋतं सत्यं चैकेव मूलसृष्टेः नियामकतत्वस्य रूपद्वयं विद्यते। एषु ऋतं शाश्वतं विद्यते, सत्यञ्च देशकालानुसारेण परिवर्तनशीलम्।

(ख) परस्परं मैत्रीभावः - वैदिकसमाजे सर्वत्रैव मैत्रीभावः संव्याप्तः आसीत्। एषः मित्रभावः न केवलं मनुष्येषु अपितु प्राणिमात्रं प्रति एव आसीत्। अनेनैव कारणेन कोऽपि कमपि न द्रुह्यति स्म। ऋग्वेदस्य

सामवेदस्य च अनेकैः मन्त्रैः ज्ञायते यन्मित्रं मित्रस्य परामर्श सादरं श्रृणोति। मित्रं मित्रस्य प्रार्थनां श्रृणोति , मित्रं मित्रस्य वार्ता नोपेक्षते, मित्रं मित्रं उपद्रवेभ्यः रक्षति, मित्रं निजमित्राणां सहायतां करोति, मित्रं मित्रस्य कृत पूज्यः भवति, इत्यादयः। अयं मैत्रीभवः सर्वप्राणिनां कृते आसीत्। यजुर्वेद इयं प्रार्थना वर्तते यत् हे परमात्मन् ! वयं समर्थाः स्याम। सर्वे प्राणिनः अस्मान् मित्रस्य चक्षुषा पश्येयुः वयमपि सर्वान् मित्रभावेनैव पश्याम - दृते दृऽऽह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहम् चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। इत्थं मैत्रीभवेन सर्वत्र शान्तिः आसीत्।

(ग) समत्वभाव - वैदिकसमाजः समताभावनया व्याप्त आसीत्। वेदेषु समत्वभावप्रदर्शनार्थं अनेके मन्त्राः सन्ति। तै मन्त्राः समाजं सम्भूय प्रार्थना कर्तुं भेदरहिततया सम्भूय मनसः बुद्धे चित्तस्य च संचालनार्थं प्रेरयन्ति। ऋग्वेदे, अथर्ववेद, तैत्तिरीय ब्राह्मणे च यथा संकलितं तथा प्रदर्श्यते-समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तमेषाम्। समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात् अयि स्तोतारः ! भवतां सर्वेषां प्रार्थना समाना स्यात्। पारस्परिक सम्मेलनमपि समानं स्यात्। भवतां विचारतन्त्रः समानः स्यात् I अहं भवतां जीवनं एकेनैव मन्त्रेण अभिमन्त्रयामि। वैदिककाले वर्णव्यवस्था भेदभावरहितासीत्। तदा यज्ञसदृशेषु श्रेष्ठकर्मसु सर्व एव जनाः सहैव भागं गृहीतवन्तः अभवन्। ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य, तैत्तिरीयसंहिताया एकस्मिन् मन्त्रे उल्लेखोऽस्ति यत् पञ्चनाः (ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्य, शूद्रः, चाण्डालश्च) सहैव जुहति- विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ, आरादसी अपृणाजायमानः। वीकुं चिदद्रियाभिनत् परायन्, जना यदग्निमयजन्त पञ्च।

(घ) लोककल्याण भावः - वैदिकसमाजस्य आदर्शतामादयितुं उत्कृष्टतां च निर्मातुं याः प्रवृत्तयः आसन् तासु लोककल्याणपरककामना एव सर्वातिशायिनी वर्तते। वैदिक मानवः यज्ञं करोति तदपि सर्वेषां कल्याणाय उपासनां करोति तदपि सर्वेषां कल्याणाय, सम्पूर्णस्य विश्वस्य हितकामना तस्य हृदि विराजमानास्ति। इदमेव कारणं यत् मंत्रस्तोता कर्णाभ्यां लोकमङ्गलमेव शुश्रूषति, नेत्राभ्यां कल्याणकारिदृश्यानि एव दिदृक्षति, आजीवनं रोमुक्त सन् लोकहित कारिकार्यणि एव चिकीर्षति- 'भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्व्यशेमहिदेवहितंयदायुः। वेदेषु यत्रःयत्र कल्याणाय प्रार्थना कृता वर्तते तत्र-तत्र 'वयं', 'अस्माकं' नः 'वः' इत्यादयः बहुवचनान्ता एव शब्दाः प्रयुक्तः सन्ति.........प्र तिरन्तु जीवसे।। एतैः उदाहरणैः वेदेषु समष्टिचिन्तनस्य पर्याप्तरूपेण अनुमातुं शक्यते।

विश्वप्राचीनतमग्रन्थऋग्वेदे सहस्रं साकमर्चत परिवेष्टोभत विंशतिः। शतेनमन्वनो नवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्तु स्वराज्यम्। गायत्री महामन्त्रे कृता सर्वसबुद्धिप्रार्थना सामूहिकतायाः जीवन्तम् उदाहरणं वर्तते- .... धियो यो नः प्रचोदयात्।

(ङ) वेदेषु विश्वशान्तिकामना - वैदिकसमाजः सम्पूर्णपृथिव्यां व्याप्तः आसीत्। अस्तु तात्कालिकैः मानवैः देवाः सर्वेषां कल्याणाय, सर्वेषां शान्त्यर्थं प्रार्थ्यन्ते स्म। यतः मानव। स्वं विश्वपरिवारस्य सदस्यः मनुते स्म। अतः स प्रार्थनामपि अखिल विश्वशान्त्यर्थमेव करोति स्म। ऋग्वेदे अनेके मन्त्राः विश्वशान्तिप्रार्थनायुक्ताः सन्ति। तत्र एकस्मिन्मन्त्रे स्तोता उद्गिरति यत् धाता, द्यावापृथिवी पृथिव्या अत्रं पर्वताः देवताः सर्वेषां कृते सममेव कल्याणप्रदाः स्युः। यजुर्वेदऽपि शान्तिमन्त्रैः ऋषयः प्रार्थनां कुर्वन्ति- हे मित्रदेव ! वरूणदेव ! अर्यमन् ! इन्द्रदेव ! बृहस्पतिदेव् ! जगत् पालक विष्णो ! अस्मभ्यं शान्तिदायकाः कल्याणकारिणः च भवन्तु।

उपसंहारः

अनेन प्रकारेण वेदेषु वर्णिताः शान्तिमन्त्राः विश्वशान्त्यर्थं प्रयुक्ताः अभवन्। फलतः सम्पूर्ण एव वैदिक समाजः शान्तः समृद्धश्चाभवत्। वैदिकसमाजस्य सुखशान्त्योः मूलं कारणं आसीत् वैदिकमानवस्य समष्टिचिन्तनम्। वर्तमानकाले मानवः एकाकी भूत्वा सङ्कीर्णस्वार्थपरतायां लिप्तो भूत्वा सङ्कुचितं चिन्तनम् करोति। तस्य चिन्तनम् स्वार्थस्य परिधौ परिभ्रमति। अतः स एकाकी निवसन् दुःखी असन्तुष्टश्च जीवनं यापयति। यदि आधुनिक: मानवः वैदिकसमाजस्य समष्टिचिन्तनम् अनुगमनं कुर्यात् तर्हि स सर्वेषामेव उत्कर्षाय ईश्वरं प्रार्थयेत् एवञ्च सर्वेषामेव हिते स्वहितं मन्वीत। फलतः अधुनाऽपि समष्टिचिन्तनेन सर्वत्र सुख-शान्ति-समृद्धिश्च भवितुं शक्यते। वैदिक समष्टिचिन्तनम् अद्यापि प्रासङ्गिकमासित। तच्चिन्तनं त, यवहारश्च प्रत्येकेन मानवेन करणीयमस्ति।

डॉ. इन्द्रेश 'पथिकः'

भाषा विभागः (संस्कृताध्ययन केन्द्रम्)

देवसंस्कृतिविश्वविद्यालयः, गायत्रीकुञ्जम्

शान्तिकुञ्जम,हरिद्वारम्, (उत्तराखण्डः)

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

आधुनिककाले वेदविहितकर्मानुष्ठानावश्यकता

डॉ.एन.आर.सोम्यानारायणन्

उपक्रमः -

स्वाध्यायोऽध्येतव्यः[१] इति विधिना चार्थज्ञानपर्यन्तमध्ययनं विधीयते इति वेदसम्मतम्। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति।[२] इति छान्दोग्योपनिषदि,य उ चैनमेवं वेद[३] इति तैत्तिरीयब्राह्मणे च श्रूयते। मन्त्राः - पुनरविदितार्थाः नानुष्ठेप्रकाशनसमर्थाः। तस्मात् प्रतिपन्नवेदार्थो-ऽनुष्ठाताऽभिलषितानि कर्मफलानि प्राप्नोति, न च प्रत्यवैति, इति वेदार्थः प्रतिपत्तव्यः - अत्र मनुराह-

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति॥[४]

किञ्च - **इतिहासपुराणज्ञः पदवाक्यप्रमाणवित्।**
अर्थोपकारी वेदी च वेदार्थं ज्ञातुमर्हति॥[५]

अतः वेदमन्त्राणाम् अर्थमवगाह्य वेदविहितकर्मानुष्ठानं कर्तव्यमिति प्रतीयते।

विषयः-

लोकेऽस्मिन् अस्माकमपेक्षिता सर्वा कर्मानुष्ठानसामग्री यजुर्वेदादेव लभ्यते। वेदस्यास्य अनुष्ठानस्वरूपमत्यन्तप्राचीनं भवति।

आर्षसमेतानुष्ठानव्यवस्था अतिरमणीयतया यजुर्वेद दरीदृश्यते। अत्र ऋषीणामध्यात्मज्ञान-बलसम्पत्तिश्च न दुर्गहा। देवतानां तत्वं न सामान्यमानवस्य विवकेग्राह्यं भवति। अन्यदपि मुख्यं कारणं भवति। यजुर्वेदः यज्ञार्थं इति प्रसिद्धः। अत एव तस्य अध्वर्युशाखा इति नाम भवति। यजुर्भिर्यजन्ति[६] इति वचनानुसारं यजुभिर्यस्य यज्ञकर्मणो निरुपणं क्रियते, तस्य निर्देशो

---

[१] तै.आ. २.१५
[२] छा.उ. १.१.१०
[३] तै.ब्रा. ३.८.१८
[४] मनु.स्मृ. १२.१००
[५] मनु.स्मृ. ११-१२
[६] निरुक्त १३.७

यजुर्वेदस्योपक्रमे "श्रेष्ठतमाय कर्मणे"[७] इत्यनेन श्रेष्ठतमकर्मरूपेण कृतः। उपसंहारे च कुर्वन्नेह कर्माणि[८] इत्यत्र निष्कामकर्मरूपेण कृतः। इत्थं च संसारस्य समस्तानि शुभकर्माणि, यानि व्यक्तिभेदैः, देश-काल-परिस्थितिभेदैश्च स्वस्य प्राणिमात्रस्य च कल्याणाय कर्तव्यरूपाणि सन्ति, तेषां समस्तानां यज्ञरूपकर्मणामेव यजुर्वेद वर्णनं वर्तते। एतच्च यजुर्वेदस्योपक्रमोपसंहाराभ्यां विस्पष्टं विज्ञायते। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः इति।

मत्स्यपुराणे-

देवानां द्रव्यहविषां ऋक्सामयजुषां तथा।
ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते॥[९]

इति यज्ञस्वरूपमुल्लिखितम्। श्रौतस्मार्तभेदेन यज्ञो द्विविधः। ऐतरेयब्राह्मणे स एषः यज्ञः पञ्चविधः। अग्निहोत्रम् दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुःसोम इति। एव महाभारते शान्तिपर्वणि च अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातुर्मास्यानि च त्रयो प्रार्थनाः उक्ताः-

दर्शं च पौर्णमासं च अग्निहोत्रं च धीमतः।
चातुर्मास्यानि चैवासन् तेषु धर्मः सनातनः॥[१०]

यस्मिन् देशे दर्शपूर्णमासेष्टि यागो अनुष्ठीयते,तस्मिन् देशे भूकम्पमित्यादिकं न भवति। यत्र अग्निहोत्रमनुष्ठीयते तत्र वृष्टिः भवति,अनावृष्टिः न भवति। यत्र चातुर्मास्यानि कर्म अनुष्ठीयन्ते तत्र गृहदाहादि न भवति इति उक्तम्। आधुनिककालेऽपि प्रतिदिनं अहनि रात्रौ च अग्निहोत्रं वा औपासनं वा अवश्यं कर्तव्यमेव। यदि क्रियते चेत् क्रिमीकीटमशकसर्पादिजन्तूनाम् उपद्रवो न भवति।

किञ्च -

खण्डिनी पेषणी,चुल्ली उदकुम्बी च मार्जनी।
एताभिः पञ्चसूनाभिः प्रत्यहं पीड्यते गृहम्॥[११]

१. खण्डिनी नाम- शाखाछेदनसाधनम् - पापम्।

२. पेषणी- पेषणशिला - तण्डुलादीनां पिष्टरूपकरणादुत्पन्नम् - पापम्।

३. चुल्ली-चुल्लीनाम पाकार्थमग्रस्थापनस्थानम्। महानसे पाकसाधनीभूतया चुल्या संक्रान्तं पापम्।

---

[७] तै.सं. १.१

[८] छा.उ. ४०.३

[९] मत्स्य पु. ४.१२

[१०] महा. भा. शान्तिपर्व २६९.२०

[११] मनु.स्मृ. ९.२२

४. उदकुम्भी- उदकपूर्णं कलशमित्यर्थः॥ तन्निमित्तेनापि अस्माभिः पापं सम्पाद्यते।

५. मार्जनी नाम - गृहे विद्यमानानां निरर्थकतृणपात्रादीनामेकत्रसमीकरणे साधनविशेषः। तथाऽपि गृहशोधनकाले पिपीलिकादयः बहवः जीवाः मृताः भवन्ति। तदपि पापमेव।

एवमुपर्युक्तानां पापानां पञ्चानाम् अपनोदनाय वैश्वदेवमिति नाम्ना प्रसिद्धं वेदविहितकर्म प्रतिदिनमहनि रात्रौ चानुष्ठेयमिति विधीयते। तेनान्नश्शुद्धिस्सम्पाद्यते।

तैत्तिरीयारण्यके (प्रपा-२,अनु.-१०) उक्तम्-

पञ्च वा एते महायज्ञाः सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते।

देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति[१२] -इति।

एवं यज्ञानां पाठतः पञ्चत्वं न तु स्वरूपविस्तारेण। सतति सततं दिने दिनं प्रतायन्ते-ऽनुष्ठीयन्ते। सतति प्रतिदिनं संतिष्ठन्ते समाप्यन्ते। यस्मिन्दिन उपक्रमस्तस्मिन्नेव दिने तत्समाप्तिः, न तु यज्ञान्तरवद्दिनान्तरापेक्षा। देवयज्ञ इत्यादीनि तेषां नामानि।

तत्र देवयज्ञस्य लक्षणमाह-

* **यदग्नौ जुहोत्यपि समिधं तद्देवयज्ञः संतिष्ठते –इति।**

पुरोडाशादिहविर्मुख्यं तदलाभे समिधमप्यग्नौ देवानुद्दिशंजुहोतीति यत्सोऽहं देवयज्ञः। स च सकृद्धोममात्रेण समाप्यते।

पितृर्यज्ञस्य लक्षणमाह –

* **यत्पितृभ्यः स्वधा करोत्यप्यपस्तत्पितृयज्ञः संतिष्ठते – इति।**

तत्र पिण्डदानासम्भवे जलमात्रमपि पितृभ्यः स्वधाऽस्त्वाति स्वधाशब्देन यद्दाति सोऽयं पितृयज्ञः, तावतैव समाप्यते।

भूतयज्ञस्य लक्षणमाह-

* **यद्भूतेभ्यो बलिँ हरति तद्भुपयज्ञः संतिष्ठते – इति।**

वैश्वदेवानुष्ठानादूर्ध्वं बहिर्देशे वायसादिभ्यो भूतेभ्यो यद्बलिप्रदानं सोऽयं भूतयज्ञः, तावतैव समाप्यते।

मनुष्ययज्ञस्य लक्षणमाह-

* **यद्ब्राह्मणेभ्योऽन्नं ददाति तन्मनुष्ययज्ञः संतिष्ठते – इति।**

---

[१२] तै.आ.प्रपा. २, अनु. १०

वैश्वदेवादूर्ध्वं हन्तकारार्थान्नव्यतिरिक्तमन्नमतिथिभ्यस्त्र्यवरेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यद्दीयते स मनुष्य-यज्ञः तावतैव समाप्यते।

ब्रह्मयज्ञस्य लक्षणमाह-

* **यत्स्वाध्यायमधीयीतैकामप्यृचं यजुः साम वा तद्ब्रह्मयज्ञः संतिष्ठते –इति।**

स्वस्यासाधारणत्वेन पितृपितामहादिपरम्परया प्राप्ता वेदशाखा स्वाध्यायः। तत्र विद्यमान-मृगादीनामन्यतममेकमपि वाक्यमधीयीतेति यत्सोऽयं ब्रह्मयज्ञं, तावतैव समाप्यते।

तत्र विशेषाकारेणाध्ययनं पृथक्पृथक्प्रशंसति –

*[१३] **यदृचोऽधीते पयसः कूल्याः अस्य पितृन्त्स्वधा अभिवहनित यद्य –**
जूँषि घृतस्य कूल्या यत्सामानि सोम एभ्यः पवते यदथर्वाङ्गि-
रसो मधोः कूल्या यद्ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि कल्पान्गाथा
नाराशँसीमेदसः कूल्या अस्य पितृन्स्वधा अभिवहन्ति। - इति

कूलमर्हन्तीति कूल्या महानद्यः। ऋगध्ययनेन क्षीरपूर्णा महानद्याः स्वधाकारेण दत्तं हविर्भूत्वा पितृनभिलक्ष्य प्रवहन्ति। तथा यजुरध्ययनेन धृतपूर्णो महानदीप्रवाहः। सामाध्ययानादेभ्यः पितृभ्यः सोमोधारया युक्तः पवते प्रवहति। एवमथर्वाङ्गिरसामध्ययनेन मधुपूर्णा नद्यः प्रवहन्ति। ब्राह्मणाद्य-ध्ययनेन मांससम्बन्धी प्रवाहः।

पितृतृप्त्या ब्रह्मयज्ञं प्रशस्त देवतृप्त्याऽपि प्रशंसति –

यदृचोऽधीते पयआहुतिभिरेव तद्देवाँस्तर्पयति
यद्यजूँषि घृताहुतिभिर्यत्सामानि सोमाहुतिभिर्यद-
थर्वाङ्गिरसो मध्वाहुतिभिर्यद्ब्राह्मणानीतिहासान्पुराणानि
कल्पान्गाथा नाराशँसीर्मेदाहुतिभिरेव तद्देवाँस्त-
र्पयति त एनं तृप्ता आयुषा तेजसा वर्चसा श्रिया
यशसा ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन च तर्पयन्ति[१४] इति॥

ऋगध्ययनं यदस्ति तेन क्षीराहुतिसमान देवानां तृप्तिर्भवति। एवमुत्तरत्रापि योज्यम्। ते देवास्तृप्ताः सन्त एनं यजमानमायुरादिभिस्तर्पयन्ति । तेजः शरीरकान्तिः, वर्चो बलम् इत्यादिभिः पोषयन्ति।

एवमेव मनुनाऽपि अभिहितम् –

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

---

[१३] * तै.आ. प्रपा. २, अनु. १०

[१४] तै.आ. प्रपा. २, अनु. १०

होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥[१५]

एतान् पञ्चमहायज्ञान् यः पुमान् नित्यं करोति स गृहे वसन्नपि सूनादोर्षैर्न लिप्यन्ते।

पञ्चैतान् यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः।

स गृहेऽपि वसन्नपि सूनादोर्षैर्न लिप्यते॥[१६]

सर्वैरेव मनुष्यैरेते पञ्चमहायज्ञा नूनं विधेयाः कदापि च न हेया इति मनुना पुनरपि नितरामुपदिष्टम्।

यथा –

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं तु सर्वदा।

नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्तिर्न हापयेत्॥[१७]

अतः सर्वे मनुष्यैरेते महायज्ञाः अनुष्ठेयाः।

ब्रह्मयज्ञः-

मनुना ब्रह्मयज्ञः परमात्मन उपासनायां ज्ञानप्रक्रियायां च निश्चितः। तथैव वेदानामध्ययन-मध्यापनलेखनप्रचारणाश्चैतत्सर्वं ब्रह्मयज्ञेन बोध्यम्। प्रातः काले सायंकाले च पुंसा क्रियमाणा सन्ध्या ब्रह्मयज्ञत्वेनोच्यते।

देवयज्ञः-

देवयज्ञस्याग्निहोत्रस्याप्यवगमो भवति। अग्निहोत्रं विना मानवजीवनमेव सकलमेव न भवति। मानवानां सर्वाणि शुभकार्याणि यज्ञाग्निं पुरस्कृत्यैव सम्पाद्यते।

अतिथियज्ञः-

गृहाऽऽतानां ब्राह्मणानामन्येषां पूज्यानाञ्च स्वागतं जलान्नादीनां दानेन कुर्युः स एव अतिथियज्ञः।

पितृयज्ञः-

मनुना पितृयज्ञस्तु तर्पणम् इत्युदीर्य गुरुस्थानीयानां सर्वेषामपि क्रियमाणमभिनन्दनं पितृयज्ञ-त्वेन समर्थितम्। श्राद्धैः पितृनर्चयेत् इत्यानुसारं पितृभ्यः श्रद्धया दत्तं सर्वं श्राद्धमेवोच्यते। लोके

[१५] मनुस्मृति ३.७०

[१६] मनुस्मृति ३.७१

[१७] मनुस्मृति ४.२१

प्रतिष्ठितानामेव पितृणां श्राद्धं क्रियते यतो हि जीविताहि पितरः पुत्रकृता सेवामनुभवन्ति, दत्तं पदार्थाञ्चोपभुञ्जयते इति।

भूतयज्ञः-

मनुना बलिभौंतः इत्युदीर्य बलिरूपेण भूतानां कृते प्रदत्तवस्तु भूतयज्ञं निवेशितम्। ये क्रिमिकीटपतङ्गादयः प्राणिनः सन्ति के तेषामपि कृते बलिव्यवस्था कृता। अतः पञ्चमहा-यज्ञानामनुष्ठानम् अवश्यं कर्तव्यमेव। सर्वपापनिवृत्तिः सर्वरोगनिवृतिश्च भवति। गृहस्थाश्रमाग्नि-विषयः उक्तः।

इदानीं ब्रह्मचर्याश्रमस्थाग्निविषयः लिख्यते। ब्रह्मचारिणां समिदाधानाग्निरेव अग्निः इत्युच्यते। तत्र समिदाधानं त्रयोदशमन्त्राः सन्ति।

अत्र प्रथममन्त्रः समिदाधाने परिमार्जनरूप अग्निप्रार्थनामन्त्रः।

१. परि त्वाऽग्ने परि मृजाम्यायुषा च धनेन च। सुप्रजाः प्रजया भूयासँ सुवीरो वीरैस्सुवर्चा वर्चसा सुपोषः पौषैस्सुगृहो गृहैस्सुपतिः पत्या सुमेधा मेधया सुब्रह्मा ब्रह्मचारिभिः।*

अयमर्थः- हे अग्ने। त्वामहं परिमृजामि। सर्वतः शोधयामि। प्रार्थितेन आयुषा च धनेन च वर्धयामि। सुमेधया सहाध्यायिभिश्च पालयामि। (पादं सब्रह्मचारिभ्यः इति वचनात्)

समिदाधानमन्त्राः -

२. अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जातवेदसे। यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवं मामायुषा वर्चसा सन्या मेधया प्रजया पशुमिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा।*

अयमर्थः- अग्नये तुभ्यं समिधमिमम् आहरामि। प्रभावते महते वा जातवेदसे जातधनाय जातप्रज्ञाय वा। आहरन्तं च मां यथा त्वमग्ने समिधा अनया समिध्यते संदीप्यसे, एवं मामायुरादिभिः समेधय संवर्धय।

३. एधोऽस्येधिषीमहि स्वाहा*।

अयमर्थः- समिधं प्रति वचनम्। हे समित् त्वम् एधोऽसि ञि इन्धी दीप्तौ, दीप्तिसाधनमस्यग्नेः। वयमपि त्वाम् आदधानाः एधिषीमहि प्रवृद्धास्स्याम्।

४. समिदसि समेधिषीमहि स्वाहा*[१८]।

अयमर्थः- एतदपि समिधं प्रति वचनम्। हे समित् त्वम् असि समेधिषीमहि ञि इन्धी दीप्तौ दीप्तिसाधनमस्यग्नेः। वयमपि त्वाम् आदधानः समेधिषीमहि प्रवृद्धाः स्याम।

५. तेजोऽसि तेजो मयि धेहि स्वाहा*।

---

[१८] * एकाग्निकाण्डम् २प्र., ६ अनु.

अयमर्थः- दीप्तिहेतुत्वात् मय्यपि तेजो धेहि स्थापय।

६. अपो अद्यान्वचारिषँ रसेन समसृक्ष्महि। पयस्वाँ अग्न आगमं तं मा सँसृज वर्चसा स्वाहा।*

अयमर्थः- अपः इति कर्म नाम। अपः समिदाधानलक्षणं कर्म। अद्य अन्वचारिषम् अनुक्रमेण करोमि। रसः इच्छा कर्मविषया श्रद्धा, तेन रसेन समसृक्ष्मिः संसृष्टो भवेयम्। समिदाधानकर्माणि श्रद्धाऽपि मे वर्धताम् इत्यर्थः। अथवा रसः इति ब्रह्मनाम। रसो वै सः रसग्ंसेवायं लब्ध्वानन्दी भवति इति श्रुतेः (तै.उ-ब्रह्मवल्लि ७ अनु) अतः प्रसादात् मे ब्रह्मासायुज्यं भूयादित्यर्थः। पयः इति हविषः उपलक्षणम्, हविष्मान् भूत्वा हे अग्ने त्वामहम् अहरहः आगमम् आगच्छेयमित्यर्थः। तमेवा भूतं मां वर्चस दीप्त्या संसृज।

७. सं माग्ने वर्चसा सृज प्रजया च धनेन च स्वाहा।*

अयमर्थः- हे अग्ने। मां वर्चस प्रजया धनेन च संसृज।

८. विद्युन्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्याथ्सह ऋषिभिरस्वाहा।*

अयमर्थः- अस्य द्वितीयार्थे षष्ठी,इमं मां देवाः विद्युत् छान्दसस्तकारः, विद्युः। बह्वचाश्चैवमेवाधीयते। एवं कर्म कुर्वन्तं देवा जानीयुरित्यर्थः। इन्द्रश्च मां ऋषिभिः सह विद्यात् जानीयात्।

९. अग्नये बृहते नाकाम स्वाहा।*

अयमर्थः- बृहते प्रभावते महते वा नाकाय दिवि नाको नामाग्निः (तै.ब्रा ३-२-३) इति ब्राह्मणम् तस्मै।

१०. द्यावापृथिव्यौ प्रसिद्धे।

अयमर्थः- द्यावापृथिव्यौ प्रसिद्धे।

११. एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चाप्यायस्व च तयाऽहं वर्धमानो भूयासमाप्यायमानश्च स्वाहा *।

अयमर्थः- हे अग्ने। ते तुभ्यम् एषा समित् दीयते, तया त्वं वर्धस्व च आप्यायस्व च आपयायनभिपूरणं, पूर्णश्च भव। अहमपि तया समिधा वर्धमानः आपयायमानश्च भूयासम्।

१२. यो माऽग्ने भागिनँ सन्तमथाभागं चिकीर्षति। अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने तं कुरु भागिनं कुरु स्वाहा*।

अयमर्थः- हे अग्ने। मां भागिनं भागप्राप्तियोग्यं सन्तम् अथ अनर्थकोऽयं निपातः, अभागं चिकीर्षति कर्तुमिच्छति तम् अभागं कुरु मां तु भागिनं कुरु। आदरार्थं पुनः पुनरामन्त्रणम्।

१३. समिधामादायाग्ने सर्वव्रतो भूयासँ स्वाहा*।[१९]

अयमर्थः- हे अग्ने। अहम् इमां समिधमाधाय सर्वव्रतः परिपूर्णव्रतो भूयासम्।

एकैकस्य मन्त्रस्य एकैकं फलमसित। अतः सर्वेऽपि ब्रह्मचारिणः आत्मसंरक्षणार्थं ब्रह्मवर्चसकामनार्थं च वैदिकमार्गमनुसरन्तः श्रुत्युक्त समिदाधानकर्मानुष्ठानतत्परा भवेयुः इति। अतः आधुनिकाले श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् महाकविकालिदासवचनरीत्या श्रुतौ-स्मृतौ च यो विहितः अग्निविषयः अद्यापि अनुष्ठेतव्यः। तत्र प्रत्यक्षदृष्टान्तं लिख्यते। पञ्चत्रिंशत् वर्षेभ्यः प्राक् (१९८४) औत्तरदेशे भोपालनगरे विषयवायुः प्रसारितः आसीत्। तस्मिन् समये बहवः जनाःमृताः आसन्। तत्र तस्मिन् समये आश्चर्यरूपेण एकस्मिन् ग्रामे यः कोऽपि जनः न मृतः। किं कारणमित्युक्ते तस्मिन् ग्रामे तत्रत्याः ब्राह्मणजनाः अग्निहोत्रं प्रतिदिनं वेलाद्वयम् (सायंप्रातः) अनुष्ठितवन्तः। तस्मात् कारणात् आधुनिकालेऽपि अग्निहोत्रस्य अनुष्ठानं कर्तव्यमेव। अतः वेदविहितकर्मानुष्ठानमावश्यकं भवति।

उपसंहारः-

मन्त्रिवर्याणामभिप्रायः- वेदसङ्गोष्ठि उद्घाटनवेलायां सत्यापलसिंहमन्त्रिवर्यैः एवमभिहितम्। वेदाध्ययनछात्राः अपि व्याकरणादिशास्त्रमपि अध्ययनं कर्तव्यमिति उद्बोधितवन्तः। एवं रीत्या षडुपायाः लिख्यन्ते।

अस्माभिः भारतीयै दुर्लभ्यस्यास्य वेदरत्नस्य संरक्षणाय केचन उपाया अङ्गीर्तव्या एव। तत्राधो लिखिताः प्रमुखाः षडुपायाः।

१. सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु विद्यालयेषु च सर्वेषां संस्कृतभाषाछात्राणां कृते विधिवत् वेदाध्यापनमनिर्वारूपेण कर्तव्यम्।

२. वेदमेव विशेषेणाध्येतृकामानां छात्राणां व्याकरणशास्त्रस्य मीमांसाशास्त्रस्याध्यापनमवश्यं कर्तव्यम्।

३. वेदाध्यायिभ्यः छात्रेभ्यः काचन विशिष्टावृत्तिः प्रशासनेने दापयित्व्या।

४. वेदाध्यापकेब्योऽपि पुरस्कारादिः प्रदेयः।

५. वेदग्रन्थानां मुद्रणं प्रकाशनं च सर्वभारतीयभाषानुवादेन सह यथा भवेत तथा प्रयतनीयम्।

६. वेदस्य शाब्दज्ञानमर्थज्ञानम् अर्थज्ञानपूर्वकानुष्ठानज्ञानं च कथा रक्षणीयं वर्धनीयं चेति तत्र बद्धादराणां चिन्ताया विषयः। भारते तत्र तत्र ये वैदिकाः पण्डिताश्च निवसन्ति तेषां साहाय्यमस्मिन् कार्ये उचितया रीत्या सम्पादनीयम्। परं तावन्नालम्। भारते - विशिष्य दक्षिणभारते वेदशास्त्र-

---

[१९] * एकाग्निकाण्डम् २ प्र., ६ अनु.

केन्द्रमेकं निर्मेयं यत्र तासु तासु वेदशाखासु निष्णात् वैदिकाः स्वकीयपुत्रादीन् शिष्याश्चं वेदं पाठयेयुः। तेषु केचन आहिताग्नयः श्रौतकर्मानुष्ठानविशारदाश्च स्युः। तेषां सकुटुम्बं निवसतां समुचिता आवासादिव्यवस्था कार्या। प्रतिवत्सारं कानिचन श्रैतकर्मानुष्ठानानि भवेयुः। तदर्थं यागशाला निर्मेया। कृषिक्षेत्रम् उद्यानं ग्रन्थालयः सभास्थानम् इत्यादीनि उपाङ्गानि सम्पादनीयानि। वेदाध्ययनं श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानं च तत्र अविरतं प्रचलेदेतदर्थं सर्वा व्यवस्था करणीया। केन्द्रस्यास्य आर्थिकभारःराज्यशासनेन केन्द्रशासनेन विश्वस्तनिधिभिश्च सोढव्यः। वेदविषये श्रौतस्मार्तविषये च येषां जिज्ञासा भवेत् एतद्देशीयानां परदेशीयानां वा तेऽत्र आगत्य समाधानं लभेरन्।

श्रौतसमार्तयज्ञानां सम्यगुनष्ठानेन भारतभूमेः यज्ञियभूमित्वेन व्यवहारो जातः। अद्यतनकाले श्रौतयज्ञानुष्ठानं लुप्तप्रायमिव भाति। लोककल्याणार्थं तथा यज्ञियभूमिरित्यन्वर्थता परिरक्षणाय च सर्वेऽपि वैदिकमार्गमनुसरन्तः श्रुत्युक्तकर्मानुष्ठानतत्परा भवेयुः इति।

परिषदोऽस्याः कार्यकलापः वेदाशास्त्रकर्मानुष्ठानरक्षाकार्यप्रगतिपन्थानं नयत्विति श्रीलक्ष्मीवेमटेंशं साञ्जलिबन्धं प्रार्थये।

डॉ. एन. आर. सोम्यानारायन

एसिस्टेंट प्रोफेसर,

रिसर्च एवं पब्लिकेशन,

एस.वी. वैदिक विश्वविद्यालय, तिरुपति

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वैदिकसाहित्ये स्वास्थ्यविषयकानि तत्त्वानि - एकमवलोकनम्

डॉ. कमललोचन आत्रेय

भारतीयसाहित्ये समाजव्यवस्थायां लोकजीवने च वेदानां महत्त्वपूर्णस्थानं वर्तते। मानवानां सनातनकर्तव्यानां इष्टप्राप्तिरनिष्टपरिहारादिविषयाणां वर्णनस्य कोषरूपं हि वैदिकसाहित्यम्।प्राचीनार्याणां सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक-धर्म-कलाविषयक-स्वस्थवृत्तिसम्बन्ध्यादिविषयेषु सम्यग्ज्ञानप्राप्त्यर्थं वेदाध्ययनस्य महती प्रयोजनीयता वर्तत एव।वैदिकार्यैः स्वजीवनं दुःखरहितं सुखमयञ्च कर्तुमनेकोपायाः समुद्भाविताः। तदर्थं ते आयुर्ज्ञानस्य आयुर्वेदस्य वा सृजन चक्रुः यत्र रोगाणां लक्षणानि निदानानि च सविस्तरं वर्णितानि सन्ति। आयुर्वेदस्य प्रधानतया सम्बन्ध ऋग्वेदेन सहास्ति तथा तस्यैव उपवेदत्वेनापि आयुर्वेदःप्रख्यातिं लभते।

वेदचतुष्टये ऋक्-यजुरथर्वेषु स्वास्थ्यसम्बन्धीनि विविधतत्वानि समुपलभ्यन्ते।तत्रापि ऋग्वेदे समासेन समुल्लिखितानि चिकित्साशास्त्रविषयकानि बहुतत्वानि अथर्ववेदे सविस्तरमालोचितानि वर्तन्ते। अतो यद्यपि 'अथर्ववेदस्य सर्वस्वमायुर्वेद' इति कथ्यते, आयुर्वेदस्तु ऋग्वेदस्यैव उपवेदत्वेन परिगण्यते। कुत्रचित् पुनः आयुर्वेद अथर्ववेदस्य उपाङ्गत्वेनापि स्वीक्रियते।[१] विभिन्नानां रोगाणां लक्षणविषये तेषां चिकित्साविधानानाञ्च वर्णनं वैदिक वाङ्मये यत्र-तत्रोपलभ्यते। ऋग्वैदिक- चिकित्सकेषु अश्विनिकुमारौ सुप्रसिद्धौ स्तः। यथोक्तं -

अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ।।
यज्ञस्य हि शिरच्छिन्तं पुनस्ताभ्यां समाहितम्।[२]

वैदिकयुगे जनाः शरीरिक-मानसिकस्वास्थ्यविषये सचेता आसन्निति वैदिकमन्त्रेषु सम्यक् परिलक्ष्यते, यथा -

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥[३] इत्यादिषु।

वैदिकयुगे सौर्यचिकित्सावायुचिकित्साजलचिकित्सायज्ञचिकित्सादीनि विविधप्राकृतिकचिकित्सा-विधानानि सुप्रचलितान्यासन्। वनस्पतिभि इतरप्राकृतिकोपादानैश्च रोगाणां चिकित्सा तु

---

[१] सुश्रुतसंहिता- सुत्रस्थानं- १.६
[२] वैद्यकीय- सुभाषितम्
[३] यजुर्वेदसंहिता- ३.६०

प्रधानचिकित्सा-विधानरूपेण तस्मिन्युगे प्रचलितासीत्। तथैव ऋग्वेदे जलचिकित्सोपर्यपि अतिवगुरुत्वमारोपितं वर्तते। शुद्धजलं हि विविधौषधियुक्तम् अमृततुल्यञ्च भवति, **"अप्स्वन्तरंममृतम् अप्सु भेषजम्"**[४] इति। तस्मात् विशुद्धजलप्रोगेन वहुभ्यो रोगेभ्य उपशमः स्वास्थ्यस्य संरक्षणञ्च सम्भवमिति ऋग्वेदसम्मतम्।[५] अत एव यजुर्वेदेऽपि जलशोधनप्रक्रियाविषये संप्राप्यते -

'सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः।[६]

पुनरपि हिमप्रयोगेनापि रोगोपशमः सम्भव इति ऋग्वेदे उल्लेखो दृश्यते। अश्विनिकुमारौ हिमस्य प्रयोगेन अत्रे ऋषेः शरीरोत्तापं प्रशमयतः स्म, -

हिमेनाग्निं घ्रंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्तम्।
ऋबीषे अत्रिमश्विनावनीतमुन्नीन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति॥[७]

चरकप्रणीतः 'चरकसंहिता' सुश्रुतप्रणीतः सुश्रुतसंहिता च चिकित्साशास्त्रविषयकौ प्रसिद्धसंहिता-ग्रन्थौ ऋगथर्वयोः रोगनिदानविषयाणां सारभूतमायुर्वेदमेव प्रतिनिधित्वं कुर्वन्तौ सुप्रतिष्ठितौ स्तः। तत्र चरकमतानुसारं वात-पित्त-कफेत्यादीनि त्रीण्येव रोगाणां प्रमुखकारणानि भवन्ति। एतेषु कस्याप्येकस्य याथायाथ्याभावात् व्यभिचाराद्वा रोगोत्पत्तिर्भवति। वात-पित्त-कफानां याथायाथ्यं शरीरात्ममनसां सुसम्बन्धश्च स्वस्थवृत्तेः मूलोपायरूपेण गृह्यते। तत्र वात-पित-कफाः शारीरिकदोषान् रजस्तमसी च मानसिकदोषान् उत्पादयन्ति। यदुक्तं -

शरीरं सत्वसंज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः।
तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारणं समः।[८]
वायुः पित्तं कफश्चोक्ताः शारीरो दोषसंग्रहः।
मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च।[९]

शारीरिकदोषाः कुत्रचित् मानसिकविकारान् उत्पादयन्ति कुत्रचित् पुनः मानसिकदोषाः शारीरिकरोगान् जनयन्ति। अतः शरीरात्मामनसां सुखपूर्णावस्था एव सुस्वास्थ्यं मन्यते। यदुक्तं सुश्रुतसंहितायां -

समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते।[१०]

---

[४] ऋग्वेदसंहिता- १.२३.१९
[५] तत्रैव- १.२३.२०,२१,२२,२३
[६] यजुर्वेदसंहिता १.१२.३१
[७] ऋग्वेदसंहिता- १.११६.८
[८] चरकसंहिता सूत्रस्थानम् - १.५५
[९] तत्रैव- १.५७
[१०] सुश्रुतसंहिता- सूत्रस्थानम् - १५.४१

ऋग्वेदस्य दशममण्डले ओषधिसूक्ते विविधौषधयः वनस्पतयश्च भृशं स्तुयन्ते। अत्र ऋग्वैदिक चिकित्सकः देवैः पालितानां विविधरोगनिदानकारणभूतानां ओषधीनां विषये स्वज्ञानमुद्घोषयति -

या ओषधिः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै नु बभ्रुणामह शतं धामानि सप्त च।[११]

तत्रैव दशममण्डले पञ्चाशीतितमे सूक्ते सोमलता स्वस्थजीवनदायिनीतया उत्तमौषधिरूपेण च नितरां प्रसंश्यते।[१२] प्रसङ्गेऽस्मिन् ध्येयं यजुर्वेदोक्तं वाक्यमिदम्- **'मापो-मौषधीहिंसीः।'**[१३] अर्थात् जलम् ओषधयश्च न हिंसितब्याः, संरक्षणीया इत्यर्थः।

अथर्ववेदोऽपि प्राचीनचिकित्सापद्धतेः आयुर्वेदस्य वा मूलरूपेणैव स्वीक्रियते। वेदेऽस्मिन् विविधरोगाणां लक्षणानां रोगनाशकौषधीनाञ्च विषये विशदवर्णनमुपलभ्यते। तत्र असुराणां पिशाचानां वा प्रभावात् रोगोत्पत्तिर्भवतीत्युक्तमस्ति। कृम्यादिरूपाः पिशाचा अदृश्यतया भोजनादिमाध्यमेन शरीरं प्रविश्य विविधरोगानुत्पादयन्तीति। अण्वान्व्य-शिर्षण्यादिकतिपयानां रोगोत्पादककृमीणां नामान्यपि अथर्ववेदे उपलभ्यन्ते। यथा -

अण्वान्त्र्यं शिर्षण्यमथो पार्टेयं कृमीन्।
अवस्कं व्यध्वरं कृमीन् वचसा जम्भयामसि।[१४]

तक्मन्-क्षेत्रिय-हरिमा-किलास-जलोदर-यक्ष्मा-वलास-विस्कन्ध-चक्षुरोग-चर्मरोग-दन्तरोगअस्थि-रोगादिविविधरोगाणां लक्षणविषये निदानविषये चाथर्ववेदे विस्तृतवर्णनमुपलभ्यते। तत्र तक्मन् रोगस्य विषये उल्लिख्यते -

यदग्निरापो अदहत् प्रविश्य यत्राकृण्वन् धर्मधृतो नमांसि।
तत्र त आहुः परमं जनित्रं स नः संविद्वान् परिवृद्धि तक्मन्।[१५]

तत्रैव तक्मन्रोगस्य षड्भागा अपि स्तूयन्ते, यथा-

नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि।
यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येति तृतीयकायनमोअस्तु तक्मने।[१६]

अर्थात् तक्मनः शीत-रूर-शोचिस्-अन्या-उभयद्यु- तृतीयकादिभेदेन ये षड्भागाः भवन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। कुष्ठनामकवनस्पतिः रोगस्यास्य महौषधिरुपेण स्वीक्रियते। अयमेव रोग आयुर्वेदे ज्वर-नाम्नाभिहितः। एवमेव यक्ष्मारोगस्य निवारणं वरणवृक्षेण भवतीति उद्घोष्यते अथर्ववेदे -

---

[११] ऋग्वेदसंहिता- १०, ९७.१
[१२] तत्रैव- १०. ८५ १३।
[१३] यजुर्वेदसंहिता- ६.२२
[१४] अथर्ववेदसंहिता- काण्ड-२, सूः ३१, मन्त्र- ४
[१५] तत्रैव- १.२५.१
[१६] तत्रैव- १.२५.४

वरणो वारयता अयं देवो वनस्पतिः।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन्॥[१७]

ऋग्वेदेऽपि यक्ष्मारोगस्य उपशमनार्थं प्रार्थना दृश्यते -

साकं यक्ष्म प्रपत चाषणेन किकिदीविना।

साकं वातस्य धाज्या साकं नश्य निहाकया।[१८]

ऋक्-यजुरथर्वेषु त्रिष्वेव वेदेषु हृद्रोगः हरिमारोगश्च सूर्यकिरणैरुपशमितुं शक्यते इत्युद्घोष्यते। यथा ऋग्वेदे -

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुतरा दिवम्।

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥[१९]

अथर्ववेदे यथा - अनुसूर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमाचते। गो रोहितस्य वर्णेन तेनत्वा परिदध्मसि।[२०] यजुर्वेदस्य वाजसनेयिसंहितायामपि तथ्यस्यास्य समुल्लेखः संलक्ष्यते।[२१] तथैव अस्थिसम्बन्धिरोगाः रोहणि वनस्पतिना अरुन्धतीदेव्या माहिम्ना च निवृत्तिं यान्तीति अथर्ववेदे संलभ्यते -

रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहणि। रोहयेदमरुन्धति।[२२]

अन्यच्च अश्विनिकुमारौ भग्नास्थेः सन्धिकरणेऽपि सिद्धहस्तौ आस्ताम् इत्युल्लेख ऋग्वेदे समुपलभ्यते। एकत्र एतदपि उल्लेखः प्राप्यते यत् युद्धे विश्पलाया पादे छिन्ने सति अश्विनिकुमारौ कृत्तिम-लौह-पादं संस्थापितवन्तौ -

चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्।

सद्यो जङ्घामयसिं विश्पलायै घने हिते सर्तवे प्रत्यघत्तम्॥[२३]

इत्थम् अन्यवहुरोगाणं लक्षणानि उपशमोपायाश्च ऋग्वेदे अर्थर्ववेदे च वहुत्रोपलभ्यन्ते। रोग-निवारणार्थं स्वस्थवृत्तये च भूमेः वायोः जलस्य समस्तपर्यावरणस्य च शौद्ध्यमपेक्षते इति वैदिकसाहित्ये सर्वत्रोद्घोष्यते। तद्यथाथर्ववेदे -

---

[१७] तत्रैव- ६.८५.१

[१८] ऋग्वेदसंहिता- १०.१७.१३

[१९] तत्रैव- १.५०.११

[२०] अथर्ववेदसंहिता- १.२२.९

[२१] वाजसनेयिसंहिता- १९.८४.९३

[२२] अथर्ववेदसंहिता- ४.१२.१

[२३] ऋग्वेदसंहिता-१.११६.१

यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः।

ता मा सहस्रपर्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः।[२४]

गोपथब्राह्मणानुसारंऋतुसन्धिकाले प्रायशः विविधरोगा उत्पद्यन्ते। अतः ऋत्वनुसारंसमुचितह-विर्द्रव्यप्रयोगेन क्रियमाणेन यज्ञकर्मणापि रेगोत्पादकाः कीटाणु-कृम्यादयः विनश्यन्ति

'भेषज्य यज्ञा वा एते। तस्माद्दतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते। ऋतुसन्धिषु वै व्याधिर्जायते।'[२५]

विशुद्धवायुः जीवनरक्षक आयुवर्धकश्च भवतीति ऋग्वेदे एवमुलिख्यते -

वात आ वातु भेषजं शुभु मयोधु नो हृदे। प्राण आयुषि तारिषत्॥[२६]

यतो हि नदीनां जलस्योपरि अधिकाशंप्राणीनां स्वस्थजीवनमाश्रितं भवति, अतो नदीनां जलमपि प्रदूषणमुक्तं विशुद्धं च भवेत् इत्यस्मिन् विषये ऋग्वेदस्य मन्त्रोऽयं धातव्यः -

शिवा देवीरशिपदा भवन्तु, सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु।[२७]

तथैव भुतलमपि रोगोत्पादककीटाणुमुक्तं प्रदूषणरहितञ्च भवेदित्यपि काम्यते वैदिकर्षिभिः -

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा[२८] इति।

एवं प्रकारेण सर्वथा रोगमुक्तशरीरेण स्वस्थमनसा च शतवर्ष यावत् कर्माणि कुर्वन् स्वजीवनं यापयेद् जन इति वैदिकर्षे उद्घोषः -

'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः'[२९] इति शम्।

डॉ. कमललोचन आत्रेय

संस्कृतसाहित्यविभागः,

कुमारभास्करवर्मसंस्कृतपुरातनाध्ययनविश्वविद्यालयः,

नलबारी

---

[२४] अथर्ववेदसंहिता-६.१०.६

[२५] गोपथब्राह्मणम-३.१.१९.७

[२६] ऋग्वेदसंहिता-१०.१८६.२

[२७] तत्रैव-७.५०.४

[२८] अथर्ववेदसंहिता-१२.१.६२

[२९] यजुर्वेदसंहिता- ४०.२

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७
वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

सामाजिकोत्कर्षे वैदिकविचाराणामावश्यकता

कृपासिन्धु पण्डा

वेदाः न केवलं ज्ञानविज्ञानराशयोऽपि तु समाजस्य अनुशासकाः ग्रन्थाः वर्तन्ते । तेषां सन्देशः शाश्वतो, न तु युगोविशेषानुरोधि। वेदाः मानवसंस्कृतेः सभ्यतायश्चदिस्रोतः। अत्र मनुष्याणां निरामय-जीवनयापनविषयकं सामाजिकविषयकञ्च महच्चिन्तनं उपलभ्यन्ते। वेदे अनेकानि एतादृशानि विचाराणि सन्ति, येषां पालनेनैव समाजस्य कल्याणं सम्भवति। अतः सामाजिकौत्कर्षे वैदिकसुविचाराणां महति आवश्यकता। संक्षेपेण समाजकल्याणाय प्रेमः, दया, उदारता, सत्यभाषणं, मघुरभाषणं, पवित्रता, सत्संगमः, सदाचारणमाद्यंशा सर्वदोपयुक्ताः भवन्तीति एतादृशानि अनेकानि उपदेशानि वेदेषु विद्यन्ते। वैदिक ऋषयः विश्वशान्तिकामना स्तुतिं कृतवन्तः -

द्यौः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः ...... सा मा शान्तिरेधि।

एतस्य विचारस्य यथार्थता अधुना अस्ति न वा? इति विचारायामासः चेत् सम्प्रति सर्वत्र यन्त्रनिर्गतैर्धूमैः वायुर्दुषितः जलं दुषितम्। अरण्यानाम् उच्छेदनात् सम्यक् वृष्टिर्न भवति, वृष्टेः अभावात् मृत्तिकायाः उर्वरशक्तिर्द्रुतमवक्षयो शस्याऽपि हानिश्च जायते। जलं विना जडवेतनजीवानां जीवनं सुरक्षितं न भवति। अतः वेदे प्रार्थ्यन्ते - शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरभिस्रवन्तु नः। अस्यां स्थित्याम् अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः इत्यातीवाशक्यम्।

वेदे राष्ट्रपरिकल्पनानायाः राष्ट्ररक्षायाः राष्ट्राभ्युदयोपायस्य राष्ट्रियसंवर्धनादिसम्बन्धितविविध-संन्दर्भाणाञ्च विस्तृता चर्चा मिलति । राष्ट्रस्य समृद्ध्यर्थ यजुर्वेदे एवमभिव्यक्ता -

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः।
शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्॥
दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्।
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु।
फलवत्यो नः औषधयः पच्यताम्।
योगक्षेमो नः कल्पताम्।

एवं विश्वकल्याणाय लोकोपकारकोऽयं मन्त्रः समाजस्य विकाशाय आधारभूतं तत्वं भवति। पतिपत्नयोर्मध्ये यद्यपि बाह्यरूपे तयोर्भिनौ किन्तु मनसा समहृदयौ स्तः। पतिपत्नी मधुरवाचा परस्परहृदि निवसतः अस्मिन् विषये अथर्ववेदे मिलति-

अक्ष्यौऽ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासति।

वैदिकसभ्यतायाः उन्मेषोऽभवेत् चेत् वैदिकऋषिः सर्वप्राणिभिः सह सर्वेषां प्राणीनां मित्ररूपेणावस्थानं कर्त्तव्यमिति निगदितवान्। यजुर्वेदे मिलति-

दृते दृं ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।

आधुनिकसमये एकतयाः अभावो दृश्यते। ऋग्वेदे एकतायाः अखण्डतायाश्च संरक्षणाय तथा सम्बर्द्धनायोपदेशः संप्राप्यते।

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनाँसि जानताम्।

देवभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि॥

ससमानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥

सह नाववतु सह नौ भनवतु सह वीर्यं करवावहै।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै॥

सर्वत्र एकात्मकता भवतु। अस्माकं एकः विचारो भवतु वयं एकेन सूत्रेण सर्वे वृद्धाः भवामः। अर्थात् समाजस्य स्वस्य च कल्याणार्थं मनसा वाचा कर्मणा च सर्वदा समानेन भवितव्यम्। समाजस्य देशस्य राष्ट्रस्य च सर्वविधसमुन्नताय तथा कल्याणार्थाय विचारसाम्यं, मतैकं, सामञ्जस्यञ्चभीष्टमस्ति। एते सर्वे विचाराः "यत्र विश्वं भवति एकनीडम" (विश्वमेकनीडम्) इत्यस्य विचारस्य प्रतिपादनं कर्वन्तः मानव-धर्मस्य मण्डनं कुर्वन्ति। जीवनस्य परार्थसाधनेनैव साफल्यम्। तदर्थं परोपकारभावोदयः, स्वार्थपरित्यागः, त्यागवृत्तित्वं चावश्यकमस्ति।

वेदाः एव समाजस्य आचारसंहितासन्ति साम्प्रतिके समाजेजनाः समाजस्य हितं विस्मृत्य वैयक्तिकं स्वाथमिच्छन्ति जनाः तथा च परस्परं विवादमानाः जनाः समाज़स्याहितं साधयन्ति। एतेषां समाज़स्य प्रदूषणादि अहितानां सभास्यानां निराकरणार्थं वेदेष्वेव विविधाः विचाराः निगदिताः सन्ति। अतः वयं सवदा स्तुतयामः-

भद्र कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इति।

कृपासिन्धु पण्डा

प्राचार्यः, श्री दे.शु.य.का. वेदपाठशाला

दिव्यसिंहपुरः, पुरी

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

आचार्याणां व्यक्तित्वम्

डॉ. चूडामणि त्रिवेदी

निरुक्तानुसारेण आचारं ग्राहयतीत्याचार्यः। अन्यच्च आचिनोति अर्थानाचिनोतिबुद्धिं यस्मात् स आचार्य।[१] महर्षि पाणिनिश्चतुर्विधानध्यापकान् गौरवक्रमेण लक्षयते। तेष्वाचार्यः प्रथमो बभूव प्रमाणभूतः। वैदिकशिक्षण विधौ देवानां व्यक्तित्वानुरूपमाचार्यस्य व्यक्तित्वं व्यवस्थापितम्। इन्द्राग्नि सवितारो देवा आचार्या एव। एषां देवानां सर्वज्ञत्वं चेतनाप्रदानत्वं तमसोऽपाकरणं बुद्धि वर्धनं व्रतस्थापनं च वैदिकसाहित्ये प्रायशोवर्णितानि। आत्मगुणैः तेषां देवानां समाना एवाचार्या अभवन्। आचार्यस्तु मन्त्रद्रष्टारः कवयो बभूवुः। ते पुरुप्रिया आसन्। ऋग्वेदानुसारमेव -

"तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्योमनसा देवयन्तः"।[२]

प्रथमाचार्यः पितैवाभवत्। ऋषयस्तु गृहस्थाः स्वयमेव स्वपुत्रानपाठयन्। पुत्रैः सह बहवो ग्रामीण बालका अपि तत्रागत्य पठन्ति स्म। स ऋषिर्न केवलं स्वपुत्राणामपितु सर्वेषां बालकानां पिता बभूव। इदमेव परिलक्ष्य धारणा समभवत् -

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तिस्रोदरे विभर्ति तम् जातंद्रष्टुमभिसंयन्तिदेवाः॥[३]

अनेन प्रकारेण मातृत्वमपि सिद्धमाचार्यस्य। तदनुसृत्य पुत्रदेवाचार्य नाम्ना शिष्यो विख्यापितः। तद्यथा सौन्दरानन्दे -

एक पित्रोर्यथा भ्रात्रोः पृथग्गुरुपरिग्रहात्।
राम एवाभवत् गार्ग्यो वासुभद्रोऽपि गौतमः॥[४]

आचार्यः स्वयमेव ब्रह्मचारी बभूव। बहूनामाचार्याणां जीवनं तपोमयमभवत्।[५] आचार्यस्तु वेदाध्यापनं धनप्राप्तये नामन्यत्। सूर्यो यथा प्रकाशं ददाति, नदी जलं ददाति तथैवाचार्यो विद्यार्थिभ्यो ज्ञानं ददाति। कथितम् च शतपथे -

---

१ निरुक्त - १/२/३
२ ऋग्वेद - ३/८/४
३ अथर्ववेद - ११/५/३
४ सौन्दरानन्द - १/२३
५ अथर्ववेद - ११/५/१६, शतपथ - १४/१/१/२८

"प्रिये स्वाध्याय प्रवचने भवतो युक्तमना भवत्यपराधीनोहरहर्थान् साधयते सुखं स्वपिति"।[६] उपनिषत्सु बहूनामाचार्यणां व्यक्तित्वं निदर्शितम्। पिप्पलादस्तु नाम्नैव तपस्वी तस्य जीवन विधौ वैभवानां स्थानं नासीत्। सत्यनिष्ठ आसीत्स आचार्यों यः शिष्यमशिक्षयत् -

सत्यं वद, धर्मं चर। स्वाध्यायान्या प्रमदः। यान्यनवधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। शिक्षा इमास्तेनाचार्येण निजव्यक्तित्वे प्रतिष्ठापिता इति निश्चितमेव। कश्चिदाचार्यो निजव्यक्तित्वस्य विश्लेषण मेव कुर्वन्नाह -

"आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः। स मेन्द्रो मे धया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणम्। जिह्वा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुणम्। श्रुतं मे गोपाय। आवन्ती। वितन्वाना। कुर्याणाऽचीरमात्मनः। वासांसी मम गावश्च। अन्न पाने च सर्वदा।" याथापः प्रणता यान्ति। यथामासाअहर्जरम्। एवं मां ब्रह्मचारिणः। धातरायन्तु सर्वतः। प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमा पद्यस्व॥[७]

शिष्याचार्ययोर्दृढैकत्वं प्रकटीकृतमनेन वाक्येन-सहनाववतु। सहनौभुनक्तु। सहवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु।[८] तथा च -

मम व्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तंतेऽअस्तु।

मम वाच मेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तुमह्यम्॥[९]

इति छात्र शब्दस्य यथा योग्यं व्युत्पत्तिरपि वैयाकरणैर्निर्दिष्टा।

तद्यथा - गुरुश्छत्रम्। गुरुणा शिष्यश्छत्रवच्छाद्यः। शिष्येण च गुरुश्च्छत्रवत् परिपात्यः।[१०]

रामायणमहाभारतानुसारं प्रख्याताचार्याणां - भरद्वाजागस्त्य - वसिष्ठ - वाल्मीकि - व्यास - द्रोण - परशुरामादीनां व्यक्तित्वं तु विदितं खलु सर्वेषाम्। अगस्त्यमधिकृत्य रामायणे निगदितम् -

अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा।

दक्षिणा दिक् कृता येन शरण्या पुण्य कर्मणा॥

ततः शिष्यैः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत्।

औदार्येणावगच्छामि निधानं तपसामिमम्॥

रामोऽपि महर्षीणां दर्शनेनात्मानं बहुमन्यन्ते स्म।

अर्जुनोर्दोणोभीष्मो विश्वामित्रः परशुरामश्चरणविद्याया महाभारतीया श्रेष्ठा आचार्या अभवन्। आचार्याः शिष्याश्च सहचारिणोबभूवुरिति संलक्ष्य महाभारते प्रोक्तम् -

---

[६] शतपथ - ११/५/७/१

[७] तैत्तिरियोपनिषद् - शि. ४

[८] कठोपनिषद् - २/३/१९

[९] पा.गृ.सू. - २/२/१६

[१०] अष्टाध्यायी - ४/४/६२

अनुगम्यमानः शुशुभे शिष्यैरिव गुरुः प्रियैः।

सूत्रस्मृति परम्परानुसारमाचार्यस्य व्यक्तित्वं पूर्ववदुच्चतरं प्रतिभाति। आचार्यस्तु शिष्याणामध्यापनायात्यधिकं श्रमं करोतिस्म। तस्य जीवन विधिर्ब्रह्मचर्यनिष्ठः सन् विद्यार्थिभ्य आदर्श आसीत्। स स्वशरीरमलङ्कृतं भूषितं वा न कृतवान्। स्वमपयर्धरात्रत उत्थाय स्वाध्यायमकरोत्। ब्राह्मेमुहूर्त्ते सोऽध्यापनं कृतवान्। पश्चादपिनाशेत। सोऽधमपुरुषैः सह सम्बन्धं नाकरोत्। व्यर्थकार्याणि तृण-भञ्जनादीकरोत्।[११] परवर्ति प्राचार्याणां वर्णनं रघुवंशे कादम्बर्यां च वर्त्तते। जाबालि वसिष्ठा दीनामादर्शाः सदैवाचार्याणां समक्षमविधत। भारतीय संस्कृतेर्मध्ययुगेऽनन्यतम आचार्यः शङ्करो जगद्गुरुरिति प्रख्यातो बभूव। अद्यपि केरल प्रदेशे पूर्णातटे शङ्करस्मारकं मन्दिर रूपेण तिष्ठति। अत्रैकास्मिन् प्रकोष्ठे आद्यशङ्करस्य विग्रहः स्थापितः। आचार्य शङ्करस्य मातृ भक्तिः, देशभक्तिः, धर्मनिष्ठा, ब्रह्मपरायणता, शास्त्राध्यापनं, वैदिकधर्मस्याभिनव व्यवस्था निर्धारणमित्यादीनि सविशेषं चारुताम बहन्ति।

सार्वभौम प्रतिष्ठापन्नाः कतिपय प्रमुखाचार्याः परवर्त्तियुगेऽधोविधा बभूवुः - यमुनाचार्यः, रामानुजाचार्यः, माध्वाचार्यः, वल्लभाचार्यः, चैतन्य महाप्रभुश्च। एते सर्वे आचार्या मानवतायाः कल्याणाय, सुखशान्ति समृद्धे च यावज्जीवं स्व चरितेन, व्याख्यानेन, ग्रन्थ प्रणयनेन च लोकेभ्यः सत्पथं प्रकाशित बन्तः एतेषामनुयायिनः परम्परया संस्कृतिज्ञानज्योतिर्भूयोभुयोऽद्योतयन्।

भारते विश्वात्मक सत्कृति प्रयोजनमेव परममुद्देश्यं विदधाना आधुनिक युगेऽपि कतिपयाः श्रेष्ठा आचार्या अभवन्। तेषु स्वामी विवेकानन्दः, रवीन्द्रनाथठाकुरः, महात्मागांधी, महामनामदनमोहन मालवीयः, पं. हीरालालशास्त्रिणश्च महाभागाः सर्वोच्च श्रेयोभाजो विश्वप्राङ्गणे भारतमादरास्पदमकुर्वन्। एतेषां समुपवर्णितानां आचार्याणां आदर्शमात्मसात्कुर्वाणा जनाः स्वजीवनं भारतीय संस्कृत्यनुरूपं समर्थयन्ति। विस्तेरण अलम् -

सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम्।
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्देगुरुपरम्पराम्॥

डॉ. चूडामणि त्रिवेदी
एसोसियेट प्रोफेसर,
संस्कृत-दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग,
वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान ३०४०२२

[११] दीघानिकाये अम्बठ्ठसूक्ते - १/३

अङ्क-३० वेदविद्या
जुलाई-दिसम्बर २०१७ ISSN-२२३०-८९६२

नारदीयशिक्षानुसारं स्वरमण्डल स्वरूपम् एवं तान-राग-मूर्च्छनादि विचारः

जयप्रकाश द्विवेदी

सप्तस्वरमण्डलस्वरूपम् -

नारदीयशिक्षायां स्वरमण्डलस्वरूपं विशिष्टतया प्रतिपादितम् अस्यां शिक्षायां स्वर स्वरूपान् एवं वर्णितम् षड्जादयः स्वराः सप्तप्रकारकाः सामवेदगायनपरम्परायामस्ति। तथा स्वरसमूहविशेषरूपाः षड्ज-मध्यम-गान्धार ग्रामास् त्रयः । एकच नन्द्यादयः स्वरग्रामाश्रित स्वरारोहावरोह विशेषरूपा मूर्च्छनाश्च एकविंशतिः स्वरशैथिल्यपीडनान्यतर कृतसामोत्तरान्यतरस्वर समतापादनरूपाः स्वरप्रयोग विशेषात्मानस् ताना एकोन पंचाशत् इत्येतत्स्वरमण्डलं सामवेदगान संहितायामाहुः ।[1]

तेषड्जादयः स्वराः क्रमशः षड्जः-ऋषभः गान्धारः-मध्यमः-पंचमः-धैवतः-निषादश्चेति सप्तस्वराः पठ्यन्ते।[2]

ग्राम विचारः - नारदीयशिक्षानुसारं त्रयः ग्रामाः भवन्ति तेषां नाम्नाः इत्यमुल्लेखिताः प्राप्ताः। षड्जग्रामः मध्यमग्रामः-गान्धारग्रामाश्चेति ।[3]

एषांग्रामानामुत्पत्तिररथानं नारदीयशिक्षायांमेवं क्रियते।

षड्जादिस्वरोत्पत्ति विचारः- ष्षड्जस्वरानुसारी स्वरसमूह विशेषरूपः षड्जग्रामः पृथिवीलोकाज्जायते, मध्यमस्वरानुसारी स्वरसमूह विशेषरूपो मध्यमग्रामः अन्तरिक्ष लोकाज्जायते। तन्मध्ये गान्धार-स्वरानुसारी स्वरसमूह विशेषरूपो गान्धारग्रामः स्वर्गाद् अन्यत्र न जायते।[4]

महर्षिनारदानुसारं षड्जादिस्वरानामंतर्भूते ग्रामरागाः (दीप्ता आयता इत्यादि विशिष्टरागाः उत्पद्यन्ते, अतः सप्तस्वरादन्यस्वराः इत्यसामन्तर्भूताः।[5]

---

[1] सप्तस्वराः त्रयो ग्रामा मूर्च्छनास् त्वेकविंशतिः ।
ताना एकोनपंचाशदित्येतत्स्वरमण्डलम् ॥ (ना.शि. १/२/४)

[2] षड्जश्चऋषभश्चैव गान्धारोमध्यमस्तथा।
पंचमो धैवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः (ना.शि. १/२/५)

[3] षड्ज- मध्यम- गान्धारास् त्रयो ग्रामाः प्रकीर्तिताः॥ (ना.शिक्षायाम् १/२)

[4] भूर्लोकाज् जायतेषड्जो भुवर्लोकाच्च मध्यमः ।
स्वर्गान् नाऽन्यत्र गान्धारो नारदस्य मतं यथा।। (ना.शि. १/२/६)

[5] स्वर राग विशेषेण ग्रामराग इति स्मृताः॥ (ना.शि. १/२/७)

तानविचारः- षड्जादिग्रामेषु तानसंख्याःक्रियते मध्यमग्रामे विंशतिः, षड्जग्रामेचतुर्दशः, एवं गान्धारग्राममाश्रितान् पंचदशतानान् इच्छन्ति।[६]

सप्तमूर्च्छनाविचारम् -

देवमूर्छाना - नारदीयशिक्षायां देवानां सप्तमूर्च्छना वर्णिता, महर्षिनारदानुसारं नन्दी-विशाला-सुमुखी-चित्रा-चित्रवती-सुखा-वलाश्च देवानां सप्तमूर्च्छना वैदिक संगीत शास्त्रे विहिताः।[७]

भरतनाट्यशास्त्रे एषां देवानांमूर्च्छनाविषया किमपि न वर्णिता। परन्तु शार्ंगदेवकृत् संगीतरत्नाकारे प्रतिपादितं।[८]

एवंच तन्मते नन्दादयोमूर्च्छनागान्धारग्रामे एव स्थिता वेदितव्याः ।नारदीयशिक्षायां या 'नन्दी' सा संगीतरत्नाकारग्रन्थे "नन्दा" या "चित्रवती" सा "चित्रावती" या "बला" सा "लापा" इति पाठ्भ्रांषदिमूलको नामभेदोऽवगन्तव्यः।

पितृमूर्च्छना - देवानांसप्तमूर्च्छना यथा भवति तथैव पितृणांचसप्तमूर्च्छना नारदीयशिक्षायां कृतम। आप्यायनी-विश्वभृता-चन्द्रा-हेमा-कपर्दिनी-मैत्री-वार्हती च सप्तमूर्च्छना पितृणां कृते भवन्ति।[९]

पुनः शार्ंगदेवः संगीतरत्नाकरग्रन्थे पितृणांसप्तमूर्च्छना गायति । तत्र नारदीयशिक्षाया "विश्वभृता" इत्यस्य स्थाने "विश्वहता" तथा "वार्हती" इत्यस्यस्थाने "चान्द्रमती" इति च शब्दो अवधेयः।[१०]

ऋषिमूर्च्छना - पितृणामनुसारमृषीणां च सप्तमूर्च्छना नारदीयशिक्षायां पठ्यन्ते ।मूर्च्छनाया आद्येस्वरे षड्जाख्ये सति सा मूर्छना उत्तरमन्द्राख्या स्यात्, मूछानाया आद्येस्वरे ऋषभाख्ये सति सा मूर्च्छना अभिरूद्गताख्यास्यात्, मूर्च्छनाया आद्येस्वरे गान्धाराख्ये सति सा मूर्च्छना अस्वकान्ताख्या तृतीयामूर्च्छना स्मृता, मूर्च्छनाया आद्येस्वरे मध्यमाख्ये सति सा मूर्च्छना सौवीराख्या स्मृता, मूर्च्छनाया आद्येपंचमे स्वरेसति सा मूर्च्छना हृष्यकाख्या स्मृता मूर्च्छनाया आद्येस्वरे धैवताख्ये सति सा मूर्च्छना

---

[६] विशंतिमध्यमग्रामे षड्जग्रामे चतुर्दश ।
तानान् पंचदशेच्छन्ति गान्धारग्राममाश्रितान् ॥(ना.शि. १/२/८)

[७] नन्दीविशाला सुमुखी चित्राचित्रवती सुखा।
बला या चाऽथ विज्ञया देवानां सप्तमूर्छनाः॥ (ना. शि. १/२/९)

[८] नन्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रावती सुखा।
आलापा चेति गान्धारग्रामे स्युः सप्तमूर्छनाः॥
ताश्च स्वर्गे प्रयोक्तव्या विशेषात् तेन नोदिताः । (संगीतरत्नाकरे १/४/२६)

[९] आप्यायनी विश्वभृता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी ।
मैत्री च वार्हती चैव पितृणां सप्तमूर्छनाः॥ (ना.शि. १/२/१०)

[१०] आप्यायनी विश्वभृता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी।
मैत्री चान्द्रमति पित्र्या मध्यमे मूर्छना इमाः॥ (श्शार्ंगदेवकृत संगीतरत्नाकरे १/४/२४)

उत्तरायताख्या वेदितव्या, मूर्छनाया आद्येस्वरे निषादे सति सा मूर्छना रजनीनाम्नी विज्ञेयाः, एवं वशिष्ठादीनामृषीणां सप्तमूर्छनाः भवन्ति।[११] शार्गदेवः तु संगीतरत्नाकरे नारदीयशिक्षाया एवाऽनुगमनं-कृत्वा षड्ग्रामे ऋषीणां सप्त मूर्छनाः प्रतिपादिताश्च ।[१२]

नारदीयशिक्षानुसारं-रागविमर्शः-

सामगायनशास्त्रे नारदीयशिक्षानुसारं सप्तरागाः भवन्ति। ते क्रमशः षाडवमध्यमरागः-षाड्वपंचम-रागः-मध्यमग्रामरागः-षड्ग्रामरागः-साधारितरागः-कैशिकमध्यमरागः-कैशिकरागाश्च।

(क) षाडवमध्यमरागः- यस्मिन् मध्यमरागे ऋषभस्वरोद्गतः षड्जप्रतिहतो धैवत स्वरयुक्तः पंचमः स्वरो निपततितं निषादवन्तं रागं षाड्वमध्यमरागं विजानीयात् ।[१३]

(ख) षाडवपंचमरागः- मध्यमरागे यदि पंचमः स्वरो विरामे प्रयुक्तो भवति, गान्धारस्वरः अन्तरस्वरो भवति, निषादास्वरेण सहित ऋषभः स्वरश्च प्रयुक्तोऽस्ति तर्हि तं पचंमरागं च षाडवं ज्ञायते।[१४]

(ग) मध्यमग्रामरागः- यस्मिन् राग विशेषे गान्धारस्वरस्य आधिक्येन प्रयोगो भवति, निषादस्वरस्य पुनः पुनः प्रयोगो भवति धैवतस्वरस्य दुर्बलरूपेण सकृतदेवोच्चारणेन प्रयोगो भवति स राग विशेषो मध्यमग्रामराग इत्युच्यते।[१५]

---

[११] षड्जे तूत्तरमन्द्रा स्यादृषभे चाऽभिरूद्गता।
अश्वकान्ता तु गान्धारे तृतीया मूर्छना स्मृता ॥
मध्यमे खलु सौवीरा हृष्यका पंचमे स्वरे।
धैवते चाऽपि विज्ञेया मूर्छना तूत्तरायता॥
निषादे रजनीविद्यात्ऋषीणां सप्तमूर्छनाः (ना.शि. १/२/१२)

[१२] यक्ष- रक्षो नारदा ऽब्जभव-नागाऽश्वि-पाशिनः ।
षड्ग्रामे मूर्छनानामेताः स्युर्देवताः कमात्॥
तासामन्यानि नामानि नारदो मुनिरब्रवीत् ।
मूर्छनोत्तर वर्णाऽद्या षड्ग्रामे ऽभिरूद्गता॥
अश्वकान्ता च सौवीरी हृष्यका चोत्तरायता।
रजनीति समाख्याता ऋषीणां सप्तमूर्छनाः॥ (शार्गदेवकृत् संगीतरत्नाकरे १/४/२१-२३)

[१३] ऋषभोत्थितषडजयहतो धैवतसहितश्च पंचमो यत्र ।
निपतति मध्यमग्रामे तं निषादंषाडवं विद्यात् ॥ (ना.शि. १/४/५) (२)

[१४] यदि पंचमो विरमते गान्धारश्चान्तरस्वरो भवति ।
ऋषभो निषाद सहितस् तं पंचम मीदृशं विद्यात् ॥ (ना. शि. १/४/६) (३) (४)

[१५] गान्धारस्याधिपत्येन निषादस्य गतागतैः ।
धैवतस्य च दौर्बल्यान् मध्यमग्राम उच्यते॥ (ना. शि. १/४/७)

(घ) षड्ग्रामरागः- यस्मिन् रागविशेषस्थले निषादस्वरस्तु ईषदेवोच्चारितो भवेत् गान्धारस्वरश्च प्रभूतो भवेत्, धैवतस्वरो वारंवारमुच्चारितो वारंवारं छिन्नश्च भवेत् तं रागविशेषं षड्ग्राम रागं कथ्यते ।[१६]

(ङ) साधारितरागः- यस्मिन् रागविशेषे अन्तस्वरसंज्ञक चतुश्रुतिकगान्धारस्वर युक्ता सूक्ष्मस्वरान्तर-रूपचतुश्रुतिक निषादस्वररूपा काकलिः प्रयुक्तोपलभ्यते कैशिकाख्यं श्रुत्यपंचितस्वर. विशेषरूप-साधारणं तु पंचमस्वरसंस्थमुपलभ्यते तं रागविशेष साधारितरागं विजानीयात् ।[१७]

अत्र अन्तरस्वर काकलीस्वर परिचयाय संगीतरत्नाकरस्य विचारं एवं च वर्णितम् ।[१८]

(च) कैशिकमध्यमरागः- यस्मात् कैशिकमध्यमरागनामके रागविशेषे सर्वतो निखिलैः ष्षड्जादिभिः स्वरैः कैशिकं स्वरविशेष योजयित्वा मध्यमस्वरे रागसमाप्तिः क्रियते तस्माद् एष रागविशेषः कैशिकमध्यमरागेन पठ्यते।[१९]

(छ) कैशिकरागः- यस्मिन् रागविशेषे चतुश्रुतिको मधुरास्फुटः सूक्ष्मो निषादस्वर विशेष उपलभ्यते प्रमुखत्वं तु पचंमस्वरस्य दृश्यते तं मध्यमग्राम जातं रागविशेष कश्यपऋषिः कैशिकरागः कथ्यते।[२०]

षड्जादीनां वर्णविचारः- नारदीयशिक्षायां षड्जादिस्वराणां वर्णः (रंगविशेषः) इत्थंव्याख्यातम् । षड्जः स्वरः कमलपत्रतुल्यं वर्णितम्, ऋषभस्वरः शुकतुल्यम्, गान्धारस्वरः स्वर्णतुल्यम्, मध्यमस्वरः कुन्दपुष्प-सादृश्यम, पंचमस्वरः कृष्णवर्णवत्, धैवतस्वरः पीतवर्णम्, तथा च निषादवर्णः तु सर्वमिश्रितवर्णाः पठिताः।[२१]

---

[१६] ईषत्पृष्टो निषादस्तु गान्धारस् चाधिको भवेत् ।
धैवतः कम्पितो यत्र षड्ग्रामं तु निर्दिशेत् ॥ (ना. शि. १/४/८)

[१७] अन्तरस्वरसंयुक्ता काकलिर् यत्र दृश्यते ।
तं तु साधारितं विद्यात् पचंमस्थं तु कैशिकम् ॥ (ना. शि. १/४/९)

[१८] साधारणे त्रिश्रुतिःसादंतरत्वे चतुश्श्रुतिः ।
गान्धार इति तद् भेदौ द्वौ निशंकेन कीर्तितौ॥
श्रुतिद्वयंचेत् षड्जस्य निषादः संश्रयेत् तदा।
स काकलीमध्यमस्य गान्धारस् त्वंतरः स्वरः ॥ (संगीतरत्नाकरे १/४/१८)

[१९] कैशिकं भावयित्वा तु स्वैरैः सर्वैःसमन्ततः ।
यस्मात् तु मध्यमे न्यासस्तस्मात् कैशिकमध्यमः ॥ (ना. शि. १/४/१०)

[२०] काकलिर् दृश्यते यत्र प्राधान्यं पचंमस्य तु ।
कश्यपः कैशिकं प्राह मध्यमग्राम संभवम् ॥(ना. शि. १/४/११)

[२१] पद्मपत्रप्रभःषड्ज ऋषभः शुक्रपिंजरः ।
कन्काभस् तु गान्धारो मध्यमः कुन्दसप्रभः ।
पंचमस्तु भवेत कृष्णः पीतकं धैवतं विदुः।
निषादः सर्ववर्णः स्यादित्येताः स्वरवर्णताः। (ना. शि. १/४/१-२)

षड्जादीनांवर्णविषये माण्डुकीशिक्षायामपि नारदीयशिक्षासादृश्यं क्रमबद्धानुसारं वर्णितम् ।[२२]

पिंगलछन्दस्सूत्रेऽपि षड्जादिस्वरवर्णाः पृथक्संज्ञया निरूपिताः ।[२३]

अग्निपुराणेऽपि षड्जदिस्वराणां श्वेतादयो वा उक्ताः ।[२४]

षड्जादीनां जातिविचारः-

ब्राह्मणजात्यान्तर्गत पंचमः, मध्यमः, षड्जाश्च एते त्रयः स्वराः पठ्यन्ते। ऋषभधैवतश्चेति एतौ उभौ अपि स्वरौ क्षत्रियौ स्मृतौ गान्धारःनिषादश्चेति एतौ द्वौ स्वरौ अर्धेन वैश्यौ वै स्मृतौ, अनयोः गान्धार निषादयोः अर्धेन पतितत्वाद् अर्धेन शूद्रत्वंच जानीहिः एतस्मिन्नर्थे सन्देहो न कुर्यात् ।[२५]

षड्जादिस्वरोत्पत्तौ-देवानांमहत्वम् -

षड्जादिस्वरोत्पत्तीविषये नारदीयशिक्षायां पठति तद्यथा षड्जःस्वरः अग्निना गीतः, ऋषभः ब्रह्मणा गीतः, गान्धारस्वरः सोमेनगीतः, मध्यमःस्वरः विष्णुना गीतः, पंचमः स्वरस्तु महामनसा नारदेनगीतः,धैवतो निषादश्चेति एतौ द्वौ स्वरो तुम्बुरूणा गन्धर्वेण उच्यन्ते च । एवं प्रकारं नारदमुनिः स्वरोत्पत्तिदेवतानाम्नः प्रतिपादितः।[२६]

षड्जादिस्वरोत्पत्ति-स्थानानि -

षड्जादिस्वरोत्पत्तिस्थानविषये नारदमुनिः कथयति-षड्जाख्यः प्रथमःस्वरःकण्ठात् उत्पद्यते ऋषभाख्यो द्वितीयः स्वरो शिरसोत्पद्यते, गान्धाराख्यस्तुतृतीयस्वरः नासिकानुगतस्थान विशेषेणोच्चर्यते, मध्यमाख्यश्चतुर्थस्वरः वक्षः स्थलाज् जातः, पंचमाख्यः मन्द्रः स्वरो वक्षः स्थलात्शीर्षाद्

---

[२२] पद्मपत्र प्रभः षड्जः ऋषभः शुकपिंजरः ।
कनकाभस तु गान्धारो मध्यमः कुन्दसप्रभः ॥
पंचमस्तु भवेत् कृष्णः पीतवर्णस्तु धैवतः निषादः सर्ववर्णाभ इत्यते स्वरवर्णकाः ॥ (माण्डु. शि. १/१३-१४)

[२३] स्वराः षड्जर्षभ -----निषादाः।
सित-सारंग-पिशंग- कृष्ण-नील-लोहित -गौरावाः॥
(पिंगल छ. सू. ३/६४-६५)

[२४] अग्निपुराणे (३३०/१९-२१ श्लोके वर्णिताः)

[२५] पंचमो मध्यमः षड्जः इत्यते ब्राहम्णा स्मृताः ।
ऋषभो धैवतश्चापीत्येतौ हि क्षत्रियावुभौ ॥
गान्धारश्च निषादश्च वैश्यावर्धेन वै स्मृतौ ।
शूद्रत्वं विद्धि चाऽधैन पतितत्वान् न संशयः॥ (ना. शि. १/४/३-४)

[२६] अग्निगीतः स्वरः षड्ज ऋषभो ब्रहम्णोच्यते ।
सोमेन गीतो गान्धारो विष्णुना मध्यमः स्वरः ॥
पंचमस्तु स्वरो गीतो नारदेन महात्मना ।
धैवतश्च निषादश्च गीतो तुम्बुरूणा स्वरौ। (ना. शि. १/५/१३-१४)
आद्यस्य दैवतं ब्रहमा---यदादित्योऽस्य दैवतम् । (ना.शि.१/५/१५-१९)

गलाच्चोत्पन्नः,धैवताख्यंषष्ठस्वरंभालदेशात् उत्पन्नीयम् एव विजानीयात्, निषादाख्यंसप्तस्वरंच सर्वेभ्यः कण्ठादिभ्यः संधिभ्यो जातं विजानीयुः ।[२७]

षड्जादि सामस्वरोत्पत्तिविषयः कातीये भाषिक सूत्रेऽपि प्रतिपादितो दृश्यते ।तथा हि- "सप्तसाम्नाम् षड्जर्षभ-गान्धार-मध्यम-पंचम-धैवत निषादाः, तेषां योनयः कण्ठात् षड्जः, शिरस् ऋषभः, नासिकाया गान्धारः, उरसो मध्यमः, उरसः शिरसः, कण्ठात् पंचमः, धैवतो ललाटात्, निषादः सर्वत इति ।[२८]

नारदीयशिक्षानुसारं सामस्वररागादिचक्रम्

(1) षड्जः (2) ऋषभः (3) गान्धारः (4) मध्यमः (5) पंचमः (6) धैवतः (7) निषादः
(देवःप्रीणति) (ऋषिः) (पितरः) (गन्धर्वाः) (देव,पितृ,ऋषिः) (भूतनामक यक्षगणाः देव योनि) प्रीणन्ति।

ऋचास्वरः वा (बलाघातः)

- (उदात्तः) → (निषाद गान्धारौ) (गान्धारग्रामः)15तान (स्वर्गलोकादुत्पत्तिः) → (देवमूर्छनासप्त) → (नन्दी, विशाला, सुमुखी, चित्रा, चित्रवती, सुखा, बला) (गर्न्धवाः उपजिवन्ति)
- (अनुदात्तः) → (ऋषभ धैवतौ) (षड्जग्रामः)14तान (पृथिवीलोकादुत्पत्तिः) → (ऋषिमूर्छना सप्त) → (उत्तरमन्द्रा, अभिरूद्गता, अश्वकान्ता, सौवीरा, हृष्यका, उत्तरायता, रजनी) (मनुष्या उपजीवन्ति)
- (स्वरितः) → (षड्ज-मध्यम-पंचमाः) (मध्यमग्रामः)20तान (अन्तरिक्षलोकादुत्पत्तिः) → (पितृमूर्छनासप्त) → (आप्यायनी, विश्वभृता, चन्द्रा, हेमा,कपर्दिनी,मैत्री,वार्हती) (यक्षजनाः उपजिवन्ति)

डॉ. जयप्रकाश द्विवेदी
सामवेद कौथुम शाखा अध्यापक
श्री मुनिकुल ब्रह्मचर्याश्रम वेद संस्थान, बरून्दनी (राज.)

---

[२७] कण्ठादुत्तिष्ठते षड्जः शिरसस् त्वृषभः स्मृतः ।
गान्धारस् त्वनुनासिक्य उरसो मध्यमः स्वरः ॥
उरसःशिरसः कण्ठादुथितः पंचमः स्वरः ।
ललाटाद् धैवतं विद्यान् निषादं सर्वसंधिजम् ॥ (ना. शि. १/५/५-६)
नासांकण्ठमुरस्---सर्वस्थानानि धार्यते॥ (ना. शि. १/५/७-१२)

[२८] कातीयभाषिकसूत्रे (३/१६-२५)

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

अद्वैतवेदान्ते वेदापौरुषेयत्वविमर्शः

जानकीशरणः

भारतीयास्तिकदर्शनशास्त्रेषु षडेव दर्शनानि वेदानां प्रामाण्यम् अभ्युपगच्छन्ति। वेदमपेक्ष्य लब्धप्रमाणम् इतिहासपुराणादिकं शास्त्रं स्मृतिशास्त्रमिति प्रथितम्। ऋषिभिः वेदस्य प्रत्यक्षीकरणाद् वेदः प्रत्यक्षं, एवञ्च प्रत्यक्षमाश्रित्य विद्यमानस्य इतिहासपुराणादिस्मृतिशास्त्रस्य अनुमानतुल्यत्वं सिद्ध्यति। अत एव ब्रह्मसूत्रेषु प्रत्यक्षशब्देन श्रुतिः अनुमानशब्देन च स्मृतिः प्रतिपादिता[१]। एतयोः श्रुतिस्मृत्योः प्रामाण्यं सर्वैरास्तिकदर्शनकारैः उररीक्रियते।

वेदान्ते खलु प्रस्थानत्रयी आद्रियते। तत्र श्रुतिप्रस्थानं स्मृतिप्रस्थानं च यथा प्रामाण्यत्वेनाभ्युपेतं तथा न्यायप्रस्थानं बादरायणप्रणीतं ब्रह्मसूत्रमपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। अत्रैव विद्यते किञ्चिद्वैलक्षण्यं वेदान्तस्य इतरास्तिकदर्शनसम्प्रदायेभ्यः। वेदान्तशास्त्रं यमेव मतविशेषं स्वीकृत्य सगुणत्वं वा द्वैतत्वमद्वैतत्वं विशिष्टाद्वैतत्वं वा प्रतिपादयति तत्र सर्वत्र एतस्य प्रस्थानत्रयस्यावश्याङ्गीकरणीयत्वं निर्विवादम्। तत्रापि वेदस्यापौरुषेयत्वान्नित्यत्वाच्च स्वतःप्रामाण्यं पुरुषदोषलेशसंसर्गासम्भव इति कृत्वा वेदानां निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यम् अदैतवेदान्ते स्वीक्रियते। यथा घटपटादिकं पार्थिवं वस्तु चाक्षुषप्रत्यक्षे रूपदर्शने वा किञ्चित्तेजः पदार्थम् सूर्यादिकमपेक्षते, किन्तुः सूर्यः स्वप्रकाशने सूर्यान्तरं नापेक्षते अतः रूपप्रकाशने सूर्यस्य स्वतः प्रामाण्यम्।[२] अपि च प्रत्यक्षानुमानातिरेक्तेऽलौकिके विषये वेदस्य प्रामाण्यं निरपेक्षमेव। अत एवोक्तं सायणभाष्यभूमिकायाम् - "अलौकिकपदेन प्रत्यक्षानुमाने व्यावर्त्त्येते..... तस्मादलौकिकोपायबोधको वेद इति..... अत एवोक्तं - प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥[३]" तदपेक्ष्य लब्धप्रमाणस्य स्मृतिशास्त्रस्य प्रामाण्यं पश्चाद्भवति[४]। श्रुतिं स्मृतिं चोभयमपेक्ष्य लब्धप्रमाणं न्यायप्रस्थानं ब्रह्मसूत्रात्मकं खलु ततोऽपि पश्चाद्भावि। अतो वेदस्य

---

[१] "शब्दः इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्", ब्रह्मसूत्रम् १.३.२८। अत्रेदम् शाङ्करभाष्यम् - "प्रत्यक्षं श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्। अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्" - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, १.३.२८ पृ. ३२२

[२] "वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये" - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, २.१.१

[३] तैत्तिरीयसंहिता, सायणभाष्यभूमिका, पृ. २

[४] "श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्" रघुवंशम्, २.२

प्रबलतमं प्रामाण्यम् ततो दौर्बल्यं स्मृतेः[५], ततोऽपि दौर्बल्यं प्रामाण्यं न्यायप्रस्थानस्येति[६]। अपि च श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे धर्मप्रमाणत्वेन परिगृहीतो वेदः "वेदप्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभुरिति शुश्रुमः[७]" इतिश्लोकेन साक्षात् भगवत्स्वरूपत्वेन प्रतिपाद्यते। तत्रैव भगवद्वाक्येन वेदस्य नित्यत्वमपि उक्तम्[८]। "अपौरुषेयो वेदस्तु साक्षान्नारायणात्मकः" इत्यनेन वेदस्यापौरुषेयत्वं प्रतिपादितम्।

एतदेव भगवता बादरायणाचार्येण ब्रह्मसूत्रेषु "शास्त्रोनित्वात्[९]" इत्यनेन सूत्रेण समर्थितम्। तत्र प्रथमं तावत् साधनचतुष्टयसम्पन्नैः मुमुक्षिभिः अशेषदुःखनिर्मूलनाय निरतिशयानन्दरूप-प्रत्यगभिन्न-ब्रह्मानुभवाय च वेदान्तविचारः कर्तव्यः इति प्रप्रथमेन सूत्रेण प्रतिपादितम्।[१०] ततो जिज्ञास्यत्वेन प्रतिज्ञातस्य ब्रह्मणः लक्षणं द्वितीयेन सुत्रेण[११] व्यवस्थापितम्। ततः "मानाधीना मेयसिद्धिः", "प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इतिन्यायेन तार्तीयं सूत्रमित्थं सूत्रयामास सूत्रकारः - "शास्त्रयोनित्वात्"[१२] इति। तत्र (१) शास्त्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम्, तस्मात् शास्त्रयोनित्वात्। (२) शास्त्रं योनिः यस्य तत् शास्त्रयोनिः, तस्य भावः शास्त्रयोनित्वम्, तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् इति द्वेधा विग्रहो वेदान्ताचार्यसम्मतः। तत्र बादरायणाः "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः[१३]" इत्यादिश्रुतिमूलतया ब्रह्मविचारे प्रवर्तन्ते। तत्र भगवच्छङ्करपादाः "महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म[१४]" इति शास्त्रयोनित्वाधिकरणभाष्ये विस्तरतो वेदानाम् अपौरुषेयत्वं साधयन्ति। स च वेदः विधि-

---

[५] "विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसि ह्यनुमानम्" - मीमांसासूत्रम् १.३.३
अपि चात्र भाट्टकारिकात्रयम् -
या तु वेदाविरुद्धेह स्मृतिः काचन दृश्यते। सा तु स्याद्भ्रान्तिमूलैव न स्पष्टश्रुतिमूलिका।
स्वातन्त्र्येण प्रमाणत्वं स्मृतेस्तावन्न संयतम्। वेदमूलानुमानं च प्रत्यक्षेण विरुध्यते॥
वेदवाक्यानुमानं हि तावदेव प्रवर्त्तते। तदर्थविषयं यावत् प्रत्यक्षं नोपलभ्यते॥

[६] शारीरकभाष्यस्य आनन्दमयाधिकरणे श्रुतिविरोधमुपगत्य न्यायप्रमाणगतसुत्राण्यन्यथा व्याख्याय श्रुतेरेव प्रबलं प्रामाण्यं प्राधान्यञ्चोद्घोषयामासाचार्यशङ्करः - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, १.१.१२-१९

[७] श्रीमद्भागवतम् ६.१.४०

[८] "शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू" - श्रीमद्भागवतम् ६.१६.५१

[९] ब्रह्मसूत्रम् १.१.३

[१०] "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" - ब्रह्मसूत्रम् १.१.१

[११] "जन्माद्यस्य यतः" ब्रह्मसूत्रम् १.१.२

[१२] ब्रह्मसूत्रम् १.१.३

[१३] बृहदारण्यकोपनिषत्, २.४.१०

[१४] ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् १.१.३, पृ. ९६

मन्त्र-नामधेय-प्रतिषेध-अर्थवादात्मकः। वेदबोधितेष्टसाधनताकधर्मस्य अनिष्टसाधनताकाधर्मस्य च कथनेन विधिप्रतिषेधयोः प्रयोजनवत्त्वम्। मन्त्रभागस्य अनुष्ठानकालीनार्थस्मारकत्वेन प्रयोजनवत्त्वम्। विधायक-वाक्यमेव ब्राह्मणमुच्यते। नामधेयानां सङ्कल्पादौ व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा प्रयोजनम् भवितुमर्हति। विधिप्रतिषेधसन्निधिपठितानां स्तुतिनिन्दापुराकल्पपरकृतिरूपाणाम् अर्थवादवाक्यानां विधेयधर्म-प्राशस्त्यप्रतीतिजननद्वारा विधिवाक्यैकवाक्यतया, एवं प्रतिषेधविषयाधर्मजन्यदुःखादिनिन्दाप्रतीति-जननद्वारा च प्रतिषेधवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यं भवति। अनया रीत्या वेदानां स्वतः प्रामाण्यम् उत्पत्तिमत्वेऽपि अपौरुषेयत्वञ्च प्रतिपाद्यते अद्वैतवेदान्ते।

अत्रेयं शङ्का - "अस्य महतो भूतस्य" इत्यादिवाक्यस्य वेदानामुत्पत्तौ तात्पर्यं नास्ति। यतो हि वेदानामुत्मत्तिमत्त्वे अनित्यत्वमपरिहार्यम्। यतो हि उत्पत्तिमद्वस्तुनः नित्यत्वं नास्ति दृष्टचरं लोके। अथ च उत्पत्तिमत्त्वे पौरुषेयापत्तिः। पौरुषेयत्वप्रादुष्यात् वेदानां स्वतःप्रामाण्यं अस्तमियात्। अनृतव्याघातपुनरुक्तरागद्वेषादिदोषदूषितस्य पौरुषेयवचसः नित्यत्वं स्वतः प्रामाण्यत्वञ्च न सम्भवति। अपि च "वेदः अपौरुषेयः वाक्यसमूहात्मकत्वात्, भारतादिवत्। अयञ्च वेदः वाक्यसमूहात्मकः, तस्मात् वेदः पौरुषेयः" इति निगमनं सिद्ध्यति। वेदे काठकं, कौथुमं, पैप्पलादं, तैत्तिरीयकमित्याद्याः पुरुषसम्बद्धाः समाख्याः श्रूयन्ते। "तेन प्रोक्तम्", "कृते ग्रन्थे" इति पाणिन्यनुशासनेन कृतार्थे प्रोक्तार्थे एव तद्धितप्रत्ययो भवति, तेन वेदानामप्रोक्तत्वे अकृतत्वे च तादृशप्रयोगासम्भवः। ततश्च वेदानां कार्यत्वमेवावगम्यते। कार्यस्य कर्तृपूर्वकत्वात् कश्चन कर्ता अस्तीति पौरुषेयत्वमवशात् स्वीकर्तव्यम्।

अत्रायं समाधिः - सर्वज्ञब्रह्मणः सकाशात् ऋग्वेदादेः या उत्पत्तिः श्रूयते सा मुख्यैव। सर्वज्ञत्वात् ब्रह्म गतकल्पीयं वेदं स्वरवर्णपदवाक्यादीनामानुपूर्वीव्यमन्तरेण[१५] यथापूर्वमादिजीवाय हिरण्यगर्भाय उपदिशति। अतः सर्गादौ परमेश्वरः गतकल्पीयं वेदमेव प्रथमजीवाय उपदिशति[१६]. अतः "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम्....." इत्यादिश्रुत्या वेदानामुत्पत्तिः मुख्यैव कथिता।

अत्र पुनः शङ्का - ननु आम्नायस्य जनिमत्वे अपौरुषेयत्वं स्वतःप्रामाण्यञ्च कथं सम्भवतः ? अत्रोच्यते-किमिदमपौरुषेयत्वम् इति विचारः कर्तव्यः। उच्यते - सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वं पौरुषेयत्वं तद्भिन्नत्वमपौरुषेत्वम् । अर्थात् प्रमाणान्तरेण अर्थं बुद्ध्वा तदर्थज्ञापनाय स्वेच्छया शब्दप्रयोगः पौरुषेयः। यथा नद्यास्तीरे फलानि सन्तीत्यादि वाक्यम्। वेदानां विषये तु पूर्वतनकल्पीयो वेदः तथैव संस्मृत्य उपदिष्टः अतो नास्ति तत्र पौरुषेयापत्तिः। "तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋतः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत[१७]", "तेभ्यः..... त्रयो वेदाः अजायन्त....."

---

[१५] "धाता यथा पूर्वमकल्पयत्" - ऋग्वेदः १०.१९०.३

[१६] "यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै....." - श्वेताश्वतरोपनिषत्, ६.१८

[१७] ऋग्वेदः १०.९०.९

इत्यादिवेदवाक्यादेव वेदानां यज्ञनिमत्त्वं ज्ञायते तत्तु पूर्वोक्तरीत्या गतकल्पीयं वेदं परमेश्वरः अस्मिन् कल्पे स्मृत्वा उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्।

भामतीकारैरपि इत्थमभ्यधायि शास्त्रयोनित्वाधिकरणभाष्यव्याख्याने। तद्यथा - "येऽपि तावत् वर्णानां नित्यत्वमास्थिषत तैरंति पदवाक्यादीनामनित्यत्वमभ्युपेयम्। आनुपूर्वीभेदवन्तो हि वर्णाः पद्म्। पदानि चानुपूर्वीभेदवन्ति वाक्यम्। व्यक्तिधर्मश्चानुपूर्वी न वर्णधर्मः, वर्णानां नित्यानां विभूनां च कालतो देशतो त्वा पौर्वापर्यायोगात्। व्यक्तिश्चानित्येति कथं तदुपगृहीतानां वर्णानां नित्यानामपि पदता नित्या। पदानित्यतया च वाक्यादीनामप्यनित्यता व्याख्यता। तस्मान्नृत्तानुकरणवत् पदाद्यनुकरणम्। यथाहि यादृशं गात्रचलनादि नर्तकः करोति तादृशमेव शिक्ष्यमाणानुकरोति नर्तकी, न तु तदेव व्यनक्ति। एवं यादृशीमानुपूर्वी वैदिकानां वर्णपदादीनां करोत्यध्यापयिता तादृशीमेवानुकरोति माणवकः, न तु तामेवोच्चारयति, आचार्यव्यक्तिभ्यो माणवकव्यक्तीनामन्यत्वात्। तस्मान्नित्यानित्यवर्णवादीनां लौकिक-वैदिकपदवाक्यादिपौरुषेयत्वे विवादः, केवलं वेदवाक्येषु पुरुषस्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्ये विप्रतिपत्तिः।[१८]" तदेवोक्तं कुमारिलभट्टपादैः - "यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता[१९]" इति। तत्र सृष्टिप्रलयमनिच्छन्तो जैमिनीयाः जगतः सृष्टिं स्रष्टारं परमेश्वरञ्चानभ्युपगम्य वेदाध्ययनं प्रति अस्मादृशगुरुशिष्याध्ययनपरम्परया वेदस्य नित्यत्वं सङ्गीरन्ते। वैयासिकं तु मतमनुवर्त्तमानाः श्रुतिस्मृतीतिहाससिद्धसृष्टिप्रलयौ उररीकृत्य अनाद्यविद्योपधानलब्धसर्वशक्तिज्ञानस्यापि परमात्मनः नित्यस्य वेदानां योनेरपि न स्वातन्त्र्यम्। एवञ्च कल्पे कल्पे समानां सृष्टिं निरूपयन्तो वेदान्तिनः वेदस्यापौरुषेयत्वं नित्वत्वञ्च प्रतिपादयन्ति।[२०]

यत्तु "वेदः पौरुषेयः वाक्यसमूहात्मकत्वात् भारतादिवाक्यवत्" इत्यनुमानं प्रोक्तं, तत् सोपाधिकं व्याप्यत्वासिद्धं प्रदर्श्य हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति अप्रयोजकशङ्काद्वारा निराकर्तुं शक्यम्। तद्यथा - वेदः प्रागभावप्रतियोगितावच्छेदकधर्माभाववान् अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् आत्मादिवत् इति प्रतिकूलतर्केण सत्प्रतिपक्षित्वम्। वाक्यत्वहेतुश्च जन्यज्ञानमूलकत्वेन सोपाधिक इति अप्रयोजकः।

---

[१८] ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यभामतीव्याख्यानम्, १.१.३ पृ. ९८-९९

[१९] श्लोकवार्तिकम्, पृ. ८०२

[२०] अत्र भामतीव्याक्यानम् "तथाहि यागादिब्रह्महत्यादयोऽर्थानर्थहेतवो ब्रह्मविवर्ता अपि न सर्गान्तरे विपरीयन्ते। नहि जातु कश्चित् सर्गे ब्रह्महत्याऽर्थहेतुरनर्तहेतुश्चाश्वमेधो भवति। अग्निर्वा क्लेदयति। आपो वा दहन्ति, तद्वत्। यथात्र सर्गे नियतानुपूर्व्यं वेदाध्ययनमभ्युदयन्तिः श्रेयसहेतुरन्यथा तदेव वाग्वज्रतयानर्थहेतुः, एवम् सर्गान्तरेष्वपीति तदनुरोधत् सर्वज्ञोऽपि सर्वशक्तिरपि पूर्वपूर्वसर्गानुसारेण वेदान् विरचियन्न स्वतन्त्रः। पुरुषास्वातन्त्र्यमात्रं चापौरुषेयत्वं रोचयन्ते जैमिनीया अपि। तच्चास्माकमपि समानमयत्राभिनिवेशात्।" - ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यभामतीव्याख्यानम्, १.१.३ पृ. ९८-९९

अपि च पदसमूहं वाक्यं चेतनपुरुशसम्बन्धमन्तरा उत्पत्तुं न शक्यम्। एवञ्च मीमांसकानां मते वर्णाः नित्याः, अथापि वर्णसमूहः वाक्यं, चेतनापेक्षोत्पत्तिकं, अतः वाक्यं नित्यमिति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् वाक्यस्य वाक्यसमूहरूपवेदस्य च कश्चन कर्ता अवश्यम् स्वीकर्तव्य एव। परन्तु तस्य कर्तुः उत्पादयितुर्वा तद्रचने स्वातन्त्र्यं न स्वीक्रियते। पूर्वपूर्वकल्पावस्थितं वेदं परमेश्वरः नूतनकल्पारम्भे तथैव रचयतीति स्वीक्रियते। भारतादिग्रन्थानान्तु स्वतन्त्रतया कर्तृभिः रचितत्वात् पौरुषेयत्वम् दोषः। अत्र तु न तादृशो दोषः अस्ति। अत एव "अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभूवा। आदौ वेदमयी विद्या यतः सर्वाः प्रवृत्तः[२१]" इत्यादिस्मृतिः उपपद्यते। इति शम्॥

आकारग्रन्थाः -

१. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्
२. ऋग्वेदः
३. बृहदायण्यकोपनिषत्
४. श्वेताश्वतरोपनिषत्
५. तत्तिरीयसंहिता, सायणभाष्यम्
६. महाभारतम्
७. मीमांसासूत्रम्
८. श्रीमद्भागवतम्
९. रघुवंसम्

जानकीशरणः

सङ्कायाध्यक्षः दर्शनम्

श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वेरावलम्

Email - janakisharan@gmail.com

[२१] महाभारतम्, १२.२३२.२४-२५

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वास्तुशास्त्रे देवतत्त्वविमर्शः

डॉ. देशबन्धुः

वेदाः सर्वज्ञानमयाः नाऽत्राऽहम् विवदे। संहिता ब्राह्मणारण्यकोपनिषदादि संवलितो वेदभागः प्रायेणोपासनापरः,यत्र देवताविज्ञानं यज्ञसंस्था आत्मज्ञानं ब्रह्मविज्ञानं वा विशेषेण प्रस्तूयते। वेदाश्च त्रयीति नाम्ना प्रथन्ते। अथर्ववेदात् शिक्षा – कल्प-व्याकरण-निरुक्त-ज्योतिष-छन्दोऽभिधेयभ्यो वेदाङ्गेभ्यः गान्धर्वायुर्वेदार्थस्थापत्याद्युपवेदेभ्यश्च भौतिकानां विज्ञानानां पारिभाषिकानां शास्त्राणां कलाकौशलानाञ्च पन्था प्रवर्तितो बभूव। वेदेभ्यः एवोपवेदाः उत्पन्नाः[१]। वेदानामोपवेदाः आसन् तथाहि -- आयुर्वेदः ऋग्वेदस्योपवेदः धनुर्वेदो यजुर्वेदस्योपवेदः गान्धर्ववेदः सामवेदस्योपवेदः स्थापत्यवेदो अथर्ववेदस्योप-वेदः। इत्यस्माकं पुराविदो वदन्ति। स्थापत्यवेद एव वास्तुशास्त्रस्य मूलत्वेन कथ्यते। कालान्तरे षड्-वेदाङ्गान्तर्गतं ज्योतिषकल्पवेदाङ्गोरपि वास्तुशास्त्रस्य पल्लवनं जातम्।

वास्तुशब्देनावासार्थो गृह्यते[२]। "वस् निवासे" धातोस्तुण् प्रत्यये सति निष्पद्यते शब्दोऽयं वास्तु। अमरकोशेऽपि "वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम्" इत्यमरः[३] । पाश्चात्यविद्वान् "मोनियरविलियमस्" अनुसारं वास्तुशब्दस्यार्थः "The site or a foundation of a house, site, ground, building or dwelling place.[४]" एवं सर्वत्र वास्तुशब्दो निवासार्थे एव गृह्यते।वैदिककालेऽपि अस्याः वास्तुकलायाः प्रयोगो दृश्यते। तस्मिन्काले यज्ञीयकार्येषु यज्ञवेदिनिर्माणादिषु वास्तुकलायाः प्रयोगो भवति स्म।[५] यज्ञवेद्या आरभ्य वास्तुशास्त्रस्यास्य विस्तारः मन्दिरस्य शिखरं यावत् अभवत्। परञ्च विशालभवनानां प्रासादानां मन्दिराणाञ्च निर्माणे सा एव मूलभावना इदानीमपि राजते, या मूलभावना यज्ञवेद्याः निर्माणे भवति स्म। इयं मूलभावना धर्मेण अध्यात्मेन देवतत्वैश्च अनुस्यूता वर्तते। भारतीयज्ञानविज्ञानस्य वैशिष्ट्यमिदं यत् भारते सर्वविधविज्ञानस्य मूले धर्म एव विद्यते। भारतस्य एकाऽपि कला एकमपि शास्त्रमेकमपि विज्ञानं एतादृशं नास्ति यस्य मूले देवतत्वानि न सन्ति। अस्माकं

---

१ पाणिनीय शिक्षा, श्लो. सं. ८, सं. वेचनरामत्रिपाठी, बृजभूषणदास प्रेस, वाराणसी - १८८७ ई.

२ वाचस्पत्यम्, भाग ६,पृष्ठ- ४८८८, सं. श्री तारानाथ चौखम्बा संस्कृतसीरीज,वाराणसी-१९६२ ई.

३ अमरकोशः - ३/१९, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, वाराणसी- २००३ ई.

४ M. Monier Williams, Sanskrit English dictionary, page no. 948, Moti Lal Banarasi Dass, Delhi - year 2002 ई.

५ ऋग्वेद संहिता- १०/१२१, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्

ऋषिभिः सर्वेषु शास्त्रेषु देवतत्वानां कल्पना कृता। अस्याः कल्पनायाः निदर्शनं शब्दब्रह्मवाद – रसब्रह्मवाद वास्तुब्रह्मवादादिषु भवति। जड़पदार्थेषु चैतन्यस्य कल्पनमेव भारतीयदर्शनस्य मर्म इति। एतदेव भारतीयवास्तुकलायाः मौलिकं वैशिष्टयम्। भोजदेवेनापि समराङ्गणसूत्रधारस्य प्रथमपद्य एव वास्तुब्रह्म लोकत्रयशिल्पिरूपेण परिकल्प्य अस्य कथनस्य पुष्टिः कृता।

देवः स पातु भुवनत्रयसूत्रधारस्त्वां बालचन्द्रकलिकाङ्कितजूटकोटिः
एतत् समग्रमपि कारणमन्तरेणकात्स्न्यादसूत्रितमसूत्र्यत येन विश्वम् ॥[६]

एवं मङ्गलाचरणे ग्रन्थकारेण लोकत्रयशिल्पिभूतभावनभगवानशङ्करः सूत्रधाररूपेण आरोपितो येन कारणं विनाऽपि समग्रस्यास्य विश्वस्य रचना कृता। भारतीयवास्तूकलायाः वैशिष्ट्यं "अध्यात्मनिष्ठा" एव वर्तते। एतन्निश्चितं यत् भारतीयभवननिर्माणकलायाः प्रधानप्रयोजनं भारतीयजनानां धार्मिकचेतनां मूर्तरुपप्रदानमेवासीत्। प्रस्तरेषु पाषाणखण्डेषु भारतीयात्मायाः साक्षात्कार एव भारतीयवास्तुकलायाः वैशिष्टयम्। इदं वैशिष्ट्यं भारतीयवास्तुशास्त्रस्य मूलेऽपि राजते। भारतीयवास्तुशास्त्रस्य विविधेषु प्रसङ्गेषु अङ्गभूतकार्येषु देवत्वकल्पनं दृश्यते। अस्याः पृथ्व्याः समीकरणबोधकी कथाऽपि देवत्वकल्पनायाः उदाहरणम्। तदनुसारं प्रागैतिहासकाले मानवाय स्वजीवनं रक्षितुमाश्रयस्थानस्यावश्यकता आसीत्। पूर्वं जनाः तरूमूलेषु वृक्षकुञ्जरेषु पर्वतगह्वरेषु च वसन्ति स्म। तदा पाषाणभवनानां व्यवस्था नासीत्। तस्मिन् काले अपि मानवः स्वसुरक्षायै सुविधानुसारञ्च स्वस्य निवासस्य चयनं करोति स्म। सर्वप्रथमं पृथुना पृथिव्याः समीकरणं कृतम्। तदनन्तरमेव पृथिव्यां पुरग्रामनगरादीनां व्यवस्था जाता। तद्यथा

निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः।
ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च।
घोषान् व्रजान् सुशिविरानाकरान् खेटखर्वटान्।
प्राक्पृथोरिह नैवेषां पुरग्रामादिकल्पना।
यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतोभयाः ॥[७]

इत्थं विश्वकर्मणा पृथोर्मनोनुकूलं सुव्यवस्थितविधिना पृथिव्यां ग्राम- नगर-पुरादीनां निर्माणं सम्पादितम्। इत एव वास्तुशास्त्रस्योद्भवो जातः। आरम्भकालादेव वास्तुशास्त्रे वास्तुपुरूषस्य वास्तुदेवस्य च अवधारणा दृश्यते। वैदिककाले वास्तुदेवस्यावधारणा वास्तोष्पतिरुपेण प्राप्यते। यस्याराधना गृहशान्त्यर्थं क्रियते। वास्तोःशान्तिकर्मणि वास्तुचक्रे पञ्चचत्वारिंशद्देवानामावाहनं पूजनं च क्रियते। भवनग्रामतडागवापी वनोद्यानयज्ञमण्डपादीनां निर्माणे तथा च जीर्णोधारेऽस्यैव वास्तुदेवस्य पूजनं क्रियते। यथोक्तम् –

---

६ समराङ्गणसूत्रधार - १/१, द्विजेन्द्रनाथशुक्ल, वास्तुवाङ्मय प्रकाशनमाला, लखनऊ - १९६५ ई.

७ श्रीमद्भागवत - ४/१८/३०/३२, सं. रामतेज पाण्डेय, पण्डित पुस्तकालय काशी - १९५२ ई.

प्रासादे भवने तडागखनने कूपे च वाप्यां वने।
जीर्णोधारे पुरे च यागभवने प्रारम्भनिर्वतने।
वास्तोः पूजनकं सुखाय कथितं पूजां बिना हानये।
पादौ रक्षसि कं शिवेऽह्विकरयोः सन्धि च कोणद्वये ॥[८]

पौराणिककाले वास्तुपुरूषस्यावधारणा दृश्यते। पुराणेषु वास्तुपुरुषस्य सन्दर्भे कथा प्राप्यते यत् एकदा भगवानशिवान्धकयोर्मध्ये युद्धमभूत्। युद्धे भगवतः शिवस्य शिरसः स्वेदविन्दवः भूमौ अपतन्। तस्मादेको विशालकायः पुरूषो जातः। तेन अन्धकासुरो मारितः तथा च स्वनिवासाय याचना कृता। भगवता शिवेन प्रसन्नमनसा तस्मै निवासयोग्यभूमिर्दत्ता। परञ्च तस्यासुरस्य व्यापकता स्वर्गं यावदासीत्। तदनन्तरं भयक्रान्ताः सर्वे देवाः तमसुरं गृहीत्वा भूमौ अधोमुखं निक्षिप्य यदङ्गं येन देवेन गृहीतमासीत तदङ्गे तेनैव देवेन स्वात्मस्थितिं कृत्वा तस्यासुरस्य प्रतिष्ठा वास्तुपुरूषरूपेण कृता। तद्यथा–

सङ्ग्रामेऽन्धकरूद्रयोश्च पतितः स्वेदो महेशात् क्षितौ।
तस्माद् भूतमभूच्च भीतिजननं द्यावापृथिव्योर्महत्।
तद्देवैः रभसा विगृह्य निहितं भूमावधोवक्त्रकम्।
देवानां वसनाच्च वास्तुपुरुषस्तेनैव पूज्यो बुधैः॥[९]

इदमस्ति वास्तुपुरूषस्य कथानकम्। यावती प्राचीना मानवसभ्यता अस्ति। तावती प्राचीना एव वास्तुविद्या।वास्तोर्मूलतत्त्वानि वेदेषु वेदाङ्गेषु पुराणेष्वागमेषु च दरीदृश्यन्ते। आचार्या वास्तुशास्त्रं शास्त्रीयकलेवरं दत्तवन्तस्तथा निषणाताः स्थपतयो भौतिकं रूपञ्च अददन्। अतो वास्तुविद्यायां शास्त्रं कला च अनुस्यूतौ स्तः। समराङ्गणसूत्रधारे शास्त्रं - कर्म- दाक्षिण्यं - प्रज्ञा - शीलं - लक्ष्यलक्षणयुक्तता एव स्थपतेर्योग्यतायाराधाराः। तद्यथा -

शास्त्रं कर्म तथा प्रज्ञा शीलं च क्रियायान्वितम्।
लक्ष्यलक्षणयुक्तार्थशास्त्रनिष्ठो नरो भवेत्॥
सामुद्रं गणितं चैव ज्योतिषं छन्द एव च।
सिराज्ञानं तथा शिल्पं यन्त्रकर्मविधिस्तथा॥
एतान्यङ्गानि जानीयाद् वास्तुशास्त्रस्य बुद्धिमान्।
शास्त्रानुसारेणाभ्युद्य लक्षणानि च लक्षयेत्॥[१०]

द्विजानां विद्या इयं कालान्तरे शूद्राणां हस्तगता विद्या जाता। यथोक्तम् –

[८] राजवल्लभवास्तुशास्त्रम् - २/२, सं. श्रीकृष्ण जूगनूं, परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली - २००५ ई.
[९] राजवल्लभवास्तुशास्त्रम् - २/१, सं. श्रीकृष्ण जूगनूं, परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली - २००५ ई.
[१०] समराङ्गणसूत्रधार - ८/२-४, १/१, द्विजेन्द्रनाथशुक्ल, वास्तुवाङ्मय प्रकाशनमाला, लखनऊ - १९६५ ई.

सुशीलश्चतुरोदक्षः शास्त्रज्ञो लोभवर्जितः।
क्षमायुक्तो द्विजश्चैव सूत्रधारः स उच्यते॥[११]

वस्तुतस्तु सम्पूर्णेयं सृष्टिः स्थापत्यस्याद्भुतं निदर्शनमस्ति। सृष्टिप्रक्रियायां सर्वे देवाः सहायकाः आसन्। वेदेषु तेषां देवानामेका सुदीर्घा परम्परा सविस्तरं वर्णिता। इमे देवाः स्थापत्यस्य रक्षकाः पालकाश्च भवन्ति। अत एतेषां देवानां स्तुतिः वेदस्य मन्त्रेष्वपि प्राप्यते। तेषु देवेषु केषाञ्चन देवानां वर्णनमेवं वर्तते।

प्रजापतिः -

ऋग्वेदस्य हिरण्यगर्भसूक्तानुसारं "क" संज्ञकः प्रजापतिरेव प्रथमो वास्तुदेवोऽस्ति[१२]। येन द्यु - अन्तरिक्ष - पृथिवीनां रचना विहिता। स्वयंभूपरमेश्वरः सर्वप्रथमं विश्वोत्पत्तये प्रजापतिमसृजत्। श्रुतिषु प्रजापतिरेव हिरण्यगर्भः। यथा -

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥[१३]

ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्ते वर्णितं यत् सृष्टेरादौ न सत् आसीत् न असत् आसीत् न आकाशमासीत् न वायुमण्डलासीत् न दिनमासीत् न रात्रिरासीत् केवलं ब्राह्मण एव सत्ता आसीत्। ब्राह्मणः संङ्कल्पमात्रेण सृष्टिरभूत्। सङ्कल्प एव जाज्वल्यमानः तपः आसीत्।[१४]

विश्वकर्मा -

विश्वकर्मा प्रजापतिना सम्बद्धोऽस्ति। निरूक्तकारो यास्को विश्वकर्माणं सर्वस्य कर्तेति कथयति।[१५] शौनकेन विश्वकर्मणः अर्थः एवं क्रियते यत् विश्वस्य जन्यन्कर्म विश्वकर्मैष तेन सः।[१६] ऋग्वेदे परमेश्वर एव स्त्रष्टा, परमेश्वरस्य गुणानां संज्ञा देवता इति। ब्रह्माण्डस्य सृष्टिः विश्वकर्मा - विष्णु- सविता - त्वष्टा - इन्द्र - वरुणादयो देवाः एव कुर्वन्ति । एते देवास्सृष्टिनिर्माणे विभिन्नानि कार्याणि कुर्वन्ति। अस्य सृष्टेर्धारकः परमेश्वर एवास्ति। स एव अस्य सृष्टेर्रहस्यं जानाति। यथोक्तम् -

इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।

[११] राजवल्लभवास्तुशास्त्रम् - १/४१, सं. श्रीकृष्ण जूगनूं, परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली - २००५ ई.
[१२] ऋग्वेद संहिता - १०/१२१, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[१३] यजुर्वेदसंहिता - १३/४, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, पारडी - १९९९ सम्वत्
[१४] ऋग्वेद संहिता- १०/१२९/०३, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[१५] निरूक्त - १०/२५/०१, सं. सीताराम शास्त्री, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली - १९९५ ई.
[१६] बृहददेवता - २/५०, सं. देवेन्द्र मिश्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥[17]

त्वष्टा –

वैदिकसाहित्येऽस्य देवस्य वर्णनं तक्षणकर्मणा वस्तुनिर्माणे च प्राप्यते। यास्कानुसारं त्वष्टा शब्दः त्विष्त्वक्ष धातुभ्यां निष्पद्यते। यथोक्तम् –

त्वष्टा तूर्णमश्नुत इति नैरुक्ताः। त्विषेर्वा स्याद्दीप्तिकर्मणस्त्वक्षतेर्वा स्यात् करोति कर्मणः॥[18]

शौनकोऽपि आचार्ययास्कस्य मतस्य पुष्टिं करोति

तद्यथा –

त्विषितस्त्वक्षतेर्वा स्यात् तूर्णमश्नुत एव वा।
कर्मसूत्तारणो वेति तेन् नामैतदश्नुते॥[19]

तक्षणकार्ये कुशलः त्वष्टा मानवपशुभ्यां आवश्यकवस्तूनां निर्माणं करोति।[20] वास्तुशिल्पेः त्वष्टुरेव वाहनं, आयुध हरिसंज्ञकाश्वादयश्च प्रसिद्धाः रचना सन्ति। यथोक्तम् –

विश्वेषां ते ततश्चक्रुर वाहनान्यायुधानि तु।
धेनुं सबदुर्घां चक्रुर अमृतं सबरूच्यते ॥
बृहस्पतेरथाश्विभ्यां रथं दिव्यं त्रिबन्धुरम्।
इन्द्राय च हरी देव प्रहिते नाग्निनापि यत् ॥[21]

त्वष्टा अग्निकलाकौशले वज्रलौहकुठाराणाञ्च तीक्ष्णकर्मणि कुशलो वर्तते।[22] अनेन सिद्धं यत् त्वष्टा देवानां निष्णातशिल्पी आसीत्।[23]

ऋभूदेवगणाः -

इमे ऋभूदेवगणाः त्वाष्ट्र-कर्मकुशलाः त्वष्टुः शिष्याः सन्ति। एते रथस्य, रथचक्रस्य, चक्रधारायाः, हरिसंज्ञकाश्वस्य, गोवत्साय च धेनोर्निर्माणं चक्रुः।[24]

---

[17] ऋग्वेद संहिता - १०/१२९/०७, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[18] निरूक्त - ०८/१४/०१, सं. सीताराम शास्त्री, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली - १९९५ ई.
[19] बृहददेवता - ०३/१६, सं. देवेन्द्र मिश्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
[20] ऋग्वेद संहिता - ०१/१८८/९, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[21] बृहददेवता - ०३/८५,८६, सं. देवेन्द्र मिश्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
[22] ऋग्वेद संहिता - ०१/३२/०२, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[23] बृहददेवता - ०३/८४, सं. देवेन्द्र मिश्र, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
[24] ऋग्वेद संहिता - ०१/११/०१, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्

वास्तोष्पतिः -

यद्यपि वाष्तोष्पतिर्देवस्य वास्तुशिल्पकार्येषु योगदानं न भवति। परञ्च गृहस्य रक्षणे पालने च देवस्यास्य भूमिका सर्वोपरि दृश्यते। यथोक्तम् -

वास्तुर्वसतेर्निवासकर्मणस्तस्य पाता वा पालयिता वा।[२५]

ऋग्वेदेऽपि प्राप्यते यथा –

वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः।
यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥[२६]

वास्तुविदपौराणिकदेवताः -

वैदिकदेवपरिवारस्योपर्युक्ताः वर्णिताः देवाः वास्तुकर्मणा सम्बद्धास्तु सन्ति परञ्च तेषां तत्र वास्तुविद्यया सह साक्षात्सम्बन्धस्योल्लेखो नावलोक्यते। पुराणेषु ब्रह्मा - विष्णु - महेशत्रिदेवानां वास्तुशास्त्रेण साक्षात्सम्बन्धस्योल्लेखः प्राप्यते।

ब्रह्मा -

ब्रह्मा स्थापत्यस्य वास्तुशास्त्रस्य वा प्रोक्ता कथ्यते।[२७] मानसारानुसारं ब्रह्मणः चत्वारि मुखानि सन्ति। तेभ्यः क्रमशः विश्वकर्मणः मयस्य त्वष्टुर्मनोश्चोत्पत्तिर्जाताः।[२८] नारद - भृगु - अत्रि - वशिष्ठादयः ब्रह्मणः मानसपुत्रा वास्तुशास्त्रस्य ज्ञातारस्सन्ति।[२९]

विष्णुः -

भगवता विष्णुना मत्स्यरूपेण मनवे वास्तुशास्त्रस्योपदेशः कृतः।[३०] विष्णुना एव विश्वकर्माणं चित्रशास्त्रस्य ज्ञानं प्रदत्तम्।[३१] भगवता विष्णुना वाराहविग्रहेणैव भूमेरूद्धारः कृतः। तदैव भूमौ ग्राम - नगरादीनां निर्माणं जातम्।[३२]

---

[२५] निरूक्त - १०/१६/०५, सं. सीताराम शास्त्री, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली - १९९५ ई.
[२६] ऋग्वेद संहिता - ०७/५४/०१, सं. सांतवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, मुम्बई - १९९६ सम्वत्
[२७] श्रीमद्भागवत - ०३/१२/३८, सं. रामतेज पाण्डेय, पण्डित पुस्तकालय काशी - १९५२ ई.
[२८] मानसार - ०२/३-६, सं. प्रसन्न कुमार, ओरियण्टल बुक प्रिंट कारपोरेशन, दिल्ली - १९९७ ई.
[२९] मत्स्यपुराण - २५२/०२-०४, अनु. राम प्रताप त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,प्रयाग - १९८९ ई.
[३०] मत्स्यपुराण - २५२/०४, अनु. राम त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग - १९८९ ई.
[३१] विष्णुधर्मोत्तरपुराण - ०३/३५/०५, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी - १९७१ ई.
[३२] वायुपुराण - ११२/१-२, डायमंड पाकेट बुक्स, नई दिल्ली - २०१६

शिवः -

सर्वेषां ज्ञानानां मूलस्त्रोतरूपेण शिव एव राजते। यथोक्तम् -

आरोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेधुताश्नात्।
ईश्वराज्ज्ञानमन्विच्छेन्मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात् ॥[३३]

शिवो दक्षिणामूर्तिविग्रहेण भक्तानाङ्कृते ज्ञानं प्रददाति। अतः स एव मूलरूपेण वास्तुशास्त्रस्योपदेष्टा[३४] यतो हि वास्तुमण्डलस्याधिदेवस्य वास्तुपुरुषस्य जन्म शिवस्य स्वेदबिन्दुभिरभवत्।[३५]

वास्तुपददेवताः -

वास्तुक्षेत्रे मण्डले वा देवानां विन्यासः क्रियते। इमे देवा एव वास्तुपददेवाः कथ्यन्ते। वास्तुपुरूषस्य शिरः ईशानकोणे, पादौ दक्षिणपश्चिमदिशि, हस्तौ आग्नेयकोणे पश्चिमोत्तरदिशि च भवतः। वास्तु-पुरूषस्य विभिन्नेषु शरीराङ्गेषु देवाः विन्यस्यन्ते। वास्तुपुरूषस्य प्रतिष्ठा भूमावधोमूखं भवति। वास्तुपुरूषशरीरे अग्निदेवः शिरसि, वरूणो मुखे नेत्रयोर्दितिः, कर्णयोर्जयन्तादिनी, दक्षिणभुजे सूर्यः, वामभुजे चन्द्रो, वक्षस्थले आपवत्समहेन्द्रचरकाः, दक्षिणस्तने अर्यमा, वामस्तने च पृथ्वीधरादयः प्रतिष्ठाप्यन्ते।

यक्ष्मा - रोग - नाग - मुख्य - भल्लाटादि - पञ्चदेवानामवस्थितिर्वामभुजे भवति। सत्य - भृश - नभ - वायु - पूषादिपञ्चदेवानां स्थितिर्दक्षिणभुजे भवति। हस्तयोः सावित्र - सविता - रूद्र - शक्तिधरादिदेवानां प्रतिष्ठा, हृदये ब्रह्मणः प्रतिष्ठा,वितथोकक्षतदेवयोः प्रतिष्ठा दक्षिणकुक्षौ, शोषासुरयोः प्रतिष्ठा वामकुक्षौ, मित्रविवस्वानदेवयोः प्रतिष्ठा वास्तुपुरुषस्योदरे च क्रियते। वास्तुपुरूषस्य लिङ्गे जयेन्द्रयोः, दक्षिणोरूस्थले यमस्य, वामोरुस्थले वरुणस्य च प्रतिष्ठा विधीयते। मृगसहितगन्धर्वभृङ्गयोः प्रतिष्ठा दक्षिणे जङ्घे, दौवारिक - सुग्रीव - पुष्पदेवानां प्रतिष्ठा वामजङ्घे च भवति। पितृगणानां प्रतिष्ठा चरणयोर्भवति। यथोक्तम् -

पूर्वोत्तरदिङ्मूर्धा पुरुषोऽयमवाङ्मुखोऽस्य शिरसि शिखी।
आपो मुखे स्तनेऽस्यार्यमा ह्युरस्यापवत्सश्च ॥
पर्जन्याद्या बाह्या दृकश्रवणोरः स्थलांशगाः देवाः।
सत्याद्याः पञ्चभुजे हस्ते सविता च सावित्रः ॥
वितथो बृहत्क्षतयुतः पार्श्वे जठरे स्थितो विवस्वांश्च।
उरू - जानु - च जङ्घे स्फिगति यमाद्यैः परिगृहीताः॥

---

[३३] मत्स्यपुराण - ६८/४१, अनु. राम त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग - १९८९ ई.
[३४] मानसार - ०१/०२, सं. प्रसन्न कुमार, ओरियण्टल बुक प्रिंट कारपोरेशन, दिल्ली - १९९७ ई.
[३५] मत्स्यपुराण - २५२/०६, अनु. राम त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग - १९८९ ई.

एते दक्षिणपाशर्वस्थानेष्वेवं च वामपार्श्वस्तथाः।
मेद्रे शक्रजयन्तौ हृदये ब्रह्मा पिताऽङ्घ्रिगतः॥[३६]

एवं प्रकारेण भारतीयवास्तुशास्त्रस्य पृष्ठभूमौ यानि दार्शनिकतत्त्वानि सन्ति। तानि अध्यात्मेन अनुस्यूतानि सन्ति। यस्य प्रमाणं वास्तुशास्त्रस्य विविधेषु ग्रन्थेषु प्राप्तं देवविवरणमस्ति। केषाञ्चन देवानां स्तुतिः क्रियते गृहस्य रक्षणार्थम्। केषाञ्चन देवानां तु प्रतिष्ठा एव गृहस्य विविधेषु भागेषु क्रियते। केचन् देवाः सन्ति ये वास्तुकलाविषयकज्ञानस्य दातारः सन्ति। एवं त्रिप्रकारेण देवानां चर्चा भारतीय-वास्तुशास्त्रे प्राप्यते। अनया चर्चया वक्तुम् शक्यते यत् भारतीयवास्तुशास्त्रं देवतत्त्वेन, अध्यात्मेन, धर्मेण च अनुस्यूतं वर्तते।

डॉ. देशबन्धुः
सहायकाचार्यः वास्तुशास्त्रविभागः
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली

[३६] वास्तुसौख्यम् - ८/२९९-३०२, सं. कमलकान्तशुक्ल, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी -१९९९ ई.

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वेदेषु योगविद्या

डॉ. धरणी ढुङ्गेलः

"भुतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्त प्रसिध्यति"[१] इत्यनेन वचनेन ज्ञायते यत् भूतकाले वर्तमानकाले भविष्यतकाले च क्रमशः भूतानां भव्यानां भविष्याणाञ्च सर्वेषां विद्यानामुद्गमस्थलं क्रमशः आसीत अस्ति भविष्यति च वेदशास्त्रम्। अनेन सर्वेषां ज्ञानानां वेदमूलत्वं संसिध्यति। अधुना को नाम वेद इत्यस्यां जिज्ञासायां प्राप्यते यत् विद् धातोः घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दस्य अनेकर्थता विद्यते।

यथा -

१) अदादिगणीय **विद्ज्ञाने**धातोः करणे घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दस्य वेत्ति जानाति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन इति अर्थः[२]।

२) दिवादिगणीय **विद्सत्तायाम्**धातोः भावे घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दस्य सनातनसत् रुप इत्यर्थः[३]।

३) तौदादिक **विद्लृलाभे**धातोः करणे घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दस्य विन्दति अथवा विन्दते लभते धर्मादिपुरुषार्थान् अनेन इति वेदः[४]।

४) रुधादिगणीय**विद्विचारणे**धातोः करणार्थे घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दस्य विन्ते विचारयति सृष्ट्यादिप्रक्रियान् अनेन इति वेदः[५]।

५) चुरादिगणीय **विद्चेतनाख्याननिवासेषु**धातोः करणार्थे घञ् प्रत्ययनष्पिन्नवेदशब्दः सृष्ट्यादौ पूर्वकल्पानुसारेण कर्मनामादीनाम् आख्यानकरणम् इत्यर्थं सूचयति[६]।

वेदः भारतीयविचाकधारायाः सार्वकालिकमूलस्रोतोऽस्ति[७]। ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अथर्ववेद-रूपेण स्थितं वेदचतुष्टयम् संहिताब्राह्मणरूपेण द्विधा विभक्तम्। आरण्यकोपनिषदोः ब्राह्मणभागे

---

१ मनुस्मृति -**१२-९७**
२ कल्याण वेदकथाङ्क - व्युत्पत्तिमूलकवेदशब्दार्थ- पृ.-**२१४**
३ तदेव
४ तदेव -पृ.-**२१५**
५ तदेव
६ तदेव
७ वैदिक साहित्य की रूपरेखा -पृ.-१

अन्तर्भावः। उपनिषद्भ्यः एव समुत्पन्नेषु दर्शनेषु योगदर्शनम् प्रमुखमस्ति। अधुना को नाम योगः इत्यस्यां जिज्ञासायामुच्यते यत् महर्षिपाणिनेः धातुपाठे त्रिप्रकारकयुज् धातवः सन्ति[८]। **चुरादिगणीय-युज्संयमने**धातोः, **दिवादिगणीययुज्समाधौ** धातोः, **रुधादिगणीययुज्संयोगे**धातोश्च **घञ्**प्रत्ययसंयोगात् योगशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति येषामर्थाः सन्ति क्रमशः **संयमनं, समाधिः संयोग**श्च[९]। उपर्युक्तानां त्रयाणामेव अर्थानां समाहारो योगशब्दे प्राप्यते। यतो हि योगेन चित्तस्य संयमनं भवति यस्मात् समाधि-अवस्था प्राप्यते यस्माच्च परमात्मना सह आत्मनः संयोगो भवति[१०]। तस्मादेव महर्षिपतञ्जलिना उक्तम् – **योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः**[११]। आदिग्रन्थऋग्वेदे प्राप्यते योगस्य परिभाषा अनेन रूपेण यत् परिश्रम तथा साधना एव योग इत्युच्यते[१२]। अथर्ववेदे मन-बुद्धयोः संयोजनमेव योग इति योगपरिभाषा प्राप्यते[१३]। ऋग्वेदे अन्यत्र प्राप्यते यत् -

यस्मादुते न सिध्यति यज्ञो विपश्चतश्चन ।
स धीनां योग मिन्वति[१४] **।**

यैः (इन्द्रादि) देवैः विना प्रकाशपूर्णज्ञानीनां जीवनयज्ञोऽपि सफलं न भवति तस्मिन्नेव ज्ञानिभिः स्वबुद्धिकर्मणोः योगः कर्तव्यः। यदा देवैः सह बुद्धिकर्मणोः योगः क्रियते तदा तैः सह तदाकरो भूयते तदा तेषां कर्मणि अपि ओतप्रोतो भूयते। तेनैव रूपेण ऋग्वेदे[१५] प्राप्यते-

यूयं तत् सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना।
विध्यता विद्युता रक्षः॥
गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्।
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि॥

अर्थात् हे सत्यबलसम्पन्नमरुत ! तवमहिम्ना तत् परमतत्त्वम् अस्माकं सम्मुखे आविष्कृतः। विद्युतसदृशस्वप्रकशेन रक्षसां विनाशः कर्तव्यः। हृदयगुहायाम् अवस्थितान्धकारं छिन्नं-भिन्नं करोतु येन सः अन्धकारः सत्यज्योतिषु निमज्जितो भूत्वा तिरोहितो भवतु। अस्माकम् अभीष्टज्योतिं प्रकटयतु।

---

[८] कल्याण योगतत्त्वाङ्क - व्याकरण में योग -पृ.- २७४
[९] योगदर्शन स्वास्थ्यविज्ञानम् - पृ.-१११
[१०] तदेव
[११] पातञ्जलयोगदर्शनम्.स्वामी रामदेव - १-२
[१२] ऋग्वेद- १-१८७
[१३] यजुर्वेद-११-४,११-१
[१४] ऋग्वेद-१-१८-७
[१५] तदेव -१-८६-९-१०

अथर्ववेदे[16] राजयोगस्य प्राणायामेन भवितव्यस्य शक्तेः आरोहणस्य वर्णनं प्रतीकात्मकरीत्या कृतमस्ति अनेन रूपेण-

पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारूहमन्तरिक्षाद्दिवमारूहम् ।
दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ज्योतिरगामहम् ॥

प्राणायामेन सिद्धिप्राप्तः साधकः वदति यत् तेन पृथ्वीतलात् अन्तरिक्षं प्रति आरोहणं कृतम् अन्तरिक्षात् द्युलोकात् आरोहणं कृत्वा स्वर्लोकस्य ज्योतिर्मयधाम्नि प्राप्तम्। योगवर्णितानाम् अष्टचक्राणां वर्णनम् अथर्ववेदस्य एकस्मिन्[17] मन्त्रे प्राप्यते -

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥

अर्थात् अष्टचक्रान्विता नवद्वारयुता अस्माकमेषा देहपुरी अस्ति एका अपराजेया देवनगरी यस्मिन् ज्योति - आनन्दाभ्यां परिपूर्णः एकः तेजस्वी कोशोऽस्ति। ऋग्वेदे[18] अप्राप्तस्य प्राप्तिरूपिणः योगस्य तथा प्राप्तस्य रक्षणरूपिणः क्षेमस्य वर्णनं प्राप्यते अनेन रूपेण -

पाहि क्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वास्तेभिः सदा नः।

तथैव अन्यत्र अपि प्राप्यते -

शं नः क्षेमे शमु शमु योगे नो अस्तु युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः[19]।

वेदेषु योगिनः मुनि - यति - इत्येताभ्यां नामभ्यां ज्ञायते। ते वातकशना - वातस्य अश्वा -वायोः सखा-देवस्य सौकृत्याय सखा-अन्तरिक्षेणपतति-पूर्वार्द्धीय-अमृत–उत्तरार्द्धीयमर्त्त्यरुपि-समुद्रोत्तरणकर्त्ता - इत्येतैः गुणै गुणान्वितरूपेण वर्णिताः विद्यन्ते, ये खलु मुनयः देवानामपि प्रियतमाः सन्ति[20]।

अनेन रूपेण वैदिकसाहित्येषु योगस्य विस्तृतवर्णनं भूते सत्यपि लघुशोधप्रवन्धे तान् सर्वान् समाहर्त्तुं न शक्यते इति विचिन्त्य अत्रैव विरम्यते इति शम् ।

डॉ. धकणी ढुङ्गेलः
प्रवक्ता, आनन्दचन्द्र आगकवाला कनिष्ठ महाविद्यालयः,
हेलेम, विश्वनाथ, असम।

[16] अथर्ववेद-४-१४-३
[17] तदेव - १०-२-३१
[18] ऋग्वेद- ७-५४-४
[19] तदेव -१०-१६६-५
[20] वैदिकयोगसूत्र -पृ.-९०

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

सामवेदीयप्रतिहारसूत्रपरिचयः

डॉ. सङ्कल्पमिश्रः

महर्षिकात्यायनकृतं प्रतिहारससूत्रं साम्नः गानमधिकृत्य प्रवृत्तम्। यद्यपि सामवेदीयप्रातिशाख्येषु ऋक्तन्त्रम्, अक्षरतन्त्रम्, पुष्पसूत्रं च प्रसिद्धानि किन्तु प्रतिहारसूत्रात् तथा जनाः परिचिताः न सन्ति यथा अन्यप्रातिशाख्यसूत्रैः।

इदं प्रतिहारसूत्रं सामवेदस्य गानविषयकं सूत्रम्। साम्नां गानं यज्ञे विशेषेण विधीयते। शतपथब्राह्मणं वदति - नासाम यज्ञोऽस्तीति ... स साम यज्ञो भवति[१] । अत्र सायणो व्याचष्टे – सामरहितस्यायज्ञत्वात्। यज्ञश्च वेदानां प्रकृष्टं कर्म। शतपथब्राह्मणे उक्तम् – यज्ञो ह वै श्रेष्ठतमं कर्म[२]। अयं च यज्ञो द्विविधः - हविर्यज्ञः सोमयज्ञश्च। हविषा (चरुपुरोडाशाभ्याम्) सम्पाद्यमानो यज्ञो हविर्यज्ञः, स च सप्तविधो[३] भवति। एवमेव सोमयज्ञोऽपि सप्तविधो भवति। एतेषु सोमस्य प्राधान्यं भवति। अतः इमे यज्ञाः सोमयज्ञा उच्यन्ते। सोमे षोडश ऋत्विजो भवन्ति, तेषां विभजनं गणचतुष्टये क्रियते। गणश्च – अध्वर्युगणः, ब्रह्मगणः, होतृगणः, उद्गातृगणः। प्रत्येकं गणे चत्वार ऋत्विजो भवन्ति। यथाहि-

अध्वर्युगणे	ब्रह्मगणे	होतृगणे	उद्गातृगणे
अध्वर्युः	ब्रह्मा	होता	उद्गाता
प्रतिप्रस्थाता	ब्राह्मणाच्छंसी	मैत्रावरुणः (प्रशास्ता)	प्रस्तोता
नेष्टा	आग्नीध्रः	अच्छावाक्	प्रतिहर्ता
उन्नेता	पोता	ग्रावस्तुत्	सुब्रह्मण्यः

एषु प्रत्येकं गण ऋग्वेदादिषु एकैकं वेदमधिकृत्य प्रवर्तते। तेनोद्गातृगणः सामवेदविषयको भवति। अयं च सामशब्दो रुढिशब्दो वर्तते, यस्यार्थो गानं गीतिर्वा भवति, यथोक्तं श्रीजैमिनिना – गीतिषु सामाख्या[४], ऋग्वेदस्य ये मन्त्राः (ऋचः) अधिकृत्य ऋत्विग्भिर्गीयन्ते। त एव मन्त्राः सामानि भवन्ति। ते च गायकाः ऋत्विजः उद्गातार उच्यन्ते। (उद्गातृनामधेयस्य ऋत्विजः कृते येषां ऋङ्मन्त्राणां संकलनं

---

[१] शतपथब्राह्मणम् १.१६.६.१

[२] शतपथब्राह्मणम् १.७.१.५

[३] अग्न्याधानम्, अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासः, आग्रहायणः, चातुर्मास्यः, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणिश्चेति।

[४] पूर्वमीमांसा २.१.३६

त एव सामानि) अतः साम्नामाधार ऋङ्मन्त्राः। अत एवोक्तम् – ऋचि अध्यूढं साम गीयते[५]। उपनिषदि अन्योन्याश्रितत्वेन ऋक्सामयोरुपमेयोपमानभावस्य कल्पना पत्नीपतिरूपेण कृता – अमोऽहमस्मि, सा त्वम्, सामाहमस्मि ऋक् त्वम्, द्यौरहं पृथिवी त्वम्, ताविह संभवाव प्रजामाजनयावहै[६]। अयमेव भावः अथर्ववेदे[७] तथा ऐतरेयब्राह्मणे[८] अपि वर्णितः। पुनश्च बृहदारण्यके सामशब्दार्थो विवेचितः - सा च अमश्चेति तत् साम्नः सामत्वम्[९] अर्थात् सा ऋक् अम च स्वरस्तेन ऋग्भिः सम्बद्धं स्वरप्रधानं गानं यत्र जायते तत् सामेत्युच्यते। अत एव ऋग्भ्योऽस्य वैशिष्ट्यं बृहद्देवतायामुक्तम् – सामानि यो वेद स वेदतत्त्वम्[१०]। गानाय स्वराश्रयीभूता ऋचः सामयोनिरित्यभिधीयते। एवं प्रकारेण गानाय संकलिता ऋङ्मन्त्रा एव सामवेदः। सामवेदश्च पूर्वार्चिकोत्तरार्चिकभेदेन भागद्वये विभक्तः। पूर्वार्चिके षट् प्रपाठकाः सन्ति। तेषु पञ्चसु सोमप्रधाना ऋचः। अत एतान् सोमविषयकान् मन्त्रानाधृत्य गीतं सामवेदगानमित्युच्यते। अर्थात् ग्रामे समाजे गेयगानम् इति।

षष्ठप्रपाठकस्य आरण्यकमितिनाम तेन तदाधृत्य गीतं साम आरण्यगानमित्युच्यते। उत्तरार्चिके ऊहगानम् ऊह्यगानं च भवतः। ऊहगानस्य योनिः पूर्वार्चिकोक्तवेयगानम्(ग्रामे गेयगानम्) ऊह्यगानस्य च योनिः पूर्वार्चिकोक्तारण्यगानमेव। ऊहोऽर्थात् अवसरविशेषे प्रयोजनीयं गानम्। अत ऊहगानं सोमयागावसरे प्रयुज्यते। ऊह्यगानमर्थात् रहस्यगानम्, अतोऽरण्ये परतत्त्वचिन्तने गीयते। अतो वेयगानम्, अरण्यगानञ्च ऊहोह्यगानयोः प्रकृतिभूते, ऊहगानमूह्यगानं च तयोर्विकृतिभूते स्तः।

अनया रीत्या गेयभूतायामेकैकस्यामृचि एकैकं साम जायते। तत्र च प्रत्येकं साम्नि पञ्च भक्तयो भवन्ति। अर्थात् प्रत्येकं साम पञ्चसु भागेषु विभज्यते। आसां भक्तीनां नाम क्रमशः १. प्रस्तावः, २. उद्गीथः, ३. प्रतिहारः, ४. उपद्रवः, ५. निधनं च। पञ्चविधसूत्रस्येदमेव प्रथमं सूत्रम् - प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनानि पञ्च भक्तयः[११]। एतेषु प्रस्तावं प्रस्तोता नामर्त्विग् गायति, हुंकारेणायं प्रारभ्यते, उद्गीथं सामभागस्य प्रधानर्त्विक् उद्गाता गायति, यस्यारम्भः ओंकारेण भवति, प्रतिहारभागं प्रतिहर्त्ताख्य ऋत्विग् गायति, प्रतिहारशब्दस्यार्थो भागद्वयस्य योजको भवति।

---

[५] छान्दोग्योपनिषद् १.६.१

[६] बृहदारण्यकोपनिषद् ६.४.२०

[७] अथर्ववेद: १४.१.७१

[८] ऐतरेयब्राह्मणम् ८.५.२७.१

[९] बृहदारण्यकोपनिषद् १.३.२२

[१०] बृहद्देवता ८.१३०

[११] पञ्चविधसूत्रम् १.१.१

अवसरविशेषे प्रतिहारभागके गानं द्विधा विभज्यते। तदत्र योजयते, उपद्रवमुद्गाता गायति, निधने मन्त्रस्य पद्यांशद्वयमथवा ओम् भवति, अस्य गानं त्रिभिर्ऋत्विग्भिः (प्रस्तोता-उद्गाता-प्रतिहर्त्ता इति त्रिभिः) क्रियते। यथा हि ऋग्वेदतृतीयाष्टकस्यायं मन्त्रः सामसङ्कलने प्रथमः।

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। निहोता सत्सिबर्हिषि[१२]॥

अत्र ओम् ओग्ना इ (यि)(प्रस्तावः)। ओम् आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये(उद्गीथः)। निहोता सत्सि बर्हिषि ओम् (प्रतिहारः)। अत्रत्यमन्तिमं भागं परित्यज्य – निहोता सत्सिव (उपद्रवः) हि षि ओम् (निधनम्)।

छान्दोग्योपनिषदः सप्तविधं सामोपासीत्[१३]। इत्यनुसारं तत्र सप्तविधा भक्तयः उक्ताः - हिंकारः, प्रस्तावः, आदिः, उद्गीथः, प्रतिहारः, उपद्रवः, निधनं च। किन्तु सामगाः पञ्चस्वेवेममन्तर्भावयन्ति।

आसां भक्तीनां सम्पादनाय (साम्नां गानानुकूलं विधातुम्) संगीतानुकूलं शाब्दिकं परिवर्तनमपि क्रियते। तत्परिवर्तनं सामविकार इत्युच्यते। स च षड्विधो भवति - विकार-विश्लेषण-विकर्षण-अभ्यास-विराम-स्तोभरूपेण। तेन अग्ने इत्यस्य स्थाने प्रस्तावे ओग्नाइ इति जायते।

इत्थमयं प्रतिहारः साम्नो भक्तिषु एकः प्रकारः अथवा प्रतिहर्तृनामकस्य ऋत्विजो गानप्रकारविशेषः। किन्तु छान्दोग्यादिषु प्रतिहारस्य कृते आदित्यादिरूपेण अनेकविधा कल्पना अपि उपलभ्यते। यथा आदित्यः प्रतिहारः[१४]। अत्र प्रथममन्त्रादारभ्य एकविंशतिमन्त्रपर्यन्तमेवं विधा कल्पना। पुनः शरदादिरूपेण कल्पना शरत्प्रतिहारः[१५]। पुनः व्यक्षरादिरूपेणकल्पना व्यक्षरं प्रतिहारः[१६], एवमेव यद् विद्योतते प्रतिहारः[१७], अस्थिप्रतिहारः[१८], चन्द्रमाः प्रतिहारः[१९] दिशोऽवान्तरदिश आकाश एव प्रतिहारः[२०] एवमेव लाट्यायनश्रौतसूत्रे[२१] इत्यत्र तथा आश्वलायनश्रौतसूत्रे[२२] इत्यत्र प्रतिहारस्य चर्चामात्रं समायाति। छान्दोग्योपनिषज्जैमिन्युपनिषद्ब्राह्मणवन्मनोज्ञा कल्पना प्रतिहारविषये उभयोः श्रौतसूत्रयोर्नोपलभ्यते।

---

[१२] सामवेदः १.१.१.१
[१३] छान्दोग्योपनिषद् ३.२.८.१
[१४] छान्दोग्योपनिषद् २.२.१
[१५] छान्दोग्योपनिषद् २.५.१
[१६] छान्दोग्योपनिषद् १.१०.१
[१७] जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणम् १.१२.२.९
[१८] जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणम् १.१२.१.२६
[१९] जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणम् १.१२.२.९
[२०] जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणम् १.५.१.२
[२१] लाट्यायानश्रौतसूत्रम् ६.१०.२३
[२२] आश्वलायनश्रौतसूत्रम् ५.१०

यद्यप्येवं विधा अनेका कल्पना उपलभ्यन्ते तथापि प्रतिहारशब्दस्य मुख्योऽर्थः पारिभाषिक-भक्तिपरएव। यागविषयत्वेन प्रतिहर्तृकर्मत्वेन च सामसम्बन्धिश्रौतसूत्रेषु प्रतिहारस्य विशेषतो वर्णनमुपलभ्यते सामसम्बन्धिश्रौतसूत्राणि च सामवेदानुक्रमण्यनुसारम् –

सप्तगानानि साम्नां वै ब्रह्मणा अष्ट वै स्मृताः।
दशसूत्राणि सप्तापि दशलक्षणमिष्यते॥

इति दश वर्तन्ते। एतेष्वन्यतमः सूत्रग्रन्थः उपग्रन्थसूत्रं वर्तते। उपग्रन्थसूत्रे चत्वारः प्रपाठकाः वर्तन्ते। एतेष्वन्तिमः प्रपाठकः सामप्रतिहारभागस्य परिचायकः स्वतन्त्रो ग्रन्थो विद्यते। तत्तु अद्य यावत्प्रकाशितरूपेण मुद्रितरूपेण वा दृष्टिपथे नायाति।

श्रूयते यत् श्रीसत्यव्रतसामश्रमिमहोदयैः १८९७ (सप्तनवत्यधिकअष्टादशशततमे) ख्रीष्टाब्दे उषा नामिकायां पत्रिकायां प्रतिहारसूत्रम् प्रकाशितम्। अनन्तरमस्य व्यवस्थितं सम्पादितं स्वरूपं १९७३ (त्रिसप्तत्यधिकैकोनविंशतिशततमे) ख्रीष्टाब्दे तिरुपतिस्थकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठात् प्रकाशनपथम् उपगतम्। तदिदं सम्पादनं डा. बी. रामचन्द्रशर्ममहोदयैः कृतम्।

तदिदं प्रतिहारसूत्रं श्रीकात्यायनप्रणीतं वर्तते। अस्मिन् हि श्रीवरदराजकृतदशतयीवृत्तिरपि प्रकाशिता जाता। अस्मिन् ग्रन्थे पञ्चदशखण्डाः सन्ति। प्रथम-द्वितीयखण्डौ परिभाषारूपौ स्तः। तृतीयखण्डतः दशमखण्डं यावत् ग्रामे गेयगानविषयकवर्णनं वरीवर्ति। एकादशखण्डतः चतुर्दशखण्डं यावत् आरण्यकगानविषयकानि सूत्राणि सन्ति। पञ्चदशे खण्डे निधनविकाराणां वर्णनं कृतं वर्तते।

इदं सूत्रं सोमयागसम्बन्धिगानविषयकं महत्त्वपूर्णं विशिष्टं पुस्तकमस्ति। वैदिक-साहित्येतिहासेऽपि अस्य चर्चा नास्ति। अतः सूत्रमिदमस्माकमध्ययने अध्यापने च भवेत् येनास्य प्रचारः प्रसारश्च भवेदिति दिक्।

डॉ. सङ्कल्पमिश्रः
सहायकाचार्यः, वेदव्याकरणविभागः,
महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयः,
उज्जयिनी – ४५६०१०

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

अथर्ववेद में वेदान्त तत्त्व

डॉ. त्रिपुर सुन्दरी

अखिल ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार से जागरुक तथा नाना अभिव्यक्तियों में प्रकाशशील एक अचिन्त्य शक्ति के शाब्दिक उन्मेष वेद न केवल संसार के सर्वोत्कृष्ट एवं गम्भीरतम तथ्यो के अपितु सूक्ष्मतम पराभौतिक दर्शनों के भी आदि स्त्रोत है।

'ब्रह्मसूत्र' में 'मान्त्रवर्णिक मेव च गीयते' सूत्र यह अववोधित करता है कि मन्त्रोक्षरो मे जिसका दर्शन है उस ब्रह्म कर ही प्रतिपादन वेदान्त में हैं तथा वेदान्त के शाब्दिक अर्थ से भी यह स्पष्ट होता है कि वेदान्त विषयक तत्वों का मूल चारो वेदों में है, उनमें श्रेष्ठ आध्यात्मिक विचारधारा का निदर्शन 'अथर्ववेद' में होता है। 'ऋग्वेद' में 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति'(१/१६४/४६) परमात्मा एक है परन्तु कान्त दर्शन विपाश्चित उसे विविध प्रकार से अभिहित करते है ऋग्वेद में प्रजापति सूक्त, नासदीय सूक्त तथा यजुर्वेद के पुरुषसुक्त में जो भाव विकसित हुए है, वे अथर्ववेद में पुष्पित एवं फ़लित प्रतीत होते है। यही वह वेद है जिसमें सर्वाधिक आध्यात्मिक सूक्त है। पुरुषसुक्त में पुरुष के रुप में जिस परमतत्त्व अथवा परमात्मा का निरुपण है वही अथर्ववेद के अष्टम काण्ड में विराट ब्रह्म (८/९१) दशम काण्ड में स्कम्भ ब्रह्म, (१०/७, ८) त्रयोदश काण्ड में रोहित ब्रह्म (१३/१, ३) पञ्चदश काण्ड में व्रात्यब्रह्म, अनड्वान (४/११), काल (१९.८३.५४) इत्यादि शब्दों से व्यपदिष्ट हुआ है और इन देवों से सम्बद्द सूक्तों में परमतत्व विषयक आध्यात्मिक विचार सुस्पष्ट रुप में व्यक्त हुए है। अथर्ववेद में ही द्वितीय काण्ड में पांच ब्रह्मसूक्त (२/१, ४, १, ५, ६) तथा दशवें काण्ड में सात आत्मसूचक (४/२, ७, २, ३, ५, ९/९, १०) सूक्त द्रष्टव्य है। इन सूक्तों में वेदान्त तत्त्व परमब्रह्म का स्पष्टत: प्रतिपादन हुआ है, इस सम्बन्ध में आध्यात्मिक 'स्कम्भ सूक्त' का मन्त्र दर्शनीय है जिसेमे यह कहा गया है कि जो लोग पुरुष में ब्रह्म को जानते है वे परमेष्ठी को जानते है, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म को जानते हैं -

ये पुरुषे ब्रह्मविदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।
यो वेद परमेष्ठिन यश्च वेद प्रजापतिम् ।
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः॥[१]

[१] अ.१०/७/१७

इसी सूक्त में ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा उपास्य ज्येष्ठ ब्रह्म का वर्णन है-

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्मज्येष्ठ मुपासते
यो वै तान् विधात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदितास्यात् ।
यस्य भयास्त्रिंशददेवा अङ्गों गात्रा विभेजिरे
तान् वै भयस्त्रिंशद देवान क ब्रह्मविदो विदुः॥[२]

ब्रह्मवेता ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो उनको जानता है, वह जानने वाला हो जाएगा, जिसके शरीर में ३३ देवता अङ्गों के रुप मे विभक्त होकर शोभा पाते है, उन तैतीस देवताओ को अकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते है। कालसूक्त में भी विराटता का परिचायक सहस्त्राक्ष, अजर, भूरिरेता कहकर रिषि ने सृष्टयुत्पत्ति से पूर्व भी उसके अस्तित्व और चैतन्य की ओर संकेत किया है-

स एव सं भुवनान्याभरत् स एव सं भुवनानि पर्यैत।

जगत् के परमतत्व भूत परमात्मा तथा परब्रह्म स्वरुप आमुष्मिक ब्रह्मण्य सूक्तों के कारण ही अथर्ववेद 'ब्रह्मवेद' के महनीय अभिधान से अभिहित है। गोपथ ब्राह्मण में कहा भी गया है-

एवं सारभूत ब्रह्मात्मकत्वाद् ब्रह्मकर्तव्य प्रतिपादनाच्च अयं ब्रह्मवेद इत्याख्यायते। तथा च श्रुतिः 'चत्वारो वा इमे वेदा त्र्टावेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः।'[३]

अन्य श्रुति वचनों में भी उद्धृत है -

परिमिता ऋचः परिमितानि सामाग्नि परिमितानि यजूंष्यथे ते स्यैवान्तों नास्ति च ब्रह्म॥ (७/३)

ब्रह्मवेद का अभिव्यजक होने से 'श्रेष्ठवेद' भी कहा जाता है-

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोअधिजातो ब्रह्मज्ञानं ह्रदये संबभूव॥ (१/९)

उपनिषदों में भी कहा गया है सभी देवो में सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए, वही विश्व का कर्ता और तीनों लोको का रक्षक हुआ, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को सभी विधाओ की आश्रयभूत ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया-

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह॥[४]

---

२ अ. १०/७/१७
३ गो.ब्रा.पूर्वभाग २/१६
४ मुण्डकोपनिषद् १/१

इस प्रकार अथर्ववेद में जिस सर्व विद्या की प्रतिष्ठा: ब्रह्म को सत्य, ज्ञान, अनन्त तथा जगत का कारणभूत के रुप में संकेत है, उपनिषदो में उसी परमतत्व का रहस्योधाटन है।

श्वेताश्वर उपनिषद में "एको देव: सर्वभूतेषू गूढ:" माण्डूक्योपनिषद में "एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ" तथा उसी परमतत्त्व को पूर्ण बताते हुए उपनिषदों का ही उदबोधन है-

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्ण मुदत्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशिष्यते॥

डॉ. त्रिपुर सुन्दरी
अंशकालिक प्रवक्ता
आर्य महिला पी.जी. कालेज
वाराणसी

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

सिक्खगुरुपरक संस्कृत साहित्य में वर्णित सामाजिक आदर्शों पर वैदिक प्रभाव

यतिन्द्र

संस्कृत साहित्य राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है। इसलिए जिस-जिस महापुरुष अथवा सम्प्रदाय ने अपने योगदान से राष्ट्र को प्रभावित किया हो, उन सभी का मनोहर वर्णन संस्कृत साहित्य करता है। सिक्खगुरुसाहिबान इसकी सुन्दर उदाहारण हैं। १५ वीं शताब्दी के मध्य से १८ वीं शती के आरम्भ तक गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामप्रसाद जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविन्द जी, गुरु हरिराय जी, गुरु हरिकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, तथा गुरु गोविन्द सिंह जी- इन दस गुरुओं ने अपनी विचारधारा तथा कार्यशैली से भारत को गौरवान्वित किया। इनके प्रति नतमस्तक होकर संस्कृत कवि इनके जीवन चरित पर काव्य ग्रंथ लिखते रहे। ग्रंथो की संख्या तो बडी है, परन्तु कई ग्रन्थ किसी न किसी कारण से अनुपलब्ध बने हुए हैं।

उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर कहा जाए तो सिक्खगुरुसाहिबान पर संस्कृत ग्रंथ १८ वीं शताब्दी से लिखने प्रारम्भ हुये।तब से अब तक ऐसे ग्रंथो का लिखा जाना जारी है। उनमें से कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं- नानकचन्द्रोदय (देवराज शर्मा), श्रयंक (कृष्णकौर मिश्र), गुरुसिद्धान्तपारिजात (हर सिंह साधु), सिक्खगुरुचरितामृत (श्रीपादशास्त्रीहसूरकर) गुरुगोविन्दसिंहचरित (सत्यव्रतशास्त्री)।

प्राणीजगत के किसी भी पहलू को ले लिया जाए, सिक्ख गुरुओं सम्बन्धी संस्कृत साहित्य का महत्व ही महत्व है। यदि केवल उच्च समाज निर्माण को ही दृष्तिगत किया जाए, तो इन ग्रंथों में इस बारे बहुत ही उपयोगी आदर्श स्थान-स्थान पर स्थापित हुए मिलते हैं। इन सामाजिक आदर्शों पर वैदिक साहित्य का अत्यन्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

उदाहरणत: ईर्ष्या-द्वेश की भावना किसी भी समाज में कदापि नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह समाज को पतन की ओर धकेलती है। सिक्ख गुरुओं सम्बन्धी संस्कृत साहित्य मनुष्य को उन सभी कर्मों से दूर रखता ही है, जिनसे परस्पर वैर-विरोध की भावना पैदा होती हो, इससे भी एक कदम आगे बढकर यह समझा देता है कि आप जो ईर्ष्या-द्वेश मनुष्यों के प्रति है, क्योंकि सभी मनुष्य परमात्मा की एक जैसी सन्तान हैं-

"परद्वेषः कदापि क्षेमकरो न भवेदिति। यो हि दीनं वा बलादयं वा द्वेष्टि स परमात्मानमेव द्वेष्टि। तस्मात् सर्वथा द्वेषभावं विहाय मानवेन वर्तनीयमिति॥" [१]

वैदिक साहित्य भी ईश्वर से प्रार्थना करता हैं कि हे ईश्वर! आप समस्त प्रकार के द्वेषभावों को हमसे प्रथक् करो-

"विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्"। [२]

अथर्ववेद का भी स्पष्ट कथन है कि हमसे कोई भी द्वेष करने वाला न हो-

"मा नो द्विक्षत कश्चन"। [३]

परमात्मा को किसी विशेष स्थान पर सीमित मानने वाली संकीर्ण विचारधारा कई बार बसे बसाये समाज को उथल पुथल कर के रख देती है। परमात्मा सर्वव्यापक है और उसे सर्वव्यापक ही माना जाना चाहिए। कोई देश अथवा दिशा परमात्मा से रहित नहीं है-

"यस्मिन देशे परमात्मा नास्ति तं देशमहं न जानामि।" [४]

ईश्वर की सर्वव्यापकता का विवरण करते हुए यजुर्वेद का कथन है कि यह समस्त जगत् ईश्वर से ही व्यापत है-

"ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्चिद् जगत्यां जगत्।" [५]

सिक्ख धर्म तथा समाज निर्माण का सम्बन्ध अति घनिष्ठ मानते हुए संस्कृत कवि यह स्पष्ट कर देते हैं कि सिक्ख धर्म की स्थापना ही इस कारण हुई थी कि संसार में मनुष्य-मनुष्य के बीच भाई-चारे का प्रसार किया जाए-

"परमात्मनः प्रियं मानवानां परस्परं बन्धुभावं जगति प्रसारयितुमेष धर्मः स्थापितः।" [६]

वेदो में भी मनुष्यों के बीच परस्पर भाईचारे की भावना पर बल दिया गया है। यजुर्वेद का कथन है कि मनुष्य तेज, जल,दृढ शरीरों एवं कल्याणकारी शुद्ध मन से भली प्रकार संयुक्त रहें-

सं वर्चसा पयसा सं तनूभरगन्महि मनसा सं शिवेन। [७]

ऋग्वेद का कथन है कि तुम सहस्त्रों सैंकडों की संख्या में परस्पर मिलकर अपने कार्य सम्पन्न करो-

सहस्त्रं साकमर्चत परिष्टोभत विंशतिः।

---

१ सिक्खगुरुचरितामृत, ३२
२ यजुर्वेद, २१/३
३ अथर्ववेद, १२/१/१८
४ सिक्खगुरुचरितामृत, ३०
५ यजुर्वेद, ४०/१
६ सिक्खागुरुचरितामृत, ११२
७ यजुर्वेद, ८/१६

शतैनमन्वनोनवुरिन्द्राय ब्रह्मोद्यतमर्चुन्ननु स्वराज्यम्॥[८]

मानवीय भ्रातृभावना के रास्ते में सबसे बडी रुकावट है- जाति-पाति की ऊंच-नीच धारणा। इस प्रति गुरु साहिबान की धारणा को कलमबद्ध करते हुए संस्कृत कवि कहते हैं कि सिक्ख विचारधारा में 'जाति' शब्द है ही नहीं। इसे मानते रहना भ्रम है, भुल है। जन्म से मरण तक सब मनुष्यों की समानता ही है-

तुल्य: प्रसूयते सर्व: तुल्य एव विलीयते।
मध्ये जात्यादिको भेद:, कृत्रिमो लोककल्पित:॥[९]

वेद भी सभी मनुष्यों में समानता की बात पर ही बल देते हुए कहता है-

संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम् ।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥
समानो मन्त्र: समिति: समानी, समानं मन: सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रेय व: समानेन वो हविषा जुहोमि॥
समानी व आकूति: समाना हृदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति॥[१०]

साथ ही वेद सभी वर्णों में समानता के भाव को परिलक्षित करते हुए ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों में तेजस्विता स्थापित करने की प्रार्थना करता है-

रुचं नो धेहि ब्रह्मणेषु, रुचं राजसु नस्कृधि।
रुचं विश्येषु शूद्रेषु, मयि धेहि रुचा रुचम्॥[११]

इन उपर्युक्त दृष्टान्तों के अतिरिक्त और भी अनेक सन्दर्भ हैं जो सिक्खगुरुपरक संस्कृत साहित्य में वर्णित सामाजिक आदर्शों पर वैदिक प्रभाव को परिलक्षित करते हैं।

यतिन्द्र

शोधछात्र,
संस्कृत विभाग, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय,
अमृतसर

---

[८] ऋग्वेद, १/८०/९
[९] गुरुनानकदेवचरित, ८/४५
[१०] १०/१९१/२-४
[११] यजुर्वेद, १८/४८

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

वैदिक धातुओं का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन

डॉ. सुमन सेनी

वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। संसार के प्रत्येक परिवर्तनशील पदार्थ की भांति भाषा भी निरन्तर परिवर्तित होती रहती है और संस्कृत भाषा की सुदीर्घ साहित्यिक परम्परा में हुए विविध परिवर्तनों से भाषा के सभी अंग-ध्वनि अर्थ आदि प्रभावित होते रहे हैं। षड्वेदागों में से एक-निरुक्त में सभी नामों को आख्यातज माना गया और धातुओं को भाषा के मूलतत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया। अंग्रेजी में धातु के लिए प्रयुक्त शब्द root तथा जर्मन भाषा में प्रयुक्त शब्द radices भाषा में 'धातु' के आधारभूत स्थान का परिचायक हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान में संस्कृत भाषा की पृष्ठभूमि के रूप में भारोपीय भाषा को स्वीकार किया गया है, जिसमें 'धातु' भाषा के मुख्य तत्त्व के रूप में अवस्थित है। यह तथ्य संस्कृत तथा इसकी सजातीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से भी स्पष्ट हो चुका है।

वैदिक भाषा में धातु को भाषा के मूल तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। निरुक्त में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है, जिसका आधार धातु ही हैं। वर्ष १८८५ में एक यूरोपीय विद्वान विटने ने Roots, verb forms and their Primary Derivatives[१] शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुए धातुओं के क्रियारूपों तथा धातु से साधित शब्दों का संकलन किया तथा उनके वैदिक साहित्य में प्रयुक्त रूपों को भी दिया। इस दृष्टि से धातुओं और धातुरूपों के संकलन का यह प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा। सन् १९५५ में गजानन बालकृष्ण पल्सुले ने पाणिनीय तथा अपाणिनीय परम्परा के सभी धातुपाठों में पठित धातुओं का concordance of Sanskrit Dhatupathas नामक ग्रन्थ[२] में प्रकाशन किया।

सन् १९९५ में भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी के पाणिनीय धातुपाठ समीक्षा नामक ग्रन्थ[३] में सभी धातुपाठों के धातुओं का धात्वर्थों सहित अकारादि कम से संकलन किया तथा तत्तद् धातु के उपलब्ध भारोपीय, वैदिक व लौकिक साहित्य में प्रयुक्त रूपों तथा पालि, प्राकृत व हिन्दी में प्रचलित रूपों का भी संकलन किया।

---

१ Whitney , W.D - Roots, Verb Forms and their Primary Derivatives, Moti lal Banarsi Das, 1963 Edition 1885)

२ Palsule, G.B. - A Concordance of Sanskrit Dhatupathas, Pune 1955

३ त्रिपाठी, भागीरथ प्रसाद - पाणिनीय धातुपाठसमीक्षा, वाराणसी वि. स. २०२२

सन् १८७२ में मोनियर विलियम्स ने रॉथ व बॉटलिक के सेंट पीटर्सबर्ग कोश का पूर्ण उपयोग करते हुए एक संस्कृत-अंग्रेजी कोश[४] तैयार किया, जिसमें प्रत्येक शब्द के वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक के रूपों का अर्थसहित संकलन किया गया है।

आजकल ए एम घाटगे द्वारा डेकन कॉलेज व शोध संस्थान पूना से सम्पादित तथा प्रकाशित किए जा रहे An Enclopaedic Dictionary of Sanskrit on Histroical Principles नामक कोश[५] में वैदिक तथा लौकिक साहित्य से गृहीत सभी उदाहरणों को उनके अर्थों सहित ऐतिहासिक कम से दिया गया है। परन्तु इस कोश के दस खण्ड ही प्रकाशित हुए हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त धातुओं का अर्थवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा। उपर्युक्त स्रोतों से वैदिक साहित्य में प्रयुक्त धातु व धात्वर्थ- सम्बन्धी सामग्री का ग्रहण करके लौकिक संस्कृत साहित्य व परवर्ती भाषाओं में भी धातु व धात्वर्थ के विकासात्मक पक्ष के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। स्थान स्थान पर पुनर्निर्मित भारोपीय भाषा के शब्दों को भी *चिह्न के साथ अर्थ सहित दिया गया है। अर्थ की पुष्टि के लिए संस्कृत साहित्य के मूल ग्रन्थों का भी अध्ययन किया गया है। उदाहरणों के स्रोत साथ साथ ही दिए गए हैं, परन्तु जिन ग्रन्थों में अकारादि क्रम से धातुओं अथवा शब्दों का संकलन किया गया है उनकी पृष्ठ संख्या को उद्धृत नही किया गया। वैदिक धातुओं के अर्थपरिवर्तन पर विचार करते हुए ध्वन्यात्मक रुप से समान धातुओं को एक समूह में रख कर उनका अध्ययन किया गया है। जैसे ऋज् √ऋञ्ज् तथा √अर्ज को एक समूह में लिया गया है इसी प्रकार √ऋध् √वृध् √एध् व √राध् को एक समूह में तथा √ग्रह, √ग्रभ व √ग्लह् को एक समूह में रखा गया है।

ह्विटने के अनुसार वैदिक साहित्य में प्रयुक्त संस्कृत धातुओं की संख्या केवल ७०० है। यदि परवर्ती पाणिनीय तथा अपाणिनीय परम्परा के वैयाकरणों के द्वारा संकलित धातुपाठों में पठित धातुओं की कुल संख्या देखें, तो यह लगभग २६०० है। पल्सुले द्वारा संकलित कॉन्कार्डेन्स में धातुओं के विविधगणों में पठित रूपों, रॉथ व बॉटलिंक, मोनियर विलियम्स व विटने द्वारा संकलित धातुओं के सभी ध्वन्यात्मक रूपों को दिया गया है। वहां संकलित संस्कृत धातु संख्या में ९३७५ हैं। ये सभी रूप सम्भवतः प्रादेशिक विभाषाओं में कहीं न कहीं प्रयोग में लाए जा रहे धातुओं के विविध रूप है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त धातुओं की संख्या इनमें से लगभग एक तिहाई ही रही होगी। अन्य धातु धात्वर्थ

---

[४] Monier Williams - Sanskrit English Distionary Moti Lal Banarasi Das, New Edition 1976 (I Edition 1889)

[५] Ghatge, A.M. - An Encyclopaedic Distionary of Sanskrit on Historical Principles √ ol , poone 1976-78

सहित केवल धातुपाठों के पृष्ठों पर अंकित है अथवा व्याकरण शास्त्र के ग्रन्थों में गृहीत हैं परन्तु भाषा के विकास की दृष्टि से ये सभी रुप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

वैदिक भाषा में प्रयुक्त धातुओं का ऐतिहासिक कम से अध्ययन पर ज्ञात होता है कि धातुओं की ध्वनि तथा अर्थ का विकास किस प्रकार से तथा किस दिशा में हुआ है? अर्थ विकास अथवा अर्थ परिवर्तनों को किन्हीं निश्चित श्रेणियों में विभाजित करना अत्यन्त कठिन है। सी डी बक ने अपने समानार्थी भारोपीय शब्दकोश[६] की भूमिका में अर्थ परिवर्तन के वर्गीकरण को अत्यन्त कठिन बताया है तथा साथ ही प्रत्येक शब्द के अर्थ सम्बन्धी इतिहास को जानकर अर्थ परिवर्तन की दिशा व कारणों को जानने का प्रयास किया जा सकता हैं। उल्मैन[७] ने भी अर्थ सम्बन्धी वर्गीकरण के लिए तत्तद् शब्द से सम्बद्ध सम्पूर्ण सामग्री का होना अत्यन्त आवश्यक बताया है। श्रीमन्नारायणमूर्ति ने संस्कृत भाषाविज्ञान पर लिखी अपनी पुस्तक[८] में अर्थ के विश्लेषण को ध्वनि विश्लेषण की अपेक्षा कठिनतर बताया है।

भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के शताब्दियों पूर्व रचित ग्रन्थों में अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का संकेत प्राप्त होता है, जिनको आधुनिक भाषा वैज्ञानिक ब्रेऑल ने अर्थसंकोच, अर्थविस्तार तथा अर्थविपर्यय इन तीन निश्चित श्रेणियों में रखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। यास्क के निरुक्त में तथा पतंजलि, भर्तृहरि, कैयट , नागेश और हेलाराज ने अर्थसंकोच के विभिन्न अंशों पर महत्त्वपूर्ण विचार किया है तथा सभी प्रकार के नामों को अर्थसंकोच का उदाहरण माना है। कैयट ने **"शालीन कौपीन अधृष्टाकार्ययोः"** [९] की व्याख्या में कैयट ने अर्थादेश का विवरण दिया है। महाभाष्य में **"विशेषस्याविवक्षितत्वात् सामान्यस्य च विवक्षित्वात् सिद्धम्"**[१०] अर्थात् जब विशेष की अविवक्षा तथा सामान्य की विवक्षा हो तब अर्थविस्तार[११] होता है। उल्मैन जैसे परवर्ती भाषा वैज्ञानिकों[१२] ने बेऑल द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में अर्थपरिवर्तन में होने वाली मानसिक प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया गया, जिसमें भावसादृश्य तथा भावसाहचर्य पर आधारित प्रवृत्तियों पर बल दिया गया।

---

[६] Buck, C.D. - A Distionary of Selected Synonyms in the Principal Indo European Languages, Chicago -1949

[७] Ullmann, Stephan - Samantics- An Introduction to the Science of Meaning oxford, 1962 p. 200.

[८] Shri Mannarayanmurti - An Introduction to Sanskrit Lingnistics p. 307

[९] अष्टा ५/२/२०

[१०] महाभाष्य १,२,६८

[११] द्विवेदी कपिलदेव, अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन पृ. १०९-११०

[१२] Ullmann – Semantics p. 199

प्राचीन भारतीय वैयाकरणों तथा आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ विकास की प्रवृत्तियों को आधार बना कर वैदिक साहित्य में प्रयुक्त धातुओं के अर्थ से संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त अर्थ में क्या अन्तर आया और यह विकास किस दिशा में हुआ; इसके परिणामों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

१. मूर्त > अमूर्त	२. अमूर्त > मूर्त
३. सामान्य > विशेष	४. विशेष > सामान्य
५. अर्थविस्तार	६. अर्थसंकोच
७. अर्थादेश	८. अच्छा > बुरा
९. बुरा > अच्छा	१०. सर्वांगी > एकांगी
११. एकांगी > सर्वांगी	१२. क्रियावाची > परिणामवाची
१३. देशवाची > कालवाची	१४. कियावाची > कालवाची

मूर्त > अमूर्त – मूर्त से अभिप्राय यहां उस वस्तु से है, जिसका भौतिक स्वरूप स्पष्ट तथा दृश्यमान हो और अमूर्त से वह वस्तु अभिप्रेत है, जिस भाव का भौतिक स्वरूप स्पष्ट न हो और जिसे केवल अनुभावमात्र से जाना जा सके। संस्कृत धातुओं में इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन बहुत अधिक संख्या में हुए, जहां वैदिक साहित्य से लैकिक साहित्य में आते आते किसी धात्वर्थ ने मूर्तभाव से अमूर्तभाव का ग्रहण कर लिया। इसे भौतिक से मानसिक अर्थपरिवर्तन नाम भी दिया जा सकता है।

१. कुप् क्रोध करना अर्थ में सबसे अधिक प्रयुक्त धातु है। √कुप् का मूल भारोपीय धातु *kuep या kaiep है, जिसका अर्थ वाल्डे पॉकार्नी के मतानुसार त्रिपाठी ने धूम, कोधावेग तथा उत्तेजना भी दिया हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त √ कुप के रूपों को देखने से पता चलता है कि वहां /कुप् का अर्थ पृथ्वी का भौतिक फुलाव तथा पर्वतों का हिलना आदि है। ऋग्वेद में मरुत् देवता को सम्बोधित सूक्त में – "कोपयथ पृथिवीम् पृश्निमातर"[१३] में स्कंद-स्वामी ने इसका अर्थ आकुलीकुरुथ दिया है। इन्द्रसूक्त में "अंतरिक्षाणि कोपयत्"[१४] में उद्गीथ-भाष्य के अनुसार यहां कोपयथ से अभिप्राय है संक्षोभयति।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में ही "प्राचाजिह्व ध्वसन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः" में सायण ने कुपयं का अर्थ रक्षित किया है,

[१३] ऋग्वेद ५/५७/३

[१४] ऋग्वेद १०/४४/८

जबकि मोनियर विलियम्स ने भावनाओं के आवेग से फूलना अर्थ किया है। सुश्रुत-संहिता "दोषाः कुप्यन्ति" तथा "सपित्तं कोपयेद् वायुम्"[१५] में भी √कुप् का ऊपर उठना, बैठना, उत्तेजित होना अर्थ है, जो भारोपीय धूम अर्थ के समान है।

अथर्ववेद "अकुप्यन्त कुपायकु"[१६] में सर्वप्रथम √कुप् से निष्पन्न कुपायकु में कोधित होना अथवा क्रुद्ध होने का भाव लक्षित होता है। महाभारत और रामायण में √कुप् के प्रयोगों में कोधित होना अर्थ ही प्राप्त होता है। हिवटने ने √कुप् का अर्थ कोधित होना दिया है।

मध्यभारतीय आर्यभाषाओं में हमें ये दोनों अर्थ प्राप्त होते है। टर्नर ने कुप् के हिलना तथा कोधित होना दोनों अर्थ दिए हैं और √कुप् का संबंध स्कु *sqeu से जोडा है। पालि कुप्यति का प्रयोग हिलना, कांपना तथा कोधित होना अर्थों में मिलता है। प्रा. कुफई, कुमा. कुपुन, उ. कुपिबा, हि कुपना, सि. किपेनवा सभी कोधित होना अर्थों में हैं।

इस प्रकार भारोपीय भाषा में धूम से क्रोधावेग का तथा उत्तेजना का अर्थ मिलता है तथा धुएं तथा कोध के आवेग का परस्पर संबंध है। धूम का संबंध ताप, अग्नि, गर्मी से भी है। क्रोध भी व्यक्ति के अंतः ताप से उत्पन्न हो कर धुएं की भांति वेग से निकलता है और उत्तेजना को उत्पन्न करता है। संस्कृत में √कुप् का भौतिक हलचल से भौतिक उफान तथा उससे मानसिक हलचल तथा उफान अर्थ में परिवर्तन दृष्टि गोचर होता है। कोधित व्यक्ति के लिए फूला होना, मुहं फुलाना आदि मुहावरों में यह भाव अभी तक सुरक्षित है।

√कल् का अर्थ मायरोफर ने ले जाना, धारण करना तथा प्रेरित करना दिया है। विटने ने चलाना तथा उत्पन्न करना अर्थ किया है। ऋग्वेद में ये सभी कियाएं मूर्त गति की परिचायक हैं। धातुपाठों में यह धातु शब्दसंख्यानयोः, क्षेपे तथा गतौ संख्याने अर्थों में पठित हैं। इसमें संख्यान शब्द से अभिप्राय समझना है, जो मानसिक गति का परिचायक है।

√कल् शिशुपालवध "कलयन्नपि सत्यथोऽवतस्थे"[१७] में जानना व समझना अर्थ में तथा "कालयेदमानमनसं सखिं माम्"[१८] में सोचना आदर करना अर्थ में तथा गीतगोविन्द – "खिन्नमसूयया हृदयं तावदाकलयामि" में ध्यान देना, समझना अर्थ में प्रयुक्त है, जो सभी अमूर्त गति के परिचायक हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में यह धातु मूर्त तथा अमूर्त दोनों का भावों में प्रचलित रहा है।

---

[१५] सुश्रुतसंहिता, १/२३/८
[१६] अथर्ववेद, २०/१३०/८
[१७] शिशुपालवध, ९/८३
[१८] शिशुपालवध, ९/५८

√क्वथ् *kuet(h) का प्रयोग हमें सर्वप्रथम ब्राह्मण-ग्रंथों में उपलब्ध होता है तथा ह्विटने ने इसका अर्थ उबलना दिया है। धातुपाठों में यह धातु निष्पाके अर्थ में पाठित है, जबकि इस धातु का भारोपीय अर्थ झाग से भरना है। इसी से सम्प्रसारण होकर बना √कुथ् धातुपाठों में पूतिभावे अर्थ में पठित है। जबकि ह्विटने ने इसके बिल्कुल विपरीत सड़ना अर्थ दिया है तथा साहित्य में प्रयुक्त कुपित, कोथयति, कोथ और कोथक रूप उद्धृत किए है। मायरोफर ने भी कुथित का अर्थ सड़ना तथा √क्वथ् का उबलना अर्थ दिया है। √कुथ् में अनुनासिकीकरण से बना धातु √कुन्थ् क्लेश पाना, दर्द का अनुभव करना आदि अर्थों में पठित है। धातुपाठों में इसका अर्थ हिंसा-संक्लेशयोः दिया गया है। √कुथ् भी क्रयादिगण में संश्लेषणे अर्थ में पठित है और सायण ने माधवीया धातुवृत्ति[१९] में संक्लेशे इत्येके कह कर दैवम् नामक श्लोकात्मक धातुपाठ को उद्धृत किया है जिससे यह प्रतीति होती है कि दक्षिण भारत में √कुथ् क्लेश अर्थ में प्रचलित

अमूर्त > मूर्त – यह श्रेणी मूर्त > अमूर्त अर्थपरिवर्तन से बिल्कुल विपरीत है इसमें उन धातुओं को लिया जा सकता है जिनके अर्थ वैदिक संस्कृत में अमूर्त भाव में मिलते हैं और लौकिक संस्कृत में मूर्त भाव में परिवर्तित हो गए।

√कम् तथा √कन् दोनो धातु ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से समान हैं इनके लिए मिलने वाला मूल भारोपीय धातु *Ka *Kem भी इच्छार्थक है। ऋग्वेद में "य आघ्राय चकमानाय"[२०] "मा वरूण कामयासे"[२१] में इच्छा करना तथा प्रेम करना अर्थ में तथा √ कन् – अग्ने तृतीये सवने हि कानिष'(३/२८/५) तथा अकानिषम् पुनर्यन्[२२] में प्रसन्न होना तथा सन्तुष्ट होना अर्थ में मिलता है। दोनों अर्थ मानसिक प्रसन्नता तथा सन्तोष के परिचायक है लौकिक साहित्य में कम से निष्पन्न शब्द कान्त, कनक, कमनीय, प्रेमी तथा सुवर्ण आदि अर्थों में मूर्त रूप के द्योतक हैं। धातुपाठों में कनक शब्द के कारण ही दीप्ति अर्थ को भी जोड दिया गया होगा।

√चित् *kweit ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है तथा वहां इसका प्रयोग "अचेतसं चिचितयन्ति दक्षैः"[२३] 'रायश्चेतयन्ती भुवनस्य'[२४]) "इन्द्र युधयें चिकेतति"[२५] आदि में ध्यान देना, मन

[१९] मा. धा. वृ. पृ. ५३७

[२०] ऋग्वेद, १०/११७/२

[२१] ऋग्वेद, १०/१२४/५

[२२] ऋग्वेद, ४/२४/९

[२३] ऋग्वेद, ७/६०/६

[२४] ऋग्वेद, ७/९५/२

[२५] ऋग्वेद, १०/३८/३

को लगाना, काई कार्य करने की इच्छा करना, प्रसिद्ध होना आदि अर्थों में हुआ है। अर्थर्ववेद (७/२/१) में भी समझना,जानना आदि अर्थों में इस धातु का प्रयोग है। धातुपाठों में यह धातु "संज्ञाने" अर्थ में पठित है। इसी के साथ सम्बद्ध √चि भी 'चयने' अर्थ में धातुपाठों में पठित है। वैदिक और लौकिक साहित्य में यह ध्यान देने, किसी कार्य की इच्छा करने व खोज करने के अर्थ में प्रयुक्त है। इन्हीं धातुओं से सम्बद्ध धातु √कित् है, जिसका अर्थ धातुपाठों में "निवासे रोगापनपने च" दिया गया है। इसमें निवास अर्थ, मूर्त अर्थ का परिचायक है तथा √कित् से निष्पन्न चिकित्सा, चिकित्सक शब्द भी मूर्त अर्थ का प्रतीक हैं। चिकित्सक का मूल कार्य विचार करना तथा खोज करना था। सभी भाषाओं में चिकित्सक-वाची शब्दों का मूल अर्थ यही है। वैद्य शब्द की निष्पत्ति √विद् की जाती है तथा Doctor शब्द की निष्पत्ति विचारर्थक मूल वाले धातु से हुई है। संभवतः इस धातु के अर्थ में मूल भाव विचारों का चयन था, फिर भौतिक वस्तुओं का चयन हुआ जिससे निर्वाह अर्थ विकसित हुआ। इस प्रकार से इस धातु का अर्थ अमूर्त से मूर्त भाव में परिवर्तित हुआ।

√त्विष का अर्थ ऋग्वेद में हिंसापूर्वक उत्तेजित होना है - "ओजस्तदस्य तित्विषे"[२६], "परी घृणाचरति तित्विषे शवः"[२७], "अर्थों द्रप्सो अशुंमत्या उपस्थेऽधारयत्तन्चे तित्विषामः"[२८] और अन्य कई स्थलों पर √त्विष् का अर्थ हिंसापूर्वक उत्तेजित होना है। मोनियर विलियम्स ने इसका यही अर्थ माना है। ह्विटने ने भी उत्तेजित होना अर्थ किया है; परन्तु इसमें मूर्त और अमूर्त भाव का स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। ऋग्वेद में तथा प्रथम एवं दशम मण्डल के सूक्तों में प्रयुक्त √त्विष् के रूपों में चमक अर्थ की भी प्रतीति होती है। जैसे "ओजस्तदस्य तित्विषे" में पहले ओज-बल के चमकने, प्रकट होने के साथ यह परवर्ती साहित्य में दीपक, तलवार और विद्युत् आदि सभी प्रकार की चमक के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। ऋग्वेद (१/५२/६) में यश के फैलने तथा प्रदीप्त होने के अर्थ में √त्विष् का प्रयोग हुआ है। रघुवंश में - "निशीथदीपाः सहसा हतत्विषे" तथा "सरलासक्त मातङ्ग ग्रैवेय स्फुरितत्विषः" (३/१५) में दीपक की प्रभा के लिए त्विष् का प्रयोग है। भट्टिकाव्य में स्वेनुस्तित्विषुरुद्येमुरुच्चरः पर्वतांस्तरून्' (१४/७०) में बलपूर्वक कार्य करते हुए चमकना, इस अर्थ में √त्विष् का प्रयोग है। सूर्य को 'त्विषीशः' कहा गया था, क्योकि सायण ने पाणिनीय धातुपाठ का अनुसरण करते हुए √कुथ् को संश्लेषण अर्थ में पढ़ा है, परन्तु दैवम् का मत संक्लेशे अर्थ वह भी मानते है।

इस प्रकार उबलना,गलना-मूर्त अर्थ से क्लेश का अनुभव करना रूप अमूर्त अर्थ में √कुन्थ् का प्रयोग हुआ। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कुंथना शब्द दर्द से कराहने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैन

---

[२६] ऋग्वेद, १/३२/६
[२७] ऋग्वेद, ८/६/५
[२८] ऋग्वेद, ८/९६/१५

धर्मग्रंथों में कुंथु एक ऐसे महापुरुष को कहते हैं, जो दुःख सहने की शक्ति से ऊपर उठ चुके हैं और कुंथुनाथ[२९] की गणना तीथङ्करों में की गई है।

√णिज् भौतिक शौच से मानसिक शौच में अर्थ परिवर्तन का उदाहरण है। यह धातु ऋग्वेद में भिन्न-भिन्न प्रकार से शुद्धि करने के अर्थ में प्रयुक्त है। 'अप्सु निर्णीक्ति'[३०] 'वाससा निर्णिजानः'[३१], 'सूर्यो निनिक्तः रश्मिभिः'[३२] में क्रमशः जल, कपडे तथा सूर्य की रश्मियों के द्वारा शौच का निर्देश है। ये सभी शौच के भौतिक अथवा मूर्त माध्यम हैं परन्तु महाकाव्यों के काल में तथा लौकिक संस्कृत साहित्य में यह अमूर्त शौच के अर्थात् मानसिक शौच के अर्थ में प्रयुक्त मिलता है। मायरोफर तथा ह्विटने ने इसका शुद्ध करना, साफ करना अर्थ दिया है तथा धातुपाठों में इस धातु को शौचपोषणयोः अर्थ में जुहोत्यादिगण में तथा शुद्धौ अर्थ में अदादिगण में पढा है। महाभारत में हमें /णिज् का प्रयोग अमूर्त अर्थ में प्राप्त होता है जहां तेषामपेततृष्णानां निर्णिक्तानां शुभात्मनाम्[३३] निर्णिक्तमनस् तथा सुनिर्णिक्तात्मकल्मषः[३४] में मन एवं आत्मा की शुद्धि का संकेत है।

मनुस्मृति में जहां एक ओर "शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे नेनिज्यान्नेजक: शनैः"[३५] में वस्त्रों को धोने का √णिज् से निर्देश है, वहीं एनस्विभिरनिर्णिक्तैनार्थं किंचित्सहाचरेत्[३६] में कुल्लूकभट्ट ने अकृतप्रायश्चित्तैः सह अर्थ दिया है जो अमूर्त भाव का परिचायक है।

गति से अवगति अर्थ- √इ, √गम् √जागृ, √टीक्, √बुध् आदि अनेक गति अर्थ वाले धातु लौकिक संस्कृत साहित्य में अवगति अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, जो मूर्त गति से अमूर्त गति के उदाहरण माने जा सकते हैं।

इस प्रकार मूर्त से अमूर्त अर्थ में परिवर्तित होने वाले धातुओं की संख्या बहुत अधिक है। निम्नलिखित धातु भी इसी प्रकार के परिवर्तन के उदाहरण हैं -

√अश् का खाना से आनन्द करना, √ऋध् समृद्ध होना से √रिज्झ् प्रसन्न होना, √कृत् हिंसार्थक से √कुट्टवैकलव्य अर्थ, √कन्द् चिल्लाना, रोना से √कद्, √क्लन्द् का व्याकुल होना अर्थ, √क्लिद् का गीला अर्थ से विलन्न आदि रूपों में व्याकुल होना, √ग्रंथ् का पृष्ठों को क्रम से रखना अर्थ

---

[२९] जैन, शिखरचन्द - जैन धर्म और दर्शन, पृ. २०

[३०] ऋग्वेद, ९/७१/३

[३१] ऋग्वेद, ९/६३/५

[३२] ऋग्वेद, १०/१३२/६

[३३] महाभारत अमूर्त, १२/९७३/५

[३४] महाभारत अमूर्त, १/४६०/८

[३५] मनुस्मृति, ८/३९६

[३६] कुल्लूक भाष्य, ११,१८९

से शब्दों को कम से रखकर काव्य-रचना करना अर्थ में √घृ का सेचन व ताप से घृणा में मानसिक परिवर्तन, √तड् का आघात अर्थ से जांच करना, समझना, √तन् का फैलना से, √तन्द्र में मानसिक रूप से आराम करना, √ तुड का तोडने से कलह करना, √दुल् का हिलना, ऊपर उठाना से आन्दोलन आदि शब्दों में हृदय तथा विचारों का भडकना, √पच् का पीना से आनन्द प्राप्त करना, √रुच् का भौतिक चमक से मानसिक प्रसन्नता, √शुच् का भौतिक चमक से शोक अर्थ तथा √स्निह का गीला करना अर्थ में मूर्त भाव से अमूर्त भाव में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

'प्रसिद्धि फैलाना', तथा 'दुर्वचन कहना' अर्थ में भी इस धातु का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार सामान्य अर्थ कहना, दिखाना से विशिष्ट 'प्रशंसा' अर्थ में कत्थ् का अर्थ विकसित हुआ।

√ग्रह वैदिक साहित्य में √ग्रभ् के रूप में तथा लौकिक साहित्य में √ग्रह् के रूप में मिलता है। बक के अनुसार मूलतः यह धातु 'हाथ से छीन लेना' अर्थ में था, परन्तु बाद में इस धातु के साथ पक्षी, कांटा आदि शब्द उपसद में आने लगे। ऋग्वेद में 'ग्रहिर्जग्राह यदि वैतदेन'[३७] तथा "किं स्विन्नो राजा जगृहे"[३८] में खींचना, 'पकडना' आदि अर्थों में मिलता है। ऋग्वेद में /ग्रम भी इसी अर्थ में मिलता है ग्रह का प्रयोग अर्थवेद में बहुतायत से तथा ग्रभ का कही-कही मिलता है। अथर्ववेद में ही "शं नो दिविचरा ग्रहाः"[३९] तथा 'शं नो ग्रहाः चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुश्च'[४०] में राहु तथा चन्द्रमा में एक साथ कथन से राहु में द्वारा चन्द्रमा के ग्रसन की पौराणिक कथा की ओर संकेत मिलता है। कालान्तर में राहु के द्वारा चन्द्रमा के ग्रसन की कथा इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि 'ग्रहण' 'शब्द' 'चन्द्र-ग्रहण' के लिए रूढ हो गया और कालान्तर में सूर्य के लिए भी 'सूर्यग्रहण' शब्द प्रयुक्त होने लगा। ग्रह से सम्बद्ध ग्लह् जुआ खेलना अर्थ में विकसित हुआ जिसका प्रयोग अथर्ववेद (४/३७/१ तथा ७/१०९/५) में तथा महाभारत (२/२११५ तथा ८/४४०४) में मिलता है।

सामान्य अर्थ से किसी विशेष अर्थ में परिवर्तित होने वाले धातुओं की संख्या बहुत अधिक है। कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है

√कथ् एवं √गद् का सामान्य कथ्न से √गण में गणना रूप विशिष्ट कथन, √कुष् गत्यर्थक से √कुह में धोखा देना, क्षिर् प्रवाहित होना, बहना अर्थ से √क्षल् में धोना अर्थ √गृ से √जागृ में जागना व अवबोधन अर्थ √गृ का सामान्य रूप से बुलाना अर्थ से √गर्ह में निन्दा करना अर्थ, ज्वृ तथा √ज्वल के जलना; तपाना अर्थ से √ज्वर् रोगे अर्थ में √तक के गति अर्थ से तडक तथा

[३७] ऋग्वेद, १०/१६१/१
[३८] ऋग्वेद, १०/१२/५
[३९] ऋग्वेद, १९/९/७
[४०] ऋग्वेद, १९/९/१०

√टङ्ःक् के कृच्छ गति अर्थ में, √पन् के प्रशंसा करना, आश्चर्य प्रकट करना अर्थ से पण के ब्राह्मणग्रन्थो, महाभारत, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र में व्यापार के लिए खरीदना, सौदेबाजी करना अर्थ में, या, यास् के गति अर्थ से √यस् में उबलना अर्थ में, रप् बात करना, फुसफुसाना से लिप् का रोना, बार-बार दोहराना अर्थ में सामान्य से विशेष अर्थपरिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

विशेष से सामान्य - यह श्रेणी सामान्य से विशेष अर्थपरिवर्तनों से ठीक विपरीत है। इस श्रेणी में उन धातुओं को लिया गया है, जिनके अर्थों से वैदिक साहित्य में किसी विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, परन्तु कालान्तर में ये धातु सामान्य अर्थ का बोध कराने लगे।

√कित् एवं √चित् *kit ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में जानना,ज्ञान प्राप्त करना, मस्तिष्क को किसी विषय पर स्थिर करना आदि अर्थों में प्राप्त होते हैं; परन्तु महाभारत में "केतयति" रूप में इसका अर्थ बुलाना है तथा मनुस्मृति में भी बुलाना अर्थ में ही कित् का प्रयोग किया है -"केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः"[४१] में केतित का अर्थ कुल्कूक भट्ट ने 'निमन्त्रित करना' किया है। इसके साथ ही 'विचारो का चयन' के सादृश्य से गृहनिर्माण सामग्री का चयन और उससे रहना अर्थ में कित् का प्रयोग हुआ, जिससे केतन, निकेतन आदि शब्द निष्पन्न होते हैं। ये शब्द घर, निमंत्रण, स्थान, पताखा, चिह्न तथा अनिवार्य कार्य अर्थ. के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार विचार करना अर्थ का वाचक √चित् एवं √कित् . सामान्य व व्यापक अर्थ को सूचित करने लगा। इसी प्रकार √झट् का अर्थ मानसिक उलझन से झाडी झाड़ू आदि अर्थों में परिवर्तन, – ईह् का 'इच्छा करना' अर्थ से 'प्रयत्न करना' √कल् तथा √गण् का 'समझना' से 'गणना करना' √क्षम् का सहना तथा √शम् का शांत तथा संतुष्ट होना से तैत्तिरीय-संहिता में 'अन्त होना', 'मृत्यु होना' तथा मनुस्मृति में 'जीत लेना', √क्षुभ् का 'उत्तेजित होना' तथा मर्यादा त्यागना से भट्टिकाव्य, शिशुपाल वध व रघुवंश में 'हिलना', ग्लै का दुःखी एवं उदास होना अर्थ से शारीरिक रूप से क्षीण होना, मूर्च्छित होना, √मह् का प्रसन्न होना, गुणो के अनुरूप मूल्य आंकना से भौतिक रूप मे मूल्य आंकनां इस अर्थ में (मंहगा शब्द में) परिवर्तन अमूर्त से मूर्त अर्थ परिवर्तन की श्रेणी में आते है। अमूर्त से मूर्त दिशा में होने वाले परिवर्तन तथा धातु का आलंकारिक अर्थों में प्रयोग उत्तरोतर विकसित हुआ है। इसका कारण सम्भवतः मानव समाज तथा मस्तिष्क का उत्तरोतर विकास रहा होगा, जिससे मूर्त धरातल वाले धातु तथा शब्दों की अमूर्त धरातल पर प्रयोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती रही।

सामान्य से विशेष – संस्कृत धातुओं के अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर विचार करते हुए धातुओं के सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार के अनेक धातु है, जो

---

[४१] मनुस्मृति, ३/१९०

वैदिक साहित्य में किसी सामान्य अर्थ के वाचक थे; परन्तु बाद में किसी विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाने लगे। इस प्रकार के सभी धातु अर्थ-संकोच के उदाहरण हैं।

ऋग्वेद में √ऋज् *raig, प्राप्त करना शक्ति को अर्जित करना आदि अर्थों में प्राप्त होता है। विटने ने ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ तथा लौकिक साहित्य में ऋज् > ऋ > अर्जु यह विकास कम माना है, जो अर्थ की दृष्टि से प्राप्त करना, सीधा करना तथा अलंकृत करना अर्थ में मिलता है तथा ऋज् को भर्जन अर्थ में धातुपाठकारों ने पढा। सायण ने इसका अर्थ पाकविशेषः कह कर दिया है। निघण्टु (६/२१) ने इसे प्रसाधन अर्थ में लिया। टर्नर ने ऋज् का अर्थ सीधा करना दिया तथा इससे निष्पन्न ऋजु शब्द के आधुनिक भाषाओं के रूप का अर्थ साफ करना आसान और ईमानदार अर्थ में दिया।

ऋध् भी इस प्रकार का धातु है। इस ध्वनि-समूह में √ऋध, वृध,एध् तथा राध् आते हैं। इन धातुओं का सामान्य अर्थ समृद्धि,ऐश्वर्य व वृद्धि को प्राप्त करना है। इनके लिए मिलने वाले मूल भारोपीय धातु मायरोफर के अनुसार *ezdh तथा *raig"h हैं तथा इनका अर्थ भी वृद्धि को प्राप्त करना तथा प्रसन्न होना है। √ऋध् उगना,बढना, समृद्ध तथा सफल होना अर्थों में एध् समृद्ध होना, सफल होना तथा शक्तिशाली होना अर्थों में तथा वृध् बढना, शक्तिशाली होना, समृद्ध होना, प्रसन्न होना तथा उन्नत होना अर्थों में वैदिक एवं लौकिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार √ऋध तथा √राध के 'वृद्धि तथा समृद्धि प्राप्त करना' इस सामान्य अर्थ से 'भोजन पकाना' रूप विशिष्ट अर्थ का विकास हुआ है।

कथ् *ket का प्रयोग लौकिक साहित्य में 'कहना', 'समाचार देना' अर्थ में महाभारत (३/१०६६८) रघुवंश (११/३७) आदि में 'घोषणा करना', 'उल्लेख करना' आदि अर्थों में गीता (२/३४) तथा रघुवंश (११/१५) में 'दिखाना', 'संकेत करना' अर्थ में विक्रमोर्वशीय (१/७) तथा शाकुन्तलम् – "आकारसदृशं चेष्टितमिवास्य कथयति" में एवम् वर्णन करना अर्थ में कुमारसम्भव (७/७८) में उपलब्ध होता है। कथ् से ही ध्वनि की दृष्टि से सम्बद्ध त् आगम से युक्त कत्थ् का प्रयोग 'आत्म-प्रशंसा' अर्थ में , रामायण, महाभारत तथा भागवत-पुराण में अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। भट्टिकाव्य- "कृत्वा कत्थिष्यते न कः" (१६/४) में पकडना, दृष्टि की पकड में आना, मिलना, ढूढंना आदि अर्थों में √लभ् के प्रयोग को दिखाया है। उपनिषदों में प्राप्त करना अर्थ में, कथासरित्सागर में समझना, ढूढंना आदि अर्थों में विभिन्न उपपदों के साथ लभ् का भिन्न-भिन्न अर्थों में (आप्टेकोश) प्रयोग प्राप्त होता है।

इस प्रकार के उदाहरणों में √पू. √सच् व √ स्ना आदि धातुओं की गणना की जा सकती है। √पू का सक्तु, कतु, मनीषा, हिरण्य आदि को छानने तथा साफ करने के अर्थ में ऋग्वेद में प्रयोग है, परन्तु कालान्तर में सभी वस्तुओं को, पवित्र करना, दर्शन से पवित्र होना, निथारना, भूसा साफ करना, फटकना, प्रायश्चित करना, परिमार्जित करना, पहचानना तथा विवेक को प्राप्त करना आदि अर्थों में इस धातु का अर्थ-विस्तार हुआ। सच् का अर्थ जुडा होना से सज् व सज्ज् में तैयार होना व सन्नद्ध होना अर्थ

में, स्ना का नहाना से गीला करना अर्थ में परिवर्तित हुआ। अस्, कृ, या √ वस् √ स्था आदि धातुओं का भी विभिन्न उपपदों के साथ प्रयोग होने से इन धातुओं के अर्थ में विस्तार हुआ।

अर्थविस्तार एवं अर्थसंङ्कोच – किसी भी शब्द और धातु के अर्थ में विस्तार तब होता है, जब वह किसी विशिष्ट अर्थ से सामान्य अर्थ को लिक्षित करने लगता है। जो कियाएं पहले किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बद्ध थी; परन्तु कालान्तर में विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगीं, उनकी विशेष से सामान्य अर्थपरिवर्तन के अन्तर्गत चर्चा की जा चुकी है। अतः वे ही अर्थविस्तार के भी उदाहरण है। बक आदि विद्वानों[४२] ने सामान्यीकरण के पर्याय के रूप में अर्थसंकोच का ग्रहण किया है।

उसी का अनुगमन करते हुए यहां भी अर्थविस्तार के उदाहरणों का अन्तर्भाव विशेष > सामान्य अर्थ-परिवर्तन में कर दिया गया है तथा अर्थ अर्थ-सङ्कोच के उदाहरणों को सामान्य > विशेष अर्थपरिवर्तनों के अन्तर्गत रखा गया है।

अर्थादेश – जब कोई धातु अपने विकासकम में प्राचीन अर्थ से बिल्कुल भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, तो वहां अर्थादेश अथवा अर्थपरिवर्तन होता है। इस प्रकार के अनेक धातु हमारे सम्मुख आते हैं। कई धातुओं का गति अर्थ से गति में बाधा, अवरोध अथवा समाप्ति अर्थ विकसित हो गया। उन्हे हम इसी श्रेणी में लेंगे। कई धातु विपरीत भावों के अर्थ में प्रयुक्त होते है। जैसे- लेना-देना, आना-जाना आदि। इसके निम्नलिखित उदाहरण मिलते हैं

√ कृप् *(s) qelp तथा क्लृप् ऋग्वेद में प्रयुक्त मिलते हैं; परन्तु दोनों का अर्थ नितान्त भिन्न है; जबकि ये ध्वनि की दृष्टि से समान धातु हैं। कृप् का प्रयोग - 'अनुपूर्वा कृपते वावशाना प्रदीध्यमाना जोषतन्याभिरेति' (१/१३/१०), 'वेनानामकृपन्त पूर्वीः' (९/८५/११) में रोना तथा क्लृप् का प्रयोग प्रथम मण्डल के 'तेभिः कल्पस्व साधुया मा नः समीरणे वधीः' (१/१७०/२) तथा दशम मण्डल में – 'चाक्लृपे तेन ऋषयो मनुष्याः' (१०/१३०/५) तथा 'यज्ञं च नस्तन्वम् च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चाक्लृपति' (१०/१५७/२) में क्लृप् का अर्थ सामार्थ्यवान् होना है,जो कृप् के दयाभाव से युक्त होना अर्थ से नितांत भिन्न अर्थ है।

√ अत् घूमना अर्थ में ऋग्वेद तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में बहुप्रयुक्त धातु है। अत् अट् अठ् ए- इस ध्वन्यात्मक विकास में अत, अट् एवं अट् ये तीनों धातु गत्यर्थ में उपलब्ध होते है। परन्तु एठ् (गति) 'विबाधायाम्' अर्थ में धातुपाठों में पठित है। इस धातु के 'ऐंठना' आदि रूपों का अद्यपर्यन्त गति की बाधा के अर्थ में प्रयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार गति से गति का अवरोध तथा समाप्ति अर्थों में अर्थादेश हुआ हैं।

---

[४२] Buck p 6

√भक्ष धातु भज् का सन्नत रूप है तथा 'भक्षण' अर्थ में प्रयुक्त मिलता है। बक के अनुसार मूल भारोपीय भाषा में खाना और पीना अर्थ वाले धातु परस्पर मिश्रित थे तथा उनमें भेद नही था। भज् का मूल अर्थ भी उन्होने टुकड़े-टुकड़े करके खाना माना है। भिक्ष् के ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में प्राप्त प्रयोगों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है कि ऋग्वेद में भक्ष् का प्रयोग केवल सोमभक्षण के लिए हुआ है- 'दधामि ते मधुनों भक्षमग्रे' (८/१००/२) तथा 'धातर्विधातः कलशां अभक्षयम्' (१०/१६७/३)। इसी प्रकार वाजसनेयी-संहिता तथा अथर्ववेद में भी भक्ष् का प्रयोग सोमभक्षण के लिए ही हुआ – उपहूतस्योपहूतो भक्षयामि (वा.स. ८/१२/३७) तथा 'भक्षो भष्यमाण (सोमः) (वा.स. ८/१२/५८) अथर्ववेद में यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधिविश्रयस्वं" (वा.स. १८/१४/१३) √भुज का आनन्द करना अर्थ सभी अदनार्थक धातुओं को साथ जुडा हुआ है जो विशेष से सामान्य अर्थ में परिवर्तन का परिचायक है।

वेदों में √यज् तथा √हु दो धातु मिलते है, जिनका अर्थ पूजा करना, प्रशंसा करना, सम्मान देना (स्तुतियों और बलि के साथ), त्यागना, पवित्र मानना, समर्पित करना, यज्ञ में निमंत्रित करना तथा √हु का अर्थ ऋग्वेद में अग्नि में घी आदि समर्पित करना, स्तुतियां करना, सम्मान करना, पूजा करना है। परवर्ती साहित्य में, महाकाव्यों में √यज् तथा √हु का अर्थ देना, प्रस्तुत करना तथा अन्य परवर्ती काव्यों में यज्ञ करना, त्यागपूर्वक पूजा करना, आहुति देना, सम्मानित करना, आदर करना तथा यज्ञिक कर्म करना, तथा अलंकृत करना अर्थों में मिलते हैं।[४३] इस प्रकार इस धातु के अर्थ में भी विस्तार हुआ है। पहले इनका विशिष्ट अर्थ देवताओं की स्तुति, आहुति देना और सम्मान करना था; परन्तु परवर्ती साहित्य में त्यागपूर्वक पूजन करना, अलंकृत करना अर्थ भी पहले अर्थ में जुड गए।

रघुवंश में अपने शरीर की भी आहुति देने की बात कही गई है - "यो मंत्रपूतां तनुमप्यहौषीत्" (१३/४५)। √हु के आलंकारिक प्रयोगों में हुतवह का प्रयोग अग्नि के लिए है। भट्टिकाव्य (८/४९) में देना अर्थ में यज् का प्रयोग है। इन धातुओं के समकक्ष भारोपीय भाषाओं में रूप भी प्राप्त होते हैं। यज् का अवे. yazaite, पु.प. yadataiy, म.प. yastan तथा हु के लिए भी ग्रीक में तथा लैटिन के futis आदि शब्द मिलते हैं। टर्नर ने मध्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी इन दोनों धातुओं के रूप दिए हैं।

√रभ् *Labh – ऋग्वेद में आ पूर्वक √रभ् 'ग्रहण' करना अर्थ में प्रयुक्त है- "ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो" (१/५७/४)। मायरोफर ने रिभ् को लेना, ग्रहण करना अर्थ में प्रयुक्त माना है तथा ऋग्वेद में रम् के 'भिरै' आदि रूप भी दिए है। ऋग्वेद में √रम्भ का भी आ पूर्वक प्रयोग मिलता है- 'आ त्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्भ शवसस्पते'। रिभ् से ही सम्बद्ध √लभ का दशम मण्डल में आ

---

[४३] Buck, 327

उपसर्गपूर्वक प्रयोग उपलब्ध होता है - "पूर्वेषां पन्थानमनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्योः न रश्मीन् ।" अथर्ववेद, बाह्मणग्रंथों तथा लौकिक साहित्य में √लभ का बहुत अधिक स्थलों पर प्रयोग मिलता है और रिभ् तथा √ लभ का 'ग्रहण' अर्थ में प्रयोग विस्तृत रूप में मिलता है। रभ् का अथर्ववेद में प्रयोग "उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व" (१७/१/१४) में: शीघ्रता करने के अर्थ में तथा √लभ् का प्रयोग "यः कुमारी पिंगलिका वसन्तं पीबरी लभेत" (२०/१३६/१६) में 'प्राप्त करना' अर्थ में है।

कालान्तर में संभवतः रिभ् का संबंध 'रिभस्' से जोड दिया गया, जिसका अर्थ शीघ्रता से कार्य करना था। √रभस् का ऋग्वेद में अर्थ भीषण, भयानक, जंगली तथा शीघ्र था। मोनियर विलियम्स ने लेना, खीचना, संकलित किया गया है। यह धातु हितोपदेश, भट्टिकाव्य, चारुदत्त, मृच्छकटिक आदि में निर्धन होने, क्षीण होने के अर्थ में प्रयुक्त है। इस प्रकार गति अर्थ के वाचक धातु दरिद्रा का अर्थापकर्ष हो गया।

√नश् *eneky का ऋग्वेद में प्राप्त करना अर्थ है - "न त गावः नशान्ति" (६/२८/३) और इसके साथ ही अश् तथा नक्ष् का अर्थ भी प्राप्ति तथा व्याप्ति है, परन्तु परवर्ती साहित्य में नश् का अर्थ नष्ट होना मिलता है। यह अर्थविकास संभवतः इस प्रकार से हुआ होगा – फैलना > दूर तक जाना > दिखाई न देना अथवा प्राप्त न होना > नष्ट होना > समाप्त होना। दिखाई न देने के अर्थ में परवर्ती साहित्य में भी नश् का प्रयोग होता रहा, जैसे 'नष्टा वसन्तसेना'[४४] में भी यही भाव है कि वसन्त सेना खो गई, इसके साथ ही हितोपदेश - "नष्टं, मृतमतिकान्तं नानुशोचन्ति पण्डितः" (१/१६१) में भी यही भाव प्रतीत होता है; परन्तु इसके साथ ही मरना, ध्वस्त होना आदि अर्थों में भी नश् का प्रयोग होता है। भट्टिकाव्य में तथा मनुस्मृति आदि में कमशः "जीवनाशं ननाश च" (१४/३१) तथा "शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति" (मनु. ८/१७) एवं "बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः" में नष्ट से ध्वस्त तथा मृत्यु होना अर्थ है। इस प्रकार नश् के व्याप्त होना रूप अच्छे अर्थ से नष्ट होना इस बुरे अर्थ में परिवर्तन हुआ।

√रण् *ran प्रसन्न होना, खुश होना अर्थ में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त है। इस धातु का संबंध √रम् से है तथा इन दोनों का ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर प्रयोग मिलता है - "यस्मिन् विश्वा अधिश्रियो रणन्ति सप्त संसदः" (८/९२/२०) तथा "याभिरगिरो मनसानिरण्यो" (१/११२/१८) √रण का अथर्ववेद में इससे भिन्न, युद्ध करना अर्थ में प्रयोग मिलता है - "आ गावो अग्मन्नुत भद्रमकन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्तस्में" (४/२१/१) । वेद में रण शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'प्रसन्न होना' से 'युद्ध करना' अर्थ में परिवर्तन संभवतः इस बात का परिचायक है कि उस काल में युद्ध मनोरंजन में लिए

---

[४४] भासनाटकचक पृ. २६

किया जाता था। लोगो की कला का प्रदर्शन युद्ध के द्वारा होता था और संभवतः यह युद्ध कला का प्रदर्शन मनोरंजन का साधन रहा होगा। धातुपाठों में भी रण 'शब्दार्थ' तथा 'गति' अर्थ में पठित है। मायरोफर रण का केवल एक अर्थ प्रसन्न होना ही देते हैं और अवे ranyo, rano न.प. rn, आर्मे-rani, ई. raniya रूप तलना के लिए देते हैं। पंजाबी में 'रणक्णा' शब्द उत्साहित वाणी में बोलने के लिए प्रयुक्त है। टर्नर ने रण के 'प्रसन्न होना' तथा 'लडना' दोनों ही अर्थ दिए हैं। तथा प्रसन्न होना के लिए रण व रन्न तथा लडना के लिए रण शब्द दिया है। इस प्रकार रण प्रसन्न होना से युद्ध करना रूप अच्छे से बुरे अर्थ में विकसित हो गया।

गत्यर्थक से हिंसार्थक धातु - संस्कृत में बहुत से धातु जो पहले गत्यर्थक थे, वे परवर्ती काल में 'हिंसा' अर्थ में विकसित हो गए। इस प्रकार के सभी धातुओं को अच्छे से बुरे अर्थपरिवर्तन की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं √अर्द, गृद्, अड्ड गत्यर्थक धातु का अड्डा शब्द के रूप में अपकर्ष धाव् का भागना, तैरना, नृत्य करना से आक्रमण करना, गृध् √गृत्स् इच्छा करना अर्थ से लोभ करना अर्थ में परिवर्तन अच्छे से बुरे अर्थ में परिवर्तन के उदाहरण हैं।

बुरा > अच्छा - इस श्रेणी में उन धातुओं के अर्थ-परिवर्तन की चर्चा की जाएगी, जो बुरे अर्थ से अच्छे अर्थ में परिवर्तित हुए। इसके अतिरिक्त नैतिक तथा सामाजिक प्रभाव से भी बहुत से धत्वर्थ बुरे से अच्छे भाव में परिणत हुए। यहां बुरा > अच्छा से तात्पर्य है – अशोभन से शोभन अर्थ परिवर्तन। वे क्रियाएं, जो अशोभन प्रतीत होती हैं, भाषा में उनका शोभन अर्थों में प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है।

√दिव् जुआ खेलने, चमकने, रोने इन तीनों अर्थों में वैदिक और लौकिक साहित्य में प्रयुक्त है, जो तीनों अर्थ एक दूसरे से नितान्त भिन्न प्रतीत होते हैं। अर्थादेश के उदाहरणों के अन्तर्गत उन धातुओं को भी लिया जा सकता है, जो विपरीत भावों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे √ग्रह, √दा, आदि धातु 'लेना-देना' दोनों अर्थों में प्रयुक्त मिलते है। √नी'ले जाना' और 'आना' दोनों अर्थों में प्रयुक्त है।

अच्छा > बुरा – धात्वर्थों के परिवर्तन की यह एक प्रमुख श्रेणी है। कुछ धात्वर्थ, जो प्राचीन काल में अच्छी और शोभन कियाओं के लिए प्रयुक्त होते थे, वे ही कालान्तर में बुरे अथवा कुत्सित तथा हीन अर्थों में प्रयुक्त होने लगे। मुख्य रूप से इस प्रकार के परिवर्तनों के पीछे नैतिक प्रभाव कारण रहा होगा, इस प्रकार के परिवर्तनों को 'अर्थापकर्ष' भी कहा जा सकता है।

√घृ *gher का प्रयोग ऋग्वेद में छिडकना व स्रवण अर्थ में प्राप्त होता है --"जिघर्मि अग्निं हविषा घृतेन (२/१०/४)। इसमें अग्नि का √घृत से सेचन करके उसे प्रज्वलित तथा दीप्त करना के लिए घृ का प्रयोग किया गया है। विटने ने √घृ का अर्थ बूंद-बूंद करके टपकाना माना है। मायरोफर ने √घृ के घृणोति रूप का चमकना अर्थ दिया है तथा इसका संबंध घृणति एवं घृर्णति से माना है, जिसका अर्थ चलना, आगे पीछे घूमना है।

√ घृत आदि शब्दों में जहां √ घृ का 'स्रवण' अर्थ है, वहीं घर्म आदि शब्दों में अग्नि के दीप्त होने से उत्पन्न गर्मी का अर्थ प्रमुख है। निरुक्त में भी घृत की व्याख्या में यास्क "जिघर्तेः सिञ्चति कर्मणः" (७/२४) कहते हैं।

√ घृ धातु से ही सम्बद्ध घृण सभी धातुपाठों में 'दीप्तौ' अर्थ में संकलित है। निघण्टु में भी "घृणि: ज्वलतो नामधेयम्" (१/१७) कह कर घृण का अर्थ "दीप्ति अथवा जलना" बताया है। वोपदेव ने कविकल्पद्रुम (२२४) में घृण् के साथ घृन् को भी दीप्त्यर्थक माना है।

घृणा शब्द को घृ + नक् + टाप् से निष्पन्न माना जाता है। संभवतः घृणा शब्द की निष्पत्ति के लिए ही धातुपाठकारों ने घृण की कल्पना की। घृणा ऋग्वेद में सूर्य की गर्मी तथा चमक के अर्थ में प्रयुक्त है - "यो घृणे न ततृषाणो अजरः" (६/११५/५), "घृणान्न भीषां अद्रिवः" (१/१३३/६)।

लौकिक साहित्य में यही शब्द दूसरों के प्रति दया,तरस तथा सुकुमार भावनाओं की अभिव्यक्ति के अर्थ में रघुवंश "तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्त्रिणा सह मुमोच राघवः" (११/१७) तथा किरातार्जुनीय "मन्दमस्यन्निषु लतां घृणया मुनिरेष वः" (१५/१३) में 'घृणा', कृपा, दया के अर्थ में है; परन्तु नैषधचरित में - "तत्याज तोषं परपुष्ट घुष्टे घृणां च वीणाक्वणिते वितेने" (३/६०) तथा रघुवंश "प्रागजीयत घृणा ततो मही" (११/६५) में अरुचि और घिन के लिए घृणा शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है।

इस प्रकार √ घृ 'सेचने दीप्तौ च' अर्थ से घृण् 'दीप्तौ' तथा उससे निष्पन्न घृणा का चमक > दया, अरुचि, घिन की भावना का विकास हुआ जिसमें हम अच्छे > बुरे अर्थ का विकास देख सकते है। इसी प्रकार रक्षार्थक गुप् जुगुप्सा में घृणा का वाचक बन गया।

√ द्रा *dra तथा द्रम् *dram धातु का प्रयोग वैदिक तथा लौकिक साहित्य में दौडना, शीघ्रता करना आदि अर्थों में हुआ है। निरुक्त (२/१४) में भी द्रा का गत्यर्थक धातुओं में पाठ किया गया है। √ द्रा का द्विरुक्त रूप दरिद्रा एक स्वतंत्र धातु के रूप में धातुपाठों में पठित है, जिसको 'दुर्गतौ कुत्सित गतौ' के अर्थ में उपर्युक्त तीनों धातु मूलतः मुख से निकालना, वमन करना, थूकना आदि अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु परवर्ती काव्यों में इन आलंकारिक प्रयोगों पर मल्लिनाथ आदि टीकाकारों ने अपना मत भी प्रकट किया है। मेघदूत - "यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम्" (२६) पर टीका करते हुए मल्लिनाथ ने लिखा है - "अत्र उद्गार शब्दो गौणार्थत्वत्त् न जुगुप्सावहः । प्रत्युत् काव्यस्याति-शोभाकर एव। तदुक्तम् दण्डिना निष्ठ्यूतोद्गीर्णावान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम् । अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते"।

इसी प्रकार मेघदूत- "तस्यास्तिक्तैः वनगजमदैर्वासितं वान्तवृष्टिः"; (२०) पर काले महोदय ने दण्डी की उक्ति को आधार बनाकर वान्तवृष्टि पर मल्लिनाथ की टीका – 'उद्गीर्णवर्षः सन् कृतवमनश्च

व्यज्यते' पर लिखा है कि यहां वम् का अर्थ छोडना-उडेलना है और जब वम् आदि धातु आलंकारिक प्रयोग के रूप में प्राप्त होते हैं, तब काव्य में ग्राम्यता दोष नही होता।

बक के अनुसार[४५] प्रत्येक भाषा में इन अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग न करने की प्रवृति दिखाई देती है तथा इन अर्थों को किन्ही दूसरे शब्दों से व्यवहृत किया जाता है; परन्तु संस्कृत काव्यों में यही अर्थ अलंकृत और शोभन अर्थों में प्राप्त हुए है- वमन करना, उल्टी करना आदि अर्थों के स्थान पर प्रकट करना, वर्षा करना आदि अर्थों में उपर्युक्त धातुओं का प्रयोग मिलता है। कुमारसम्भव "अभ्युन्नताङ्गुष्ठ-नखप्रभाभिर्निक्षेपणाद् रागमिवोगिरन्तौ" (१/३३) तथा रघुवंश "महीपतेः शासनमुज्जगार" (१४/५३) में उत् + गृ का अलंकृत अर्थ में प्रयोग है।

सर्वाङ्गी > एकाङ्गी – किसी वस्तु, क्रिया अथवा भाव को लक्षित करने वाला शब्द जब भाव-साहचर्य से उस वस्तु अथवा किया के एक भाग, वर्ग के एक अंग अथवा उस भाव के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न भावों में से एक भाव को लक्षित करने लगता है, तब उस अर्थपरिवर्तन को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं।

धातुओं के सन्दर्भ में इम उन धातुओं को भी इस श्रेणी में ले सकते है, जो पहले हमें अनेक अर्थों में प्रयुक्त मिलते थे, परन्तु उन क्रियाओं में से किसी एक अर्थ में ही उस धातु का प्रयोग कालान्तर में प्राप्त होता है।

√धूप 'सन्ताप' के अर्थ में सभी धातुपाठों में पठित है। यह धातु संभवतः धूप शब्द की निष्पत्यर्थ धातुपाठों में संकलित है। मोनियर-विलियम्स ने इसे √धू से निष्पन्न माना है, जैसे √पुष से √पुष्प तथा √स्तु से स्तूप की निष्पत्ति मानी जाती है। धूप शब्द का प्रथम प्रयोग अथर्ववेद "तद् ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्तारमृच्छतु" (४/१९/१६)। काठक-संहिता और गह्यसूत्रों में यह शब्द 'सुगन्धित धुएं की वाष्प' के अर्थ में प्रयुक्त है। परवर्ती साहित्य में धूप शब्द का अर्थ 'सुगन्धित द्रव्यों' को जलाने से उठने वाला धुआँ है, जैसे कालिदास ने कुमारसंभव, 'धूपोष्मणात्यजितमार्द्रभावम्' (७/१४) तथा रघुवंश - "स्नानामुक्ते तेष्वनुधूपवासम्" (१६/५०) में सुगन्धित धुएं की गर्मी से बालों को सुखाए जाने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त धूप का प्रयोग किसी सुगन्धित द्रव्य, चूर्ण आदि के अर्थ में भी पाया जाता है। आप्टे ने धूप शब्द को धूप् + अच् प्रत्यय से निष्पन्न माना है। धूप अर्थात सुगन्धित द्रव्यों का सुखाने व गर्म करने के लिए प्रयोग प्रारम्भ होने पर इसका गर्म करना या गर्म होना अर्थ विकसित हुआ होगा तथा इससे हिन्दी, मराठी, नेपाली तथा बंगला आदि अनेक भाषाओं में धूप शब्द का अर्थ 'सूर्य का प्रकाश' व ताप हुआ। कन्नड भाषा में धूप, तेलगु में धूनभु, मलयालम में धूबम् और तमिल में तूयम शब्द का अर्थ 'सुगन्धित धुआँ' है। पंजाबी, मराठी, गुजराती, उडीसा आदि भाषाओं में

[४५] Buck p. 265

धूप शब्द का 'सुगन्धित धुऑ' अर्थ मिलता है। ईश्वरोपासना के प्रसङ्ग में धूप शब्द का प्रयोग धूप देना, धूप बत्ती आदि के रूप में किया जाता है।

इसी प्रकार कई धातुओं में अशोभन अर्थ देने वाले धातुओं का स्थान किसी शोभन अर्थ वाले दूसरे धातु ने ले लिया है।

√अद् *ed 'भक्षण' अर्थ में प्रयुक्त है। यह धातु हमें ऋग्वेद-संहिता में इसी अर्थ में प्रयुक्त मिलता है - 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वातत्ति' (१/१६४/२०) इसके साथ ही ऋग्वेद में ही घस् भी 'भक्षण' अर्थ में प्राप्त होता है - 'घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करम्' (१०/८६/१३)। पाणिनीय व्याकरण में लिट् एवं लुङ् लकार में अट् को 'घस्' आदेश का विधान है - 'लिट्यन्यतरस्याम्' (अष्टाध्यायी २/४/४०)। अथर्ववेद में भी घस् का प्रयोग प्राप्त होता है - "बद्ध वो अघास इति" (२०/१२९/१६)। घस् में ध्वन्यात्मक परिवर्तन के साथ ग्रस् का भी प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है - "ग्रसेतामश्वा विमुचेह शोणा" (३/३५/३)। घस् तथा ग्रस् का प्रयोग ऋग्वेद में पशुओं के भोजन करने के अर्थ में हुआ।

सदाशिव अंगे[४६] ने अपने लेख में √अद् √घस् तथा √क्षद्, √ग्रस् को अर्थ की दृष्टि से समान माना है तथा उन्हे √घस् का ही वैभाषिक रूप माना है। उन्होने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इन सभी धातुओं में मूल भाव आक्रमण करना है। इस संबद्ध में बक का मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उन्होने भक्षणार्थक धातुओं की चर्चा करते हुए लिखा है कि सभी भारोपीय भाषाओं में खाना अर्थ वाले अधिकांश धातु *ed का प्रतिनिधित्व करते है। इनमें से कुछ तो पशुओं के खाने के अर्थ में प्रयुक्त मिलते है तथा शेष मनुष्यों के असभ्य प्रकार से खाने के वाचक हैं। उनका स्थान लेने वाले भक्षणार्थक धातुओं का मूल अर्थ चबाना, निगलना, टुकडे करना रहा था, जब तक वे भक्षणार्थ में रूढ नहीं हो गए। इस श्रेणी में √बक ने अद्, √घस्, √अश्, √भुज् (जो केवल अमानुषिक व्यक्तियों के खाने के अर्थ में प्रयुक्त थे तथा खाद् को लिया है। इस प्रकार पशुओं के खाने और मनुष्यों के असभ्य रूप से खाने के स्थान पर सामान्य रूप से भोजन करने में √अद्, √अश् तथा √खाद् का प्रयोग प्राप्त होने लगा। इन्हीं धातुओं के अन्य भारोपीय समानार्थक धातु भी प्राप्त होते हैं *ed लै. ed, स्लो. dmi, गॉ. iten, ejjan, आर्मे. chull * graw, लै. gra-men, ज. gras तथा ऑ grass.

√गृ, √वम् तथा √ष्ठिव् आदि धातु इस श्रेणी में लिए जा सकते हैं। ऋग्वेद में √गृ कयादिगण में बुलाने, प्रार्थना करने आह्वान करने के अर्थ में तथा तुदादिगण में खाने, निगलने के अर्थ में प्रयुक्त है। अव् तथा उत् उपसर्ग सहित √गृ से निष्पन्न अवगिरण, उद्गिरण आदि शब्द मुख से निकालना, उल्टी करना, थूकना, मुंह से फैंकना आदि अर्थों में प्राप्त होते हैं।

---

[४६] Sadashiv Ange -Roots germinates in Sanskrit Language Indian Antiquery.

इसी प्रकार वम् भी उल्टी करना, थूकना तथा मुंह से बाहर निकालना अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है - "अथैतद्वचः पणयो वमन्नित" (१०/१०८/८) मनुस्मृति "न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वामित्वा न शुक्रके" (४/१२१) तथा मनुस्मृति पर कुल्लूकभट्ट "प्रमादात्तु भुक्तम् वमितव्यम्" में वम् के सही अर्थ मिलते हैं।

ष्ठिव् *spyeu, जिसे बक ने[४७] अनुकरणात्मक मूल वाला धातु माना है, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण-ग्रंथों में "थूकना" अर्थ में मिलता है। लौकिक साहित्य में भी भट्टिकाव्य "आदन्तनिष्पीडितपीतमिन्दुष्ठीवाम्" (१२/१८) तथा "मिमेह रक्तं हस्त्यश्वं राक्षसाश्च नितिष्ठितुः" (१४/१००) में यह धातु थूकना अर्थ में प्रयुक्त मिलती है।

पूज् का प्रयोग ऋग्वेद में - "शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुत" (८/१७/१२) में प्राप्त होता है। विटने ने इस धातु का अर्थ 'सम्मान करना' दिया है। ऋग्वेद में एक दो स्थलों पर ही यह धातु प्राप्त होता है; परन्तु रामायण, महाभारत तथा लौकिक साहित्य में इस धातु का प्रयोग अधिक मिलता है। इन स्थलों पर पूज् के द्वारा आराधन से सम्बद्ध सभी अर्थ लक्षित होते है - अर्चन करना, सम्मान, आदरपूर्वक स्वागत करना, उपहार प्रदान करना, भेंट चढाना, दक्षिणा आदि सं सम्मानित करना आदि। महाभारत - "पूजाभिःस्वागताद्यभिरासनेनोदकेन च" (५/६०३८, ७००१) तथा "तिथौ नक्षत्रपूजिते।" (१,५३२०) मनुस्मृति - "पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत्" (४/३१) तथा "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" (५/५३) एवत् "रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह" (७/२०३) में क्रमशः सम्मान सहित सत्कार करने, आदर करने तथा रत्नों को भेंट करने का अर्थ पूज् से अभिलक्षित होता है। शिशुपालवध – "यदपूपुजस्त्वमिह पार्थमुरजितमपूजितम् सताम्" (२/२६) में पूज् का अर्थ सम्मान करना है। भट्टिकाव्य में अतिथिसत्कार के लिए पूज् का प्रयोग उपलब्ध है - "अपूजुजन्विष्टरपादमाल्यैः आतिथ्यनिष्णा वनवासिमुख्या" (२/२६) में अतिथिसत्कार में आसन, पादोदक एवं माल्यर्पण के द्वारा पूजन का वर्णन है। रघुवंश - "प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिकमः" (१/७१) में पूज् का 'मानार्ह' तथा 'श्रद्धाञ्जलि' – ये दो अर्थ लक्षित होते हैं।

इस प्रकार कालक्रम से भक्ति व भावयुक्त पूजन तथा सम्मान अर्थ से आराधन से सम्बद्ध सभी अङ्गों-सम्मान, सत्कार, भेंट देना आदि अर्थों में यह धातु प्रयुक्त होने लगा।

यह धातु मायरोफर के मतानुसार द्रविड मूल का है। टर्नर महोदय ने मध्य भारतीय आर्य भाषाओं प्रा. पुज्जा एवं पालि पुज्णा को पूर्या से सम्बद्ध मान कर उसका 'मूल' पृ (देना,पुष्ट करना) माना है। बेली

[४७] Buck p.307 and 328

महोदय ने अपने लेख[४८] में पूज को तोखारी 'पन्त' अथवा 'पोत' से सम्बद्ध माना है, जिसका अर्थ यात्रा का अन्त माना जा सकता है।

इस प्रकार पूजन के एक अंग से सभी अंगों पूजन, सम्मान, आराधन, विभिन्न द्रव्यों के सहित पूजन तथा सत्कार के अर्थ में पूज् का प्रयोग होने लगा।

√ शुच् *k,k ऋग्वेद में जलना, चमकना अर्थ में प्रयुक्त है "अशोच्यग्निः समिधानो" (७/६७/२) तथा "ये अग्नये न शोशुचन्निधाना" (६/६६/२)। शुच् से निष्पन्न शुचि शब्द ऋग्वेद में चमकना, शुद्ध, पवित्र, भोला अर्थ में प्रयुक्त है। परवर्ती साहित्य में 'शुचि' बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शुच् का अर्थविकास चमकना से पवित्र एवं शुद्ध करना अर्थ से अग्नि के द्वारा पवित्र करना अर्थ में हुआ होगा। अग्नि को पवित्र करने का साधन माना गया है। विशेष रूप से समस्त धातुओं की शुद्धि अग्नि से ही होती है। कालिदास ने भी अपने काव्य को परखने वाले विद्वानों की तुलना स्वर्ण को परखने वाली अग्नि से की है:- 'हेम्नः संलक्ष्ये ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा' (१/१०)। सीता की अग्नि-परीक्षा को भी उनकी शुद्धि की परीक्षा माना जाता है। परन्तु कालान्तर में 'शुचि' शब्द अग्नि से शुद्धि के लिए ही नही, परन्तु जलादि समस्त पदार्थों से शुद्धि के लिए व्यवहृत होने लगा तथा इसका भौतिक शुद्धि के साथ मानसिक शुद्धि के लिए भी ग्रहण होने लगा। आप्टेकोश में लौकिक साहित्य में प्रयुक्त शुचि के विमल, विशुद्ध, स्वच्छ, उज्जवल, चमकदार, सद्गुणी, पवित्रात्मा, पुण्यात्मा, निष्पाप, निष्कलंक, पुनीत, ईमानदार, निष्ठावान् सच्चा, निश्छल, यथार्थ भोलापन, सदगुण, शुद्धता आदि अनेक अर्थ दिए हैं। इस प्रकार चमक के एकाङ्गी स्वरूप से शुच् सभी प्रकार की चमक तथा शुद्धि के लिए प्रयुक्त होने लगा।

अन्य भारोपीय भाषाओं में भी धूप से सम्बद्ध शब्द पाये जाते हैं - आ.ज.duftend, डै. duftende-सुगन्धित, लै. fumus (धुआँ) गॉ dauns (गन्ध)

इस प्रकार धूप से सुगन्धित द्रव्यों को जलाना, तपाना अर्थ से आधुनिक भारतीय भाषाओं में धूप का सूर्य की गर्मी अर्थ विकसित हो गया।

√ भूष् ऋग्वेद में इच्छा करना, प्रयत्न करना, किसी के लिए उत्पन्न करने की इच्छा करना, अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। "वाजममृताय भूषन्" (३/२५/२) तथा "सोमेष्विन्द्र भूषासे" (८/९२/२६) में इच्छा करना अर्थ में भूष का प्रयोग है। महाभारत में भूषण शब्द 'आभूषित करने', 'सजाने' के अर्थ में आया है। तदुपरान्त भट्टिकाव्य "शुचि भूषयति श्रुतं वपुः" (२०/१५) आदि अनेक काव्य-ग्रन्थों में अलंकृत करने, सजाने व आभूषित करने के अर्थ में यह धातु प्रयुक्त हुआ। रघुवंश - "प्रहर्तुनखप्रभाभूषित कंकपत्रे" (२/३१) आदि उदाहरणों में भूष बिखेरना, फैलाना आदि अर्थों में भी प्रयुक्त मिलता है; परन्तु

[४८] Cognates of Pooja(Adyar library Bulletin, Madras, 25, 1961, pp. 1-12

भूष का सर्वाधिक प्रचलित अर्थ अलंकृत करना ही रहा है। अलंकृत करने वाली वस्तु के लिए सबसे अधिक प्रचलित शब्द आभूषण है। इस प्रकार √भूष का इच्छा करना रूप सर्वाङ्गी अर्थ सं अलंकृत करना यह एकाङ्गी अर्थ विकसित हो गया।

√मुह ऋग्वेद में मूर्च्छित होना, व्याकुल होना, अज्ञान आदि अर्थों में प्रयुक्त है। लौकिक साहित्य में यह धातु मुर्झना, मूर्च्छित होना, उद्विग्न होना, विह्वल होना, मूढ बनना, जड होना, गलती करना, भूल होना, घबरा जाना, बहकाना, मुग्ध होना आदि अर्थों में मिलता है, परन्तु हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस धातु से निष्पन्न 'मोह' व 'मोहन' आदि शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ में मिलते हैं- पं. मोहा, मोहु-प्रेम, हि. मोह, मोहा-स्नेह, आसक्ति तथा मूर्छा, म०मोह, मोही, आकर्षक, सि.मोहोय, मोया अन्धा होना।

मोह शब्द का 'स्नेह' और 'आसक्ति' अर्थ, मोह के अज्ञान, धोखा, भ्रम आदि अर्थों से विकसित हुए हैं। इसका कारण दार्शनिक प्रभाव प्रतीत होता है क्योंकि भारतीय दर्शन में मोह अर्थात अज्ञान मन की उस अवस्था को बताया गया है, जिसमें मनुष्य सांसारिक पदार्थों की सत्ता में विश्वास करता है तथा सांसारिक सुखों तथा विषय-वासनाओं की तृप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी कारण दर्शन में मोह को माया, अज्ञान आदि शब्दों से अभिहित किया गया है।[४९] इस प्रकार माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी और स्नेही जनों के प्रति स्नेह व आसक्ति को मोह कहा गया है। हलायुध-कोश में मोह की परिभाषा "प्रबन्धनयोः प्राध्वं मोहः स्यान्मौढ्यमूर्छयोः" दी गई है। इसकी (८३९) टीका में 'अविद्यामौढ्यमूर्छा इति' कहकर सुश्रुत-संहिता में वर्णित ६ प्रकार की मूर्छा का निर्देश किया गया है। पद्मपुराण में -"मम मम पिता ममेयं गृहिणी गृहम। एतदन्यं ममत्वं यत् स मोह इति कीर्तित" कहकर दार्शनिक मोह के अन्तर्गत ममता, स्नेह व आसक्ति आदि के भाव प्रमुख तथा मूल कारण हैं।[५०] भाव-साहचर्य से केवल स्नेह और आसक्ति के भाव को भी मोह शब्द से लक्षित किया जाने लगा। इस प्रकार सर्वाङ्गी भाव को अभिव्यक्त करने वाला √मुह उसके एक अंग आसक्ति व प्रेम को अभिव्यक्त करने लगा।

एकाङ्गी > सर्वाङ्गी – किसी वस्तु अथवा किया के एक भाग अथवा भाव के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न भावों में से एक भाव का वाचक शब्द अथवा धातु बहुधा भाव-साहचर्य से सम्पूर्ण वस्तु, भाव अथवा किया को लक्षित करने लगता है। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तुत श्रेणी में रखा जा सकता है।

ध्वन्यात्मक दृष्टि से इष् से सम्बद्ध है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि इच्छा करने का परिणाम शासन तथा अधिकार करना है तथा अधिकार प्राप्ति न होने की स्थिति में दूसरों को वस्तु की प्राप्ति होते देखकर ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है। ईर्घ्य अथवा √ईय् सर्वप्रथम तैत्तरीय

[४९] Encyclopaedia of Indian Philosophy Pt III p. 625
[५०] हलायुधकोशं पृ 545

संहिता में उपलब्ध होते है - "ता ईर्ष्यन्ती पुनरगच्छन्" (२/३/५)। सिद्धान्तकौमुदी में इस धातु के "हरये ईर्ण्यति" आदि उदाहरण मिलते है। शिशुपालवध (८/३६) में भी इस धातु का इसी अर्थ में प्रयोग प्राप्त होता है। इष् के समान √एष् भी ऋग्वेद में 'ऊर्ध्व गति' के अर्थ में प्रयुक्त है तथा इसके धातुरूप परिणाम प्राप्त करना, ग्रहण करना अर्थों में प्रयुक्त होते हैं।

√उक्ष् (*uek सेचन) ऋग्वेद में छोटी-छोटी बूदों को फैलाना छिडकना, गीला करना आदि अर्थों में प्राप्त होता है। "अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा (४/४२/४), "मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्"' (१/११४/७) तथा एक स्थान पर ऋग्वेद में उक्ष् का अर्थ 'मजबूत बनाना' भी प्रतीत होता है - "ते त्वा मदा बृहदिन्द स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त धुमन्तम्"(४/४२/४)। अन्य भारोपीय भाषाओं में भी इससे मिलते जुलते शब्द इन्हीं अर्थों में मिलते हैं लिथु ukan – जल, नदी, हिब्र् uisg/uisge-तरल। उक्ष के आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी आटा उसनना, गीला करना, गूंथना आदि रूप मिलते हैं।

√उक्ष् से सम्बद्ध विक्ष ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है तथा इसका अर्थ उगना, बढना, शक्तिशाली होना है। धातुपाठों में इस धातु का पाठ 'कोधित होना' अर्थ में है। ऋग्वेद – "सरस्वती सरयुः सिन्धुरूर्मिर्महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः" (१०/६४/९) में वक्ष् से निष्पन्न 'वक्षणी': का अर्थ 'शक्ति' तथा पुष्टि-प्रदायिनी है "सुते सोमे सुतपाः शतमानि रान्ध्रा कियास्म वक्षणानि यज्ञैः" (६/२३/६) में वक्ष् 'ताजगी देना' अर्थ में तथा "प्र दिन्वध्वमिष्यन्तीः सुराधा आ वक्षणाः" (३/३३/१२) में मोनियर विलियम्स के अनुसार 'नदी का किनारा' अर्थ में प्रयुक्त है।

उपर्युक्त सभी उदाहरणों में √उक्ष् का अर्थ सेक, सेचन, छिडकाव है तथा वक्ष् का वृद्धि, शक्तिशाली होना, पुष्टिप्रद होना आदि हैं। दोनों धातु ऋग्वेद में मिलते हैं तथा इनके अर्थों का क्रियावाची > परिणामवाची दिशा में संबंध दृष्टिगोचर होता है। क्योकि सीचनें का परिणाम वृद्धि होता है।

√कृष *kuels ऋग्वेद में जमीन को खोदना, हल चलाना आदि अर्थों में प्रयुक्त है - "दृतिं सुकर्ष विषितं न्यञ्चं समा भवन्तद्वतो निषादा" (५/८३/७) तथा "दिवि में अन्यः पक्षी इधो अन्यमचीकृषम्" (१०/११९/११) । अथर्ववेद (१२/२/१६) में 'कृषि से धान्य प्राप्त करने' के अर्थ में आया है। लौकिक साहित्य में यह धातु खींचना, आकृष्ट करना, सेना का नेतृत्व अथवा संचालन करना, दमन करना, हल चलाना, किसी से लेना आदि अर्थों में प्राप्त होता है।

बक के अनुसार[५१] वे सभी धातु, जिनका अर्थ कार्य करना था या उनमें मिट्टी अथवा पृथ्वी के साथ कर्म करना अर्थ वाले शब्द एवं धातु खोदने, खेती करने आदि अर्थों में आ गए उनके दोनों अर्थ है- कृषि करना, इच्छा करना व प्राप्त करना, रहना, प्रयोग करना तथा मूल्यवान् बनाना। इस प्रकार खेती करना किया का परिणाम खेती से अन्नादि प्राप्त करना है। कोई भी वस्तु खींचना, प्राप्त करना अर्थों में भी √कृष् का प्रयोग हुआ; परन्तु साथ ही कृष् का मूल अर्थ -खेती करना भी चलता रहा। कृष् कर्षण, हल चलाने के लिए प्राचीन और नवीन भाषाओं में अन्य शब्द भी मिलते हैं।

इसी प्रकार निज् से वैदिक साहित्य में जहां केवल वस्त्र से व जल से शुद्धि का वर्णन है, वहीं लौकिक साहित्य में इसका बहुत व्यापक अर्थ हो गया और किया के एक भाव को लक्षित करने वाला धातु अनेक भावों को लक्षित करने लगा।

एकाङ्गी से सर्वाङ्गी धातुओं के अर्थ-परिवर्तन के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। चि का अर्थ विचारों का संचय तथा कालान्तर में गृह-निर्माण सामग्री का संचय कर 'निवास' अर्थ में परिवर्तन, चुत् √छृद् में हिंसा का विस्तृत स्वरूप, √पच् का पकाना अर्थ से पञ्च् में विस्तार अर्थ आदि में हुए परिवर्तन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। विशिष्ट से सामान्य अर्थ - परिवर्तनों के अनेक उदाहरणों में भी कुछ स्थल एकाङ्गी से सर्वांगी अर्थपरिवर्तन की श्रेणी के उदाहरणों के समकक्ष माने जा सकते हैं।

क्रियावाची > परिणामवाची - सभी धातु किसी क्रिया को निर्दिष्ट करते हैं। कुछ धातुओं में अर्थपरिवर्तन इस प्रकार से हुआ कि उनका अर्थ पहले किसी किया को लक्षित करता है; परन्तु कालान्तर में वही धातु उस किया के परिणाम के अर्थ को लक्षित करने लगा। इस प्रकार के धातु कियावाची > परिणामवाची श्रेणी में लिए जा सकते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन अनेक धातुओं में हुआ है -

√अर्च्, √अर्क्, √अर्जु, √ऋज, √ऋञ्ज् आदि सभी धातु ध्वन्यात्मक दृष्टि से, एक ही समूह में रखे जा सकते है। अर्च् *erk^we ऋग्वेद में (३/४४/४, ४/१६/३, ७/६१/६) चमकना व 'प्रशंसा करना' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी से सम्बद्ध अर्ज 'प्राप्ति' अर्थ में उपलब्ध होता है। हिवटने ने √ऋज √ऋञ्ज तथा √अर्ज को तीन स्थितियों में विकसित माना है – √ऋज, √ऋञ्ज, √अर्जु तथा √अर्जय। √ऋज तथा √ऋञ्ज का प्रयोग ऋग्वेद में, अर्जु का प्रयोग ब्राह्मण-ग्रंथो में तथा अर्जय का प्रयोग परवर्ती साहित्य में हुआ है। अर्च् के पूजन अर्थ से अर्जु का ब्राह्मण-ग्रथों में उपलब्ध प्राप्ति अर्थ, कियावाची > परिणामवाची धात्वर्थ परिवर्तन के उदाहरण हैं। पूजा > प्राप्ति अर्थ को धार्मिक परिवेश के साथ जोडा जा सकता है। धातुपाठों में भी अर्जु का अर्थ 'अर्जन' माना गया है। परवर्ती

[५१] बक (पृ. ४९५)

साहित्य में भी अर्च् का पूजा, सम्मान, प्रशंसा और आदर करना तथा अर्जु का प्राप्ति अर्थ मिलता है। हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी इनके यही अर्थ प्राप्त होते हैं।

√इष् (*eis/iag"h) ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में इच्छा करना तथा चाहना अर्थ में प्रयुक्त है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति व कालिदास के ग्रंथों में इस अर्थ के साथ ही आशा करना, याचना करना, किसी की बात को स्वीकार कर उसका उत्तर देना आदि अर्थों में भी इस धातु का प्रयोग प्राप्त होता है। इष् से ध्वन्यात्मक रूप से सम्बद्ध √ईह का प्रयोग रामायण, महाभारत तथा अनेक परवर्ती ग्रंथों में मिलता है। गीता में इसका अर्थ इच्छा करना, सोचना है - "इहन्ते कामयोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्" (१६/१२/)। भर्तृहरि ने नीति-शतक में इस धातु का लक्ष्य बनाना अथवा प्रयत्न करना अर्थ में प्रयोग किया है - "माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते" (२/६)। √इष् तथा √ईह से ही सम्बद्ध ईश्, योग्यत्व एवं शक्ति अर्जित करना अर्थ में एवं प्राप्त करना अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रघुवंश - "माधुर्यमीष्टे हरियान् ग्रहीतुम्" (१८/१३) तथा वैराग्य शतक - "अर्थानाम् ईशिषे त्वम् वयमपि च गिरामीश्महे यवदर्थ" (३/२९) में ईश् के यही अर्थ अभिलक्षित होते हैं।

इस प्रकार 'इच्छा करना' किया का परिणाम √ईश् के 'शासन करना' तथा 'अधिकार करना' अर्थ के रूप में प्राप्त होता है। इसमें सफलता ने मिलने पर दूसरी स्थिति में परिणाम √ईर्ष्य् से लक्षित होता है, जो 'यत्र दशोंषित्वैकां प्रयाति' (३/४/७०/२)। रामायण में "राम सुखं वत्स्यामहे निशाम्" (१/२५/१७) तथा "तत्रतामुषिम्वैकां रजनीम्" (४/२९/१) में रात्रि व्यतीत करने के अर्थ में वस् का प्रयोग उपलब्ध होता है तथा 'वर्षा कालोषित' (१/९/५१) में वर्षा-ऋतु व्यतीत होना अर्थ में वस् का प्रयोग है। भट्टिकाव्य (३/४५) में समय व्यतीत करना अर्थ में वस् का प्रयोग है। वस् से निष्पन्न उषा शब्द समय का वाचक है - उषाकाल।

वास्तव में स्थान और समय का एक दूसरे के साथ अतिनिकट संबंध है। पणिनि ने "कालाध्वनयोरत्यन्तसंयोगे" (अष्टाध्यायी -२/३/५) सूत्र में समय तथा मार्ग (स्थान) के अत्यन्त संयोग में द्वितीया का विधान किया है। जैसे - 'मासमधीते', 'कोश कुटिला नदी' आदि। "अपवर्गे तृतीया" (अष्टाध्यायी २/३/६) द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग तब किया जाता है, जब उस किया की समाप्ति द्योतित हो। जैसे - "सवंत्सरेणानुवाकोऽधीतः" तथा "कोशेनानुवाकोऽधीतः"। यदि इस संबंध में अन्य भारोपीय भाषाओं के √वस् के समान ध्वनि व अर्थ वाले शब्दों को देखें, तो उनमें समय तथा स्थान का गहन संबंध दिखाई देता है – गॉ wisan ज gewessen, ऑ सैं- wesan, ऑ- was,were । अंग्रेजी के was,were में समय निर्देश प्रमुख है पर साथ ही ये शब्द समय के साथ स्थान भी निर्दिष्ट करते हैं। बक के अनुसार अंग्रेजी भाषा में भी देशवाची से कालवाची अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द हैं। उन्होने long, short, all आदि शब्दों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है।

कियावाची > कालवाची – स्थानवाचक से कालवाचक अर्थ में प्रयुक्त होने वाले धातुओं के साथ किया को लक्षित करने वाले धातु, काल को भी लक्षित करने लगते हैं। काल को लक्षित करने वाले प्रयोग गमन अर्थ वाले धातुओं में भी प्राप्त होते हैं। कालवाची शब्द के उपपद में आने से गमनार्थक धातु 'समय व्यतीत करना' यापन करना आदि अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं।

√वह् मूलतः 'प्रापणार्थक है। ले जाना तथा दहन करना आदि अर्थों में यह धातु वैदिक साहित्य के अनेक स्थलों पर प्रयुक्त है। इस के √वह तथा √ऊह दोनों रूप प्राप्त होते हैं तथा विभिन्न उपपदों के साथ भिन्न-भिन्न अर्थ भी मिलते है। जैसे अश्व चलाना, हवि ले जाना, मृच्छकटिक में वस्त्र धारण करना, सिर से धारण करना, पञ्चतंत्र में, 'गर्भ धारण करना', याज्ञवल्क्य-स्मृति में तुला व अग्नि को साक्षी के रूप में धारण करना आदि अर्थों में वह का प्रयोग प्राप्त होता है। यही धातु समय वाची उपपद के रहते कियावाची > कालवाची अर्थ में परिवर्तित देखी जा सकती है जैसे 'समय का वहन करना' अर्थ में वह का प्रयोग प्राप्त होता है। दशकुमारचरित में "स्वेन धनव्ययेन रममाणया मासमात्रमतिवाहि"(६२/१०), रघुवंश में 'त्रियामाम्' तथा 'ऋतून्' के साथ 'तीन रात्रि व्यतीत करने' तथा 'ऋतु व्यतीत करने' के अर्थ (९/१०) तथा १९/४७) में तथा कथासरित्सागर(१२/१८४) में भी समयवाची उपपदों के साथ वह् का प्रयोग उपलब्ध होता है।

√वर्ष धातु कियावाची है। धातुपाठों में वर्ष 'स्नेहने' अर्थ में भ्वा.प.प. में पठित है तथा वृष् चुरादि-गण में "शक्तिसम्बन्धने" अर्थ में तथा भ्वादि-गण में 'सेचने' अर्थ में पठित है। वर्ष वृष् के किया-रूप 'वर्षति' आदि, जहां संस्कृत तथा मध्य व आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'वर्षा होना' अर्थ में उपलब्ध होते हैं, वहीं वर्ष से निष्पन्न 'वर्ष' शब्द ऋग्वेद और अथर्ववेद में वर्षा-जल वर्षण के अर्थ में प्रयुक्त है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम 'वर्ष' शब्द कालवाचक वर्ष के अर्थ में उपलब्ध होता है - "भूयांसि शताद्वर्षेभ्य पुरुषा जीवति" (१/९/३/१९)। तदुपरान्त रामायण तथा महाभारत में क्रमशः "दशवर्ष सहस्राणि" तथा "वर्षान् त्रयोदशादूर्ध्वम्" में वर्ष समयवाची 'वर्ष' के लिए आया है। परवर्ती संस्कृत साहित्य में वर्ष शब्द 'संवत्सर अथवा साल' के लिए रूढ हो गया।

कियावाची से परिणामवाची अर्थ परिवर्तन के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है – √क्षर् का बहना अर्थ से √क्षल में धोना साफ करना अर्थ में परिवर्तन, √का √कन √कम् धातुओं का इच्छा करना से इच्छापूर्ति करना, √चक्ष् का देखना अर्थ से √चष् का हिंसा करना, भोजन करना व चखना अर्थ में विकास हुआ। √जज् व √जंज का विकास लडना, मरना और जीत से चमकना अर्थ किया से परिणामवाची दिशा में विकसित हुआ है। बक के अनुसार याच् के इच्छा करना से मांगना[५२] आदि धातुओं के अर्थपरिवर्तन कियावाची सें परिणामवाची अर्थ परिवर्तन के उदाहरण हैं।

[५२] वही, पृ. १४७१

देशवाची > कालवाची - कुछ धातु जिनके अर्थ वैदिक साहित्य में किसी देश अथवा स्थान को अभिव्यक्त करते थे, वे परवर्ती साहित्य काल अथवा समय को लक्षित करने लगे। इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन वाले केवल दो ही धातु मिलते है।

√काश् चमकना अर्थ में साहित्य में प्रयुक्त है तथा धातुपाठों में भी संकलित है। अव उपसर्गपूर्वक √काश् भी इसी अर्थ में वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। अथर्ववेद में "ए एति सविता स्वदिवस्पृष्ठेऽवचकाशत्" (१३/४/१) में तथा "विश्वभूतमवचकाशत्" (१३/२/१२) में √काश् क्रमशः चमकने व दिखाई देने के अर्थ में प्रयुक्त है। भावसाहचर्य से इस धातु का अर्थ 'स्थान' हो गया। द्यु शब्द का भी चमकना अर्थ से स्वर्ग (स्थानवाचक) अर्थ में विकास प्राप्त होता है। उसी प्रकार अवकाश भी शतपथ ब्राह्मण में जगह बनाने, रास्ता देने तथा प्रवेश करने के अर्थ में कृ तथा दा के साथ उससे विकसित "बीच का समय" अर्थ में प्रयुक्त है। लौकिक साहित्य में मनुस्मृति (६/२७१ तथा ६/२७८) तथा वेणीसंहार (३/७) में अवकाश शब्द अवसर देना अर्थ में लभ् के साथ प्रयुक्त हुआ जिसका अर्थ अवसर देना है। कथासरित्सागर (१/१४) में लभ् के साथ उसका अर्थ कार्य के लिए क्षेत्र अथवा अवसर प्रदान करना है। रघुवंश (४/५८) के साथ विक्रमांकदेवचरित (४) में प्रवेश, पहुँच, आदि अर्थों में अभिज्ञानशाकुन्तल (७/३२) में स्थान देना अर्थ में मृच्छकटिक (३/६) में √दा के साथ स्थान देना अर्थ में तथा मेघदूत (९१) में √रुध् के साथ प्रयुक्त होकर यह धातु 'रोकना' अर्थ में आया है। इस प्रकार यह धातु संस्कृत साहित्य में 'खुला स्थान' और 'अवसर देना' (अप्रत्यक्ष रूप से समय देना) अर्थों में प्रयुक्त होता है। आजकल हिन्दी में अवकाश शब्द 'खाली समय' और 'छुट्टी' के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है और इसका अर्थविकास स्थानवाचक से कालवाचक धातु के रूप में हुआ है।

√वस् वैदिक साहित्य में अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है – भासन, वृद्धि, हिंसा तथा वस्त्रादि धारण करना एवं निवास करना। ऋग्वेद में (१/४६/१३) यह धातु निवास करना, रहना, रुकना, आदि अर्थों में प्रयुक्त है। विटने ने वस् का अर्थ 'निवास करना' दिया है।

बक[५३] ने वस् का अर्थ 'वस्त्र धारण करना व रहना' दिया है। रघुवंश (५/६३,११/६१) आदि अनेक लौकिक साहित्य-ग्रंथों में किसी स्थान पर रहने के अर्थ में √वस् का प्रयोग हुआ है; परन्तु रहना अर्थ में कहां और कब तक अर्थात् स्थान और समय दोनों ही गूढ रूप से व्याप्त है।

अतः स्थान पर रहना के साथ-साथ काल भी सम्बद्ध है। 'समय बिताना' अर्थ में यह धातु समयवाची शब्दों के साथ प्राप्त होता है। तैत्तिरीय-संहिता में सर्वप्रथम √वस् का कालवाची शब्द उपपद में रहते प्रयोग है - बक के अनुसार साल अथवा वर्ष शब्द के लिए भारोपीय भाषाओं में उपलब्ध

[५३] बक (पृ. ३९२)

होने वाले मूल शब्दों को दो शाखाओं में रखा जा सकता है। इस का मूल *wet शब्द है। मूल भारोपीय भाषा में ये शब्द समय व्यतीत करना, ऋतु, वसन्त, दिन, घण्टा आदि अर्थ के वाचक रहे होंगे और कालान्तर में सम्भवतः वर्ष के संबंध में वर्षा-ऋतु, और उससे अर्थविस्तार होकर साल अर्थ में रूढ हो गए। मध्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में वर्ष शब्द वर्ष, वर्षा काल तथा वर्षा आदि अर्थों में मिलता है। इनेक भाषाओं में 'व' के स्थान पर 'ब' हो गया है बरस, बरसना आदि।

कुछ धातु जैसे- √गम्, √या, √याप् आदि, जो मूलतः किया को लक्षित करते हैं; यदि उनके उपपद में काल-वाची शब्द आ जाएं, तो वे काल को लक्षित करने लगते हैं। √वह् के संबंध में जिस प्रकार से उदाहरण का ग्रहण किया गया है, उसी प्रकार इन धातुओं के अर्थ भी काल-वाची शब्द के उपपद में रहते हुए किया से काल की अभिव्यक्ति करने लगे।

इस प्रकार संस्कृत धातुओं के अर्थ वैदिक साहित्य से लौकिक साहित्य तक आते आते बहुत परिवर्तित हो गए जिन्हे उपर्युक्त श्रेणियों में रखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों द्वारा गृहीत अर्थपरिवर्तन की दिशाओं के वर्गीकरण को आधार बना कर उपरिनिर्दिष्ट श्रेणियों में विभाजन किया गया है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वैदिक धातुओं का अर्थपरिवर्तन मूर्तभाव से अमूर्तभाव में सबसे अधिक हुआ जिसका कारण संभवत मानव समाज व सभ्यता का विकास रहा होगा।

संकेत सूची

१. अ. वे. - अथर्ववेद
२. अवे. - अवेस्ता
३. आ. ज. - आधुनिक जर्मन
४. ऑ. - ऑग्लभाषा
५. आर्मे. आर्मेनियन
६. आ. सै. - ऑग्ल सैक्सन
७. ई. - ईरानी
८. ऋ. वे. - ऋग्वेद
९. गॉ. - गॉथिक
१०. ज. - जर्मन
११. डै. - डेनिश
१२. न. प. - नवीन पर्शियन
१३. पं. - पंजाबी
१४. प्रा. - प्राकृत्त

१५. म. - मराठी
१६. मा. धा. वृ. – माधवीया धातुवृत्ति
१७. लिथु. - लिथुआनियन
१८. लै. - लैटिन
१९. वा. स. – वाजसनेयी संहिता
२०. श. बा. - शतपथ ब्राह्मण
२१. सि. - सिन्धी
२२. स्लो. - स्लोवानिक
२३. हि. - हिन्दी

डॉ. सुमन सेनी

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७
वेदविद्या
ISSN-२२३०-८९६२

अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान

डॉ. हेमबाला शुक्ला

वेद मानव संस्कृति, सभ्यता, धर्म एवं ज्ञान विज्ञान की दृढ़ आधार शिला है। इसलिए वेदों को सर्वज्ञानमय एवं सभी धर्मों का मूलग्रन्थ कहा गया है।[१] ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद ज्ञान का अक्षय भण्डार है। वेद प्रत्यक्ष एवं अतीन्द्रिय सब प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि का आदिस्रोत है। वेद मनुष्य के अभ्युदय एवं निः श्रेयस सिद्धि के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है। सर्वज्ञान वेद में मानव जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति अर्थात मोक्ष बताया गया है। यह निर्विरोध सत्य है कि मोक्ष तभी सम्भव हे जब शरीर स्वस्थ तथा रोग रहित होगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि - "प्रथम सुख निरोगी काया" अन्यत्र भी कहा गया है कि मानव धर्मों का पालन स्वस्थ शरीर द्वारा ही सम्भव है।[२]

प्राचीन काल में ऋषियों ने आयु तथा स्वास्थ्य के प्रति सजगता के लिये जड़ी बूटियों की खोज की थी और विविध रोगों पर उनका प्रयोग करके आयुर्विज्ञान को जन्म दिया था। आयुर्विज्ञान में आयु का अर्थ है -

"आयु जीवितमुच्यते" (काश्यपसंहिता - १/१०) अर्थात् जीवन ही आयु है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक हाता है जब वह स्वस्थ रहे। महर्षि चरक भी आयुर्वेद को शाश्वत मानते हैं।

"सोऽयामायुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्य तेऽनादित्वात् स्वभाव संसिद्धि लक्षिणत्वात् भावस्वभावो नित्यत्वाच्च।" - (चरक सं.अ. - ३०)

आयु का ज्ञान जिस शिल्प से प्राप्त किया जाता है वह आयुर्वेद हैं। इसकी व्याख्या निम्न प्रकार हैं -
"आयुरस्मिन् विद्यते अनने का आयुर्विन्दति-आयुर्वेद॥ (सु.सं.)

आयुर्विज्ञान वेदों में निहित ज्ञान का ही परिणाम स्वरूप है। ज्ञान की चाहे को भी शाखा हों यथा-यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, सृष्टि- विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राण विज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, वास्तु विज्ञान, कृषि विज्ञान तथा चाहे आयुर्विज्ञान हों सभी का मूलाधार वेद ही हैं।

"वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्।"

---

[१] "सर्वज्ञानमयो हि सः स्मृति" - मनुस्मृति २/७
"वेदाऽखिलोधर्ममूलम्" (मनुस्मृति -२/६)

[२] "शरीरमाचं खलु धर्मसाधनम्" कुमार संभव ५/३३
"धर्मार्थ काममोक्षणभारोग्यं मूलतुत्तमम् !" चरक सं. १/१५

भारतीय ऋषि मुनियों का शाश्वत चिन्तन ही वैज्ञानिक चिन्तन है। उनका मत है कि प्रत्येक कण में सारा संसार और सारा संसार अनेक कणों में विद्यमान है। प्राचीन ऋषियों ने जहाँ एक और स्वर्ग प्राप्ति के उपाय -

"ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" कहें है वहीं पर आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुखत्रय को दूर करने के उपाय भी हैं। हमारे ऋषियों ने सौ वर्ष पर्यन्त आयु की कामना की है।[३] इसीलिए सृष्टि निर्माता ने आयु के संरक्षण संर्वधन हेतु आयुर्विज्ञान को उत्पन्न किया है जिसका आदि स्त्रोत वेद ही है। ज्ञान की दृष्टि से ऋग्वेद विश्वकोष है जिसमें खगोल, वनस्पति विद्या के अपार भण्डार है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध दशम मण्डल औषधि सूक्त आयुर्विज्ञान की अवधारणा करता है।[४] एक वैध रोगी मनुष्य की इन्द्रियों नाडियों रक्त और हदय के स्पन्दन की परीक्षा करके इन औषधियों द्वारा रोगी उपचार करता है।[५] आरोग्य की दृष्टि से अथर्ववेद भी अक्षय कोष है जिसमें अनेक रोग और उनके उपचार की विधि का वर्णन है। यक्ष्मा, कुष्ठ, ज्वर, सर्प विष विनाश गण्डमाला, मूत्र सम्बन्धी रोग, वंशानुगात रोग आदि पर अनेक उपयोगी मन्त्र हैं। आयुर्विज्ञान का अथर्ववेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है।

"आयुर्वेद नामोपाङ्गमथर्ववेस्य"

अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान का उल्लेख स्वतन्त्र रूप से प्राप्त हैं इसमें शरीर को व्याधियों से मुक्त कर स्वस्थ रहने के लिये उपयोगी चिकित्सा एवं औषधि तत्वों का विशद वर्णन मिलता हैं अथर्ववेद के एक मन्त्र के अनुसार[६] आथर्वणी, अडिरसी देवी तथा मनुष्यजा चिकित्सा यही चार विधियाँ प्रचलित थी जिनका वर्णन इस प्रकार है -

१. आर्थवणी चिकित्सा :- इस चिकित्सा पद्धति को अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट एवं प्रवर्तित माना गया है। इसमें अथर्ववेद के मन्त्रों के प्रयोगों से रोगों का उपचार किया जाता रहा है। रोगी के शरीर का सम्बन्ध इस पद्धति में अनपेक्षित था इसके अन्तर्गत मानस चिकित्सा विधि (Psycho Therapy)

---

[३] कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समां ।
एवं त्वयि नान्यपिऽस्ति न कार्य लिप्यते नरे॥ ईशावास्योपनिषद्-२

[४] ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरीः ।
अश्वाइव सजित्वरीः रूधः पाराभिस्रावः॥ ऋक् सं. - १०/९७/३

[५] इष्कृतिर्नाम वो मातायो यूयं स्थ निष्कृतिः ।
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ ॥ ऋक् सं. - १०/९७/९

[६] अथर्वणीराडिरसी दैवी मनुष्यजाउत ।
औषधयः प्रजायन्तें यदा त्वं प्राण जिन्वासि ॥अथर्व - ११/४/१६

तथा स्वसंकल्प चिकित्सा विधि आतें हैं ऐसा माना जाता है कि मन ही मनुष्यों के बन्धन तथा मोक्ष का कारण है इसलिए मानसिक विकार जन्य रोगों का उपचार मानस चिकित्सा द्वारा ही सम्भव है।

2. आंग्रिसी चिकित्सा :- इस चिकित्सा पद्धति का सम्बन्ध अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट एवं प्रवर्तित माना गया है। इसमें अंगों के रस (Blood & Hrmons) से होने वाली चिकित्सा के कारण इसे अंगिरसी चिकित्सा पद्धति कहते हैं। शरीर के बाह्य रसों क्रियाशील तत्वों, पोषण तत्वों, वनस्पति तत्वों को पहुँचाकर रोगी का उपचार किया जाता हैं अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट मन्त्रो में व्रण चिकित्सा, शत्रुनाशन, एवं समस्त रोगनाशन हेतु विधियों का विधान किया गया है। यह विधि आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा विधि के समान हैं।

३. दैवी चिकित्सा :- इस चिकित्सा पद्धति का सम्बन्ध वेद से है। वैदिक ग्रन्थों में तैंतीस प्राकृतिक देवों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इन देवों का सम्बन्ध चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध है अतः इसे दैवी चिकित्सा कहते हैं इसके द्वारा मृत चिकित्सा आदि का विधान किया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसे प्राकृतिक चिकित्सा (Naturopathy) कहा जा सकता है।

4. मनुष्यजा चिकित्सा :- इस चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत मनुष्यों द्वारा तैयार की गयी औषधियों के प्रयोग से रोगी की चिकित्सा की जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वच्छ वातावरण, सेवा शुश्रूषा आदि का विधान किया गया है। अथर्ववेद में इस पद्धति द्वारा सर्प चिकित्सा, कृमि चिकित्सा, शिरों रोग चिकित्सा नेत्र रोग चिकित्सा आदि का विधान किया गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे औषधि चिकित्सा विधि (drug theraphy) कहा कहा जाता है।

अथर्ववेद में वर्णित आयुर्विज्ञान का उद्देश्य है कि प्रत्येक जीवधारी को दीर्घायु की प्राप्ति हो किन्तु दीर्घ जीवन प्राप्त करना एक विद्या है। जिसका ज्ञान होना आवश्यक है अथर्ववेद के एक मन्त्र में आयु की कामना करने वाले का वर्णन करते हुये कहा गया है कि दक्षगोत्री महर्षियों ने श्रुति प्रसिद्ध शतनीक राजा को जिस नीलम को बाँधा था वहीं हिरण्य मैं तुम्हें देता हूँ जिससे तुम सौ वर्ष की आयु प्राप्त करें [७] क्योकि इसे धारण करने से व्यक्ति ज्वारादि से पीड़ित नहीं होता है।

एक अन्य मन्त्र मे ज्वर अतिसार, बहुमूत्र तथा नाडीव्रण आदि रोगों की चिकित्सा हेतु गूंज के अग्रभाग से बनने वाली औषधि का वर्णन है। जिसमें कहा गया है कि मूंज के आग्रभाग से बनने वाली औषधि तू अतिसार अतिमूत्र और नाडीव्रण आदि रोगों का नाश करने में पूर्णतया समर्थ है।[८] पिठवन

---

७ यदाबध्नन् दाक्षायण हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।
तत् ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय॥ अथर्व. १/३५/१-२
शतायुः पुरूषः शतेन्द्रियः । तैत्तिरीसंहिता -२/३/११/५ अर्थात् पुरूषों की आयु सौ वर्ष होती है।

८ आदङ्ग कुविदाग शतं या भेषजानिते।
तेषामपि त्वमुत्तम मनास्त्रवाभरोगणम् । अथर्व-२/३/२

तथाकूट नामक औषधि द्वारा कुष्ठ रोग के उपचार का वर्णन मिलता है।[९] इन्हीं मन्त्रों के द्वारा नेत्र, कर्ण, मुख, आदि के रोगोको उपचार का वर्णन मिलता है।[१०] अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र में घाव आदि के निदान हेतु लाख नामक औषधि का वर्णन करते हुय कहा गया है कि हे लाल रंगवाली लाख तू शस्त्र आदि के प्रहार से निकलने वाले रूधिर को रोकने में समर्थ है तथा क्षत अंगों को जोड़ने में भी समर्थ है।[११] अथर्ववेद में क्षय रोग के निवारण हेतु वारण वृक्ष की मणि का वर्णन करते हुये कहा गया है कि वारण वृक्ष की मणि क्षय रोगादि को दूर भगाये तथा इन्द्रादि देवता इस रोग का नाश करें।[१२]

अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र में वर्णन मिलता है कि त्रिककुदाञ्जन द्रव्य के तीन रोग दास के समान वश में रहते है - १. कठिनता से जीवन निर्वाह कराने वाला ज्वर 2. शरीर के बल को क्षीण करने वाला सन्निपात ३. सर्प आदि का विषविकार अर्थात् - ये प्राणनाशक रोग त्रिककुद आञ्जन के प्रभाव से दूर हो जोते है। यह त्रिक कुद् पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत हैं। हिमालय पर्वत के ऊपर भाग में स्थित त्रिक कुद् पर्वत का अञ्जन हमारे रोगों का नाश करें।[१३]

अथर्ववेद के ही एक अन्य मन्त्र में क्षिप्तवात रोग की औषधि पिप्पली का भी वर्णन मिलता हैं। जिसके विषय में कहा जाता है कि यह एक ऐसी औषधि है जो सब रोगों का निवारण करने में समर्थ है तथा सब प्राणियों को जीवित रखने में समर्थ है।[१४]

एक अन्य स्थल पर गण्डमाला का भी वर्णन भी करते हुये उसके उपचार का उल्लेख है।[१५]

---

[९] शं नो देवी प्रश्निपणर्यशं निर्ऋत्या अकः ।
उग्राहि कणवजम्भवी तामभक्षि सहस्वतीम् । अथर्व-२/५/१, ६/९/६

[१०] अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णभ्यां छुबुकादधि
यक्ष्मं शीर्षण्य मास्तिष्काज्जिह्वया विवृहामिते॥ अथर्व २/६/२ ११

[११] रोहाणयासि रोहणयस्था श्छिन्नस्य रोहणी।
रोहयेमरून्ति॥ अथर्व ४/३/२/१

[१२] वरणों वारयाता अयं देवों वनस्पति
यक्ष्मों यों मास्मिन्ना विष्टस्त मुदेवा अवीवस् ॥ अथर्व ६/१०/२

[१३] त्रयोदासा. आञजनस्यतक्मा बलास आदहिः ।
वार्षिष्ठः पर्वतानां त्रिककुन्नाम ते पिता॥ अथर्व- ४/२/४/८-९

[१४] पिप्पली क्षिप्त भेषज्यूइताति विद्धिभेषजति।
तादेवा समकल्पयन्नियं जीवित का अलम् ॥ अथर्व-६/१२/४

[१५] आपचितः प्रपतत सुपर्णो वसतेरिव ।
सूर्यः कुणोतु भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ अथर्व- ६/९/१ १६

अथर्ववेद में ही वर्णन मिलता है कि गृहशन्ति हेतु दर्भ की मूल को औषधि के समान भक्षण करें जिससे सब प्रकार के क्रोध दूर हो जातें है।[१६] अर्थवेवद में वर्णन मिलता है कि भोगमय जीवन तथा अज्ञानमय जीवन से दूर रहने वाला व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है।[१७]

दीर्घायु प्राप्ति के विभिन्न उपायों में औषधि का सेवन महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में कहा गया है कि योग्य औषधियों के यथोचित सेवन से रोगों से मुक्ति मिलती है तथा निरोगिता का विकास होता है। इसलिए अथर्व ऋषि ने कामना की है कि -हे मानव तुम अमृतरस रूपी औषधि के पान से दीर्घायु को प्राप्त हो वृद्धावस्था तक तुम पूर्ण आयु प्राप्त करों।[१८]

अथर्ववेद में जल-चिकित्सा सूर्य-किरण-चिकित्सा, वर्ण-चिकित्सा हृदय रोग तथा विविध प्रकार की मणियों के प्रयोग से चिकित्सा का विवरण प्राप्त होता है। इसलिए अथर्ववेद का उपदेश है -

"भेषज सेवस्व/त्वां जरदष्टि कृणोमि॥"

डॉ. हेमबाला
गेस्ट फेकल्टी संस्कृत
महिला कालेज, ए.एम.यू. अलीगढ

[१६] अवज्यामिव धन्वनोमन्यु तनोमि तेहृदः ।
यथा संमनसौ भूत्वा सरवायाविव सचावहै ॥ इस विषय में सूत्र भी प्रमाण है । अथर्व - ६/५/११
अयं दर्भ इत्योषधिवत् ।। कौशिकसूत्र ४/१२

[१७] असुं तं आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो। मोप गामाप्रमेष्ठाः । अथर्व ८/२/१

[१८] आ रभस्वेमाममृतस्य श्नुष्टिमच्छिद्यमाना जरष्टिर स्तुतें। अथर्व ८/२/४

अङ्क-३०
जुलाई-दिसम्बर २०१७

ISSN-२२३०-८९६२

ऋग्वेद् की ऋषिकाओं का चिन्तन फलक मन्त्रदृष्टा घोषा काक्षीवती

डॉ. (श्रीमती) निर्मला उपाध्याय

वैदिक वाङ्मय में नारी विमर्श का विवेचन करते समय यह बात दृष्टिगत हुई कि वैदिक मन्त्रों (ऋचाओं) की मन्त्रदृष्टा नारियों का उल्लेख अनेक पुस्तकों में पाया गया है परन्तु उन मन्त्रों का विश्लेषण अपेक्षित रहा है। उन मन्त्रों के माध्यम से हमें विविध विषयों जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है। ऋग्वेद् में मन्त्रदृष्टा नारियों के लिये ऋषि तथा ऋषिका दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद् में अनेक ऋषिकाओं के मन्त्र उपलब्ध है। बृहद्देवता में इन ब्रह्मवादिनी मन्त्रदृष्टा के नाम उल्लिखित है।[१]

ऋग्वेद् की ऋषिकाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है-

मानवी - भूलोक की ऋषिकाएँ

घोषा, निवावारी, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा, गोधा, शश्वती, रोमशा, अगस्त्यभगिनी।

दैवीय ऋषिकाएँ

अदिति, इन्द्राणी, इन्द्रस्नुषा, (इन्द्र पुत्रवधू) इन्द्रमाता, यमी, वागाम्भृणी, जुहू, श्रद्धा कामायनी, सूर्या सावित्री।

अर्धदेवमण्डल की ऋषिकाएँ

अप्सरा उर्वशी, शिखण्डिनी

प्रकृतिमण्डल की ऋषिकाएँ

रात्रि भारद्वाजी, नदियाँ।

इतर वर्ग

देवशुनि सरमा, जरिता, सार्पराज्ञी।

---

[१] बृहद्देवता, २.८.२-४ श्रीराम शर्मा आचार्य संस्कृति संजीवनी पृष्ठ १.१०५ पर उद्धृत

तालिका

I मानवी : भूलोक की ऋषिकाएँ

क्र.सं.	ऋषिकाएँ	मण्डल	सूक्त	मन्त्र	मन्त्र संख्या
१	घोषा काक्षीवती	१०	३९	१४	१-१४
		१०	४०	१४	१-१४
२	सिकता निवावारी	९	८६	१०	११-२०
३	अपाला आत्रेयी	८	९१	७	१-७
४	विश्ववारा आत्रेयी	५	२८	६	१-६
५	लोपामुद्रा	१	१७९	२	१-६
६	गोधा	१०	१३४	१	७
७	शश्वती आंगिरसी	८	१	१	३४
८	रोमशा	७	१२६	१	७
९	अगस्त्यभगिनी	१०	६०	१	६

II दैवीय ऋषिकाएँ

क्र.सं.	ऋषिकाएँ	मण्डल	सूक्त	मन्त्र	मन्त्र संख्या
१	अदिति	४	१८	३	४, ६, ७
२	इन्द्राणी (इन्द्र संवाद)	१०	८६	११	२-६, ९-१०, १५-१८
	इन्द्राणी	१०	१४५	६	१-६
	शची पौलोमी	१०	१५९	६	१-६
३	इन्द्रस्नुषा (इन्द्र पुत्रवधू, वसुक्रपत्नी)	१०	२८	१	१
४	इन्द्रमाता	१०	१५३	५	१-५
५	यमी (यम-यमी संवाद)	१०	१०	७	१, ३, ५, ७, ९, ११, १३
	यमी वैवस्वती	१०	१५४	५	१-५
६	वागाम्भृणी	१०	१२५	८	१-८
७	जुहू ब्रह्मजाया	१०	१०९	७	१-७
८	श्रद्धा कामायनी	१०	१५१	५	१-५
९	सूर्या सावित्री	१०	८५	४७	१-४७

III अर्घ देवमण्डल की ऋषिकाएँ

क्र.सं.	ऋषिकाएँ	मण्डल	सूक्त	मन्त्र	मन्त्र संख्या
१	उर्वशी अप्सरा (पुरूरूवा संवाद)	१०	९५	९	२, ४, ५, ७, ११, १३, १५, १६, १८
२	शिखण्डिनी (कश्यप की अप्सरा पुत्रियाँ)	९	१०४	६	१-६

IV प्रकृति मण्डल की ऋषिकाएँ

क्र.सं.	ऋषिकाएँ	मण्डल	सूक्त	मन्त्र	मन्त्र संख्या
१	रात्रि भारद्वाजी	१०	१२७	६	१-६
२	नदियाँ	३	३३	४	४, ६, ८, १०

V इतर वर्ग की ऋषिकाएँ

क्र.सं.	ऋषिकाएँ	मण्डल	सूक्त	मन्त्र	मन्त्र संख्या
१	देवशुनि सरमा (पणि संवाद)	१०	१०८	६	२, ४, ६, ८, १०, ११
२	जरिता	१०	१४२	२	१-२
३	सार्पराज्ञी	१०	१८९	३	१-३

वध्रिमती को ब्रह्मवादिनी, बहुप्रज्ञायुक्त कहा गया है[२] किन्तु उसका कोई सूक्त या मंत्र नही है। ऋग्वेद् की मानवी ऋषिकाओं में सर्वाधिक मन्त्र ऋषि काक्षीवान् की पुत्री घोषा काक्षीवती के है। सामान्यतः नारी विषयक चिन्तन को नारी विमर्श कहा जाता है, नारी के विषय में क्या कहा गया है उसका विश्लेषण किया जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में यह देखने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न विषयों पर नारी (घोषा) का विमर्श (चिन्तन) क्या है ?

ऋग्वेद् के मण्डल १ सूक्त ११७ तथा सूक्त १२२ एवं मण्डल १० के सूक्त ३९ तथा सूक्त ४० से घोषा काक्षीवती का परिचय प्राप्त होता हैं। घोषा के पिता काक्षीवान् द्वारा अश्विनीकुमारों की स्तुति की गई थी। उससे ज्ञात होता है कि घोषा चर्मरोग, श्वेतवर्ण के त्वचा रोग से पीड़ित थी।[३] शारीरिक क्षति के कारण वह विवाह के अयोग्य हो गई थी। वह अपने पिता के घर में ही बड़ी आयु की हो गई थी।

[२] (i) ऋग्वेद, १.११७.२४
(ii) वही, १०.३९.७

[३] वही, १.१२२.५

अश्विनौ द्वारा की गई चिकित्सा से उसका चर्मरोग दूर हो जाने पर, यौवन और सौन्दर्य सम्पन्न होने पर उसे पति की प्राप्ति हुई[४] - **घोषायै चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्।**

घोषा अश्विनौ की स्तुति करती हुई कहती है कि पितृगृह में रहनेवाली कुलक्षिणी (त्वचा रोग से पीड़ित) घोषा के आप सौभाग्यरूप हुए।[५] आप दोनों की कृपा से यह घोषा स्त्री गुणों से युक्त होकर सुन्दर हुई तथा इसके समीप कन्याकामी पति आए।[६]

सामाजिक सन्दर्भ में यदि इन मन्त्रों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट है कि एक कन्या की शारीरिक क्षति उसके विवाह में बाधक रही। उसे बड़ी आयु तक पितृगृह में निवास करना पड़ा। विवाह के लिए कन्या का निरोग, सुन्दर तथा आकर्षक होना अपेक्षित था। पिता के घर में कन्या का बडी आयु तक निवास कदाचित् ठीक नहीं माना जाता था। स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनता के निवारण होने पर कन्या का विवाह सम्भव था।

नारी मनोविज्ञान : नारी सुलभ कामना : पतिसुख की चाह

घोषा (नारी) पतिसुख की कामना करती है। पति प्राप्त न होने से घोषा ने स्वंय अपनी मनोव्यथा व्यक्त की है। वह स्वयं को कुलक्षिणी तक कह देती है। वह प्रार्थना करती है किदुर्गति से उसका उद्धार हो।[७] प्रिय होकर अपने पतिगृह जाने की उसकी तीव्र लालसा है।[८] दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए वह बलवान् और रतिसुख प्रदान करने वाले पति के पास जाने को आतुर है।[९] किसी के द्वारा अहन्तव्य अपने पति के लिए रतिसुख प्राप्त कराने वाले यौवन की प्राप्ति के लिए वह व्याकुल है।[१०] वह प्रार्थना करती है कि उसके पति के लिए औषधियाँ (वनस्पति) उत्पन्न हो, जल की सहज प्राप्ति हो।[११] यहाँ पति के लिए कल्याण कामना मुखर हुई है। यह नारी की सहज मनोवृति है। दाम्पत्य जीवन को सुदृढ करनेवाली वृत्ति है।

पति-पत्नी की समानता

घोषा का कथन है कि जिस पत्नी को रथ के अग्र भाग में पति के साथ आश्रय (स्थान) प्राप्त होता है उसे कोई पाप (दोष) नहीं लगता। उसे कोई दुर्गति भी व्याप्त नहीं होती। उसे संसार का भय भी प्राप्त

---

[४] वही, १.११७.७
[५] वही, १०.३९.३
[६] वही, १०.३९.९
[७] वही, १०.३९.६
[८] वही, १०.४०.१२
[९] वही, १०.४०.११
[१०] वही, १०.४०.९
[११] वही

नहीं होता।[१२] यह मन्त्र पति-पत्नी की समानता का घोतक है। पति के साथ रथ (वाहन) के अग्रभाग में असीन होना पत्नी का अधिकार है, उसमें कोई दोष नहीं है। संसार का भय व्याप्त न होना इस ओर संकेत करता है कि पत्नी का पति के साथ समान आसन ग्रहण करना आलोच्य विषय नहीं है। पत्नी वियोग (जायावियोग) के सन्ताप से कुएँ में गिरे वन्दन ऋषि को अश्विनौ ने कुएँ से बाहर निकाला था। यह अतकथा पति-पत्नी के प्रेम की प्रगाढ़ता को लक्षित करती है।[१३]

स्वयंवर प्रथा

राजर्षि विमद की अर्न्तकथा से स्पष्ट होता हे कि उस समय स्वयंवर प्रथा थी। पुरूमित्र की पुत्री शुन्धयुव का विमद ऋषि ने स्वयंवर में वरण किया था। विमद पत्नी को लेकर आगे बढ़ रहे थे। स्वयंवर में उस कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त न करने वालों ने विमद का मार्ग बाधित कर दिया था। अश्विनौ ने शत्रुओं द्वारा दुष्प्राप्य रथ में आरूढ हो शत्रुओं का संहार करके पत्नीसहित विमद को उसके घर पहुँचाया था[१४]- **यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन।**

सन्तान : सन्तान का अभिधान

पति-पत्नी के प्रेम की प्रगाढ़ता के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि जो पति पत्नी (स्त्री) के लिये आतुर (व्याकुल) होते है और उन्हें आलिंगनबद्ध करते है वे स्त्रियां पति के लिये सुन्दर सन्तान उत्पन्न करती हैं। पति को सन्तान सुख प्रदान करती है। औरसपुत्र को यागादि कर्मो का विस्तारक कहा गया है।[१५] पुत्र प्राप्ति की कामना बलवती रही है। नियोग प्रथा इसका उदाहरण है। विधवा स्त्री अपने मृत पति के भाई (देवर) से सन्तान उत्पन्न कर सकती थी।[१६] वंश की रक्तशुद्धि की परम्परा को बनाये रखने के लिये देवर को प्राथमिकता दी जाती रही होगी। ऋग्वेद १.११६.१३ में कहा गया है कि वध्रिमती नाम की किसी राजर्षि की पुत्री का पति नपुंसक था। उसने पुत्र लाभार्थ अश्विनौ का आवाह्न किया। अश्विनौ ने वध्रिमती को हिरण्यहस्तारव्य (हिरण्यहस्त) पुत्र प्रदान किया। वधिमती का कथानक नियोग प्रथा का उदाहरण नहीं कहा जा सकता। लगता है कृत्रिम गर्माधान के माध्यम को अपनाया गया हो। अश्विनौ चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण कहे गये है।

सन्तान की पहचान के मुख्यतः तीन आधार थे - गोत्रनाम, स्थाननाम तथा मातृनाम। सामान्यतः सन्तान को गोत्रनाम (कुलनाम) से जाना जाता था। पिता के नाम से सन्तान की पहचान की परम्परा

---

[१२] वही, १०.३९.११

[१३] वही, १०.३९.८

[१४] (i) वही, १०.३९.७
(ii) वही, १.११२.१९

[१५] वही, १०.३९.१४

[१६] वही, १०.४०.२

रही है, जैसे काक्षीवान् दीर्घतमस, घोषा काक्षीवती, अपाला आत्रेयी, शश्वती आंगिरसी आदि। मातामोद्गत परम्परा भी थी। घोषा का पुत्र सुहस्त्य घोषेय कहा गया है । वह ऋग्वेद के मण्डल १० के सूक्त ४१ के तीन मन्त्रों का द्रष्टा था।[१७]

स्त्रियाँ **यज्ञ सम्पादन** करने की अधिकारिणी थी।[१८] जाति के निकृष्ट लोगों का उल्लेख इस ओर इंगित करता है कि समाज में उच्च और निम्न वर्ग रहे होंगे।[१९] यह कथन कि शिकारी हाथियों और सिंहों को ढूंढा करते है, आखेट प्रणाली की ओर इंगित करता है।[२०] जीवनयापन के लिये अन्न और जल दोनों की आवश्यकता रहती है। घोषा ने इस ओर भी ध्यान दिया है। भोज्य पदार्थ प्राप्ति के लिये वृष्टि जल के स्वामी अश्विनौ की स्तुति की गई है।[२१] वृष्टिजल से भूमि शस्य श्यामला होगी। यज्ञ से वर्षा का संकेत इस कथन से मिलता है कि शब्द करने वाले तथा गतियुक्त द्वार वाले मेघ हविदाताओं के लिये अश्विनौ ने खोल दिये ।[२२] घोषा स्वयं अपने लिये पीने योग्य जल प्राप्ति के लिये प्रार्थना करती है।[२३] मेरे मार्ग के विघ्नरूप वृक्षों को हटाइये[२४] - यह कथन इस ओर संकेत करता है कि मार्ग में विघ्नरूप, मार्ग को बाधित करने वाले वृक्षादि हो उन्हें हटा दिया जाय ताकि आवागमन की सुविधा प्राप्त होती रहे। भोज्य पदार्थ में मधु (शहद) का प्रयोग किया जाता था। इसकी पुष्टि इस कथन से होती है कि स्त्रियां बलवर्धक मधु को एकत्रित करती है।[२५]

समाजकंटक असुरों का आतंक

असुर लोगों (ऋषियों) को आतंकित करते थे। इसकी पुष्टि अन्तर्कथाओं से होती है। अत्रि ऋष को असुरों ने शतद्वार वाले पीड़ायन्त्रगृह में डालकर बाहर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। ऋषि की स्तुति सुनकर अश्विनौ ने उनका उद्धार किया था।[२६] रेभ ऋषि को असुरो ने गुहा में बन्द कर दिया था। अश्विनौ ने उन्हें मुक्त कराया था।[२७] ऋग्वेद १.११६.२४ में गुहा के स्थान पर कूप कहा गया है।[२८]

---

[१७] वही, १०.४१.१-३
[१८] वही, १०.४०.१०
[१९] वही, १०.३९.३
[२०] वही, १०.४०.४
[२१] वही
[२२] वही, १०.४०.८
[२३] वही, १०.४०.१३
[२४] वही
[२५] वही, १०.४०.६
[२६] (i) वही, १०.३९.९
(ii) वही, १.११६.८
[२७] वही, १०.३९.९

उन्नत (विकसित) चिकित्सा शास्त्र

अश्विनौ चिकित्सा शास्त्री थे। घोषा ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया हैं। विद्वान् लोग अश्विनौ को रोगों को दूर करने वाले वैद्य (चिकित्सक) मानते है।[२९] वे सुखकारक (कुशल) वैद्य है।[३०] उन्होनें वृद्ध च्यवन ऋषि को युवा बना दिया था।[३१] जरायुक्त कलिनामक ऋषि को युवावस्था प्रदान की थी।[३२] म्रियमाण रेभ का उद्धार किया था।[३३] दुर्बल कुश की रक्षा की थी।[३४] यह औषधीय चिकित्सा के उदाहरण है। अश्विनौ ऑखों से विकल लोगों के रक्षक कहे गये है। वे चक्षु चिकित्सा में भी सिद्धहस्त थे।[३५] वे शल्य चिकित्सक भी थे। छिन्नजंघा विश्पला[३६] और छिन्नहस्ता वधिमती[३७] के कृत्रिम अंगो का त्वरित सन्धान का कार्य इसके उदाहरण है। वे पशु चिकित्सक भी थे। उन्होने शयु के लिए वृद्ध गाय को प्रभूत दूध देने वाली बनाया था।[३८]

आवागमन के साधन

ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आवागमन के साधनो में अश्व तथा रथ मुख्य थे। अश्विनौ के वाहन उत्तम रथ कहे गये है। घोषा अश्विनौ के सम्बन्ध में कहती है कि वे इन्द्र और कुत्स के समान रथ पर आरूढ़ होते है।[३९] उनका रथ जयशील, दुर्गम स्थानों में जाने वाला था।[४०] रथ की गति मन से भी अधिक वेगवान कही गई है।[४१] व्यापक (विस्तृत, बड़ा) तथा सभी मनुष्यों में धन पहुँचाने वाले गतिशील रथ की प्रशंसा की गई है।[४२] रथकार भृगु रथ निर्माता था।[४३] पेदु नामक राजा की अन्तर्कथा से ज्ञात

---

[२८] वही, १.११६.२४
[२९] वही, १०.३९.३
[३०] वही, १०.३९.५
[३१] वही, १०.३९.४
[३२] वही, १०.३९.८
[३३] वही, १०.३९.९
[३४] वही, १०.४०.८
[३५] वही, १०.३९.३
[३६] वही, १०.३९.८
[३७] वही, १०.३९.७
[३८] वही, १०.३९.१३
[३९] वही, १०.४०.६
[४०] वही, १०.३९.१३
[४१] वही, १०.३९.१२
[४२] वही, १०.४०.१
[४३] वही, १०.३९.१४

होता है कि उसने अश्विनौ की स्तुति की थी। उस राजा को श्वेतवर्ण वाला बलवान अश्व अन्य निन्यानवे अश्वोंसहित प्राप्त हुआ था। श्वेतवर्ण वाले अश्व का अलग से उल्लेख करना उस वर्ण के विशेष महत्व को प्रदर्शित करता है। शत्रुजेता तथा शत्रु को भगाने वाले, आवाहन के योग्य तथा सुखकारक श्वेत अश्व को मनुष्यों के लिए सेवनीय बनाया गया था। वह अश्व अजेय, दीप्तिमान्, वीर्यवान् तथा दृढांग वाला कहा गया है।[४४]

आर्थिक सम्बल

जीवनयापन के लिये आर्थिक सम्बल, धन की आवश्यकता निर्विवाद है। वैदिक मन्त्रों में धन प्राप्ति के लिये देवताओं की स्तुति की गई है। घोषा ने स्तुति करते हुए कहा था कि हमें धनवानों में मुख्य बनाइये।[४५] मेरे लिये पुत्रादिसहित धन की व्यवस्था कीजिये।[४६] हमारे लिये यशस्वी और सेवनीय धनादि दीजिये।[४७] यशस्वी धन का तात्पर्य यह है कि वह धन न्यायार्जित हो। सेवनीय धनादि का अर्थ यह है कि उस धन का हम सेवन कर सके - हमारे उपभोग योग्य धन दीजिये।

पिता की सम्पत्ति में पुत्री के दायाद का स्पष्ट नियम नही था परन्तु यह कथन कि माता-पिता (अपनी सम्पत्ति) जैसे अपने पुत्र को देते है, वैसे ही हमें धन दीजिये, इस ओर इंगित करता है कि पुत्री का दायाद हो ।[४८] भोजनादि से रहित लोगों का उल्लेख उस वर्ग की आर्थिक विपन्नता की ओर हमारा ध्यान आकर्षिक करता है ।[४९]

राजनीतिक तथा सामरिक बिन्दु

घोषा के सूक्त प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि राजनीतिक तथा सामरिक विषयों का विवेचन नहीं करते तथापि उन मन्त्रों से तत्सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध होती है। ऐश्वर्यसम्पन्न राजा की बन्दीजन स्तुति करते हैं।[५०] यह कथन राजनीतिक परम्परा का द्योतक है। विपक्षी शत्रुनाश की कामना बहुत बलवती थी। अश्विनौ की स्तुति करते हुए कहा गया है कि अश्वयुक्त और रथयुक्त शत्रु के नाशार्थ आप समर्थ होइये। उन शत्रुओं का नाश कीजिए।[५१] यह बिन्दु अश्वारोही तथा रथारोही सेना का परिचायक है। राजर्षि पेदु

---

[४४] वही, १.११७.९; १.११८.९; १.११९.१०
[४५] वही, १०.३९.२
[४६] वही, १०.४०.१३
[४७] वही, १०.३९.२
[४८] वही, १०.३९.४
[४९] वही, १०.३.९.३
[५०] वही, १०.४०.३
[५१] वही, १०.४०.५

का श्वेतवर्ण वाला अश्व अहन्तव्य, सदा विजय दिलाने वाला था। शीघ्रगामी, शत्रुओं पर चढ़ाई करने वाला अश्व प्रशंसनीय कहा गया है।[५२]

अश्वारोही तथा रथारोही सेना के अतिरिक्त युद्ध में प्रयुक्त नौकादल का भी वर्णन पाया गया है। तुग्रपुत्र भुज्यु का आख्यान इसका उदाहरण है। तुग्र नामक राजर्षि ने दूसरे द्वीप में रहने वाले शत्रुओं से व्याकुल होकर अपने पुत्र भुज्यु को सेना तथा नौका के साथ भेजा था। वह नौका मध्य समुद्र में जाकर वायु से विदीर्ण हो गई थी। तुग्र ने अश्विनौ की स्तुति की थी। अश्विनौ ने सेना के साथ भुज्यु को अपनी नौका में बिठाकर शीघ्रगामी अश्वों द्वारा समुद्र से बाहर निकाला था। तीन रात्रि दिवसों में भुज्यु को तुग्र के पास पहुँचा दिया था। वे नौकाएँ जल पर तैरने वाली थी, डूबने वाली नहीं थी।[५३] सैकड़ों पतवारों वाली विशेष नौका का भी उल्लेख पाया गया है।[५४] ये प्रसंग नौका निर्माण की तकनीकी विषयक जानकारी प्रदान करते है। शत्रुओं से पराजित वश नामक राजा की अश्विनौ ने रक्षा की थी।[५५]

स्त्री योद्धा

युद्ध में स्त्रियाँ भाग लेती थी। विश्पला और वध्रिमती के नाम उल्लेखनीय हैं। खेल राजा के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। युद्ध में खेल का सेनापति पराभूत हो गया था। तदनन्तर खेल राजा की पत्नी विश्पला ने सेना का सेनापतित्व किया था। संग्राम में विश्पला का एक पैर नष्ट को गया था। विश्पला छिन्नजंघा योद्धा कही गई है। पुनः संग्राम में जाने के लिये अश्विनौ ने विश्पला को लौहमय पद का सन्धान कर दिया था। वह पुनः रणभूमि में गई और विजयी होकर लौटी थी[५६] -

चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पूर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यामाम्।
सद्यो जंघामायसी विश्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्॥

पतिरहित योद्धा वधिमती का संग्राम में एक हाथ नष्ट हो गया था। अश्विनौ ने उसकी रक्षा की तथा उसे सुवर्णमय हाथ लगा दिया।[५७] वध्रिमती सुर्वणहस्त वाली कही गई है।

उपर्युक्त दोनों प्रसंग नारी की दृढ़ निश्चय शक्ति के परिचायक हैं। युद्ध में अंग विच्छेद हो जाने पर उनका सद्यः सन्धान अश्विनौ की शल्य चिकित्सा योग्यता का प्रमाण होने के साथ-साथ उन स्त्री

---

[५२] वही, १०.३९.१०
[५३] (i) वही, १०.४०.४, ७
(ii) वही, १.११६.४
[५४] वही, १.११६.५
[५५] वही, १०.४०.७
[५६] (i) वही, १.११६.१५; १.११७.११
(ii) वही, १०.३९.८
[५७] वही, १०.३९.७; १०.४०.८

योद्धाओं की शौर्यसम्पन्नता, राज्य की रक्षा का दायित्वबोध उन्हें नगर (राज्य) रक्षिका, पुरन्ध्रि का अभिधान देते है। वह पुर को धारण करने वाली है।[५८] ऋग्वेद दशम मण्डल सूक्त ३९ मन्त्र ९ में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है।

राष्ट्रीय चरित्र

मानव जीवन की श्रेष्ठता चारित्रिक गुणों से सम्पन्नता में निहित है। जीवन के सभी क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि में सफलता चारित्रिक गुणों पर आधारित है। घोषा प्रार्थना करती है कि है अश्विनौ ! आप हमारी वाणी को प्रेरित कीजिये। हमारे कर्मों को पूर्ण कीजिये। हममें प्रभूत प्रज्ञाओं को उत्पन्न कीजिये, हम तीनों की कामना करते है।[५९] यहां मन, वचन तथा कर्म, मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध आचरण की मांग लक्षित होती है। घोषा कहती है कि हमें सुमति प्राप्त हो।

हमारे हृदय की कामनाओं को संयत कीजिये ।[६०] आप मेरे दिवस के कर्मों तथा रात्रि में होने वाले कर्मो में सहायक होइये।[६१] कर्मो में सहायक होने का तात्पर्य यह है कि हम निर्विघ्न रूप से क्रियाशील रहे। आप हमारे कर्मों के साक्षी रहे, हम सत्पथगामी हो।

"वैदिक वांग्मय में नारी" पुस्तक के पृष्ठ १५६ पर डा. सुषमा शुक्ला ने लिखा है कि काक्षीवान् की पत्नी योधा ने अपनी तपस्या से ऋग्वेद के दशम मण्डल के दो सूक्तों (३९ तथा ४०) के दर्शन किये जो कि अतिदीर्घ है तथा उसकी अध्यात्म दृष्टि का परिचय देते हैं। लेखिका ने घोषा के सूक्तों को योधा के सूक्त कहा है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्त ३९ तथा ४० की दृष्टा काक्षीवान् की पत्नी नहीं थी, पुत्री थी। घोषा स्वयं कहती है मैं काक्षीवान् की दुहिता (पुत्री) घोषा आपके (अश्विनौ) विषय में वृद्धों (ज्येष्ठ लोगों) से वार्तालाप करती हूं। मैं उनसे आपके विषय में (प्रश्न) पूछा करती हूं और आपके विषय में उन्हें बतलाती रहती हूं।[६२] योधा ऋग्वेद मन्त्र की दृष्टा नहीं थी, गोधा अवश्य थी। ब्रह्मवादिनी गोधा ऋग्वेद के दशम मण्डल सूक्त १३४ के मन्त्र ७ की, केवल एक मन्त्र की दृष्टा थी।[६३]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ब्रह्मवादिनी घोषा ने विविध विषयों के सम्बन्ध में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। नारी मनोविज्ञान का विश्लेषण हृदयस्पर्शी है। भारतीय नारी के सन्दर्भ में उस व्यथा-कथा को आज भी देखा जा सकता है। विवाह के लिये शारीरिक सौन्दर्य का मानदण्ड बहुत व्यापक होता जा रहा है। स्वयंवर प्रथा पहले जैसी नहीं रही है परन्तु प्रेम-विवाह उसका स्थानापन्न

---

[५८] वही, १०.८०.१
[५९] वही, १०.३९.२
[६०] वही, १०.४०.१२
[६१] वही, १०.४०.५
[६२] वही
[६३] वही, १०.१३४.७

होता जा रहा है। पितृसत्ताक परिवारों में सन्तान का अभिधान पिता के नाम से होता है। हॉ, कुछ क्षेत्रों में मातामोद्गत सन्तान की परम्परा है। नियोग प्रथा उसी रूप में नही है किन्तु कृत्रिम गर्भाधान की पद्धति आज भी प्रचलित है। पुत्र प्राप्ति की कामना बलवती थी, आज भी है। कन्याभ्रूणहत्या इसका ज्वलन्त उहाहरण है। समाज कंटकों का आतंक आज भी बना हुआ है। उनसे मुक्ति पाने के लिये अश्विनौ की स्तुति के स्थान पर हमें आरक्षी तथा न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। जनसामान्य के कल्याण के लिये जल और वनस्पति की रक्षा पर्यावरण संरक्षण तथा चेतना का सन्देश देते है।

विज्ञान तथा तकनीकी का विकास होने के कारण आवागमन के साधनों का स्वरूप बदल गया है। घोषा ने आर्थिक सम्बल के लिये यशस्वी (न्यायार्जित) तथा सेवनीय (उपभोग योग्य) धन की मांग की थी। आज हम उससे दूर होते जा रहे है। येन-केन-प्रकारेण धनार्जन की वृत्ति बढ़ती जा रही है। अश्वारोही आज भी गतिमान है। हॉ, रथारोही सेना का स्थान अन्य साधनों ने ले लिया है। सेना में नौकादल का आज भी बहुत महत्व है। विश्पला और वध्रिमती; इन स्त्री योद्धाओं का नगर रक्षा में उल्लेखनीय योगदान था। आज सेना में नारी शक्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है।

राष्ट्रीय चरित्र आज के युग की प्रबलतम आवश्यकता है। यह राष्ट्र का मूलाधार है। चेतन तथा जागृत राष्ट्र की पहचान है।

डॉ. (श्रीमती) निर्मला उपाध्याय
पूर्व सहाचार्य एवं विभागाध्यक्ष
राजनीति शास्त्र
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर

Vol. 30
July-December-2017

Veda-Vidyā
ISSN-2230-8962

THE IDEA OF PAUSTIKA (PROSPERITY) IN THE ATHARVAVEDASAMHITĀ

Pranabjyoti Deka

1.1 Concept of Prosperity:

Prosperity denotes the state of flourishing, blossoming, good luck and successful societal position. Prosperity is often taken to be related with wealth, but also contains other factors which can be independent of wealth to unstable degrees, such as happiness and healthiness.

One can have money, but a poor state of mind, stained by hopelessness, nervousness, lack of confidence etc, will not lead to prosperity. Thus, we need to disconnect the state of being financially sound and prosperity; these two are not synonymous. One can have a bare minimum of financial resources only to support oneself, and yet, at the same time be prosperous if one possesses good health, if the state of mind is healthy and, there exists a passion to do something. It is the health of the mind which is the index for measuring the prosperity of an individual. One needs to be wealthy by the mind and not by the pouch to be called prosperous.

1.2 Meaning of the term 'Pauşṭika':

The term "pauṣṭika' is the adjective form of "puṣṭi", which means a wellnourished condition, thriving, prosperous, fullness of life. It also means worldly progress and safety. It is related to promoting growth or welfare, invigorating, furthering, promoting, sophisticated advancement and wellbeing[1]. In the Atharvaveda, there is found the word "puştapati' which means lord of growth (poṣasya pati)[2]. The hymns where such ideas are revealed are called as Pauṣṭika-hymns. Thus, these hymns are the hymns where ideas of nourishment of members of a family, society etc. are well reflected

1.3 Purpose of the Pauştika Hymns:

The Pausṭika hymns convey a wish that all the dangers, obstacles of prosperity may be driven away and in its place, prosperity be brought to humanity. The main purpose of these hymns is to secure prosperity, in accordance with the wishes and desires of the person who uses the hymns as charms. These hymns are mainly revealed for the prosperity in agriculture, richness of cattle, success in trade etc.

---

1 Vide, Apte, V. S., The Student's Sanskrit-English Dictionary, p. 343.
2 Sāyaṇa on AV., VII.20.1

2.1 Contents of the Pauṣṭika Hymns:

The Pauṣtika hymns of the Atharvavedasaṁhitā are revealing keen interests for securing prosperity. These are revealed mainly in the Books I, II, III, IV, VI, VII and XIX of this Veda. However, a careful study of these hymns shows that there are some more hymns and verses of such character, which are scattered throughout the Samhitā.[3]

A careful observation of these hymns shows that agriculture was the chief source of living during the Vedic age. Still, agriculture is demographically the broadest economic sector and plays a significant role in the overall socio-economic fabric of India. There are found six such charms that wish prosperity in agriculture i.e., AV., III.17; AV., VI.142; AV., VI.33 AV., III.24; AV., VI.79; and AV.VI.50.

2.2 AV., III.17:

The seer Atharvan in the nine verses of this hymn speaks about the steps taken for good harvest in the Vedic age. He has pointed out all these steps are taken for prosperity of the paddy fields. It is here thus express that the farmers who were conscious about the good harvest at first joins the plough with yokes and thereafter places it upon the shoulders of the two oxen to draw the land. Besides, the seeds are sown in the tilled land. The seer here shows his expectation that the land shall be sown in such a way that within a short time the products thereof be come out and be ripen. The plough is made sharp with its blade that is made of iron. The farmers thought that it may tear the land easily. It is like that of thunderbolt in might. The land shall be drawn by sharp edged plough. The furrow or the plough is prayed to be blessed by the god Indra, the rain deity and saved by the grace of the god Puṣan. Such a cultivated land might bring sufficient crops to the worshippers or farmers. The seer views that sharp pointed furrows should well pierce the land, farmers should join the oxen to the plough, and the two gods Vāyu and Āditya, after being satisfied with oblations, should favour the farmer in bringing good harvest. Thus the two oxen, the furrow, farmer, whip, and the sharp stick – all are addressed to drag way the land. Lastly the goodness of tilled land is defied for giving good crops as well as food to people. Thus for prosperity gods are invoked here in this hymn.

2.3 AV., VI.142:

In this hymn, there are three mantras regarding production of grain. In the first mantra, the grain is eulogized to be productive vigorously so that the granaries will be filled in with crops. The natural obstacles like shower of heavy rainfall, drought etc. will not at all obstruct their development. It is mentioned as –

---

[3] cf., Bloomfield, M., The Atharvaveda and the Gopatha Brahmana, pp. 80-83; Bloomfield, M., Sacred Books of the East, Vol. XLII, Ed. F. Max Muller, pp. 140-162; Karambelkar, V.W., The Atharvavedic Civilization, p.19.

ucchrayasva bahurbhava svena mahasā yava |
mrṇīhi viśvā pātrāṇi mā tvā divyāśanirvadhīt ||[4]

The grain is also praised to grow at large scale that is comparable to the vast atmosphere and to be inexhaustible as the ocean[5].

The production of the grain should be everlasting for cultivators and at the same time these should be surpluso[6]. It is acknowledged in the last mantra of this hymn.

This hymn is used in a ritual of groundwork for sowing seed[7], and considered among the Pausṭika-mantras[8]. The third mantra also emerges in a rite for richness, with fastening on an amulet of barleyo[9].

2.4 AV., VI.33:

There are three mantras in this hymn in praise of Indra for achieving success in ploughing. Indra is the most powerful God among the Vedic gods. He becomes happy when there is abundance in production of food[10].

Indra's strength is not to be challenged. Indra is appealed for giving wealth for their prosperity. From the seer's revelation it is clear that the people of Vedic age desired to have enough crops by the grace of lord Indra.

This hymn is applied in the rite for success in ploughing[11]. Again, it is used in the Kāmya ceremony with AV., VII. 2; AV., VII.6; etc.[12] It is further considered to the Pauṣṭika-mantras[13].

2.5 AV., III.24:

This hymn of the Atharvaveda in its seven mantras speaks about prosperity in matters of producing grain. During the Vedic age the people expected that there should be growth in production of crops. The people wished that the crops should be vigorous. Among these they wanted rice abundantly. The seer here said that he knew a special god

4 AV., VI.142.1
5 cf., Sāyaṇa on Ibid., VI.142.2
6 cf., Sāyaṇa on AV., VI.142.3
7 cf., Kau. S., 24.1.
8 cf., Ibid., 19.1.
9 cf., Ibid., 19.27.
10 AV., VI.33.1.
11 cf., Kau. S., 23.17.
12 cf., Ibid., 59.18.
13 cf., Ibid., 19.1.

Sambhịtvā[14] by name, who by collecting things like rice barley, cow, gold etc. from persons who never performed sacrifices, may gave all these to them. Actually this god helps in producing crops abundantly. This god is worshippable by all. It has been stated that prosperity takes place in a place where grains are produced abundantly. This has been said by the seer by expressing the word 'sphāti'. He appeals to all that let the four castes together with niṣāda help in the prosperity of producing dhānya and other things[15]. The term 'sphāti' denotes prosperity of dhānya and others. For a good harvest heavy rainfall is needed. The granaries of crops are also wished to be full of grains. They wish that crops should produced in terms of hundreds and thousands i.e., in abundance. The seer addresses the dhānya to grow more by his touch with the help of the singing of seven notes of the Gandharvas and Apsarases. The idea behind this expression of the seer is that just among the seven notes of singing the note called as 'sphāti' makes the song prosperous or worthy of hearing so also the dhānya should grow in abundance pleasing the farmers. Even Prajāpati, the creator or sustainer of the universe creates the crops and thereby make these ripe by two special powers such as Upohaḥ and Samūhaḥ[16]. The seer thinks that Prajāpati is the force behind the prosperity of the paddy field[17].

3.1 Conclusion

After going through the Pauṣṭika-hymns of the Atharvavedasamhitā it is found that it express an aspiration that the entire hazards, obstacles of prosperity may be driven away and as an outcome, prosperity is ensured in humanity. They are mainly used for the prosperity in agriculture, richness of cattle, success in trade, gambling etc. Agriculture was the chief source of livelihood during the Vedic era. In the expressions included in the hymns of the Atharvavedasaṁhitā one can come to know that some special rites were performed for success in agriculture by the people during the Vedic period. The Pauṣtika-hymns are seen to be revealed in different contents and the main role of these hymns was to secure prosperity.

Pranabjyoti Deka
Assistant Professor, Department of Sanskrit Vedic Studies,
KBV Sanskrit and Ancient Studies University

---

14 Sāyaṇa on Ibid., III.24.2.

15 Sāyaṇa on Ibid., III.24.3.

16 Sāyaṇa on Ibid., III.24.7.

17 Sāyaṇa on AV., III.24.1.

Vol. 30 **Veda-Vidyā**
July-December-2017 ISSN-2230-8962

The Flood Legend : Its Origin And Evolution

TISTA BISWAS

What is generally called The Flood Legend may be found in almost all the Indo-European literature and culture with some variations. Though the legend of The Deluge apropos of 'Noah's ark' depicted in Genesis[1], the first book of The Old Testament in Hebrew, has attained its celebrity throughout the Christian world, the Flood Legend may also be available in many other non-Christian civilizations and literature in different countries. It has been traced even in the antique literature of various Semitic languages. Such a flood-legend is also found in the great Semitic epic "Gilgamesh".[2] The flood-legend with remarkable variations has been traced even in the Vedic, post-Vedic or puranic literature of India.

There are prolonged controversies among the scholars and connoisseurs over the influence of the occidental and Semitic legend of the deluge on the Vedic and post-Vedic flood-legend of India. Prof. M. Winternitz, a distinguished connoisseur of oriental culture and literature, is in the opinion that the Vedic flood-legend which has been delineated in the SB has been derived from the Semitic source. He wrote, "In the Satapatha Brāhmaṇa we also find the Indian legend of flood, which in all probability is derived from a Semitic source, in its oldest form:..."[3]. Perhaps he points either to the Sumerian version of the legend which was discovered by the American excavators at Nippur and was written about 2100 B.C. during the reign of Hamurabi or to the Semitic-Babylonian epic of Gilgamesh which derived the legend from the aforesaid Sumerian source. However, as a prominent dissident Dr. Suryakanta Shastri has strongly contradicted the opinion of Prof. Winternitz and having supported Mr. Frazer, another eminent connoisseur of oriental culture and studies, he wrote, ".. and this should lead us to the one irresistible conclusion that the Satapatha version, - in its original - may be anterior to the Hebrew and Babylonian accounts of the legend. It does not, however, follow from this that the Babylonian version is based on the Indian one; both may be of independent origin..." [4] The way in which Shastriji reviewed the case in his book, "The Flood Legend In Sanskrit Literature" and arrayed the proofs and reasons in support of

---

1 The Holy Bible. Crossway. English Standard Version. 2007. Genesis Chaps. - 6:14 - 7:24. ?
2 Ibid. Genesis Chaps. - 6:9-9:17.
3 A History Of Indian Literature. Vol. I. Part I. M. Winternitz. University of Calcutta. 1962. p. - 183.
4 The Flood Legend In Sanskrit Literature. Suryakanta Shastri. S. Chand & Co. Delhi. 1950. p. - Introduction, VIII.

his opinion cannot be ignored. Therefore, both from chronological and logical point of view the flood legend delineated in the ŚB and Gilgamesh seems to be completely of different and independent origin.

It seems rather quite justified to refer to Varuṇa Sūkta of the RV (VII.88.3 - 4)[5] as the origin of this legend in the SB. The contextual mantras in the RV are as the following :

ā yadruhāva varuṇaśca nāvam pra yatsamudramīrayāva madhyam.
adhi yadapāṁ snubhiscarāva pra prenkha īnkhayāvahai śubhe kam. (3)
vasistham ha varuṇo nāvyādhādrşim cakāra svapā mahobhiḥ
stotāram vipraḥ sudinatve ahnāṁ yānnu dyāvastatananyāduşāsaḥ. (4)

Though the chronology of episodes has not properly been maintained in this Sūkta of the RV as it has been done in the SB, the depiction of rescuing and succouring of Vašişţha from the deluge by Varunadeva with the help of a large vessel seems to be a dim and dishevelled and confused prototype of the flood-legend depicted in the ŚB. It has been universally taken for granted that the RV is more antiquated than the ŚB of ŚYV. So the chronological factor is more predominant than the others for justifying and considering the RV to be the source of this legend depicted in the SB.

Incidentally it is to be noted that the flood-legend was not only confined within the range and frontiers of the Vedic literature, but it also throve and flourished in the post-Vedic and puranic literature. What sprouted in the form of a mere recondite or abstruse synopsis in the RV in the earlier phase, assumed its full-fledged shape of enormous tree in the SB and attained its luxuriant prosperity in charming legends like delicate blossoms and delicious fruits in the tree of mythic or puranic literature. Thus the post-Vedic literature, like a large tree, turned into a labour-room and nourishing shelter of multifarious legends like young birds. The legend of Matsyāvatāra and the legend of Idā or Ilā, the daughter of Manu, are the two remarkable ones that are inseparably related to and deeply associated with the floodlegend depicted in the ŚB[6] and later in the Purāṇas. It is superfluity to elucidate here that Idā of the ŚB turned into Ilā in the puranic version.

Sequence of episodes and their contents have also attained their maturity in considerable additions and alterations in the post-Vedic literature as a result of deviations from what they were in the ŚB. The description of the deluge, the reference to the advent of, lord Vişnu in the embodiment of Matsya and the legend of Ilā are not available so inseparably and deeply associated with one another in most of the Purāṇas as they are available in the SB. Stray reference to the flood-legend without any mention

---

5 Rgveda Samhitā. K. L. Joshi.Chukhambha Orientalia. Varanasi. 2000. p. - 538.

6 The Satapatha-Brāhmana. Vol. I. Kānda I - II. Maitreyee Deshpande. New Bharatiya Book Corporation. Delhi. 2008. pp. - 171 - 182.

of the other associated legends is found in some of the subsequent Purāṇas. Though with the advancement of time certain changes in the course of events or episodes concerning the deluge are found in different Purāṇas, it may be easily deducible that the puranic legend of the deluge has been rather directly influenced by the Vedic flood-legend than by the foreign one. But the occidental influence on the comparatively modern Purāṇas cannot be totally ignored, because the dominance of the Old Testament on the flood-legend of the posterior modern Purāṇas, such as Bhavisya Purāṇa (III.4.45 - 60)[7], has been considerably traced by the scholars. However, it has also been found that the Vedic elements and trends have still remained equally and simultaneously active even in the posterior modern Purāṇas.

A critical review especially with chronological and sequential justification of both the Vedic and puranic flood-legend through pure ratiocination may lead us to reach a reasonable and accurate conclusion regarding this matter. Hence chronological and sequential accounts of the flood-legend depicted in different Vedic and post-Vedic literature are furnished below:

The Satapatha Brāhmaṇa:

The details of the flood-legend are recorded in the SB (1.8.1.1 - 6)[8] where the legend goes as the following :

Once at dawn while washing hands Manu found a tiny fish in his cupped palms and heard it appealing to him for shelter and protection from the huge and monstrous aquatic animals, which might swallow it[9], since anarchy is the usual and eternal practice among them. Thenceforth Manu brought it up by sheltering it seriatim in water-vessel, well and piscine as it was gradually growing up and ultimately released it in the sea when it grew much larger and stronger to protect itself. Meanwhile, that large fish brought up by Manu warned him with the prediction that a tremendous demolishing deluge would occur that year[10] and advised him about the duties and responsibilities during the ensuing crisis. Afterwards, during the very inceptive stage of the predestined deluge which took place at the preordained time, as it had been prophesied by Matsya, the great fish, Manu boarded a huge ship which had been manufactured much prior to this deluge. Then the large fish named Jhaṣa[11] came near his vessel at the preordained time and Manu fastened his ship to the horn of Matsya with a piece of strong rope. Then Matsya towed the vessel to a large tree near a safe peak and as per Matsya's instruction Manu

7 Bhavisya Purāṇa. Swami Paramatmanandanath Bhairav (Giri). Naba Bharat Publishers. 2013. pp. - 285 - 287.

8 Deshpande. Op.cit. pp.- 171 -172.

9 "mattsya eva mattsyam gilati" (I.8.1.3). Ibid. p.- 171.

10 "...sa hi jjyeṣththaṁ vvarddhvatethetithīm samām tadaugha āgantām taṁ mā nāvamupakallpyopāsāsai sa augha utthite..." (I.8.1.4). Ibid. p.- 171.

11 "Saśvaddha jhaṣa āsa" (1.8.1.4). Ibid. p.- 171.

tied the ship to the tree. Afterwards Manu gradually descended from the peak with the gradual coming down of water-level. This route of Manu's descent from the peak had later been termed 'Manoravasarpanam' or 'Alarm's Descent'[12].

The Viṣṇu Purāṇa:

From the chronological point of view the ViṣP has been considered the oldest one among the Purāṇas. Prof. R. C. Hazra opined that it was composed within the 1st to 4th century A.D.[13], whereas Prof. S. C. Banerjee prudentially extended its period of composition upto the 16th century A.D[14]. Though its chronological proximity to Vedic age, in comparison with the other Purāṇas, leads us to consider it to be the immediate successor to the Vedic literature, it does neither reflect nor represent any verbally identical flood-legend as it has been revealed and delineated in the ŚB. It does not even narrate any episode of rescuing Manu by Matsya from the deluge, although the ViṣP (1.4.8)[15] refers to the legend of Matsyāvatāra (i.e. incarnation of lord Viṣṇu as a fish named Matsya). It may reasonably be inferred that what has been depicted in the episode of adventitious annihilation of the universe owing to the day end of Brahmā (i.e. naimittika pralay known as “Brāhma' which occurs at the end of Kalpa) in the ViṣP (1.7.37 - 45 & VI.3)[16] has rather a certain resemblance with the deluge. Incidentally it may be pointed out - although it would appear an obiter dictum - that it has been termed 'Brāhmo naimittiko layaḥ' in the Srīmadbhāgavata (vide VIII. 24.7 of Srīmadbhagavata, Vangavāsī, 1315 Vangāvda).

The Brahmānda Purāṇa:

The BdP is believed to be the immediate successor to the ViṣP. Such a true connoisseur as Prof. R.C. Hazra has even stamped it as a composition of the 2nd to 5th century A.D.[17] and certified that chronologically it should be ranked next to the ViṣP. What has been stated and delineated in the 7th chapter of this Purāṇa[18] has a close affinity to and a perfect structural resemblance with the depiction of natural conditions - both prior to and during the deluge - such as has been found in the ViṣP. The perfect similarity between the two evidently substantiates that the ViṣP is the prototype of the BdP. The delineation of Brāhmapralaya recorded in the Viṣp[19] is so identical with that of

---

12 "sa ha tāvattāvadevānnvavasasarppa tadappyetaduttarasya girermmanoravasarppaṇamittyaugho..." (I.8.1.6). Ibid. p.- 172.

13 Studies In The Purānic Records On Hindu Rites And Customs. R.C. Hazra. MLBD. Delhi. 1987. p. - 175.

14 Studies In The Mahāpurānas. Sures Chandra Banerji. Punthi Pustak. Calcutta. 1991. p. - 12.

15 "matsyakūrmmādikām tadvad vārāhaṁ vapurāsthitaḥ". Viṣnu Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1417 (B.S.). p.- 12

16 Ibid. pp.- 27 - 28 & 484 - 487.

17 Hazra. Op.cit. p.- 175.

18 Brahmāṇda Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1396(B.S.). pp. - 32 - 37

19 Viṣnu Purāṇa. Op.cit. pp. - 484 - 487

the BdP[20] that it appears to be a blue print of it. In addition to this there are references to three kinds of pralayas viz. Ātyantika, Prākritika and Naimittika. "Ātyantikaḥ Prākritikaśca yo ayaṁ Naimittikaśca pratisargahetuṁ" (BdP III.22).[21] Further references to pralaya are available in BdP (1.157 - 161; V.2, 6, 10; VI.6 & VIII.1).[22]

The Mārkandeya Purāṇa:

There is no dissidence between Prof. R.C. Hazra[23] and Prof. S.C. Banerji[24] regarding the composition-period of this Purāṇa. Both of them are of the same opinion that it was composed during the 3rd - 5th century A.D. and hence, it was chronologically subsequent to the BdP. The delineation of natural condition during the deluge called naimittika pralaya[25] is totally subservient and conforming to what has been depicted in the previous two Purāṇas. There is, of course, a distinct reference to the Matsyāvatāra of lord Vişnu in the 7th sloka of the 47th chapter of this Purāṇa[26], as it has been also found in the VişP.[27]

The Vāyu Purāṇa:

Since Prof. R.C. Hazra[28] and Prof. S.C. Banerji[29] unanimously hold the identical faith that the Vāp was composed during the 2nd - 14th century A.D., it may easily be conceived that it is chronologically subsequent to the Mārp. There are not only the references to the names of three kinds of pralayas[30] such as have been found in the BdP but an unimpaired identical description of natural condition during the deluge as it has been recorded in the previous are Purāṇas has also been reflected in this Purāṇa[31]. Besides this, no other remarkable episode has been recorded in this context.

The Matsya Purāṇa:

Chronological data processing and reasonable analysis on this point by both Prof. R.C. Hazra[32] and Prof. S.C. Banerji[33] lead us to resolute that the MatP was composed

20 Brahmānda Purāṇa. Loc.cit.
21 Ibid. p.- 18.
22 Ibid. pp.- 10; 24 - 25; 28 & 37.
23 Hazra. Op.cit. p.- 174.
24 Banerji. Op.cit. p.- 12. 2
25 "... tasyānte pralayaḥ prokto Brahman naimittiko budhaiḥ" (XLVI. 38). Mārkandeya Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1405(B.S.). p.- 207.
26 "...matsyakūrmmādikāstadvadvārāhaṁ bapurāsthitaḥ". Ibid. p. - 208.
27 Visnu Purāna. Loc.cit. p.- 12.
28 Hazra. Op.cit. pp. - 174 - 175.
29 Banerji. Op.cit. p.- 12.
30 "naimittikaḥ prākrtiko yaścaivātyanditogardhadataḥ trividhaḥ sarvvabhūtānāmityeṣa pratisañcaraḥ" (C.132). Vāyu Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1418(B.S.). p.- 660.
31 Ibid. pp. - 659 - 668.
32 Hazra. Op.cit. pp. - 176 - 177.
33 Banerji. Op.cit. p.- 12.

during the 3rd – 12th century A.D. Although the episode of the deluge in this Purāṇa[34] is largely dependent upon the legend given in the SB, what has been narrated here in the episode of a tiny freshwater fish named Sapharī, which entered into the cupped palms of Manu during the libation (i.e. sacrament of offering drinking water) to the manes and deities, while he was dwelling on the Malaya mountains for worshipping god through religious austerities and ascetic practice of meditation, is to some extent different from what has been stated in the legend of the SB. The difference between the two (SB & MatP) lies also in the amazing novelty of strange additions and alterations. For example, before releasing the fish in the sea Manu brought it up by saving and sheltering it in a Kamandalu (i.e. a water-pot used by ascetics for religious purposes), a pitcher, a well, a piscine and the Ganges respectively as it was gradually growing up (MatP 1.16 - 22).[35] Here the additional items of nourishing water-reservoirs for Matsya, such as Kamandalu and the Ganges, are no doubt laputan and fantastic. It also shows differential novelty in the delineation of releasing the fish in the sea and in establishing it as an incarnation of lord Viṣṇu (MatP 1.26).[36] Besides these, amazing novelty and difference lie in the depiction of loading the ship on the eve of the deluge with each and every species of animals and creatures in couples for further procreation and survival on the earth, in the vivid description of the circumstances prior to the deluge, in the reference to the monstrous serpent sent by God for manipulating it as a rope in crisis and need and finally, in the episode of listening to what God told Manu about the MatP (II.1 - 20)[37]. However, what has been stated here is to some extent new and unprecedented and is not found in any previous mythical literature.

The Bhāgavata Purāṇa:

According to the venerable mythologists Prof. R.C. Hazra[38] and Prof. S.C. Banerji[39] the BhāgP was composed during the 5th century to mid-seventh century A.D. The references to Matsyāvatāra of lord Viṣṇu are available in 1.3.15, II.7.12 & XI.4.18 of this Purāṇa.[40] It has also been vividly narrated in the 8th, 9th & 11th Skanda of this Purāṇa that Matsyāvatāra rescued and saved Dravideśvara named Satyabrata (who would be named Śrāddhadeva and would be installed as the Vaivasvata Manu in the ensuing Kalpa) along with the other specimen plants, seeds and creatures from the devastating deluge for paving the way to future procreation and survival[41]. In this

34 Matsya Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1406(B.S.). pp. - 1 - 4.
35 Ibid. pp. - 2-3.
36 Ibid. p. - 3.
37 Ibid. pp. - 4 - 5.
38 Hazra. Op.cit. p.- 177.
39 Banerji. Op.cit. p.-12.
40 Bhāgavata Purāṇa. Gita Press. Gorakhpur. U.P. 2011. pp. - 54; 171; 1757.
41 “guptopyaye manurilauṣadhayaśca mātsye....”(XI. 4.18). Ibid. p.- 1757.

context names of different kinds of pralayas viz. Nitya, Naimittika, Prākrtika and Ātyantika, their definitions, nature and characteristics have been discussed and expounded in detail in the BhāgP (III. 10.14; 11.28 - 32 & XII.4) [42]. The original description of the flood-legend given in the ŚB is also found with a little variation in the BhāgP VIII.24[43]. Here the name of Satyabrata, a rājarṣi, i.e. an ascetical king, has been introduced in lieu of Manu. [44] A fresh-water fish named Sapharī has been referred to as it has been found in the MatP (1.15 & 16) [45]; but remarkable difference is noticed in the names of nourishing shelters of the fish. According to the gradual increase of its size it was kept and brought up serially in Kamandalu, water-pot, piscine, deep lake and finally released in the sea (VIII.24.16 - 23) [46]. Insertion of deep lake in the list of nourishing shelters is found neither in the MatP nor in the SB. God in the form of Matsyāvatāra prophesied to Manu that a massive inundation called Pralaya (i.e. deluge) would occur on the 7th day after the release of Matsya in the sea.[47] Though the descriptions and narrations of the subsequent episodes are almost the same as it has been given in the MatP (1.9 - II.20) [48], there is amazing novelty in the reference to Mahā-ahi i.e. Vāsuki, king of serpents, who was sent to Manu by God during the pralaya for manipulating him as a rope in crisis (BhāgP VIII.24.45)[49]. Moreover, special reference to the embarkation of Saptarṣi (BhāgP VIII.24.34, 35, 37, 42, 43, 56)[50] (i.e. seven sagacious saints, viz. Atri, Angirā, Kratu, Pulastya, Pulaha, Vaśiṣtha & Marīci) along with the other sample creatures in couples during his (Manu's) boarding the ship on the eve of the deluge is also a startling admixture of new element which is found in no other previous mythical literature. This episode of embarkation of Saptarṣi is certainly quite different from what is found in the Varuṇa-sūkta of the RV (VII.88.4)[51] which reveals that Varuṇadeva rescued and saved Vašiṣtha, who was also one of those seven sagacious saints known as Saptarṣi. There is another new episode in which Matsya as an incarnation of lord Viṣnu slew Ditija alias Hayagrīvāsura, because he pilfered the Vedas during the Brāhma

---

[42] Ibid. pp. - 245; 251; 1961 - 1967.
[43] Ibid. pp. - 943 - 948.
[44] sa tu satyabrato rājā jñānavijñānasaryutaḥ
viṣnoḥ prasādāt kalpesminnāsīd vaivasvato manuḥ" (VIII. 24.58). Ibid. p.-948.
[45] "...papāta pānyorupari sapharī jalasamyutā.
drstvā tacchapharīrūpaṁ....". Matsya Purūṇa. Op.cit. p.- 2.
[46] Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. pp.- 944 - 945.
[47] "saptamedyatanādūrdhvamahanyetadarindam
nimanksyatyapyayāmbhodhau trailokyam bhūrbhuvādikam" (VIII. 24.32). Ibid. p.- 945.
[48] Matsya Purāṇa. Op.cit. pp.- 2-5.
[49] Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p.- 946.
[50] Ibid. pp.- 946 & 948.
[51] Joshi. Loc.cit.

naimittika pralaya (BhāgP VIII.24.61).[52] So having slain Ditija i.e. Hayagrīvāsura lord Vişnu in the form of Matsyāvatāra recovered the Vedas and returned it to Brahmā.

The Bhavisya Purāṇa:

From the chronological point of view the BhavP seems contemporaneous with the BhāgP, since its composition, according to Prof. R.C. Hazra[53] and Prof. S.C. Banerji[54], commenced in the 5th century A.D. just when the composition of the BhāgP was also simultaneously going on, though its (BhavP) completion was much prolonged and belated upto the 12th century A.D. It may reasonably be inferred that though there is much Vedic dominance on the flood-legend depicted in the Pratisargaparva of this Purāṇa (BhavP III.4.45 - 60)[55], there is also a certain impact of Noah's Ark mentioned and stated in The Old Testament.[56] A strange phonetic resemblance between the two names, Noah and Nyuha, the latter of which has been used here instead of Manu, substantiates the claim of foreign influence, especially the influence of The Old Testament on the Indian flood-legend. Moreover, the depiction of the ship manufactured by Nyuha is certainly reminiscent of the identical structure of Noah's Ark mentioned in The Old Testament.[57] The delineation of the shape and size of the ship given in the BhavP informs us that its length, width and height were 300 cubits, 50 cubits and 30 cubits respectively.[58] It tells the same story of saving all his family members by Nyuha during the pralaya,[59] i.e. annihilation of the whole animate world owing to the deluge, as it has been stated about Noah in Genesis, the first book of The Old Testament. Although there is no reference to Matsyāvatāra in the BhavP, as it has been found in the Bhāgp[60], an identical reference to the divine prophecy in dream that a tremendous devastating inundation would occur on the 7th day after the day of the divine prediction is also found in the BhavP[61]. It has also depicted a heavy downpour owing to which the rivers were all in spate causing a demolishing deluge. So, notwithstanding all the aforesaid ratiocination and evidences in support of the occidental influence on it, a certain dominance of the preceding Purāṇas and an indirect impact of the post-Vedic literature cannot be denied. In fine, it may be remarked that both the oriental and occidental myths have attained their maturity in healthy synthesis and consistency in this Purāna.

---

52 Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p.- 948.
53 Hazra. Op.cit. p.- 188.
54 Banerji. Op.cit. p. - 12.
55 Bhavisya Purāna. Loc.cit.
56 Crossway. Loc.cit. Genesis chapters - 6:9-9:17.
57 Ibid. Genesis chapters - 6:14 - 6:16
58 "hastatriśatalamvām ca pañcāśadvastavistytām
trimśadvastocchritāṁ ramyāḥ sarvajīva samanvitām" (III.4.50). Bhavisya Purāna. Op.cit. p.- 285.
59 Ibid. (III.4.51 - 54). p.- 286.
60 Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit. pp. - 54; 171; 1757.
61 "vatsa nyūha śrnuşvedam pralaya saptamehani..." (III.4.48). Bhavisya Purāṇa. Op.cit. p.- 285.

The Kūrma Purāna:

According to Prof. R.C. Hazra the process of composition of the KūrP and interpolation of various episodes into it must have gone on for several centuries. Although its auspicious initial composition commenced in the 5th century A.D., its completion was delayed upto the 14th century A.D. [62] Numerous references to Matsyāvatāra of lord Visnu and hymns to him with unstinted encomium are available in the KūrP, just as eulogies and hymns to Matsyāvatāra are found in the ViṣP (I.4.8)[63], MārP (XLVII. 7)[64] and BhāgP (1.3.15, II.7.12 & XI.4.18)[65] which are chronologically supposed to be anterior to those of the Kūrp. What has been spoken of the four kinds of pralayas (i.e. complete annihilation of the universe), viz. Nitya, Naimittika, Prākrtika and Ātyantika in the ViṣP (1.7.38)[66] and BhāgP (XII.4.38)[67], has also been approved and expounded in the KūrP (II.43.5)[68]. Moreover, what has been delineated about the severe drought and heavy downpour prior to and during the deluge respectively in the KūrP (I.16.96 - 99 & II.43.11- 49),[69] has also been vividly recorded in the VisP (VI.3),[70] BẠP (III.22; V.2; 6; 10; VI.6 & VII.43 - 76),[71] MarP (XLVI.38 - 44),[72] VǾP (C.114 - 195)[73] and BhāgP (III.11.28 - 32 & XII.4.3 - 38).[74] Resemblance between such events in different Purānas is perhaps due to the interpolation of episodes from the anterior Purāṇas into the posterior ones or it may be the resultant of reciprocal impact on each other in case of contemporary ones.

The Padma Purāṇa:

It was approximately within the 6th to 14th century A.D. when the PadP was composed. This is what Prof. R.C. Hazra opined about the composition period of the PadP.[75] It is quite peculiar to note that there is no reference to the deluge or pralaya though there are special references to two quite different legends of Matsyāvatāra of lord Viṣnu in three separate chapters (viz. PadP XC, XCI & CCXXX). According to the first

---

62 Hazra. Op.cit. p.- 178.
63 Viṣṇu Purāṇa. Loc.cit. p.- 12.
64 Mārkandeya Purāṇa. Loc.cit. p.- 208.
65 Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit.
66 "naimittikaḥ prākṣtikastathaivātyantiko dvija
nityaśca sarvabhūtānām pralayoyaṁ caturvidhaḥ". Viṣnu Purāṇa. Op.cit. p.-27.
67 "nityo naimittikaścaiva tathā prākrtiko layah ātyantikaśca kathitaḥ kālasya gatirīdršī". Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p. - 1966.
68 "nityo naimittikaścaiva prākrtātyantikau tathā caturddhāyaṁ purāṇesmin procyate pratisañcaraḥ". Kūrma Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1395(B.S.). p. - 418.
69 Ibid. pp. - 87; 419 - 422.
70 Viṣnu Purāṇa. Loc.cit. pp. - 484 - 487.
71 Brahmāṇda Purāṇa. Op.cit. pp. - 18; 24 - 25; 28; 34 - 37.
72 Mārkandeya Purāṇa. Op.cit. p.207.
73 Vāyu Purāṇa. Op.cit. pp. - 659 - 664.
74 Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. pp. - 251 & 1961 - 1966.
75 Hazra. Op.cit. pp. - 181 - 184. 76

legend depicted in the PadP (XC.5 & XCI.10),[76] Śankhāsura, the immensely powerful son of ocean, defeated all the gods and expelled them from heaven and captured their holy abode. To devitalize the gods he then plundered the Vedas from Satyaloka while lord Visņu was asleep and dipped into the unfathomable level of the ocean chasing the Vedas. Having no other means and expedients to recover the Vedas gods had recourse to lord Vişņu who being propitiated assured them of its proper redress and retrieval. Accordingly lord Vişnu took the embodiment of a tiny fish named Sapharī and entered into the folded and cupped palms of Maharṣi Kaśyapa, while he was solemnly engrossed in meditation and practice of ascetic austerities during his stay on the Vindhyas. Maharṣi Kaśyapa brought it up by saving and sheltering it in a Kamandalu, a well and a piscine respectively as it was gradually growing up in shape and size and finally released it in the sea. Afterwards Matsyāvatāra slew Sankhāsura and thus recovered the Vedas from him. Thereafter having clutched the skeleton of Sankhāsura in one hand he arrived at Vadarīvana and advised the ascetics present there to scour the shrivelled and tarnished Vedas with different freshwater. The complete Vedas having thoroughly been scoured and chastened, the hermits handed it over to Brahmā and Vişņu in a ceremonial religious sacrifice.

Again, according to the second legend found in Chap. CCXXX.10-30[77] Diti who was one of the wives of Maharṣi Kaśyapa was the progenetrix of some extraordinarily mighty and invincible demons, viz. Makara, Hayagrīva, Hiranyākṣa, Hiranyakaśipu and Mahābala. Among them Makara fraudulently plundered the Vedas from Brahmā and entered into the unapproachable seclusion of the deep ocean. Consequently Brahmā along with the other Gods had recourse to lord Vişņu for the quelling or subdual of the vicious by divine retribution and for keeping perfect harmony between virtue and vice in the world. Then lord Vişņu in the embodiment of Matsyāvatāra entered into the deep seclusion of the ocean and having slain Makara, the mighty and malicious demon, with his snout-like-beak recovered the entire Vedas complete with Vedāngas and submitted it to Brahmā for restoring it to former safety. Though there is a little reflection of the MatP (1.9 - II.20)[78] and BhāgP (VIII.24)[79] on the aforesaid first episode depicted in the PadP (XC.5 & XCI.10)[80], So it has not been reproduced in toto; still it may be said that it has been influenced a little by those Purāņas. On the contrary, very scanty resemblance with the RV (VII.88.3 - 4) & ŚB (I.8.1.1- 6) substantiates that it has been influenced neither

[76] Padma Purāna. Uttara Khanda. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1420(B.S.). p. - 339 - 341.

[77] Ibid. p. - 895 - 896.

[78] Matsya Purāņa. Loc.cit.

[79] Bhāgavata Purāņa. Loc.cit. pp. - 943 - 948.

[80] Padma Purāna. Loc.cit. p. - 339- 341.

by the RV nor by the ŚB. It has rather been gradually processed and altered by the post-Vedic influences which have afforded it some independent features.

The Varāha Purāṇa:

The VarP is considered to be chronologically subsequent to the PadP, since, according to Prof. R.C. Hazra, it was composed within the 8th to 15th century A.D.[81] There are ample references to Matsyāvatāra, an incarnation of Viṣnu (i.e. Śrīhari or Nārāyaṇa) who retrieved the submerged Vedas from the inaccessible depth of the unified ocean (VarP IX.22 - 35).[82] References to Matsyāvatāra are also found in the VarP XXXIX.48, 50 & 55,[83] among which the 50th one speaks of the retrieval of the Vedas by Matsyāvatāra from the unapproachable Rasātala (i.e. the lowest of the seven under worlds). Further reference to Matsyāvatāra of lord Viṣnu is available in the 2nd śloka of the 4th chapter and 40th śloka of the 7th chapter.[84] No special or remarkable reference to pralaya has been spoken of except in the context of pralaya during the niśākalpa (i.e. the night part) of lord Viṣnu (IX.22)[85]. Here the discussions are so rife with the episodes of Matsyāvatāra rather than with those of the deluge or pralaya that it seems to be more influenced by the contemporary mythic literature than by the SB.

The Agni Purāṇa:

Almost all the mythologists have unanimously admitted that the AgP was composed during the 9th century A.D.[86] The same traditional and hackneyed episodes about Matsyāvatāra such as have been found in the preceding Purāṇas have also been maintained in the 2nd chapter of this Purāṇa.[87] The anecdotes about Matsyāvatāra which are revealed here are more extensively identical with those of the BhāgP (VIII.24) than with those recorded in the ŚB (1.8.1.1- 6).[88] The same trite tale of lord Viṣnu's entrance into the folded and cupped palms of Vaivasvata Manu in the form of a little fish during his sacrament of offering drinking water or libation to the manes and deities in the sacred water of the Krtamālā, as it has been narrated in the BhāgP(VIII.24.12-14)[89] with a negligible difference, has been identically reflected in the AgP (II.3-5) [90] too.

---

81 Hazra. Op.cit. pp. - 180 - 181.
82 Varāha Purāna. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1419(B.S.). pp. - 32 - 34.
83 Ibid. pp. - 126 - 127.
84 "matsyaḥ kūrmmo varāhaśca narasimhotha vāmanaḥ..." (IV.2). Ibid. pp., 12 & 26. 85 Ibid. p.- 32.
85 Ibid. p.- 32.
86 Hazra. Op.cit. pp. - 185 - 186. Banerji. Op.cit. p. - 12.
87 Agni Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers.1419 (B.S.). pp. - 3 - 4.
88 Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit.
Deshpande. Op.cit. pp. - 171 - 172.
89 Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p. - 944.
90 Agni Purāna. Op.cit. p. - 3.

According to the anecdotes of the BhāgP (VIII.24.11 & 58)[91] Matsyāvatāra rescued Dravideśvara known as Satyabrata during the deluge in order that he might be installed as the Vaivasvata Manu alias Šrāddhadeva in the ensuing Kalpa. But neither the name of Satyabrata nor his epithet Dravideśvara nor the name of Srāddhadeva is found anywhere in the AgP. Only the reference to Vaivasvata Manu who was rescued by Matsyāvatāra is found here (AgP II.3-15)[92]. The little fish which entered into the cupped palms of Satyabrata, as it has been depicted in the BhāgP (VIII.24.12), was named Sapharī,[93] whereas the fish which entered into the cupped palms of Vaivasvata Manu has only been called a little fish without any specific name in the AgP (II.5)[94]. What has been stated in the AgP (II.6 - 8)[95] about the names and kinds of water- reservoirs and the serial transfer of the fish from one to another of these reservoirs for nourishing and bringing it up according to its rate of growth in shape and size seems a slight different from what has been stated and delineated in the other anterior Purāṇas, such as, references to 'lake' which is found in the BhāgP (VIII.24.22)[96] and to 'pitcher' and 'the Ganges' such as have been mentioned in the MatP (1.18 & 22)[97] cannot be traced in the AgP. The identical prophecy of Matsyāvatāra in both the BhägP & AgP that a massive and disastrous inundation would occur on the 7th day after the release of the fish into the sea reveals an extensive resemblance between the two Purāṇas.[98] Further similarity has been traced in the identical depiction of Vaivasvata Manu's boarding the ship, as per Matsyāvatāra's advice on the eve of the deluge, along with the seven saints known collectively as Saptarṣi and the seeds of various cereals for future production and survival.[99] Despite these resemblances the AgP cannot be slandered to be a verbatim imitation of the BhāgP, because occasional additions and alterations and even some trivial subtractions have rather attributed a special and sublime variety to it. It has been stated in both these Purāṇas that, as per Matsyāvatāra's advice, Vaivasvata Manu fastened his ship to the horn of Matsyāvatāra with the rope-like gigantic serpent which had been called Mahā-ahi in both the BhāgP &

91 Bhāgavata Purāna. Op.cit. pp - 944 & 948.

92 Agni Purāṇa. Op.cit. pp. - 3 - 4.

93 "...tasyāñjalyudake kācicchapharyekābhyapadyata". Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p. - 944.

94 "...tasyām jalyudake matsyaḥ svalpa ekobhyapadyata...". Agni Purāṇa. Op.cit. p. - 3.

95 Ibid. p. - 3.

96 "...nidhehi rakṣāyogena hrade māmavidāsini". Bhāgavata Purāṇa. Op.cit. p. - 944.

97 "sa tamādāya maṇike prākṣipajjalacāriṇam..." (I.18) &
"tataḥ sa manunā kṣipto gangāyāmapyavarddhata..." (1.22). Matsya Purāṇa. Op.cit. pp. - 2 & 3.

98 "saptamedyatanādūrdhvamahanyetadarindam" (VIII.24.32). Bhāgavata Purāṇa. P. - 945.
"saptame divase tvavdhiḥ plāvayisyati vai jagat" (II.12). Agni Purāṇa. Op.cit. p. - 3.

99 "tvam tāvadoṣadhīḥ sarvā vījānyuccāvacāni ca
saptarsibhiḥ paribịtaḥ sarvasattvopabrrhitaḥ" (VIII.24.34). Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit. p. - 946.
"...upasthitāyāṁ nāvi tvam vījādīni vidhāya ca (II.12)
saptarsibhiḥ paribộto niśām brāhmīm cariṣyasi...." (II.13). Agni Purāṇa. Op.cit. p. - 3.

AgP,[100] though the MatP somehow managed it without naming the snake. It may, therefore, be deduced that these Purāṇas have perhaps borrowed this anecdote from the MatP, though it has also dispensed with naming the serpent[101]. What has been narrated at the end of the AgP regarding the retrieval of the Vedas by Matsyāvatāra after the assassination of Hayagrīvāsura[102] has been found neither in the RV nor in the ŚB. It is, therefore, reasonably assumed that this episode has been borrowed from the preceding two Purāṇas viz. the BhāgP (VIII.24.8,57 & 61)[103] & PadP(XC.5 - XCI.10 & CCXXX.10-30),[104] though the latter refers to the slaying of Sankhāsura in lieu of Hayagrīvāsura. Moreover, the AgP has recorded no such anecdote of illuminating the dark unified ocean in the Brāhma night during the Mahāpralaya (the deluge) by the nimbus (halo or aureole i.e. the celestial radiance or glow) of the seven saints (collectively known as Saptarsi) as it has been stated in the BhāgP(VIII.24.35).[105]

The Brahma Purāṇa:

The BrP had to undergo a long drawn process of composition from the 9th to 15th century A.D.[106] Although the inceptive chapters of BrP were contemporaneous with the AgP, those have stated neither any anecdote of Matsyāvatāra nor have it reflected any resemblance with the SB as it has been revealed in the AgP. Only mere references to Matsyamādhava and Mīnarūpa - perhaps the names used in lieu of Matsyāvatāra - without any chronicle apropos of the legend are found in LIX.3, LX.1 - 3 & LXI.24 of this Purāṇa.[107] Only it has been revealed here (LX.1 - 3) in a very short statement that Matsyamādhava stayed in the inaccessible depth of the unified ocean called Rasātala in the embodiment of Rohitamatsya in order to retrieve the Vedas. Of course, depiction of Mahāpralaya (the deluge) is seen in the BrP (V.57 - 62; LII & LIII).[108] The delineation of natural condition prior to the deluge recorded in Chap. LII appears extensively pursuant to and identical with those found in ViṣP (VI.3),[109] VāP (C.114 - 195),[110] MārP

---

[100] "... upasthitasya me synge nivadhnīhi mahāhinā" (II.13). Agni Purāṇa. Op.cit. p. -3.
"...upasthitasya me śrnge nivadhnīhi mahāhinā" (VIII.24.36). Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit. p. - 946.

[101] bhujango rajjurūpeṇa mano" pārsvamupāgamat..." (II.18). Matsya Purāṇa. Op.cit. p. - 5.

[102] "śuśrāva matsyāt pāpaghnaṁ saṁstuvan stutibhiśca tam
brahmaveda praharttāram hayagrīvañca dānavam"(II.16). Agni Purāṇa. Op.cit. p. - 4.

[103] Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit. p. - 948.

[104] Padma Purāna. Loc.cit. p.-339 - 341 & 895 - 896.

[105] "aruhya brhatim niivam vicarisyasyaviklavah
ekarnave niraloke rsinameva varcasa". Bhagavata Purana, Loc.cit, p. - 946.

[106] Hazra. Op.cit. pp. - 186 - 187.
Banerji. Op.cit. p. - 12.

[107] Brahma Puriina. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1409(B.S.).
pp. - 278, 284, 290.

[108] Ibid. pp. - 31; 255 - 260.

[109] Visnu Purana. Loc. cit.

[110] Vayu Purana Loc. cit.

(XLVI.38 - 44),[111] BhāgP (III.11.28-32 & XII.4.3- 38),[112] KūrP (1.16.96 - 99 & II. 43. 11- 49),[113] BdP (III.22; V.2,6, 10; VI.6 & VII.43-76).[114] According to the legend Naimittika Pralaya[115] known as Brāhma evoked continuous severe drought with conflagration for many years. Thereafter the whole world had been incinerated by excessive heat of the tremendous sunrays; consequently the seven saints, collectively known as Saptarṣi, had to take refuge in Janaloka (i.e. the fifth of the seven heavens which, as per mythology, is the abode of the pious souls or saints). Ultimately all the seven kinds of terrible devastating clouds such as Saṁvartaka etc. accomplished the universal annihilation by raining in torrents and thus all the seven seas became unified into one tremendous vast ocean of pralayapayodhi (i.e. water causing deluge) which submerged the whole creation. In addition to this main episode this purana refers to hermit Markandeya who took shelter during the deluge under a large deified banyan tree. It certainly reminds us of a parallel event of the SB wherein Manu, being directed by Matsya, fastened his ship to an enormous tree for safe shelter; though that tree was neither deified nor compared to any god. The anecdotes of rescuing Vaśiştha in the RV,[116] Manu in the ŚB[117] & Mārkandeya in the Brp[118] by Varuṇa, Matsya & Śrī Hari respectively are so identical in nature that chronologically downward influence of the legend on the posterior Purāṇas may easily be assumed. Certain difference too is found in the alteration of some names of persons, items and places. Moreover, the advent of Śrī Hari (god) in the embodiment of a mere child and Mārkandeya's taking shelter under the banyan tree termed Puruseśa, which have been narrated in the BrP seem a photocopy of what has been depicted in the SkP about the child-like appearance of Śrī Hari and his rescuing Mārkandeya by sheltering him under the banyan tree in 'Puruşottamaksetra'.[119]

The Skanda Purāṇa:

Those which seem considerably troublesome about the SkP are the controversial views of different mythologists on the period of its composition. Prof. R.C. Hazra marked 1050 A.D.[120] as the period of its composition, whereas Prof. S.C. Banerji, as a prominent dissident, opined that its composition commenced in the 7th century A.D.; though it was prolonged upto 1050 A.D.[121] for its completion. If the opinion of Prof.

---

111 Markandeya Purana. Loc.cit.
112 Bhagavata Purana. Loc.cit. pp. - 251 & 1961-1966.
113 Kurma Purana. Loc.cit.
114 Brahmand Purana. Loc.cit.
115 BrahmaPurana Op.cit. pp. - 948 - 951.
116 Joshi. Loc.cit.
117 Deshpande. Op.cit. pp. - 171 - 172.
118 Brahma Purāṇa. Op.cit. pp. - 256 - 260.
119 Ibid.
120 Hazra. Op.cit. p., 187.
121 Banerji. Op.cit. p.- 12.

Banerji is taken for granted, it must be admitted that composition of the SkP had commenced much before the composition of the VarP, AgP & BrP initiated. Having originated in the RV the legend of the deluge has covered its successive and chronologically down-ward journey through various Purāṇas with certain interesting additions, alterations and subtractions. In each case - may it be the Vedas or the Purāṇas - the legend projects and introduces only saintly agents, (e.g. Maharsis or Prajāpatis) who are always favoured and blessed by god, such as Vaśiṣtha in the RV[122], Manu in the ŚB [123], Kaśyapa in the PadP (XCI.1) [124] and Mārkandeya in both the Brp [125] & SKP(II.2.3)[126]. Incidentally it may be noted that the reference to the deluge as well as the episode regarding the preservation of vegetation and animate world by the saintly person who is always favoured, blessed and directed by god is awkwardly and incompatibly absent in the PadP. However, quite a new region named "Puruşottamakşetra' where lord Vişnu in the embodiment of a child sheltered Mārkandeya under a banyan tree during the inundation has been introduced in the 3rd chapter of 'Puruṣottamakşetramāhātmya' under Vişṇu-khanda of the SkP[127]. Both the references to lord Vişṇu in the form of a child and to Purusottamaksetra have neither been found anywhere in the Vedas nor in any Purāṇas so far, except in the SKP (II.2.3.6 - 32)[128] & BrP (LIII.31 & LVI.64)[129]. Moreover, the insertion of an additional anecdote concerning the recovery of the Vedas from the depth of the submerged Rasātala (i.e. the lowest of the seven under worlds) by Matsyāvatāra, which has been delineated in the 14th chapter of Mārgasīrṣamāsamāhātmya under its 2nd part known as Vişṇu-khanda,[130] seems rather corollary of what has been narrated in the preceding two Purāṇas namely the Bhāgp[131] & PadP[132]. Categorization of pralaya in the SkP is slightly different from what has been shown in the other anterior and contemporary Purāṇas. Pralaya has been divided into

122 Joshi. Loc.cit.
123 Deshpande. Loc.cit.
124 "Ityuktvā bhagavān viṣnuḥ śapharītulyarūpadhrk.
Sa papātañjalau vindhye nivāse kaśyapasya ca" (XCI.1). Padma Purāṇa. Op.cit. p. - 341.
125 Brahma Purāṇa. Loc.cit.
126 Skanda Purāṇa. Panchanan Tarkaratna. Naba Bharat Publishers. 1417(B.S.). pp. - 849 - 852.
127 "...jalārṇave bhramamāṇaḥ pralaye sa itastataḥ (II.2.3.5).
puruṣottamasādrsye kşetre sa vatamaikşata
utplutyotplutya mūlañca nyagrodhasya samīpataḥ (II.2.3.6).
śuśrāva vālavacanaṁ mārkandeya mamāntikam
pravisya duḥkhamatulas jahīhi khalu mā śucah" (II.2.3.7). Ibid. p. - 849.
128 Ibid. pp. - 849 - 850.
129 Brahma Purāṇa. Op.cit. pp. - 259 & 268.
130 "....sauvarṇam matsyarūpaṁ ca krtvā devam janārddanam (II.5.14.25).
....rasātalagatā vedā yathā deva tvayoddhrtāḥ (II.5.14.27).
matsyarūpeṇa tadvanmām bhavāduddhara keśava...." (II.5.14.28). Skanda Purāṇa. Op.cit. p. -1269.
131 Bhāgavata Purāṇa. Loc.cit. p. - 948.
132 Padma Purāṇa. Loc.cit.

three categories in the 20th chapter of Vaiśākhamāsamāhātmya under Viṣṇu-khanda of it,[133] viz. Mānava, Dainandina & Brāhma without any reference to the usual terms - Nitya, Naimittika, Prākrtika etc. such as have been found in some other Purāṇas.

Conclusion:

As the process of composition of most of these Purāṇas went on simultaneously for several centuries and as most of these are, to some extent, contemporary with one another, a certain measure of mutual or reciprocal influence on each other has been revealed in some corresponding anecdotes and events depicted in each of them. While the lustrous influences of the primordial Vedic legends were gradually waning with the advancement of time, the contemporary and immediately anterior Purāṇas started to exercise their charming dominance more directly over their immediately posterior Purāṇas. Naturally, considerable discrepancies between the Vedic and the puranic legends have grown out of continual recasting and reformation by the fastidious mythologists in the post-Vedic literature. It has been seen that Matsya was not considered an avatāra (i.e. an incarnation of god) in the Vedas, though the post-Vedic social and religious trends and the then zeitgeist deified Matsya by recasting and representing the character as an incarnation of lord Viṣnu in the Purāṇas. Thus the strong impact of the zeitgeist and the transition of taste and trends of the post-Vedic epoch have played a predominant role in recasting the Vedic legends by way of additions and alterations.

TISTA BISWAS
Department of Sanskrit,
Rabindra Bharati University,
56 A, B.T. Road, Kolkata - 700050

[133] "... pralayastrividhaḥ prokto mānavo mānavātyaye (II.7.23)
dainandino dvitīyo hi brahmaṇo divasātyaye
brahmaṇotha laye paścād brāhmañca pralayam biduḥ" (II.7.24).
Skanda Purāṇa. Op.cit. p. - 1378.

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

वेद पाठशालाएँ तथा गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयाँ

ISSN 2230-8962

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishtan

(Under the Ministry of HRD, Govt. of India)

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

Phone 2502266, 2502254 Fax : 0734-2502253

E -mail - msrvvujn@gmail.com Web - msrvvp.ac.in