

ISSN 2230-8962

वेदविद्या VEDAVIDYĀ

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

विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य 'केयर' सूच्यां भारतीयभाषाविभागे क्रमसंख्या - ९७
Indexed in UGC 'CARE' list; Indian Language SI. No. - 97

अङ्क : ३५
Vol. XXXV

जनवरी - जून २०२०
January - June 2020

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल्
सचिवः

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

(भारतसर्वकार-मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्)

वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, पो. जवासिया, उज्जैन: 456006

ISSN 2230-8962

वेदविद्या VEDA-VIDYĀ

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

अङ्क : ३५
Vol. XXXV

जनवरी-जून २०२०
January-June 2020

सम्पादकः
प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्घीपाल्
सचिवः

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्
(भारतसर्वकार-मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्)
वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, पो. जवासिया, उज्जैन: ४५६००६

मुख्य-संरक्षकः

डॉ. रमेशपोखरियाल 'निशंक'

(अध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्, तथा
मानवसंसाधनविकासमन्त्री, भारतसर्वकारः)

संरक्षकः

प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी

उपाध्यक्षः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

सम्पादकः

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्

सचिवः, महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

अक्षरसंयोजिका

सौ. मितालीरत्नपारखी

मूल्यम्

वार्षिक शुल्क २००/-

पत्राचार-सङ्केतः

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्

वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, पो. जवासिया, उज्जैन: 456006

दूरभाष : (0734)2502266, 2502254 तथा फैक्स : (0734) 2502253

e-mail : msrvvpujn@gmail.com, Website : msrvvp.ac.in

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

समीक्षा समिति

प्रो. श्रीपाद सत्यनारायण मूर्ति

सम्माननीय 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. जङ्गीपाल

सचिव, महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

प्रो. केदारनारायण जोशी

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

आचार्य (डॉ.) सदानन्द त्रिपाठी

शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन

आचार्य श्री श्रीधर अडि

अथर्ववेद के मूर्धन्य विद्वान् एवं प्रख्यात वेदपाठी, गोकर्ण

प्रो. चक्रवर्ति राघवन

प्रोफेसर (विशिष्टद्वैतवेदान्त), 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-v
संस्कृत-सम्भागः		
१.	ऋग्वेदे सामाजिकतत्त्वानि - डॉ. निरञ्जनमिश्रः	१-१०
२.	श्रौतसूत्राणां वेदोपकारकत्वम् - डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः	११-१७
३.	वैदिकच्छन्दासि - डॉ. सोमनाथदाशः	१८-३४
४.	शतपथब्राह्मणे दार्शनिकदृष्ट्या मनस्तत्त्वसमीक्षणम् - डॉ. प्रतापचन्द्ररायः	३५-४२
५.	यज्ञप्रक्रियया रोगनिवारणम् - श्री बलभद्रः उपाध्यायः	४३-४९
६.	वेदार्थविचारे मीमांसोपयोगः - डॉ. सङ्कल्पमिश्रः	५०-५५
७.	स्वरितस्वरे उदात्तानुदात्तांशविचारः कम्पविचारश्च - डॉ. रवीन्द्रकुमारः	५६-६०
८.	कठोपनिषदि योगतत्त्वविमर्शः - डॉ. राघवेन्द्रभट्टः	६१-६६
हिन्दी-सम्भाग		
९.	वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप - प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय	६७-७३
१०.	सामवेदाध्ययन में शिक्षा ग्रन्थ की उपयोगिता - डॉ. जय प्रकाश द्विवेदी	७४-८५
११.	वैदिक याज्ञिक मूल्यों का समाज पर प्रभाव - डॉ. सुधीर कुमार	८६-९८

१२. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा-पद्धति की प्रासङ्गिकता ९९-१०६
- डॉ. विश्वेश वाग्मी

English Section

13. God Prajāpati : His Greatness as Depicted in
the Brāhmaṇa Literature 107-116
- Dr. Jagadish Sarma
14. Interpretation of Vedic Words in the commentaries of
Maharṣi Dayānanda Saraswatī & towards the
Modernity of Sanskrit Studies 117-122
- Dr. Mandakini Mahanta

सम्पादकीयम्

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

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

अस्य प्रतिष्ठानस्य स्थापनायाः द्वादश उद्देश्यानि वर्तन्ते । तानि यथा-

1. वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः संरक्षणं, संवर्धनं, विकासश्च वर्तते। एतदर्थं प्रतिष्ठानं नाना-क्रियाकलापान् आयोजयेत्। उद्दिष्टाः ते क्रियाकलापाः सन्ति-पारम्परिकाणां वेदसंस्थानानां वेदपाठिनां, विदुषां च कृते साहाय्याचरणम्, अध्येतृवृत्त्यादिप्रदानं दृश्यश्रव्याभिलेखव्यवस्था च इत्यादयः।
2. वेदपाठिनां, वेदपण्डितानां, वेदविदुषां, वटूनां च निरन्तरं वेदाध्ययनेन वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाश्च सततं संवर्धनम्।
3. कृतवेदाध्ययनानां बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां प्रवृत्तये वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, तादृशानां वेदविद्यार्थिनां शोधकार्यप्रवृत्तेः सुनिश्चयतासम्पादनं च ।
4. वेदार्थज्ञानवतां विद्यार्थिनां वेदेषु शोधकार्याय सर्वसौविध्यप्रदानम्, वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनं, येन वेदेषु निहितम् आधुनिकं वैज्ञानिकं ज्ञानं यथा-गणितम्, खगोलशास्त्रम्, ऋतुविज्ञानम्, रसायनशास्त्रम्, द्रवगतिविज्ञानम् चेत्यादि

- यदस्ति-तत् आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्बद्धयेत येन वेदविदुषां वेदपण्डितानां च आधुनिकविद्वद्भिः सह विद्या-सम्बन्धस्य स्थापनं भवेत्।
5. सर्वत्र भारते वेदपाठशालानाम् / अनुसन्धानकेन्द्राणां संस्थापनं, अधिग्रहणम्, प्रबन्धनम्, पर्यवेक्षणं वा सोसाइटी-उद्देश्यमनु तेषां सञ्चालनं, प्रबन्धनं वा भवेत् ।
 6. असम्यक्-सञ्चालितानां, नाशप्रायणां वा मूलनिधीनां न्यासानां च पुनः उज्जीवनं सम्यक्-प्रशासनं च।
 7. विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनं विशिष्टं लक्ष्यम्, तथा तासां वेदशाखानां पुनः उज्जीवनाय मानवकोषाणाम् (वेदविदुषां वेदपण्डितानां वटूनां वा) अभिज्ञानं तथा तासां विलुप्तप्रायाणां वेदशाखानां विषये निपुणानां वेदपण्डितानां नाम्नां विस्तृतसूचीनिर्माणम्।
 8. भारते विद्यमानानां नानाप्रदेशानां, संस्थानानां, मठानां च विशिष्टायाः वेदस्वर-परम्परायाः, वेदाध्ययनस्य श्रुतिपरम्परायाः, सस्वरपाठपरम्परायाः च अद्यतनस्थितेः निर्धारणम्।
 9. नानावेदशाखानां श्रुतिपरम्परायाः ग्रन्थसामग्रीणां, मुद्रितानां ग्रन्थानां, पाण्डुलिपीनां, ग्रन्थानां, भाष्याणां, व्याख्यानानां च विषये सूचनानां सङ्ग्रहणम्।
 10. भारते वेदाध्ययनस्य वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च दृश्य-श्रव्याभिलेखनस्य अद्यतनस्थितेः विषये सूचनानां संग्रहणम् ।
 11. वेदावधेः सर्वाद्यकालतः अद्य यावत् वेदेषु वेदवाङ्मये च निहितस्य ज्ञानस्य, विज्ञानस्य, कृषेः, प्रौद्योगिक्याः, दर्शनस्य, भाषाविज्ञानस्य, वेदपरम्परायाः च समुन्नतये अनुसन्धानस्य प्रवर्तनम्, तथा ग्रन्थालयस्य, अनुसन्धानोपकरणस्य, अनुसन्धानसौविध्यस्य, साहाय्यकारि-कर्मचारिणां, प्रविध्यभिज्ञायाः मानवशक्तेः च प्रदानम्।
 12. सोसाइटी-स्मरणिकाम् अनुसृत्य प्रतिष्ठानस्य सर्वेषाम् अथवा केषाञ्चन उद्देश्यानां पूर्तये आवश्यकानां, सर्वेषाम् अथवा केषांचनसाहाय्यानाम्, आनुषङ्गिकाणां, प्रासङ्गिकानां वा कार्यकलापानां निर्वहणम् इति।
एतेषाम् उद्देश्यानां सम्पूर्तये स्थापनामनु काले काले नानाकार्यकलापान् प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्, अनुतिष्ठति च । तस्मादेव वेदस्वरपरम्परायाः सस्वरवेदपाठपरम्परायाः च सततं संवर्धनार्थं भारतस्य षड्विंशत्यां राज्येषु विद्यमानानां शतशः वेदपाठशालानां

वेदगुरुशिष्यपरम्पराणां च वित्तानुदानम्, वर्धिष्णूनां सहस्रशः वेदवटूनां भोजनावासाद्यर्थं छात्रवृत्तिप्रदानं, नानावेदसम्मेलनानां नानावेदसंगोष्ठीनां च निर्वहणम्, आहिताग्नीनां, वयोवृद्धवेदपाठिनां साहाय्यम्, विलुप्तप्रायायाः ऋग्वेदशाङ्खायनशाखायाः पुनः उज्जीवनम्, नानावेदशाखा-ग्रन्थानां, अनुसन्धानोपकरणानां, अनुसन्धानात्मकग्रन्थानां च मुद्रणम्, सस्वरवेदपाठ-परम्परायाः दृश्यश्रव्याभिलेखनं, वैदिकग्रन्थालयस्य स्थापनम्, आदर्शवेद-विद्यालयस्य स्थापनम् इत्यादीनि कार्याणि 33 वर्षेषु प्रतिष्ठानम् अन्वतिष्ठत्।

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

बद्धश्रद्धानां वेदविद्यार्थिनां वेदविषयकोच्चतरशोधकार्ये प्रोत्साहनं, वेदशोधकार्य-प्रवृत्तेः सुनिश्चिततासम्पादनं, वेदविद्यार्थिषु वैज्ञानिकदृष्टेः विश्लेषणात्मकदृष्टेः च व्युत्पादनेन वेदेषु निहितस्य वैज्ञानिकज्ञानशोधेः यथा-पर्यावरणविज्ञानस्य, जलवायु-परिवर्तनविज्ञानस्य, गणितस्य, खगोलशास्त्रस्य, ऋतुविज्ञानस्य, रसायनशास्त्रस्य, द्रवगतिविज्ञानस्य च आधुनिकविज्ञानेन प्रौद्योगिक्या च सह सम्यक् सम्बन्धेन आधुनिकानां नवीनानां च नानाज्ञानशाखानां संवर्धनं स्यादिति प्रतिष्ठानं भावयति।

अत एव वेदेषु निहितस्य ज्ञानविज्ञानशोधेः सर्वत्र प्रकाशनाय प्रसाराय च षाण्मासिक्याः “वेदविद्या”-नाम्न्याः महितायाः अनुसन्धानपत्रिकायाः प्रकाशनं प्रतिष्ठानं कुरुते। तत्र वेदपाण्डितानां, वेदपाठिनां वेदशोधकार्यप्रवृत्तानां मूर्धन्यानां मनीषिणां-विदुषीणां च प्रतिभाकुञ्जप्रसूतान् नानाशोधलेखान् प्रकाशयति प्रतिष्ठानं, वेदज्ञानं वितरति, आधुनिकविद्वद्भिः सह सारस्वतं सम्बन्धं च स्थापयति।

तत्र क्रमे वेदविद्यायाः पञ्चत्रिंशः (35) अङ्कः एषः भवतां हस्तमुपगतः इति प्रसन्नं चेतः। अत्र हि वेदविद्यायाः संस्कृत-सम्भागे, ‘ऋग्वेदे सामाजिकतत्त्वानि’ इति लेखे डॉ. निरञ्जनमिश्रमहोदयः अक्षसूक्तादिनानासूक्तोल्लेखपुरस्सरं समाजहितैकदृष्ट्या ऋषिभिः दृष्टान् मन्त्रान् सबोध्यं व्याकरोत्। ‘श्रौतसूत्राणां वेदोपकारकत्वम्’ इति लेखे डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रमहोदयाः श्रौतसूत्रेषु विद्यमानान् विविधान् विषयान् विमृश्य तेषां सूत्राणां यज्ञानुष्ठानद्वारा वेदोपकारकत्वं निदर्शयन्ति। ‘वैदिकच्छन्दासि’ इति लेखे कविवरः डॉ. सोमनाथदाशमहोदयः छन्दश्शब्दनिर्वचनविवेचनपुरस्सरं, छन्दश्शास्त्रपरम्परां सर्वतोभावेन विशदय्य चतुर्णां वेदानां नानाशाखासु ऋषिदृष्टानां छन्दसां समग्रं रूपं

सोदाहरणं करतलामलकवत् निदर्शयति। 'शतपथब्राह्मणे दार्शनिकदृष्ट्या मनस्तत्त्वसमीक्षणम्' इति लेखे डॉ. प्रतापचन्द्ररायः मनः अधिकृत्य विविधं वैदिकचिन्तनपक्षं विवृत्य पिण्डात्मके ब्रह्माण्डात्मके च शरीरे मनसः स्थितिं विशदयति। 'यज्ञप्रक्रियया रोगनिवारणम्' इति लेखे अथर्ववित् डा. बलभद्र उपाध्यायः अथर्वमन्त्राणां प्रयोगविज्ञानं, ओषधियुक्तहविर्द्रव्यैर्यज्ञानुष्ठानेन रोगनिवारणं च भवतीति मन्त्रोल्लेखपुरस्सरं विवृत्य प्रतिपादयति। 'वेदार्थविचारे मीमांसोपयोगः' इति लेखे डा. सङ्कल्पमिश्रः वेदार्थप्रतिपादने मीमांसायाः उपयोगं विविनक्ति। 'स्वरितस्वरे उदात्तानुदात्तांशविचारः कम्पविचारश्च' इति लेखे डा. रवीन्द्रकुमारः पाणिनीयव्याकरण-नारदीयशिक्षा-प्रातिशाख्यादिप्रमाणानुसारं, स्वरितस्वरव्यवस्थाम्, कम्पव्यवस्थां च गभीरं विविच्य विशदयति। 'कठोपनिषदि योगतत्त्वविमर्शः' इति लेखे डा. श्रीराघवेन्द्रभट्टवर्यः कठोपनिषत्प्रतिपादितानां योगाङ्गानां विवेचनं विस्तरेण करोति।

ततश्च हिन्दी-विभागे, 'वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप' इति लेखे आचार्यः ओम्प्रकाशपाण्डेयमहोदयः तपशब्दार्थविवेचनपुरस्सरं विविधग्रन्थेषु उपलब्धां तपस्स्वरूपविवृतिं समाकलय्य तपसो महत्तां निदर्शयन्ति। 'सामवेदाध्ययन में शिक्षा ग्रन्थ की उपादेयता' नामके लेखे सामवेदपाठी डॉ. जयप्रकाशद्विवेदी नारदीय-गौतमीय-लोमशीयशिक्षाग्रन्थानां सामवेदाध्ययने महत्तां सोपबृंहणं प्रतिपादयति। 'वैदिक याज्ञिक मूल्यों का समाज पर प्रभाव' इति लेखे प्रो. सुधीरकुमारः यज्ञैः विषाणुनाशं, परिसरशुद्धिं मनसः शुद्धिं प्रसन्नतां, यज्ञैः प्रकृतिसिद्धमुपचारं च प्रतिपादयति। 'आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा-पद्धति की प्रासङ्गिता' इति लेखे डॉ. विश्वेश वाग्मी महोदयः मानवान्तर्णितानां शक्तीनां, कौशलानां, गुणानां वा विकासमेव लक्ष्यकृत्य प्रवर्तिता वैदिकी शिक्षा उपनिषत्प्रतिपादितैः विद्या-अविद्या-प्रयोजनैः सफलतामेतीति प्रतिपादयति।

ततः परम् आङ्ग्ल-भागे, 'The Greatness of Prajāpati: His greatness as depicted in the Brāhmaṇa Literature' डॉ. जगदीशशर्ममहोदयः, जगत्स्रष्टृत्वेन, जगन्नियन्तृत्वेन, जगत्संहारकत्वेन च शतपथ-तैत्तिरीयादिब्राह्मणेषु वर्णितं प्रजापतिदेवं अनुसन्धत्ते। 'Interpretation of Vedic Words in the Commentaries of Mahārṣi Dayānanda Saraswati and towards the Modernity of Sanskrit Studies' इति लेखे डॉ.

मन्दाकिनी-महन्ता महर्षिदयानन्दस्य वेदार्थचिन्तनपद्धतिं विमृश्य तत्र विद्यमानं वैशिष्ट्यं विशदयति।

एतेषां लेखानाम् सूक्ष्मम् अध्ययनेन, परिशीलनेन च इदं स्पष्टं भवति यदिमे वेदविदुषाम् अनुसन्धानसुरभिता निबन्धाः वेदमूलां ज्ञानविज्ञानचिन्तनधारां सम्यक् प्रकाशयन्ति, आधुनिकज्ञानेन च वेदे निहितं गूढं ज्ञानं संयोजयन्ति। अत एव इमे शोधलेखाः सामान्यजनमानसे वेदं प्रति गौरवबुद्धिं विशेषतः द्रढयन्ति, विदुषां चिन्तनानि च दिक्षु विदिक्षु च नयन्ति, लोकानां च कृते वेदे निहितं ज्ञानराशिं निदर्शयन्ति। ईदृशान् ज्ञानविज्ञानानुसन्धानपरान् लेखान् प्रकाशनाय प्रहितवतः विदुषः विदुषींश्च भृशम् अभिनन्दामि। भविष्यति काले लेखान् विरचय्य प्रेषयन्तु, अन्यान् शिष्यप्रशिष्यान् च प्रेरयन्तु इति च प्रार्थना।

एतेषाम् अनुसन्धानलेखानां परिशीलने, संस्कारे, सम्पादने च सम्पादनमण्डलस्य विद्वत्परामर्शकाणां विदुषां साहाय्यं काले काले संप्राप्तम् अस्ति। अतः तेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि।

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

प्रो. विरूपाक्ष वि. जङ्गीपाल्

सचिवः

महर्षिसान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानम्,

(मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयः, भारतसरकारः)

वेदविद्यामार्गः, चिन्तामणगणेशः, उज्जैनः

ऋग्वेदे सामाजिकतत्त्वानि

डॉ. निरञ्जनमिश्रः

ऋग्वेदसंहितायामुपासनाभावरञ्जितविशुद्धज्ञानानामतिरिक्तो लौकिकैतिहासिकसामाजिकविषयाणामपि समावेशोऽस्ति। ऋग्वेदे तथाभूताः मन्त्राः प्रायः पञ्चशतसंख्याकाः सन्ति। परवर्तिकाले ता एव कथाः भारतीयसाहित्ये विस्तारेण सहालङ्कारिकरूपेण वर्णिता अभवन्। पुरुरवोर्वशी यमयमीसरमापणिप्रभृतिसंवादसूक्तानि नाटकीयतत्त्वैरनुस्यूतानि सन्ति। ओल्डेनवर्गमतानुसारमेषु संवादसूक्तेषु अर्द्धमहाकाव्यीयार्धनाटकीयरूपाणामाख्यानानां परिचयो प्राप्यते।

सामाजिकसूक्तेषु सर्वो ल्लेख्यचारुनिर्देशनं दशममण्डलस्य चतुस्त्रिंशत्तमसंख्याके सूक्ते भवति। सूक्तेऽस्मिन् द्यूतवृत्तेर्वर्णनमस्ति। द्यूतकाकः पाशकाकर्षणाविष्टः सन् स्वजीवनस्य सकलां सुखशान्तिमपाकरोति। तस्यैव स्वगतभाषणमत्र विद्यते। तस्य मनोभावानामभिव्यञ्जनं महत्या स्वाभाविकया कृतमस्ति।

प्रथममक्षपटले पतिताक्षगुलिकाः द्यूतकास्य मधुरसङ्गीतमुत्पादयन्ति। तदा तस्य हृदयं तद्वशे न तिष्ठति वार्यमाणमप्यवार्यमाणं भवति। तस्य द्यूतकारस्य कोऽपि स्वजनः सहचररूपेण न तिष्ठति। तस्य प्रियतमाऽपि तमवहेलयति, यदा कदा सा तं गृहादपि निःसारयति। अन्यो जन एव तत्प्रियां स्पृहयति स्पृशति च। माता पिता भ्राता बान्धवश्च स्वजनवर्गास्तं कथयन्ति – त्वं गृहादप्सर न जानीमस्त्वाम्। द्यूतकारस्य दयनीयस्थितेर्वर्णनं कियता याथार्थ्येन कियता मार्मिकत्वेन कृतमस्ति अत्र।

द्यूतकारो मनस्तापं करोति। स प्रतिज्ञां करोति यत्स कदाप्यक्षं न क्रीडिष्यति इति। तदा किञ्चित्कालं च स्वाम्यसहगामिभ्यः पृथक् तिष्ठति। परमच्चिरमेवाक्षपटले पीनपाशकमवलोक्य स स्वसंकल्पं तत्क्षणे विस्मरति। यथा काऽपि कुलटा स्वकीयोपपत्तेर्निकटं धावति तथैव स बन्धुद्यूतकाराणां गृहं गच्छति, स्वहृदयमुत्फुल्लितं कृत्वा अक्षपाशपार्श्वं प्राप्य कथयति – अस्तु तावदयं जेष्याम्येव। कदाचिदक्षस्तस्येच्छां पूरयति, परं विशेषरूपेण बहुधा स पराजित एव भवति। तताऽक्षः तस्य हृदयमङ्कुशवदेव भिनत्ति, शरवदेव विध्यति, कर्तारिकेव छिनत्ति तप्तपदार्थ इव संतापयति। कदाचित् पाशको नीचैर्गच्छति, कदाचिच्चोपरि। अक्षोहस्तयुक्तोऽपि जनस्तेन पराजितो भवति। स दिव्योऽस्ति ज्वलदङ्गारवत् स पाशे स्थितो ज्वलयति। स्पर्शं शीतोऽपि हृदयं दहति। तथाहि मन्त्राः –

प्रावेपा मां बृहतो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः।

सोमस्येव मौजवतस्य भिक्षो विभीदको जागृविर्मह्यमच्छान् ॥

न मां मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत मह्यमासीत्।

अक्षस्याहमेक परस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम् ॥ १

अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः।

पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् ॥ २

यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायञ्चोऽवहीये सखिभ्यः।

न्युसाश्च बभ्रवो वाचमक्रतुं एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥ ३

सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वाश्शुशुजानः।

अक्षासौ अस्य वितिरन्ति कामं प्रतिदीन्ने दधत आ कृतानि ॥ ४

अक्षास इदङ्कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः।

कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणो मध्वा सम्पृक्ताः कितवस्य बर्हणा ॥ ५

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते।

दि व्या अङ्गारा इरिणे न्यु साः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥ ६

द्यूतकारस्य जाया दीनहीनावस्थायां यातनां भुनक्ति। पुत्रा इतस्ततो भ्रमन्ति। तस्य माताऽपि व्याकुला तिष्ठति। अप्रत्यावर्तनाशङ्कया ऋणदाताऽपि तस्मै किञ्चिदपि न ददाति। द्यूतकारः परगृहे एव रात्रौ कालं व्यत्येति। स्वजायां विकलावस्थायां दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्यते। अन्यासां स्त्रीणां सुखं तथा तासां चारुगृहमवलोक्य तस्य सन्तापो जायते। द्यूतकारः प्रातरेवाश्वारूढः सन् बहिर्निःसरति परं सन्ध्यासमये स्वगृहमागत्य दरिद्रवच्छैत्यनिवारणाय वह्निं सेवते। शरीरावरणाय तस्य पार्श्वे वसनमपि नास्ति।

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः कं स्वित्।

ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥

स्त्रियं दृष्ट्वायं कितवं ततापा न्येषां जायां सुकृतं च योनिम्।

पूर्वाह्णे अश्वान्युजुजे हि बभ्रून्त्सो अग्नेरन्ते वृषलः पंपाद ॥ ७

१ ऋ.वे. १०.३४.१-२

२ ऋ.वे. १०.३४.४

३ ऋ.वे. १०.३४.५

४ ऋ.वे. १०.३४.६

५ ऋ.वे. १०.३४.७

६ ऋ.वे. १०.३४.९

७ ऋ.वे. १०.३४.१०,११

अन्ततो द्यूतकारः स्वस्तये आञ्जलिं बद्धा प्रणमेति – अक्ष ! सत्यं वदामि। माम् त्यज। साम्प्रतमहं रक्तो धनं नेच्छामि इति विवशो भूत्वा स सूर्यदेवं ध्यायति, द्यूतत्यागस्य कामनां करोति। तत्र च मन्त्रः –

यो वः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव।
तस्मै कृणोमि न धनां रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदृतं वदामि ॥ ८

वस्तुतस्सविता सत्यः। अक्षस्त्वसत्य एव। सदृशने त्वसत्यस्य विनाशो भवति। तथा चैतदक्षसूक्तस्य मन्त्रदर्शनमस्ति – द्यूतकार, पश्य। द्यूताद्विरतो भव। क्षेमकर्षणं करु। कृषिजीवी भव। कृषिकर्मणा यद्युपलब्धं भवेत् तेनैव तुष्टो भव। तेनैव कृतकृत्यो भव। तेनैव मनोरमां प्रियतमां प्राप्स्यसि। तव गृहं गोवाजिधनपूर्णं भविष्यति। तदेवोच्यते सवितुदेवेन।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ ९

ऋग्वेदस्य तथाविधस्य सूक्तस्याद्यापि महत्युपयोगिताऽस्ति। अक्षमायया कियन्ति गृहाणि विनाशमुखे पतन्ति। माता रोदिति। जाया विलपति। सुताश्च नग्नाः सन्त इतस्ततो भ्रमन्ति। तथापि द्यूतकारो द्यूतान्न विरमति।

ऋग्वेदे प्राप्यन्ते तथाविधान्यपि सूक्तानि यत्र सामाजिकाचारसदाचारदर्शनज्ञानविज्ञानप्रभृतीनां वर्णनमस्ति। ऋग्वेदोक्तमन्त्रानुसारेण सर्वं सत्ये सुप्रतिष्ठितं वर्तते। सत्येनैव भूमिस्स्थिरा तिष्ठति, यथा सूर्येण द्यौः स्थिता। एवञ्चादित्याः विभिन्ना लोका वा व्रतादृतात् वा संतिष्ठन्ते। अत्र च मन्त्रः –

सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता द्यौः।
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः ॥ १०

सत्यस्य महिमा महतो महान्। मनुष्याणां मङ्गलाय सत्यमसत्यञ्चैकमपरस्य विरुद्धं सम्पद्येते। सत्यं प्रगतिरूपम्। असत्यमधोगतिरूपम्। यत्सत्यं तत् सरलसहजभावेन निगद्यते। ऋतमेषि सत्यम्। सत्ये तिष्ठत्यार्जवम्। तद्विरुद्धमसत्यं भयावहं भवति। असत्यं सर्वथा सर्वनाशं करोति।

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते।
तयोर्यत्सत्यं यत्ररहजी यस्तदित्सो मौऽवति हन्त्यासत् ॥ ११

८ ऋ.वे. १०.३४.१२

९ ऋ.वे. १०.३४.१३

१० ऋ.वे. १०.८५.१ ; अ.वे. १४.१.१

११ ऋ.वे. ७.१०४.१२

वैदिककविभिर्मर्यादायाः रक्षणं कृतम्। मर्यादा सदा सत्याश्रिता भवति। यः कोऽपि मर्यादामतिगच्छति, स पापकर्म सम्पादयति। हिंसा-स्तेय-व्यभिचारमद्य-पान-मिथ्याभाषणदुष्ट-सेवनादिकर्म दुराचरणम्। तच्च मर्यादोलङ्घनम्। तादृशानां कर्मणां कर्त्ता पापी भवति। हिंसादिपापकृत्येभ्यो यो दूरं तिष्ठति तस्यैव जीवनं निःसंदिग्धमादर्शरूपं भवति। स एव स्वर्गं गच्छति। अत्र मन्त्रः –

सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चुस्तासामेकामिदुभ्यं हुरो गात।
आयोर्हस्कम्भ उंपमस्य नीळे पथां विसुर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ १२

एवञ्च भारतीयजीवनस्यादर्शः प्राचीनकालादेव चरितोन्मेषोऽस्ति। चरितोत्कर्षे बाधकाः सन्ति षड्दोषाः – कामः, क्रोधो, लोभो, मोहो, मदो, मत्सरश्चेति। लोके अलूकस्य कामो वृकस्य क्रोधः, शुनो लोभः, कोकस्य मोहो, गरुडस्य मदस्तथा च गृध्रस्य मत्सरः प्रसिद्धाः सन्ति। इन्द्रश्च वृत्रस्यान्धकारस्य वा हन्ता इति प्रसिद्धः। अत एवोक्तषड्दोषणां विनाश इन्द्रेणैव संभवति। वैदिककविरिन्द्रं प्रार्थयति—उलूकवत्कामं वृकवत्क्रोधं श्ववल्लोभं कोकवन्मोहं गरुडवन्मदं गृध्रवन्मत्सरञ्चापसारयतु। अत्र हि मन्त्रः –

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्।
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ १३

इदं श्रुतमस्ति यद् यथा तितउः सक्तुं पुनाति तथैव विद्वान् मनसा स्ववाणीं परिमार्ज्यं वदति। तदैव लक्ष्मी मैत्री च समायातः।

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥ १४

ऋग्वेदस्य कवयः कर्मणि निष्णाताः सन्ति। तज्जीवनं पौरुषस्य पर्यायः। ते स्वयं वीरा सन्ति, सुवीरां संततिमेव वाञ्छति। अयि धनहीने विरूपे कुरूपे कलहकारिणि दरिद्रेते, त्वं दूरमपसर। किञ्चिन्निर्जनं वनं गच्छ। वयमन्तः साराः। अत एव पुरुषार्थेन तव नाशं करिष्यामः। तथाहि मन्त्रः –

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे।
शिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्वा चातयामसि ॥ १५

१२ ऋ.वे..म. १०.५.६

१३ ऋ.वे. ७.१०४.२२

१४ ऋ.वे. १०.७१.२

१५ ऋ.वे. १०.१५५.१

ऋग्वेदे प्राप्यन्ते कानिचित् तथाविधानि सूक्तानि यानि “दानस्तुति” संज्ञया प्रसिद्धानि सन्ति। कात्यायन्या ऋक्सर्वानुक्रमण्या अनुसारेण द्वाविंशतिसूक्तेषु दानस्तुतिर्विद्यते। साम्प्रतिक-शोधानुसारेणाष्टषष्टिसूक्तेषु दानस्तुतीनामुपलब्धिरस्ति। ऋग्वेदप्रथममण्डलस्य षड्विंशत्यधिकैक-शततमसूक्तमेव सर्वाशतो दानस्तुतितत्त्वानां समावेशः प्राप्यते। एषु कानिचिद् विजयसूक्तानि सन्ति, यत्रेन्द्रस्य याज्ञिकस्तवनमुपलभ्यते। “इन्द्रो देवदानवयोर्युद्धेषु विजयं प्राप्तवान्” तस्यैव प्रसस्तिबोधकमिदं सूक्तमिति। कतिपयसूक्तेषु दानस्तुतेराभासमात्रं प्राप्यते। तत्र याथार्थ्यदृष्ट्या दानस्तुतिर्नैवास्ति। उदाहरणार्थम् – ८-३-२१-२४ ऋग्वेदीयमन्त्राणां देवतासर्वानुक्रमण्यां पाकस्थामाकौरायणस्य दानस्तुतिरिति प्रतिपादतं वर्त्तते। निघण्टुग्रन्थस्य ४-२ स्थले “कौरायण” शब्दस्य भाष्यं “कृतवान्” इति (शत्रून् प्रति मानकर्ता अथवाक्रमक इत्यर्थः), यास्केन कृतम्। दुर्गाचार्यमतेऽत्र “यानस्य स्तुतिरस्ति। शौनकस्य संमत्यां पाकस्थामा” शब्दो व्यक्तिवाचको न भूत्वा विशेषणसूचकोऽस्ति। (द्रष्टव्यम् –बृहद्देवताया ६-४५ प्रकरणम्) स्कन्दमहेश्वरः “पाकस्थाना” शब्दस्यार्थः महाप्राणवान्, महाबलिवान् इति। कृतवान् “लोके स्थाम शब्दः प्राणे प्रसिद्धः। पाकः परिपकेः महान् स्थामो यस्य स पाकस्थामः महाप्राणवान्, बृहद्देवतायाम्। मन्त्रप्रयुक्तभोजनशब्दस्य विशेषणमिति मन्यते। भोजशब्दः कस्यचिद्भोजसंज्ञकनृपविशेषस्य द्योतको नास्ति, अपि तु नृपसामान्यस्यार्थं द्योतकः। पाश्चात्यविदुषां मन्तव्यमस्ति यत् सूक्तमिदं सिद्धान्ततः संघटनावसरविशेषे कस्यचित् राज्ञे अथवा कस्यचिद् धनिनस्तुतौ निर्मितमस्ति। एवञ्चास्य पाठो यज्ञे भवति स्म। तथाविधसूक्तस्यान्ते यज्ञरक्षकस्य स्तवेन सह पुरोहिताय पूर्णदारदक्षिणादानस्य प्राप्तेरुल्लेखो वर्त्तते। स्पष्टमेतद्यत् प्रागैतिहासिककालस्य दानवीराणां कथा वर्त्तमानपरिस्थत्यनुरूपका कृता भवेत् . परं भारतीयपरम्परा पाश्चात्यसिद्धान्तस्य प्रतिकूलं याति। एतन्मते सूक्तानीमानि कस्यचिद् व्यक्तिविशेषस्य दानस्तुतिपरकानि नैव सन्ति। प्ररोचनायै मन्त्रानाधारीकृत्य परिवर्तिकाले आख्यानकल्पना कृतेति।

दशममण्डलस्यानेकेषु सूक्तेषु शवसंस्कारसम्बद्धा मन्त्राः प्राप्यन्ते। भूम्यां शव-प्रक्षेपणार्था अनेके मन्त्राः प्राप्ताः सन्ति। ऋग्वेद-दशममण्डलस्य अष्टादशतमे सूक्ते लोकपरलोकयोर्निरूपणं यथार्थपरत्तया कृतमस्ति। मृतकं प्रति कवेरुक्तिरस्ति –मृत, त्वमधुना मातृरूपाया विस्तीर्णाया सर्वव्यापिन्याः सुखदायाः पृथिव्याः क्रोडे गच्छ। नवयौवनेव सा त्वदर्थं राशीकृतलोमसदृशस्पर्शं जनयिष्यति। त्वया दक्षिणा दत्ता, यज्ञं कृतम्। इयं पृथ्वीमृत्योर्निकटोपस्थिरूपं त्वां रक्षतु। तथाहि मन्त्रद्वयम् –

उपसर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचंसं पृथिवीं सुशेवाम्।

उणभ्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वां पातु निर्ऋतेरुपस्थात् ॥ १६

उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बांधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि ॥ १७

पुनश्च कवेः प्रार्थनाऽस्ति – पृथ्वि, त्वमप्येनं मृतकमुन्नतं कृत्वा स्थापय। एनं कष्टं मा देहि। एतदर्थं सुलभा स्थिरा च भव। यथा माता पुत्रं वस्त्राञ्चलेनावृत्य रक्षयति तथैव हे भूमे, त्वमप्यस्थिशेषं मृतकमाच्छादितं कुरु।

मृतकस्य पत्नी लोककर्मसम्पादनार्थं संबोध्यते। पुत्रादीनां जीवनवृत्तं त्वदायत्तं वर्तते। अत एवोत्तिष्ठ। तव पतिर्मृतोऽस्ति। एतन्निकटेऽधुना त्वं व्यर्थं शयानाऽसि। पाणिग्राहं पतिं प्रति त्वदीयकर्तव्यमवसितमस्ति। तव प्राणप्रियस्य प्राणाः प्रयाता इति त्वमवगच्छसि। अतो गृहं प्रत्यावर्तय। अत्र मा तिष्ठ। अत्रत्यो मन्त्रः –

उदीर्घ्वं नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुपं शेष एहिं।

हस्ताग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥ १८

उपर्युक्तस्थलेषु जीवनमरणप्रश्नमादाय सूक्तेस्वर्धदार्शनिकताया भावो मन्त्रितोऽस्ति। सत्यम्, काव्योपदेशयोर्मोहाधिक्यं वर्त्तते। विशुद्धदर्शनस्य प्राप्तिः स्वल्पेव भवति। तथापि तथाविध-सूक्तैर्दार्शनिकसूक्तानां पन्थाः प्रस्तुतीकृतः सन्ति। अर्धदार्शनिकसूक्तैः सह ऋग्वेदे विशुद्धदार्शनिकसूक्तान्यपि प्राप्यन्ते। जिज्ञासितं वैदिककविना- मृत्योर्निवारणाय क उपायोऽस्ति ? मृत्योरनन्तरं किं भवति ? कोऽस्य नियन्ता ? जडचेतनयोः को भेदः ? सृष्टिमूलं किमस्ति ? आसां जिज्ञासानामह्रापोहस्य नामैवं दर्शनम्। तथाभूतस्य दर्शनस्याभि-व्यक्तिरनेकेषु सूक्तेषु एतत्प्रसङ्गे वाक् (१०-१४५) पुरुष (१०-९०)- नाशदीयादि (१०-१२९) सूक्तादीनां महत्त्वं रूपतः तत्त्वतश्च वरीवर्ति।

वैदिकर्षाणां मनसि जिज्ञासाऽभूत् – किं तावद् वनं यस्य काष्ठेन द्युलोकः पृथ्वीलोकश्च निर्मितौ स्तः ? बुद्धिमन्तो मनीषिणः, पृच्छत स्वमनांसि, कस्तावदे- एषां। भुवनानां रक्षकः, क एषामधिष्ठाता?

किं स्वद्वनं क उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः।

संतस्थाने अजरै इतऊती अहानि पूर्वीरुषसौ जरन्त ॥ १९

उक्तदर्शनमूलकप्रश्नस्य समाधानं नासदीयसूक्ते प्राप्तमस्ति। तत्रोक्तमस्ति – सृष्टि- प्रारम्भे न सदासीत् नासत्, नान्तरिक्षमासीत् नैव व्योम। नासीत् मृत्युः नैव जन्म। न रात्रीरासीत् न च दिनमासीत्। तस्मिन् काले केवलमासीत् तमः। जलमासीत्, प्रकाशो नासीत्। केवलमेक आसीत्, नासीत् कोऽप्यन्यः। स एकः तपसोत्पन्न आसीत्। अत्र हि मन्त्राः –

१७ ऋ.वे. १०.१८.११

१८ ऋ.वे. १०.१८.८; अ.वे. १८.३.२

१९ ऋ.वे. १०.३१.७

नासंदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्।
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्रहंनं गभीरम् ॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहं आसीत् प्रकृतः।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनासः ॥

तम आसीत्तमसा गूल्हमग्रैऽप्रकृतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छेनाभ्वर्षिहितं यदी सीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम् ॥ २०

नासदीयसूक्ते सृष्टेः पूर्वरूपं वर्णितमस्ति। अनन्तरप्रक्रियायाः प्रसङ्गे दार्शनिककवेर्वक्तव्यमस्ति-
सृष्टिरियं जीवप्रकृतिपरमेश्वराणां त्रयाणां सम्मलनेऽभूत्। एतेषां संयोग एव जगतो निर्माणं मन्यते।
दृष्टं कविना यद् वृक्षे द्वौ खगौ स्तः, स्वप्रकृतिसंस्कारानुसारेणे तत्रैको फलानि खादति। अपरस्तु
केवलं फलं पश्यति, परमत्वादयमार्ध्वं पश्यति। रूपकाभिधानेऽत्र जीवप्रकृतिपरमेश्वराणां सङ्केताः
सन्ति। अत्रत्यो मन्त्रः -

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरुन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २१

समस्ता सृष्टिः परमात्मनः प्रेरणयैवोत्पन्नाऽस्ति। परमात्मा एकैव। परं वेदस्य
विभिन्नमनीषिणः स्वस्वसमाधिक्षणं तस्यैकस्य विभिन्नरूपेण अपश्यन्, ततो विभिन्नरूपेण
तस्याभिव्यञ्जनं कृतवन्तः। इन्द्रो बलवीर्यपराक्रमाणां प्रतीकोऽभूत्। सुखदेवरूपत्वेन सोमस्य
स्तुतिर्यातो। वरुणो मानसिकाचारपरकप्रकृतीनां प्रतीक आसीत्। अग्निः स्तुतिसंदेशस्य संवाहक
एव। इमे सर्वे देवा एकस्य परमेश्वरस्य विविधरूपाः। एषु कोऽपि भेदो नास्ति। ऋग्वेदस्य
प्रथममण्डले चतुष्पष्टितमे सूक्ते वर्णितमस्ति यदिन्द्रमित्रावरुणादिव्य- सुपर्णागरुत्माग्निम-
मातरिश्वादिनामानि तस्यैकस्य परमात्मनः सन्तिः। तदेकं कवयो बहुधा पश्यन्ति वदन्ति च।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ २२

तस्यैकस्यपरमात्मस्वरूपस्यपरमेश्वरस्य प्राप्तौ वैदिककवयः सत्यानन्दं अन्यन्ते। यत्र वेदवेत्ता
ब्रह्मवाणीं वदन् योगेन परमात्मानं प्राप्नोति, तत्रैव, हे परमेश्वर, योगिनमिममृतविन्दुं प्रापय। तत्र
निरन्तरं ज्योतिर्विकिरति। सुखानां सुखमस्ति। तदक्षयानन्दलोकं मां प्रापय। यत्र समस्ताः कामनाः
परिपूर्णा जायन्ते। यत्र स्वधा सर्वतुष्टिमुत्पादयति, यत्र पूर्णो हर्षः पूर्णमानन्दं पूर्णं सुखं पूर्णः
सन्तोषश्च प्राप्यन्ते। हे देव तत्र मां नय। अत्रत्या मन्त्राः -

२० ऋ.वे. १०.१२९.१, २, ३,

२१ ऋ.वे. १.१६४.२० ; अ.वे. ९.९.२०

२२ ऋ.वे. १.१६४.४६

यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यांश्वाचं वदन्।
 ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥
 यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिन्लोके स्वर्हितम्।
 तस्मिन् मां धेहि पवमाना ऽमृतं लोके अक्षित इन्द्रायेन्द्रो परिस्त्रव ॥
 यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रह्मस्य विष्टपम्।
 स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रा येन्द्रो परिस्त्रव ॥
 यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते।
 कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रा येन्द्रो परिस्त्रव ॥ २३

सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि स्थूलसूक्ष्माण्यनुपमसौन्दर्येण परिपूर्णानि सन्ति। सर्वत्रानन्द एव काम्य इति। आनन्द एव वेदात्मा। तत् प्राप्तावेव वैदिकजीवनदर्शनं प्रतिष्ठितमस्ति। सर्वाः क्रिया सदानन्दप्रवृत्तिमूलका भवन्ति। वैदिककविदृष्ट्या वायुर्मधुरं वाति, सर्वा नद्यो मधु प्रवहन्ति, औषधयो मधुयुक्ताः सन्ति। नक्तं मधुवर्षणं करोति। पृथ्वी मधुमती, आकाशे यो सर्वेषां रक्षकः, सोऽपि मधुमान्। सूर्यो मधुमान् तस्य रश्मयो मधुमत्यः सन्ति। तथाहि मन्त्राः।

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥
 मधुनक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥
 मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्यं। माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ २४

सामूहिकानन्दस्य धारणैव वैदिकसंस्कृतेर्मूलभित्तिः। वेदस्य ज्ञानस्य प्राकृतिकविकास एव चरमपरिणतिः सम्भवति आनन्ददर्शने।

सामूहिकसुखसाधनाविकासार्थं यावत्कृतं वैदिकयुगेन तदविस्मरणीयम्। वैदिकजीवनादर्शस्य पूर्णपरिपाकः संभवत्यस्मिन् सार्वजनीनमङ्गले। उदाहरणार्थम्, ऋग्वेदस्य चरमसूक्तं संज्ञानसूक्तनामकमुद्धरणीयमस्ति। सम्भूय चल। संमिल्य संभाषणं कुरु। संमिल्यैव विचारं जानीहि। आचारे विचारे वचने च सर्वेषां समानःसमधिगमो भवतु। यथा प्राचीनकाले विद्वांसः संमिल्य स्वाचरणं कुर्वन्ति स्म, तथैव त्वमपि कुरु। सर्वेषां विचारः सर्वेषां कृते समानरूपेण हितानुबन्धी भवतु, कदापि विरोधमाक् न भवेत्। समूहे सर्वेषां समता तिष्ठेत्, कदापि विषमता न भवेत्। सर्वेषां मनसि समभावः सदा जाग्रतु, कदापि विषमता नो तिष्ठतु, यज्ञस्य सर्वा सामग्री सर्वेषां समक्षे सुलभा भवेत्। सर्वे संमिल्य एकस्मिन्नेव यज्ञे सम्मिलता भवेयुः। सर्वे एकीभूय यज्ञसम्पादनं

२३ ऋ.वे. ९.११३.६,७,१०,११

२४ ऋ.वे. १.९०.६-८

कुर्युः. सर्वेषामध्यव्यवसायः समानो भवतु, हृदयं समानमस्तु, मनः समानं भवतु। एवं प्रकारेण सर्वस्यैक्यं सम्भवतु। परस्परं कदापि विरोधो न भवेत्। संज्ञानमन्त्राणि सन्ति –

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनोः यथा वः सुसहासति ॥ २५

एकस्य वेदना, अस्य वेदना। तथैव एकस्य सुखमपरस्य सुखम् – अत्रैव मानवकल्याणमस्ति। अयमेवाधुनिकमानवसमाजानां कृते ऋग्वेदस्य सार्वभौमः सन्देशो वर्तते। तदर्थं वयं गौरवान्विता भवेम। ऋग्वेदस्य प्रदीप्तोऽयं दीपः यथा न निर्वातु तथैवास्माकं सततं प्रयत्नो भवेदिति।

अध्यात्मदर्शनोपलब्धिर्ब्रह्मसायुज्य एव वर्तते। “सा काष्ठा सा परागतिः” –

“नान्यः पन्था विद्यते अयनाय” – तथा च मन्त्रः –

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत ।

स नः पर्षदति द्विषः ॥ २६

तथा च –

शुक्राग्निरेव ब्रह्मज्योतिः। तेन हि –

यच्छुक्रं महज्योतिर्दीप्यभानं महद्यशः। तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते।

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ २७

एवं बहुविधाः विषयाः ऋग्वेदे समाम्नाताः सन्ति। इति शम्।

डॉ. निरञ्जनमिश्रः

वेदभाष्यविभागः

रा.सं.विश्ववद्यालयः, तिरुपतिः

२५ ऋ.वे. १०.१९१.२,३,४

२६ ऋ.वे. १०.१८७.५/अ.वे. ६-३४-५

२७ ऋग्वेदः

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, दिल्ली : भारतीयविद्याभवन, २००४

ऋग्वेद मन्त्रों का अनुवाद, दिल्ली : आस्था प्रकाशन, २००१.

ऋग्वेदसंहिता, भाष्य. सायण, पुना : ओरियेण्टल् रिसर्च इण्टिचुट्ट, १९९३

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

मिश्र, जगदीशचन्द्र. वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतसंस्थान, २००९

श्रौतसूत्राणां वेदोपकारकत्वम्

डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः

बहुप्रकाराणि कर्माणि सन्ति, एतेषु भिन्नताऽपि दृश्यते। अति विस्तृतान् मन्त्रब्राह्मणात्मकान् साङ्गोपाङ्गान् वेदान् नियमानुसारं गुरुमुखादधीत्य तेषामर्थमपि विज्ञाय काले-काले पूर्वपुरुषाः यागादिकर्माणि कुर्वन्ति स्म। ते कुशाग्रबुद्धयोऽसन्, बहुज्ञताऽपि तेषु आसीत्। वेदभागादेव कर्माणि विज्ञाय यथावत् अनुष्ठानशक्तयः तेषु विद्यन्ते स्म। तत्र नास्ति श्रौतसूत्राणामावश्यकता। परन्तु कालवशात् बुद्धिक्षमतायां हासे सञ्जाते तथा च अल्पज्ञानां पुरुषाणां कर्मकाण्डभागेषु सम्मिलिते सति अतिगम्भीरै इतस्ततः विप्रकीर्णैः अर्थवादबहुलैः विधिभागैश्च कर्मकाण्डस्वरूपाणां यथावत् सम्पादने असमर्थताऽगते सति करुणामूर्तयः आचार्याः स्वकीयस्याः शाखायाः कर्मकाण्डस्वरूपान् सरलतया ज्ञानार्थं श्रौतसूत्राणि, कल्पसूत्राणि, धर्मसूत्राणि च रचितवन्तः। तेषु मध्ये विद्यन्ते इमानि सूत्राणि - यज्ञं व्याख्यास्यामः।^१

यज्ञस्वरूपाणां विचारान्, यज्ञानां व्याख्यानानि, श्रौतसूत्राणां विषयान् निरूपयाम। भगवता श्रीकृष्णेन गीतायामेवमुक्तम् -

सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥^२

प्रजापतिः प्रजानां सृष्ट्वा सह अग्निहोत्रादियज्ञान् अपि सृष्टवान्। तेन ज्ञातमस्ति यत् -

मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेशसमन्विताः।

नाना योनिस्समुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पाप कर्मभिः ॥^३

एतेषां जनानां श्रेयान्ति केन विधिना भविष्यन्ति इति विचार्य यज्ञान् सृष्टवान्, उक्तवान् “यज्ञं कुरुध्वम्” यज्ञाः एव भवद्भ्यः कामधुगः सुखसाधकाश्च सन्ति। यदि यज्ञाः कामधुगः सन्ति तर्हि तेषां स्वरूपं कीदृशम्? कीदृशो यज्ञः? एतादृशे प्रश्ने सञ्जाते आचार्यं प्रवरेण कात्यायनेनोक्तम् -

१ का.श्रौ.सू. १.२.१

२ गीता ३.१०

३ सत्यनारायण कथा १.११

द्रव्यं देवता त्यागः।^४

दधि-ब्रीहि-यवादिपदार्थानां इन्द्रादिदेवानां कृते त्यागः समर्पणं वा यज्ञः। भगवतः पाणिनिरपि ‘यज्’ देवपूजा, सङ्गतिकरण, दानेषु, इति यज् धातो यज्ञशब्दस्य निष्पत्तिश्चकार। अयं भावः यत्र कर्मकाण्डे इन्द्रादि। देवानां पूजनं भवति, देवैः सह जनानां मित्रता भवति, जनाः देवेभ्यः किमपि ददति, देवाः जनेभ्यः किमपि ददति। एतादृशं कर्मकाण्डं यज्ञशब्देन उच्यते। अत एव यज्ञानां व्याख्यानमेव श्रौतसूत्राणामुद्देश्यम्। यज्ञविषयकज्ञानं तु सञ्जातम्, परन्तु के देवाः ? तेषां स्वरूपं कीदृशम् ? नहि देवाः प्रत्यक्षगोचराः, अनुमानेनापि तेषां ज्ञानं नहि भवितुं शक्नोति। प्रमेय-सिद्धिः, प्रमाणाद्धिः, प्रमाणैः प्रमेयसिद्धिर्भवति। देवविषयकज्ञानं प्रत्यक्षेणानुमानेन च नहि भवति। अतः अत्र देवविषयकज्ञानाय वेदप्रमाणस्याऽऽवश्यकता भवति। यतः ‘वेदाः प्रमाणम्, इति सुप्रसिद्धम् कथं वेदाः प्रमाणम् ?, इति -

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते।

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता ॥^५

अन्यच्च -

यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् ॥

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितं यहग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदश्चेति ॥^६

वेदाः परमात्मनः श्वासः विद्यन्ते, अतः वेदाः प्रमाणम्, अस्य मतस्य पुष्टिं महात्मा तुलसीदासोऽपि चकार -

जाकर सहज श्वासं श्रुतिचारी।

सो हरि पढ यह कौतुक भारी ॥^७

अतएव वेदाः प्रमाणम्, इति निर्विवादम्, वेदेषु देवानां संख्या महती वर्तते।

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥^८

४ का.श्रौ.सू. १.२.२.११

५ आपस्तम्बः ऋग्वेदभाष्य भूमिकायां च

६ छान्दोग्योपनिषद्

७ रा.च.मा.बा.का.

८ शु.य.सं. १४.२०

अग्निर्देवता, इति वेदे प्रतिपादितमस्ति, तद्यथा - अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व।^९

विष्णुरपि यागार्हो देवता, इति कात्यायनश्रौतसूत्रस्य मान्यः सिद्धान्तः -

विष्णुर्वाऽमावास्याया हौत्रान्नानात्॥^{१०}

विष्णुदेवताहेतवे दर्शयागे आज्येन उपांशुयागस्य विधानं दृश्यते असान्नाय्याजिनां यागस्य

विष्णुर्देवता असान्नाय्यायाजिनो विष्णुर्देवता^{११}

यज्ञकर्मणिविष्णोरत्यन्तं महत्त्वं दृश्यते। कर्मणा एव मानवजीवनस्य साफल्यम्। वासनानां सर्वथा नाशाय साधनभूता यज्ञा एव -

कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधुनिरूपितः। यच्छ्रद्धया यजेद् विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः॥^{१२}

अन्यच्च -

अयं स्वस्त्ययनः पन्था द्विजातेर्गृहमेधिनः। यच्छ्रद्धयाऽऽसवित्तेन शुक्लेनेज्येत पुरुषः॥^{१३}

ईजेऽनुयज्ञं विधिना अग्निहोत्रादिलक्षणैः। प्राकृतैर्वैकृतैर्यज्ञैर्द्रव्यज्ञानक्रियेश्वरम्॥^{१४}

यज्ञैः प्राणिनां निरन्तरमुन्नतिः। श्रेयसां सरलो मार्गः यज्ञ एव। श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य कथया पुष्टं भवति। राजा वलिः पुनः पुनश्चमेधादियज्ञं कृत्वा पुष्टः सम्पन्नश्चासीत्। देवान् विजित्य स्वर्गमपि स्वाधिकारे चकार।

श्रुत्वाश्वमेधैर्यजमानमूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः।

जगाम तत्राखिलसारसम्भृतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे॥^{१५}

तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके।

प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्॥^{१६}

प्राकृतानां विकृतानां च यज्ञानां स्वरूपनिर्धारणं श्रौतसूत्राणामेवोद्देश्यम्। तेषु अग्निहोत्रादि-यज्ञानां विधिः दृश्यते। प्रजापश्वन्नयशसां लाभः प्राप्यते -

९ शु.य.सं. १.१८

१० का.श्रौ.सू. ३.३.२४

११ शाङ्खायनसूत्रे १.८.८

१२ श्रीमद्भागवत १०.८४.३५

१३ श्रीमद्भागवत १०.८४.३७

१४ श्रीमद्भागवत १०.८४.५१

१५ श्रीमद्भागवत ८.१८.२०

१६ श्रीमद्भागवत ८.१८.२१

दाक्षायणयज्ञः प्रजा-पश्वन्न-यशस्कामस्य ॥ १७

वैश्वदेवः, वरुणः, प्रजापतिः, सविता, वैश्वदेवी वायुः, अग्निः इन्द्र-प्रभृतयोयागदेवाः। एते देवाः मानवानां प्राणिनाञ्च सततं कल्याणाय यतन्ते, रक्षितारश्चापि सन्ति। यथा -

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः।

देवा नो यथा सदमिद्धे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ १८

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्।

देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ १९

श्रौतसूत्राणामध्ययनस्याभावे यागविधिं व्यवस्थितरूपेण ज्ञातुम् समर्था न जायते। विधिदीनाः यागाः निरर्थकाः, नहि तत्र कल्याणम्। यथा -

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २०

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २१

दक्षप्रजापतिः प्रजापतीनामधिपतिं भूत्वा वाजपेय - ‘वृहस्पतिसव’ नामकेन प्रसिद्धेन श्रौतयज्ञेन देवान् यष्टुं वाञ्छा चकार, आरभत च यज्ञम्। स यज्ञः केन कारणेन विनष्टः ? अविधियागः एव तत्र कारणम्। यागविधौ सर्वप्रथम् एकादशकपालपुरोडाशैर्विष्णुपूजनं भवति, अस्य विधेरत्राभावः। रुद्रभागस्यापि व्यवस्था तत्र नास्ति -

अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ।

अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा ॥ २२

श्रीरामचरितमानसे अपि शिवस्यरामभक्तिवर्णनप्रसङ्गे उक्तं महात्मना तुलसीदासेन -

१७ का.श्रौ.सू. ४.४.१

१८ शु.य.वे. २५.१४

१९ शु.य.वे. २५.१५

* टिप्पणी - दाक्षायणयज्ञ इति दर्शपूर्णमासयोरेव गौणं नाम, न कर्मान्तरम्, पर्यायेण एकैकफलसिद्धिः।

२० गीता १६.२३

२१ गीता १६.२४

२२ श्रीमद्भागवत ४.९

दच्छ लिए मुनि बोलि सब करनलगे बड जाग।
 नेवते सादर सकल सुर जेपावत मख भाग ॥ २३
 किनर नाग सिद्ध गंधर्बा। बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥
 बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुरयान बनाई ॥
 कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥
 सती जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥
 सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयँ न होइ प्रबोध।
 सकल सभहिँ हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ २४

अस्य परिणामो यज्ञो विनष्टः। प्रजापते दक्षस्य शिरः रुद्रगणाः छिन्दन्तिस्म, यज्ञाचार्यो भृगुरपि श्मश्रुहीनः संजातः, नानायातना देवाः प्रापुः - “जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फलुदीन्हा ॥” दक्षप्रजापतेः कन्या भगवती सती अपि स्वपितुरनुष्ठिते बृहस्पतिसवनामारव्ये श्रौतयज्ञे योगाग्निना दग्धा। तदा विनाशकालः समागतः, भगवान् रुद्रोऽपि क्रुद्धो सञ्जातः। येन निखिलसृष्टिः अस्तव्यस्ततामलभत्। इमां दशां दृष्ट्वा प्रजापतिब्रह्मा अचिन्तयत् सृष्टिरक्षार्थं रुद्रोऽऽराधनीयः। तदा ब्रह्मविष्णुप्रभृतयो देवाः रुद्रशरणं ययुः स्तुतिं च चक्रुः।

एकादशकपालपुरोडाशेन विष्णुपूजनं जातम्। रुद्रभागस्यापि व्यवस्था यज्ञेषु अभवत्। प्रसन्नोरुद्रो यज्ञपूर्तेर्वरदानं ददौ। सकुशलः सशिरः यजमानः दक्षः यज्ञफलं लेभे। देवारपिस्वस्थताम् अभूवन्। यज्ञानां सम्यक् सम्पादनाय श्रौतसूत्राणामध्ययनस्य महती आवश्यकता वर्तते।

दानम्, वाचनक्रिया, अन्वारभण, वर-वरण-स्पर्श-दक्षिणा पयोव्रतादेर्ज्ञानम्, यागीयवस्तूनां बोधः श्रौतसूत्रैरेव भवति।

दान-वाचनान्वारभण-वर-वरण-व्रतप्रमाणे यजमानं प्रति यात्।

पुरोडाशः केषां देवानां भागः पयस्या कस्य देवस्य होम पदार्थः। धान्यं कीदृशं वस्तु, इष्टेः केन विधिना होमो भवति। यज्ञे आज्यस्य का उपयोगिता, एतेषां विषयानां बोधः श्रौतसूत्रैरेव भवति। एतेषामध्ययनेन श्रौतसदृशानां, जटिलविषयानां परिभाषाणां ज्ञानं सुलभं भवति। अनेन यजमान-कृत्यानि अध्वर्युप्रभृति ऋत्विजां कृत्यानि च स्मरणे समागच्छन्ति। शास्त्रेषु कर्मणां विधानं त्रैविध्यं दृश्यते। होमः, इष्टिः यागश्च एतेषु काश्चन प्रकृतयः, काश्चन विकृतयश्च, काचन उभयात्मकाः। प्रकृतिकर्मसु सर्वेषामज्ञानां विधानमस्ति। अग्निहोत्रहवनं अन्येषां हवनानां प्रकृतिः।

२३ रा.च.मा.बा. ६०

२४ रा.च.मा.बा. ६३

पूर्णमासेष्टिरन्यासामिष्टीनां प्रकृतिः। अग्निष्टोमयागः अन्येषां यागानां प्रकृतिः। विविधानां प्रायश्चित्तानां ज्ञानम्, यज्ञीयपात्राणां विशद् विवेचनं श्रौतसूत्रैरेव भवति। अतएव एतेषामध्ययनस्य महती आवश्यकता। श्रौताग्नीनामाधानकर्तायजमान एव श्रौतयज्ञानाम् अधिकारी भवति। बृहस्पतिसवसंज्ञक याग एव ब्राह्मणयज्ञः। वाजपेय यागस्य प्रारम्भे समाप्ते च परियज्ञरूपेणास्य विधानं दृश्यते। अस्य यागस्य कर्ता यजमान एव सम्राडयम् - इति उपाधिना विभूषितो भवति।

सम्राडयमसावित्याह नामग्राहं त्रिरुचैः ॥ २५

यागानां नियमानि, यज्ञीयपदार्थानां शुद्धता, हवनसामग्रीनां सङ्ग्रहः, दक्षिणादाननियमानां ज्ञानं श्रौतसूत्रैरेव भवति, एतदेवोद्देश्यम्। आहिताग्निर्यजमान एव श्रौतयागस्य कर्ता। सपत्नीको यजमानराहिताग्निर्भवति। विधुराणां मृतपत्नीनां वा यजमानानां अग्निपरिचर्या विषयक-कार्यं समाप्तं भवति। यदि यजमानानां अग्निपरिचर्याणां विषयानां ज्ञानस्येच्छा भवेत् तर्हि सः पुनर्विवाहितः भवतु अथवा सुवर्णमयिभिः दर्भमयिभिर्वा पत्निभिः सह अग्निपरिचर्यां करोतु।

भगवान् श्रीरामचन्द्रः मातुः सीतायाः सुवर्णमय्या प्रतिमयासह अश्वमेधयज्ञं चकार -

काञ्चनीं मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञाश्च कर्मणि।

अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः ॥ २६

न सीतायाः परां भार्यां वव्रे स रघुनन्दनः।

यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी काञ्चनीभवत् ॥ २७

मन्त्रपाठेषु ब्राह्मणपाठेषु च यत्र विरोधः दृश्यते तत्र मन्त्रपाठः बलवान्, इति निर्णयः श्रौतसूत्राणामेव -

मन्त्रचोदनयोर्मन्त्रबलं प्रयोगित्वात् ॥ २८

देवक्रियायाः पितृक्रियायाश्चमध्ये भेदप्रवाचकानि श्रौतसूत्राणि सन्ति -

उपवीतिनः ॥ २९ प्राञ्च्युदञ्चि वा ३० विपर्यस्य पित्र्येषु तु सकृदक्षिणा च ॥ ३१

२५ का.अ. १४ कं. ५.२७

२६ वा.रा.उ. ९१.२५

२७ वा.रा. ९९.८

२८ का. १.५.७

२९ का. श्रौ. १.७.२३

३० का. १.७.२४

३१ का. १.७.२६

अस्माकं पूर्वजाः ऋषयः केन विधिना उषाकाले अग्निहोत्रहोमेन देवान् जुह्वतिस्म। तेषां सामाजिकं सांस्कृतिकं च जीवनं कीदृशम् ? कीदृश्य आचार-विचारसंस्काराणां पद्धतयः। कीदृशं गार्हस्थ्यजीवनम् ? मनोरञ्जनस्य साधनानि कानि सन्ति ? एतेषां बोधाय श्रौतसूत्राण्येव। साम्प्रतं मानवीय-संस्कृतिः अस्तव्यस्ता दृश्यते, सर्वत्र कोलाहलमेव, भ्राताभ्रातुः रक्तपिपासितः, स्त्रीपुरुषाणां मध्ये नास्ति विश्वासः, पितुः पुत्रस्य च भिन्नो भिन्नो मार्गो दयादाक्षिण्यादिमानवीयगुणेषु हासश्च दृश्यते। अतएव साम्प्रतम् अध्येतव्यानि श्रौतसूत्राणि, यथा समागच्छतु अस्माकं भारतीयानां जीवने नवीनोत्साहो विश्वास आशावादश्च। इति शम्॥

डॉ. देवेन्द्रप्रसादमिश्रः

सहाचार्यो वेदविभागस्य

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्

कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली

सहायकग्रन्थसूची -

ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७

कात्यायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. विद्याधरशर्मा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५

छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, २०००

भगवद्गीता, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, २००१

रामचरितमानस, सम्पा. उज्वल प्रसाद, वाराणसी : ज्ञानगङ्गा प्रकाशन, २००५

शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनसंहिता-श.यु.वे.), सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २०१३

सत्यनारायणकथा, टीका. केदारनाथमिश्र, कानपुर : दूर्गा पुस्तक भान्डर, २००१

वैदिकच्छन्दांसि

डॉ.सोमनाथदाशः

चतुर्दशविद्यास्थानेषु वेदपुरुषस्य षडङ्गान्तर्गततया छन्दसो गणना पाणिनीयशिक्षायां सर्वादावेव क्रियते । यथा चरणरहितो मनुष्यो गन्तुमसमर्थो भवति, तथैव छन्दो विना वेदाध्ययनस्य गतिरसम्भवा । अत एव वेदानां पठनसन्दर्भे छन्दसां वैशिष्ट्यं पुरस्कृत्योच्यते भाष्यकारेण वेङ्कटमाधवेन -

प्रतिपादमृचामर्थास्सन्ति केचिदवान्तराः ।

ऋगर्थस्समुदायः स्यात्तेषां बुद्ध्या प्रकल्पितः ॥

छन्दोऽनुक्रमणी तस्माद् ग्राह्या सूक्ष्मेक्षिकापरैः ॥

छन्द-धातोश्चुरादिगणे घञ्-प्रत्यये आह्लादनार्थे, छादनार्थे च “छन्दः” इति शब्दो निष्पद्यते । “छन्दांसि छादनात्” इति निरुक्तवचनानुसारं येन भावरसादय आच्छादिता भवन्ति तच्छन्दः । अतश्छादकत्वं सीमबन्धनत्वञ्च छन्दसस्सामान्यलक्षणम् । चदि-आह्लादने दीप्तौ च^१ इति धातोश्चन्दयत्याह्लादयतीति व्युत्पत्त्या “चदेरादेश्च छः”^२ इति सूत्रेण छकारादेशे “असून्”प्रत्यये कृते “छन्दस्”शब्दो निष्पद्यते । अतो येन सहृदयपाठकानामाह्लाद आनन्दो वा जायते तच्छन्दः । एवं छन्दश्शब्दस्य व्युत्पत्त्या द्वौ अर्थौ सिद्ध्यतः - आच्छादनम्, आह्लादनञ्चेति ।

छन्दोऽनुशासनग्रन्थाः

वैदिकच्छन्दसां विवरणं पतञ्जले: “निदानसूत्रम्”, शौनकस्य “ऋक्संप्रातिशाख्यम्”, “अग्निपुराणम्”, शौनकस्य “छन्दोऽनुक्रमणी”, कात्यायनस्य “ऋक्सर्वानुक्रमणी”, “शुक्लयजुस्सर्वानुक्रमसूत्रम्”, “बृहत्सर्वानुक्रमणी”, माधवभट्टस्य “ऋग्वेदानुक्रमणी”, वेङ्कटमाधवस्य “छन्दोऽनुक्रमणी”, पिङ्गलस्य “छन्दस्सूत्रम्”, “उपनिदानसूत्रम्” (कर्ता अज्ञातः), जयदेवस्य “जयदेवच्छन्दः”, श्रीकृष्णभट्टस्य “वृत्तमुक्तावली” इत्यादिभ्यो ग्रन्थेभ्यः प्राप्यते । द्वापरयुगान्तस्य महर्षेः पतञ्जलेश्छन्दोग्रन्थात् निदानसूत्रात् प्रारभ्य विक्रमसंवत् १,८०० इत्यस्य

१ भ्वा.धा. ७० प.

२ उ.सू. ६५८

श्रीकृष्णभट्टकृतवृत्तमुक्तावलिं यावत् नवसंख्याकेषु छन्दोऽनुशासनग्रन्थेषु ऋग्वेदस्य १३, यजुर्वेदस्य ८, अथर्ववेदस्य ५ छन्दांसि आहत्य २६ संख्याकानि छन्दांसि वैदिकानि तथा च तेषां २२४ भेदोपभेदाः लक्षणसहिताः प्राप्यन्ते ।

छन्द इति पदस्यार्थान्तराणि

“छन्दः” इति पदस्य नैकेऽर्थाः संस्कृतवाङ्मये प्राप्यन्ते । यथा –

(क) सूर्यरश्मिः छन्दः – तैत्तिरीयब्रह्मणे “छन्दांसि वै ब्रजो गोस्थानः”^३ इति उक्तम् । अत्र ब्रजो नाम सूर्यः । गोशब्दः सूर्यरश्मिवाचकः । अतः छन्द इत्यनेन सूर्यस्य रश्मय इत्यर्था गृह्यते । शतपथब्राह्मणेऽपि तदेवोच्यते – “अन्नं वाव पशवः, तान्यस्मा (प्रजापतये) अच्छदयंस्तानि, यदस्मा अच्छदयंस्तस्माच्छन्दांसि”^४ इति । अर्थात् अन्नं पशुः । ते पशवः प्रजापतिमाच्छादयन्ति । यदेनमाच्छादयति, तस्मात् तच्छन्द इत्युच्यते । अत्र प्रजापतिः सूर्य इत्यभिप्रेतः । आदित्यरूपिणं प्रजापतिं ये पशवः, यदन्नानि वा आच्छादयन्ति, ते रश्मय एव । अत्र अन्नानां रश्मित्वं प्रतिपाद्यते – “एषो वै रश्मिरन्नम्”^५ । ऐतरेयब्राह्मणेऽपि छन्दांसि प्रजापतेः अङ्गानि इति कथ्यन्ते^६ । अस्य पदस्य पुष्टिकरणं पुराणेष्वपि प्राप्यते । यथा – “छन्दोभिरश्वरूपैः”^७, “छन्दोरूपैश्च तैरश्वैः”^८, “छन्दोभिर्वाजिनरूपैस्तु”^९, “हयाश्च सप्त छन्दांसि”^{१०} इति । एवमेतेषु स्पष्टतया ज्ञायते यत्सूर्यस्य सप्त अश्वा एव वेदोक्तसप्तच्छन्दांसि भवन्तीति । अत्र प्रमाणान्यपि लभ्यन्ते । यथा –

सप्ताश्वरूपैश्छन्दांसि वहन्ते नामतो धुरम् ।

गायत्री चैव त्रिष्टुप् च अनुष्टुप् गायत्री तथा ।

पङ्क्तिश्च बृहती चैव उष्णिक् चैव तु सप्तमम् ॥^{११}

अपि च मत्स्यपुराणेऽप्युक्तं –

सप्ताश्वरूपैश्छन्दांसि वहन्ते वायुरंहसा ।

गायत्री चैव त्रिष्टुप् च जत्यनुष्टुप् तथैव च ॥

३ तैत्ति.ब्रा. ३/२/९/३

४ शत. ८/५/२/१

५ शत. ८/५/३/३

६ ऐत.ब्रा. २/१८

७ वायु. ५२/४५

८ मत्स्य. १२५/४२

९ वायु. ५१/५७, मत्स्य. १२४/४

१० विष्णु. २/८/७

११ वायु. ५१/६४-६५

पङ्क्तिश्च बृहती चैव उष्णिगेव तु सप्तमः ॥^{१२}

विष्णुपुराणेऽपि उच्यते –

हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे शृणु ।

गायत्री च बृहत्युष्णिगजगती त्रिष्टुवेव च ।

अनुष्टुप्पङ्क्तिरित्युक्ताश्छन्दांसि हरयो रवेः ॥

सूर्यरश्म्यर्थे छन्दः पदस्य प्रयोगः ऋग्वेदेऽपि प्राप्यते । यथा – “श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती”^{१३} इति ।

(ख) सप्तधाम छन्दः – माध्यन्दिनसंहितायाः^{१४} मन्त्रव्याख्यानसन्दर्भे शतपथब्रह्मणे उच्यते – “छन्दांसि वा अस्य (अग्नेः) सप्तधाम प्रियाणि”^{१५} इति । अर्थात् छन्दांसि अग्नेः प्रियाणि सप्त धामानि भवन्ति । अग्नेः प्रिया तनू इत्यर्थेऽपि तैत्तिरीयसंहितायां छन्दश्शब्दः प्रयुज्यते । यथा – “अग्नेर्वै प्रिया तनू छन्दांसि”^{१६} इति ।

(ग) लौकिकसंस्कृतवाङ्मयेऽपि छन्दश्शब्दस्य नैकेऽर्थाः प्राप्यन्ते । यथा –

- “छन्दः पद्येऽभिलाषे च”^{१७}
- “गायत्री प्रमुखं छन्दः”^{१८}
- “इच्छासंहितयोरपि छन्दो वेदे च छन्दसि”^{१९}
- “गायत्रीप्रभृतिच्छन्दो वेदेच्छयोरपि”^{२०}
- “छन्दः पद्येच्छयोः श्रुतौ”^{२१}
- “छन्दः पद्ये च वेदे च स्वैराचाराभिलाषयोः”^{२२}

१२ मत्स्यपुराण १२४/४७

१३ ऋ. १/९२६

१४ मा.सं. १७/७९

१५ शत.ब्रा. ९/२/३/४४

१६ तै.सं. ५/२/१

१७ अमर. ३/३/२३२

१८ तत्रैव - २/७/२२

१९ काशिका. १/२/३६ उद्धृतम्

२० शाश्वत. ४०२

२१ हैम. अनेकार्थ. ५८६

विविधेषु शास्त्रेषु प्रयुक्तः छन्दश्शब्दः अनेकार्थको भवति । यथा रामायणे रुच्यर्थे छन्दश्शब्दः हनूमता उच्यते-

मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि ।

श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम् ॥^{२३}

शब्दचन्द्रिकायां छन्दःशब्दस्य विषपरत्वम्, “छन्दोऽनुवृत्तिदुस्साध्यास्सुहृदो विमनीकृताः” इत्यादौ रहःपरत्वम्, “वरदानात्पितुः कामं छन्दोमृत्युरसि प्रभो!” इत्यादिष्वभिलाषपरत्वम्, “दक्षिणस्सरलोदारपरच्छन्दानुवर्त्तिषु” इत्यत्र वशतापरकत्वम्, “स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः” इत्यादिषु स्वैराचारपरत्वम्, “स्वच्छन्दो-च्छलदच्छकच्छकुहर” इत्यादिषु निष्प्रतिबन्धपरत्वं; “त्वग्दोषी राजपुत्रस्तु ऋष्टिषेणसुतोऽभवत् । राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्गं गते गुरौ ॥” इत्यादिषु विरेचनपरत्वं; “छन्दसि बहुलम्” इति पाणिनीवचने, “छन्दांसि यस्य पर्णानि” इत्यादिषु गीतावाक्येषु, “एषु पञ्चमो लकारः छन्दोमात्रगोचरः” इत्यादिषु सिद्धान्तकौमुद्यां भ्वादिप्रकरणस्यादौ प्रोक्तेषु च वेदपरकत्वं वा प्रतिपद्यते ।

छन्दः गद्येषु उत पद्येषु ? छन्दश्शब्दस्य गायत्री-संहिता-वेद-अभिलाषा-आर्षग्रन्थ-स्वैराद्यर्थेषु प्रयोगः दृश्यते । किन्तु अत्र वैदिकच्छन्दसां सन्दर्भे कोऽर्थः प्रकृष्टोऽभिप्रेतश्च ? इति प्रश्नः । अत्र वैदिकग्रन्थेषु गद्यपद्यरचनाविशेषेषु प्रयुक्तानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि एव गृह्यन्ते । अत्र काचन भ्रन्तिः जायते यत् किं पद्येष्वेव छन्दोऽथवा गद्येष्वपि । उभयत्रेत्युक्तम् । यथोक्तं -

- “नाच्छन्दसि वागुच्चरति”^{२४}

- “छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दवर्जितम्”^{२५}

- “छन्दोभूतमिदं सर्वं वाङ्मयं स्याद्विजानतः ।

नाच्छन्दसि न चापृष्टे शब्दश्चरति कस्चन ॥”

- “छन्दोभागवाङ्मयं सर्वं न किञ्चिच्छन्दसां विना”^{२६}

पिङ्गल-पतञ्जलि-गागर्यादिमहर्षय एकाक्षरात् प्रारभ्य १०४ अक्षराणि यावत् छन्दसां विधानमकुर्वन् । यजुर्वेदस्य गद्यरचना छन्दोयुक्तं भवति ।

२२ मेदिनी. सत्रिक. २२

२३ रामायणम् २/९/७

२४ निरुक्तस्य दुर्गवृत्तिः - ७/२

२५ नाट्यशास्त्रम् - १४/४५

२६ जयकीर्तिः छन्दोऽनुशासनम् - १/२

छन्दसो लक्षणम्

प्राचीनग्रन्थेषु छन्दसो लक्षणमित्थं वर्तते -

- “यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः”^{२७}
- “छन्दोऽक्षरसंख्यावच्छेदकमुच्यते”
- “अक्षरेण मिमते सप्तवाणीः”^{२८}
- “छन्दांसि छन्दयन्तीति वा”^{२९}
- “ते छन्दोभिरात्मानं छादयित्वापायंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्”^{३०}
- “देवा वै मृत्योर्विभ्यतस्त्रीयं विद्यां प्राविशंस्ते छन्दोभिरच्छादयन्,
यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्”^{३१}
- “छन्दांसि छादनात्”^{३२}
- “यस्माच्छादिता देवाश्छन्दोभिर्मृत्युभीरवः ।
छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्याते वेदवादिभिः ॥”^{३३}
- “चन्दति ह्रादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्दः”^{३४}
- “छन्दति छन्दः”, “छन्दयति आह्लादयते छन्दः, अच्”
- ‘छन्दति इति अर्चति कर्मा’^{३५}

छन्दःशास्त्रस्य पर्यायाः – प्राचीनसंस्कृतवाङ्मये छन्दःशास्त्रस्य कृते अनेकानि प्रयुक्तानि दृश्यन्ते । यथा -

-
- २७ कात्यायनस्य ऋक्सर्वानुक्रमणी - २/६
 - २८ ऋग्वेदः - १/१६४/२४
 - २९ सामवेदीयदैवतब्रह्मणम् - १/३
 - ३० तैत्तिरीयसंहिता - ४/६/६/१
 - ३१ छान्दोग्योपनिषत् - १/४/२
 - ३२ निरुक्तम् - ७/१२
 - ३३ गार्ग्यः - ८/२
 - ३४ जयदेवछन्दस्सूत्रम् - २/१
 - ३५ निरुक्ते ३/१४

(१) “छन्दोविचितिः” - यत्र छन्दसां विशेषरूपेण चयनं (संग्रहः) कृतः ।^{३६} ग्रन्थाः यथा - पिङ्गलप्रोक्ता छन्दोविचितिः, पतञ्जलिप्रोक्ता छन्दोविचितिः, जनाश्रयप्रोक्ता छन्दोविचितिः, दण्डीप्रोक्ता छन्दोविचितिः इति ।

(२) “छन्दोमानम्” - यत्र छन्दसां मानं परिमाणः वर्णयते ।

(३) “छन्दोभाषा” - छन्दसां भाषा भाषणं कथनं व्याख्यानं वा यत्र ।

(४) “छन्दोविजिनी” - अयं शब्दः छन्दोविचिति इत्यस्य अपभ्रंशः इति प्रतिभाति ।

(५) “छन्दोविजितिः” - येन ग्रन्थेन छन्दसामुपरि विजयः प्राप्यते ।

(६) “छन्दोनाम” - येषु ग्रन्थेषु छन्दसां नामानि प्राप्यन्ते ।

(७) “छन्दोव्याख्यानम्” - यत्र छन्दसां व्याख्यानं प्रस्तूयते ।

(८) “छन्दसां विचयः” - निदानसूत्रे उपनिदानसूत्रे च एतत्पदं प्राप्यते ।

(९) “छन्दसां लक्षणम्” - तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य व्याख्यात्रा गार्ग्यगोपालयज्वना उद्धृते पुराणस्य षडङ्गनिर्देशकश्लोके एतत्पदं प्राप्यते । यथा - “छन्दसां लक्षणञ्चेति षडङ्गानि विदुर्बुधाः” । अस्य समस्तरूपं “छन्दोलक्षणम्” इति ।

(१०) छन्दश्शास्त्रम् - पिङ्गलस्य ग्रन्थस्य नाम ।

(११) छन्दोऽनुशासनम् - जयकीर्तेः हेमचन्द्रस्य च छन्दश्शास्त्रयोः नाम ।

(१२) छन्दोविवृतिः - मधुसूदनसरस्वतीग्रन्थस्य नाम ।

(१३) वृत्तम् - वृत्तमिति छन्दसः पर्यायवाचकः शब्दः ।

(१४) पिङ्गलम् - छन्दश्शास्त्रकारेषु आचार्यस्य पिङ्गलस्य नाम्नः अतिप्रसिद्धित्वात् उत्तरकाले पिङ्गलशब्दोऽपि छन्दश्शास्त्रस्य पर्यायत्वेन स्वीकृतः ।

(१५) कविसारप्रकरणम् - पालिवाङ्मये अयं ग्रन्थः छन्दशास्त्रपर्यायः ।

छन्दश्शास्त्ररचनापरम्परा

३६ पाणिनीयगणपाठे ४/३/७३, चान्द्रगणपाठे ३/१/४५, जैनेन्द्रगणपाठे ३/३/४७, जैनशाकटायनगणपाठे ३/१/१३६, सरस्वतीकण्ठाभरणे ४/३/१८१, गणरत्नमहोदयौ ४/३४४ ।

भर्तृहरेः वाक्यपदीयस्य स्वोपज्ञविवरणे एकः मन्त्रः उद्धृतः, यत्र छन्दश्शास्त्रस्य मूलस्रोतो उल्लिखितम् । यथा –

इन्द्राच्छन्दः प्रथमं प्रास्यन्दन्नं तस्मादिमे नामरूपे विधूची ।

नाम प्राणश्छन्दोरूपमुत्पन्नेकं छन्दो बहुधा चाकशीत ॥

अर्थात् आदौ इन्द्राच्छन्दः प्रखवितमभूत् । तस्मात् अन्नं नाम च उत्पन्ने । प्राणाश्छन्दोरूपा प्रादुर्भूताः । एकं छन्दः बहुरूपेण प्रकाशितमभूदिति । गार्ग्यः छन्दस्सम्प्रदायस्योल्लेखं करोति । यथा -

ब्रह्मणात्तण्डिनश्चैव पिङ्गलाच्च महात्मनः ।

निदानादुक्थशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्धृतम् ॥ इति ॥ ३७

अर्थात् ताण्ड्यब्रह्मणात्, पिङ्गलच्छन्दशास्त्रात्, पतञ्जलेः निदानसूत्रात्, उक्थशास्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्धृतमिति ।

पिङ्गलस्य छन्दश्शास्त्रे उद्धृताः अष्टौ छन्दश्शास्त्रकाराः यथा – क्रौष्टिकः (३/२९), यास्कः (३/३०), तण्डी (३/३४), सैतवः (५/१८), काश्यपः (७/९), शाकल्यः (७/११) माण्डव्यः (७/३५), रातः (७/३६) इति । एतेषां छन्दोग्रन्थस्तु इदानीं नैवोपलभ्यते । किन्तु तत्तन्नाम्ना एकमेकं छन्दः अवश्यं पिङ्गलेन प्रोक्तमस्ति । यथा –

- क्रौष्टिककृतं छन्दः – स्कन्धोग्रीवी^{३८}
- यास्ककृतं छन्दः – उरोबृहती^{३९}
- ताण्डिककृतं छन्दः – सतोबृहती^{४०}
- सैतवकृतं छन्दः – विपुलानुष्टुप्^{४१}
- काश्यपकृतं छन्दः – सिंहोन्नता^{४२}
- शाकल्यकृतं छन्दः – मधुमाधवी^{४३}
- माण्डव्यकृतं छन्दः – चण्डवृष्टिप्रपातम्^{४४}

३७ उपनिदानसूत्रम्

३८ छन्दःसूत्रम् - ३/३९

३९ न्यङ्कुसारिणी, ३/३०

४० महाबृहती, ३/३६

४१ उद्धर्षिणी, ५/१८, ७/१०

४२ वसन्ततिलका, (७/९)

४३ वसन्ततिलका, ७/११

- रातकृतं छन्दः – चण्डवृष्टिप्रपातम्^{४५}

एतेषु यास्क-काश्यप-ताण्डी-माण्डव्याश्रित्वारः मूलच्छन्दःप्रवक्तारो भवन्ति । अन्ये नामान्तरकर्तारः । यथा - यास्कस्य “उरोबृहती” इति छन्दः क्रौष्टिकिना “स्कन्धग्रीवी” नाम्ना पिङ्गलेन च “न्यङ्कुसारिणी” इति नाम्ना प्रोक्तम् । ताण्डिनः “सतोबृहती” छन्दः पिङ्गलेन “महाबृहती” नाम्ना कथितम् । काश्यपस्य “सिंहोन्नताच्छन्दः” शाकल्येन “मधुमाधवी” ति पिङ्गलेनेन च “वसन्ततिलका” इति नाम दत्तम् । माण्डव्यः रातात् प्राचीनः । अतः “चण्डवृष्टिप्रपातम्” इति छन्दः माण्डव्यस्य मौलिकं भवति ।

पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रस्य भाष्यकारो यादवप्रकाशः छन्दश्शास्त्रपरम्परायाः विषये एवमुल्लिखति –

छन्दोज्ञानमिदं भवाद्भगवतो लेभे सुराणां गुरुः

तस्माद् दुश्च्यवनस्ततोऽसुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः ।

माण्डव्यादपि सैतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गल-

स्तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतं प्राप्यात्मदाद्यैः क्रमात् ॥

अत्र क्रमः – शिवः, सुरगुरुः बृहस्पतिः, दुश्च्यवनः (इन्द्रः), असुरगुरुः (शुक्रः), माण्डव्यः, सैतवः, यास्कः, पिङ्गलः इति । तत्रैव अन्या परम्परा उल्लिख्यते –

छन्दश्शास्त्रमिदं पुरा त्रिणयनाल्लेभे गुहोऽनादितः

तस्मात्प्राप सनत्कुमारमुनिवरस्तस्मात्सुराणां गुरुः ।

तस्माद्देवपतिस्ततः फणिपतिस्तस्माच्च सत्पिङ्गलः

सच्छिष्यैर्बहुभिर्महात्मभिरधो मह्यं प्रतिष्ठापितम् ॥

अत्र क्रमः – गुरुः, सनत्कुमारः, बृहस्पतिः, इन्द्रः, पतञ्जलिः (निदानसूत्रकारः), पिङ्गलः इति । राजवार्तिककारमते छन्दसः परम्परा अधोलिखिता वर्तते । यथा -

शिवगिरिजानन्दिफणीन्द्रबृहस्पतिच्यवनशुक्रमाण्डव्याः ।

सैतवपिङ्गलगरुडप्रमुखा आद्या जयन्ति गुरुचरणाः ॥

अत्र क्रमशः – शिवः, गिरिजा (पार्वत), नन्दी, फणीन्द्रः (पतञ्जलिः), बृहस्पतिः, च्यवनः (इन्द्रः), शुक्रः, माण्डव्यः, सैतवः, पिङ्गलः, गरुडश्चेति छन्दश्शास्त्रस्य प्रधानाचार्याः उच्यन्ते ।

छन्दो भेदाः – सामान्यतया छन्दासिं वैदिकलौकिकभेदाभ्यां द्विधा विभज्यन्ते । पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रस्य व्याख्याता हलायुधः छन्दसां विभागत्रयं प्रदर्शयति । यथा - (१) वैदिकं (२) लौकिकं (३) लोकवेदसाधारणञ्चेति । भरतमुनिमतेन छन्दासिं त्रिविधानि भवन्ति । यथा - (१) दिव्यम् (२) दिव्येतरं (मानुषम्) (३) दिव्यमानुषञ्चेति। वैदिकच्छन्दासिं अक्षरप्रधानानि भवन्ति। तत्रापि अक्षरगणानां प्रकारद्वयं भवति । यथा - (१) केवलाक्षरगणानुसारेण छन्दासिं (२) पादाक्षरगणानुसारेण छन्दासिं च । लौकिकच्छन्दस्सु अक्षरदृष्ट्या गणदृष्ट्या च विभाजनं प्राप्यते । जातिमात्राभेदेन लौकिकच्छन्दासिं द्विधा परिकल्प्यन्ते । अत्र विशिष्टतया वैदिकच्छन्दसां विषये चर्चा क्रियते । वैदिकच्छन्दस्सु सप्तच्छन्दसां नामानि प्रसिद्धानि वर्तन्ते । यथा - (१) गायत्री (२) उष्णिक् (३) अनुष्टुप् (४) बृहती (५) पङ्क्तिः (विराट्) (६) त्रिष्टुप् (७) जगती च । ऋग्वेदे एतेषां छन्दसां नामानि तथा च तेषां देवताः द्वयोः मन्त्रयोः उल्लिखिताः वर्तन्ते । यथा –

अग्नेर्गायत्र्यमभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बभूव ।

अनुष्टुभा सोम उवथैर्महस्वान् बृहस्ते बृहती वाचमावत् ॥

विराणिमत्रावरुणयोरभिशीरिन्द्रस्य त्रिष्टुविह भागो अहः ।

विश्वान् देवान् जगत्या विवेश तेन चाङ्गुस ऋषयो मनुष्याः ॥^{४६}

अत्र क्रमशः गायत्री-उष्णिक्-अनुष्टुप्-बृहती-पङ्क्ति-त्रिष्टुप्-जगतीनां छन्दसां अग्नि-सविता-सोम-बृहस्पति-मित्रावरुण-इन्द्र-विश्वेदेवदेवाः निर्दिष्टास्सन्ति । परन्तु चतसृणां संहितानाम् अध्ययनात् पूर्वोक्तच्छन्दोऽनुशासनग्रन्थानां परिशीलनेन २६ वैदिकच्छन्दासिं प्रसिद्धानि सन्ति । तेषां २२४ भेदोपभेदाश्च आकल्पन्ते । यथा -

ऋग्वेदस्य १३ छन्दासिं – आचार्यशौनकमतानुसारेण ऋग्वेदे गायत्रीतः प्रारभ्य अतिधृतिं यावत् च १४ छन्दासिं प्राप्यन्ते । किन्तु तत्र अतिधृतिरिति छन्दसा रचितः मन्त्रः न प्राप्यते इति मतान्तरमस्ति । अतः त्रयोदश छन्दासिं ऋग्वेदे प्राप्यन्ते । यथा –

यजुर्वेदस्य ८ छन्दासिं – यजुर्वेदः गद्यात्मको भवति । तत्रापि अतिधृतेः प्रारभ्य उत्कृतिं यावत् ८ छन्दसाम् उदाहरणानि प्राप्यन्ते ।

अथर्ववेदे ५ छन्दासिं –

छन्दः	वर्णसंख्या	उदाहरणम्
(१) उक्ता	४ वर्णाः	अथर्व - २/१२९/८
(२) अत्युक्ता	८ वर्णाः	अथर्व - २/१२९/१

वैदिकच्छन्दांसि

(३) मध्या	१२ वर्णाः	अथर्व - २०/१२९/१३
(४) प्रतिष्ठा	१६ वर्णाः	अथर्व - २०/१३१/५
(५) सुप्रतिष्ठा	२० वर्णाः	अथर्व - २०/१३४/२

ब्रह्मणग्रन्थस्य केषुचित्स्थलेषु केवलं त्रीणि छन्दांसि प्राप्यन्ते । यथा - गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती च । कुत्रचित् गायत्री-अनुष्टुप्-त्रिष्टुप्-जगत्याख्यानि “चत्वार्येव” छन्दांसि निर्दिश्यन्ते । यथा वेङ्कटमाधवेनोक्तम् -

गायत्र्येवोष्णिगभवत् पङ्क्तिमल्पामुपेक्षते ।

अनुष्टुवेव बृहती तेन चत्वारि भाषते ॥^{४७}

कात्यायनप्रमुखा आचार्याः “चतुर्दश छन्दांसि” उल्लिखन्ति । यथा - गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्तिः, त्रिष्टुप्, जगती, अतिजगती, शकरी, अतिशकरी, अष्टिः, अत्यष्टिः, अतिधृतिः इति । ऋग्वेदे एतान्येव छन्दांसि व्यवहृतानि इति आचार्येण शौनकेनोक्तम् । यथोक्तं वेङ्कटमाधवेन -

चतुर्थेत्थं कविभिः पुराणैश्छन्दांसि दृष्टानि समीरितानि ।

इयन्ति दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ॥

पिङ्गल-जयदेवप्रमुखाः आचार्याः “एकविंशति”वैदिकच्छन्दसां निर्देशं कुर्वन्ति । तत्र कात्यायनाद्युक्तैः चतुर्दश-च्छन्दोभिस्सह कृतिः, प्रकृतिः, आकृतिः, विकृतिः, संकृतिः, अभिकृतिः इति नामानि प्राप्यन्ते ।

भरत-शौनक-गार्ग्य-जनाश्रयिप्रमुखाः आचार्याः “षड्विंशति”वैदिकच्छन्दसां गणनां कुर्वन्ति । पूर्वनिर्दिष्टैः एकविंशतिच्छन्दोभिस्साकं मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा इति पञ्च नामानि अत्र युज्यन्ते । शौनकः एतेषां षड्विंशतिच्छन्दसां प्रत्येकम् अक्षरद्वयं न्यूनीकृत्य “विराजम्” इति नाम्ना छन्दः स्वीकरोति । अतः तन्मतेन छन्दसां संख्या २६ × २ = ५२ । पतञ्जलिः निदानसूत्रे पूर्वनिर्दिष्टानां २६ छन्दसां विभाजनं कृत-त्रेता-द्वापर-कलिभेदेन चतुर्धा करोति । अतः तदनुसारेण छन्दसां संख्या २६ × ४ = १०४ । एतेषां सर्वेषामपि छन्दसां क्रमशः चत्वारि अक्षराणि वर्द्धितानि दृश्यन्ते । यथोक्तम् अथर्ववेदे -

सप्तच्छन्दांसि चतुरोत्तराण्यन्योऽन्यस्मिन्नध्यापितानि ।^{४८}

एतेषु १०४ छन्दस्सु सर्वन्यूनतमाक्षरयुक्तं छन्दः “मा” (४ अक्षराणि), सर्वबृहदक्षरयुक्तं छन्दः “अभिकृतिः” (१०४ अक्षराणि) भवति । सर्वेषामपि षड्विंशतिसंख्याकानां छन्दसां विभाजनं चतुर्धु

४७ छन्दोऽनु. - ६/१/७

४८ अथ.८/९/१९

वर्गेषु क्रियते समालोचकैः । यथा - (१) प्राग्गायत्रीपञ्चकं - अस्मिन् वर्गे पञ्च छन्दांसि भवन्ति । किन्तु निदानसूत्रादिग्रन्थेषु भिन्नभिन्नतया नामानि प्राप्यन्ते । यथा -

मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा (ऋक्प्रातिशाखाधारेण)
 कृतिः, प्रकृतिः, संकृतिः, अभिकृतिः, आकृतिः (निदानसूत्राधारेण)
 उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा (उपनिदानसूत्राधारेण)
 उक्ता, अत्युक्ता, मध्यमा, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा (जानाश्रय्याधारेण)
 उक्ता, अत्युक्ता, मध्यमा, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा (भरतनाट्यशास्त्राधारेण)
 क्रमशः अक्षरसंख्या - ४, ८, १२, १६, २० ।

एतेषां छन्दसां प्रत्येकं चत्वारि पादानि भवन्ति । तदनुसारेण प्रत्येकस्मिन् पादे क्रमशः १, २, ३, ४, ५ अक्षराणि प्राप्यन्ते । गायत्रीच्छन्दसः पूर्वं प्राप्तानि एतानि छन्दांसि व्यवहारे न सन्तीति भरतस्य मतम् । यथोक्तं तेन -

गायत्रीप्रभृति त्वेषां प्रमाणं सम्प्रचक्ष्यते ।
 प्रयोजजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥^{४९}

(२) प्रथमसप्तकम् - गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्तिः, त्रिष्टुप्, जगती च । एतानि सर्वाचार्यसम्मतानि । अत्र अक्षरसंख्या क्रमशः - २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ ।

(३) द्वितीयसप्तकम् - अस्मिन् वर्गे क्रमशः ५२, ५६, ६०, ६४, ६८, ७२, ७६ अक्षरपरिमितानि सप्तच्छन्दांसि भवन्ति । तेषां नामानि पिङ्गलसूत्र-ऋक्प्रातिशाख्य-उपनिदानसूत्र-ऋक्सर्वानुक्रमणी-नाट्यशास्त्र-जयदेवच्छन्दशास्त्रेषु समानरूपेण प्राप्यन्ते । किन्तु निदानसूत्रे केषुचिद् भिन्नता दृश्यते । यथा -

पिङ्गलादिशास्त्रेषु	निदानसूत्रे
अतिजगती (५२ अक्षराणि)	विधृतिः
शक्करी (५६ अक्षराणि)	शक्करी
अतिशक्करी (६० अक्षराणि)	अष्टिः
अष्टिः (६४ अक्षराणि)	अत्यष्टिः
अत्यष्टिः (६८ अक्षराणि)	अंहः

धृतिः (७२ अक्षराणि)	सरित्
अतिधृतिः (७६ अक्षराणि)	सम्पा

(४) तृतीयसप्तकम् – चतुर्थवर्गऽस्मिन् क्रमशः ८०, ८४, ८८, ९२, ९६, १००, १०४ अक्षरपरिमितानि सप्तच्छन्दांसि अन्तर्भवन्ति । पिङ्गलसूत्र-ऋक्संप्रतिशाख्य-भरतनाट्यशास्त्र-जयदेवच्छन्दःशास्त्रेषु एतेषां नामानि समानरूपाणि सन्ति । किन्तु निदानसूत्रे सर्वथा भिन्नान्येव । यथा –

पिङ्गलादिशास्त्रेषु	निदानसूत्रे
कृतिः (८० अक्षराणि)	सिन्धुः
प्रकृतिः (८४ अक्षराणि)	सलिलम्
आकृतिः (८८ अक्षराणि)	अम्भस्
विकृतिः (९२ अक्षराणि)	गगनम्
संकृतिः (९६ अक्षराणि)	अर्णवः
अभिकृतिः (१०० अक्षराणि)	आपः
उत्कृतिः (१०४ अक्षराणि)	समुद्रः

पिङ्गलमहर्षेः छन्दस्सूत्रे गायत्र्यादिसप्तच्छन्दसां वर्गीकरणम् द्विधा क्रियते । यथा - प्रथमचतुष्कम्, द्वितीयचतुष्कम् इति । प्रत्येकं चत्वारः भावाः भवन्ति । तत्र प्रथमचतुष्कम् आर्षीवर्गनाम्ना, द्वितीयचतुष्कञ्च ब्रह्मीवर्गनाम्ना उच्यते । एवं प्रथमवर्गे आर्षी, दैवी, आसुरी, प्राजापत्या इति भेदाः कल्प्यन्ते । द्वितीये वर्गे च ब्रह्मी, याजुषी, साम्नी, आर्चीति भेदाः दृश्यन्ते । पिङ्गलेन एतेषाम् अक्षरसंख्यादिविषये एवं सूत्रितम् –

“छन्दः । गायत्री । दैव्येकम् । आसुरी पञ्चदश । प्राजापत्याष्टौ ।
यजुषां षट् । साम्नां द्विः । ऋचां त्रिः ।
द्वौ द्वौ साम्नां वर्धत । त्रींस्त्रीनृचाम् । चतुरश्रतुरः प्राजापत्यायाः ।
एकैकं शेषे । जह्वादासुरी ।
तान्युष्णिगानुष्टुब्बहृतीपङ्क्तित्रिष्टुब्जगत्यः ।
तिस्रस्तिस्त्रः सनाम्य एकैका ब्रह्म्यः ।
प्राग्यजुषामार्ष्य इति ॥” ५०

“छन्दः” इति अधिकारसूत्रम् । “गायत्री” इति द्वादशसूत्रपर्यन्तम् अधिकारी । एवं दैवीगायत्री एकाक्षरं छन्दः । आसुरीगायत्री पञ्चदशाक्षरा । प्राजापत्या गायत्री अष्टाक्षरा । याजुषी गायत्री षडक्षरा । साम्नी गायत्री याजुष्याः द्विगुणात्मिका नाम द्वादशाक्षरा । तथैव आर्चीगायत्री याजुष्याः त्रिगुणात्मिका नाम अष्टादशाक्षरा भवति । एवं क्रमशः दैवी-आसुरी-प्राजापत्या-याजुषी-साम्नी-आर्चीगायत्रीणां संख्या लब्धा । ततः उष्णिगादिषड्छन्दसामक्षराणि कथ्यन्ते । या साम्नी गायत्री भवति, तस्याः अग्रे द्वौ द्वौ अक्षराणि उष्णिगादिषु वर्धेत । आर्चीगायत्र्याः क्रमशः अक्षरत्रयं वर्धेत । प्राजापत्याश्च चत्वारि अक्षराणि । एवम् असुराः देवानां विपरीताः इति हेतोः तेषामेकमेकमक्षरं न्यूनं भवेत् । अन्ततो याजुषी-साम्नी-आर्चीवर्गाणां योगेन ब्रह्मीगायत्र्यादीनां वर्णाः प्राप्यन्ते । एवञ्च दैवी-आसुरी-प्राजापत्यानां मेलनेन आर्चीगायत्र्यादीनाम् अक्षराणि लभ्यन्ते ।

अत्र ध्यातव्योऽयं विषयो यत् गायत्र्यादिछन्दसां कृते या अक्षरसंख्या निर्दिष्टाऽस्ति, तत्र केषुचित्स्थलेषु एकमक्षरम् अथवा अक्षरद्वयं न्यूनमपि दृश्यते । यथा - नियताक्षराद् एकमक्षरं न्यूनं भवति चेत् “निचृत्” इति विशेषणं प्रयुज्यते । उदाहरणं यथा -

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धीयो यो नः प्रचोदयात् ।^{५१}

त्रिपदागायत्रीछन्दसा रचितेऽस्मिन् मन्त्रे प्रथमपादे सप्ताक्षराणि वर्तन्ते । सम्पूर्णतया त्रिपदागायत्रीछन्दसि २४ अक्षराणि भवन्ति । किन्तु अत्र एकमक्षरं नास्ति । अत्र त्रयोविंशत्यक्षरात्मिकेयं गायत्री निचृद्गायत्रीत्युच्यते । तथैव अन्येषां छन्दसां द्रष्टव्यम् । यत्र अक्षरद्वयं न्यूनं भवति तत्र “विराट्” इति विशेषणं प्रयुज्यते । यत्र एकमक्षरम् अधिकं भवति तस्य “भुरिक्” इति अक्षरद्वयेऽधिके च “स्वराट्” इति विशेषणं प्रयुज्यते । एवं गायत्र्यादीनां निचृत्-विराट्-भुरिक्-स्वराडादिभेदा अपि सम्भवन्ति ।

एवमेव कस्यापि छन्दसः कोऽप्येकः पादः पञ्चाक्षरात्मको भवती चेत्तर्हि तत् “शङ्कुमती” इति विशेषणेन उच्यते । यदि एकस्मिन् पादे षडक्षराणि भवन्ति, तर्हि “ककुद्मती”, यत्र पादत्रयात्मके छन्दसि मध्यपादः अन्याभ्यां पादाभ्यां न्यूनो भवति तर्हि तच्छन्दः “पिपीलिकामध्या” इति विशेषणयुक्तम्, मध्यमपादः अन्याभ्यां यदि बृहद्भवति तर्हि “यवमध्या” इति विशेषणयुक्तं भवति । यथोक्तं पिङ्गलेन -

“एकस्मिन् पञ्चके छन्दः शङ्कुमती । षट्के ककुद्मती ।

त्रिपादणिष्ठमध्या पिपीलिकामध्या । विपरीता यवमध्या ।

उन्नाधिकेनैकेन निचृद्भुरिजौ ।^{५२}

५१ ऋग्, ३/६२/१०

५२ पिङ्गलछन्दससूत्रे - ३/५५-५९

एवमेतानि छन्दांसि केवलं पादवद्धमन्त्रेष्वेव प्राप्यन्ते । एतेषां छन्दसामुदाहरणानि तत्तद्ग्रन्थेषु द्रष्टव्यानि । ग्रन्थवृद्धिभयादत्र नोपस्थाप्यन्ते । पिङ्गलच्छन्दस्सूत्राधारेण तेषां लक्षणानि अत्र प्रदीयन्ते । गायत्र्यधिकारो यथा –

“गायत्र्या वसवो। जगत्या आदित्याः। विराजो दिशः। त्रिष्टुभो रुद्राः। एकद्वित्रिचतुष्पादुक्तपादम्। आद्यं चतुष्पादुत्तुभिः। क्वचित् त्रिपादुत्तुभिः। सा पादनिचृत्। षड्दससकयोर्मध्येऽष्टावतिपादनिचृत्। द्वौ नवकौ षड्दश्च नागी। विपरीता वाराही। षड्दससकाष्टकैर्वर्धमाना। विपरीता प्रतिष्ठा। तृतीयं द्विपाजागतगायत्राभ्याम्। त्रिपाच्चैष्टुभैः।”^{५३}

अत्र वसुशब्देन अष्टौ, आदित्यशब्देन द्वादश, दिक्-शब्देन दश, रुद्रशब्देन एकादश अक्षराणि अभिप्रेतानि । यस्य छन्दसः यादृशः पादः परिभासितः तच्छन्दस्तेनैव पादेन क्वचिदेकपात्, क्वचिद्विपात्, क्वचित्त्रिपात्, क्वचित्चतुष्पाद्भवति । चतुष्पाद् इत्यत्र प्रतिपादं षडक्षराणि भवन्ति । त्रिपाद्गायत्र्यां क्वचित् सप्ताक्षराणि (ऋषिपदेन) दृश्यन्ते । सा पादनिचृदिति कथ्यते । प्रथमः षडक्षरः, द्वितीयोऽष्टाक्षरः, तृतीयः सप्ताक्षरः । एवं त्रिभिः पादैर्या सा “अतिपादनिचृत्” इति कथ्यते । द्वौ नवाक्षरौ पादौ, षडक्षरस्तृतीयपादश्चेत् “नागी” नाम गायत्री भवति । तद्विपरीता “वाराही” गायत्री (६+९+९) । षड्द-सप्तक-अष्टकैः “वर्धमाना गायत्री” उच्यते । वर्धमानायाः विपरीता “प्रतिष्ठा” इति कथ्यते । यदा द्वादशाक्षरोऽष्टाक्षरश्च पादः स्यात्, ततस्ताभ्यां “द्विपाद्विराट्” नाम गायत्री भवति । एकादशाक्षरैः पादैः “त्रिपाद्विराट्” नाम गायत्री स्वीक्रियते ।

“उष्णिग्गायत्रौ जागतश्च । ककुम्मध्ये चेदन्त्यः ।

पुर उष्णिक्पुरः । परोष्णिक्पुरः । चतुष्पादुत्तुभिः ।”^{५४}

यत्र गायत्रौ अष्टाक्षरौ पादौ, जागतश्च द्वादशाक्षरः पादः, एवं त्रिभिः पादैः “उष्णिक्” नाम छन्दः भवति । गायत्रयोः पादयोः मध्ये जागतश्चेत्पादो भवति, तदेयं उष्णिक् “ककुप्” संज्ञां लभते । पादत्रये आदौ जागतः, तदनन्तरं गायत्रौ चेत्, “पुर उष्णिक्” नाम भवति । एवं जागतः पादः परतश्चेद्भवति, पूर्वौ च गायत्रौ, तदा “परोष्णिक्” उच्यते । चतुर्षु पादेषु प्रतिपादं सप्ताक्षराणि भवन्ति चेत् “उष्णिगेव” भवति । अत्र ऋषिपदेन सप्ताक्षराणि गृह्यन्ते ।

अनुष्टुप्गायत्रैः । त्रिपात्कचिजागताभ्यां च । मध्येऽन्ते च ।^{५५}

गायत्रैः चतुर्भिः पादैः अनुष्टुप् छन्दः भवति । कुत्रचित् एकेने गायत्रेण पादेन सह द्वौ जागतौ पादौ मिलित्वा “त्रिपादनुष्टुप्” भवति । जातयोः पादयोर्मध्येऽन्ते च यदा गायत्रः पादो भवति, तदाप्यनुष्टुप्वेव स्यात् ।

५३ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/३-१७

५४ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/१८-२२

५५ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/२३-२५

“बृहती जागतस्त्रयश्च गायत्राः । पथ्या पूर्वश्चेत्तृतीयः । न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः । स्कन्धोग्रीवी क्रौष्टुकेः । उरोबृहती यास्कस्य । उपरिष्ठाद्बृहत्यन्ते । पुरस्ताद्बृहती पुरः । क्वचिन्नवकाश्चत्वारः । वैराजौ गायत्रौ च । त्रिभिर्जागतैर्महाबृहती । सतोबृहती ताण्डिनः ।”^{५६}

यदा एकः जागतः पादः त्रयः गायत्राः तदा “बृहती” नाम छन्दो भवति । पूर्वः पादो जागतो यदि तृतीये भवति, अन्ये गायत्राः तदासौ बृहती ‘पथ्या’ नाम छन्दो भवति । जागतः पादः द्वितीयः, शेषाश्च गायत्राः यदा भवन्ति तदा “न्यङ्कुसारिणी” बृहती उच्यते । इयमेव न्यङ्कुसारिणी क्रौष्टुकाचार्येण “स्कन्धोग्रीवी” नाम्ना यास्काचार्येण च “उरोबृहती” नाम्ना उच्यते । यदा जागतः पादो अन्ते भवति, तदा “उपरिष्ठाद्बृहती”, स एव जागतः पादः पूर्वश्चेत् शेषाश्च गायत्राः, तदा “पुरस्ताद्बृहती” नाम भवति । क्वचिद्वेदे नवाक्षराश्चत्वारः पादाः दृश्यन्ते, साऽपि बृहत्येव । वैराजौ पादौ पूर्वी दशाक्षरौ भवतः, ततो गायत्रौ च, साऽपि बृहती । त्रिभिः जागतैः पादैश्छन्दो ‘महाबृहती’ । इयमेव महाबृहती ताण्डिनः आचार्यस्य मतेन ‘सतोबृहती’ नाम भवति ।

“पङ्क्तिर्जागतौ गायत्रौ च । पूर्वी चेदयुजौ सतः पङ्क्तिः । संस्तारपङ्क्तिर्बहिः । अक्षरपङ्क्तिः पञ्चाक्षराश्चत्वारः । द्वावप्यल्पशः । पदपङ्क्तिः पञ्च । चतुष्कषट्कौ त्रयश्च । पथ्या पञ्चभिर्गायत्रैः । जगती षड्भिः ।”^{५७}

यदा द्वौ पादौ जागतौ भवतस्ततो गायत्रौ द्वौ च, तदा “पङ्क्तिः” नाम छन्दो भवति । यत्र पूर्वादिष्टौ पादौ अयुजौ (न युक्तौ) भवतः अर्थात् प्रथमतृतीयौ पादौ जागतौ भवतः, द्वितीयचतुर्थौ च गायत्रौ तच्छन्दः “सतःपङ्क्तिः” नाम भवति । यदा तावेव पादौ विपरीतौ भवतः तदापि “सतःपङ्क्तिः” एव । यदा जागतौ पादौ पूर्वी भवतः, गायत्रौ च परतः तदा “प्रस्तारपङ्क्तिः” । यदा जागतौ पादौ परौ, गायत्रौ च पूर्वी तदा “आस्तारपङ्क्तिः” । यदा जागतौ पादौ मध्ये भवतः आद्यन्त्योश्च गायत्रौ तदा “विष्टारपङ्क्तिः” । यदा तावेव जगताौ पादौ बहिर्भवतः, मध्ये च गायत्रौ, तदा “संस्तारपङ्क्तिः” । पञ्चाक्षरैः चतुर्भिः पादैः “अक्षरपङ्क्तिः” इत्युच्यते । पञ्चाक्षराभ्यां पादाभ्याम् “अल्पशः पङ्क्तिः” नाम छन्दो भवति । यदा पञ्चाक्षराः पञ्चपादाः भवन्ति, तदा “पदपङ्क्तिः” इति छन्दः । यदा प्रथमे पादे चत्वारि अक्षराणि, द्वितीये षडक्षराणि, अन्येषु त्रिषु पादेषु च प्रत्येकं पञ्चाक्षराणि भवन्ति, तदा “पदपङ्क्तिः” इत्येव छन्दो भवति । पञ्चभिः गायत्रैः (अष्टाक्षरैः) पादैः “पथ्या” नाम पङ्क्तिर्भवति । गायत्रः षड्भिः पादैः “जगती” नाम पङ्क्तिर्भवति ।

“एकेन त्रिष्टुब्धोतिष्मती । तथा जगती ।”^{५८}

५६ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/२६-३६

५७ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/३७-४९

५८ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/५०-५१

एकेन त्रैष्टुभेन पादेन (अष्टाक्षरात्मकेन) अधिकाराः चतुर्भिः गायत्रैः पञ्चपात् “त्रिष्टुभ्योतिष्मती” नाम छन्दो भवति । तथैव एकेन जागतेन पादेन सह यत्र चत्वारः गायत्राः भवन्ति तत्र पञ्चपात् “ज्योतिष्मती जागती” नाम छन्दो भवति ।

पुरस्ताज्योतिः प्रथमेन । मध्येज्योतिर्मध्यमेन ।

उपरिष्ठाज्योतिरन्त्येन ।^{५९}

प्रथमेन त्रैष्टुभेन पादेन शेषैश्च गायत्रैः पादैः “पुरस्ताज्योतिः” नाम अनुष्टुब् भवति । यदा मध्यमस्त्रैष्टुभः पादो भवति, उभयतश्च द्वौ द्वौ गायत्रौ, तदा “मध्येज्योतिः” नाम त्रिष्टुब् भवति । तथैव यदा चत्वारो गायत्राः पादाः भवन्ति, अन्ते च त्रैष्टुभः एकः, तदा “उपरिष्ठाज्योतिः” नाम त्रिष्टुब् भवति । एवं जगत्याः विषयेऽपि प्रथमे, मध्ये, अन्ते च जागतपादस्य स्थित्या अन्यत्र च गायत्राणामुपस्थितौ क्रमशः पुरस्ताज्योतिः, मध्येज्योतिः, उपरिष्ठाज्योतिः इति जगत्याः भेदाः ज्ञातव्याः ।

आदितः सन्दिग्धे । देवतादितश्च ।^{६०}

यदा षड्विंशत्यक्षरं छन्दो भवति, तदा किं प्रतिपत्तव्यम् ? किं गायत्री स्वराड् ? उतोष्णिग्विराड् ? इति सन्दिग्धे सति छन्दसि आदिभूतात् पादान्निर्णयः कर्तव्यः । यदि प्रथमः पादो गायत्र्यास्तदा गायत्र्येवासौ । अथोष्णिहस्तदोष्णिगिति । एवं सर्वत्र अपरं निर्णयनिमित्तमुच्यते । सन्दिग्धे छन्दसि देवतादेश्च निर्णयः कर्तव्यः । आदिपदेन स्वर-वर्ण-गोत्राणां ग्रहणं भवति । पिङ्गलेन उच्यते -

अग्निः सविता सोमो बृहस्पतिर्मित्रावरुणाविन्द्रो विश्वेदेवा देवताः ।

स्वराः षड्वर्षभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादाः ।

सितसारङ्गपिशङ्ककृष्णनीललोहितगौरा वर्णाः ।

अग्निवेश्यकाश्यपगौतमाङ्गिरसभार्गवकौशिकवासिष्ठानि गोत्राणि ।

ऋक्प्रातिशाख्ये पङ्क्तिच्छन्दसः देवता “इन्द्रः” प्रोक्तः। अतिधृति-धृति-अत्यष्टि-अष्टि-अतिशकरी-शकरी-अतिजगतीनां छन्दसां क्रमशः षड्पादयो भवन्ति। तथैव कृति-प्रकृति-आकृति-विकृति-सकृति-अभिकृति-उत्कृतीनामपि क्रमः। ऋक्प्रातिशाख्ये जगत्याः वर्णः “सुवर्णः” प्रोक्तः। अन्ये तथैव उक्ताः ।

यजुर्वेदस्य १४ अध्याये १८-२० मन्त्रेषु कतिपयच्छन्दसां स्थान-देवताश्च उल्लिखिताः वर्तन्ते । यथा -

५९ पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/५२-५४

६० पिङ्गलच्छन्दस्सूत्रम् - ३/६१-६२

“मा छन्दः । प्रमा छन्दः । प्रतिमा छन्दः । अस्त्रीयवश्छन्दः । पङ्क्तिश्छन्दः । उष्णिक् छन्दः । बृहती छन्दः । अनुष्टुप् छन्दः । विराट् छन्दः । गायत्री छन्दः । त्रिष्टुप् छन्दः । जगती छन्दः । पृथिवी छन्दोऽन्तरिक्षं छन्दो द्यौश्छन्दः समाश्छन्दो नक्षत्राणि छन्दो वाक् छन्दो मनश्छन्दः कृषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छन्दोऽजाश्छन्दोऽश्वश्छन्दः । अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ।” इति ।

अत्र यजुर्वेदे पठितस्य अस्त्रीवयच्छन्दः अन्यन्नाम ‘उपमा’ इति प्रतीयते । एतेषु छन्दस्सु मा, प्रमा, प्रतिमा, अस्त्रीवय इति छन्दश्चतुष्टयम् अनिरुक्तं तथा च अन्यानि अष्टौ छन्दासिं निरुक्तानि इति शतपथे उच्यन्ते । एवं वैदिकच्छन्दसां विषये नैके विषयाः वर्तन्ते । बहुषु वैदिकग्रन्थेषु तेषामुल्लेखोऽस्ति । तेषां सर्वेषामपि विषयाणां संग्रहं कृत्वा पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकमहोदयैः “वैदिकच्छन्दोमीमांसा” इति ग्रन्थः प्रणीतः । वैदिकच्छन्दसां तुलनात्मकं ज्ञानं प्राप्तुं ग्रन्थोऽयं महदुपकाराय भवति । इतोऽपि हलायुधटीकया सह “छन्दश्शास्त्रम्” इति पिङ्गलस्य कृतिरपि प्राप्यते । तत्तद्ग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा केचन विशिष्टाः अंशाः अत्र आलोचिताः ।

डॉ.सोमनाथदाशः

सहायकाचार्यः,

अनुसन्धानप्रकाशनविभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

सहायकग्रन्थसूची -

पिङ्गलच्छन्दश्शास्त्रम् - श्रीहलायुधभच्चविरचितया मृतसञ्जीवन्याख्यया वृत्त्या समेतम्, सम्पादकः - पण्डितकेदारनाथभट्टः, चौखम्बा ओरिएण्टलिआ, वाराणसी, 1986

वैदिक छन्द मीमांसा - पं. युधिष्ठिरमीमांसकः, प्रकाशकः - श्रीहंसराजकपूर, मन्त्री-रामलालकपूर ट्रस्ट, गुरुबाजार, अमृतसर, पंजाब, 1959

शब्दकल्पद्रुमः, वाचस्पत्यम्, अमरकोषः, वैजयन्तीकोषः इत्यादि कोषाः ।

कल्याण - वैदिकाङ्कः, गीताप्रेस, गोरखपुरम् ।

शतपथब्राह्मणे दार्शनिकदृष्ट्या मनस्तत्त्वसमीक्षणम्

डॉ. प्रतापचन्द्ररायः

वैदिकवाङ्मये संहिताचतुष्टयानन्तरं ब्राह्मणग्रन्थानां द्वितीयं स्थानं वर्तते। ब्राह्मणग्रन्थाः संहितानां व्याख्यानभूताः सन्ति। अतो भट्टभास्करपादैरुच्यते – “ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणां व्याख्यानग्रन्थः।”^१ ब्राह्मणग्रन्थेषु मनस्तत्त्वस्य बाहुल्येण वर्णनं समुपलभ्यते। एतेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणे विद्यमानमनस्तत्त्वस्य दार्शनिकं समीक्षणं क्रियते शोधपत्रेऽस्मिन् यद्यन्तं रोचकं युक्तियुक्तं च प्रतिभाति। ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणं हि मूर्धन्यभूतम्। विषयविवेचनदृष्ट्या स्थौल्यदृष्ट्या चास्याद्यस्थानम्। यागानुष्ठानस्य सविशदविवेचनत्वादस्य सर्वाधिका ख्यातिः। शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनकाण्वशाखयोर्ब्राह्मणमिदम्। ब्राह्मणेऽस्मिन् मनस्तत्त्वं प्रतीकात्मकरूपेण बहुधा वैशद्येन च वर्णितं यत्तु शोधपत्रस्यास्य मुख्यतया विवेच्यं वर्तते।

तत्र √मन ज्ञाने धातोः ‘असुन्’ प्रत्ययाच्च मनश्शब्दो निष्पन्नो भवति। यास्काचार्यपादैर्निरुक्ते ‘मनो मनोतेः’ इत्येवं मनश्शब्दस्य निर्वचनं प्रदत्तम्।^२ वैदिकमनस्तत्त्वस्याधारेणैवामरकोषग्रन्थे मनसः पर्यायेषु चित्त-चेतस्-हृदय-स्वान्त-हृद्-मानस-मन आदिपदान्युल्लिखितानि सन्ति।^३ सामान्यतया मनश्शब्दः चित्त-हृदय-चेतस्-प्रभृत्यर्थे प्रयुक्तं भवति, किन्तु व्यापकदृष्ट्या मनो ब्रह्म^४-ब्रह्मा^५-प्रजापतिः^६ आदेरर्थेऽपि प्रयुक्तम्। समष्टिदृष्ट्या मनस्तत्त्वस्य बलेनैव जगत्यां सर्वे जीवा जीवन्ति। तत्सत्तया सत्तावन्तो भवन्ति प्राणिनः। मानसिकशक्त्युद्भावकं मन एव। व्यष्टिदृष्ट्यापि प्रत्येकं शरीरे सर्वाणीन्द्रियाणि स्वमहिमानं मनसैव प्रकटयन्ति। प्रतिष्ठिते मनसि सर्वाण्यपीन्द्रियाणि स्थापितानि भवन्ति। मनसोऽनवस्थानात्सकलानीन्द्रियाणि सम्यक् ज्ञानार्जने निष्कलानि भवन्ति। कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणाञ्च मन एवाधारम्। अतो मन उभयात्मकमिन्द्रियमिति दार्शनिकैः

१ भट्टभा.भा.तै.सं. - १/५/१

२ निरु. - ४/४

३ चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः ॥ अमरकोषे १/३१ कलावर्गे

४ मनस्तवब्रह्मा । गो.ब्रा. - १/२/११

५ मनस्तवब्रह्मा । तदेव - १/२/११

६ मनो वै प्रजापतिः - तैत्ति.ब्रा. - ३/७/१/२

स्वीकृतम्।^७ ऋग्वेदसंहितायाः पुरुषसूक्तानुसारं (१०/९०) विराट्पुरुषेण स्वमहिम्ना भौतिकसृष्टिस्तथा च ब्रह्माण्डादिसामाजिकसृष्टिर्विरचितेति। तत्र ब्रह्माण्डीयावयवानामुत्पत्तिप्रसङ्गे विराट्पुरुषस्य मनसः चन्द्रमाः समुत्पन्नः। अत एवाम्नातम् – ‘चन्द्रमाः मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत।’^८ एतस्मात्कारणान्मनसः सर्वे गुणाश्चन्द्रमसि विद्यन्ते चन्द्रमसश्च सर्वे गुणाः मनसि विद्यन्ते। अस्याः संहितायाः नासदीयसूक्तानुसारं (१०/१२९) सृष्टिसिसृक्षया मनसि सर्वादौ जगदुत्पत्तेर्वीजरूपेण कामः (इच्छा) समुत्पन्नः। तत्राम्नातं ‘कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।’^९ शुक्लयजुर्वेदस्य शिवसंकल्पसूक्ते देवमनसो यक्षमनसः प्रज्ञानमनसो धृतिमनसोऽमृतमनसः ज्ञानाधिष्ठातृमनसः सुसारथिमनसश्च वैशिष्ट्यं परिलक्ष्यते। वर्तमानमनोविज्ञानानुसारं मनोविज्ञाने मनसः स्वरूपस्य गुणकर्मस्वभावस्य चाध्ययनं क्रियते। विषयेऽस्मिन् संवेदना-प्रेरणा-चिन्तनादिविषयाः समाहिताः भवन्ति। अथर्ववेदस्यैकस्मिन्मन्त्रे सूत्ररूपेणाधुनिकमनोविज्ञानस्य इमे सर्वे विषयाः संकलिताः सन्ति।

मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चित्तये। मत्वै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम् ॥ १०

ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि सातिशयं सर्वत्र मनस्तत्त्वस्य दार्शनिकवर्णनं समुपलभ्यते। यथा गोपथब्राह्मणे आम्रातं यन्मनसः कल्पनयैव संसारोऽयं प्रचलति। मनो यादृशमिच्छति तादृशमेव भवति। अतो मनः सर्वमित्युच्यते – ‘मन एव सर्वम्।’^{११} मनसो दिव्यशक्तित्वान्मनो देवरूपेणापि कल्पितम् – ‘मनो देवः।’^{१२} इत्थं मनो विचाराणां भण्डारोऽस्ति, महानदी वर्तते, ते विचाराः वग्भिः प्रकटिताः भवन्ति। अतो वाङ् मनसः कुल्या वर्तते – ‘तस्य (मनसः) एषा कुल्या यद् वाक्।’^{१३}

ब्राह्मणग्रन्थेषु शतपथब्राह्मणे मनस्तत्त्वं सविशदं वर्णितम्। ब्राह्मणेऽस्मिन् प्रथमकाण्डस्य चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थब्राह्मणे यज्ञस्य प्रज्वलिताग्नौ देवेभ्य आहुतयो वर्णिताः सन्ति। तास्वाहुतिषु सर्वादौ वाङ्मनसोराहुतयो वर्णिताः सन्ति। यतोहि वाङ्मनसी उभे मिलित्वा देवेभ्यो यज्ञं नयतः। यज्ञेऽस्मिन् प्रदत्ताः मौनाहुतयो मनो देवेभ्यो नयति, मन्त्रोच्चारणपूर्वकं प्रदत्ताः आहुतयो वाग् देवेभ्यो नयति। यज्ञे सर्वादौ वाङ्मनसी आहुतिभिः प्रसन्ने भवतः, तदा तौ उभौ देवौ अन्येभ्यो देवेभ्यो यज्ञाहुतयो नयतः। यज्ञेऽस्मिन् मनस आहुतयः सुवाद्वा प्रदातव्या इति वर्णिताः सन्ति। कुतोहि मनः पुरुषोऽस्ति, सुवापि पुरुषोऽस्तीति पुंलिङ्गत्वसाम्येनैव मनसः आहुतयः सुवाद्वा प्रदीयते।

७ उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ॥ सांख्यकारिका - २७

८ ऋ.सं. - १०/९०/१३

९ तदेव - १०/१२९/४

१० अथर्व- ६/४१/१

११ गो.ब्रा. - १/५/१५

१२ तदेव - १/२/११

१३ जै.उप.ब्रा. १/५८/३

पाणिनिव्याकरणानुसारं मनस् शब्दो नपुंसकलिङ्गोऽस्ति, किन्तु ब्राह्मणेऽस्मिन् मनः पुल्लिङ्गत्वेन वर्णितम्।^{१४} कथं पुल्लिङ्गत्वेन वर्णितम् ? तस्य व्याख्यानावसरे सायणाचार्यपादैर्लिखितं यत् “मनसो हि कामोत्पत्तिद्वारा वृषत्वम्, इति तयोः साम्यम्। अतो मनः सम्बन्धिनः आधारस्य स्रुवसाध्यत्वम्।”^{१५} तदनु वाचे प्रदत्ताः आहुतयः स्रुक्द्वारा वर्णिताः सन्ति। यतोहि वाक् स्त्री वर्तते स्रुगपि स्त्रीलिङ्गोऽस्ति।^{१६} तत्र मनसोऽपेक्षया वाक् कनिष्ठा वर्तते।^{१७} तस्मात्कारणाद्वाक् परिमिता विद्यते। वागपेक्षया मनो ज्येष्ठं वर्तते। तस्मात्कारणान्मनोऽपरिमितं वर्तते। तत्रोक्तं च – “अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेवहि वाक्।”^{१८}

विषयेऽस्मिन् काचिदाख्यायिका वर्तते। एकदा वाङ्मनसोर्मध्ये श्रेष्ठत्वविषये विवादः समुपस्थितः।^{१९} वाचा प्रोक्तम् ‘अहं त्वच्छ्रेष्ठास्मि’ तथैव मनसापि प्रोक्तम् ‘अहं त्वच्छ्रेष्ठमस्मि’ इति। यदा तावुभौ देवौ विवादस्यास्य निर्णयेऽसमर्थौ तदा समाधानाय प्रजापतिसमीपं गतवन्तौ। उभाभ्यां प्रजापतेः समक्षं स्वकीया समस्या स्थापिता। प्रजापतिना प्रोक्तं ‘युवाभ्यां स्वकीयं कारणं दीयतां कथं श्रेष्ठोऽस्ति ? युवयोः कारणं श्रुत्वाहं स्वकीयं निर्णयं दास्यामि।’ तदा मन उवाच – “अहं पूर्वं चिन्तयामि पश्चाद्वाग् ब्रवीति, अहं न चिन्तयेयं चेद्वाग् वक्तुं नार्हति। मया यद्वक्तव्यं क्षणमेव चिन्त्यते तद्वाचा वक्तुं बहुः कालः आवश्यकः। अतोऽहमेव श्रेष्ठमस्मि।”^{२०} अथ ह वागुवाच – “मनो यच्चिन्तयति तदहं विज्ञापयामि, अहं न विज्ञापयेयं चेन्मनः चिन्तनं बहिः प्रकटितुं नार्हति। यदि मया नोच्यते तर्हि मनः चिन्त्येद् बहुकालं यावच्चिन्तयेत्तस्य कोऽपि लाभो न भविष्यति। अतोऽहमेव श्रेष्ठास्मीति।”^{२१} एवमुभयोः कारणानि श्रुत्वा प्रजापतिना मनसोऽनुकूलनिर्णयः प्रदत्तः। प्रजापतेर्निर्णयं श्रुत्वा वाक् क्रुद्धा जाता। ततो वाक् प्रजापतिमुवाच - “यदा भवतो नाम्नाहुतिरागमिष्यति तदाहं मौनं भविष्यामीति।” तस्मात्कारणादद्यावधिः प्राजापत्याहुतिर्मौनेन प्रदीयते।

अस्याख्यानस्याशयः एवम् - परमात्मनो गुणाः कर्माणि चानन्ताः सन्ति। न तत्र वाग्गच्छति न वान्यानीन्द्रियाणि। वाक् तेषां वर्णनं कर्तुं नार्हति। तद्गुणानां कर्माणाञ्च वर्णने वाचि क्लान्तिः समागच्छति। अन्ते वाङ् मौनं भविष्यति। किन्तु मनसो गतिर्वाचोऽपेक्षयात्यधिकास्ति। मनः

१४ श.ब्रा. - १/१/४/३

१५ सा.भा.श.ब्रा. - १/४/४/३

१६ श.ब्रा. - १/४/४/१-४

१७ वाग्वै मनसो हसीयसी । तदेव - १/४/४/७

१८ तदेव - १/४/४/७

१९ तदेव - १/४/५/८-१२

२० तदेव - १/४/५/९

२१ श.ब्रा. - १/४/५/१०

चिन्तमानं कदापि न क्लान्तं भवति। अतो मनो वाचोऽपेक्षया श्रेष्ठमस्ति। तस्मात्कारणाद्वाक् परिमिता वर्तते, मनश्च अपरिमितम्। एवमृषिभिः पूर्वमेवोद्धोषितं मनसि ये विचाराः समभिचरन्ति ते एव वाग्भिर्निस्सरन्ति, वाग्भिर्न्यदति कर्मणि तदाचरति - “यन्मनसा मनुते तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसम्पद्यत इति।”

मनः सरस्वान् वर्तते वाक् च सरस्वतीति। उक्तञ्च - “मनो वै सरस्वान् वाक् सरस्वती।”^{२२} तत्र मनस्तावत्सर्वशास्त्रार्थपरिज्ञानरसाधारत्वात्सरस्वान्। वाचश्च तत्प्रतिपादनरसाधारत्वादुत्सत्त्वं सरस्वतीति सायणाचार्यपादैर्भणितम्। तदनु मनो यजुर्वेदस्याध्वर्युरस्ति वाक् च ऋग्वेदस्य होता। तथा चोक्तम् - “मनो वा अध्वर्युः वाग्धोता।”^{२३} एवमन्यत्रापि वाग् ऋग्वेदरूपेण तथा सामवेदरूपेण, मनश्च यजुर्वेदरूपेण वर्णितम्।^{२४} इत्थमस्य ब्राह्मणस्य बहुस्थाने मनः साक्षाद्यजुर्वेदरूपेण वर्णितम्।^{२५} जैमिनीयोपनिषद्यपि मनसो यजुर्वेदरूपेण वर्णनं समुपलभ्यते।^{२६} यज्ञस्य ब्रह्मा यज्ञकाले ब्रह्मज्ञानेन यजमानानां जीवनं शोधयति। अत एव “मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा” इति ब्राह्मणेऽस्मिन् समुपलभ्यते।^{२७} एवं प्रथमकाण्डे मनस्तत्त्वं सर्वव्यापकतत्त्वरूपेण वर्णितम्। तत्र ब्राह्मणमिदमुद्धोषितम् - “मनसा वा इदं सर्वमाप्तं तन्मनसैवैतत्सर्वमाप्नोति।”^{२८} गोपथब्राह्मणेऽपि मनः सर्वशक्तिमानरूपेण वर्णितम्।^{२९} देवसमीपं विदुषां वाहकत्वात्, मन एव देववाहनम्। उक्तञ्च - “मनो वै देववाहनं मनो हीदं मनस्विनं भूयिष्ठं वनीवाह्यते।”^{३०} मनो मनस्विनं पुरुषमत्यधिकं वहति देवान् शीघ्रं प्रापयति। अतो देववाहनं मन इत्यर्थः। एवं मनस्तत्त्वं षष्ठकाण्डे सवितारूपेण वर्णितम् - “मनो वै सविता।”^{३१} गोपथब्राह्मणे तथा जैमिनीयोपनिषद्यपि मनसः सवितारूपेण वर्णनं दरीदृश्यते।^{३२}

वैदिकसंहितासु मनसः तीव्रगतिर्वर्णिता समस्ति। यथा यजुर्वेदे मनो वायुतुल्यं तीव्रगतिशीलरूपेण वर्णितम्।^{३३} मनसो गतिर्न केवलं पृथिव्यामेव, अपितु तदन्तरिक्षं द्युलोकं च

२२ तदेव - ७/५/१/३१

२३ तदेव - १/५/१/२१

२४ वागेवऽर्चश्च सामानि च मन एव यजूषि ॥ तदेव - ४/६/७/५

२५ मनो वै यजुः । तदेव - ७/३/१/४०; मनो यजुर्वेदः । तदेव - १४/४/३/१२;

२६ अथ यन्मनो यजुष्टत् । जै.उप. - १/२५/९

२७ श.ब्रा. - १४/६/१/७

२८ तदेव - १/७/४/२२; ५/४/३/९

२९ मन एव सर्वम् । गो.ब्रा. - १/५/१५

३० श.ब्रा. - १/४/३/६

३१ तदेव - ६/३/१/१३, १५

३२ मन एव सविता ॥ गो.ब्रा.पू. - १/३३; जै.उप. - ४/२७/१५

३३ वातो वा मनो वा गन्धर्वाः सप्तविंशतिः । ते अग्ने अश्वमयुञ्जन् ते अस्मिन् जवमादधुः ॥ यजुः - ९/७

गच्छति।^{३४} मन इदं संसारं परितः परिभ्रमति। कदापि शान्तं न सीदति।^{३५} ब्राह्मणेऽस्मिन्नपि मनसो गतिर्विस्तृततया वर्णिता। तत्र वायोरिव मनोऽपि चञ्चलं तीव्रगतियुक्तञ्च कथितम्।^{३६} तत्सममिदमप्युक्तं यन्मन एव वायुं भूत्वा दक्षिणदिशायां प्रवहति।^{३७} तस्मात्कारणान्मनो वायोरिव चञ्चलं गतिशीलं प्रमथनशीलं बलवत् प्रबलञ्च वर्तते। जीवनेऽस्मिन् सुखशान्तिलाभायास्य एवं भूतस्य मनसो निग्रह आवश्यकः। यद्यप्यस्य निग्रहो वायोर्निग्रहवद् दुष्करः। अत एवार्जुनः कृष्णमुवाच –

चञ्चलं हि मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥^{३८}

किन्तु तत्र भगवता कृष्णेन मनसो निग्रहेऽभ्यासवैराग्यरूपेणोपायद्वयमपि कथितम्। उक्तञ्च – “अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।”^{३९}

मनसो महत्त्ववर्णनावसरे यजुर्वेदेनोक्तं मनसः ऋते संसारस्य किमपि कर्म न भवितुमर्हति। “यस्मान्नऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।”^{४०} इत्थं ब्राह्मणेऽस्मिन्नपि तथैव वर्णनं समुपलभ्यते – “नह्ययुक्तेन मनसा किञ्चन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम्।”^{४१} अत एव मनसः सहयोगेनैव कर्मनिष्ठाः मनीषिणो धीराः संसारस्य कल्याणार्थं सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्ति।^{४२} प्रजापतेर्ब्रह्मणो वा विशिष्टशरीरं मन एवेति ब्राह्मणग्रन्थे मनसो वैशिष्ट्यत्वेन वर्णितम्।^{४३} विविधसृष्टिरचनात्मकं कर्म मनसः कर्म एव। मनसि एव आत्मनः प्रतिष्ठा विद्यते, अर्थात् आत्मनः सर्वाणि कर्माणि मन एव निष्पादयति। अत एव “मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः” इत्येवं ब्राह्मणेऽस्मिन् संलक्ष्यते।^{४४} वाङ्मनसोर्मध्येऽसाधारणसम्बन्धो विद्यते। अतो वागप्यस्मिन्मनसि प्रतिष्ठितास्तीति ब्राह्मणमिदं कथयति।^{४५} तदनु एतदपि वर्णयति यच्छरीरस्य सर्वे प्राणाः मनसि एव संस्थिताः सन्ति। यतोहि मन एव सर्वे प्राणाः विद्यते, प्राणाश्च मन एव। अतः

३४ यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम् । ऋ. सं. – १०/५८/२

३५ यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम् । तत्त आवर्तयामसि इह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ. सं. – १०/५८/१०

३६ न वै वातात् किञ्चनाशीयोऽस्ति न मनसः किञ्चनाशीयोऽस्ति ॥ श. ब्रा. – ५/१/४/८

३७ मनो ह वायुर्भूत्वा दक्षिणतस्तस्थौ । तदेव – ८/१/१/७

३८ गीता – ६/३४

३९ तदेव – ६/३५

४० यजुः – ३४/३

४१ श. ब्रा. – ६/३/१/१४

४२ येन कर्माण्यमनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । यजुः – ३४/२

४३ अपूर्वा (प्रजापतेस्तनूः) तन्मनः । ऐ. ब्रा. – ५/२५

४४ श. ब्रा. – ६/७/१/२१

४५ कस्मिन्नु वाक् प्रतिष्ठिता भवतीति मनसि । श. ब्रा. – १४/६/९/२५

सांख्यदर्शनानुसारमुभयात्मकमिन्द्रियं मन एवेत्युद्धोषितम्।^{४६} अतः शतपथब्राह्मणानुसारमपि मनसि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः सन्ति। तथा चोक्तं – “मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः।”^{४७} सर्वेन्द्रियार्थे तत्र प्राणशब्दः प्रयुज्यते। व्यष्टिदृष्ट्या पिण्डे मन एव प्राणानामिन्द्रियाणाञ्चाधिपतिः। यथा मन इन्द्रियेभ्य उपदिशति तथैव इन्द्रियाणि विचरन्ति। अत एव पुनरप्येवं कथितं “मनो वै प्राणानामधिपतिर्मनसि हि सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः” इति।^{४८} मन एव शरीरस्य सम्पूर्णानि कार्याणि सञ्चालयतीत्यस्याभिप्रायः। समस्तप्रत्यक्षीकरणमूलकं कर्म मनसैव सम्भवति। अतो मनुष्यैर्मनसैव दृश्यते मनसैव श्रूयते।^{४९} किन्तु एवम्बिधस्य मनस आश्रयत्वेन हृदयमुल्लिखितम्।^{५०}

तदनु वैदिकमनस्तत्त्वस्य ब्राह्मणेऽस्मिन् विविधानि रूपाणि वर्णितानि सन्ति। यथा कामः (इच्छा), संकल्पः (विचारः), विचिकित्सा (सन्देहः), श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिः (धैर्यम्), अधृतिः (अधैर्यम्), ह्रीः (लज्जा), धीः (ज्ञानम्), भीः (भयम्) चेत्येतानि सर्वाणि मनसो विविधरूपाणि सन्ति।^{५१} कल्पनानां शक्तिनाञ्च बृहद्भण्डारत्वान्मन एव समुद्रः। अत एव “मनो वै समुद्रः” इत्येवं संलक्ष्यते।^{५२} तद् व्यतिरिच्य मनो भरद्वाजऋषिरूपेण कल्पितम्।^{५३} किमर्थं मनो भरद्वाजऋषिरूपेण कल्पितं तदप्युच्यतेऽन्नं वाजः, यः खलु प्राणी मनो धारयति जीवनविशिष्टो भवतीत्यर्थः। सो वाजाख्यमन्नं देहे धत्ते। तस्माद् भरणाद्वाजेन धार्यमाणत्वाच्च। भ्रियमाणो वाजश्च यस्येति व्युत्पत्त्या ‘मनः’ एव ‘भरद्वाज ऋषिः’ इत्यर्थः। मनसि असीमितप्रेरणाशक्तित्वान्मन एवाग्निः।^{५४} एवं मनो बृहतीछन्दोरूपेण^{५५}, प्रजापतिरूपेण^{५६}, अमरतत्त्वरूपेण^{५७}, अन्तरिक्षरूपेण^{५८}, पितरलोकरूपेण^{५९}, सम्राड्ब्रह्मरूपेण^{६०}, चन्द्ररूपेण^{६१} च वर्णितम्।

४६ उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ॥ सांख्यकारिका - २७

४७ श.ब्रा. - ७/५/२/६

४८ श.ब्रा. - १४/३/२/३

४९ मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति । तदेव - १४/४/३/८

५० कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितं भवतीति, हृदये । तदेव - १४/६/९/२५

५१ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिः ह्रीः धीः भीः इत्येतत्सर्वं मन एव ॥ तदेव - १४/४/३/९

५२ तदेव - ७/५/२/५२

५३ मनो वै भरद्वाज ऋषिः । तदेव - ८/१/१/९

५४ मन एवाग्निः । तदेव - १०/१/२/३

५५ मनो बृहती । तदेव - १०/३/१/१

५६ प्रजापतिर्वै मनः । तदेव - ४/१/१/२२

५७ अमृता मनो वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम् । तदेव - १०/१/३/४

५८ मनोऽन्तरिक्षलोकः । तदेव - १४/४/३/११

५९ मनः पितरः । तदेव - १४/४/३/१३

६० मनो वै सम्राट् ! परमं ब्रह्म । तदेव - १४/६/१०/१५

६१ यत्तन्मनः एष स चन्द्रमाः । तदेव - १०/३/३/७

मनचन्द्रमसोर्मध्ये गम्भीरः सम्बन्धो वर्तते। ऋग्वेदानुसारं यदेयं सृष्टिः समुत्पन्ना तदा विराट्पुरुषस्य मनसैव चन्द्रमाः प्रादुर्भूतः।^{६२} यतोऽहोभयोर्मध्ये गुणसाम्यत्वमस्ति। यथा - चन्द्रमा औषधीनां स्वामी विद्यते, मनसश्चौषधिभिर्गम्भीरसम्बन्धो वर्तते। आनन्दस्य प्रकाशस्य च द्योतकः चन्द्रमाः वर्तते तथा स सर्वान्नाह्लादयति। मनोऽप्यानन्दस्य प्रकाशस्य च द्योतकोऽस्ति स्वयमाह्लादितं भवत्यपरान् चाह्लादितं करोति। एवं बहुविधेन कारणेनोभयोर्मध्ये गुणसाम्यत्वमस्ति। ग्रन्थान्तरेऽपि मनसः चन्द्ररूपेण वर्णनं परिलक्ष्यते।^{६३} अनन्तशक्तित्वान्मनोऽनन्तरूपेणोद्धोषितम् – “अनन्तं वै मनः।”^{६४}

संक्षेपेण वक्तुमिदं शक्यते यच्छतपथब्राह्मणानुसारं मनस्तत्त्वं देहात्मके (पिण्डात्मके) ब्रह्माण्डात्मके च शरीरे विद्यत एव। पिण्डस्थितस्य मनस्तत्त्वस्य व्यष्टिमनस्संज्ञा, ब्रह्माण्डस्थितस्य च समष्टिरिति। देहे (पिण्डे) हि मनस्तत्त्वं मुख्यतत्त्वम्। यच्च संसारे प्रतिजीवं विराजते। वागादिपञ्चकर्मेन्द्रियाणि चक्षुरादिपञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चप्राणवायवोऽपि मनस्तत्त्वाश्रिताः। अतः सर्वाणीन्द्रियाणि स्व स्व महिमानं प्रकटीकुर्वन्ति मनस्तत्त्वबलादेव। पिण्डवद्ब्रह्माण्डात्मके शरीरेऽपि मनस्तत्त्वं राजते। तत्त्वञ्चेदं सर्वव्यापकम्। तत्त्वमिदमाधारीकृत्य हि सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-तारका-सौदामिनीत्यादयः सर्वे प्रकाशकाः द्योतन्ते। पृथिव्यामन्तरिक्षे द्युलोके चास्यैव मनस्तत्त्वस्याश्रयत्वं विधोषितम्। इन्द्राग्निरुद्रवरुणादिदेवाः मनश्शक्त्यैव सत्तावन्तो भवन्ति। अतो हि शतपथब्राह्मणानुसारं मन एव साक्षाद्ब्रह्म प्रजापतिप्रभृतय उच्यन्ते। इत्थं ब्रह्माण्डात्मके शरीरेऽपि मन एव सारः।

डॉ. प्रतापचन्द्ररायः

सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः
सिधो-कानहो-वीरसा-विश्वविद्यालयः
पुरुलिया, पश्चिमबङ्गः

६२ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। ऋ.सं. – १०/९०/१३

६३ मनश्चन्द्रमाः। जै.उप. – ३/२/६; तद्यत्तन्मनश्चन्द्रमास्सः। जै.उप. – १/२८/५ यत्साम तन्मनः।
जै.उप. – १/५३/२

६४ श.ब्रा. – १४/६/१/११

सहायकग्रन्थसूची -

- अथर्ववेदः (अथर्व), सम्पा. दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५।
- अमरकोषः, व्याख्या. ब्रह्मानन्दत्रिपाठी, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २०००।
- ऐतरेयब्राह्मणम् (ऐ. ब्रा.), सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता : १८९५।
- ऋग्वेदसंहिता (ऋ. सं.); सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७।
- गोपथब्राह्मणम् (गो. ब्रा.), सम्पा. मेक्षकरत्रिबेदी, वाराणसी : चौखाम्बासाहित्य, २०१२।
- जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मणम् (जे. उ. ब्रा.), सम्पा. भगवद्दत्त, विद्यप्रकाशप्रेस, १८२५।
- तैत्तिरीयसंहिता (तै. सं.), सम्पा. टि. धर्माधिकारी, पुणे : वैदिकसंशोधनमण्डल, १९११।
- तैत्तिरीयमहाब्राह्मणम् (तैत्ति. ब्रा.), सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसूरु : १९२१।
- निरुक्तम् (निरु.), सम्पा. मुकुन्दझा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २००५।
- सांख्यकारिका, सम्पा. जगन्नाथशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००९।
- शतपथब्राह्मणम् (श. ब्रा.), सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

यज्ञप्रक्रियया रोगनिवारणम्

श्री बलभद्रः उपाध्यायः

अखिलवैदिकवाङ्मये यागानां रोगनिवारणत्वं लक्ष्यीकृत्य महन्निरूपणं प्राप्यते। मानवजीवनस्य प्रधानकर्मरूपेण सर्वत्र ऋषिभिः यज्ञमीमांसा कृता । “यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म”^१ इति प्रस्तुतस्य यज्ञस्वरूपस्य मीमांसाकरणात् प्राग् “यज्ञ” इत्यस्मिन् पदार्थविचार आवश्यकः। तेन यज्ञस्य तस्य समस्तस्य प्रयोगक्षेत्रस्य च परिज्ञानं भविष्यति।

यज्ञशब्दस्यार्थः

यज्ञशब्दो यज्-देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु^२ इति देवपूजाद्यर्थकाद् यज् धातोः “यज्-याच्-यत्-विच्छप्रच्छरक्षोनडु”^३ इति सूत्रेण भावे नडुप्रत्ययेन सिध्यति। “देवपूजा” इति पदे देवेति पूर्वपदं क्रीडाद्यनेकार्थवाचकेन दिव् धातुना निष्पद्यते, दीव्यतीति देवः। धातोरनेकार्थकात्वाद् देवशब्दोऽपि बह्वर्थकः। पूजा इत्युक्ते सत्कारः यथायोग्यं व्यवहारो वा। अतः सर्वैः सह यथायोग्यं व्यवहरणं देवपूजा इत्युच्यते। प्राकृतानाम् अग्नि-जल-वाय्वादीनां पदार्थानाम् प्राणिमात्रस्य कल्याणप्रदा देवपूजा इति ज्ञेया। अतः अग्निना कस्यचिद् गृहस्य दाहः, कस्यचित् क्षेत्रस्य जलप्रवाहः जलाभावोत्पादनम्, नद्यादिषु मलादीनां प्रवाहणम्, वायुं विविधदोषैर्दूषयित्वा प्राणिनां जीवन-संकटोत्पादनम् इत्येवं रूपो व्यवहारो देवपूजा न भवति। यतः सङ्गतिकरणं नाम प्राकृतानां पदार्थानां यथोचितमात्रासु सहयोगकरणं, येन व्यवहारेण प्राणिनां कल्याणम्, उत्कर्षो वा स्यात्। एवञ्च यज्ञशब्दस्य प्रयोगक्षेत्रमतिविस्तृतं वर्तते। अनयैव दृष्ट्या यज्ञेन रोगनिवारणस्योल्लेखः वेदे, चरकसंहिताबृहन्निघण्ट्वादिषु आयुर्वेदीयेषु महत्त्वपूर्णेषु ग्रन्थेषु सम्मिलति तत् किञ्चिदत्र निरूप्यते।

यज्ञेन ज्ञाताज्ञातानां दुःसाध्यानाम् अनेकेषां रोगाणां निवारणं भवितुमर्हति । केचित् रोगाः एतादृशाः भवन्ति येषां निवारणं दुःशकुम् अथवा तेभ्यः उपचाराय उपयोज्याः ओषधयः उपलब्धाः न सन्ति। एतेषां सर्वेषां रोगाणां चिकित्सार्थं वेदे यज्ञस्य विधानं उपकरोति। यत्र वेदेन सामान्यरूपेण चिकित्सायाः उपदेशो दत्तः, तत्र विशेषैः होमद्रव्यैः रोगोपशमनायाः चिकित्सायाः सङ्केताः कृताः। यथा मुल्गुलस्योत्तम गन्धेन प्राप्तो भवति राजयक्ष्मादिसङ्क्रामक रोगाः न भावन्ति।

१ शत. ब्रा. १.७.१.५
२ पा. धातु. १.७२८
३ अष्टा. ३.३.९९

उच्यते वेदे -

न तं यक्ष्मा अरूधते नैनं शपथो अश्नुते।
य भेषजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते।^४

यज्ञेन रोगनिवारणस्य प्रक्रिया

प्रथमप्रक्रिया

मन्त्रपाठपूर्वकं यदा यज्ञारम्भो भवति तथा एकैकेन मन्त्रेण सह स्वाहापूर्वकम् अग्नौ हविः प्रदीयते याज्ञिकैः। मन्त्रस्य - प्रत्येकं शब्दः रोगिणः हृदि प्रभावं जनयति। तत्पश्चात् प्रत्येकेन स्वाहाकारेण सह हविः धूमरूपेण जायते, श्वासवायुना सह रोगिणः अन्तर्देहं स्पृशत् रोगं दूरीकरोति।

द्वितीयप्रक्रिया

यज्ञाग्नौ यदा घृतं, अन्नं रोगनाशकानाञ्च ओषधीनाम् आहुतिः प्रदीयते तदा तेषां रोगनिवारकः गन्धः वायुमण्डले विस्तारमाप्नोति। स वायुः नासिकाद्वारेण श्वासेन प्रविश्य वक्षःस्थले, फुफ्फुसयोः प्रविशति। फुफ्फुसयोर्मध्ये लघवः वायुकोशाः विद्यन्ते। तेषु स वायुः व्याप्तो भवति रोगनिवारको गन्धयुक्तो वायुः फुफ्फुसयोः प्रविश्य वायुकोशान्तर्गतमशुद्धं भागं शुद्धं करोति। इत्थं यज्ञस्य वायुः शरीरे मुहुर्मुहुः प्रविश्य श्वासप्रश्वासनाभ्यां वायुकोशं शुद्धं करोति। यज्ञद्रव्यस्य गन्धः तान् न केवलं शुद्धं पुष्टमपि करोति। पुनश्च तत्र रोगकीटानां नाशमपि सम्पादयति येन आरोग्यलाभो भवति।

तृतीयप्रक्रिया

यदा रोगनिवारको गन्धयुक्तो वायुः श्वासेन फुफ्फुसौ पूर्यते। तदा वायोः रक्तेन सह सम्पर्को भवति। स वायुः तत्र विद्यमानान् रोगनिवारकपरमाणून् रक्तधमनिषु प्रेषयति। तदुपरान्तं रक्ते ये रोगक्रियः भवन्ति, ते मृताः जायन्ते। रक्तस्य बहवः दोषाः वायुना आगच्छन्ति। यदा वायुः प्रश्वासमाध्यमेन बहिर्निस्सरति तदा तेन सह ते दोषाः अपि शरीरात् बहिर्भवन्ति। इत्थं यज्ञेन संस्कृतवायौ भूयोभूयः श्वासग्रहणात् रोगिणः शनैःशनैः स्वस्थाः भवन्ति।

अन्यत्र क्वचित् श्रूयते-वातः अस्माकं हृदि भेषजम् आनयतु यो हृदये रोगशामकः सुखकारकः च भवतु। अस्माकम् आयुः वर्धयति। हे वात् त्वम् अस्माकम् पिताऽसि भ्राताऽसि, सखाऽसि च। त्वम् अस्मभ्यं जीवनं प्रदेहि ! हे वायो यस्तव गृहे अमृतस्य निधिः अस्ति ततो अस्मभ्यं जीवनं देहि। इति।

मन्त्रभागस्तु एवं विद्यते -

वात् आवातु भेषजं शंभु मयोभु नोहृदे। प्र ण आयूषि तारिषम्।
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नःसखा। स नो जीवातवे कृधि।
यद् दोवात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हितः। ततो नोदेहि जीवसे। इति।^५

वस्तुतस्तु यज्ञीयपरिसरः शान्तिं पवित्रतां च समुत्पाद्य रोगकल्मषं दूरीकृत्य सुवर्णं सुगन्धिकार्यं करोति।

रोगोत्पादकाः कृमयः तद् विनाशञ्च -

रोगोत्पादकानां कृमीणां वर्णनं विद्यते। तत्र ते यातुधान् क्रव्याद-पिशाच-रक्ष इत्यादिभिः नामाभिः आह्वयन्ति। ते श्वासवायु-भोजन-जलादिभिः सह मानवशरीरेषु प्रविशन्ति, तेषु शरीरेषु च रोगोत्पादनं कृत्वा प्राणिभ्यः यातनां ददति। यज्ञद्वारा अग्नौ कृमिविनाशकानाम् ओषधिनाम् आहुतिम् दत्त्वा रोगकृमीणां विनाशं कृत्वा रोगेभ्यः प्राणिनः त्रायन्ते। एतेभ्यः रोगेभ्यः प्राणिनः रक्षणम् आवश्यकम्, अत ते “रक्ष” इति नाम्ना प्रसिद्धा। अथर्ववेदे वर्णितम् अस्ति यत् अग्नौ प्रस्ताहुतिः यातुधानान् नदीफेनमिव अवहत्। तथाहि -

इदं हविर्यातुधानान् नदी फेनमिवा वंहत्।

य इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवतां जनः॥^६

अग्रे अत्रैव मन्त्रेषु कृमीणां विकासः आश्चर्यरूपेण प्राप्यते अस्माभिः। तत्र वर्णयते यत् आम्रे, सुपक्वे, शबले, विपक्वे, क्षीरमन्थे, अकृष्टपच्ये, अशने, धान्ये, जले, शयने, दिवसे, रात्रौ इत्येभिः कृमिभिः जीविभ्यः हानिकृता। ते सन्ततिभिः सह विनष्टाः सञ्जाताः यज्ञाग्निभिः।

मन्त्रश्च एवं विद्यते -

आमे सुपक्वे शबले विपक्वे यो मा पिशाचो अशने ददम्भं ।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥६॥
क्षीरे मा मन्थे यतमो ददम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्येयः ।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥७॥
अपां मा पाने यतमो ददम्भं क्रव्याद्यातूनां शयने शयानम् ।
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥८॥

५ ऋग्. १०.१८३.१.३

६ अथर्व. १.८.१

दिवा मा नक्तं यतमो ददम्भं क्रव्याद् यातूनां शयने शयानम्।
तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥९॥^७

यज्ञेन विभिन्नाः चिकित्साः

प्रथमः ज्वरचिकित्सा -

यज्ञाग्निना ज्वर-कास-शिरः पीडादयोऽपि दूरीभवितुर्महन्ति। अथर्ववेदीयैः सूक्तैः उक्तमस्ति यत् -

हे ज्वर ! अङ्गाङ्गे तापेन सह व्याप्ताय भवते प्रतिकारं वयं हविषा कुर्मः इति । अथर्ववेदे तत्सम्बद्धाः अनेके मन्त्राः दृश्यन्ते -

अङ्गे अङ्गे शोचिषां शिश्रियाणाम् नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम ।
अङ्कान्तमङ्कान् हविषाविधेम यो अग्रभीत्पर्वास्यां ग्रभीता ॥
मुञ्च शीर्षिक्त्या उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य ।
यो अग्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वताञ्च ॥ इति ८

अग्निस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमोग्रावावरूणः पूतदक्षाः ।
वेदिर्बर्हिः समिधः शोशुचाना अप द्वेषास्यमुया भवन्तु ॥

अयं यो विश्वान्हरितान् कृणोष्युच्छोचयन्नग्निरिवाभिदुन्वन्।
अथा हि तं कन्नरसो हि भूया अथा न्यऽङ्घ्रघ्राड् वा परेहि ॥ इति ९

उपर्युक्तेषु मन्त्रेषु ओषधिविषज्ञैः ऋषिभिः महत्त्वपूर्णं तथ्यमुद्धाटितम् अस्ति यत् हे यज्ञाग्ने इतःज्वरं दूरीकुरु सोमग्रावादिस्थानेभ्यः रुग्णशरीरेभ्यः वा ज्वरजन्यान् उपद्रवान् दूरीकुरु। हे ज्वर त्वं शरीरमिदमत्यधिकं तप्तं कुर्वन् अग्निसमानो भूत्वा पीडनं कुर्वन् सर्वं पीतं करोषि। त्वमस्माकमुपचारोपरान्तं निर्वीर्यो भव। तिर्यग् रोमकूपेभ्यः स्वेदादिभिः मलमूत्रादिभिर्वा शरीरात् बहिर्गच्छ। आयुर्वेदीयग्रन्थेषु अपि विषमज्वरनाशाय वर्णनं एवं प्राप्यते।

यत् -

निम्बपत्रं वचाकुष्ठ पथ्या सिद्धार्थकं घृतम्।
विषमज्वर-नाशाय गुग्गुलुश्चेति धूपकम् ॥ इति^{१०}

७ अथर्व. ५.२९.६-९

८ अथर्व. १.१२.२-३

९ अथर्व. ५.२.२.१-२

१० बृहनिघण्टुरत्नाकरः

राजयक्ष्मा चिकित्सा -

राजयक्ष्मा तपेदिकं-क्षयरोग-इत्यदिनामभिः कथ्यते। यज्ञमाध्यमेन राजयक्ष्मायाः चिकित्सा सुष्ठुप्रकारेण सम्भवति। राजयक्ष्मायाः कीटाः अतिसूक्ष्माः भवन्ति। तेषां निवारणार्थं यज्ञमेव श्रेष्ठचिकित्सा भवितुं अर्हति। यतः श्वासरोमकूपाभ्यां यज्ञान्निस्सृतः पूतवायुः आधुनिक-औषधिभ्यः अपि अधिकं प्रभावं करिष्यति। अथर्ववेदे (८.७३) वर्णितमस्ति यत् अयं राजयक्ष्मारोगः, फुफ्फुसयोरन्तः तिष्ठति, पृष्ठप्रदेशस्य उपरिभागे तिष्ठति। तस्य सर्वस्य परिहारणार्थं यज्ञः सफल चिकित्सा।

तत्र एवमस्ति मन्त्रः -

यः कीर्त्साः प्रशृणाति तलीद्यऽमवतिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कश्च ककुर्दि श्रितः ॥ ११

राजयक्ष्मा पक्षीव उड्डयन् विहरति। तदेकेन द्वितीये प्रविशति। नूतनस्य पुरातनस्य कृतेऽपि राजयक्ष्मणः औषधं यज्ञहविः एव।

अथर्ववेदे इत्थं वर्णनं विद्यते -

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम्।

तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सु क्षितस्य च ॥ १२

अथर्ववेदे अग्रे महता मनोरञ्जरूपेण राजयक्ष्मणः वर्णनं प्राप्यते यत् हे ! राजयक्ष्मन् तव उत्पादकानि कारणानि वयं निश्चयरूपेण जानीमः।

तत्र विद्यते मन्त्रः -

विद्य वै तै जायान्य जानं यतौ जायान्य जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्गृहे ॥ १३

राजयक्ष्मरोगस्य चिकित्साः सन्दर्भे अथर्ववेदस्य ऋग्वेदस्य च केचित् मन्त्रविशेषाः द्रष्टुमर्हाः विद्यन्ते। यज्ञचिकित्सकः वैद्यः कथयति यत् हे रोगिन् यज्ञीयहविषा सुखेन अहं तुभ्यम् अज्ञातरोगात् तपेदिकरोगात् वा मोच्यामि। येन त्वं चिरकालपर्यन्तं जयेत् (जीवनं धारयेत्)

११ अथर्व. ७.७६.३

१२ अथर्व. ७.७६.

१३ अथर्व. ७.७६.५

मन्त्रो विद्यते -

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।
ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ॥ १४

रोगस्य अतिकठिणायाम् अवस्थायाम् अपि यज्ञेन लाभः मिलत्येव। अयन्तु सोत्साहः वैद्यः पुनः कथयति-यदि अस्य आयुः क्षीणम् अभवत्, यदि निराशा अभवत्, यदि अयं मृत्युसमीपे आगच्छत् तर्हि हविषः चिकित्सया अहमिमम् मृत्युमुखात् मुञ्चामि। एनं अस्मै शतशारदां जीवनाय वरं प्रदत्तमस्ति।

मन्त्रो विद्यते -

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।
तमा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पर्शमेनं शतशारदाय ॥ १५

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहार्षमेनम् ।
इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ १६

एभ्यः मन्त्रेभ्यः स्पष्टमस्ति यत् राजयक्ष्मा रोगस्य प्रथमावस्था वा अन्तिमावस्था वा भवतु, मरणासन्नावस्था वा अस्तु तदापि यज्ञचिकित्सया रोगी स्वस्थो भूत्वा शतवर्षपर्यन्तं जीवितुम् अर्हति।

उन्माद-चिकित्सा -

अथर्ववेदे यज्ञाग्नीना उन्माद-चिकित्सा विद्यते। तत्र वर्णितम् अस्ति यत् हे यज्ञाग्ने ! अयं यो उन्मत्तपुरुषः रज्जुबद्धः रसन् अनियन्त्रित-असम्बद्धप्रलापं करोति, इमं पुरुषम् उन्मादरोगात् विमुक्तं कुरु। स्वस्थोपरान्तं अयं पुरुषः तुभ्यं हविर्भागं प्रदास्यति, अतः भविष्यत्कालेऽपि उन्मादरहितः भवतु।

मन्त्राः द्रष्टव्याः -

इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुग्ध्यं यो बद्धः सुर्यतो लालपीति ।
अतोधि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति ॥

१४ अथर्ववेदे ३.११.१

१५ अथर्ववेदे ३.११.२

१६ अथर्ववेदे ३.११.३

अग्निष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उद्युतम्।
कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसंसि ॥ १७

अनया गृहचिकित्सया पुरुषाणां उन्मत्ताता नष्टा भूत्वा मानसिकविकासः भवति। एवं प्रकारेण यथामति वैदिकयज्ञानां रोगनिवारकत्वं प्रतिपादितम्। अनेन यज्ञानां प्रासङ्गिकत्वं सिध्यति इति विश्वसिमि।

श्री बलभद्रः उपाध्यायः

एसो. प्रोफेसर, अथर्ववेदविभागः
एस.वी. वैदिकविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः

सहायकग्रन्थसूची -

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

अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालदत्तपाण्डेय, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, 2019।

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

निघण्टुरत्नाकरः, टीका. कृष्णलालमाथुरः, बम्बई : क्षेमराजः श्रीकृष्णदासप्रकाशनम्, 1993।

शतपथब्राह्मणम् (श. ब्रा.), सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२।

वेदार्थविचारे मीमांसोपयोगः

डॉ. सङ्कल्पमिश्रः

वेदाध्ययनपरम्परायामर्थबोधसहितस्य मन्त्राध्ययनस्य महत्त्वं भवति। वेदस्य साङ्गमध्ययनं विधेयम्। साङ्गो वेदोऽध्येतव्यः इति विधौ अङ्गशब्देन - शिक्षा व्याकरण छन्दो निरुक्तं ज्यौतिषं तथा। कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहर्मनीषिणः इति वचनेन परिगणितानि शिक्षादीनि वेदाङ्गानीति सिद्धम्। अत्र कल्पपदेन श्रौतसूत्राणां ग्रहणम्। इमानि श्रौतसूत्राणि च प्रतिवेदं भिन्नानि आश्वलायन-बौधायन-आपस्तम्ब-कात्यायन-लाट्यायनवैतानाख्यानि प्रसिद्धानि। तेष्वपि कल्पसूत्रयोरवान्तरभेदो विद्यते। तदुक्तं श्रीकुमारिलभट्टपादैः -

सिद्धरूपः प्रयोगो यैः कर्मणामनुगम्यते ।

ते कल्पाः लक्षणार्थानि सूत्राणीति प्रचक्षते ॥^१

यद्यपि वेदमन्त्रैरेव प्रयोगोऽपि प्रतिपाद्यत इति प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वं^२ मन्त्रत्वमिति मन्त्रलक्षणं मीमांसकैरुक्तम्, तथापि तन्न सार्वत्रिकम्। तथा हि - 'इषे त्वा' इति मन्त्रे पदद्वयमेव वर्तते। इषे - अन्नाय। त्वा - त्वाम्। इत्येतावत्युक्ते वाक्यसमाप्तिर्न भवति। 'एकतिवाक्यम्'^३ इति समर्थसूत्रभाष्यम्। अनेनात्र तिविभक्तेरभावाद् वाक्यत्वमपि न सम्भवति। अतस्तिङन्तपदमध्याहार्यम्। स चाध्याहारो मानसिक एव। वाचिकश्चेदध्याहृतस्य मन्त्रातिरिक्तात्वाच्छन्दो भङ्गः स्यात्। मानसिकत्वेऽपि किं रूपं पदमध्याहार्यमिति संशये (विनिगमकाभावाद्यत्किञ्चित्पदमध्याहार्यं वा उत प्रयोगसमवेतार्थवाचक-पदमध्याहार्यं वा इति संशये) प्रयोगसमवेतार्थवाचकपदमध्याहार्यमिति सिद्ध्यति।

ननु 'बाह्वणाद्विनियोगोऽवगन्तुं शक्यते' इति चेत् अस्य ब्राह्मणे तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्^४ इत्यस्मिन्ननुवाके यत्पर्णशाखया वत्सानपाकरोति यत्पर्णशाखया गाः प्रार्पयति यं कामयेतापशुः स्यादिति। अपर्णा तस्मै शुष्काग्रामाहरेत् ॥

१ श्लोकवार्तिककल्पसूत्राधिकरणम् 2.3.6

२ प्रयोगार्थस्मारकाः मन्त्राः। अर्थसङ्ग्रहः

३ अष्टाध्यायी 2.9.1

४ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 3.1.2

यं कामयेत पशुमान्तस्यादिति। बहुपर्णा तस्मै बहुशाखामाहरेत् इति पर्ण (पलाश) शाखया वत्सापाकरणगोप्रापणे विधाय पशुमदपशुमत्कामनयोः शुष्काग्रबहुपर्णबहुशाखायुक्तशाखाहरणं विधायानन्तरं इषे त्वोर्जेत्वेत्याह इति मन्त्रवदनं विहितम् । मन्त्रोऽयं उपर्युक्तवत्सापाकरणे विनियुज्यते वा ? गो प्रापणे वा ? शाखाहरणे वा ? इति संशयः स्यात् । तदपनोदनमस्मदादिभिः कर्तुं न शक्यते । तदर्थमेवातीन्द्रियद्रष्टिभिर्महर्षिभिः तपसा आलोच्य वा शाखान्तराणि दृष्ट्वा वा शाखाच्छेदने मन्त्रस्यास्य विनियोग उक्तः। इषे त्वो त्वेति तमाच्छिनत्ति। अपि वा इषे त्वेत्याच्छिनत्पूर्जे त्वेति सन्नमयत्यनुमार्षु वा^५। इत्यापस्तम्बेनोक्तम्। सन्नयतोऽध्वर्युस्सङ्ग इषेत्वेति बहुपर्णा बहुशाखामशुष्काग्रां प्राचीमुदीची वा पलाशशाखा शमीशाखा वाच्छिनत्पूर्जेत्वेत्यनुमार्षु सन्नमयति वा इत्याह वैखानसः।

बौधायनस्तु ‘इषे त्वोर्जे त्वेति’ तामाच्छिनत्तीत्याह। अत्र वैखानसमते इषे त्वेत्यस्य शाखाच्छेदने ऊर्जेत्वेतस्य अनुमार्जने सन्नमने वा विनियोगः। बौधायनमते इषे त्वोर्जेत्वेत्यन्तः एको मन्त्रः। तस्य शाखाच्छेदने विनियोगः। आपस्तम्बमते तु इषेत्त्वोर्जेत्वेत्यस्य शाखाच्छेदने विनियोगः इत्येकः पक्षः। इषे त्वेत्यस्य मन्त्रस्य शाखाच्छेदने विनियोगः। ऊर्जेत्वेति द्वितीयमन्त्रस्य सन्नमने अनुमार्जने वा विनियोग इति द्वितीय पक्षः। इतिविवेकः।

एवं ‘ब्रह्म सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्’^६ इत्यनुवाकस्थमन्त्राणां विधायकं ब्राह्मणं नोपलभ्यते। बृहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीत्^७ इत्यनुवाके तु अपनुत्तौ शण्डामकौ सहामुनेति ब्रूयाद्यं द्विष्याद्यमेव द्वेष्टि तेनेनौ सहापनुदते, इति सप्रथमस्सङ्कतिर्विश्वकर्मेत्येवैना वात्मन इन्द्रायाजुहुः इति अपि गृह्यप्राच्यौ निष्कामतः इति विधायकवाक्यानि सन्ति। अवशिष्टानां वाक्यानां विनियोगो नास्ति। स चापस्तम्बेनोक्तः ॥

तथाहि ततश्शुकामन्थिभ्यां प्रचरतः इत्युपक्रम्य अपरेणोत्तरवेदिं ग्रहावरत्नी वा सन्धत्तः ब्रह्मसन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। क्षत्रं-सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। इषं सन्धत्तं तां मे जिन्वतम्। ऊर्जं सन्धत्तं तां मे जिन्वतम्। रथिं सन्धत्तं तां मे जिन्वतम्। पुष्टिं सन्धत्तं तां मे जिन्वतम्। प्रजां सन्धत्तं तां मे जिन्वतम्। पशून् सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम् इति। अत्र सूत्रे ‘सन्धत्तः’ इत्यत्राध्वर्युप्रतिप्रस्थातारावित्यध्याहार्यः। एवं अग्रणोत्तरवेदं ग्रहावरलीं वा सन्धत्तः सङ्गमानौ दिव आपृथिव्याः। सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। प्राणं सन्धत्तं तं मे जिन्वतम्। अपानं सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। व्यानं सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। चक्षुस्सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। श्रोत्रं सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम्। मनः

५ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् 1.1.11

६ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 1.1.17

७ तैत्तिरीयसंहिता 6.4.10

सन्धत्तं तन्मे जिन्वतम् इति सञ्जग्मानावित्यादि वाचं सन्धत्तं तां मे जिन्वतमित्यन्तानां वाक्यानां विनियोगः प्रदर्शितः।

अथैनावध्वर्युरभिमन्त्रयते आयुः स्थ आयुर्मे धत्तम्। आयुर्यज्ञाय धत्तम्। आयुर्यज्ञपतये धत्तम्। प्राणः स्थः प्राणं मे धत्तम्। प्राणं यज्ञाय धत्तम्। प्राणं यज्ञपतये धत्तम्। चक्षुः स्थश्चक्षुर्मे धत्तम्। चक्षुर्यज्ञाय धत्तम्। चक्षुर्यज्ञपतये धत्तम्। श्रोत्रं स्थः श्रोत्रं मे धत्तम्। श्रोत्रं यज्ञाय धत्तम्। श्रोत्रं यज्ञपतये धत्तम्। तौ देवौ शुक्रामन्थिनौ। कल्पयत दैवीर्विशः। कल्पयतं मानुषीः। इषमूर्जमस्मासु धत्तम्। प्राणान् पशुषु। प्रजां मयिं च यजमाने च इति। आयुः स्थ इत्यादीनां ग्रहाभिमन्त्रणे विनियोग उक्तः। एतेषां मन्त्राणां मीमांसादर्शनं कल्पसूत्रं च ऋते वा प्रयोगनिर्णयोऽवगन्तुमशक्यः।

एवमेव जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोणे इति प्रश्नस्थमन्त्राणां प्राणो रक्षति विश्वमेजत् इति प्रश्नस्थानां च मन्त्राणां वेदे कुत्रापि विनियोगो नोपलभ्यते। अत एव अत्र भारद्वाजेनोक्तम्। उपहोमा अच्छिद्रकाण्डमिति लिङ्गविनियोज्यानि। ततः श्रौते स्मार्ते वा यत्र मन्त्रापेक्षा तत्र तदुचितं लिङ्गं पर्यालोच्य स मन्त्रो बुद्धिमद्भिर्विनियोजनीयः। यत्र विशेष विनियोगो नोपलभ्यते तत्र लिङ्गानुसारात् तद्देवतायुक्ते कर्मणि समाख्यावलादुपहोमार्था मन्त्राः। समाख्यापि श्रुतिलिङ्गादिवत् विनियोगेषु प्रमाणम् इति सायणाचार्यैरुक्तम्।

उपहोमानम् 'अजिष्टोदमूना अतिथिर्दुरोणे' प्राणो रक्षति विश्वमेजत् इति प्रश्नौ। अत्र केषाञ्चिन्मन्त्राणां सूत्रकाराः विनियोगमुचुः। तथा हि - पर्जन्याय प्रगायत। दिवस्पुत्राय मीढुषे। स नो यवसमिच्छतु। अच्छावद् तव संगीर्भिराभिः। स्तुहि पर्जन्यं नमसा विवास। कनिक्रदद् वृषभो जीरदानुः। रेतोदधात्वोषधीषु गर्भम्। इति सप्तानां वाक्यानां चातुर्मास्यान्वारम्भणीयेष्टौ पर्जन्यदेवताया यागे याज्यापुरोनुवाक्यात्वेन विनियोगः आपस्तम्बेनोक्तः। पर्जन्याय प्रगायतम् = अच्छतु। अच्छावद् = रेतो दधात्वोषधीषु गर्भमिति पर्जन्यस्य^{१०}।

एवं स्वयं कृण्वानस्सुगमप्रयावम्। तिग्मशृङ्गो वृषभश्शोशुचानः। प्रत्नुगुं सधस्थमनुपश्यमानः। आतन्तुमग्निर्दिव्यं ततान। त्वं नस्तन्तुरुत सेतुरग्ने। त्वं पन्था भवसि देवयानः। त्वयाग्ने पृष्टं वयमारुहोम। अथा देवैस्सधमादं मदेम^{११}। इत्यष्टानां वाक्यानामग्निहोत्रविच्छेदनिमित्तकतन्तुमदिष्टेर्याज्यापुरोनुवाक्यात्वेन विनियोग उक्तः आपस्तम्बेनैव 'यस्याग्निहोत्रं विच्छिद्येतैकाहे द्वयहे त्र्यहे चतुरहे वाहग्रये तन्तुमतेष्टकपालं निर्वपेत्स्व स

८ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 2.5

९ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 1.5

१० आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् 8.1.4

११ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 2.4.2.12

कृण्वानस्सुगमप्रयावं = तताना त्वं नस्तनुरुत सेतुरग्ने = सधमादं मदेमेति^{१२} । तथा स प्रत्नवन्नवीयसेत्यनुवाकस्य^{१३} आग्रयणेष्टौ स प्रयवादिति द्वे धाय्ये चतस्र आज्यभागयोर्दश हविषां द्वे स्विष्टकृतः^{१४} ।

अवशिष्टानां च ‘भद्रान्नः श्रेयस्समनैष्ट देवास्त्वयावसेन समशीमहि त्वा। स नो मयो भूः पितो आविशस्व शं तोकाय तनुवे स्योनः। अमिः प्रथमः प्राश्नातु स हि वेद यथा हविः। शिवा अस्मभ्यमोषधीः कृणोतु विश्वचर्षणिः। एतमुत्य मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या अधिमनाव चक्रुषुः। इन्द्र आसीत् सीरपतिश्शतक्रतुः कीनाशा आसन्मरुतस्सुधामवः’ इत्येतेषां श्यामाकत्रीहियवहविषां यजमानभाग-प्राशने विनियोगः उक्तस्तत्रैव। एवं वेदेन विनियुक्तानामविनियुक्तानां च मन्त्राणां विनियोगं मीमांसानुमोदितं कल्पकाराः प्रादर्शयन्। तत्राविनियुक्तानां च मन्त्राणां मीमांसा-कल्पाभ्यां ऋते व्याख्यानं कर्तुम् अशक्यम्।

यद्यपि केषाश्चिन्मन्त्राणां लिङ्गादपि व्याख्या कर्तुं शक्यैव। परन्तु केषाञ्चिल्लिङ्गादपि कर्तुं न शक्या। तथा हि अपाग्ने अग्निमामादं जहि निष्कव्यादं सेध आदेवयजं वह इति मन्त्रत्रयं^{१५} वर्तते। हे अग्ने आमामादम् अग्निम् अपजहि - परित्यज इति प्रथममन्त्रस्याऽर्थः। क्रव्यादं – मांसादिभुजं निष्पेद इति द्वितीयस्य। देवयज देवयागकृतं आवह इति तृतीयस्य। येषां ब्राह्मणम् अपाग्नेऽग्निमामादं जहि निष्कन्धादं सेधा देवयजं वहेत्याह। य एवामात्क्रव्यात्तमपहत्य मध्येऽग्नौ कपालमुपदधाति^{१६} इति। अनेन आमद्रव्यभुजं क्रव्यादं चाग्निमग्नेः सकाशादपहत्य यज्ञियोऽग्नौकपालमुपदध्यादिति ज्ञायते। परन्तु क्रस्मादग्नेरग्र्यमपहननादिकं कार्यमिति तत्र विवक्षितं नास्ति।

यद्यप्यवभृथेष्टिसम्बन्धिवारुणपुरोडाशस्य श्रपणं होमं चोद्दिश्य वेदे किञ्चिदुक्तम्। आवृश्च्यते वा एतद्यजमानोऽग्निभ्यां यदेनयोश्शृतं कृत्याथान्यत्रावभृथमवैत्यायुर्दा अग्ने हविषो जुषाण इत्यवभृथम-वैष्यञ्जुहुयादाहुत्यैवैनौ शमयति नार्तिमार्च्छति यजमानः^{१७} इति। अस्यास्सायणभाष्यम्। एनयोराहवनीय-गार्हपत्ययोः हविः पक्वं कृत्वा अत्रावभृथहविषो वारुणपुरोडाशस्य पक्वस्य होमंकृत्वा अन्यत्र = जलसमीपे अवभृथकर्मार्यं गच्छतीति यत् एतेनापराधेन यजमान आहवनीयगार्हपत्याभ्यामग्निभ्यां विच्छिन्नो भवति। अतोऽवभृथं जिगमिषुः आयुर्दा अग्न इति मन्त्रेणाहवनीये जुहुयात्। एतयैवाहुत्या एनौ = आहवनीयगार्हपत्यौ शान्तौ करोति। तयोः शान्तयोः सतोः यजमानः आर्तिं न प्राप्नोति इति दर्शपूर्णमासादिषु आसान संस्कृताः

१२ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् 9

१३ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 2.4.8

१४ आपस्तम्बश्रौतसूत्रम् 6-20

१५ तैत्तिरीयसंहिता 1.1.7

१६ तैत्तिरीयब्राह्मणम् 3.2.9

१७ तैत्तिरीयसंहिता 3.3.8

गार्हपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयाख्याः त्रयोऽग्नयः सन्ति। केषाञ्चित् सभ्यावसथ्यावप्यग्नी भवतः। तेषां पञ्चाग्नयः इति संज्ञा। एवञ्च यदेनयोः शृतं कृत्येत्यत्र एनयोरित्यनेन गार्हपत्यदक्षिणाग्नी वा दक्षिणाग्न्याहवनीयौ वा गार्हपत्याहवनीयौ वा। गार्हपत्यसभ्यौ वा, गार्हपत्याव-सथ्यौ वा, सभ्यावसथ्यौ वा, यथेच्छं गृहीत्वा तयोः अन्यतरस्मिन् हविः शृतं कर्तुं शक्यम्। यत्र एनयोः आहवनीयगार्हपत्ययोरिति व्याख्याने विनिगमनाभावात् गार्हपत्यदक्षिणाग्नयोरित्यपि वक्तुं शक्यम्। तद्विनिगमनार्थं कल्पसूत्रमुपयुज्यते। तत्र हि आहवनीये गार्हपत्ये वा हवींषि श्रपयति^{१८}।

अतः एतयोः इत्यनेन आहवनीयश्रपणपदौ अपाग्नेऽग्निमिति मन्त्रे हे आहवनीयाग्ने इति, गार्हपत्यश्रपणपक्षे हे गार्हपत्याग्ने इति वा संबोद्धुं शक्यते।

एवं ब्रह्मसन्धत्तमित्यादिषु ग्रहावरत्नी वा सन्धत्तः इति कल्पसूत्रेण हे ग्रहौ हे अरत्नी वा इति सम्बोधुं शक्यते। मीमांसाकल्पसूत्राभावे एतन्न शक्यम्। अतो वेदार्थविचारणायां कल्पसूत्राणां मीमांसासूत्राणां च महती भूमिका अस्तीति सिद्धम्।

डॉ. सङ्कल्पमिश्रः

सहायकाचार्यः, वेदव्याकरणविभागः,
महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयः,
उज्जयिनी, मध्यप्रदेशः

सहायकग्रन्थसूची -

- अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालदत्तपाण्डेय, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २०१९
- आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्, सम्पा. चित्रस्वामी, वडौदा : १९८५
- तैत्तिरीयमहाब्राह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसूर : १९२१
- तैत्तिरीयसंहिता, सम्पा., टि.धर्माधिकारी, पुणे : वैदिकसंशोधनमण्डल, १९११
- बौधायनश्रौतसूत्रम्, मद्रास : शृङ्गगिरिशारदापीठ, १८९३
- अपदेवः, मीमांसान्यायप्रकाशः, सम्पा.राधेश्यामचतुर्वेदी, वाराणसी : चौखाम्बासीरीजअफिस, २००९
- श्लोकवार्तिकः (श्लो.वा.), सम्पा. द्वारिकादासशास्त्री, वाराणसी : तारापब्लिकेशनस्, १९७८
- शावर, शावरभाष्यम्, सम्पा. गजाननशास्त्रीमुसलगाँवकार, १९९८
- उपाध्याय, बलदेव. संस्कृतवाङ्मय का बृहद् इतिहास, लखनऊ : उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थान, १९९६

स्वरितस्वरे उदात्तानुदात्तांशविचारः कम्पविचारश्च

डॉ. रवीन्द्रकुमारः

पाणिनीयव्याकरणे उदात्तत्वानुदात्तत्वयोस्समाहारस्स स्वरित इति प्रोच्यते। तत्र कियान् अंश उदात्तः, कियांश्चानुदात्त इति विचारणायां यद्यपि पाणिनीयशिक्षायामेतद्विषये न किमप्यभिहितम्। तथापि स्वयमाचार्येण पाणिनिनैवैतन्निर्णीतम्। तत्र च पाणिनेस्सूत्रम् 'तस्यादित उदात्तमर्थइस्वम्'।^१ अस्यार्थस्वरिते आद्यस्यार्धमात्रारूपस्यांशस्योदात्तता, अविशष्टस्य चानुदात्तता भवति। अत्रार्धह्रस्व-शब्दो रूढिशक्त्यऽर्धमात्रापरिमाणमभिधत्ते इत्येतत् सूत्रस्य भाष्यपर्यालोचनया लभ्यते। इत्थञ्चायं निष्कर्षो यद् ह्रस्वस्वरितेऽर्धमात्रोदात्तस्य, अर्धमात्राऽनुदात्तस्य च। प्लुतस्वरितेऽर्धमात्रोदात्तस्य सार्धद्विमात्रिकोऽनुदात्तः। एतत्सूत्रार्थविषयेऽस्ति वैयाकरणानां मतभेदः। श्रीभट्टोजिदीक्षित-प्रभृतयोऽस्मिन् सूत्रेऽर्धभागस्यैवोदात्तत्वप्रतिपादनात् तदेकवाक्यतयाऽत्रापि सूत्रेऽर्धभागस्यैवोदात्तत्वं स्वीकार्यम्। एतच्च ह्रस्वग्रहणस्याविवक्षामन्तरेण न सिध्यतीति तेषामाशयः। अन्ये त्वत्र ह्रस्वग्रहणस्य विवक्षितमेवाविवक्षायां प्रमाणाभावादिति ह्रस्वे दीर्घे प्लुते वा स्वरितेऽर्धमात्राया एवोदात्तत्वम्। दीर्घादिस्वरितेषु विषम एव विभागः। प्रातिशाख्यस्य तत्तच्छाखाविशेषविषयकतया यच्छाखीयप्रातिशाख्ये स्वरितेऽर्धभागस्योदात्तत्वं प्रतिपादितम्। अस्तु तच्छाखायामर्धभागस्योदात्त-तयेति न प्रातिशाख्यविरोध इति स्वीकुर्वन्ति। स्पष्टञ्चैतदेतत्सूत्रस्थ-मनोरमाशब्दरत्नयोः। अस्मिन्श्च मतद्वये भाष्यादिमतालोचनेन द्वितीयमेव मतं साधु प्रतिभाति। अतस्तदेवानुरुध्यास्माभिरुपरि सूत्रार्थो लिखितः। प्रतिपादितं चैवमेव नारदीयशिक्षायामप्युक्तं च यत्

मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वर्यते यदिहाक्षरन्।

तस्यादितोऽर्धमात्रा वै शेषं तु परतो भवेत्॥^२

तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽपि -

तस्यादिरुचैस्तरामुदात्तादनन्तरे यावदर्धं ह्रस्वस्य।^३

१ पा.सू. १.२.३२

२ ना.शि. २.३.६

३ तै.प्रा. ४१

स्वरितमात्रे मात्रार्थस्यैवोदात्तत्वं लभ्यते। कौहलीशिक्षायाम् -

तस्य तु स्वरितस्याद्यमर्धमुच्चैस्तरां विदुः।
शेषस्यार्धस्य नीचत्वं किञ्चित्वाद्भ्रुशमिष्यते ॥
केचिदस्यादिभं भागमुदात्तसदृशं विदुः।
अनुदात्तसमश्शेष एतावन्तो द्विधा स्मृताः ॥^४

एवमर्धभागस्यैवोदात्तत्वम्, उत्तरार्धस्य चानुदात्तत्वमुक्तम्, परमत्रापि मतद्वयमेतच्छिक्षायां निर्दिष्टमिति विशेषः।

एकाक्षरसमावेशे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः ।
तस्योदात्ततरोदात्तार्धमार्धमेव वा ॥
अनुदात्तः परः शेषः.....^५

अत्रार्धभागस्यैवोदात्तत्वमुक्तम्। शाकल्येनाप्यर्धभागस्यैवोदात्तत्वं बोधितम्। तथा च शाकल्यवचनम् -

अप्राकृतस्तु यः स्वारः स्वरितोदात्तपूर्वगः।
उदात्तायाद्यमस्याथ शिष्टं निघ्नन्ति कम्पितम् ॥^६

इत्थञ्च स्वरिते उदात्तानुदात्तविभागविषये मतद्वयं पुरस्तिष्ठति। तत्रेयं व्यवस्था यत् यत्र प्रातिशाख्ये शिक्षायां वा यादृशी स्वरित विभागव्यवस्थोक्ता, तदीयशाखायां तादृशमेवोच्चारणं कार्यम्। अन्यत्र सर्वशाखान्तरे भाषायां च उपर्युक्तपाणिनीयसूत्रानुसारं स्वस्तिमात्रेऽर्धमात्राया एवोदात्तत्वमिति न कस्यापि केनापि विरोधः।

इत्थञ्च स्वरिते आद्यभागस्य सर्वसम्मत्योदात्तत्वेऽपि स्वरितघटकस्य तस्योदात्तग्रहणेन ग्रहणं न भवति। यथा ऐकारादिघटकानाम् इकारादीनाम् इकारादिग्रहणे ग्रहणं न भवति। एतच्च 'नोदात्तस्वरितोदयम् गार्ग्यकाश्यपगालवानाम्'^७ इत्यादावुदात्तग्रहणेनैव सिद्धे स्वरितग्रहणं कुर्वता पाणिनिना बोधितम्। अत एव कन्येत्यादौ न 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः'^८ इति स्वरितानुदात्तयोस्स्थाने जायमानस्यैकादेशस्याकारस्योदात्तता, अपित्वान्तरतम्यात्

४ कौ.शि.

५ ऋ. प्रा.

६ पा.सू. १.२.३२ प्रौढमनोरमायाम्

७ अष्टाध्यायी ८.४.६८

८ अष्टाध्यायी ८.२.५

स्वरितानुदात्तयोस्वरित एवैकादेशः। अत्र हि कन्याशब्दः स्वरितान्तस्तस्मात् जस्विभक्तिरनुदात्तेति भवति। स्वरितानुदात्तावेकादेशस्य स्थानिनौ। स्वरितैकदेशस्यानुदात्तस्य त्वनुदात्तग्रहणेन ग्रहणं दृश्यते। अत एव ‘उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः’^९ इत्यनुदात्तस्योच्यमानं सन्नतरत्वं स्वरितैकदेशस्यापि तस्य भवति।

इदमत्र रहस्यं यत्स्वरितघटक उदात्तो न स्वतन्त्रोदात्तवद् भवति किन्तु स्वतन्त्रोदात्तोपेक्षयोदात्ततरः। यथा सन्ध्यक्षरेषु सन्ध्यक्षरघटका अकारादयस्स्वतन्त्राकाराद्यपेक्षया सन्ति विवृततराः। अत एव सन्ध्यक्षराणां पृथग्वर्णत्वं स्वरितस्य च पृथक्स्वरत्वम्, अन्यथा स्वतन्त्राकाराद्यपेक्षया सन्ध्यक्षरादिघटकानां तेषां वैलक्षण्यभावे सन्ध्यक्षराणां वर्णसमूह रूपतैव, स्वरितस्य स्वरसमूह रूपतैव स्यात्। न तु वर्णान्तरत्वम्, स्वरान्तरत्वं वा। एतच्च ऋक्प्रातिशाख्यादौ स्पष्टमेव अभिहितम्, एवञ्च स्वरितैकदेशस्यैदात्तस्य स्वतन्त्रोदात्तग्रहणेनाग्रहणं न्याय्यमेव। यथा स्वरितैकदेशस्योदात्तस्योदात्ततरत्वमुपर्युक्तप्रातिशाख्ये प्रतिपादितं न तथाऽनुदात्तस्यानुदात्त-ग्रहणेनाग्रहणे न कापि युक्तिः न वा किमपि ज्ञापकम्। कौहलीशिक्षायां तु स्वरितघटकस्यानुदात्तस्याप्यनुदात्ततरत्वमुक्तम्। अन्यच्च एतच्छिक्षायामेतद्विषये पक्षद्वयमुक्तम्। तथा हि कोषाञ्चिन्मते स्वरितघटकयोस्स्वतन्त्रापेक्षयोदात्ततरत्वमित्येकः पक्षः, केषाञ्चिन्मते उदात्तानुदात्तसमत्वमिति द्वितीयः।

इत्थञ्च स्वरितैकदेशस्योदात्तस्योदात्तग्रहणेन ग्रहणस्य चर्चैव न। यद्यप्येतच्छिक्षानुसारं स्वरितघटकस्यानुदात्तस्याप्यनुदात्तग्रहणेन ग्रहणमयुक्तम्, तथापि प्रातिशाख्ये उदात्ततरत्ववदनुदात्त-तरत्वानुक्त्या, उदात्तग्रहणेन अग्रहणे ‘नोदात्त’ इति ज्ञापकवदनुदात्तग्रहणेनाग्रहणे पाणिनीयज्ञापका-भावाच्चानुदात्तस्योच्यमानं सन्नतरत्वं स्वरितैकदेशस्यापि भवत्येव।

शिक्षाशास्त्रानुसारं कम्पविचारः

पूर्वपघटकेन स्वरितस्य पूर्वत उदात्तांशः, उत्तरतश्चानुदात्तांश इति सुनिश्चितम्, परन्तु स्वरितघटकैकदेशस्य न सर्वत्र पृथक् श्रवणं यत्र स्वरितात्पर उदात्तस्वरितो वा भवति तत्रैव तस्यानुदात्तांशस्य पृथक् श्रुतिः। अर्थात् तत्रैव उदात्तानुदात्तभागयोः पार्थस्येन प्रदर्शनम्। यदाह शाकल्यः -

अप्राकृतस्तु यः स्वारः स्वरितोदात्तपूर्वगः।

उदात्तायार्धमस्याथ शिष्टं निघ्नन्ति कम्पितम्॥^{१०}

९ अष्टाध्यायी १.२.४०

१० शाकल्यवचनम्

यत्र तु स्वरितात्परोऽनुदात्तो भवति तत्र स्वरितैकदेशभूतस्यानुदात्तांशस्य न पृथक्प्रदर्शनं किन्तु उदात्तश्रुतिरेव। तथा च ऋक्प्रातिशाख्यम् -

अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिर्न चेत्।

उदात्तं बोच्यते किञ्चित्स्वरितं वाऽक्षरं परम्॥ ११

न केवलं तत्र स्वरितघटकस्यैवानुदात्तांशस्योदात्तश्रुतिः किन्तु स्वरितात्परेषामपि प्रचयसंज्ञितानामनुदात्तानाम् उदात्तश्रुतिः। एतच्च प्राक्प्रातिपादितमेव। एवञ्च उदात्तस्वरितोदये स्वरितेऽनुदात्तांशस्य यद् आहननं क्रियते तदेव कम्प इति व्यवहियते, भवति हि तदानीमेकस्यैव स्वरितस्योच्चावचस्थानसंस्पर्शनात्, कम्पनमिव स्वरे, कृतश्च स्पष्टमेवास्यऽऽहननस्य कृते कम्पितशब्दस्य व्यवहार उपर्युक्तशाकल्यवचनेन। यद्यप्येष कम्पविधिर्न कुत्रापि पाणिनीय-शिक्षायामुपलभ्यते, तथाप्यस्य सङ्केतः पाणिनीयव्याकरणे तथाहि 'उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः' १२ इति सूत्रमुदात्तस्वरितपरस्य अनुदात्तस्य आहननं शास्ति। भवति चैतदाहननं स्वरितघटकस्याप्युदात्तस्वरितपरस्यानुदात्तांशस्य। एतदाहननमेव च कम्पविधिरित्युच्यते। अयं कम्पो बहुधा प्रतिपादितशिक्षासु।

तत्र स्वराङ्कशिक्षायाम् -

स्वरितान्नियतं गच्छेत्स्वरितो नियतश्च नौ।

द्विमात्रो यत्र दृश्यते ह्रस्वकम्पः स उच्यते॥ २१ ॥

अनुदात्तं क्रमात्कुर्यात् स्वरितं ह्यवलम्बयेत्।

पुनर्नियतमागच्छेत् दीर्घकम्पः स उच्यते॥ २२ ॥ १३

ह्रस्वकम्पः, दीर्घकम्पश्चेति द्विविधः कम्प उक्तः।

नारदीयशिक्षायामपि -

इकारान्ते पदे पूर्वे उकारे यरतस्थिते।

ह्रस्वकम्पं विजानीयान्मेधावी नात्र संशयः॥ १ ॥

इकारान्ते पदे चैवोकारद्वयपदे परे।

दीर्घकम्पं विजानीयाच्छग्धूषिति निदर्शनम्॥ २ ॥ १४

११ ऋ. प्रा.

१२ अष्टाध्यायी १.२.४०

१३ स्व.शि. २१-२२

१४ ना.शि. २.२.१-२

इत्यमेव द्विविधः कम्प उक्तः परन्त्वनयोः कम्पयोस्वरूपमुभयोः शिक्षयोस्तत्तच्छाखा-
परम्पराद्यनुसारमन्यथा अन्यथा प्रतिपादितम्। व्यासशिक्षायामपि कम्पश्चर्चितः (स्वरस्पर्शस्य
चैकस्मिन्कम्पसंज्ञास्ति दीर्घता।) शैशरीयशिक्षायां हि कम्पविधित्थिमुक्तः।

अनुदात्तमुपादाय स्वरितं ह्यवलम्बयेत्।

पुनर्निहितमागच्छेत् एवं कम्पविधिः स्मृतः ॥ १५

एतदनुसारं च कम्पस्यैष प्रकारः प्रतीयते यत् स्वरिते पूर्वमनुदात्तमुच्चार्य तत् उदात्तः प्रदर्श्यः,
अन्ते पुनरनुदात्तः प्रदर्शनीयः। प्रचलति चेयं परम्परा बहुत्र देशेषु, परन्त्वस्मद्दृष्ट्या नेयं
परम्परोचिता प्रतिभाति। यतो नहि केनापि शिक्षा कृता प्रतिशाख्यकृता वा स्वरित
आद्यांशस्यानुदात्तत्वं प्रतिपादितं किन्तु सर्वैरप्येकमन्येन स्वरितस्यादित उदात्तांश एवं स्वीकृतः।
अस्यां चावस्थायां कथं स्वरितस्यादावनुदात्तांशस्य प्रदर्शनं स्वरित भागत्रयप्रदर्शनञ्च
शास्त्रीयमित्यालोच्यम्। अपि च कम्पस्थलेऽनुदात्तस्तत् उदात्तः पुनरनुदात्त इति भागात्रयाङ्गीकारे
द्विमात्रिकस्वरितस्य त्रिमात्रिकमुच्चारणं भविष्यतीत्ययं दोषः। प्रदर्शितश्चास्मिन् पक्षेऽयमेव दोष
ऋक्प्रतिशाखीयोवभाष्ये- एवं च कृत्वोदात्तपूर्वाः सर्वत्रैय कम्पास्स्युः। अनुदात्तपूर्वेषु तु क्रियमाणेषु
मात्राधिक्यं स्यात्। स च दोषोऽयथामात्रं वचनं स्वराणाम् इति। यदि च दीर्घस्वरितस्थले मात्राद्वये
एवं भागत्रयं क्रियते इति न मात्राधिक्यप्रयुक्तदोष इत्युच्यते तदापि स्वरितस्य
आदितोऽनुदात्तांशोच्चारणं न कथमपि समर्थयितुं शक्यते। शैशरीयशिक्षोक्तिस्तु परम्परामात्र-
मनुरुध्यैव प्रक्षिप्ता वा केनचिदेतत्परम्पराभिमानिनाऽर्थान्तरतात्पर्येण वा। मन्ये मदीयेनानेन लघुना
प्रयासेन स्वरितस्वरे उदात्तानुदात्तांशविचारः कम्पविचारश्चेति विषयमवगन्तुं जिज्ञासवस्सम्भवन्तीति।

डॉ. रवीन्द्रकुमारः

व्याकरणविभागः

श्रीभगवानदासादर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः, हरिद्वारम्

सहायकग्रन्थसूची -

अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालदत्तपाण्डेय, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, २०१९

ऋक्प्रतिशाख्यम्, अनु. वरेन्द्रकुमारशर्मा, दिल्ली : चौखाम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान, १९९५

पारस्करगृह्यसूत्रम् (पा. गृ. सू.) सम्पा. सुधाकरपाण्डेयः, दिल्ली : चौखाम्बाप्रकाशन, २०१८

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

कठोपनिषदि योगतत्त्वविमर्शः

डॉ. राघवेन्द्रभट्टः

पीठिका:

सहस्राशुं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीम् ।
जनकं जनयित्रीं च कार्यादौ प्रणमाम्यहम् ॥

“ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्राविक-विषयवितृष्णाः सन्तः उपनिषच्छब्द - वाच्यां विद्यामुपगम्य तविच्छतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम् अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद् विनाशात् येनार्थ योगेन विद्या “उपनिषद्” इत्युच्यते” इति श्रीशङ्करभगवत्पादैः उक्तरूपेण उपनिषद् शब्दस्य व्युत्पत्तिः सर्वैः अङ्गीक्रियते।

अध्ययनेन आचरणेन च उपनिषद् -

१. दृष्टानुश्राविकविषयवितृष्णां सम्पादयति ।
२. जन्मजराद्युपद्रववृन्दस्य लोकातरे पौनःपुन्येन प्रवृत्तस्य शौथिन्त्र्यमापादयति।
३. अविद्यादेः संसारबीजं विनाशयति।
४. ब्रह्म गमयति

इत्याद्या अपि आचार्य श्रीशङ्करैः उपनिषद् विषये संसूचितं विद्यते ॥

श्री पातञ्जलयोगसूत्रेऽपि इत्थम् अस्ति -

“दृष्टानुश्राविकविषय - वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्”, इति^१

तथैव व्यासेन भगवता तत् भाष्ये भाषितम् यत्

स्त्रियोऽन्नं पानमैश्वर्यमितिदृष्ट - विषये वितृष्णस्य स्वर्गं वैदेह्य - प्रकृतिलयत्व-प्राप्तवनुश्राविक-विषये वितृष्णस्य चित्तस्य विषयदोषदशिनिः प्रसंख्यानबलाद्वाभोगात्मिका हेयोपादेयशून्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् इति ॥

तत्र वैराग्येन विषयस्रोतः इति तात्पर्यः, विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोतो उद्धाट्यते इत्यपि एव स्पष्टी कृतमस्ति।

सकलपुरुषार्थप्रतिपादकाः वेदराशयः तेष्वपि
उपनिषदः बहुप्राधान्यत्वमङ्गीकृतमस्ति सर्वैः।

कठोपनिषद् तथा योगशास्त्रं च:

आचार्य वैशम्पायनमुनेः शिष्यः कठ नामक ऋषिणा व्याख्यातमिदं यजुर्वेदान्तर्गतश्चायं वेदभागः, तत्रापि अरण्यकभागान्तर्गतोऽयं वेदभागः “काठक अथवा कठ” नाम्नाः प्रसिद्धः। अध्यायद्वये तथा प्रत्येकस्मिन् वल्ली त्रयेण विभक्तोऽयं प्रसिद्ध उपनिषद् वाङ्मये चकासते। विशरण गति-अवसादनाद्यर्थेषु प्रसिद्धः “सद्” धातुना पूर्वाक्तार्थैः अभिव्यज्यमानाः उपनिषद् शब्दार्थः। सागरसदृशाः अनन्तार्थदाः इमे इति प्रथमाध्यमात्रमन्त ग्रहीतम् ॥

नचिकेतयमसंवादरूपी गुरुशिष्यसंवादरूपो अत्र विषयप्रस्थावनम् प्रस्थापितमस्ति। ब्रह्मवस्तु जिज्ञासा तस्य विवरणमत्र विषयम् इति लोकसिद्धम्।

भौतिकविषयेषु आसक्तमनाः स्वीयान्तःकरणतुष्टिं कामयमानाः काम्यनैमिष्ठिकादिपुरताः कर्मसञ्चये व्यापृथाः स्मः। प्रतिक्षणं यावदस्माभिः त्रैकर्णिकया सुखदुःखानुरूपाप्रापञ्चिकव्यवहारतया “न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत” (गीता ३-५) इति भगवद्वचनानुसारं कर्मसञ्चयरताः भवेम।

महर्षिणा पतञ्जलिना स्वीययोगसूत्रे “सुखानुशायीरागः”^२ दुःखनुशायी द्वेषः^३ इति संसार-विषये रागद्वेषयोः क्रमशः सुखदुःखयोरालम्बनं निगदितम्। यद्यपि प्रतिक्षणमस्माभिः इदमनुभूयते इति तु सत्यम्। तादृक् सुखदुःखद्वारा उत रागद्वेषयोः कथमभिमुखमिति विचर्ये सति उपनिषद् ज्ञानम् उत योगाभ्यासे वा भवति। अतः अत्र द्वयोरपि ग्रहणम्।

प्रभुसंहिता इति मन्यमानाः वैदिक साहित्यो अदि निश्चयेन योगतत्त्वैरुपनिबद्धः इति सुनिश्चयम्। यतः आत्मतत्त्वज्ञानं अनयोः परमलक्ष्यमिति।

तद्याथा कठोपनिषदि -

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्तिमूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः (१-२-५) भाष्यनुसारमत्र “ये तु संसारभाजः जमाः अविद्यायां धनीभूतः तमसि इव वर्तमाना वेष्टयमानाः पुत्रपश्चादितृष्णापाशशतैः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शास्त्रकुशलाश्चेति मन्यमानास्ते अत्यर्थांमनेकां कुटलामनेकरूपां गतिम् इच्छन्तो जरामरणादिरोगादि दुःखैश्च परिगच्छन्ति मूढा अविवेकिनः दृष्टिविहीननैव नीयमानाविषये

२ पा. यो. सू. 11-6

३ पा. यो. सू. 11-7

यथा बहवोऽन्धाः।" महात्तमनर्थमृच्छन्ति तद्वत् इति, अयमस्मिन्तेय अभिप्राये पतञ्जलिनाप्युक्तम् तद्यथा - "क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टजन्मवेदनीयः" इति" नयोस्मामञ्जस्यं तु सुस्पष्टमत्र।

परन्तु कथमत्र एतादृश प्रकृतिजैः गुणैः बहिरागमनमिति चेदुच्यते कठोपनिषदि
आध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ (१-२-२५)
सैव योगसूत्रे मित्रसंहितारूपेणैव निगदितम् यथा - "तदा दृष्टः स्वरूपे विस्थानम्"
इति

तथा च तत्रैव

"..... कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा ॥ (४-३४) इति ॥"

आत्मज्ञानप्राप्तिः नैव तर्केण नवा बहुधा श्रुतेन नवा मेधया

इतिवत् अत्र कठोपनिषदि

श्रवणायापि बहुमिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः।
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलनुशिष्टः ॥ (१-२-७)

तथैव अग्रिमेषु मन्त्रेष्वपि, यथा उदाहरणार्थं -

न नरेणावरणं प्रोक्तं एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः।
अनन्यप्रोक्तो गतिरत्र नास्ति अणीयान् ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् (१-२-६)

अपि च

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट।
यां त्वमापः सत्यधृतिः ॥ (१-२-९)

तथैव च

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ (१-२-१२)

इति ॥ अत्र विषयाः स्पष्टाः तद्वदेव मित्रसंहिता रूपी योगसूत्रेषु महर्षि पातञ्जलिः स्वस्थ चित्तवृत्तेः निरोधानार्थं (योगः चित्तवृत्तिनिरोधः - १-२) तथैव तस्थ कैवल्यरूपि ब्रह्म प्राप्त्यर्थं यमनियमादि अष्टाङ्गद्वारा अभ्यासक्रमः (यमनियमाऽसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-समाध्यावष्टावङ्गानि इति-II-२९) अहिंसादिभिर् यमैः (अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमा (११-३०) तथा शौचादिभिः नियमैः (शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-II-३२)

महाव्रतरूपेण (जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम्- ११-३१) अभ्यासवैराग्यद्वारा (अभ्यासवैराग्याभ्यां तत्तिरोधः- I-१२) तस्य (चित्ति) निरोधः स्वसूत्रेषु स्पष्टीकृतमस्ति।

अनयोः कठोपनिषद् पातञ्जलयोगसूत्रयोरनुसन्धानेन अनेकेषु विषयेषु सामीप्यं (तत्त्वतः तथा कुत्रचित् शब्दतः च) दरीदृश्यते।

कठोपनिषदि यमनचिकेतसंवादे नचिकेतद्वारा आत्मविषयकजिज्ञासा श्रेयो दायकः न तु प्रेयः कारक इति।

यथा उपनिषदि वर्णितं तद्वदेव पतञ्जलिना अपि अध्यास वैराग्याभ्यां ब्रह्मविषयक तत्परताम् अशादि।^५

आवयो साम्यमेवमपि वक्तुं शक्यते

यथा -

- १) कठोपनिषदि विद्यमानाः महर्षि पतञ्जलिना स्वीय योगसूत्रे प्रतिपदितमस्ति।
- २) वैराग्य अभ्यासद्वार इन्द्रियादिमनः संयगतं यत श्रेयो कांक्षी तस्य कार्यमिति भिन्नभिन्नशब्द मात्रैः प्रतिनिबद्धम् । एवमेव प्रत्याहारविषयेऽपि बहुसामीप्यम् अस्ति।

तद्यथाः -

आत्मानं रथिनं विद्धिक् शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धिक् मनः प्रग्रहमेव च ॥ (१-३-३)

तथा च

इन्द्रियाणि हयान्याहुः विषयांस्तेषु गोचरन् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ (१-३-४)

अपिच

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ (१-३-५)

अतः एव -

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ (१-३-६) इति ॥

यस्य पूर्वोक्त स्याविज्ञानवतः इदं फलमाह -

यस्तु अविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चा अधिगच्छति ॥ (१-३-६) इति

अतः इदमुक्तम्

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदाशुचिः।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥ (१-३-७)

एवञ्च तत्पदम् किमित्याहः -

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्तरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ (१-३-९)

इन्द्रियेभ्यः मनसा सह संयमनं प्रथमतया कर्तव्यम्। स एव विषयः पतञ्जलिना “स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः” (II-५४) तथा “ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्” (II-५५) इत्यादिभिः स्वविषयस्य प्रतिपादनं चकार। तथैव व्यवहारादिषु कथं भवितव्यं लौकिकालौकिकविषयेषित्यपि तेन प्रतिपादितम् । तद्यथा -

श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिपूर्वकमितरेषाम् (I-२०)

तथा च - तीव्रसंवेगानामपत्रम् (I-२१)

अपि च - समाधिभरनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च (II-२)

इत्यादिभिः स्पष्टीकृतमस्ति ।

उपसंहारः -

शास्त्रत्वेन परिग्रहीतस्य पातञ्जलयोगसूत्रस्य वेदादिवत् अपौरुषेयत्वं नास्ति। परन्तु कठोपनिषदि विद्यमानाः बहवो अंशाः पतञ्जलिना महर्षिणा यथावत् स्वीययोगसूत्रे प्रतिष्ठापितमिति सुस्पष्टम्। तथैव स्वीये ग्रन्थे प्रमाण द्वारा “शब्दम्” अपि प्रमाणत्वेन स्वीकृतम् (प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि-इति)।^६ तथैव स्वमतानुसारं वेदोक्तविषयाणां यथावत् (तात्पर्यं दृष्ट्या) स्वीकारमपि कृतमिति सुनिश्चयम्। अनेन शास्त्रग्रन्थस्य अस्य पातञ्जलयोगसूत्रस्य सार्थक्यं प्राधान्यं च एवमानो भवति ॥

डॉ. राघवेन्द्रभट्टः

रोधाधिकारी

कैवल्यधामयोगसंस्थानम्

लोणावाला, पुणा

सहायकग्रन्थसूची -

कठोपनिषद्, भा. शङ्कर, नरसापुर : श्रीसच्चिदानन्द योगमठ, 1972।

पातञ्जलयोगसूत्रम्, पुना : कैवल्यधाम, 2013।

योगदर्शन, सम्पा. सूर्यकान्त, लखनऊ : हिन्दी समिति, 1965।

Dasgupta, S.N. *History of Indian Philosophy*, Jaipur : Rajasthan Hindi Grantha ekadami, 1988.

वैदिक परम्परा में तप का स्वरूप

प्रो.ओम्प्रकाश पाण्डेय

धार्मिक दृष्टि से प्रायः सर्वत्र तप का महत्व है। वैदिक परम्परा भी इसकी अपवाद नहीं है। व्युत्पत्ति के अनुसार 'तप' शब्द मूलतः 'तपस' के रूप में 'तप' धातु से 'असुन' प्रत्यय के योग से निष्पन्न है, जिसका अभिप्राय है किसी पवित्र उद्देश्य से की गयी कड़ी साधना, इन्द्रियदमन और आत्म-संयम। कष्ट-सहिष्णुता भी इसमें अनुस्यूत है। संस्कृत में 'तपस' और 'तपस्य' शब्द माघ तथा फाल्गुन मासों के लिए भी व्यवहृत हुए हैं। इनमें से माघ मास कठिन धार्मिक साधना के लिए सनातनी समाज में अत्यन्त प्रसिद्ध है। साधक प्रायः किसी पवित्र नदी के रेतीले तट पर, सुख-सुविधामय जीवन से अलग हटकर फूस की झोपड़ी में रहकर उपासना में संलग्न रहते हैं। इस अवधि में उनका आहार भी मात्र एक बार और स्वल्प ही रहता है। 'तप' शब्द का यह लाक्षणिक प्रयोग है। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार धर्म के तीन स्कन्ध हैं। इनमें से प्रथम में यज्ञ, अध्ययन और दान है। द्वितीय स्कन्ध तपोमूलक है- 'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एवं द्वितीयः।'^१

शतपथ ब्राह्मण में आदित्य और अग्नि को तप का स्वरूप बतलाया गया है। असौ वा आदित्यस्तपः^२ तथा तपो वा अग्निः।^३ इसी ब्राह्मण ग्रन्थ में संवत्सर को भी तप कहा है - संवत्सरो वाव यपः।^४ तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ के यजमान को तप कहा गया है - तप आसीद् गृहपतिः।^५ अन्य वेदों से सम्बद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इस प्रकार के कथन हैं। ताण्डय महाब्राह्मण से ज्ञात होता है कि सृष्टि के आदि में विश्वस्रष्टा देवों ने सृष्टि-रचना के रूप में जो विश्वसृजामयन संज्ञक यज्ञानुष्ठान किया था, उसमें गृहपति की भूमिका का निर्वाह तपस अथवा तप ने ही किया था।^६

१ छा.उप. २.२३.१
२ शतपथ ब्राह्मण ८.६.१.५
३ शतपथ ब्राह्मण ३.४.३.२
४ शतपथ ब्राह्मण ८.४.१.१४
५ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२.९.३
६ ताण्डय महाब्राह्मण २५.१८.२

सामवेद के ही षड्विंश ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि देवों की तपोमयी साधना से ही समस्त सारभुत तत्त्व, गार्हपत्याग्नि प्रभृति अग्नियाँ तथा अन्य सभी वस्तुएँ उत्पन्न हुई -

देवा वै स्वर्गकामा स्तपोऽतप्यन्त तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौरिति ।
तेऽभ्यतपं स्तेषां तप्यमानानां रसोऽजायत ऋग्वेदः पृथिव्या यजुर्वेदोऽन्तरिक्षात्सामं
वेदोऽमुष्मात्तेऽभ्यतपस्तेषां तप्तमानानां रसोऽजायत ऋग्वेदाद्राईपत्यो यजुर्वेदाद् दक्षिणाग्निः
सामवेदादाहवनीयस्तेऽभ्यतपस्तेषां तप्यमानानां पुरुषोऽजायत सहस्रशीर्षाः ।^७

तदनुसार वसुन्धरा के अङ्क में जो कुछ भी श्रेष्ठ तथा प्रेष्ठ है, रमणीय और कमनीय है, शिव और सुन्दर है, जैसे वेदत्रयी, लोकत्रयी, अग्नित्रयी, और स्वयं समष्टि और व्यष्टि के रूप में पुरुष तथा विराट् पुरुष, वह सब उन्हीं तपस्वियों का ही अवदान है । यहाँ तक की जब प्रजापति ने तपस्या की तो उनका यह मन बना कि मैं देव-सृष्टि करूँ - ‘प्रजापतिस्तपोऽतप्यत तस्य ह वै तप्यमानस्य मनः प्रजायत देवान्सृजेयमिति’ ।^८

ताण्ड्य महाब्राह्मण के अनुसार इसलिए समस्त समृद्धिया तपोनिरत व्यक्तियों को ही प्राप्त हुई है - ‘तपश्चितो देवा सर्वामृद्धिमार्षुवन् ।’^९

यज्ञानुष्ठानों की योजना में उपक्रम से ही तप करने का विधान है । दीक्षा-प्राप्ति से पूर्व यजमान और उसकी पत्नी निरन्तर मौनव्रत का पालन करते हुए मात्र एक बार स्वल्प दुग्धाहार पर निर्वाह करते हैं । नक्षत्र-दर्शन के बाद ही मौनव्रत समाप्त होता है ।

तप के वैदिक स्वरूप में नैतिक नियमों का पालन, सदाचार, दान, सदव्यवहार, व्रतों का अनुष्ठान प्रभृति समस्त कष्टसाध्य साधनाएँ समाविष्ट हैं । यज्ञ में दीक्षा प्राप्त करने के बाद यजमान को सत्य ही बोलना है- ‘ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा तस्माद् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम् ।’^{१०}

वैदिक परम्परा में सत्य के साथ ही ऋत की प्रतिष्ठा शाश्वत नैतिक नियम के रूप में है । इन दोनों की उत्पत्ति ऋग्वेद में तप से ही मानी गई है -

‘ऋतं च सत्यं चाभीद्वाततपसोऽध्यजायत ।’^{११} विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा तथा नियमन का कारणभूत तत्त्व यह ऋत ही है । यह है सत्यभूत ब्रह्मा पृथ्वी को धारण करनेवाले तत्त्वों में तप के

७ षड् ब्राह्मण ५.१.12

८ तदेव ५.१.१

९ ता. ब्राह्मण १५.५.३

१० ऐतरेय ब्राह्मण १.१.

११ ऋग्वेद संहिता १०.१८०.१

साथ इन दोनों तत्त्वों का भी परिगणन है- 'सत्यं ब्रह्मदत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।'^{१२}

अहिंसा की उदात्त भावना भी वैदिक परम्परा में तप की ही अङ्गभूत है। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि साँप मत बन और न ही व्याघ्रादिवत् हिंसक बन- 'या अहिर्भूर्मा पृदाकुः।'^{१३}

सबके प्रति मैत्रीभाव भी तपस्या के ही अन्तर्गत है। मित्र के प्रति किया गया अपराध पाप है और उससे बचने के लिए प्रार्थना की गई है - यच्चकृमा काचिदागः सखायं वा सदमिज्जास्पतिं वा ।^{१४}

एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि जो समझदार मित्र का साथ छोड़ देता है, उसकी वाणी का कोई फल नहीं है। वह जो कुछ सुनता है, व्यर्थ ही सुनता है। वह सत्कर्म के मार्ग को नहीं जान सकता है -

यास्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।
यदीं श्रुणोत्यलोकं श्रुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ।^{१५}

अथर्ववेद में कहा गया है कि कल्याण की कामना से ऋषिवृन्द, जो तपस्या दीक्षापूर्वक करते हैं, उससे राष्ट्रभाव, बल और ओज की प्राप्ति होती है -

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥^{१६}

इसी वेद के अन्य मन्त्र^{१७} में कहा गया है कि ऋषिगण तपोमय जीवन व्यतीत करने के कारण ही अघर्षणीय बने -

तपसा ये अनाघृज्यास्तपसा ये स्व र्ययुः ।
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥

ऐतरेय ब्राह्मण में एक प्रसंग यह मिलता है कि वाणी का संयम भी तप है प्रजापति ने वाक्य संयम रूप तप का जब एक वर्ष तक अनुष्ठान किया, तभी उन्हें बारह पदों की वह निविद वाक मिली

१२ अथर्ववेद संहिता १२.१.१

१३ वाजसनेयी संहिता ६.१२; ८.२३

१४ ऋग्वेद संहिता १.१८५.८

१५ ऋग्वेद संहिता १०.७१.६

१६ अथर्ववेद संहिता १९.४१.१

१७ अथर्ववेद संहिता १८.२.१६

जिससे उन्होने प्राणी सृष्टी को आगे बढ़ाया - ‘प्रजापतिर्वा इदमेक एवाग्र आस । स तपोऽतप्यत । स वाचमयच्छत, स संवत्सास्य परस्ताद् द्वादशकृत्वो द्वादशपदा वा एषा निविदेता वाव तां निविद् व्याहरद् तां सर्वाणि भूतान्यवसृज्यन्त ।’^{१८}

इसी ब्राह्मण में एक अन्य सन्दर्भ में यह उल्लेख है कि वेदतपो में यज्ञ, तप एवं श्रम से ही स्वर्ग प्राप्त किया- ‘देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसाऽऽहुतिभिश्च स्वर्गं लोकभजयन् ।’^{१९}

सायणाचार्य ने अपने भाष्य में उपर्युक्त तप की व्याख्या करते हुए उसे कृच्छ एवं चान्द्रायणादि व्रतों से जोड़ दिया है । इन व्रतों का अनुष्ठान ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायः प्रायश्चित्त-विधान के अन्तर्गत है, जैसा की सामविधान में तीन (कृच्छ व्रतो कृच्छ, अतिकृच्छ और कृच्छातिकृच्छ) का विवरण दिया गया है । तदनुसार एकबार प्रातः से लेकर फिर तीन दिन तक कुछ नहीं खाना है, फिर तीन दिन भोजन करने के बाद पुनः तीन दिन उपवास करना है । किसी से कोई याचना नहीं की जाती है । सदैव सत्य ही बोलना है कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों का विधान तो अत्यन्त कठोर है । लेकिन इन व्रतों के पालन से सभी वेदों के अध्ययन का फल मिल जाता है तथा उसे सभी देवों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है -

अथैतां स्त्रीन् कृच्छांश्चिरित्वा सर्वेषु वेदेषु स्नातो भवति । सर्वेषु देवेषु ज्ञानो भवति ।^{२०}

आगे धर्मशास्त्र में इनकी विस्तृत विधियाँ निरूपित हैं । तामविधान ब्राह्मण में ही यस्य भाषण, अयाज्य-याजन, अभोज्य-भोजन, अमेध्य-प्राशन, सुरा-पान, भ्रूण-हत्या, श्रेय प्रभृति अपराधों के सन्दर्भ में कठोरतम प्रायश्चित्ते विधान है, जिनका निर्धारण अपराध की गुणता के अनुसार किया गया है । ये सभी तप के ही अन्तर्गत हैं ।

अनेक यज्ञों के अनुष्ठानों में भी यजमान के लिए बहु विध कठोर तपोविधाओं का समावेश दिखायी देता है । उदाहरण के लिए विश्वजीत संज्ञक एकाह को लिया जा सकता है । इस यज्ञ का अनुष्ठान कोई सामान्य वित्र नहीं अपितु मूर्धाभिषिक्त सम्राट होता है । उसे यज्ञ के कर्मकाण्डीय, अनुष्ठान की सम्पन्नता के अनन्तर अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग को छोड़कर भूमि तथा भूश्रमिकों के अतिरिक्त अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का दान करना पड़ता है । यागानुष्ठान के पश्चात्, उसे उदुम्बर (गूलर) वृक्ष के नीचे तीन दिनों तक केवल कन्दमूल एवं फलों पर निर्वाह करना पड़ता है । तीन दिनों तक वह सन्य निर्बल वर्ग के लोगों के मध्य रहता है । वर्ष भर वह भिक्षा भी नहीं मांग सकता है । उसे अयाचित रूप से प्राप्त वस्तुओं से ही बिना अपना परिचय प्रकट किये जीवन धारण करना पड़ता है ।^{२१} संभवत इस

१८ ऐतरेय ब्राह्मण २.५.१

१९ साम. ब्राह्मण १.२.१-५

२० तदेव १.२.१२

२१ लाट्यायन श्रौतसूत्र ८.१.१९-२६; तथा जैमिनीय श्रौतसूत्र ४.३.१०-१६

तपोविधान का प्रयोजन राजा अथवा सम्राट को अपने राज्य के अभावग्रस्त लोगों की स्थिति से परिचित और प्रत्यक्ष अनुभव कराना था ।

इसी प्रकार का एक अन्य याग है गोरव जो वाजपेय राजसूय और वरुणप्रयास के सदृश माना गया है । यह स्वराज्यकामी यजमान के द्वारा अनुष्ठेय है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार कर्मकाण्डीय अनुष्ठान सम्पन्न करने के पश्चात यजमान को एक वर्ष तक पशुव्रत लेना पड़ता है । इस अवधि में वह पशु के सदृश ही जल पीने तथा घास चरने की क्रियाएँ करता है । अपने सगे सम्बन्धियों के पास वह पशु की तरह ही चलकर जा सकता है- 'संवत्सरं पशुव्रतो भवति । उपावहायोदकं पिबेत तुणालिञ्चाच्छिज्यात ।'^{२२} इस यज्ञ में दस हजार गायें दक्षिणास्वरूप वितरित की जाती हैं । इस पशुव्रत का प्रयोजन सम्भवतः अनुष्ठाताओं को पशु-जीवन की कठिनाइयों से अवगत कराकर उनके समाधान और संरक्षण की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा देना है ।

कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण की उक्ति है कि देवों को तप से ही उच्च स्थिति प्राप्त हुई, ऋषियों को उसी से सुख मिला और अन्य लोगों ने तपोमय जीवन से अपने शत्रुओं को परास्त किया - 'तपसा देवा देवताअग्र आयन । तपसर्षय स्वरन्वविन्दन । तपसा सपत्नान पणुळदामराती ।'^{२३}

शतपथ ब्राह्मण में 'ऋषि' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है -

यत्पुरास्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्त श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादषयः ।^{२४}

यह निरुक्ति ऋषिदर्शनात् से भिन्न है । यहाँ तपोजन्य कष्ट उठाना ही ऋषित्व कहा गया है । सृष्टि का क्रम इसी तपोमय ऋषित्व से आगे बढ़ा । त्रयीविद्या उसी से बनी, जिसे प्राप्त कर मनुष्य को प्रतिष्ठा मिली ।^{२५}

वैदिक परम्परा में तप और श्रम को सर्वत्र विशिष्ट उपलब्धि का माध्यम माना गया है । अथर्ववेद के दो मन्त्रों से ज्ञात होता है कि प्रजापति और प्राणियों के स्रष्टा देवों ने तप और श्रम से उस भोज्य वस्तु को भी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिससे मृत्यु का भी अतिक्रमण किया जा सकता है -

यमोदलं प्रथम जा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत् ।

यो लोकान विद्यातिर्नाशिरिषात् तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥

२२ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २२.१३.१-३

२३ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.१२.३.१

२४ शतपथ ब्राह्मण ६.१.१.१

२५ शतपथ ब्राह्मण ६.१.१.८

येनातरन् भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण ।

यं पपाचे ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ २६

उपर्युक्त विवरण से वैदिक परम्परा में तप का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। यह निष्कर्ष भी उभर कर सामने आ जाता है कि धर्म और अध्यात्म-साधना के पथ पर स्वयं अपनी इच्छा से जब कठोर नियमों का पालन कष्ट सहते हुए भी किया जाता है, वह स्थिति ही तप है।

वैदिक वाङ्मय में प्रदर्शित तप के स्थालीकुलाकर न्याय से प्रस्तुत इस स्वरूप और गौरव का प्रयोगात्मक उपबृंहण परवर्ती संस्कृत साहित्य में हुआ है। महाकवि कालिदासकृत ‘कुमारसम्भव’ में तप की पराकाष्ठा शिव प्राप्ति के लिए अहर्निश तपस्या में संलग्न पार्वती में देखी जा सकती है। सम्पूर्ण पञ्चम सर्ग में उमा की उस कठोर नियम-साधना की साक्षी संजोई गई है, जब वे नग्न और खुरदुरी जमीन पर रात्रि में सोती हुई, दिन में पञ्चाग्नि तपति हुई, शीतकाल में बर्फ जैसे-ठण्डे पानी में खडी रहती हुई और आहार के नाम पर मात्र सुखे पत्ते ग्रहण करती हुई और अन्त में उसे भी छोड़कर अपर्णा हो गई दिखती है।^{२७} किरातार्जुनीय के षष्ठ सर्ग में इन्द्र कील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या का कुछ वर्णन इस प्रकार है-

प्रतिधाय तत्र विधिनाथ धियं दधतः पुरात नमुनेर्मुनिताम् ।

श्रममादधावसुकर्दं न तपः किमिवावसाद कर मात्यमवताम् ॥ २८

(- इन्द्रकील पर्वत पर पहले विधिपूर्वक मन को एकाग्र करके तपस्या करते हुए उस मुनि अर्जुन को दुष्कर तप भी कष्टजनक नहीं लगा, क्योंकि धीर पुरुषों को संसार का कोई भी कष्ट उद्विग्न नहीं कर सकता है।)

रामगिरि पर्वत पर अपने दायित्व पालन में प्रमाद करने के कारण, पत्नी से अलग रहकर, पूरे एक वर्ष तक हम इसी प्रकार से तपस्या करते हुए मेघदूत यक्ष को पाते हैं।

रघुवंश के द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप, सन्तान की कामना से, गुरु के निर्देश का पालन करते हुए गोधारण रूप में तप तो करते ही हैं, आवश्यकतानुसार उस गाय की सिंह से रक्षा करने के लिए स्वयं अपने जीवन को भी समर्पित करने के लिए समृद्ध दिखायी देते हैं।

अभिप्राय यह है कि वैदिक परम्परा में तप की महत्ता स्वयं वैदिक वाङ्मय में तो उन्मुक्त रूप से अङ्कित है ही; उसकी अनुगूँज परवर्ती साहित्य में भी दूर-दूर तक हो रही है।

ओमप्रकाश पाण्डेय

बी-1/4, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

२६ अथर्ववेद संहिता ४.३५.१-२

२७ कुमारसम्भव ५.१७-२८

२८ किरातार्जुनीय ६.१९

सहायकग्रन्थसूची :-

- अथर्ववेदः (अथर्व), सम्पा. दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५
- आपस्तम्बश्रौतसूत्रम्, सम्पा. चित्रस्वामी, वडौदा : १९८५
- ऐतरेयब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता : १८९५
- ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७
- छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, २०००
- जैमिनीयश्रौतसूत्रम्, सम्पा. वि.एस.राव, नईदिल्ली : म.एल. वि.डी., १९९९
- ताण्ड्यमहाब्रह्मणम्, सम्पा. आनन्दचन्द्रवेदान्तवागीशः, वाराणसी : चौखाम्बासाहित्य, २०१२
- तैत्तिरीयमहाब्रह्मणम्, सम्पा. सत्यव्रतसामश्रमी, मैसुर : १९२१। शतपथब्रह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२
- शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनसंहिता - श.यु.वे.), सम्पा. रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २०१३
- षड्विंशब्राह्मणम् (ष.वि.ब्रा.), सम्पा. नित्याग्निहोत्री, कुम्भघोणम् : जि.दी.पु. समिति, १९८२
- सामविधानब्राह्मणम्, सम्पा. वि.आर.शर्मा, तिरुपति : रा.सं. विद्यापीठ, २००४
- शतपथब्राह्मणम्, सम्पा. हरिस्वामी, दिल्ली : नागपब्लिशर्स, २००२
- लाट्यायनश्रौतसूत्रम्, सम्पा. महादेवगोविन्दरानडे, दिल्ली : मोतीलालप्रकाशन, १९९८
- कुमारसम्भवम्, सम्पा. सम.आर.काले, दिल्ली : मोतीलालप्रकाशन, २०१७
- किरातार्जुनीयम्, सम्पा. सम.आर.काले, दिल्ली : मोतीलालप्रकाशन, २०१८

सामवेदाध्ययन में शिक्षा ग्रन्थ की उपयोगिता

डॉ.जय प्रकाश द्विवेदी

संसार के समस्त विद्याओं की जननी वेद है, वेद को जीव जगत का आदि काव्य एवं प्राचीनतम ग्रन्थ के रूप में एकमत से स्वीकार किया गया है, इन्हीं विशेषताओं के कारण यूनेस्को नामक संस्था द्वारा वेद को विश्व धरोहर रूप में अङ्गीकार किया है।

सृष्टि प्रारम्भ से लेकर आज तक यह विद्या अनवरत-परम्परागत रूप में गुरुकुल मौखिक पद्धति से वेदाध्ययन रूप में चली आ रही है। आज के समय में जितनी आवश्यकता वेद को विज्ञान से जोड़कर समझने की है इससे कहीं ज्यादा वेदाध्ययन संबन्धित नियमों को शिक्षाग्रन्थों के निर्देश में पढ़ने की आवश्यकता है।

वेदाध्ययन परम्परा में शिक्षाग्रन्थ की उपयोगिता अथवा उपादेयता विषय को वेदाङ्ग शिक्षा की परिभाषा द्वारा हम सार रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं।

शिक्षा की परिभाषा

“शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णानामुच्चारणलक्षणम्”

यत्र अकारादिवर्णानामुच्चारणम्, उदात्तादिस्वराणां हस्तसञ्चालनम्, ह्रस्वादि मात्राज्ञानम्, बाह्याभ्यन्तरादिप्रयत्न-बलज्ञानम्, वर्णानां गुण-दोषादि साम्यताविचारम्, तथा च वर्णानां मध्ये सन्धि-सन्तानविवेचनं यथा क्रियते-शिक्ष्यते वा सा शिक्षा ।

कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीयसंहिता के शिक्षावल्ली में शिक्षा विषय का वर्णन इस प्रकार मिलता है-
“अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः - वर्णः स्वरः मात्रा बलं सामसन्तानः” प्रमाणोक्त के आधार पर शिक्षा विषय को छः भागों में बाँटा गया है १. वर्ण २. स्वर ३. मात्रा ४. बल ५. साम ६. सन्तान ।

शिक्षाग्रन्थ की उपादेयता

जहाँ पर अकारादि वर्णों का उच्चारण ज्ञान, वर्णों के साथ उदात्तादि स्वर सञ्चालन ज्ञान, ह्रस्वादि मात्रा ज्ञान, बाह्यादिप्रयत्न-बल ज्ञान, उच्चारण के गुण-दोषादि साम्यता विचार एवं मन्त्रों में परस्पर सन्तान-सन्धि ज्ञान बतलाना ही शिक्षा की परिभाषा एवं उपादेयता है।

सामवेद जो गीति प्रधान वैदिक काव्य है इसके अध्ययन-अध्यापन परम्परा को संरक्षित-संवर्द्धित करने हेतु हमारे ऋषियों ने तीन प्रकार के शिक्षा ग्रन्थों का प्रणयन किए हैं, १. नारदीय-शिक्षा, २. गौतमीशिक्षा, ३. लोमशीशिक्षा।

श्री निःशङ्क शार्ङ्गदेव द्वारा प्रणीत सङ्गीतरत्नाकर ग्रन्थ के अनुसार गायन, वाद्य, ढोलक आदि, यन्त्र एवं नृत्य ये तीनों विषय मिलकर “सङ्गीत” कहलाता है। “गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं सङ्गीतमुच्यते”^१

सामवेद में ये तीनों ही विषय सङ्गीतरूप में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जाते हैं। सामगान के समय कण्ठ से गायन प्रदर्शन, कर-हस्तवीणा से वाद्य प्रदर्शन एवं अँगुलियों के ऊपर अँगुष्ठ का आरोह-अवरोह द्वारा नृत्य का अभिरञ्जन किया जाता है। शास्त्रों में वेदाङ्ग शिक्षा का विषय बहुत ही विस्तार से बतलाया गया है, वेदाध्ययन के सामान्य एवं प्राथमिक शिक्षाओं का ज्ञान सामवेदाध्येताओं के लिए गागर में सागर के तदवत हो जाय इस उद्देश्य से यह लेख प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत लेख में सामवेदाध्ययन में सामगान पाठ के सामान्य नियमों का प्रतिपादन, ऋक् - गान स्वरो का विवेचन, एवं आचार्य द्वारा प्रदत्त नूतन मन्त्र पाठों की सन्था कण्ठस्थीकरण का विशेष प्रतिपादन किया जाएगा।

१. वेदाध्ययन के समय शरीर व्यवस्था-निर्देश

नारदीय शिक्षा के अनुसार वेदाध्ययन के समय शरीर व्यवस्था इस प्रकार रखें कि शरीर का कोई भी अवयव कम्प न करें। सुखप्रद अवस्था में पैरों को आसन लगाते हुए बैठ जाए साथ ही अग्रिम निर्दिष्ट क्रम से हाथों का सञ्चालन करें।

नचात्र कम्पयेत् किञ्चिदङ्गस्यावयवं बुधः।

अधस्तनं मृदुन्यस्य हस्तमास्ते यथा क्रमम्॥^२

२. वेदाध्ययन के समय मन-दृष्टि निग्रह का निर्देश

सभी दिशाओं से अपने मन की वृत्ति को कछुए की भाँती एकत्रकर- (चित्त-मन चञ्चल रहित होकर) प्रशान्त एवं भयमुक्त होकर वर्णों का उच्चारण शास्त्र के बताएँ नियमानुसार समझकर करें।

कूर्मोऽङ्गानीव संहृत्य चेष्टां दृष्टिं दिशन्मनः।

स्वस्थः प्रशान्तो निर्भीतो वर्णानुच्चारयेद् बुधः॥^३

१ सङ्गीतरत्नाकर १.१.२१

२ नारदीय शिक्षा १.६.१०

३ नारदीय शिक्षा १.६.१२

३. स्वरसञ्चालन में हस्तस्थापन विधि

नासिका से अग्रभाग सम्मुख भाग में हाथ को गोकर्ण सदृश स्थापित करें। साथ ही शास्त्र-मन्त्रोच्चारण के समय दृष्टि-ध्यान हाँथ के अग्रभाग अर्थात् स्थापित स्वर संचालन क्षेत्र में तल्लीन रहे।

नासिकायास्तु पूर्वेण हस्तं गोकर्णवद् धरेत्।
निवेश्य दृष्टिं हस्ताग्रे शास्त्रार्थमनुचिन्तयेत् ॥^४

४. वेदपाठारम्भ समय का वृत्ति विचार

वाणी एवं पाणी का प्रदर्शन एक समान होनी चाहिए, मन्त्रपाठ की तीन वृत्ति (द्रुत, मध्यम बिलम्बित) जो भी वृत्ति से वेदपाठ का प्रारम्भ करें समापन भी उसी वृत्ति से करें।

सममुच्चारयेद् वाक्यं हस्तेन च मुखेन च।
यथैवोच्चारयेद् वर्णास्तथैवैतान् समापयेत् ॥^५

५. वर्णोच्चारण का निर्देश

मन्त्रोच्चारण के समय वर्णों को अतिदीर्घवत् झटका न लगावें, नीचे-ऊपर झटका देकर जोर कण्ठ में सामगायन न करें, साथ ही मात्राओं में कही भी कम्प नहीं करें। जिस प्रकार आकाश में वाज पक्षी की समानगति होती है ऐसे ही वाजवत् एक समान लय गति में सामगान करें।

नाऽत्याहन्यान् न निर्हण्यान् न प्रगायेन् न कम्पयेत् ।
समं सामानि गायेत व्योम्नि श्येनगतिर्यथा ॥^६

६. वेदमन्त्र पाठारम्भ से पूर्व का निर्देश

मन्त्रपाठ आरम्भ करने से पूर्व सर्वप्रथम प्रणव (ॐकार) का उच्चारण करें ॐकारोच्चारण करने के बाद व्याहृतियाँ (भूर्भुवः स्वः) बोलकर गायत्री मन्त्र का पाठ करें। इसके अनन्तर जो भी अध्याय, खण्ड का मन्त्र बोलना चाहे वह प्रारम्भ किया जा सकता है।

प्रणवं प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतीस् तदनन्तरम् ।
सावित्रीं चाऽनुवचनं ततो वृत्तान्तमारभेत् ॥^७

४ नारदीय शिक्षा १.६.१३

५ नारदीय शिक्षा १.६.१४

६ नारदीय शिक्षा १.६.१५

७ नारदीय शिक्षा १.६.४

७. मन्त्र पाठारम्भ में वृत्तियों का निर्देश

मन्त्रपाठ तीन स्थितियों में की जाती है। इन तीनों स्थितियों में द्रुत, मध्यम एवं विलम्बित अलग-अलग वृत्तियाँ होती हैं। ये तीन स्थितियाँ इस प्रकार से बतलाए गए हैं।

१. मन्त्रों का अभ्यास (बार-बार दोहराना) नित्य आवृत्ति अभ्यास “द्रुत वृत्ति”
२. मन्त्रों का प्रयोग में वाचन करना (कर्मकाण्ड या वैदिकमङ्गलाचरण सम्बन्धित पाठ “मध्यम वृत्ति”
३. आचार्य द्वारा मन्त्रों का उपदेश (नूतन संथा पाठ) देना अर्थात् शिष्यों को पढ़ाना। “विलम्बित वृत्ति”

उपर्युक्त तीन परिस्थितियों में क्रमशः अभ्यास(मन्त्र आवृत्ति)के समय “द्रुतवृत्ति” अर्थात् (शीघ्रपाठ), प्रयोग काल में “मध्यमा वृत्ति” तथा शिष्यों को पाठ पढ़ाते समय आचार्य जन को “विलम्बित वृत्ति” अपनानी चाहिये।

अभ्यासार्थं द्रुतां वृत्तिं प्रयोगार्थं तु मध्यमाम् ।
शिष्याणामुपदेशार्थं कुर्याद् वृत्तिं विलम्बिताम् ॥ ८

८. वेदाध्यायन में आचार्य की योग्यता

शिक्षा शास्त्रोक्त विधि से आचार्य पाद जिसने वेदादि ग्रन्थों का अध्ययन किया है, वे ही शिक्षाविद् अध्यापक वेदज्ञानपिपासु छात्रों को षड्गादि स्वर युक्त हाथ की सहायता से स्वरों का सम्यक प्रदर्शन कराते हुए वेदमन्त्रों का स्वशाखा पूर्वक अध्यापन करें।

गृहीतग्रन्थ एवं तु ग्रन्थोच्चारणशिक्षकान् ।
हस्तेनाध्यापयेच्छिष्यान्शैक्षेण विधिना द्विजः ॥ ९

९. वेदाध्ययन में सर्वसामान्य-छात्र अर्हता विचार

नारदीयशिक्षा के अनुसार वेदाध्ययन में सर्व सामान्य अर्हता के विषय में बतलाया गया है कि छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने वाले, हठ करने वाले, आलस्य करने वाले, लगातार रोगग्रस्त रहने वाले तथा चंचल मन वाले मनुष्य को विद्याध्ययन नहीं करानी चाहिए।

पञ्च विद्यां न गृह्णन्ति चण्डाः स्तब्धाश्च ये नराः ।
अलसाः श्वासनरोगाश्च येषां च विस्तृतं मनः ॥ १०

८ नारदीय शिक्षा १.६.२१

९ नारदीय शिक्षा १.६.२२

१० नारदीय शिक्षा २.८.१४

१०. नित्य विद्याभ्यास का महत्त्व-निर्देश

विद्याध्ययन में धैर्य की परम आवश्यकता होती है। शास्त्रों में बतलाए नियमानुसार नित्य विद्याभ्यास करने से विद्यार्थी परमज्ञानी बन जाता है साथ ही वह अपने परमलक्ष्य तक बहुत ही आसानी से उसी प्रकार पहुँच जाता है जैसे पर्वतारोही धीरे-धीरे पर्वत की सबसे ऊँची चोटी तक पहुँच जाता है।

इसी तरह एक असहाय छोटी चींटी एक-एक पग चलकर हजारों योजन (कोश) की दूरी पार कर लेती है। परन्तु इसके विपरीत यदि विचार करें तो एक उड़ने में सामर्थ्यवान गरुडपक्षी आलस्य के कारण एक पग चलने में असमर्थ होता है।

शनैर्विद्यां शनैरर्था नारोहेत्पर्वतं शनैः।

शनैरध्वसु वर्तेत योजनानां परं व्रजेत्॥

योजनानां सहस्रां तुणि शनैर्याति पिपीलिका।

अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छसि॥ ११

११. आर्चिक एवं गानस्वर विवेचन

“ऋच्यव्यूहं सामगीयते” छान्दोग्योपनिषद् के इस वचन के अनुसार ऋचाओं पर ही षड्गदि स्वरों का आरोह-अवरोह क्रिया करके साम का विशेष गायन होता है। इस प्रकार सामवेद में दो संहिताएँ पठित हैं। १. आर्चिकसंहिता, २. गानसंहिता।

१२. आर्चिकसंहिता के उदात्तादिस्वर

नारदीयशिक्षा के अनुसार आर्चिक संहिता में तीन स्वर होते हैं। १. उदात्त, २. अनुदात्त ३. स्वरितस्वर।

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि आर्चिकस्य स्वरत्रयम्।

उदात्तश्चाऽनुदात्तश्च तृतीयः स्वरितः स्वरः ॥ १२

१३. आर्चिक संहिता के उदात्तादिस्वर में अन्तर्भूत गान संहिता के सप्तस्वर

ऋक संहिता के तीन स्वर (उदात्त-अनुदात्त-स्वरित) में ही गान संहिता के सात स्वर समाहित होते हैं।

१. उदात्त स्वर में – निषाद एवं गान्धार गान स्वर।

११ नारदीय शिक्षा २/८/१५-१६

१२ नारदीय शिक्षा १/८/१

२. अनुदात्त स्वर में – ऋषभ एवं धैवत गान स्वर ।
३. स्वरित स्वर में – सङ्गीत स्वर के षड्, मध्यम एवं पञ्चम स्वर अन्तर्भूत होते हैं ।

उदात्ते निषाद-गान्धारावनुदात्त ऋषभ-धैवतौ।

स्वरित प्रभवा ह्येते षड्-मध्यम-पञ्चमाः ॥^{१३}

१४. कुष्टादि अथवा प्रथमादि गाथिक स्वरों का विवेचन

सामगान के लिए सप्तस्वरों की परिगणना आरोह (नीचे से बढ़ते क्रम में) इस रूप में की गई है। १. प्रथमः, २. द्वितीयः, ३. तृतीयः, ४. चतुर्थः, ५. मन्द्रः, ६. अतिस्वारः, ७. कुष्टः ।

इसमें अवरोह क्रम (ऊपर से घटते क्रम में) से इस प्रकार बताया गया है - १. कुष्ट (सप्तम), २. प्रथम, ३. द्वितीय, ४. तृतीय, ५. चतुर्थ, ६. मन्द्र, ७. अतिस्वार इन्हीं सप्त स्वरों को सामगान करने वाले विद्वान लोग हाथों में प्रदर्शित करते हैं। साथ ही भाषिक सूत्रग्रन्थ के अनुसार सामवेद के इन सप्त स्वरों को षड्गादि नाम से भी पढ़ा गया है।

सप्त साम्नाम्, षड्धर्षभगान्धारमध्यमपञ्चम धैवतनिषादाः।^{१४}

उपर्युक्त कुष्टादि सप्त सामिक स्वरों की चर्चा सामवेदीय सामविधान ब्राह्मण (१/१/१/८) (१/१/५/१४) बृहदेवता ग्रन्थ में भी "वैश्वदेवः स्वरः कुष्टो नित्यं यो (८/११६/१२०)

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ग्रन्थ में भी कुष्टादि सप्त स्वरों कि चर्चा की गई है, कुष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्राऽतिस्वार्याः।^{१५}

इसी प्रकार सामवेदीय संहितोपनिषद् में, पुष्पसूत्र में एवं सामतन्त्र ग्रन्थों में कुष्टादि स्वरों का उल्लेख बहुत ही स्थानों पर किया गया है। परन्तु इन कुष्टादि सप्तस्वरों के उत्पत्ति के विषय में चर्चा किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं मिलता है।

भाषिक सूत्र को आधार लेकर सामवेद स्वरों को षड्गादि नाम से मानकर नारदीय शिक्षा में षड्गादि स्वरों की चर्चा विशेष रूप से की गई है, सङ्गीत शास्त्र में सप्त स्वरों का ग्रहण षड्गादि रूप में ही किया गया है। यदि कुष्टादि स्वरों से षड्गादि स्वरों की समानता करें तो निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि षड्गादि स्वर नामकरण वीणा-वाद्य स्वर के लिये किया गया है ।

यः सामगानां प्रथमः स वेणो मध्यमः स्वरः।

यो द्वितीयः स गान्धारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ॥

१३ नारदीय शिक्षा १/८/८

१४ भाषिकसूत्रे ३/१६-१७

१५ तैत्तिरीय प्रातिशाख्य २३/१४

चतुर्थः षड् इत्याहुः पञ्चमो धैवतो भवेत् ।
षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥ १६

१५. षड्जादि सप्तस्वरों का नाम

षड्, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद ये सप्त वाद्ययन्त्रक स्वर हैं। इन्हीं स्वरों के आपसी तालमेल से सामगान किया जाता है। सामसङ्गीत में गीत, वाद्य एवं नृत्य तीनों ही एकीभाव से पढा जाता है। इसमें क्रुष्टादि-सामगान स्वर, षड्जादि-वीणादि वाद्य स्वर (गात्र वीणा स्वर-अँगुलियों का प्रदर्शन) तथा नृत्यरूप में अँगुलियों को उदात्तादि (बलाघातादि) प्रदर्शन करके सामसंगीत रूप में प्रदर्शित करते हैं।

षड्श्च ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा ।
पञ्चमो धैवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः ॥ १७

गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्र्यंसङ्गीतमुच्यते

गेति गेयं विदुः प्राज्ञा धेति कारुप्रवादनम् ।
वेति वाद्यस्य संज्ञेन गान्धर्वस्य विरोचनम् ॥ १८

गात्रवीणा तु सा प्रोक्ता यस्यां गायन्ति सामगाः ।
स्वरव्यञ्जनसंयुक्ता अङ्गुल्यङ्गुष्ठरञ्जिता ॥ १९

१६. आचार्य द्वारा (नूतनपाठ-दान) सन्धा विधान

आचार्य द्वारा नूतन मन्त्रपाठ देने एवं कण्ठस्थीकरण की विधि १०० सन्धा एवं १००० आवृत्ति रूप में शिक्षाग्रन्थों में वर्णित है। इन्हीं के साथ दोनों विधियाँ (१०० सन्धा एवं १००० आवृत्ति) समायोजित हैं। वेदाध्ययन परम्परा में पाठ-सन्धा देने की विधि अपने अपने गुरुपरम्परा अनुसार सर्वमान्य है। इसमें मुख्य रूप से दो परम्परा वर्तमान में सञ्चालित हैं।

- (क) दश सन्धा देने की परम्परा - (१०० पाठ की आवृत्ति)
(ख) षोडश सन्धा देने की परम्परा - (१०० पाठ की आवृत्ति)

१६ नारदीय शिक्षा १.५.१-२

१७ नारदीय शिक्षा १.२.५

१८ नारदीय शिक्षा १.४.१२

१९ नारदीय शिक्षा १.६.२

(क) दश (सन्था) देने की परम्परा -

यह परम्परा सामवेद कौथुम शाखा के गानसंहिता में सुप्रचलित है। इस परम्परा में आचार्य किसी भी खण्ड अथवा अर्द्ध प्रपाठक का प्रतिदिन एक पाठ देता है, इसमें आचार्य खण्ड/ अर्द्धप्रपाठक के प्रति मन्त्रों के प्रत्येक पदों को एक एक बार बोलता है, गुरुओं द्वारा बोले गए इन प्रत्येक पदों को छात्रगण दो-दो बार उच्चारण करते हैं।

दश दिनों में प्रायशः सभी छात्र नए पाठों का उच्चारण सम्यक्तया ग्रहण कर लेते हैं। अग्रिम नए पाठों का यही क्रम चलते रहता है तथा इन्हीं नए पाठों के १० दिनों में ही पुराने पाठों की १०० सन्था की जाती है।

दश दिन के पाठ देने के बाद भी छात्रों में कतिपय स्वर-वर्णोच्चारणादि दोष रह जाता है १० दिनों १० पाठ लेने के बाद आचार्य अपने निगरानी में ११वें दिन से १०० सन्था (प्रति मन्त्र को प्रतिदिन १०-१० बार) की आवृत्ति छात्रों द्वारा करवाता है।

दश सन्था पाठ करने का क्रम उदाहरण पूर्वक समझे -

१. **प्रथम दिन** - खण्ड/अर्द्धप्रपाठक के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति अगले मंत्र के प्रतीक सहित उदाहरण - “ओग्नाई से लेकर हिषि” -----“अग्न आयाहिवी” (प्रतीक रूप में) प्रति मन्त्रों में यही क्रम रहेगा।
२. **द्वितीय दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
३. **तृतीय दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र प्रतीक सहित)
४. **चतुर्थ दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
५. **पञ्चम दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
६. **षष्ठ दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
७. **सप्तम दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
८. **अष्टम दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र प्रतीक सहित)
९. **नवम दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र के प्रतीक सहित)
१०. **दशम दिन** - खण्ड/अध्याय के प्रति मन्त्रों की १० आवृत्ति (अगले मंत्र प्रतीक सहित)

कुल - १०० आवृत्ति

(ख) षोडश सन्था देने की परम्परा -

“षोडश सन्था देने की यह परम्परा” ऋग्वेद के साथ प्रायशः सभी शाखाओं में प्रचलित है। १० एवं षोडश सन्थाओं के दोनों पद्धतियों से शिक्षा वचन का नियम पालन हो जाता है एवं १०० आवृत्ति सङ्ख्या भी पूर्ण हो जाती है। इनमें षोडश सन्था अल्प मेधावी छात्रों के लिए रामबाण के बराबर है। इसमें मन्त्रों के छोटी से छोटी इकाई चरण, अर्द्ध आदि अनेकों सम्भागों में बोला जाता है, इससे कठीन से कठीन पादों का सस्वर उच्चारण अल्पमेधा वाले छात्र भी आसानी से कर लेता है।

षोडश सन्था पद्धति को उदाहरण पूर्वक इस प्रकार समझा जा सकता है।

- (१) “चरणसन्था” - कुल - ४ सन्था, खण्ड के प्रत्येक चरणों को ७-७ बार बोलना है। (७ बार पाठ × ४ सन्था = २८ पाठ) में चरणसन्था की पूर्णता।

उदाहरण - अग्न आयाहि वीतये

- (२) “अर्द्धसन्था” - कुल - ४ सन्था, खण्ड के प्रत्येक अर्द्धों को ७-७ बार बोलना है।

(७ बार पाठ × ४ सन्था = २८ पाठ) में अर्द्धसन्था की पूर्णता।

उदाहरण - अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये।

- (३) “पूर्णमन्त्रसन्था” - कुल - ४ सन्था, खण्ड के प्रत्येक मन्त्रों को ७-७ बार बोलना है। प्रतीक रूप में अगले मन्त्र के आदि चरण लेकर। (७ पाठ × ४ सन्था = २८ पाठ) में पूर्णमन्त्र सन्था की पूर्णता।

उदाहरण - अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिषि॥

“त्वमग्ने यज्ञानां होता” (प्रतीक रूप में)

- (४) “अर्द्धखण्डसन्था - कुल २ सन्था, खण्ड के प्रत्येक अर्द्ध खण्डों को ७-७ बार बोलना है। (७ बार पाठ × २ सन्था = १४ पाठ) में अर्द्धखण्ड सन्था की पूर्णता।

उदाहरण - अग्न आयाहि वीतये से लेकर अर्द्ध खण्ड तक एवं (अगला मन्त्र प्रतीक सहित)

- (५) “पूर्णखण्डसन्था - कुल २ सन्था, सम्पूर्ण खण्ड को ७-७ बार बोलना है। (७ बार पाठ × २ सन्था = १४ पाठ) में “सम्पूर्ण खण्ड सन्था की पूर्णता।

उदाहरण - “अग्न आयाहि वीतये से लेकर देवो ह्यसि नो दृशे” तक (अगला मन्त्र प्रतीक सहित) “नमस्ते अग्न ओजसे”

नोट - उक्त दोनों सन्थाओं में सामवेद संहिता के गान के लिए १० सन्था का विधान एवं आर्चिक के लिए १६ सन्था पद्धति का विधान सर्वोत्तम स्वीकार किया गया है।

१७. आर्चिक व गान संहिता वेदारम्भ का विचार

प्रारम्भिक दिनों में बालकों के लिए सामवेद गान संहिता में सप्तस्वरों के अपेक्षा आर्चिक संहिता के उदात्तादि तीन स्वरों को पढ़ना एवं समझना आसान होता है। साथ ही शास्त्रों में ऋचाओं पर ही सामगान करने का निर्देश है -“ऋच्यढ्यूढं सामगीयते” अतः सामवेदी छात्रों के सहजता के लिए सर्वप्रथम आर्चिकसंहिता से वेदारम्भ करनी चाहिए।

प्रारम्भिक दिनों में पाठ देने से संबन्धित कतिपय अन्य सुधार आपेक्षित है जिससे अध्ययन-अध्यापन सुदृढ हो सकें। आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक दिनों में आधे अथवा एक खण्ड ही पढावें। क्योंकि शास्त्रों में धीरे-धीरे विद्याभ्यास करने का निर्देश मिलता है।

शनैर्विद्यां शनैरर्था नारोहेत्पर्वतं शनैः।

शनैरध्वसु वर्तेत योजनानां परं ब्रजेत्॥^{२०}

शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वतलङ्घनम्।

शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पञ्चैतानि शनैः शनैः॥

१८. दीर्घकालीन मन्त्रकण्ठस्थीकरण हेतु सहस्रावृत्ति करने की विधि

संसार के सर्वसाधारण समस्त विद्याओं को कण्ठस्थ करने की विधि वेदाङ्गशिक्षा में वर्णित है। “शतशः परिकीर्तिताः” इस शास्त्र प्रमाण द्वारा नारदीयशिक्षा में वर्णन किया गया है कि जिस विद्या या मन्त्र को १०० बार की आवृत्ति (सन्था) कर ली जाय वह विद्या तात्कालिक समय के लिए कण्ठस्थ हो जाती है। साथ ही शतावृत्ति (१०० बार) किए गए संथा-पाठ को यदि एक सहस्र (१०००) बार की आवृत्ति कर लिए जाय तो वह विद्या उसी प्रकार बिना प्रयास से जिह्वाग्र से उच्चरित हो जाएगी, जिस प्रकार ऊँचे स्थान से पतित जल स्वतः नीचे भाग में प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार से कण्ठस्थीकरण के दो पक्ष हैं- (क) शतावृत्ति एवं (ख) सहस्रावृत्ति

सहस्रगुणिता विद्या शतशः परिकीर्तिता।

अगमिष्यन्ति जिह्वाग्रे स्थलान् निम्नमिवोदकम्॥^{२१}

२० नारदीय शिक्षा २.८.१५

२१ नारदीय शिक्षा २.८.२

(क) शतावृति (१०० सन्था) करने की विधि

शत आवृत्तिक्रम को हमें इस प्रकार समझनी चाहिए - किसी भी अध्याय या खण्ड को सम्यक स्वरोच्चारणादि ज्ञान आने तक आचार्य (गुरु) द्वारा हम १० पाठ की सन्था ग्रहण करते हैं, जो पूर्व में बतलाया जा चुँका है। इन १० पाठों के ग्रहण में ही वह अध्याय लगभग एक चौथाई भाग कण्ठस्थ हो जाता है। शेष भाग कण्ठस्थ करने के लिए ११वें दिन से प्रतिदिन उस अध्याय या खण्ड के प्रति मन्त्रों को १०-१० बार बोलकर संथा लगावे साथ ही प्रतिसंथा में अगले मन्त्र के प्रथम पद-चरण तक प्रतीक रूप में जरूर बोलें ताकि अगले मन्त्रों से जुड़ाव होते रहे, (प्रति मन्त्र का १० आवृत्ति × १० दिन = कुल १०० आवृत्ति) इस विधि से वह अध्याय या खण्ड मन्त्र तात्कालिक समय (कुछ सप्ताह या माह) के लिए कण्ठस्थ हो जाता है।

(ख) सहस्रावृति (१००० आवृत्ति करने की विधि)

१०० की आवृत्ति होने के बाद वह मन्त्र दीर्घकालीन समय के लिए कण्ठस्थ रहें एतदर्थ “सहस्रगुणिताविद्या” की बात कही है। तात्कालिक कण्ठस्थ मन्त्र को दीर्घकालीन समय के लिए कण्ठस्थ रखने हेतु प्रत्येक मास के प्रतिपक्षों में आद्योपान्त (संहिता के प्रारम्भ खण्ड/अध्याय) से सम्पूर्ण एक आवृत्ति करना परमावश्यक है। इस प्रकार १ माह में २ आवृत्ति, कुल १२ माह में २४ आद्योपान्त आवृत्ति होगी। १ वर्ष में २४ आद्योपान्त आवृत्ति, कुल ३० वर्षों में लगभग १००० आद्योपान्त आवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार १००० की संख्या पूर्ण होने पर वह विद्या मृत्यु पर्यन्त अथवा जन्म-जन्मान्तर तक हमें कण्ठस्थ रहती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चन्द्रमाँ मन का कारक होता है, चन्द्रमाँ के कृष्णपक्ष अज्ञानता एवं अविद्या का द्योतक है, प्रत्येक पक्ष में यह अविद्यारूपी कृष्णपक्ष (१५ दिन) मन के ज्ञान अथवा विद्या को दूषित कर देता है फलस्वरूप कण्ठस्थ की गई विद्या विस्मरण होने लगती है। यदि प्रत्येक पक्षों में तात्कालिक कण्ठस्थ विद्या की एक आवृत्ति (पुनराभ्यास) कर ली जाय तो यह विद्या पुनर्जीवित होकर पूर्ववत् कण्ठस्थ रहेगी। इन्हीं कारणों से वेद या किसी भी विद्या के आजीवन पर्यन्त याद रखने के लिए कृष्णपक्ष के रूप में १५ वर्ष एवं शुक्लपक्ष के रूप में १५ वर्ष कुल ३० वर्षों तक लगातार विद्याभ्यास करते रहने की उपासना बतलाई गई है। यह नित्य वेद स्वाध्याय फल नित्य श्रौत अग्निहोत्र की उपासना के समान फल देने वाला है। शास्त्रों में श्रौत अग्निहोत्र की उपासना भी कम से कम ३० वर्षों के लिए (कृष्णपक्ष के १५ वर्ष यानी एकपक्ष के रूप में एवं शुक्लपक्ष के १५ वर्ष) कुल ३० वर्षों के लिए यानी १ माह की उपासना करने के रूप में बतलाई गई है।

डॉ.जय प्रकाश द्विवेदी

सामवेद कौथुमशाखाध्यापक

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, म.सा.रा.वे.वि.प्र.उज्जैन, (म.प्र.)

सहायकग्रन्थसूची :-

तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्, सम्पा. वि.आर.शर्मा, नईदिल्ली : म.एल. वि.डी., १९९१

भाषिकसूत्रम्, सम्पा. वि.आर.शर्मा, चन्डीगढ : पाञ्जबविश्वविद्यालय, १८८२

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

सङ्गीतरत्नाकरः, सम्पा. सुव्रमन्यशास्त्री, चैन्नई : अड्यार लाईब्रेरी, १९४३

वैदिक याज्ञिक मूल्यों का समाज पर प्रभाव

डॉ. सुधीर कुमार

भारतीय संस्कृति, परम्परा, संस्कार, शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान और नैतिक मूल्यों का मूल आधार अन्तिम रूप से वेदों को स्वीकार किया जाता है। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान उस सर्वशक्तिमान् परमकारुणिक परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अत्यन्त पवित्र आत्मा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में दिया। सारा विश्व ऋग्वेद को प्रथम पुस्तक के रूप में स्वीकार करता है। ज्ञान, कर्म और उपासना के लिये प्रसिद्ध ये वेद-ग्रन्थ विश्व की सभ्यता और संस्कृति का मूल हैं।

प्राचीन ऋषि महर्षि आन्तरिक और बाह्यशुद्धता से भलीभांति परिचित थे। वे जानते थे कि शरीर के भीतर और बाहर से शुद्धि ही उनके दीर्घ जीवन का आधार हो सकता है। इसके बिना जीवन अल्पकालिक होगा। धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष की प्राप्ति स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हो सकती है। वे पृथिवी-जल-अग्नि-वायु और आकाश की सत्ता और इनके गुणों में भी वर्तमान विज्ञान से अधिक ज्ञानवान् थे। वे वैदिक जीवन जीते थे और जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करते थे। इन्हीं तत्त्वों के विज्ञान के आधार पर उन्होंने अग्नि तत्त्व के सार को समझा और यज्ञ की परिकल्पना की। उनकी यज्ञ की परिकल्पना उनके सामाजिक, सांस्कृतिक नैतिक और दीर्घजीवन का मूलमन्त्र थी।

इन महर्षियों द्वारा विनिर्मित पादप-विज्ञान, जलविज्ञान, रसायनविज्ञान, औषध-विज्ञान की सहायता से वैदिक मन्त्रों के विनियोग से अग्नि तत्त्व के साथ ऐसा सामञ्जस्य स्थापित किया गया जो न केवल शरीर को आरोग्य करता था, विषाणु रहित करता था अपितु वातावरण में विद्यमान हानिकारक तत्त्वों को नष्ट करके लाभकारी तत्त्वों से वातावरण को परिपूर्ण करता था। इन्होंने इसे यज्ञ का नाम प्रदान किया, जिसे लोग हवन और होम के नाम से भी जानते हैं।

इस यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, सामग्री शरीर और वातावरण दोनों को ही परिपुष्ट करती हैं। यज्ञ में प्रयोग होने वाली वस्तु पूर्णतया वैज्ञानिक है। चाहे वह यज्ञवेदी हो, यज्ञकुण्ड, यज्ञपात्र, यज्ञसमिधाये, यज्ञसामग्री सभी वातावरण की शुद्धता के लिये ही प्रयोग की जाती हैं। अथर्ववेद में यज्ञ का महत्त्व प्रतिपादित करते हुये कहा गया है कि...“हे ब्रह्मणस्पते! उठ

खडा हो, यज्ञ करो।”^१ अन्य उत्तमपुरुषों को यज्ञीयभावना से अवगत कर तथा इस मार्ग का अवलम्बन करते हुये आयु, प्राण, प्रजा, पशु तथा यजमान की कीर्ति को बढ़ा। सृष्टि कर्ता ने स्वयं एक शाश्वत यज्ञ का आयोजन कर रखा है। वह प्रभु भी यज्ञ है।^२ और होता^३ भी है। शतपथ ब्राह्मण ने भी “यज्ञो वै विष्णुः”^४ कहा है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म^५ तथा छान्दोग्योपनिषद् ने यज्ञ, अध्ययन और दान को धर्म का प्रथम स्कन्ध माना है। “त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञाध्ययनदानमिति प्रथमः”^६ मनुमहाराज ने भी पञ्चमहायज्ञों का विधान लिखा है-- ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा। नृयज्ञं पितृयज्ञञ्च यथाशक्ति न प्रपयेता ॥^७

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन मन्दिरों में कहीं घी का दीपक कहीं तेल का तथा कहीं मोमबत्ती, कहीं अगरबत्ती इसी यज्ञ का बदला हुआ स्वरूप है। मन्दिरों के मध्य में मूर्तिस्थापना पूर्वकाल में यज्ञकुण्ड का ही परिवर्तित स्वरूप है। इन सब के मूल में कहीं न कहीं यज्ञ की ही भावना प्रतीत होती है।

यज्ञाग्नि में डाले जाने वाले पदार्थों का फल यह होगा कि यज्ञ-धूम से बादल प्रसन्न होकर जल बरसायेगें, अकाल नहीं रहेगा, अधिक अन्न होगा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होगी, सरिता आयेगी, जनता शुभ कर्म करने लगेगी, वर्ण-आश्रमी जो कायर बन रहे हैं, उन्हें जब हवन को वायु लगेगी तो वे शेरों को तरह शक्तिशाली होंगें। उनका वातावरण शुद्ध होगा शुद्ध वातावरण से सन्तान उत्तम होगी। उत्तम सन्तान से सामाजिक सुख-शान्ति, भातृभाव, राष्ट्रोन्नति होगी।

महर्षि दयानन्द सरस्वती बार-बार यज्ञ-स्थान, यज्ञकुण्ड, यज्ञपात्र, यज्ञसमिधा और यज्ञ सामग्री के अत्यन्त शुद्ध होने की बात कहते हैं। वे मानते हैं कि इनके शुद्ध होने से ही यज्ञ की पूर्ण-प्रक्रिया शुद्ध हो सकेगी तथा यज्ञ के सभी लाभ समाज को मिल सकेंगे।

यज्ञ चिकित्सा -

यज्ञ चिकित्सा इतनी सरल और उपयोगी है कि उसके आधार पर मारक और पोषक दोनों ही तत्त्वों को शरीर में आसानी से पहुँचाया जा सकता है। यूँ तो यज्ञ विज्ञान के अनेक पक्ष हैं, उनमें एक रोगोपचार भी है। मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के साथ ही शारीरिक रोगों के

१ अथर्ववेद ९.६३.१
 २ यजु. ३१.७
 ३ ऋ. १.१.१ एवं १०.८१.१
 ४ १.१.८.८
 ५ शत. १.७.१.५
 ६ छान्दो. २.२३.१
 ७ मनुस्मृति, २.१०

निवारण में भी इससे ठोस सहायता मिलती है। औषधि उपचार में शरीर के विभिन्न अवयवों तक पदार्थ पहुँचाने का माध्यम रक्त है। रक्त यदि दूषित, निर्बल हो तो वह प्रेषित उपचार, पदार्थ का ठीक तरह परिवहन नहीं कर सकता। फिर यह कठिनाई और भी है कि रक्त में रहने वाले स्वास्थ्य प्रहरी श्वेत-कण किसी विजातीय पदार्थ को सहन नहीं करते और उससे लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। औषधि जब तक रोग कीटाणुओं पर आक्रमण करने की स्थिति तक पहुँचती उसे इन स्वास्थ्य प्रहरियों से ही महाभारत करना पड़ता है।^८

बीमार पर आक्रमण होने पर प्रयुक्त औषधि और स्वास्थ्य कण ही आपस में भिड़ जाते हैं। पेट की पाचन क्रिया रक्त में उन्हीं पदार्थों को सम्मिलित होने देती है, जो शरीर संरचना के साथ तालमेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त जो बच जाता है वह विजातीय कहा जाता है और उसे मल, मूत्र, स्वेद, कफ आदि के द्वारा निकाल बाहर किया जाता है। इस पद्धति को देखते हुए यह भी एक अति जटिल कार्य है कि औषधियों में रहने वाले रसायन किस प्रकार विषाणुओं तक पहुँचें और किस तरह वहाँ जाकर अपना निवारक उपक्रम आरम्भ करके उसे सफलता के स्तर तक पहुँचायें।

यज्ञ प्रक्रिया को चिकित्सा प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करने पर हमें कठिनाई का हल सहज ही सम्भव हो सकता है। औषधि को पेट में पचाकर, रक्त में मिलाकर, श्वेत प्रहरियों से लड़ने के उपरान्त पीडित स्थान तक पहुँचने की लम्बी मंजिल पार नहीं करनी पड़ती, वरन् इन सारे जंजाल से बचकर, सांस द्वारा अभीष्ट मन तक पहुँचने का एक नया रास्ता मिल जाता है। शरीर शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि मात्र रक्त ही कोषों की खुराक पूरी नहीं करता वरन् सांस द्वारा भी शरीर में आहार पहुँचाया है और वह इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि उसकी गरिमा मुँह द्वारा खाये और पेट द्वारा पचाए गये आहार की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं होती। रक्त की भाँति प्राण वायु भी ऑक्सिजन के रूप में समस्त शरीर में परिभ्रमण करती है। पोषण पहुँचाने और गन्दगी बहारने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। दृश्य रूप से जो कार्य पाचन और स्वतामिश्रण क्रिया द्वारा भी सम्पन्न होता है। यह दोनों ही पद्धतियों मिलकर दो पहियों की तरह जीवन रथ को गतिशील बनाये रहती है।

स्वास्थ्य सुधार और रोग निवारण को आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को अवलम्बन बनाने पर उससे कहीं अधिक लाभ उठाया जा सकता है, जो रक्ताभिशरण पद्धति से आमतौर पर काम में लाया जाता है। यह कार्य यज्ञ चिकित्सा द्वारा सम्पन्न होता है। इस माध्यम से न केवल विषाणुओं से सफलतापूर्वक संघर्ष संभव हो सकता है, वरन् पोषण की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है।

८ यज्ञचिकित्सा डॉ. नवनीत पृ. १-२

यज्ञ द्वारा वायुभूत बनाई गई औषधियाँ विषाणुओं से सूक्ष्म होने कि विशेषता के कारण उन पर आक्रमण करके उन्हें सरलतापूर्वक परास्त कर सकती है। पाचन, परिवहन और प्रहरियों से उलझने जैसे झंझट मार्ग में नहीं है और न विलय का अवरोध ही है। सांस द्वारा अभीष्ट पदार्थ को शरीर के अंतरंग किसी भी अंग अवयव तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है।

विषाणुओं का मारण जितना आवश्यक है उतना ही स्वस्थ कौशिकाओं में समर्थता की अभिवृद्धि भी आवश्यक है। अस्वस्थ का एक मात्र कारण विषाणुओं का आक्रमण ही नहीं होता, दूसरा अर्थ यह भी है कि सामान्य जीवाणुओं की समर्थता और स्वास्थ्य संरक्षक श्वेत-कणों की प्रखरता गडबडा जाती है। इसलिए वे रोगों के प्रवेश को रोकने और प्रविष्ट को निरस्त करने में सफल नहीं हो पाते। यदि जीवनी शुद्धि की न्यूनता न हो तो न विषाणुओं का शरीर के सुदृढ दुर्ग में सहज ही प्रवेश हो सकता है और न प्रवेश करने वालों को देर तक ठहरने की सुविधा ही मिल सकती है। दुर्बलता, क्षीणता यदि बढ़ती जाये तो आवश्यक नहीं कि बाहर से ही रोग प्रवेश करें। निरन्तर टूटते रहने वाले अपने ही जीवकोषों की लाशें बाहर ढोकर फेंकी न जाने पर स्वतः सड़ने लगती है और उन्हीं का स्वरूप विषाणुओं के रूप में प्रकट होता है।

गहन अनुसंधानों के कारण अब यह मान्यता निराधार सिद्ध हो चुकी है कि विषाणु कहीं बाहर से आते हैं और उसके कारण मनुष्य बीमार पड़ता है। बाहर तो हवा, धूल, पानी और खाद्य पदार्थों में सर्वत्र कितनी विषाक्तता भरी पडी है। शरीर को शरीर न छुए यह तो सम्भव है, पर नाक से निकली हुई साँस का एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाने पर प्रतिबन्ध कैसे लगाया जा सकता है। इस दृष्टि से तो किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रह पाना संभव नहीं होता। क्योंकि सभी एक ही, वायुमण्डल में श्वास लेते हैं और हर किसी के आस-पास कोई न कोई बीमार व्यक्ति रहता है। रोगों को उत्पत्ति बाहर के विषाणुओं से ही नहीं होती, अपितु शरीर में निरन्तर उत्पन्न होते रहने वाला मल ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाने पर उसी से विषाणु उत्पन्न होते जाते हैं।

इस नये संशोधन के साथ रोगोपचार का एक पक्ष जहाँ विषाणुओं को मारना है वहीं दुर्बलता को दूर कर सफलता का परिपोषण करना भी है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का सारा ध्यान संचार उपचार पर ही केन्द्रित रहता है। एक एकांगीपन जब तक दूर नहीं किया जायगा तब तक चिकित्सा प्रक्रिया अधूरा ही बनी रहेगी।

यज्ञ चिकित्सा में ये दोनों ही विशेषतायें विद्यमान हैं। उनके माध्यम से उपयोगी रासायनिक पदार्थों को इतना सूक्ष्म बना दिया जाता है कि वे अपने-अपने उपयुक्त प्रयोजनों को पूरा कर सके अणुओं में पाया जाने वाला चुम्बकत्व अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वातावरण में से अभीष्ट तत्त्व अनायास ही ग्रहण करता रहता है। यज्ञ प्रक्रिया के सहारे वायुभूत रासायनिक पदार्थ शरीर के समस्त भीतरी अवयवों में अनायास ही जा पहुँचते हैं और स्थानीय जीवाणुओं की

आवश्यकता पूरी करते हैं। पेड़ आकाश में परिभ्रमण करने वाले बादलों को अपनी ओर खींचते हैं। सशक्त वायुभूत रसायन जब शरीर के भीतर पहुँचता है तो वहाँ की आवश्यकता सहज ही पूरी होने लगती हैं।

प्रकृति एक ओर तो वस्तुओं का परिवर्तन करने के लिए विनाश व्यवस्था चलाती है और दूसरी ओर अनावश्यक क्षरण रोकने और क्षतिपूर्ति के साधन भी जुटाती है। इसी संतुलन के आधार पर सृष्टि क्रम चल रहा है, अन्यथा विनाश या विकास में से एक के अत्यधिक उग्र हो जाने पर एकांगी स्थिति बन जाती और असंतुलन को अराजकता दिखाई देती है। रोगी कीट जिस प्रकार स्वस्थ जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी नियन्त्रित करने के लिए वातावरण में आवश्यक तत्व बने रहते हैं। यज्ञ द्वारा उत्पन्न विशेष गैसों में यह विशेषता रहती है कि वे रोग कीटकों पर नभ सेना की तरह बरस पड़े। रक्त के श्वेत कण जहाँ भूमिगत लड़ाई लड़ते और आमने-सामने की गुत्थम-गुत्था करते हैं, वहाँ यह कि वायु, नभ मार्ग से बम गिरने की तरह शत्रु सेना को नष्ट करती है। यह उपचार प्राकृतिक परम्परा के अनुसार स्वतः ही सम्पन्न होता रहता है।

गर्मी के दिनों में सूखी धरती की प्यास शीघ्र वर्षा ऋतु को घसीट लाती है। जिस साल गर्मी कम पड़ती है उस साल वर्षा भी कम होती है। यह प्रकृति चक्र है। बच्चा रोकर माता का ध्यान आकर्षित करता है और उससे अपनी क्षुधा के लिए पयपान का अनुदान प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार दुर्बलता ग्रस्त जीवाणु अपने लिए समर्थ परिपोषण की याचना करते हैं। इसकी पूर्ति रासायनिक पदार्थ करते हैं जो यज्ञ प्रक्रिया द्वारा वायुभूत होकर जीवाणुओं के निकट जा पहुँचते हैं। इस प्रकार सफाई और परिपोषण के, ध्वंस और निर्माण के दोनों ही प्रयोजन यज्ञ वायु के द्वारा पूरे होने लगते हैं और अस्वस्थता का बहुत हद तक समाधान होता है।

सूक्ष्म जगत् की क्षमताएँ विलक्षण हैं। लाख हस्त-कौशल अपनाया जाये अथवा कैसे भी यन्त्रों की सहायता ली जाये, पर फूलों से शहद पृथक नहीं किया जा सकता। किन्तु यहीं काम मधुमक्खी अपनी विशिष्ट क्षमता द्वारा वही आसानी से कर लेती है। आटे में चीनी मिली हो तो उसे अलग कर पाना सामान्यतः कठिन होता है, किन्तु चींटी उस सम्मिश्रण के रहते हुए भी चीनी के कणों को खाती रहती है और आटे वाला भाग छोड़ देती है। जीवाणुओं में यह विशेषता है कि यदि आस-पास के वातावरण में आवश्यक तत्त्व मौजूद हों तो वे पोषण एवं संरक्षण की आवश्यक सामग्री स्वयमेव खींच लेते हैं। सामान्य वायु जो सांस द्वारा ग्रहण की जाती है उसमें जीवन संचार बनाए रहने के कितने ही पदार्थ रहते हैं, आवश्यकता विशेष प्रकार की होती हैं। उन्हें विशेष मात्रा में विशेष पदार्थ चाहिए। इनकी पूर्ति यज्ञ विधि द्वारा विनिर्मित विशिष्ट प्रकार को प्राण वायु द्वारा सम्पन्न होती है।

विष कीटकों को मारने के लिए अनेकानेक विशेषताओं से युक्त औषधियाँ निरन्तर बनती और बढ़ती चली जा रही हैं। यह सभी ऐसी है जो प्रत्यक्ष स्पर्श के उपरान्त ही अपना प्रभाव आरम्भ करती हैं। इससे भी सरल तरीका यह है कि विषाणुमारक पदार्थों को वायुभूत बनाकर वहाँ पहुँचा दिया जाय, जहाँ संशोधन की आवश्यकता है।

यज्ञ-विज्ञान और इसकी समिधायें -

महर्षि दयानन्द ने यज्ञ के लिये पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, बिल्व आदि की समिधा का विधान किया है। इसमें भी चन्दन, पलाश और आम की लकड़ी उत्तम मानी गयी है। इंग्लैण्ड में शाहबलूत, अफगानिस्तान और विलोचिस्तान में बादाम की लकड़ी जर्मन में लेवेण्डर तथा भारत और इटली में युकैलिप्टस की लकड़ी समिधा के रूप में प्रयोग हो सकती है। महर्षि ने लिखा है कि लकड़ी सुविधापूर्वक जलने वाली हो। छालयुक्त लकड़ी अधिक गुणकारी होती है। लकड़ी मलिन, दूषित एवं कीड़ा लगी हुयी न हो। जलने पर लकड़ी दुर्गन्ध और अपना धुआँ न दे। लकड़ी राख में परिवर्तित होने वाली हो कोयला बनने वाली न हो।

यज्ञ की समिधाओं में ढाक (पलाश, खकरा), फल्गु, वट, पीपल, विकंकत, गुलर, चन्दन, सरल, देवदारु, शाल, खैर, काकप्रिय, बड़, पिलखन, पीतदारु, शमी, आम, बिल्व आदि को उत्तम माना गया है।

ढाक (पलाश) - ढाक सुविधा से जलती है। अग्निदीपक और वीर्यवर्द्धक है। गुदा के रोग, संग्रहणी तथा कृमिनाशक है। भावप्रकाश के अनुसार ढाक के बीजों को शहद में मिलाकर आंत के कीड़े निकालने की औषधि बनाई जाती है। इसके पत्ते फोड़े-फुन्सियों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

पीपल (पिप्पल, बौधिद्रुम) - पीपल को पवित्र माना जाता है। यह दाह, कफ, पित्त, विष तथा रक्तविकार नाशक है। इसके बीजों का चूर्ण श्वास रोग में लाभदायक है।

बड़ (वट) - बड़ शीतल, भारी तथा कसैला होता है। कफ, पित्त, वमन एवं ज्वर में लाभदायक है। कान्ति बढ़ाता है। इसका दूध अत्यन्त बलवर्द्धक है। इसके दूध को बताशे में रखकर सेवन करने से प्रमेह रोग दूर हो जाता है।

गूलर (उदुम्बर, हेमदुग्धक) - गुलर कफ, पित्त तथा रक्तविकार को ठीक करता है। हड्डी को जोड़ने वाला तथा वर्ण को उत्तम करने वाला है।

आम (आम्र) - आम का बौर शीतल तथा रुचिकारक है। यह कफ, पित्त, रक्तविकार तथा प्रमेह का नाश करता है। इसके पत्तों का धुआँ कुकुर खाँसी को नष्ट करता है। यूनानी मतानुसार आम की छाल रक्तस्राव को बंद करने वाली, वमन और अतिसार-नाशक है।

चन्दन (चन्दन) - सर्वोत्तम चन्दन देखने में ऊपर से सफेद, गाँठदार, काटने में लाल, पीसने में पीला तथा स्वाद में कड़वा होता है। यह कफ, तृषा, पित्त, रुधिरविकार और दाहनाशक है। चन्दन की लकड़ी के बने संदूकों में रखी हुई वस्तुओं को कीड़ा नहीं लगता। यज्ञ में प्रायः इसका चूरा ही डाला जाता है। सफेद चन्दन का तेल सुजाक में लाभदायक है।

अशोक (अशोक) - अशोक शीतल, कान्तिवर्द्धक, मलरोधक, हड्डी को जोड़ने वाला तथा कृमिनाशक है। शूल, उदर रोग, पित्त, श्रम, दाह, तृषा, अपच, विष और रुधिर विकारों को दूर करता है। बसु और कीर्तिकर^९ ने इसकी छाल को कृमि, तृषा और ज्वरनाशक, अपच को दूर करने वाली, शूल और बवासीर में लाभदायक माना है।

अतः यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली लकड़ियाँ अत्यन्त गुणशाली हैं। विभिन्न रोगों का नाश करती हैं। इसलिए जहाँ लकड़ी जलने पर गर्मी उत्पन्न करती है वहाँ कई लाभदायक पदार्थ भी बनाती है। इनकी रासायनिक बनावट को चर्चा कीर्तिकार तथा बसु^{१०}, डिमोक^{११} व चोपड़ा^{१२} ने अपने ग्रन्थों में की है।

पर्यावरण एवं स्वास्थ्य-

आज जल, वायु, अन्न, मिट्टी... कुछ भी शुद्ध नहीं है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अमरीका, कनाडा जैसे देशों में, तेजाबी वर्षा एक प्रमुख समस्या बन गई है। समस्त संसार पर्यावरण-प्रदूषण से चिन्तित है। अपने कर्त्तव्य का सुचारू रूप से पालन करती हुई प्रकृति वायु के साधित में अवश्य महत्त्वपूर्ण योगदान करती रही है, अन्यथा अब तक वायुमण्डल इतना प्रदूषित हो गया होता कि श्वास लेना दूभर हो जाता। अग्निहोत्र उस महान् प्रभु द्वारा रचाए गए इस महान् प्राकृतिक यज्ञ का ही एक रूप है। इसके द्वारा वायु की दुर्गन्ध नष्ट होकर सुगन्ध फैलती है। वेद यज्ञ को वायु की शुद्धि का हेतु मानता है-

वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्।^{१३}

-
- ९ K.R.Kirtikar & BD Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. I-II, Bishen Singh Mahendra Pal Singh, New Connaught Place, Dehradun (1984)
- १० K.R.Kirtikar & BD Basu, Indian Medicinal Plants, Vol. I-II, Bishen Singh Mahendra Pal Singh, New Connaught Place, Dehradun (1984)
- ११ W.Dymock, C.G.H. Warden and D. Hooper, Pharmacographia Indica, Vol. I-III, Thacker, Spink & Co., Calcutta (1980-91)
- १२ R.N. Chopra, I.C. Chopra, K.L. Handa and L.D. Kapur, Indigenous Drugs of India, Dhur and Sons, Calcutta (1958)
- १३ यजु. १.३

‘यज्ञ असंख्य संसार एवं अनेक प्रकार के ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला तथा शुद्धि करने वाला कर्म है। इसलिए शास्त्रकारों ने प्रतिदिन यज्ञ करने का विधान किया है। मनु (२.१०३) ने यज्ञ न करने वालों को दण्ड का भागी माना है। यजुर्वेद (१.२) भी यज्ञ का त्याग न करने का स्पष्ट आदेश देता है- वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मोऽसि विश्वाधऽसि। परमेणधाम्ना दृश्वस्व मा ह्वामां ते यज्ञपतिर्हार्षीत्॥

इस मन्त्र का अर्थ करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं, “हैं विद्यायुक्त मनुष्य ! तू जो यज्ञ शुद्धि का हेतु है, जो विज्ञान के प्रकाश का हेतु और सूर्य को किरणों में स्थिर होने वाला है, जो वायु के साथ देश-देशान्तर में फैलने वाला है, जो वायु को शुद्ध करने वाला है, जो संसार का धारण करने वाला है तथा जो उत्तम स्थान के सुख का बढ़ाने वाला है, इस यज्ञ का मत त्याग कर। तेरे यज्ञ की रक्षा करने वाला यज्ञमान भी उसको न त्यागे।”^{१४}

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने यज्ञ को वायु शुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना है। इसीलिए यजुर्वेदभाष्य में ऋषि लिखते हैं, “जैसी यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती।”^{१५}

ऋषि दयानन्द सरस्वती ने २० जुलाई, १८७५ को पुणे में सातवें प्रवचन में कहा था- “पुष्टि-वर्धन, सुगन्ध-प्रसार और नैरोग्य ये तीन उपयोग होम अर्थात् हवन करने से होते हैं।” “सुवृष्टि और वायु शुद्धि होम हवनादि से होती है, इसीलिए होम करना चाहिए।” “पहले आर्य लोगों का ऐसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक पुरुष प्रातःकाल स्नान के बाद आहुति देता था, क्योंकि प्रातःकाल में जो मल-मूत्रादिकों की दुर्गन्ध उत्पन्न होती थी, वह इस प्रातःकाल के हवन से दूर होती थी। इसी तरह सायंकाल में हवन करने से दिनभर की जमी हुई जो दुर्गन्ध होती है उसका नाश होकर रातभर वायु निर्मल और शुद्ध चलती थी।”

“इन दिनों होम के न्यून होने से बारम्बार वायु बिगड़ रही है, सदा विलक्षण रोग उत्पन्न होते जाते हैं।” भौतिक विज्ञान भी ऋषि दयानन्द के इन विचारों का समर्थन करता है। हवन से कई वाष्पशील तैल तथा उत्तम गैसों पैदा होती हैं। वे वायु के साथ सर्वत्र फैलकर मलिनता को नष्ट कर सुगन्ध फैला देती हैं।

यज्ञ न केवल वायु की दुर्गन्ध को नष्ट करता है, अपितु इसे शुद्ध कर रोगों से भी रक्षा करता है। महर्षि दयानन्द^{१६} का यह विचार पूर्णतया सत्य है कि “दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता

१४ ऋषि दयानन्द सरस्वती, यजुर्वेद भाषाभाष्य, दयानन्द संस्थान, दिल्ली

१५ उपरिलिखित; तुलना : ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदविषयविचार : पृ. ४१

१६ ऋषि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास

है।” ऋषि आगे लिखते हैं, “जब तक इस होम करने का प्रचार रहा, तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाए।” अतः समझना चाहिए कि प्राचीन आर्य लोग अग्निहोत्र द्वारा वायु शुद्धि तथा आरोग्य प्राप्त किया करते थे।

वैसे तो भारत में प्रत्येक कार्य करने के पूर्व हवन किया जाता है, किन्तु ऋतु परिवर्तन (ऋतु सन्धि) के समय विशेष रूप से बृहद् यज्ञों का प्राचीनकाल से ही संचलन रहा है। इसका कारण यह है कि ऋतु सन्धि अनेक रोग उत्पन्न करती है। इन व्याधियों का निवारण भैषज्य यज्ञों के द्वारा होता है। शतपथब्राह्मण में इसकी पुष्टि हो गई है- **“भैषज्यया वा एते। ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते तस्माद्ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते॥”** ये भैषज्य यज्ञ कहलाते हैं। ऋतुओं की सन्धि में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनका प्रयोग ऋतु सन्धि में होता है।^{१७}

भारतीय घरों में नया अन्न अग्नि में अर्पित किए बिना प्रयोग में नहीं लाया जाता था। प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के पदार्थों द्वारा यज्ञ करने की प्रथा रही है। सम्भवतः विशेष मौसम में उत्पन्न होने वाले पदार्थ उस ऋतु-सन्धि के रोगों की दूर करने में अधिक उपयोगी हैं। इस प्रकार के यज्ञों की चर्चा भावप्रकाश (कृतान्न वर्ग १७८) में भी की गई है- **अर्द्धपक्वैः शमीधान्यैस्तृणभृष्टैश्च होलकः। होलकोऽल्पानिलो मेदः कफदोषश्रमापहः॥ भवेदथो होलको यस्य स तत्तद् गुणो भवेत्।** अर्थात् ‘तिनकों की अग्नि में भूने हुए अधपके शमी धान्य (फली वाले अन्न) को होलक या होला कहते हैं। होलक स्वल्प वात है और चर्बी, कफ तथा थकान के दोषों का शमन करता है। जिस-जिस अन्न का होला होता है, उसमें उसी-उसी अन्न का गुण होता है।’

हवन के द्वारा रोगों का नाश किया जाना सम्भव है। ये रोग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा अग्निहोत्र से कैसे नष्ट हो सकते हैं, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान का मत है कि व्याधियों के जन्मदाता रोगाणु (रोगकीट, कृमि) हैं। रोगाणुवाद के लिए किसी व्यक्ति विशेष को श्रेय नहीं दिया जा सकता। यूँ तो आरम्भिक कार्य पाश्चात्य द्वारा किया गया था, परन्तु इस क्षेत्र में राबर्ट कौंच, स्मिथ, किलबोर्न आदि का योग भी महत्त्वपूर्ण है। कौंच ने सन् १८७८ में यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक बीमारी किसी न किसी रोगाणु के द्वारा ही पैदा होती है। यह रोग कीट भिन्न-भिन्न प्रकार के तथा बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कई तो अति क्षुद्र होने से दिखाई भी नहीं देते। ये साधारणतया ०.००३ से ०.००५ मिलीमीटर तक लम्बे होते हैं, परन्तु कई रोगाणु काफी बड़े होते हैं। छोटे से छोटे रोग कीट ०.०००२५ मिलीमीटर लम्बे होते हैं। ये अंधेरे में बढ़ते हैं। बैसिलस कॉली नामक एक कृमि लगभग बीस मिनट में टूटकर दो कृमि उत्पन्न कर देता है। फिर ये कृमि भी इस प्रकार विभक्त होते रहते हैं। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो यह अकेला कृमि केवल आठ घण्टे में एक करोड़ साठ लाख कृमि उत्पन्न कर देगा। यदि रोगाणु इसी गति से बढ़ते

रहते तो समस्त भूमंडल पर केवल कृमि ही कृमि होते, परन्तु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परिस्थितियाँ अनुकूल न होने के कारण एक दो दिन में तो क्या एक सप्ताह में भी बहुत कम बढ़ पाते हैं। ये रोगकीट जल, वायु तथा अन्न के साथ शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं तथा व्यक्ति को रोगी बना देते हैं। अतः व्याधियों की रोकथाम इन रोगाणुओं को नष्ट करके ही सम्भव हो सकती है।

यह हुआ आधुनिक विज्ञानवादियों का मत। प्राचीन ऋषियों का सर्वस्व तो वेद तथा वैदिक साहित्य ही था। उसी आधार पर उन्होंने अग्निहोत्र का आविष्कार किया समिधाओं तथा हव्य-पदार्थों का चयन भी किया। इसलिए केवल रोगोत्पत्ति के आधुनिक कारण को ही आधार मानकर यज्ञ पर विचार करना उचित नहीं होगा। अतः विचारणीय विषय है- रोगों का वेद में वर्णित कारण। वेद भी रोगाणुवाद को मानता है। **अन्वान्नयं शीर्षण्य। मथो पार्ष्ट्यं किमीन्। अवस्कवं व्यध्वरं किमीन्वचसा जम्भयामसि॥**^{१८}

“आंतों में उत्पन्न होने वाले विषूचिका के कीट, शिरोभाग में उत्पन्न होने वाले दाद और पीनस रोग के उत्पादक तथा पसलियों में उत्पन्न होने वाले नासूर या राजयक्ष्मा आदि रोग के कीट, (अवस्कव) त्वचा के भीतर घुस जाने वाले रोगकीट और विकृत मांस को खाने वाले व्यध्वर नामक रोगकीट को वेदवाणी में बतलाये उपायों द्वारा नष्ट करें।” इस पक्ष में भिन्न-भिन्न रोगों की उत्पत्ति रोगाणुओं के द्वारा बतलाई गई है। इन रोगाणुओं की कुछ अन्य जातियों का वर्णन निम्नलिखित मन्त्र में किया गया है- **दृष्टमदृष्टमतृहमथो कूरूरुमतृहम्। अल्गण्डून्त्सर्वान्छलुनान्किमीन्वचसा जम्भयामसि॥**^{१९}

अर्थात् “दृश्य तथा अदृश्य और (कूरूरु) बुरी तरह रुलाने वाले, (अल्गण्डू) अत्यधिक खाज पैदा करने वाले तथा (शलुन) शरीर में प्रवेश कर जाने वाले रोगकीटों का वेदवाणी में बताये उपायों द्वारा नाश करें।”

ये मन्त्र रोगाणु सम्बन्धी कई रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। इन मन्त्रों में अवस्कव, व्यध्वर, कूरूरु, अल्गण्डू तथा शलुन आदि जो शब्द आए हैं, वे रोग कीटों की जातियों के नाम हैं। इन नामों से कृमियों के स्वभावों का पता चलता है।

वेद ने रोग कीट को राक्षस की संज्ञा भी दी है। ऋग्वेद (१०.९७.६) में राक्षसों को मारने वाले को वैद्य तथा रोगों को दूर करने वाला कहा गया है- **यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविब। विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहाऽमीवचातन॥** अर्थात् “जिसके पास अनेक औषधियों का संग्रह होता है, उस

१८ अथर्व. २.३१.४

१९ अथर्व. २.३१.२

विप्र को भिषग् (चिकित्सक) कहते हैं। वह राक्षसों का हनन करने वाला तथा रोगों को दूर करने वाला होता है।” इस मन्त्र का बुद्धिसंगत अर्थ करने के लिए राक्षस को रोगाणु का पर्यायवाची मानना पडता है। वनस्पतियों द्वारा विशालकाय राक्षसों का मारा जाना सम्भव नहीं है, अन्यथा राक्षसों के साथ हुए युद्धों के वर्णनों से इतिहास के पन्ने भरे हुए न होते। वनस्पतियों से जिन राक्षसों का वध होता है, वे दृश्य एवं अदृश्य रोगाणु ही हैं।

रोगाणुओं के निवास स्थान की चर्चा निम्नलिखित मन्त्र में की गई है- ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वस्वन्तः। ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्॥^{२०}

“जो रोगजनक कृमि पर्वतों, वनों औषधियों, पशुओं और पीने योग्य जलों में रहते हैं तथा जो हमारे शरीर में अन्न और जल के साथ जाते हैं... उन सबका मैं नाश करूँ। रोगाणु भोजन आदि के द्वारा शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। **येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्॥**^{२१}

“जो खाने के अन्न तथा पीने के पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करके नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।” वेद यज्ञ के द्वारा कृमियों का नष्ट हो जाना संभव मानता है। यजुर्वेद (१.१९) में कहा है- **शर्मास्यवधुत ५ रक्षोऽवधूताऽअरातयोऽदित्यास्त्वगसि प्रति त्वादितिर्वेतु।**

कई रोगाणुओं के नाम भी इस बात का प्रमाण हैं कि उनका नाश यज्ञ के द्वारा हो सकता है, उदाहरणार्थ- यज्ञघ्न रोगकीटों की एक जाति है तथा यज्ञघ्न का शाब्दिक अर्थ है- वे रोग कीट जिनकी यज्ञ से मृत्यु हो जाए। अथर्ववेद (२.३१.४) में कृमियों की एक अन्य जाति को व्यध्वर (वि + अध्वर अर्थात् यज्ञ का विरोधी) नाम से कहा गया है। इसीलिए सातवलेकर जी लिखते हैं, “यज्ञ जहाँ न होंगे उस स्थान पर उत्पन्न होकर वृद्धिगत होने वाले अथवा यज्ञ से जिनका नाश होता है, ऐसे कृमियों को व्यध्वर कृमि बोलते हैं।”

हवन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है। रवि किरणे तथा यज्ञाग्नि दोनों कृमिनाशक हैं। रोगकीट अधिक गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। **ओते में द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती। ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्च क्रिमिं जम्भयतामिति॥**^{२२}

अर्थात् “सूर्य की किरण मिट्टी, तीव्र वाणी या जलधारा, बिजली, अग्नि ये सब मिलकर नाना प्रकार के रोगकीटों का नाश करते हैं।” **उप प्रागाद्देवो अग्नि रक्षोहामीवचातनः। दहन्नप द्वयाविनो यातुधानान्किमीदिनः॥**^{२३}

२० अथर्व. २.३१.५

२१ यजु. १६.६२

२२ अथर्व. ५.२.३.१

२३ अथर्व. १.२८.१

इस मन्त्र का अर्थ श्रीयुत सातवलेकर जी ने इस प्रकार किया है- “यातुधान, किमीदिन तथा राक्षस (यह तीनों रोगकीटों की जातियों के नाम हैं) इनका नाश करने वाला तथा रोगनाशक अग्निदेव आता है।”

अग्नि तो कृमियों का नाश करने के लिए प्रसिद्ध है। अग्नि में भोजन का विष नष्ट करने की शक्ति है। **अग्नेऽदब्धायोऽशीतम पाहि मा दिद्योः पाहि प्रसित्ये। पाहि दुरिष्टै पाहि दुरद्वान्याऽअविषं नः पितुं कृणु॥**^{२४} अर्थात् “हे निर्विघ्न आयु देने वाले जगदीश्वर! आप चराचर संसार में व्यापक यज्ञ को दृष्ट अर्थात् वेद विरुद्ध यज्ञ से रक्षा कीजिए, अति दुःखों से बचाइए तथा भारी-भारी बन्धनों से अलग रखिए, जो दृष्ट भोजन करना है, उस विपत्ति से बचाइए और हमारे लिए विष आदि दोषरहित अन्नादि पदार्थ उत्पन्न कीजिए।”

केवल अग्नि में ही रोगाणुनाशक शक्ति हो, ऐसी बात नहीं है। यह गुण कई वनस्पतियों में भी है। **वनस्पतिः सह देवैर्न आगन् रक्षः पिशाचौ अपबाधमानः।**^{२५}

“दिव्य गुणों से युक्त वनस्पति आ गई, जो राक्षसों और पिशाचों का नाश करती है।” **अजश्रृंगी रक्षः सर्वान्गन्धेन नाशय॥**^{२६} अर्थात् “अजश्रृंगी नामक औषधि के गन्ध से सभी राक्षस अर्थात् रोगकीट नाश को प्राप्त होते हैं।” विद्वानों ने अजश्रृंगी को बहुत गुणकारी माना है। चतुर्वेद भाष्यकार पण्डित जयदेव लिखते हैं कि यह वातहर, कास, श्वास, राजयक्ष्मावमन, तृषा, अरुचि, अतिसार, चक्षुर्दोष, हृदय रोग, अति कुष्ठ आदि का नाश करती है। इसके जलने से तीक्ष्णगन्ध पैदा होती है। मच्छर आदि भाग जाते हैं।

अथर्ववेद (४,१०,२) में कहा है- **यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे। शंखेन हत्वा रक्षास्यत्त्रिणो विषहामहे॥** अर्थात् - “शंख के द्वारा राक्षसों का नाश होता है।”

यज्ञ सामग्री में वनस्पतियाँ कूटकर डाली जाती हैं। उनके जलने से सुगन्ध उत्पन्न होता है। उस सुगन्ध से कृमि मर जाते हैं। जहाँ औषधि से व्यक्ति विशेष को ही लाभ होता है, वहाँ अग्निहोत्र से समस्त वातावरण शुद्ध हो जाता है। फिर व्याधि पुनः आक्रमण नहीं कर पाती। अतः स्वास्थ्य-लाभ की यह उत्तम विधि है।

वेद यज्ञ द्वारा रोगों की चिकित्सा होना सम्भव मानता है- **मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्। ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्॥**^{२७}

२४ यजु. २.२०

२५ अथर्व. १२.३.५

२६ अथर्व. ४.३७.२

२७ अथर्व. ३.११.१

“हे व्याधिग्रस्त मनुष्य! तुझे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कराने के लिए हवन द्वारा अज्ञात रोगों से तथा तपेदिक जैसे ज्ञात रोग से बचाता हूँ। इसे सब अंगों को जकड़ने वाला रोग भी पकड़ ले तो भी इन्द्र अर्थात् शुद्ध वायु या सूर्य की गर्मी या विद्युत् तथा अग्नि-होमाग्नि इसे उक्त रोग से मुक्त करें।”

ऋषियों ने वेदमन्त्रों में छिपे इन गहन रहस्यों को समझा था। वे यज्ञों के द्वारा राष्ट्र को स्वस्थ करते थे। सम्भवतः यही कारण था कि यदि एक राष्ट्र को दूसरे देश में हानि पहुँचानी होती थी, तो वह उस देश के यज्ञों में विघ्न डालने का प्रयास किया करता था। यज्ञ की व्यवस्था भंग हो जाने से अनावृष्टि तथा रोग फैल जाते थे, समस्त देश दुःखी हो जाता था। इसीलिए ऋषियों के द्वारा रचाए गए यज्ञों की रक्षा करना राजा का मुख्य कर्त्तव्य समझा जाता था।

इस प्रकार यज्ञ से न केवल शरीर-आत्मा और वातावरण शुद्ध होता है अपितु वेद की रक्षा श्रुति पर आधारित रहती है। संस्कृति और संस्कारों से व्यक्ति जुड़ा रहता है। यज्ञ समिधाओं हेतु अनेक वृक्षारोपण भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है जो वातावरण की शुद्धि और दृष्टि, अन्न, धन-धान्य का प्रमुख स्रोत भी है। यज्ञ से पशुधन को भी बढ़ावा मिलता है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य आन्तरिक और बाह्य रूप से समृद्ध होता है।

॥ यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ॥

डॉ. सुधीर कुमार

प्रोफेसर,

संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, जे.एन.यू. दिल्ली

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैदिक शिक्षा-पद्धति की प्रासङ्गिकता

डॉ. विश्वेश वाग्मी

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का अनिवार्य अंग माना जाता है यही कारण है कि प्राचीनतम वैदिक वाङ्मय से लेकर अद्यावधि भारतीय शास्त्रों की विभिन्न विचारसरणियों में विद्या अथवा शिक्षा के स्वरूप पर अत्यन्त व्यापक एवं सुव्यवस्थित चिन्तन किया गया है। यद्यपि वैदिक वाङ्मय में शिक्षा शब्द का प्रयोग एक निश्चित शाब्दिक सम्मेषण के अर्थ में हुआ है^१ तथापि कालान्तर में शिक्षा शब्द एक व्यापक मानव-निर्माण की प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त होने लगा। वैदिक वाङ्मय में मनुष्य की सम्पूर्ण व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तत्त्वों का विवेचन किया गया है। भारत के प्राचीन विद्या-केन्द्र इन्हीं मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदैव सचेष्ट रहे हैं जिनसे मनुष्य एक सफल एवं सुखमय जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति कर सके।

भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में ऐसे ज्ञान-विज्ञान का आविष्कार किया जिसका ऋणी आज भी विश्व का दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जगत् है। प्राचीन काल में भारत को बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व में जगद्गुरु के नाम से जो गौरव प्राप्त हुआ उसका श्रेय भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति को ही जाता है। अपनी विशिष्ट शिक्षा पद्धति के कारण ही भारत ने अनेक शताब्दियों तक न केवल विश्व का सांस्कृतिक नेतृत्व किया, अपितु कला-कौशल, व्यापार एवं विज्ञान के क्षेत्रों में भी अग्रणी रहा। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की विजय पताका सुमात्रा, जावा, जापान, चीन, कोरिया तथा मध्य एशिया के देशों में सहस्रों वर्षों तक लहराती रही^२ किन्तु देश का दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत वर्ष में वैदेशिक संस्कारों से अनुप्राणित एवं तथाकथित वामपन्थी बुद्धिजीवियों ने प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को महत्त्वहीन सिद्ध कर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को ही सर्वतोभावेन प्रचारित-प्रसारित करने में अपनी ऊर्जा लगाई है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली मैकाले की देन है। १८२३ में लार्ड विलियम बैंटिक ने भारत में शिक्षा के सुधार का दायित्व लार्ड मैकाले को दिया। उसने कहा था कि- 'मेरा उद्देश्य इस

१ तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयत्नादिभिः निष्पत्तिनिर्णायिनी शिक्षा आपिशलीयादिका। काव्यमीमांसा, अध्याय-२

२ प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, पृ. ६

शिक्षा से केवल यही है कि भारत में अधिक से अधिक लिपिक पैदा हों, जिससे यह देश बहुत दिनों तक गुलाम बना रहे।’ इस संकुचित शिक्षण पद्धति में यद्यपि कतिपय नवीन विषयों का समावेश अवश्य था, परन्तु शिक्षा का मूलभूत प्राणतत्त्व नहीं था। फलतः यह प्रणाली मात्र उदरपूर्ति तक सीमित रही। अतएव विविध शिक्षाविदों ने इस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की भूरि भूरि भर्त्सना की है। उनका कथन है कि केवल मानसिक विकास से मानव सब तरह से सुखी नहीं हो सकता। यह पद्धति जब तक चलती रहेगी तब तक देश का पूर्णतम विकास सम्भव नहीं है। वर्तमान उदण्डता, अनुशासनहीनता, अनैतिकता, चारित्रिक पतन, माता-पिता एवं गुरु के प्रति श्रद्धाहीनता आदि दोष इसी शिक्षा पद्धति के कारण हैं।^३

पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के इन दुष्परिणामों को लक्षित कर सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द सरस्वती ने विदेशी शिक्षा एवं शासन का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वैदेशिक शिक्षा एवं शासन चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों परन्तु स्वदेशी परिस्थितियों में स्वदेशी शिक्षा एवं शासन ही सर्वोत्तम होते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी अनेक भारतीय विद्वानों विशेषकर आर्यसमाजी चिन्तकों ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की अव्यवहारिकता एवं अनुपयोगिता को समझकर वैदिक संस्कारों से अनुप्राणित एक समन्वित शिक्षण विधि को सञ्चालित करने की योजना भी निर्वाचित सरकारों के समक्ष प्रस्तुत की किन्तु महती विडम्बना है कि अद्यावधि हम अपनी शिक्षा-दीक्षा को मैकाले के चंगुल से मुक्त नहीं करा पाए हैं। जबकि आज समसामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैदिक शिक्षा एवं संस्कारों का उपयोग शिक्षा के अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तुत शोध लेख आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त इन्हीं समस्याओं का आकलन करते हुए वर्तमान समय में वैदिक शिक्षा पद्धति की उपयोगिता को सिद्ध करने का एक प्रयास मात्र है।

वैदिक शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य मानव की अन्तर्निहित उन शक्तियों, कुशलताओं एवं गुणों का विकास करना है जिनसे वह अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। वैदिक परम्परा के अनुसार मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है- धर्माचरण के द्वारा अर्थ एवं काम पुरुषार्थों की साधना करते हुए परमपुरुषार्थ मोक्ष अर्थात् सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना। वैदिक दृष्टि से विद्या प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य भी यही है।^४ वैदिक वाङ्मय में इस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में वैदिक ऋषि का स्पष्ट निर्देश है -

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥^५

३ प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, पृ० १५०

४ सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण, १.१९.४१

५ यजुर्वेद, ४०.१४

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ६

जो लोग विद्या (अध्यात्म विद्या या परा विद्या) और अविद्या (लौकिक विद्या या अपरा विद्या) दोनों को साथ-साथ जानते हैं, वे ही भौतिक विद्या के सहारे सुखपूर्वक इस मर्त्यलोक को पार कर अध्यात्म विद्या के सहारे अमृततत्त्व या मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जो लोग केवल अविद्या अर्थात् लौकिक शास्त्रों की उपासना करते हैं वे अन्धकार में पड़े हुए हैं किन्तु उनसे भी अन्धकार में वे लोग हैं जो केवल अध्यात्म विद्या में लीन रहते हैं। इस प्रकार वैदिक शिक्षा-दर्शन उपर्युक्त दोनों प्रकार की विद्याओं का सामञ्जस्य है। डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में लिखा है- 'प्राचीन भारत में शिक्षा अन्तर्ज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती थी, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों के सन्तुलित विकास से हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में रह सकें। यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें इहलोक और परलोक दोनों में आत्मिक विकास में सहायता देती है।'^७

अतः कहा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा-दर्शन एक आदर्शवादी शिक्षा-दर्शन है। किन्तु आदर्शवाद के सिद्धान्त का जो स्वरूप युरोप में प्रचलित हुआ, वैदिक आदर्शवाद उससे सर्वथा भिन्न है। वैदिक शिक्षण छात्र को केवल किसी विशेष सिद्धान्त के अनुसार शिक्षा देना मात्र ही पर्याप्त नहीं समझता अपितु संस्कारों के द्वारा शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।^८ इस रूप में वैदिक शिक्षण पद्धति पूर्णतः व्यावहारिक एवं प्रायोगिक है। विद्यार्थी ब्रह्मचर्याश्रम में २५वर्ष की आयु तक निरन्तर आचार्य के सानिध्य, सम्पर्क एवं निर्देशन में रहता था। उसके प्रत्येक क्षण की उपयोगिता निर्धारित थी। तत्कालीन शिक्षण पद्धति मात्र कक्षा तक ही सीमित नहीं थी अपितु प्रातःकालीन जागरण से रात्रि में शयन तक विद्यार्थी के प्रत्येक आचरण, व्यवहार, पठन-पाठन आदि क्रियाओं का निरन्तर शोधन, परिष्कार एवं परिमार्जन की प्रक्रिया चलती रहती थी। इस तरह विद्यार्थी सतत अनुकरण, श्रवण, मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन से पाठ्य विषयों को प्रत्यक्षतः प्राप्त कर लेता था।

आधुनिक शिक्षण पद्धति में इस प्रकार की आत्मीयता, तादात्म्य, सद्यः संवाद एवं दोष निवारण की क्षमता नहीं है। इस पद्धति में गुरु एवं शिष्य दोनों दो ध्रुवों पर स्थित हैं। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। वस्तुतः किसी भी पद्धति के लिये आवश्यक है कि गुरु एवं शिष्य के मध्य

६ वही, ४०.१२

७ Altekhar- Education in Ancient Indian, p. 178

८ प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, पृ. १३

सतत रूप से एक स्वस्थ संवाद बना रहे किन्तु आधुनिक पद्धति में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य दिन-प्रतिदिन संघर्ष के अवसर विकसित होते जा रहे हैं, जिसके अनेकों कारण विद्यमान हैं।^९

इस सन्दर्भ में ५ सितम्बर २०१८ को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध समाचार-पत्र दैनिक जागरण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित हाल ही में छपा एनसीईआरटी के भूतपूर्व निदेशक श्री जगमोहन सिंह राजपूत का लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं कि ‘वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास की सम्भावना लगातार कम होती जा रही है। सारा ध्यान केवल अधिक से अधिक अंक प्राप्ति पर है। यह सुनने में तो अच्छा लग सकता है कि कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने से शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी बढ जायेगी किन्तु साथ ही छात्र और अध्यापक की सहजता और पारस्परिकता समाप्त होकर परस्पर संवेदनहीनता भी बढेगी। जो किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं है। शिक्षकों की स्वायत्तता का मखौल उडाकर कुछ भी सकारात्मक प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षण संस्थानों को थानों में बदलने से नकारात्मकता की ही वृद्धि होगी।^{१०} एक महान् शिक्षाविद् की इस प्रकार की चिन्ता यह दर्शाती है कि आधुनिक शिक्षण पद्धति किस तरह से दूषित हो चुकी है जिसके द्वारा केवल यान्त्रिकता को ही अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, विद्यार्थी का सम्पूर्ण विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है।

इसलिए आज विद्यार्थी अथवा इस देश के प्रत्येक नागरिक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास के विषय में यदि आज जागरूकता विकसित करनी है तो निश्चय ही वैदिक शिक्षा व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उपयोग कर आधुनिक शिक्षा को समयानुकूल प्रासङ्गिक बनाना होगा।

१. गुरुकुलीय शिक्षा -

किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सफलता के लिए उचित परिवेश का होना अत्यन्त आवश्यक है। भोग विलास के वातावरण से दूर रहकर मनोरम प्राकृतिक वातावरण में ही आत्मसंयम एवं आत्मनिर्भरता का भाव विकसित हो सकता है। भिक्षाटन, पर्यटन, परिसंवाद, शास्त्रार्थ एवं अरण्य-जीवन गुरुकुलीय शिक्षा के अनिवार्य अंग थे। गुरुकुलीय वातावरण में राजा एवं रंक दोनों की ही सन्तान विना भेदभाव के त्याग, तपस्या एवं परिश्रम में लीन रहती थी। आचार्य विना किसी भेद-भाव के समस्त छात्रों को अपने समीप बैठकर “सह नावतु सह नौ भुनक्तु”^{११} का उपदेश देता था एवं उनकी शिक्षा, पोषण एवं रक्षा के दायित्व का निर्वाह एक माता के समान किया करता था। इस सम्बन्ध में अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है-

९ प्रा. भा. शि. व्यव. पृ. १५१-१५३

१० साभार दैनिक जागरण, ५ सितम्बर २०१८

११ कठोपनिषद्, शान्तिपाठ

“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्त्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥”^{१२}

२. आध्यात्मिक भावना का विकास -

वैदिक शिक्षा का प्रधान लक्ष्य विद्यार्थियों को परम-तत्त्व का ज्ञान कराना था जो कि मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य माना गया है। इस लक्ष्य-प्राप्ति की तात्त्विक अभिव्यञ्जना मुख्य रूप से उपनिषदों में प्राप्त होती है। इसके अनुसार परमतत्त्व ब्रह्म अथवा अन्तिम सत्ता मनुष्य स्वयं है। समस्त भासमान जगत् भी उसी ब्रह्म से परिव्याप्त है- **तत्त्वमसि।^{१३} सर्वं खल्विदं ब्रह्म।^{१४}**

अतः मनुष्य का यह धर्म है कि उचित कर्मोपासना में प्रवृत्त होकर अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा परम ज्ञान प्राप्त कर सके। वेदों के अनुसार ब्रह्म, जीव तथा जगत् के तात्त्विक सम्बन्ध के परिज्ञान का नाम ही विद्या है, यही वास्तविक ज्ञान है। जीवन का यही अन्तिम लक्ष्य है, विद्या का यही तात्पर्य और शिक्षा का यही उद्देश्य है। यह विद्या लौकिक विद्या नहीं अपितु अध्यात्मविद्या है। योगेश्वर श्रीकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं कहते हैं कि - **अध्यात्मविद्या विद्यानां.....।^{१५}** इस प्रकार भारतीय शिक्षा पद्धति में कर्म की उपासना करते हुए मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन का साध्य बतलाया गया है।

३. आचरण की पवित्रता -

भारतीय संस्कृति में आचरण की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया है। समस्त वेदों का ज्ञाता भी यदि चरित्र अथवा सदाचार से हीन है तो वह भी निन्दनीय माना गया है। **सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः^{१६}** आदि वाक्यों से सत्यनिष्ठ अभिव्यक्ति, धर्माचरण के अनुरूप आचार-विचार और व्यवहार के साथ-साथ अध्ययन के प्रति निश्चल भाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। ब्रह्मचर्याश्रम में विद्यार्थी शास्त्रोक्त नियमों एवं निर्देशों का पालन करता हुआ जितेन्द्रिय होकर सदाचरण एवं शील के महत्त्व को आत्मसात् कर लेता था। ब्रह्मचारी का जीवन त्याग-तपस्या और नियम का जीवन था। तभी तो वैदिक ऋषि कहता है कि - **ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद् बिभत तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः।^{१७}** अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करने वाला ही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी होता है।

१२ अथर्ववेद ११.५.३

१३ छान्दोग्य उपनिषद् ३.८.७

१४ वही ३.१४.१

१५ गीता १०.३२

१६ तैत्तिरीयोपनिषद् १.११

१७ अथर्ववेद ११.५.२४

४. राष्ट्र के प्रति अनुराग एवं विश्वबन्धुत्व-

विश्व में राष्ट्रवाद एवं विश्व-बन्धुत्व की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख वैदिक संहिताओं में ही प्राप्त होता है। **माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः**^{१८}, **कृण्वन्तो विश्वमार्यम्**^{१९} आदि वाक्य वैदिक राष्ट्रवाद एवं विश्वबन्धुत्व की भावना को ही परिपुष्ट करते हैं। राष्ट्रवाद एवं विश्वबन्धुत्व की इस परिकल्पना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से ही वैदिक ऋषियों ने पृथ्वी^{२०} एवं संज्ञान^{२१} सूक्तों की संरचना द्वारा समस्त मानव जाति को सद्भाव, सह-अस्तित्व एवं सम्पूर्ण धरा के लिए संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का सन्देश दिया है। यजुर्वेद के **राष्ट्रीय मन्त्र**^{२२} में राष्ट्र के सभी अंगों के साथ-साथ उसके उत्थान की प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की सर्वप्रथम आवश्यकता अज्ञानता को दूर करते हुए ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना है जो शिक्षा से ही सम्भव है।

५. धर्माधारित ज्ञान-विज्ञान एवं कला की शिक्षा-

वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान, वैज्ञानिक आविष्कार एवं कला-कौशल, धर्मानुकूल एवं मानवीय संवेदनाओं में हस्तक्षेप करने वाला नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ चतुष्टय में अर्थ और काम की सार्थकता भी तभी तक मानी जा सकती है जब तक वह धर्म के विरुद्ध न हो।^{२३} इसी दृष्टि को आधार बनाकर प्राचीन काल में भारत कला, संस्कृति एवं औद्योगिक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देश माना जाता रहा है तथा जगद्गुरु के नाम से विख्यात रहा है।

६. तेजस्वी जीवनवाद-

वैदिक आर्ष शिक्षा से विमुख होने के कारण बौद्ध दर्शन से प्रभावित विभिन्न भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों की मूल स्थापना में- संसार दुःखमय है एवं उससे छुटकारा पाने के लिए ही मोक्ष की आवश्यकता है^{२४} जैसे जगत् और जीवन के प्रति नैराश्यवाद के समर्थक सिद्धान्तों का विकास हुआ किन्तु वैदिक शिक्षा पद्धति के सम्यक् विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैदिक शिक्षा में उपर्युक्त निराशावाद का किञ्चिदपि लक्षण दिखाई नहीं देता। वैदिक ऋषि तो समस्त संसार को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले सूर्य की ओर देखकर उत्साह से परिपूर्ण होकर कह उठता है-

१८ वही १२.१.१२

१९ ऋग्वेद ९.६३.५

२० अथर्ववेद १२.१.१२

२१ ऋग्वेद १०.१९१

२२ आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो। यजुर्वेद २२.२२

२३ धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। गीता ७.२१

२४ दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात्॥ साङ्ख्यकारिका १

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम
शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्॥^{२५}

सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मय में पदे-पदे इसी तेजस्वी जीवनवाद का दिग्दर्शन होता है न कि जीवन से छुटकारा पाने की निराशा का वर्णन। वैदिक ऋषि के अन्तःकरण में ऐश्वर्य व जीवन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की हीनता का भाव नहीं है। ऋग्वेद का ऋषि कहता है- न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः^{२६} अर्थात् जो पुरुषार्थ करता है अथवा पसीना बहाकर श्रम करता है, परमात्मा उसी का मित्र व पृष्ठपोषक है। ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र ने हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित को अविश्रान्त रूप से उद्योग एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हुए कहा है-

चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरम्।
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्। चरैवेति चरैवेति॥^{२७}

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा पद्धति उन सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों पर आधारित है जिनकी वर्तमान समय में अत्यन्त प्रासङ्गिकता है। दुर्भाग्यवश स्वन्नता प्राप्ति के ७३ वर्षों के पश्चात् भी विदेशी शिक्षा पद्धति ही सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। जिसके परिणाम स्वरूप नवोदित भारतीय पीढ़ी आज अपनी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर से अनभिज्ञ, मौलिक चिन्तन एवं ज्ञान-विज्ञान से वञ्चित तथा चरित्र निर्माण से असम्बद्ध होकर विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। अतः देशभक्त विचारकों एवं संस्थाओं को संगठित एवं सक्रिय होकर इस दिशा में चिन्तन करने की आवश्यकता है जिससे समयानुकूल उचित संशोधनों के साथ वैदिक शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर उसे प्रासङ्गिक बनाया जा सके।

डॉ. विश्वेश वाग्मी

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय, कोटा, सहारनपुर (उ. प्र.)

२५ यजुर्वेद ३६.२४

२६ ऋग्वेद ४.३३.११

२७ ऐतरेय ब्राह्मण ७.१५

सहायकग्रन्थसूची :-

- अथर्ववेदः (अथर्व), सम्पा.दमोदरसातवलेकरः, वलसाड : स्वध्यायमण्डलः, १८६५
- ऋग्वेदः, सम्पा. रामगोविन्दशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २००७।
- ऐतरेयब्रह्मणम्, सम्पा.सत्यव्रतसामश्रमी, कोलकाता : १८९५।
- कठोपनिषद्, भा. शङ्कर, नरसापुर : श्रीसच्चिदानन्द योगमठ, 1972।
- काव्यमीमांसा, सम्पा. चरुमौलि द्विवेदी, वाराणसी : भारतीय विद्या संस्थान, 2004।
- छान्दोग्योपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 2000।
- तैत्तिरीयोपनिषद्, गोरक्षपुर : गीताप्रेस, 1992।
- विष्णुपुराणम्, अनु. श्रद्धाशुक्ला, दिल्ली : नागप्रकाशनम्, १९९६।
- शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनसंहिता - श.यु.वे.), सम्पा.रामकृष्णशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, २०१३।
- सांख्यकारिका, सम्पा. जगन्नाथशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवन, 2009।
- सदाशिव, अनन्त. प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, वाराणसी : अनुराग प्रकाशन, 2014।

GOD PRAJĀPATI: HIS GREATNESS AS DEPICTED IN THE BRĀHMAṆA LITERATURE

Dr. Jagadish Sarma

Prajāpati is extolled as one of the prominent gods in the Vedic literature as the creator and the sustainer of the universe, *Yāska*, in his *Nirukta*, has given the etymological meaning of the term *Prajāpati* as- *prajāpatiḥ prajānām pātā vā pālayitā vā*¹ i.e. *Prajāpati* is the protector of the mankind. Here the root *pā* or *pāl* (to protect) is added to the nominal stem (*Prātipadika*) *Prajā* to form the word *Prajāpati*. The *Gopatha Brāhmaṇa* also explains the term *Prajāpati* as- "*tadyadabravīt prajāpatiḥ prajāḥ sṛṣtvā pālayasvetitasmātprajāpatirabhavattatprajāpteḥprajāpativam*".² Here also, it is stated that *Prajāpati* is the creator and supporter or protector of this universe.

Prajāpati, which had slowly appeared on the horizon of the Ṛgvedic pantheon towards the end of the Ṛvedic period, was very soon firmly established in the minds of the Vedic Aryans. *Prajāpati* is recognized as the distinct god mainly in the *Brāhmaṇa* literature. The *Brāhmaṇa* period was the golden age of the institution of sacrifice and *Prājapati* played a very prominent role in the foundation and development of this institution. In the later literature in his capacity, *Prājapati* bears the name *Brahmā*.³ God *Prajāpati*, whose position *Brahmā* usurps in the post-vedic period is highly acclaimed as a supreme God. In a hymn of the *Ṛgveda*, *Prajāpati* is invoked as the creator of the heaven and the earth, of the waters and of all that lives. *Prajāpati* was born as the one lord of all that is, the one king of all that breaths and moves. He is the one God above the Gods. In this hymn, *Ṛgveda*⁴, the deity is directly named as *Hiraṇyagarbha*, yet, the hymn ends

-
1. Nir., 1.42
 2. G. B., 1.1.1.4
 3. Ibid., 2-5-8-3
 4. R.V., 10.21.1

with a prayer to *Prajāpati*. It states, “O *Prajāpati*, no one except thyself did encompass all these created things. With whatever desire we sacrifice to thee, let that be ours. May we be lords of treasures?”⁵

Prajāpati is invoked in the *Vājasaneyi-Samhitā* as the god before whom nothing was born and he pervaded all the worlds.⁶ The greatness of *Prajāpati* is also noted in the *Taittirīya-Samhitā*, where it is stated that *Prajāpati* is ultimate.⁷ *Prajāpati* is said to have formed thirty-three worlds and he is identified with the *prāṇa*, i.e. life principle in the *Atharvaveda*.⁸

The *Aitaraeya Brāhmaṇa* describes him as *Viśvakarmā*, the ‘all – creating’ god.⁹ In the *Taittirīya Brāhmaṇa*, it is stated that *Prajāpati* assumed the form of a Boar, who lifted up the earth which remained plunged in the water.¹⁰ In the *Śatapatha-Brāhmaṇa*¹¹, it is stated that *Prajāpati* created the living beings assuming the form of a tortoise. This perhaps is the precursor of *Viṣṇu*’s *Kūrmavatāra* described quite often in the *Purāṇas*.

In the *Āśvatāyana Gṛhya-Sūtra*, *Prajāpati* is identified with *Brahmā*.¹² *Prajāpati* is the precursor of *Brahmā* of the Epic and the *Purāṇic* periods. Later in the *Purnāṇas*, *Brahmā* is seen to perform exactly the same deeds an arbitrator, i.e. *Prajāpati*. In the *Brāhmaṇas*, there are several traits which are further developed and which form the main characteristic features of *Brahmā* of the Epic and the *Purāṇic* period.

In the present paper, an attempt has been made to trace in brief, the greatness of *Prajāpati* as depicted in the *Brāhmaṇa* literature.

PRAJĀPATI AS THE CREATOR:

Prajāpati, the lord of creatures, plays a very important role as the creator of this universe in the *Brāhmaṇa* literature. The creation and protection of

-
5. Prajāpate na tvadetānyanyo viśvā jātāni pari tā babhūva | yatkāmaste juhūmastanno astu vayamī syāmī patayo rayīnām || R.V.,X.121.10; A.V., I. 80.3; V.S.,10.23.65
 6. Yasmajjātāni na pura kimī ca naiva ya ābabhūva bhuvanāni viśvā. prajāpatīḥ prajāyā samīrarānastrīnījyotīnīsi sacate sa soḍośī. V. S., 32.5
 7. T.S., 1.7.3
 8. A.V., 11.3.5 ; 11.4.2
 9. A.B., 4.22
 10. T.B., 1.1.3.5-6
 11. Ś.B.,VII. 5.1
 12. Ā. G. S, 53.4

this world as well as the yonder world is the primary function of *Prajāpati*. The *Brāhmaṇas* abound in a number of such references describing these two activities of *Prajāpati* which are dealt with in connection with the various sacrificial rites. The *Śatapatha Brāhmaṇa* reiterates the creation of the universe and it has described *Prajāpati* as the profoundest of all creatures- '*bhūānām patiḥ*'.¹³ About the creation of the universe, the *Śatapatha Brāhmaṇa* states- In the beginning of this creation, there existed nothing but a sea of water (*salila*) on which floated a golden egg (*hiraṇmayamaṇdam*); within a year, this *Prajāpati* was produced therefrom, *Prajāpati* broke open this golden egg. At the end of the year, he tried to speak and spoke, *bhūḥ*, *bhūvaḥ* and *svaḥ*, which became this earth, air and sky respectively.¹⁴

GOD PRAJĀPATI: HIS GREATNESS AS DEPICTED IN THE BRĀHMAṆA LITERATURE

In another context of the *Śatapatha Brāhmaṇa*, it is stated that, in the beginning, *Prajāpati* alone was there. He described to exist and to generate. He wearied himself and performed fervid devotions (*śrama and tapas*); from him, thus, wearied and having been made hot, were created the earth (*prthivī*) the air (*antariskṣa*) and the sky (*dyau*). He heated these three worlds, and from them three lights (*jyotis*) were produced-*Agni* (the fire), *Vāyu* (air) and *Sūrya* (the sun). From the three lights were produced the three Vedas- the *R̥gveda* from *Agni*, the *Yajurveda* from *Vāyu* and *Sāmveda* from *Sūrya*. He then heated these three Vedas and from them three luminous essences (*śukra*) were produced-*bhūḥ* from the *R̥gveda*, *bhūvaḥ* from *Yajurveda* and *svaḥ* from the *Sāmveda*.¹⁵

The *Taittirīya Brāhmaṇa* also narrates that, before the creation of this world there was water everywhere. While desiring to create the universe out of the vast sheath of water, *Prajāpati* noticed a lotus leaf therein. He thought that the lotus stalk was supporting the leaf. So, he assumed the form of a boar and took a plunge in the water. Reaching the earth below the water he dug the wet mud by his horn and spread it on the lotus leaf. That became the earth. Since he spread it (*aprathayat*), so, the earth got the name *prthivī*. Being contented he desired the creation of the mobile and the immobile. Thus, the world got the name *bhumī* (*abhut-iti*). The wind below everywhere only at

13. Ś.B., VI. 1.3.7

14. Ibid., XI. 1.6.1-3

15. S.B., XI 5.8.1-6

the wish of *Prajāpati* to make the wet earth dry.¹⁶ Another version of this legend also occurs at the *Taittirīya Bhāhmana*.¹⁷

In the *Tāṇḍya MahāBhāhmana*, *Prajāpati* is stated to have created the world with the help of *Atirātra*, while the year, seasons, months and fortnights came into being through various stomas created by him.¹⁸ Some passages of the *Aitareya Bhāhmana* also discuss about the creation and depict *Prajāpati* as the creator of the universe. In the *Aitareya Bhāhmana*, it is stated that in the beginning of the universe, *Prajāpati* was alone there. He desired to generate and therefore he performed “*tapas*” and from him all the creatures were produced.¹⁹

The *Śatapatha Brāhmana* clearly states that the word *Prajāpati* means the productiveness- “*prajananām prajāpati*”²⁰ or “*prajanayitā sa prajāpatiḥ*”²¹ and *Prajāpati* is the Progenitor (*Prajaneytṛ*).²² He is the begetter of this earth (*prajapatirvai prathivyai janitā*).²³ Thus, the eminence of *Prajāpati* as the creator of the universe had developed to an enormous extent in the *Brāhmanas*.

PRAJĀPATI AS THE SUPPORTER AND PRESERVER:

Prajāpati is often described as the supporter and the preserver of this universe. He is called *dhātṛ* in the *Śatapatha Brāhmana*.²⁴ He is praised as the father of all human beings²⁵ and also the father of the gods as well as the Asuras.²⁶

The *Tāṇḍya Mahā Bhāhmana* narrates that the creatures created by *Prajāpati* began to quarrel the strong destroyed the weak so he grieved. He

16. T.B., 1.1. 3.

17. T.B., 2.2.9

18. T.M.B., (T.M.B.), IV.1.7

19. *Prajāpatirvā idameka evagra asa/so'kramayata prajāyeya bhuyān
Syāmitisa tapo'tapyata.....tam sarvāni bhūtānyanvasrjanta// A.B., 2.33*

20. S.B., V.1.3.10

21. Ibid., II. 5.1.8.

22. Ibid., VIII.4.3.20

23. Ibid., VII.3.1. 20

24. Ibid., IX. 5.1.35

25. Ibid., X.2.3.7

26. Ibid., I.2.4.8

then saw and performed '*Ekonapañcāsat rātra satra*' and thus settles them.²⁷ The *Taittirīya Brāhmaṇa* also describes that once the offspring of *Prajāpati* ate the barley of *Varuṇa*. *Varuṇa* grasped them with his noses *Prajāpati*, their father saw the rite *Varuṇa-Praghāsas*.²⁸ When *Prajāpati* scarified with it, *Varuṇa* was delighted and freed them from his nooses and from all evil. The *Taittirīya Brāhmaṇa* also contains other references describing *Prajāpati* as the protector of the beings created by him. He saved the creatures that were being destroyed by the Maruts by offering them an oblation in seven potsherds.²⁹ Thus, *Prajāpati* is depicted as the saviour of the beings created by him.

The *Śatapatha Brāhmaṇa* adequately reveals the character of *Prajāpati* as the sustainer of the creation. In a passage of *Śatapatha Brāhmaṇa*, it is stated that *Prajāpatis* creative act was selfless, because when the gods took resort to him, he did not say what would there from accrue to him, as father never says to sons, but sons only do to the fathers.³⁰ Thus, he is found to exercise fatherly interest in maintaining his creation. It is also said that *Prajāpati* created *yajñas* for gods, because, *yajñas* were the main food of gods. On the other hand, he produced *Anna* (food) for other living beings also.³¹

PRAJĀPATI AS THE ANNIHILATOR:

Throughout the *Brāhmaṇas* one important aspect of *Prajāpati* is that he is identified with the life principle.³² As the life principle, he is associated with fertility and procreation and his sole enemy is death. As he fights death he becomes the champion of all creatures, but chiefly of man. The rite through which he succeeds thus becomes a guarantee of longevity; *Prajāpati* himself is called *amṛta*, immortality (*prajāpative amṛta*)³³. He is also called *anta* (*anta vai prajāpati*)³⁴, i.e. death. In a passage of the *Śatapatha*

27. T.M.B., XX.4.11.2

28. T.B., 1.6.4

29. Ibid., II.6.2.

30. S.B., VIII 3.1.3.

31. Ibid., VII.1.2.2.4.

32. Ibid., XI.1.6.4

33. S.B., VI.3.1.17

34. Ibid., V.1.3.13

Brāhmaṇa, *Prajāpati* is praised as the destructor of the living beings.³⁵ He is depicted as the god in whom the creation is concealed and in whom it ends.³⁶

Thus, *Prajāpati* is extolled in the *Brāhmaṇas* as the annihilator of the universe also.

PRAJĀPATI AND THE SACRIFICE:

It is sated in the *Śatapatha Brāhmaṇa* that god *Prajāpati* created the sacrifice (*prajāpatiryajñamasṛjata*).³⁷ The *Aitareya Brāhmaṇa* states that with the sacrifice *Prajāpati* created the gods and the gods having sacrificed with it obtained all desires.³⁸ *Prajāpati* is intimately connected with several sacrificial rites. He is often identified with the sacrifice in the various contexts of the *Śatapatha Brāhmaṇa*³⁹ and the *Taittirīya Brāhmaṇa*.⁴⁰ According to the *Tāṇḍya Mahā Brāhmaṇa*, *Prajāpati* is as large as the sacrifice in its extent.⁴¹ *Prajāpati* is termed *Dakṣa*, because he performed the sacrifice for the first time and it is called the *Dākṣāyaṇa Yajña*. Some, however, call it the *Vāsiṣṭha Yajña* for he (*Prajāpati*) is indeed *Vasiṣṭha* (the best).⁴²

J. Eggeiling, in his work on the *Śatapatha Brāhmaṇa*, observes that, the creation of the visible and invisible universe is represented as originating from an "all offered" sacrifice (*Yajña*) in which the *Puruṣa* himself forms the offering material (*havis*). *Prajāpati*, who here take place of the *Puruṣa*, the world man, or all-embracing personality, is offered up anew in every sacrifice; and in as much as the very dismemberment of the lord of creatures, which took place at that archetyped sacrifice, was in itself the creation of the universe, so, every sacrifice is also a repetition of that first creative act.⁴³

The *Rājasūya*, the *Vājapeya*, the *Aśvamedha*, the *Darśapaurṇamāsa* sacrifice etc., are created by *Prajāpati*. In the *Aitareya Brāhmaṇa* and the

35. Ibid., X.4.2.3

36. Ibid., V.1.3.13

37. Ibid., XIII.1.1.4

38. A.B., 38.1

39. S.B., II. 5.1.7. etc

40. T.B., I.3.10

41. T.M.B., XXV. 13.3

42. S.B., II.4.4.2

43. S.B. Eng. Trans. XV

God Prajāpati : His Greatness as Depicted in the Brāhmaṇa Literature

Śatapatha Brāhmaṇa.⁴⁴ In he is stated as the seventeen fold, because, the months are twelve and the seasons five. He is also identified with the year (*samvatsaraḥ prajāpati*)⁴⁵ and time.⁴⁶ As *Prajāpati* employed the sacrificial rites for several purposes, so, by the *Aśvamedha*, the *Agnihotra* etc, the gods also used to please him.⁴⁷

According to the *Śatapatha Brāhmaṇa*, *Prajāpati* crated the *Aśvamedha sacrifice* and he is identified with this sacrifice.⁴⁸ Even the horse of the *Aśvamedha sacrifice* is related to god *Prajāpati* (*prajāpatyosvaḥ*).⁴⁹ He who performs *Aśvamedha sacrifice* therefore, becomes *Prajāpati* and conquers the world. The importance of *Dakṣinā* is eulogied in the *Taittirīya Brāhmaṇa*.⁵⁰ Here, it is stated that *Prajāpati* produced gold and threw it in the *Vaiśvānarāgni* to remove all the obstacles of the sacrificer.

Prajāpati is depicted as widely associated with the sacrificial institutions in the *Brāhmaṇas*. All pervading aspect of *Prajāpati*'s thus, reveled through his relationship to every institution of the sacrifice.

PRAJĀPATI'S RELATIONSHIP WITH OTHER GODS:

Many myths describe *Prajāpati* as the creator of gods.⁵¹ The *Śatapatha Brāhmaṇa* describes *Prajāpati* as the father of gods⁵² and he is also identified with gods and men.⁵³ It also declares that *Prajāpati* is the immortal one and gods are his own sons.⁵⁴ Gods being *Prajāpati*'s children go to the heavenly world and become immortal.⁵⁵

In the *Tāṇḍya Mahā Bhāhṃaṇa*, the creation of different gods, seasons, metres and stomas from different parts of *Prajāpati* is described. The holy

44. S.B., VIII.4.3.20

45. A.B., I.13

46. S.B., III. 2.2.4

47. T.B. III.9.8

48. S.B., XIII.1.1.4

49. Ibid., XIII.1.2.3

50. T.B., III. 11.8

51. T.B. III 7.9.102

52. S.B., I.2.4.8

53. Ibid., VI 3.1.4

54. Ibid., VI.3.1.17

55. Ibid., XI .3.3.15

nature of *udumbara* is established by the stating that it was produced from the urjas or strength which *Prajāpati* distributed among the gods.⁵⁶ *Prajāpati* is described as the consort of goddess *Uṣā*.⁵⁷ In the *Brāhmaṇas*, *Prajāpati* is identified with Moon⁵⁸, *Viśvakarman*⁵⁹, *Vāyu*⁶⁰, *Savitṛ*⁶¹, *Suparṇa-garutmān*⁶² etc.

Among the divine beings Agni was first created by *Prajāpati*. He generated Agni from his mouth. As *Prajāpati* created Agni, he is Agni's father and as Agni restored him by giving up his own body (the fire alter) to build up a new dismembered god, he is his father.⁶³

Prajāpati association with Indra is also discussed in the *Brāhmaṇas*. According to the *Śatapatha Brāhmaṇa*, *Prajāpati* acted as an arbitrator between *Indra* and *Vāyu* in order to settle their dispute.⁶⁴ The *Tāṇḍya Mahā Bhāhmaṇa*, describes that when *Indra* was over powered by the magic charms of the demons *Prajāpati* gave him the *Vighna* sacrifice with which all the enemies were killed by him.⁶⁵

Thus, *Prajāpati*'s intimate relationship with the other gods is discussed in the passages of the *Brāhmaṇas*.

CONCLUSION:

It is observed that *Prajāpati* plays a magnificent role in the whole range of the *Brāhmaṇa* literature. He is described as the creator, preserver and annihilator of this universe. He is stated as the architect of all mobile and the immobile creation. Even the gods and the demons are his progeny. He is the central figure round which all the sacrificial imagery is seen to be developed during the *Brāhmaṇa* period.

56. T.M.B., VI.4.1

57. S.B., VI.1.3.7

58. S.B., VI.2.2.16

59. Ibid., VIII.2.1.10

60. Ibid., VIII.3.4.15

61. Ibid., XII.3.5.1

62. Ibid., X.2.2.4

63. Ibid., VI.1.2.26

64. Ibid., IV.1.3.1.

65. T.M.B., XIX 19.1

God Prajāpati : His Greatness as Depicted in the Brāhmaṇa Literature

All the objects of the universe are stated to be diverse manifestations of god Prajāpati who was without a second before the creation. This one supreme principle is termed *Brahman* in the *Upaniṣads*. This *Brahman* became many afterwards, when he resolved that he should manifest. (*tadaikṣata bahusyām prajāyeya*).⁶⁶

In the Śatapatha Brāhmaṇa, Prajāpati is described with the epithets of Supreme Brahman⁶⁷ *Brahma vai prajāpatireahmo hi prajāpatistasmāt prajāpatya bhavanti*). Prajāpati is the whole Brāhmaṇ (sarvamubrahma prajāpatiḥ).⁶⁸ Prajāpati is the Nirguṇa Brahman, the unmanifest reality, one without the second, the manifesting into variety of nāma-rupa⁶⁹ by way of his power. This is the beginning of the Upaniṣadic theory of the world consisting of names and forms (nāmarūpātmakam jagat).

Thus, *Prajāpati* is highly acclaimed as one of the prominent gods in the *Brāhmaṇa* literature. It can be concluded therefore, that *Prajāpati* of the *Brāhmaṇa* period has paved the way for *Brahman* of the *Upaniṣads* and *Brahmā* of the *Epic* and the *Purāṇic literature*.

Dr. Jagadish Sarma

Associate Professor, Dept. of Sanskrit,

Gauhati University, Jalukbari, Assam,

Email: jsarma.gu@gmail.com;

Mob. 7002009230

66. C.U., 6-2-3

67. S.B., XIII 6.2.8

68. Ibid., VII 3.1.42

69. T.B., II 2.7; K.U., 2.2.9,10

Bibliography

Aitareya Brahmana (A.B), Ed. R. Anantakrishna Sastri, Trivandrum : University of Travancore, 1942.

Asvalayana Grhya Sutra (A.G.S), Ed. Svami Ravi Tirtha, Chennai : The Adyar Library, 1944

Atharvaveda (A.V), Trans. Bloomfield, Delhi : Asian Publication Service, 1978

Chandogya Upanisad (C.U), Ed. Ghambhirananda, Gorakshapur : Gitaprees, 2003.

Gopatha Bhāhman (G.B.), Ed. Rajendraraja Mitra, London : Forgotten Books, 2018.

Niruktam (Nir.), Ed. Mukunda jha, Varanasi : Chukhamba prakashan, 2016.

Macdonell, *A History of Sanskrit Literature(HSL)*, Delhi : Bharatiya kala prakasan, 2005.

Muller, Max. *A History of Ancient Sanskrit Literature (HASL)*, Varanasi : Chaokhamba Karyalaya, 1965.

R̥gveda (RV), Com. Sāyaṇa, Pune : Vaidika Samsodhana Mandala, 1972.

Satapatha Brahmana (S.B), Bha. Harisvami, Delhi : Nag Publication, 2002.

Taittiriya Brahmana (T.B), Ed. Ananta Shivram Apte, Pune : Svadhyaya Mandala, 1985.

Taittiriya Samhita (T.S), Ed, T.N. Dharmadhikari, Pune : V S Mandala, 1995.

Tandya Maha Brahmana (T.M.B). Ed. Natya Agnihitri, Chennai : SGDP Smarak Samiti, 1982.

Vajesaneyi Samhita (V.S), Ed. Ramkrishna Sastri, Varanasi : Chukhamba Vidyabhavan, 2013

**INTERPRETATION OF VEDIC WORDS IN THE COMMENTARIES
OF MAHARṢI DAYĀNANDA SARASWATĪ & TOWARDS THE
MODERNITY OF SANSKRIT STUDIES**

Dr. Mandakini Mahanta

INTRODUCTION :

Maharṣi Dayānanda was such a Vedic commentator whose style of interpreting the Vedic texts has been increasingly acclaimed by the scholars, both native and foreigners alike. His vision of interpreting the Vedic texts is through traditional, it is modern. It is time now to explain the vedas in the light of today's modern world. Various theories, conclusions, facts and considerations of different lores of knowledge are now being interpreted through the medium of Vedic Interpreted text and all these visions are found quite profusely, in the commentaries of a Maharṣi Dayānanda.

Maharṣi Dayānanda flourished on 12th February, 1824 in the Jankara village of Gujarat and he left for heavenly abode on 30th October, 1883 in Rajasthan. His parents were Karsanji Dalji Tiwari and Amrita Bai. Dayānandji had to face many adversities in life as the condition of Ine was jeopardized with worries and conflicts he was attempted to be murdered 18 times, but nothing could stop his mission and the continued to explore the world of knowledge along with other social activities. He authored 33 books out of which seven are based on the vedas and the Vedic culture.

**STYLE OF MAHARṢI DAYĀNANDA'S INTERPRETATION OF
VEDIC TEXT.**

Maharṣi Dayānanda did not confine his style only in one, two or three methods. According to him four types of subject matter are dealt with in the vedas. These are - Vijñān, Karma, Upāsana and Jñana. He has explained the mantras in accordance with the most applicable meanings. In doing this he has adopted various methods such as Ādhayātmika, Ādhidaivika, Ādhibhautika, Yājñika or any other method by which a logical interpretation can be rendered.

Another fact that comes under consideration isthat Dayānanda has not followed the medieval tradition of Vedic interpretation. His method is associated with the Brāhmaṇas, Nighaṇṭu and Nirukta. It is also true that he

has not followed: blindly. He accepted only those views that are acceptable though logic argumentation and consideration.

NATURE OF MAHARṢI DAYĀNANDA'S METHOD OF INTERPRETATION.

Before Maharṣi Dayānanda there were many commentators who interpreted the Vedic texts in their own way. Those commentators are of course the works of great wisdom. Amongst all sāyaṇa was considered to be the most authentic one. Sāyaṇa clearly considered the vedas to be kriyākāṇḍaparaka.

Sarve vedāḥ Kriyākāṇḍatparaḥ santi. Therefore, the interpretation given by sāyaṇa and his followers is based on the performance of the sacrificial rituals. One example will clarify this point. A mantra occurs in the Ṛgveda as -

Gaurīrmimāya salilāni takṣatyekapadī dvipadī sā catuṣpadī.

aṣṭapadī navapadī babhūbuṣi sahasrākṣarā parame vyomanā. ||¹

Ācārya Sāyaṇa gives the meaning of Gaurī as - *Garaṇāsīlā Mādhyamikā vāka*, Again, *Ekapadī* = having At *Ekapāda* in the form of *Vāyu / Dvipadī* = whose abodes are two i.e. clouds (*Meghā*) and space, *antarīkṣa*. *Catuṣpadī* = having four feet in the form of four directions, *Aṣṭapaḍī* = who is present in dis'ā all the eight directions in the form of dis'ā and *Vidis, ā*, *Navapadī* = who is present a in Urdha, besides these & directions mentioned above.² In this way, according to Sāyaṇa, Gaurī is only the power of lightening whose utility remains only in pouring rain. It can also have some other utilities for the human society - this kind of interpretation is not found in Sāyaṇa's commentary. On the contrary, Maharṣi Dayānanda has given a modern outlook which is quite unique. He gives the meanings of these words as- *Ekapadī* = She whoever studies one Veda. *Dvipadī* = she whoever studies two vedas. *Catuṣpadī* = she whoever studies four vedas. *Aṣṭapadī* = she who is endowed with the knowledge of the four vedas and *Navapadī* = she who is endowed with the knowledge of the four vedas, four upvedas and the knowledge of Vyākaraṇa, Śikṣa etc.

1. Rg. 1. 164.41

2. Sāyaṇabhāṣya on Rgveda 1. 164.41

**Interpretation of Vedic Words in the commentaries of Maharṣi Dayānanda
Saraswatī & towards the Modernity of Sanskrit Studies**

Thus he gives the meaning of this mantra as - Gauri is the name of the power of that woman who may study one Veda (*Ekapadī*), two vedas (*Dvipadī*), *Catuṣpadī* i.e four Vedas, Upaveda, Vyākaraṇa etc., who is quite conversant in the cores of learning (*Babhūvuṣī*) having knowledge of infinite letters and numbers and make other women free from all faults just like water cleans every dirty particle.³ In this way we can see that Maharṣi Dayānanda's thought is positive and novel.

Maharṣi Dayānanda has never supported any kind of violence towards the animals, the interpretes the sacrifice asvamedha in a positive and different way.⁴

His explanation of the word Veda is quite different from those of the ancients. He defines veda as –

“Vid jñāne, Vid sattāyam , vid ftabhe, vid vicarane , elebhyo halas'ca etc. sutrena Karanadhikaranaka raka yorghān pratyaye kyte vedas'abdaḥ sadhyate. vidante jananti, vidante bhavante, vidante vidante labrante, vidante vicarayanti sarve manusyah sarvah Satyavidyayairyes'ce va talha vidvamsas'ea bhavantite te vedah.⁵

The definition of Veda given by Sāyaṇa is - Iṣṭaprāptiyaniṣṭaparihāraya-alaukikamupāyam yo gratho vedayati sa vedah⁶, though there are not many differences between the two definitions the differences in the visions can be noticed, Maharṣi Dayānanda gives strength on valid knowledge while Sāyaṇa gives strength on the achievement of the desired objects and rejection of the undesired ones; in this way Dayānanda considers the Vedas to be the basis of all hapiness.

Maharṣi Dayānanda has also given a different chronological order of the vedas. He places Yajurveda after Ṛgveda while generally Sāmāveda is placed in the second position. Ṛgveda, Yajurveda, Sāmāveda and Atharvaveda this is how Dayānanda has placed the vedas chronologically despite of the fact that there is the need of proper study regarding the consideration of this order.

3. Rgveda Bhāṣyabhūmikā on Rgveda 1. 164.41

4. Ibid, bhāṣyakaraṇa Samādhānaviṣayaḥ

5. Vedotpattivisayaḥ. Rgvedādibhāṣyabhūmikā , P.5

6. Taittirīya bhāṣyopakiramaṇikā) P. 2.

Maharṣi Dayānanda gives stress on the importance of the *Svaras* in order to take out the appropriate meanings of the Vedic mantras. Along with this one should study other related branches of studies like grammar, metres etc, Dayānanda says.⁷

Another peculiar aspect of Dayānanda's method of commenting is that while giving the meanings of the Vedic words he incorporates grammatical interpretations of the necessary words. Line Yāska, Dayānanda also ascribes three types of meanings to the Vedic mantras: Pratyakṣakṛta, parokṣakṛtā and ādhyātmika.

What Makes Maharṣi Dayānanda Different From Other Commentators

In the above paragraphs the some of the peculiarities of Dayānanda have been mentioned. To speak in clarity, Maharṣi Dayānanda is different not only from the time factor but also from his views towards the Vedic mantras which are distinct from the traditional ways other than Yāska. Sāyaṇa along with his predecessors kept the perametre of the mantras limited within sacrificial rites and performances. To say in other words, the words mantra and yajña were almost similar to them. But Maharṣi Dayānanda having identified the reality of his time choses such a way in the field of Vedic studies that panes the overall welfare of the whole universe. We can always find the practical utility of the mantras in the commentaries of Dayānanda. For instance in the explanation of the first mantra of the Ṛgveda Dayānanda says — *tatrādye mantre griśa -bdene śvareṇātmabhauti kavarthā vupadiśyete*.⁸ Thus he considers two forms of Agni —¹. He considers Agni to be the form of *īśvara* and². He considers the *bhautika Agni* which is utilised in various ways in the practical world. In the Sāyaṇa bhāṣya, otherwise, the first mantra is said to be utilised only in the sacrifices.⁹

This has been Maharṣi Dayānanda's visionary consideration that the vedas are the basis of all true knowledge. Therefore, he adds or explains the mantras showing the cores of knowledge associated with them. Cosmology,

7. Evameva vedānāmupavedairāyurvedādikher vaidyaka vidyadayo viśeṣa vijñeyāḥ. Rgvedabhāṣyabhūmikā, p.11

8. Tatradye mantegrīs abdentēs vareṇātmabhauti Kāvartḥā veepadis yete. Rgveda bhāṣya 1.1.1

9. Tatra agnimile iti sūkatam preātaranuevāke āgneya Kratāu viniyuktam. Rgveda Sāyaṇa bhāṣya 1.1.1.

**Interpretation of Vedic Words in the commentaries of Maharṣi Dayānanda
Saraswatī & towards the Modernity of Sanskrit Studies**

Mathematics, Arithmetic, Astrology, Ayurveda etc have got due explanations in the commentaries of Dayānanda.

Another striking contribution of Maharṣi Dayānanda is that he is such a commentator, probably the only one who rightly considers women to be capable to study and teach the vedas. In the following mantra he recognises woman to be expert in vedic studies - *aryamanaṁ varuṇaṁ somamaśvinā sarasvatī naḥ subhagā mayaskaran*¹⁰, In explaining the word *sarasvate* Dayānanda says - *vidyasu ikṣayā yaktā vāgiva viduṣī...*¹⁰ In this way, in other mantras also he speaks about the greatness of women, wherever applicable. He says that every mother should be *vedavid* i.e. she should know the Vedas well, otherwise her children will also be ignorant about knowledge.

In the commentaries of Maharṣi Dayānanda many other social aspects are also found. Duties of the kings, subjects, varnasrama etc have got due place and consideration in Dayānanda's commentary.

Maharṣi Dayānanda's Bhāṣya is authenticated - it is his self declaration. In the end part of every chapter he has quoted the following line: *Iti paramahaṁsaparivrājakā- cāryānaṁ virajānandasarasvatīsvamināṁ śisyeṇa paramahaṁsaparibrājakācāryeṇa Śrīmad-Dayānanda Sarasvatīsvāmiṇā viracite saṁskṛtāryabhāṣānāṁ samanvite supramāṇa yukate Ṛgvedabhāṣye dvitīyāstake dvitīyodhyāyaḥ saṁāptimagamat.*

No other commentator is found to declare in this way. This is also a new thing found in the commentaries of Maharṣi Dayānanda.

CONCLUSION

From the discussion we can come to the conclusion that Maharṣi Dayānanda was a great Vedic commentator who having entirely viewed the culture of India has established a fact and the fact is that Vedas are the one and the only one solution of all the problems, adversities that may occur in different stages of human life. Nothing can be better and clearer way to rediscover Indian culture than this. While explaining the vedas he never bothered about what his predecessors had established. He commented or visualised the in that way where the problems could be solved because vedas are universal. It depends on us regarding what we are to extract from and what we need. There is a section of scholars who criticises the way of

10. Dayānandabhāṣya on Ṛgveda 1.89. 3

Maharṣi Dayānanda's interpretations. Maharṣi Dayānanda's commentary is hard to understand.

Lack of exact co-relation with Sanskrit words is the basic disadvantage of dayānanda's commentary. But still we should they to deduce the good things from his commentary.

Dr. Mandakini Mahanta

Assistant teacher

Pandit Gopinath Bordoloi High School

Raha Nagaon, Assam

BIBLIOGRAPHY

Ṛgveda bhāṣyabhūmikā, Swami Dayananda Saraswati, New Delhi : Meharchand hacchmandas Publication, 1998

Ṛgveda Bhāṣya (ebook, www.aryamantra, in)

Ṛgveda saṁhita (volume 1) Ed. Prasanna Chandra Gautam Varanasi : Bharatiya vidya Bhavan, 2014.

Shastri, Inanaprakash. *Ṛgveda ki bhasyakaar aur unki mantraiha desé*, Ujjain : Maharshi Sandipani Rastriya vedavidya pratisthan, 2005.

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन वेद पाठशालाएँ तथा गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयाँ

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P. Jawasiya, Ujjain 456006 (M.P.)
Phone 2502266, 2502254 Fax : 0734-2502253
E- mail - msvvujn@gmail.com Web - msvvp.ac.in