ISBN : 978-81-936460-7-6

आम्नायहैमवती

तृतीयोऽङ्कः-2019

(वैदिकज्ञानविज्ञानसम्भृता मूल्याङ्किता राष्ट्रियशोधपत्रविशेषाङ्कः)

प्रधानसम्पादकः
प्रो. के.बी. सुब्बरायुडुः
प्राचार्यः

सम्पादकः
डॉ. शैलेन्द्रप्रसादउनियालः

वेद विभागः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(संसदः अधिनियमेन स्थापितः, भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनः)
श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः, उत्तराखण्डः

ISBN : 978-81-936460-7-6

आम्नायहैमवती

द्वितीयोऽङ्कः - 2019

(वैदिकज्ञानविज्ञानसम्भृता मूल्याङ्किता राष्ट्रियशोधपत्रविशेषाङ्कः)

प्रधानसम्पादकः
प्रो. के.बी. सुब्बरायुडुः
प्राचार्यः

सम्पादकः
डॉ. शैलेन्द्रप्रसादउनियालः

वेदविभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(संसदः अधिनियमेन स्थापितः, भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनः)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः - 249301

प्रकाशकः
प्राचार्यः
केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
(भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनः)
श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः, पौडी-गढवालः-249301 (उत्तराखण्डः)
दूरभाष 01378-266028
ई मेल : srkcampus@gmail.com
वेबसाईट : www.srkcampus.org

परामर्शदातृमण्डलम्
1. **प्रो. बलमालीबिश्वालः**–व्याकरणविभागाध्यक्षः
2. **प्रो. मनोज कुमार मिश्रः**–वेद विभागाध्यक्षः
3. **प्रो. विजयपालशास्त्री**–साहित्यविभागाध्यक्षः
4. **डॉ. आर.बालमुरुगः**–न्यायविभागाध्यक्षः
5. **डॉ. कृपाशङ्कर शर्मा**–साहित्यविभागः
6. **डॉ. दिनेश चन्द्र पाण्डेयः**–साहित्यविभागः
7. **श्रीओमशर्मा**–व्याकरणविभागः

© वेदविभागः, श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

प्रकाशनम् : 2020

प्रथमसंस्करणम् : 200 प्रतयः

ISBN : 978-81-936460-7-6

मुद्रकः
डी.वी. प्रिंटर्स
97-यू.बी., जवाहर नगर, दिल्ली-110007

॥ समर्पणम् ॥

पुलवामास्थले वीरगतिं प्राप्तवद्भ्यः
सैनिकाधिकार्य्यादिभ्यः सादरं
श्रद्धाञ्जलिः समर्प्यते

।।राष्ट्ररक्षिकासेनाषट्पदीदीपिका।।

पूलवामास्थले दुर्घटनानले दुष्टजीवैः कृतं कृत्यमेनोयुतम्।
राष्ट्रसेवा हि धर्मो वरो वर्त्तते तेषु पादेषु श्रद्धाञ्जलिर्दीयते।।1।।

वीरताया गतिं प्राप्नुवँस्ते जनाःस्वर्गतिं देशसेवाञ्च लब्धासनाः।
राष्ट्रदेवेन ते स्वागतीवाचया सत्कृताःस्वागतं स्वागतं सैनिकाः।।2।।

सास्ति माता सुपूज्या जगज्जीवने यौवनं यद्गतं तस्य संयोजने।
स्तन्यताधन्यतां सङ्गताततिस्त्रियो यन्निपीतेन बालोऽभवत्सैनिकः।।3।।

वार्यतां दुष्कृतान् सर्वदा सज्जनःचेद्भवेत्किन्नु नःपारिपार्श्वी नरः।
कर्त्तनं यद्गुराङ्गस्य जीवैस्सदा कार्यते तद्धितं मन्यते सर्वथा।।4।।

वोभवीतीह वीथौ यदा कल्कनं निग्रहं दुर्जनानां तदा चेद्भवेद्।
सर्वदा नाश्रयो कैश्चनापीह वै दाप्यते राष्ट्रसेवा शुभा सौख्यदा।।5।।

मानवो मानवान् पातु वै सर्वथा सज्जनाःसक्रियाश्चेत्कथं दीनता।
देशसेवा तु येनेह प्राणार्पणैःरक्षिता वै वयं वैभवान् तान्स्मरे।।6।।

-डॉ शैलेन्द्रप्रसाद उनियालः

शुभाशंसनम्

''आम्नायहैमवती प्रसरतु''

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरस्थेन वेदविभागेन विभागीय शोध सङ्गोष्ठीशोधपत्रिका ''आम्नायहैमवती''ति नाम्ना विशेषाङ्कः प्रकाश्यते। वर्षेऽस्मिन् फरवरीमासस्य 18–19, दिनाङ्कयोः द्विदिवसीयराष्ट्रियसङ्गोष्ठ्यां नैके विद्वांसः स्वकीयवैदुष्यपूर्णानि शोधपत्राणि प्रापठन् तानि शोधपत्राणि सङ्कलय्य सामाजिकलाभाय छात्राणां हिताय च प्रकाश्यन्ते।

वेदविभागस्य तृतीयोऽङ्कः श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरस्य वैदिकसंस्कृतिकीर्तिपताकां व्योम्नि चन्द्रतारकवत् समुन्नतस्थानं प्रापयेत् तथा च गवेषकाणां वैदिकच्छात्राणां संस्कृतानुरागिणां च समाह्लादनकारकः भवेदिति मे द्रढीयान् विश्वासः।

अस्याङ्कस्य प्रकाशनाय सम्पादकाय वेदविभागाध्यक्षाय डॉ. शैलेन्द्रप्रसाद उनियालवर्याय अभिनन्दनपुरस्सरं भूरिशस्साधुवादाः वितीर्यन्ते। डॉ. शैलेन्द्रप्रसाद उनियालमहोदयेन प्रारब्धोऽयं वेदविभागः न केवलं देवभूमौ देवप्रयागे, अपितु निखिलेऽपि विश्वे देववाण्या वेदगङ्गां प्रसारयिष्यत्विति भगवन्तं श्रीरघुनाथं वेदमातरं च प्रार्थये।

इत्थम्

(परिसरः प्राचार्यः)

के. बी. सुब्बरायुडुः

सम्पादकीयम्

अयि शारदाचरणाम्बुजसमुपासकाः शिष्यशासकाः विदन्त्येव भवन्तोभवन्तः यद्वेदा अस्माकं भारतीयानां परमप्रमाणभूताः ज्ञानशेवधित्वेन राराजन्ते। तेषु वेदवेदाङ्गशास्त्रेषु देवतायाः कीदृगिति निर्णयः अस्यां विद्वत्सङ्गोष्ठ्यां विविधविचारचातुर्यविनिर्जितसकलवादि-वृन्दोपरि विराजमानैः भासमानैः समानैः विद्वद्भिः "वेदेषु देवता-वादः" व्याख्यास्यते।

वेदेषुदेवतावादः इत्येव कथमिति जिज्ञासायाः शमने मया चिन्तितं यज्जनाः मंत्रस्य देवतामविज्ञाय मंत्राञ्जपन्ति चेतत्र विगुणतया फलहानिः श्रमवैयर्थ्यापत्तिर्जायते एवं मा भूयात्। जनाः स्वलक्ष्ये सफला भवेयुः। तथा च समाजेऽधुना भ्रान्तिर्विद्यते यत् कति देवताः सन्ति इत्यस्योत्तरं वेदाः प्रामुख्येन निर्णयं दास्यन्तीति मत्वा विषयोऽयं केन्द्रीकृतः, यतोहिः

अविज्ञाय ऋषिं छन्दोदैवतं योगमेवच।
योऽध्यापयेज्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः॥

तथा चाह वृहद्देवताकारः शौनकः-

देदितव्यं दैवतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयत्नतः।
दैवतज्ञो हि मन्त्राणां तदर्थमवगच्छति॥ बृहद्देवता-2

नहि कश्चिदविज्ञाय याथातथ्येन दैवतम्।
लौक्यानां वैदिकानां वा कर्मणां फलमश्नुते॥ बृहद्देवता-4

तत्रैव एकविंशतितमे श्लोके शौनको मनुते यत् तदेव कर्म सर्वथा साफल्यं याति यस्मिन् कर्त्तरि देवतायाः परिज्ञानं भवति यतोहि परिज्ञानानन्तरमेव मन्त्रान् कर्मसु योजयति ज्ञाता।

विशदेन चात्र व्याख्यातं विद्वद्भिः तेन 'वादे वादे जायते तत्वबोधः' इति वैयाकरणाः समानन्त्येव। येन समञ्जसा देवतावादस्य परिज्ञानेन समाजस्य वेदानुरागिणा-मनुसन्धित्सूनाञ्च महाँल्लाभो भविष्यतीति धिया प्रकल्पितोयं विषयः। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य श्री रघुनाथकीर्तिपरिसरस्य वेदविभागेन तपस् (माघ) मासस्य चतुर्दशी-पूर्णिमयोः (फरवरी 18-19 दिनाङ्कयो 2019)।

राष्ट्रियावैदिकसङ्गोष्ठी समायोजिता तथा चात्रैव "चातुर्मास्य यागमहत्त्वम्" इति विषयमवलम्ब्य विशिष्टव्याख्यानं श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली, समविश्वविद्यालयस्य पौरोहित्य विभागाध्यक्षैः प्रो. रामराज उपाध्याय महोदयैः समाख्यातम्।

नैकैः विद्वद्भिः "वेदेषु देवतावादः" इति मुख्यविषये तथोपविषयेषु नाना शोधपत्राणि पठितानि तान्यत्र प्रकाशनयोग्यानि प्रकाश्यन्ते येन संस्कृतविदुषामनुरागिणां शोधच्छात्राणां पाठकानां वा महाँल्लाभो सेत्स्यति। एतस्मिन् पुनीत कार्ये प्रत्यक्षाप्रत्यक्षतया सहाय्यं कृतवद्भ्या धन्यवाद पुरस्सरम् "आम्नायहैमवती" शोधपत्रिका आभारतं ज्ञानवारिधारया पावत्विति श्रीरघुनाथं भगवतीं विष्णुपदीं च प्रार्थये।

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।
क्षामयन्तु गुरवोज्येष्ठाः समादधतु सज्जनाः॥

-डॉ. शैलेन्द्रप्रसादउनियालः

(सम्पादकः)

विषयानुक्रमणिका

पुरोवाक् - *iii*

सम्पादकीयम् *v*

दैवीवाक्-काण्डः

1. पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनयोः देवता तत्त्वम् 1
   —डॉ. रामानुज उपाध्यायः

2. वेदाङ्गानां प्रासङ्गिकता —विद्यावाचस्पति डॉ. सुन्दरनारायण झा 6

3. वेदेषु देवतावादः —डॉ. धर्मानन्द राउतः 15

4. वैदिकस्तुतिषु अग्निदेवस्य देवत्त्वम् 19
   —डॉ. रणजीत कुमारः

5. वेदेषु देवतावादः —डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद उनियालः 28

6. ईशावस्योपनिषदि दार्शनिकसामाजिकं चिन्तनम् 36
   —कुणाल भारद्वाजः

देवनागरी काण्ड

7. शिक्षा वेदाङ्ग एवं उनकी उपादेयता 40
   —डॉ. कृपाशङ्कर शर्मा

8. उत्तराखण्ड में भक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के आधार 44
   —डॉ. वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल

9. वैदिकवाङ्मय में भगवान् सूर्य की महत्ता का वर्णन 52
   —डॉ. हरिशङ्कर डिमरी

10. वेदेषु देवता वादः —डॉ. कैलाशचन्द्र सनवालः 58

11. ब्राह्मणग्रन्थानामुपयागिता —डॉ. मनोरथ प्रसाद नौगाई 65

12. वैदिक देवता —डॉ. सजीव प्रसाद भट्ट 71

13. पर्यावरणीयप्रदूषण का वैदिक यज्ञ पद्धति द्वारा निदान 76
—ध्रुव प्रसाद उपाध्याय

आंग्ल-काण्डः

14. The Concept of Divinity (nsorkokn) in Indian Tradition 84
-Prof. Banamali Biswal

15. Rig-Vedic Society –Avdhesh Chandra Bijlwan 97

✦✦✦

पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनयोर्देवतातत्त्वम्

डॉ. रामानुज उपाध्याय
(एसोसिएट प्रोफ़ेसर) (वेदविभाग)
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठ, नई दिल्ली

अस्मिन् जगति समेऽपि प्राणिनः आनन्दापरपर्यायं सुखं समीहमाना दृश्यन्ते इति नास्ति तिरोहितं विज्ञैः। इत्यत्र जीवस्य ईश्वरांशत्वमेव प्रामुख्यं भजते। ईश्वरो हि सच्चिदानन्दमयः-

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे।[1]
त्रापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।।

अस्य च अंशोऽयं जीवः-

ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
चेतन अमल सहज सुखराशी।।[2]

इति रामायणीयं वचनमिहप्रमाणतामुपैति।

अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि अपि ऐकान्तिक-आत्यन्तिकया च दुःखनिवृत्तिपूर्वकं सुखावाप्तये सातत्येन प्रवृत्तानि सन्तीति तत्तत्शास्त्रावलोकनेन स्पष्टतया विज्ञायते। तदिदं सुखं कथं प्राप्येत्? इति जिज्ञासायां "सुखे हि हेतुः धर्मः। तथोदीरितं भगवताव्यासेन-प्राणिनां च सुखप्राप्तये धर्मो विधीयते दुःखपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते।[3] आचार्य चाणक्येनापि-सुखस्य मूलं धर्मः इति उदीरयामास। पुनश्चात्र जिज्ञास्यते को हि धर्मः? यश्च सुखमूलकः। तत्र धर्मप्रतिपादकं शास्त्रं मीमांसाशास्त्रं, यतः शास्त्रस्यास्य धर्मप्रतिपादनमेवैकं परमंप्रयोजनम्।" तथाचोक्तं श्लोकवार्तिके "धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमान्सायाः प्रयोजनम्"।[4] धर्मस्य एतादृशं प्रतिपादनं नान्यत्र क्वचिदन्येषु शास्त्रेषु उपलभ्यते।

1. श्रीमद्भागवत्-1-1
2. श्रीरामचरितमानस उत्तरकाण्ड116
3. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य 1-3-30
4. श्लोकवार्तिक-11

तेनादौ मीमान्सानुरोधेन अतिप्रसिदध्त्वात्। अर्थसंग्रहकारस्य लक्षणमिहोपस्थाप्यते। को धर्मः? किं तस्य लक्षणं उच्यते यागादिरेव धर्मः।[1] अत्र आदि पदेन दान होमादयो "द्रव्यगुणादयश्च ग्राह्या भवन्ति इति सारविवेचनीकारस्य आशयः।" अस्येदंतात्पर्यं 'श्रुतिः श्रेयस्करत्वेन यं धर्मं ब्रवीति स अस्माकं धर्मः। तथा च श्रुतिः' "तानि धर्माणि प्रामान्यासन।" "एवं यागादीनामेवधर्मत्त्वमिति शास्त्रस्यास्य सिद्धान्तः। अतएवाग्रे" वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः उच्यते। अर्थात् वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्। लक्षणमिदं यागादौ समन्वेति। तेन यागस्य वेदविहितत्वात् धर्मत्वं सिध्यति। पुनर्जिज्ञासते को हि यज्ञः? उच्यते "यज्ञस्य द्वे रूपे द्रव्यम् देवता च। त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वं देवतात्वम्। अर्थात् विहितदेवतामुद्दिश्य विहितद्रव्यस्य त्यागो याग इति।[2] द्रव्यस्य प्रत्यक्षत्वात् विधानं तु सुतरां समवलोक्यते परञ्च देवतानाम् अलौकिकत्वात प्रत्यक्षतया दर्शनं न जायते, तर्हि अत्र देवतानां विषये जिज्ञासा भवति। एतत् समाधानार्थम् आचार्य यास्कप्रोक्तं देवतालक्षणम् उच्यते। आचार्ययास्केन निरुक्ते देव शब्दः चतुर्धा व्युत्पादितः- "देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवति।"[3] एषु दीपनद्योतन द्युस्थानरूपास्त्रयोव्युत्पत्तयः दिवुधातोरर्थमेवानुसरन्ति, यतः दीप्तिद्युतिद्युलोकानां संबन्धः कान्तिमता देवेन सह संघटते, किन्तु दा धातुना देव शब्दस्य निर्वचनं विशेषार्थं व्यनक्ति। अत्र यजमानः यज्ञानुष्ठानेन देवान् भावयति, देवाश्य तस्मै स्वर्गादिभोग्यवस्तूनि प्रददति। सैषा प्रदानक्रिया यत्र विद्यते स देव इति बोध्यः। निरुक्तकारमते देवा विग्रहवती भवति। पश्चाच्च "अपि वा उभयविधा स्युः" इत्यनेन देवतानां सगुणनिर्गुण भेदेन उभयरूपत्त्वं तैश्च सप्रमाणं साधितम्।

इदानीं पूर्वमीमांसानुरोधेन देवतास्वरूपं पुरस्क्रियते। महर्षिजैमिनिना प्रवर्तितमिदं शास्त्रं "द्वादशलक्षणीति पदेनाऽपि अभिधीयते। एषां मते शब्दमयी देवता एव स्वीकार्यावर्तते। इन्द्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा इत्यादि वाक्येषु चतुर्थ्यन्तपदात्मको देवः। कर्मणा एवं फलप्राप्तिःन तु कश्चन फलप्रदोदेवविशेषः। तथोदीरितं शास्त्रदीपिकायां"– "फलदायित्वेऽपि न देवतायाः प्रयोजकत्वं नापि प्राधान्यम्।" अत्र विचार्यते किं योगोदेवताराधनार्थः अस्याश्चाराधीतायाः फलं? उत अपूर्वद्वारं यागस्य साधनत्वम् इति। अस्य समाधाने आचार्यमिश्रेणैवं प्रोक्तंः–

इन्द्रादेः संप्रदानत्वात् कर्मणोऽपि प्रधानता।
यागः पूजा तदंगं स्यात् अतिथे र्भोजनं यथा॥

---

1. अर्थसंग्रह पृष्ठ-10
2. मीमान्सान्यायप्रकाश पृष्ट-226
3. निरुक्त दैवतकाण्ड 7-4

यागश्च साध्यरूपत्वात् साधनत्वेन देवताम्।
गृह्णाति सिद्धरूपा च देवता तस्य साधनम्॥[1]

अर्थात् यागश्च साध्यः देवता च साधनरूपा।

प्रीयमाणोऽपि अतिथिः आराधयित्रे स्वर्गादि न प्रददाति यद्यपि देवता विग्रहवती भुक्त्वा तृप्यति प्रसीदति च तथापि यागादेव फलप्राप्तिः। यद्यपि देवता विग्रहवती तथापि सा अनित्या स्यात्। ततश्च नित्यवेदविषयत्वं न स्यात्। न हि तस्याः प्रसादात् स्वर्गादिफल मुपलभ्यते। एतत्तु कर्मणः एव फलं गम्यते। मन्दधियस्तु श्रद्धालवः तात्पर्यमजानाना भ्राम्यन्तु नाम।

एवं पूर्वमीमांसादर्शने शब्दमयत्वं देवतात्वं स्वीकृतमस्ति। देवताबलाबल निरूपिणे इदमप्युक्तं–

तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः।
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्॥[2]

पुनरत्र जिज्ञास्यते–यागस्तु क्षणिकः किं विनष्टस्यापि यागस्य स्वर्गोत्पादनमुचितं? अस्य समाधाने पूर्वाचार्यैः इत्थं प्रक्रिया दर्शिता। प्रथमं तावत् फलवाक्येन कर्मणः फलसाधनता बोध्यते–यागेन स्वर्गं कुर्यात? कथं विनश्वरेण यागेन फलं कर्तव्यं? अपूर्वं कृत्वा इत्युच्यते। कथमपूर्व विधीयते? यागानुष्ठानप्रकार प्रक्रियाद्वारा। तच्चपूर्वं दर्शपूर्णमासयोरनेकविधम्। फलापूर्वं, समुदायापूर्वं, उत्पत्यपूर्वं अङ्गापूर्वमिति क्रमेण। तथोदीरितं माधवाचारयेण-

क्षणिकस्य विनष्टस्य स्वर्गहेतुत्वकल्पनम्।
विरुद्ध्मान्तरेणातः श्रेयोऽपूर्वस्य कल्पनम्॥

अवान्तरव्यापृतिर्वा शक्तिर्वा यागजोच्यते।
अपूर्वमिति तद्भेदः प्रकियातोऽवागम्यताम्॥

एवमिह फलप्राप्तये अपूर्वस्य कल्पनं श्रेयः परञ्च देवादीनां फलदातृत्वं एतैः न स्वीक्रियते।

अत्र इदमप्यवधेयं यत् केचन आचार्याः देवानां विग्रहत्वं न स्वीकुर्वन्ति यथा शबरस्वामी, पार्थसारथिः मिश्रादयः। कुमारिलभट प्रभृतयस्तु विग्रहत्वं स्वीकृत्य अपि अनित्यत्वेन स्वीकृतम्।

---

1. शास्त्रदीपिका देवताधिकरण
2. तन्त्रवार्तिक 2-2-9

यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति
सूक्ष्मशक्त्यात्मकं वा तत्फलमेवोपजायते॥[1]

अर्थात् भाट्टमीमान्सका: सूक्ष्मशक्तित्वेन देवतां कुर्वन्ति। यदि शरीरधारित्वमेषां स्वीक्रियते चेत् एकस्मिन्नेव काले समायोजितेषु बहुषुयागेषु गमनं दु:शकमिति। तस्मात् सूक्ष्मशक्तित्वेन स्वीकरणीयम् इति एषां मतम्।

उत्तरमीमांसायां (वेदान्तदर्शने) तु पूर्वमीमांसकानां देवताविषयकं सर्वस्वरूपम् पूर्वपक्षेण प्रस्तुत्य यथाविधि यथाप्रमाणंच खण्डयित्वा अष्टभि: सूत्रै: देवताया: फलदातृत्त्वं विग्रहादिमत्वं च सप्रमाणं भगवताव्यासेन सिद्धान्तितं। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति–"तदुर्पयपि बादरायण: सम्भवात्।"[2] सूत्रस्यास्य व्यख्यानावसरे भगवात्पादैरेवमभाणि–मनुष्याणामुपरिष्टात् ये देवादय: सन्ति सामर्थ्यमपि तेषां भवति। मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्योविग्रहत्वाद्यवगमात्। अतएव विद्याग्रहणार्थमिन्द्रस्य ब्रह्मचर्यत्वं छान्दोग्योपनिषदि एवं श्रूयते–एक शतं ह वै वर्षाणि मघवान् प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवास।[3] एतच्च इन्द्रस्य विग्रहवत्वे सत्येव संघटते। बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वरूपसन्निधानतानुपपत्तेरिति चेत् नायमस्ति विरोध:– एकस्यापि देवतात्मन: युगपदनेकस्वप प्रतिपत्ति: संभवति। "इन्द्रो मायाभि:" पुरुरूप ईयते। स्मृतिरपि–आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ। योगी कुर्याद् बलं प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीं चरेत।[4] एवं यदि योगिनामपियुगपदनेक शरीर धारित्वमस्ति तर्हि किं वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानाम्। अनेकरूपप्रतिपत्ति सम्भवाच्च। एकैका देवता बहुभीरूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु यागेषु युगपदंगभावं गच्छतीति। परैश्च न दृश्यते अन्तर्धानादिक्रियायोगात्। यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणौ ब्राह्मणौ युगपन्नमस्क्रियते। तद्वत् यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहव: स्वं स्वं द्रव्यं युगपत् परित्यक्षन्तीति विग्रहवत्वेऽपि देवतानां न किञ्चित् कर्मणि विरुध्यते।

अपि च विधिभिरेवेन्द्रादि दैवत्यानि हवींषि चोदयद्भि: अपेक्षितमिन्द्रदीनां स्वरूपम्। न हि स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्च एतस्य अरोपयितुं शक्यन्ते नचैतस्यानारूढायै तस्यै तस्यै देवतायै हवि:प्रदातुं शक्यते। तथा च उक्तम् ऐतरेय ब्राह्मणे–यस्यै यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत वषट्करिष्यन्।[5] एतत्तु नहि शब्दमात्रमर्थस्वरूपे संभवति शब्दार्थयोरभेदात्। भवति हि अस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रत्यक्षम्।

---

1. जैमिनीयन्यायमाला 2–1–8–10
2. तन्त्रवार्तिक 1–20
3. ब्रह्मसूत्र 1–3–8–26
4. छान्दोग्योपनिषद् 8–11–3
5. ब्रह्मसूत्रम् भामती 1–3–8

तथा च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते–

विग्रहो हविषां भोगः ऐश्वर्यं च प्रसन्नता।
फलदातृत्वमित्येतत् पञ्चकं विग्रहादिकम्॥[1]

अर्थात् विग्रहः हविः स्वीकारः तद्भोजनेन तृप्तिः प्रसादः फलदातृत्वञ्च चेतनस्यैव पञ्चकमुचितं नतु शब्दात्मकजडदेवताभ्यः। तस्मात् उत्तरमीमांसाशास्त्रानुरोधेन देवतानां विग्रहत्वं सगुणस्वरूपत्वं फलप्रदातृत्त्वञ्च सर्वथा सिद्धं भवति तथा च श्रुतिरप्याह–

देहि मे ददामिते निमेधेहि नितेदधे।
निहारञ्च हरासिमे निहारन्निहराणि ते स्वाहा॥[2]

अत्र इन्द्रोदेवता ब्रूते–

हे यजमान! त्वं मे हवि देहि अपेक्षितं पश्चात् तुभ्यं ददामि। मे निधेहि ते निदधे निहारञ्च–मूल्येन यज्ञफलं मे प्रयच्छ। ते निहारं मूल्यभूतं हविः तुभ्यं नितरां समर्पयामि स्वाहा।

एवं प्रकारेण बहूनि श्रुतिवाक्यानि तत्तत्स्थानेषु प्रोक्तानि सन्ति–विस्तरभयात् नेह प्रस्तूयन्ते।

तदित्थं पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनानुरोधेन देवतातत्वं यथामतीह विमृष्ट्मितिशम्।

♦ ♦ ♦

---

1. ब्रह्मसूत्र भामती पृष्ट 256
2. शुक्ल यजुर्वेद संहिता 3–50

वेदाङ्गानां प्रासङ्गिकता

विद्यावाचस्पतिः डॉ० सुन्दरनारायणझाः
सहायक-आचार्यः, वेदविभागः,
श्रीला.ब.शा.रा.संस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।[1]

युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान् सेतिहासान्महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा।।[2]

इत्याभ्यां स्मार्त्तवचनाभ्यां वेदानामनादित्वं नित्यत्वं वाग्रूपत्वं सेतिहासप्रवृत्तित्वं महर्षिभिस्तपसा प्राप्यत्वञ्च स्पष्टमेव भवति। स चायं वेदशब्दो विद्-धातोर्घञा निष्पद्यते। तत्राद्युदात्तो वेदशब्दः कुशमुष्टिवाची, अन्तोदात्तो वेदशब्दश्च ज्ञानवाचीति सर्वे विद्वांसो जानन्त्येव। तेन सर्वज्ञानविज्ञानानां स्रोतांसि वेदा एव सन्तीत्युक्तं भगवता मनुना- **सर्वज्ञानमयो हि सः**[3]। वेदेषु मन्त्राः सन्ति, मन्त्राणां प्रयोगा यागेषु भवन्ति। तदुक्तं कृष्णयज्वना मीमांसापरिभाषायां- **प्रयोगकालीनार्थस्मरणहेतुतया मन्त्राणामुपयोग इति वक्ष्यते।** मीमांसकैश्चान्यैः **प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः मन्त्रा** इति मन्त्रलक्षणं प्रस्तुतम्। कात्यायनेन मुनिना स्वकीये श्रौतसूत्रे- **ऋचो यजूंषि सामानि निगदा मन्त्रा**[4] इत्युक्तम्। तेषां मन्त्राणामर्थज्ञाने यानि शास्त्राणि सहायकानि भवन्ति तान्येव वेदानामङ्गानीति कथ्यन्ते। वेदस्याङ्गं वेदाङ्गमिति सामासिकार्थः।

अङ्गशब्दस्य व्यूत्पत्तिलभ्योऽर्थो भवति- **अङ्ग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरित्यङ्गम्।** अर्थात् येन साधनेन कस्यापि पदार्थस्य तत्त्वस्य वा ज्ञानमस्माभिः क्रियते तत्साधनमेव अङ्गमित्युच्यते। अङ्गानां पर्यायभूतः शब्दोऽस्ति इन्द्रियमिति। इन्द्रियाण्यस्माकं शरीरे दश प्रोक्तानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। एभिर्ज्ञानकर्मोभयेन्द्रियैः वयं ज्ञानं कुर्मः। ज्ञानस्य ज्ञानकरणस्य साधनान्येतानीन्द्रियाण्यस्माकं शरीरे यथा तिष्ठन्ति तथैव

1. महाभारते, शान्तिपर्वणि- 244/55
2. स्मृतिवचनम्- उल्लेखः ऐतरेयब्राह्मणे सायणभाष्ये उपोद्घाते।
3. मनु-2/7
4. का.श्रौ.सू.- 1/3/1

वेदशरीरे वेदाङ्गानि तिष्ठन्ति। अर्थादेतेषां हस्तपादादीनामङ्गानां सहायेन यथा वयं गमन-ग्रहण-स्पर्शन-चर्वन-उत्सर्जन-घ्राणन-दर्शन-श्रवण-आस्वादनादिकं कर्म सम्पादयामः एवमेव वेदा अपि स्वीयं कर्म स्वेनैवाङ्गेन सम्पादयन्ति। अतो वेदाङ्गानां महन्महत्त्वमस्तीत्यत्र नास्ति काचित् विचिकित्सा।

भगवता पाणिनिना स्वकीयायां शिक्षायामेवमुक्तम्-

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनञ्चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥

शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोक महीयते।[1]**।**

शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः।
ज्योतिषामनञ्चैव वेदाङ्गानि षडेव तु॥

षण्णामप्येतेषां वेदाङ्गानामुल्लेखो गोपथब्राह्मण-उपनिषद्-बौधायनधर्मसूत्र-गौतमधर्मसूत्र-रामायणादिषु प्राचीनग्रन्थेषु समुपलभ्यते। एतेन तेषां पुरातनतरत्वं सिद्ध्यत्येव नात्र काचिद्विमतिः केषामपि।

परमाधुनिकानामितिहासकाराणां कथनमिदमस्ति यत् षण्णामपि वेदाङ्गानां निर्माणं वैदिकयुगस्योत्तरार्द्धे समभवदिति। नेदं कथनमस्माकं पुरातनानामृषिमुनीनां वाक्येन सह साम्यं बिभर्ति। तस्मादिदं कथनं सर्वथा निर्मूलमेवास्तीति कथने नातिशयोक्तिर्भविष्यति।

एतत्तु सत्यमेवास्ति यत् यावन्त्यपि शास्त्राणि धरातले विद्यमानानि सन्ति तेषां समेषां मूलस्रोतस्तु वेद एव। यथा लोके कश्चिदपि जीवः अङ्गैर्विहीनं शरीरमादाय मातुर्गर्भाद्बहिर्नागच्छति तथैव इमे वेदा अपि साङ्गा निर्मिता एवाविर्भूताः तदुक्तमपि गोपथश्रुतौ- **एवमिमे सर्वे वेदाः निर्मिताः साङ्गाः सरहस्याः सकल्पाः सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्यानाः सपुराणाः सस्वराः ससंस्काराः सनिरुक्ताः सानुशासनाः सानुमार्जनाः सवाकोवाक्याः॥**[2] इत्यनया श्रुत्या स्पष्टमेव भवति यद्वेदानामाविर्भावो यदाऽभवत् तदानीं तेषामङ्गान्यप्याविर्भूतानीति।

वस्तुतो वेदानां भाषा भावश्चोभावपि दुरूहौ स्तः। तस्माद् वेदानामर्थावगमाय वेदाङ्गानामपेक्षा भवति। वेदार्थबोधाय सहायकत्वात् तेषामुपकारकत्वं तु स्पष्टमेव।

वेदेषु पठ्यमानानां मन्त्राणामर्थज्ञानं नितरामावश्यकं भवति। अत एव भगवता यास्केनार्थज्ञानं प्रशंस्य अर्थज्ञानाभावस्य च निन्दा कृतेति। तेनोक्तं यत्-

---

1. पा.शि.-41-42
2. गोपथब्राह्मणे-पूर्व-प्र-2/1

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा।।[7]

अर्थाद्यो हि जनो वेदमन्त्रानधीत्य तस्यार्थं न जानाति स स्थाणुरिव पृथिव्यामुपरि भारहार एवास्ति। इत्यनेन कथनेन तादृशस्य मनुष्यस्य जीवनं भारस्वरूपमुक्त्वा अर्थज्ञानाभावस्य निन्दा विहिताऽस्ति। यो हि मनुष्यो वेदार्थं जानाति स सकलं भद्रमत्रत्यमवाप्नोति। प्रेत्य च स्वर्गं गच्छतीति वेदार्थज्ञानस्य प्रशंसायामुक्तम्। भगवता मनुनापि प्रतिपादितं यत्-

वेदशब्दार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्।
इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते।।[8]

अत एभिः प्रमाणैः वेदार्थज्ञानप्रशंसावचनैरिदं स्फुटमेव विज्ञातं भवति यद् वेदाध्ययनानन्तरं तस्य अर्थज्ञानमपि आवश्यकत्वेनैव करणीयम्।

अतो वेदार्थज्ञानायोपकारकाणि वेदार्थबोधे सहायकानि चेमानि षड्वेदाङ्गान्यपि निश्चितरूपेणाध्येतव्यान्येव। एतेषां वेदाङ्गानां अध्ययनाभावे वेदार्थज्ञानं नैव कर्तुं शक्यते। **नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय**[9] इत्यस्मात् श्रौतवचात्। अतः सर्वविधप्रयत्नेन वेदाङ्गानामध्ययनमनिवार्यमस्ति।

वेदाङ्गानां मुख्यमुद्देश्यम्-

वेदाङ्गानां किमुद्देश्यमिति जिज्ञासायां संक्षेपेणेदं वक्तुं शक्यते यद् वेदार्थप्रतिपादनमेव। वस्तुतः वैदिकमन्त्राणामुचितोच्चारणाय शिक्षाशास्त्रस्य, कर्मकाण्डपक्षस्य यज्ञानुष्ठानस्य च सम्पादनाय कल्पशास्त्रस्य, शब्दानां रूपज्ञानाय, व्युत्पत्तिज्ञानाय च व्याकरणशास्त्रस्य, मन्त्रार्थज्ञानाय निर्वचनाय च निरुक्तशास्त्रस्य, मन्त्रोच्चारणकाले गतियतिनियमादिज्ञानलाभाय छन्दःशास्त्रस्य तथा अनुष्ठानस्योचितकालनिर्णयार्थं ज्योतिषशास्त्रस्य च प्रयोजनमस्ति। तदन्वत्र सर्वेषामपि वेदाङ्गानां वेदार्थज्ञाने कीदृशं महत्त्वमिति क्रमशो विवेचयामि।

1. शिक्षाः- शिक्ष् विद्योपादाने धातोः विनिर्मितस्य शिक्षाशब्दस्यार्थो भवति विद्यादानमिति। तेन शिक्षाशास्त्रं तच्छास्त्रमुच्यते येन वेदमन्त्राणामुच्चारणं शुद्धं सम्पद्येत। वेदे स्वरस्य प्राधान्यं सर्वविदितमेवास्ति। स्वरज्ञानं शिक्षाशास्त्राध्ययनेनैव भवितुर्महति। तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाशास्त्रप्रयोजनमुक्तं यथा- अथ शीक्षां व्याख्यास्यामः- **वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम सन्तान इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। तत्र वर्णोऽकारादिः, स्वरोदात्तादिः, मात्रा ह्रस्वादिः, बलं स्थानप्रयत्नौ, साम निषादादिः, सन्तानो**

---

1. निरुक्ते-1/6/19
2. मनुस्मृतौ-12/102
3. शु.य.सं.- 31/18

विकर्षणादिः। एतदवबोधनमेव शिक्षायाः प्रयोजनम्।[1] अत एव पद-वाक्य-प्रमाण-पारावार-पारीरेण श्रीमत्सायणार्येण ऋग्वेदभाष्यभूमिकायामुक्तम्- **स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा।**

वस्तुतो यथा लोके मानवः घ्राणेन्द्रियेण श्वासादिकं गृहीत्वा यावदायुर्जीवति तद्वदेव शिक्षाशास्त्राध्ययनेन शुद्धमुच्चारणादिकं कर्तुं प्रशिक्षितो भूत्वा शुद्धस्वरेण मन्त्रप्रयोगञ्च कृत्वा सर्वमप्यभीष्टं साधयति। यथा श्वासं विना मनुष्यस्यायुर्न तिष्ठति तथैव मन्त्राणां सस्वरं शुद्धोच्चारणं विना कृतकर्मणः फलं न लभ्यते। अत एवोक्तं पाणिनिना- **शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य** इति।

स्वरभ्रष्टस्य मन्त्रपाठस्य कीदृशं दुष्फलं भवतीति प्रकाशयता पाणिनिना लिखितम्-

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥[2]

शतपथब्राह्मणानुसारं त्वष्टुः पुत्रः विश्वरूपसंज्ञकः त्रिशीर्षः षडक्ष आस। तस्य कठोरतपश्चर्यया क्षुब्ध इन्द्रस्तं विश्वरूपं जघान। तेन त्वष्टा क्रुद्धो भूत्वेन्द्रस्य वधाय सक्षमं **वृत्र**नामानं पुत्रं प्राप्तुमाभिचारिकं प्रयोगं कृतवान्। तस्मिंश्चानुष्ठाने **इन्द्रशत्रुर्विवर्धस्व** इति मन्त्रेण ऋत्विग्भिर्होमं विहितम्। मन्त्रपाठावसरे त्वष्टुः पुरोहिताभ्यां किलाताकुलीभ्यां बहुव्रीहिसमासोक्तार्थफलप्रदातृस्वरेण साकम् **आद्युदात्त**स्य इन्द्रपदस्य प्रयोगो विहितः, फलतो यजमान एव हतः। अत्र इन्द्रस्य वधाय इन्द्रस्य शत्रोः त्वष्टुर्वर्धनाय च षष्ठीतत्पुरुषसमासोक्तार्थस्य स्वरयुक्तस्य **अन्तोदात्ते**न्द्रपदप्रयोग आसीदपेक्षितस्तन्नाभूदतो यजमानस्य नाशोऽभवत्। इत्येतामेव शतपथोक्तां कथामत्र स्मारयति पाणिनिः।

अतः शिक्षाशास्त्रमाध्यमेन स्वरसहितवेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारणस्य ज्ञानं भवति तस्मादस्य वेदाङ्गस्याध्ययनं कर्त्तव्यमेव वेदार्थज्ञानाय।

2) कल्पः- वेदानां द्वितीयमङ्गमस्ति कल्पः। **कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्येण कल्पनाशास्त्रम्** इत्यभियुक्तोक्त्या वेदेषु वर्णितानां यागानां पूर्णपरिचयप्रदायकग्रन्थेषु कल्पसूत्राण्यभूतपूर्वाणि सन्ति। अत्र वेदविहितानां कर्मणां क्रमपूर्वकं व्यवस्थापनं कल्पितमस्ति। यागाः द्विविधाः श्रौताः स्मार्त्ताश्च। तत्र श्रुत्युक्तयागविधिप्रकाशकानि श्रौतसूत्राणि शुल्बसूत्राणि च प्रवृत्तानि। स्मृतिप्रतिपादितयागविधिप्रकाशकानि गृह्यसूत्राणि धर्मसूत्राणि चोपबृंहितानि। तेन मुख्यतः कल्पसूत्राणि चतुर्विधान्युक्तानि -श्रौतसूत्रम्, गृह्यसूत्रम्, शुल्बसूत्रम्, धर्मसूत्रञ्चेति।

1. तै.उप.- शीक्षावल्ली-1
2. पा.शि.-52

श्रौतसूत्रेषु अग्नित्रयाधानम्, अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासौ, पशुयागा:, सप्तसोमसंस्थाका: सोमयागाश्च प्रतिपादिता: सन्ति। अनेनेदं स्फुटं भवति यच्छ्रौतसूत्रेषु ब्राह्मणग्रन्थवर्णितानां श्रौताग्निसाध्यानां यज्ञानां क्रमबद्धं वर्णनं वर्तते। वेदभेदेन विविधानि श्रौतसूत्राणि सन्ति।

गृह्यसूत्रेषु गृह्याग्निसाध्यानामुपनयनविवाहश्राद्धादीनां संस्काराणां आचारयागानां त्रैवर्णिकैरनुष्ठितानाञ्च विस्तृतं विवरणं विद्यते।

शुल्बसूत्रेषु विशेषरूपेण भूमितिकविषयाणां वेदिनिर्माणप्रकाराणां ज्यामितिशास्त्रीय-सिद्धान्तानाञ्च प्रतिपादनमस्ति। प्रतिपादनेनानेनैतेषां शुल्बसूत्राणां वैज्ञानिकत्वं नितरामेव सिद्ध्यति। यथा श्रौतसूत्राणि वेदभेदेन विभिन्नानि तथैव शुल्बसूत्राण्यप्यनेकानि सन्ति।

धर्मसूत्रेषु धार्मिकनियमा:, प्रजानां राज्ञाञ्च कर्त्तव्याचर्या:, चत्वारो वर्णा:, चत्वार आश्रमा:, तेषां धर्माश्च पूर्णतया निरूपिता: सन्ति। धर्मसूत्राण्येव धर्मशास्त्रप्रवर्तने हेतुभूतानि सन्तीति मन्यते।

उपर्युक्तानां कल्पसूत्राणां संख्या पर्याप्ता अस्ति। तेषां समेषां नामोच्चारणेऽपि महान् कालो भविष्यति अपेक्षित:।

3) व्याकरणम् :- रक्षोहागमलघ्वसन्देहा: इति वचनाद्वेदरक्षणोपायेषु वेदव्याख्यान-परम्परासु वेदार्थावबोधकेषु शास्त्रेषु च प्रकृतिप्रत्ययपुरस्सरपदस्वरूपप्रतिष्ठापकत्वादर्थनिर्णयकृत् साधनेषु अन्यतमसाधनत्वे प्रयुक्तत्वाद् व्याकरणं नामाङ्गं नितान्तमेव महनीयं श्रेष्ठञ्चास्ति। तस्मादिदं शास्त्रं वेदाङ्गेष्वपि मूर्धन्यं स्थानमावहति। अत एवोक्तं पाणिनिना- **मुखं व्याकरणं स्मृतमिति।**

लोकव्यवहाराय भाषा भवत्यावश्यकी। भाषायां शुद्धता व्याकरणज्ञानेन विना नैव भवितुर्महति। अतोऽस्मिन् धरातले सर्वासामपि भाषाणां व्याकरणमस्त्येव। सर्वास्वपि भाषासु संस्कृतभाषा मातृस्थानीयाऽस्ति। अतोऽस्या: भाषाया: व्याकरणमपि मातृवत् सर्वभाषा सम्पोषिका पूर्णसमृद्धा चास्ति। व्याकरणस्याध्ययनमिहानिवार्यत्वेन अपरिहार्यत्वेन चोक्तम्। तदुक्तमपि केनापि-

यद्यपि बहुनाधीषे तदपि पठ पुत्र व्याकरणम्।
स्वजन: श्वजनो माभूत् सकलं शकलं सकृच्छकृत्॥

संस्कृतव्याकरणं समुद्रवदपारमगाधञ्चास्ति। व्याकरणविषये उक्तमस्ति यत्- **बृहस्पतिश्च वक्ता। इन्द्रश्चाध्येता। दिव्यं वर्षसहस्त्रमध्ययनकाल: अन्तं च न जगाम।** (महाभाष्ये पस्पशाह्निके)। पण्डितसमाजे प्रसिद्धगाथा अस्ति-

समुद्रवद् व्याकरणं महेश्वरे तदर्धकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ।
तद्भागभागाच्च शतं पुरन्दरे कुशाग्रबिन्दूत्पतितं हि पाणिनौ॥

इन्द्रः, चन्द्रः, काशकृत्स्नः, आपिशलिः, शाकटायनः, पाणिनिः, अमरः, जैनेन्द्रश्च इत्यतेऽष्टौ सन्ति व्याकरणकर्तारो विद्वत्सत्तमाः प्रथिताः। एतदतिरिक्तं कौमारं सारस्वतं शाकलञ्च व्याकरणं यत्र-तत्र प्रसिद्धमस्ति। अस्ति ह्यनन्तमतिगभीरञ्चेदं शब्दशास्त्रं तस्मादुक्तं अनुभूतिस्वरूपाचार्येण-

इन्द्रादयोऽपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिधेः।
प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तुं कथं नरः॥

भाष्यकाराणां पतञ्जिलिमुनीनां यशोगानेन अस्मिञ्जगति कोऽस्ति अपरिचितः खलु। लघवोऽपि बालकाः **'मुनित्रयं नमस्कृत्य'** इत्यस्य अभ्यासं सदा कुर्वन्त्येव। तत्रोक्तेषु त्रिषु मुनीषु पाणिनिपतञ्जलिकात्यायनमुनीनां नामानि स्मारयन्ति।

अतोऽनेन वर्णनेन व्याकरणरूपस्य वेदाङ्गस्य वेदव्याख्याने महती भूमिका अस्ति इत्यत्र नास्ति कस्यापि मनाक् सन्देहः।

4) **निरुक्तम्** :- निरुक्तपदस्य व्युत्पत्तिरेवं कुर्वन्त्याचार्याः- **अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम्** इति। **निःशेषेणोक्तं निरुक्तम्** इति च। आभ्यां व्युत्पत्तिभ्यामिदं स्फुटं भवति यद्वैदिकमन्त्राणां व्याख्यानाय पदजातानां ज्ञानं नितान्तमपेक्षितं भवति। अत्र शास्त्रे चत्वारि पदजातान्युक्तानि नामाख्यातोपसर्गनिपातात्मकानि चेति। एतानि पदजातान्याश्रित्य वेदेषु स्वराणां ज्ञानं भवति। स्वरानुकूलमेवार्थप्रतिपादनमिती**न्द्र-शत्रुर्वर्द्धस्व** इत्यस्मिन् पदे अस्माभिरवलोकितम्। प्रतिकूलस्वरोच्चारणात्तस्य पदस्यार्थोऽपि प्रतिकूलोऽभवत् येन वृत्रस्य निधनं सञ्जातम्।

आदौ कश्यपप्रजापतिना निघण्टुशास्त्रस्य प्रणयनमुपदेशञ्च कृतम्। निघण्टुकालाननतरं निरुक्तस्य समयः प्रारब्धः। दुर्गवृत्तावेवमुल्लिखितमस्ति यच्चतुर्दशनिरुक्तकाराऽभूवन्। यास्ककृते निरुक्ते द्वादशनिरुक्तकाराणां नामानि निर्दिष्टाानि सन्ति। त्रयोदशोऽयं यास्कः, चतुर्दशः कः इति तु अज्ञात एवास्ति।

वेदव्याख्यानाय निरुक्तकाले अनेकपक्षा आसन् येषां नाम्नां संकेतो यास्केन एवं कृतम्- **अधिदैवतः, अध्यात्मः, आख्यातसमयः, ऐतिहासिकाः, नैदानाः नैरुक्ताः, परिव्राजकाः, याज्ञिकाश्च।** वेदार्थानुशीलनाय एतत्सर्वं ज्ञातव्यमेव। यथा लोके श्रोत्रेन्द्रियेण विरहितो मानवः बधिरो भवति एवमेव निरुक्तानामध्ययनं विना बधिर एव भवति।

अत्र पञ्च विषयाः मुख्यरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति, येषामुल्लेखो निम्नश्लोके विद्यते-

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्॥

एवं पञ्चविधनिरूपणद्वारा निरुक्तशास्त्रं वेदव्याख्यां सम्पादयीति। लौकिकव्याकरणे

एवमुक्तमस्ति यत् रूढपदानां व्युत्पत्तिर्न विधेयमिति। परं वेदे रूढशब्दानां व्युत्पत्तिः अनेकत्र दृग्गोचरा भवति– **यदसर्पत तत् सर्पिः** सर्पिषो व्युत्पत्तिर्गमनार्थकस्य सृप्धातोर्निष्पन्नो भवति। अनेन प्रकारेण यास्को निर्वचनस्य त्रीन् सिद्धान्तान् प्रतिपादितवान्। तत्रेदमुक्तं यत् सर्वेषामपि पदानां निर्वचनं यथोपलब्धयुक्तिभिः कर्तव्यमेव।

5) छन्दः :– छन्दो वेदस्य पञ्चमाङ्गमस्ति। वेदाः सन्ति छन्दोबद्धाः, अतस्तेषामुच्चारणाय छन्दोज्ञानं नितरामपेक्षितं भवति। छन्दोज्ञानं विना यो वेदाध्ययनयजन–याजनादिकार्याणि करोति तस्य तानि सर्वाणि कार्याणि निष्फलानि भवन्ति। तदुक्तं कात्यायनेन– **यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्त्ये वा पात्यते प्रमीयते वा पापीयान् भवति**[1]।

छन्दांसि छादनादिति यास्कवचनात् **छन्द** इत्येतत्पदस्य व्युतत्पत्तिर्भवतिछन्दयति इति छन्दो वा छन्द्यतेऽनेनेति छन्दः। छद्–छादने धातोर्निष्पन्नत्वात् वेदस्यावरणत्वेन प्रयुक्तः छन्दः मन्त्रेषु प्रतिपदं स्थितमस्त्येव।

रसशास्त्रस्य प्रवर्तको भरतमुनिरपि छन्दोविरहितं शब्दं न स्वीकरोति। यथा–

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति, न छन्दः शब्दवर्जितम्।।[2]

अतो वेदव्याख्यानाय वेदार्थज्ञानाय च छन्दसां ज्ञानमपेक्षितं भवत्येव।

सर्वाण्यपि वैदिकच्छन्दांसि अक्षरच्छन्दांसि सन्ति। समस्तानामपि वैदिकच्छन्दसां संख्या षड्विंशतिर्मन्यते। यद्यपि वेदमन्त्रेषु गायत्रादीनि छन्दांसि अतिरिच्य **माच्छन्दः प्रमाच्छन्द**[3] इत्यनेन संकेतेन छन्दसामनेकानि नामान्युक्तानि सन्ति। एतानि सर्वाण्यपि छन्दांसि वेदमन्त्रेषु प्रयुक्तानि सन्ति।

एभ्य एव वैदिकछन्दोभ्यो लौकिकच्छन्दसां विकासो जातः। यथा अनुष्टप् छन्दो यथावत् लौकिककाव्ये प्रयुज्यते। त्रिष्टुप् छन्दसः सकाशात् इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रेति लौककछन्दसः समुदयो मन्यते। जगतिच्छन्दसो वंशस्थस्य, शक्वरीतो वसन्ततिलकायाः समुत्पत्तिर्बभूव। अनेनैव प्रकारेणान्येषां छन्दसां लौकिकानामुदयो ज्ञातव्यः।

छन्दः पादौ तु वेदस्य इति कथनेनेदं स्फुटं भवति यद्यथा पद्भ्यां विहीनो जनो पङ्गुरुच्यते न क्वापि गन्तुं समर्थो भवत्येवमेव छन्दसां ज्ञानं विना वेदाध्येतारो पङ्गवो भवन्ति। मन्त्रोच्चारणस्यारोहावरोहज्ञानं विनैव मन्त्रान् पठन्ति। येन मन्त्राणां स्वराः शब्दाश्च कुण्ठिताः भवन्ति। स्वरशब्दयोः कुण्ठावशात् अर्थप्रकाशनं न भवति। अतो छन्दोज्ञानं

---

1. सर्वानुक्रमणी–1/1
2. ना.शा.–14/45
3. शु.य.सं.– 14/18

कर्तव्यमेव।

6) ज्योतिषम् :- ऋतौ ऋतौ यजतीति ऋत्विक् इत्यनया व्युत्पत्त्या ऋतु-मास-पक्ष-तिथि-नक्षत्रानुसारं यो यजनं करोति स ऋत्विगित्युच्यते। श्रौतस्मार्त्तयज्ञेषु ये भवन्त्यधिकारिणो यजमानास्तेषां कृतेऽपि ऋत्वनुसारं कार्यारम्भो वेदेषु विहितोऽस्ति। तदुक्तं-**वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः आदधीत**[1] इति। एतेषामृतुमासपक्षतिथि-नक्षत्रादीनां ज्ञानं ज्योतिषशास्त्रं विना नैव कर्तुं शक्यते। अत एवोक्तं लगधाचार्येण वेदाङ्गज्योतिषे-

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्।।[2]

वेदभेदेन लगधाचार्येण त्रयाणां ग्रन्थानां प्रणयनं कृतम्- 1) आर्चज्योतिषम्, ऋग्वेदसम्बद्धं षट्त्रिंशत्पद्यात्मकम्; 2) याजुषज्योतिषम्, यजुर्वेदसम्बद्धं ऊनचत्वारिंशत्पद्यात्मकम्; 3)आथर्वणज्योतिषम्, अथर्ववेदसम्बद्धं द्विषष्ट्युत्तरशतपद्यात्मकम्।

तदिदं ज्योतिषशास्त्रं त्रिस्कन्धमुच्यते सिद्धान्तहोरासंहिताभेदेन। वेदाङ्गेषु ज्योतिषं मूर्धनि स्थितमित्युक्तं लगधेन। यथा-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्।।[3]

शास्त्रस्यास्य प्रवर्तका अष्टादशमहर्षयः सन्ति ते यथा-

सूर्यः पितामहो व्यासो वशिष्ठोऽत्रिः पराशरः।
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः।
लोमशः पुलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः।
शौनकोऽष्टादशश्चैते ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाः।।

वेदाङ्गेषु चक्षुःस्थानीयमिदं शास्त्रं प्रसिद्धमस्ति। यथा कश्चिज्जनः चक्षूभ्यां विहीनः सन् अन्धो भवति तथैव ज्योतिषशास्त्रज्ञानं विना वेदाध्येता अन्ध एव भवति। उचितानुचितकालज्ञानं विनैव यदि कार्यारम्भः क्रियते चेत् तत्कार्यं निष्फलं भवति। यथा यज्ञारम्भो यदि स्वर्गकामनया क्रियते परन्तु मृत्युयोगे तस्यारम्भो भवेच्चेदत्रोचितफलप्राप्तौ शंका समुदेत्येव। अत एवैतच्छास्त्रं वेदोक्तकर्मसम्पादने महत्त्वपूर्णं स्थानमावहतीति।

---

1. तै.ब्रा.-1/1
2. आर्चज्योतिषम्-36
3. वेदाङ्गज्यो-4

निष्कर्षः-

एवमुक्तप्रकारेणेदं सिद्धं यद्वेदाङ्गानां मुख्यं प्रयोजनमस्ति वेदमन्त्राणामर्थज्ञानपूर्वकं तत्रोक्तक्रियाकलापानां सम्यगनुपालनमिति। यतस्तु नीतावुक्तमस्ति यत् ज्ञानं भारः क्रियां विना इति। अर्थात् क्रियाविरहितं यज्ज्ञानं तद्भारस्वरूपमेव भवति। मन्यताम्, कश्चित् पिपासुर्जलं वाञ्छति चेदिदं ज्ञातव्यमेव यत्कूपाज्जलमादाय पिपासाशान्तिः करणीयेति। सत्युपलब्धेऽपि सर्वविधोपकरणे जलोत्कर्षणज्ञानाभावे तस्य पिपासाशान्तिरसम्भवैव भवति। उदाहरणार्थं तत्र कूपोऽप्यस्ति, रज्जुरप्यस्ति, जलाहरणपात्रमप्यस्ति परं यदि जलोत्कर्षणज्ञानं नास्ति चेत्कथं जलं प्राप्तव्यमित्यवस्थायां स हस्तं सम्मृञ्जन्नेव स्थास्यति न जलपानेन पिपासाशान्तिमधिगच्छति। एवमेव वेदमन्त्रोच्चारणज्ञानसम्पन्नो यदि कश्चिद्विद्वान् तत्रोक्ताभिः क्रियाभिरपरिचितो भवेच्चेत् तादृशं ज्ञानं केवलं भारस्वरूपमेव भवति। वेदार्थज्ञानस्य तात्पर्यमेवास्ति तत्रोक्तक्रियाज्ञानम्, तद्रहितोऽनर्थज्ञ इति च बोध्यम्। तस्मादुक्तं निरुक्तकृता **योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते** इति। अतो वेदार्थज्ञानायाद्यापि वैज्ञानिके युगे वेदाङ्गानां प्रासङ्गिकता सुतरामेव सिद्ध्यतीत्यलमतिविस्तरेण।

जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।

♦ ♦ ♦

वेदेषु देवतावादः

डॉ. धर्मानन्दराउत

सहायकाचार्यः, साहित्यविभाग

श्रीरंगलक्ष्मीआदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयः

वृन्दावनम्, मथुरा (उ.प्र.)

अस्य जगतः निखिल प्राणिवर्गः निसर्गत एव इष्टमभीप्सति अनिष्टं परिजिहीर्षति च। अतः भगवान् आम्नायस्तदुपायं प्रतिपादयन्नखिलं प्राणिजगतमनुगृह्णाति। तत्र ज्ञानाकरे वेदे सर्वविषयकज्ञानस्योपदेष्टृत्वमस्तीति सर्वेऽप्यास्तिका अनुमन्यन्ते। उक्तमस्ति–

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते।[1]
एनं विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता।।

इति सायणीयकृष्णयजुर्वेदभाष्यभूमिकायामुधृतप्रमाणदिशा इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारयोर–लौकिकोपायवेदक अपौरुषेयशब्दराशिः वेदः। अतः विश्वस्य प्राचीनतमग्रन्थेषु वेदस्य गौरवान्वितं स्थानं वर्तते। स तु वेदः पूर्वमविभक्त एवासीदिति ऐतिहासिकाः विद्वांसो वदन्ति, किन्तु सोऽतिदुरूहतया, सर्वैः सारल्येनावगन्तुमशक्यतया च परमकारुणिकेन भगवता व्यासेन तस्य तस्य चतुर्धा विभागः कृतः। यथा–

अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्।
उत्सन्नान् भगवान् वेदानुजहार हरिः स्वयम्।।

चतुर्धा व्यभजत्तांश्च चतुर्विंशतिधा पुनः।
शतधा चैकधा चैव तथैव च सहस्त्रधा।।

भवतु नाम, अत्र संगोष्ठ्याः वहुचर्चितः विषयः 'वेदेषु देवतावादः' इति विषयाधारेण 'ऋग्वेदे देवतावादः' इति विषयं पुरस्कृत्य यत् किमपि मया संकलित तदेव भवतां विदुषां पुरतः समासेन किंचित् प्रस्तौमि।

तत्र ऋग्वेदे याः सूक्तयः परिदृश्यन्ते प्रायतः ताः सर्वाः सूक्तयःदेवानां स्तुतिपरका इति प्रतीयन्ते। वैदिकाः ऋषय समग्रस्य विश्वब्रह्माण्डस्य त्रयः विभागाः परिकल्पिताः द्युलोक–अन्तरिक्षलोक–भूलोकभेदन। अनया रीत्या सूर्यदेवं, वायुदेवमग्न्दिेवञ्च त्रिदेवमिति

1. सायणीयकृष्णयजुर्वेदभाष्यभूमिकायाम्

कथ्यते। तत्र सूर्यः द्युस्थानीयदेवः, वायुरन्तरिक्षस्थानीयदेव, अग्निश्च पृथ्वीस्थानीयदेव इति विभागप्रकारः। निरुक्तकारयास्केनोक्तम्–

तिस्त्र एव देवा इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथ्वीस्थानः,[1]
वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः।

एते देवाः स्व–स्व गुणैः स्व–स्व कार्यैश्च बहुनामभिरभिहिताः भवन्ति। यथा ऋग्वेदे–

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।[2]

अस्मिन् देवतावादे देवशब्दमादाय निरुक्तकारः यास्कः ब्रूते–

"देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो वा भवति"।

अतः निरुक्तवचनानुसारं देवशब्दार्थः स भवति यो मनुष्येभ्यः किंचित् ददाति। सम्पूर्णाय जगते वा ददाति। एवं विद्वांसो पुरुषा अपि देवाः। तेऽपि इह निजेभ्यो भक्तेभ्यः, सहचरेभ्यः, मनुष्येभ्यो विद्यां ज्ञानं वा प्रयच्छति। अनेन न्यायेन सूर्यः, चन्द्रः, गगनचाऽपि देवाः। तेऽपि सम्पूर्णाय सृष्टै प्रकाशमवकाशं वा वितरन्ति। पितरौ, आचार्यः, अतिथिः, इमे सर्वेऽपि देवाः। एवं प्रकारेण 'देवतावाद' इति पदस्थित देवशब्दस्य यद्यपि विविधोऽर्थः, तथापि योऽर्थः परमात्मन ऐश्वर्याध्यात्मिकां सम्पदमभिव्यनक्ति सोऽर्थ अत्रैव ग्राह्यः। 'वेदेषु देवतावाद' इत्यत्र देवशब्दस्य तात्पर्यगोचरीभूतः स एव अर्थो मन्तव्य यो दिव्यैर्गुणैः सम्पन्नः।

तत्र ऋग्वेदे यावन्ति च सूक्तानि समुपलभ्यन्ते तेषु सर्वेषु कतिचिद् विहाय देवानां स्तुतिरेव कृता चकास्ति। यद्यपि भूयांसि कंचिदेकमेव देवमधिकृत्य प्रणीतानि, यथा इन्द्रमधिकृत्य प्रणीतानि सूक्तानि सार्धशतद्वयम्, अग्निमधिकृत्य प्रणीतानि सूक्तानि शतद्वयम् तथा सोममधिकृत्य प्रणीतानि शतं सूक्तानि दृश्यन्ते। या तेनोच्यते सा देवता इति नियमानुरोघेन भूयांसो देवाः सिद्ध्यन्ति। एवञ्च ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य नवमे सूक्ते नवमेन मन्त्रेणापि देवानां भूयसी संख्या प्रतिपादिता म्पद्यते। यथा–

त्रीणि शता त्रीणि सहस्त्राण्यग्निं[3]
त्रिशच्च देवा नव चासपर्यन्।
औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिरस्मा
आदिद्धोतारं न्यसादयन्त।।

1. निरुक्तम्–7–5
2. ऋग्वेदे–1–164/46
3. ऋग्वेदः–तृतीयमण्डले–9–9

अयं मन्त्रो देवानां त्रणि सहस्राणि त्रीणि शतानि एकोनत्वारिंशच्चेति संख्या स्वीकुरुते। तथा सति 'या तेनोच्यते सा देवता' इति नियमानुसारं सूक्तप्रतिपाद्यदेवविधया किञ्च पूर्वपतिपादितमन्त्रसंख्यानुरोधेन च यद्यपि देवानां बहुत्वमृग्वेदोऽभिधत्ते तथापि बहुदेवतावाद एवास्य सूक्तकृतां महर्षिणां जीवनव्यापकः सिद्धान्त इति वक्तुं युक्तं न प्रतीयते। किन्तु चेतनाविकासस्य शैशववेलायां बहुदेवतावादे धृतास्थापि यथा यथा विकासः परिपाकमापन्नस्तथा तथा तेषां विश्वासोऽपि परिवर्तनं गृहणन् अभूत्। अतएव ऋग्वेदस्य तृतीये मण्डले पञ्चपसचाशत्तमं सम्पूर्णं सूक्तमेव देवैश्वर्यस्य नानात्वनिराकरणाय प्रणीतं प्रकाशते। यथा एकमुदाहरणम्–

उषसा पूर्वं अध यद् व्युर्ष्महद्
विजज्ञे अक्षरं पदे गोः।
व्रता देवानामुप न प्रमुषन्
महद् देवानामसुरत्वमेकम्।।[1]

अस्य मन्त्रस्य योऽर्थस्तदनुरूपं सर्वदेवानुस्यूतस्यैकस्य सर्वदेवताश्रितस्यैश्वर्यस्यास्तित्वं सिद्ध्यति। इदञ्च सर्वदेवानुस्यूतस्यैश्वर्यस्य वैविध्यं न तु एकमेव। तथा चास्यैकस्यैश्वर्यस्य दृष्ट्या देवोऽप्येक एव मुख्यरूपेण भवितुमर्हति। अतः ऋग्वेदस्य बहुदेवतावादो न पार्यन्तिकः सिद्धान्तः। इदञ्च दिव्यं यदैश्वर्यं तत्सर्वेषां शिरोधार्यम्। इदमपि ऋग्वेदे संकेतितमस्ति। ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य षट्पञ्चाशत्तमे सूक्ते प्रथमेन मन्त्रेण सूक्तकारेणास्य तथ्यस्य संकेतोऽनुष्ठितः। यथा–

न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा
व्रता देवानां प्रथमा ध्रुवाणि।
न रोदसि अद्रुहा वेद्याभिर्न
पर्वता निनमे तस्थिवांशः।।[2]

पुनश्च दशममण्डलस्याष्टाशीतितमे सूक्तेऽष्टादशेन मन्त्रेण क्रियमाणस्य प्रश्नस्य यादृशं समाधानं तादृशात् समाधानादपि बहुदेवतावादोऽनास्थेयतामापन्नः सिद्ध्यति।

यथा–

कत्यग्नयः कति सूर्यासः
कत्युषासः कत्युस्विदापः।

---

1. ऋग्.-म. 3, सू. 55, म.-1
2. ऋग्.-3/56-1

नोपस्पिजं पितरो वदामि
वः कवयो विध्मने किम् इति॥[1]

प्रश्नबोधके मन्त्रेऽग्नीनां सूर्यादीनाञ्च का संख्येति प्रश्नं समादधानेनाष्टम-मण्डलस्याष्टापञ्चशत्तमे सूक्तेऽवस्थितेन द्वितीयेन मन्त्रेण देवानामेकैव संख्या प्रतिपाद्यमाना बहुत्वं तेषां व्यावर्त्तयति। यथा–

एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध
एकः सूर्यः विश्वमनु प्रभूतः।
एकैबोषाः सर्वमिदं विभात्येकं
वा इदं विबभूव सर्वम्॥[2]

मन्त्रस्यास्य चरमोऽशो येन "एकं वा इदं विबभूव सर्वम्" इति निर्दिशति महर्षिः। अनेनेदं स्पष्टमेव प्रतिपादितं सम्पद्यते यदेकस्यैव परमात्मनः सर्वे देवाः विभूतय इति। एतेनैकदेववाद एव ऋग्वेदस्य श्रद्धेयः सिद्धान्त इति निश्चीयते।

पुनश्च ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य चतुर्दशोत्तरैकशततमे सूक्तेऽवस्थितेन पञ्चमेन मन्त्रेण सध्रिर्नाम वैरूप ऋषिरेव देवानुद्दिश्य व्याचष्टे। स कथयति मेधाविनः क्रान्तप्रज्ञाः मानवाः सुपर्णं परमात्मानमेकं सन्तं स्तुतिस्वरूपैर्वचोभिर्बहुधा कल्पयन्ति। सर्वे देवाः सर्वगतस्यैकस्य परमात्मनो विभूतयः। परमार्थतस्तु सर्वव्यापक एक एव परमात्मा देव इति। एवं दशममण्डलस्यास्मिन्नेव सूक्तेऽवस्थितेन चतुर्थेन मन्त्रेण स एव ऋषिरेकस्यैव परमात्मनो नानानामरूपात्मकेऽस्मिन् विश्वस्मिन् प्रवेशं व्याहृत्य तस्यैव निखिल-व्यवहारोपपादनत्वमपि प्रत्यपीपदत्। अतः सर्वव्यापकः एक एव परमात्मा देव इति। तस्मात् कारणात् एकदेववाद एव महर्षिणां परिनिष्ठतः सिद्धान्तः। अतएव परिनिष्ठितायां स्थितौ महर्षिभिरपीदमेवोद्घोषितम्–

'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।'

अनेन प्रकारेण देवानधिकृत्य पाश्चात्यविद्वांसः मैक्समूलार-ह्विटने-हौपकिन्स इत्यादय विभिन्नानि मतानि समुपस्थापयन्ति। परन्तु तेषां खलु विचारः न समादरणीयः विद्वद्भिरिति कृत्वा नालोच्यतेऽत्र। एवं पाश्चात्यैः विद्वद्भिरुपस्थापितस्य विचारजातस्य तथा साक्षादृग्वेदगतविभिन्नसूक्तानामनुशीलनेनायं निष्कर्षो निर्गच्छति यद् ऋग्वेदे देवानां भूयसां वर्णने सत्यपि तेषामेकत्वस्पर्शिनी काचित् धारा ऋग्वेदे परिदृश्यते इति प्रतीतिर्भवति।

♦ ♦ ♦

---

1. ऋग्.-10/88-18
2. ऋग्.-8/58-2

वैदिकस्तुतिषु अग्निदेवस्य देवत्वम्

डॉ. रणजीतकुमारः
वेदाचार्यः
राजकीय-नेहरु-संस्कृत-महाविद्यालयः
शिमला, हि.प्र.

प्रस्तावना।

देवताविषयिणी एषा परिचर्चा। का नाम देवता इत्यत्र बहुचर्चितं। सामान्येन यथा जानीमो वयं यत् मन्त्रस्थायाः देवतायाः निश्चयार्थं वेदपरम्परा एतां यास्कीयपरिभाषाम् अनुगच्छति यत्–

यत्कामऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते। तद्दैवतः स मन्त्रो भवति। 7.1

अत्र कामना प्रधाना। यमर्थं कामयमानः द्रष्टा यां देवतां स्तौति सैव तन्मन्त्रस्य देवता। कात्यायनाचार्या अपि या देवतापरिभाषां प्रतिपादयन्ति तत्र प्रतिपाद्यविषय एव देवतारूपेण अवबुध्यते। तद्यथा–

या तेनोच्यते सा देवता[1]।

तेन वाक्येन यत्प्रतिपाद्यं वस्तु सा देवता। एवमेव देवता पदस्य निर्वचनम् आचार्यपादैःप्रदीयते यथा-

देवो दानाद्वा-दीपवाद्वा-द्योतनाद्वा-द्युस्थानो भवतीति वा। यो देवः सा देवता। (निरुक्तम् 7.15)

अत्र देवपदस्य अर्थचतुष्ट्यमुपलभ्यते। यो ददाति, दीप्यते, द्योतयति अथवा द्युस्थाने भवति सः देव। अर्थात् यः दानशीलः वर्तते, प्रकाशकः वर्तते, द्योतकः वर्तते, द्युस्थानीयो वर्तते।

एतदनन्तरं प्रश्नोऽयम् उपस्थितो भवति कति देवताः?

अत्र निरुक्तसिद्धान्तानुसारं–

---

1. ऋक्सर्वानुक्रमणी 2.4.5

महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये देवाःप्रत्यङ्गानि भवन्ति[1]**।**

एतद् यास्कीयवचनं वेदलिङ्गादपि सिद्धयति। यथा उच्यते मन्त्रेषु यत्–

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ यजु. 32.1

वेदेषु अग्नीन्द्रवरुणरुद्रमरुतादिदेवतावाचिनामानि दृष्ट्वा पाश्चात्यैः अनुसन्धातृभिः नि परीक्षणेन बहुदेवतावादः, उपास्यश्रेष्ठतावादः (Henotheism) , प्रकृतिपूजावादः इत्येते वादाः प्रतिपादिताः[2]। परन्तु वेदप्रामाण्येन एव इदं ज्ञायते यत् वेदस्य उपास्य एक एव वर्तते। उपर्युक्तानि देवतानामानि एकस्यैव परमेश्वरस्य गुणवाचकानि वर्तन्ते। यथा अन्यत्रापि–

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

(ऋग्वेदः 1.164.46)

एवं वस्तुतः प्रतिपाद्यदेवता तु एका एव। एकं सत्स्वरूपं परमेश्वरं बुद्धिमन्तः महाभाग्याद् बहुधा वदन्ति। तमेव परमेश्वरम् इन्द्रमित्रवरुणाग्नीत्यादिनामभिः स्तुन्वन्ति। एतेषु देवनामसु अग्निदेवता अन्यतमा। या प्रस्तुतपत्रस्य प्रतिपाद्या वर्तते। यद्यपि अग्निदेवतामधिकृत्य महत् कार्यं विहितमनुसन्धातृभिः तथापि अस्याः महाभाग्यादेव वैदिकप्रार्थनासु अग्निदेवस्य देवत्वं कथं स्फुटं भवति इति विचारपोषणाय विषयेऽस्मिन् विवेचनं प्रस्तूयते।

अग्निः "अति गतौ" धातोः निप्रत्ययेन अग्निशब्दः सिद्धयति। अङ्गति ऊर्ध्वं गच्छति इति अग्निः। अग्निपदस्य अर्थनिर्देशे आचार्यदृष्टिः निर्दिशति यत्र निर्वचनपञ्चकमुपलभ्यते। **अग्निः कस्मात्?**

1. अग्रणीः भवति[3] **–**

सर्वेषु अपि अर्थेषु अयम् आत्मानम् अग्रं नयति। अत एव सेनापतिरूपेण वेदाः

---

1. नि. 17.4
2. History of Sanskrit Literature India-what it can teach us by prof. Maxmullar, History of ancient Sanskrit Literature, Vol. 1 by Winterneitze, History of Sanskrit Literature by prof. Weber, Religion and philosophy of the veda by A.B. Keith.
3. निरुक्तम् 7.4.14

इमं निर्दिशन्ति। तद्यथा–**अग्निर्देवतानां सेनानी:**[1]**।** अत्र अग्र उपपदात् णीञ्धातो: अग्नेर्निर्वचनं दृश्यते।

2. अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते[2]–

दुर्गाचार्यानुसारं प्रथमं यज्ञेषु प्रणीयते। न तावत् किञ्चिदन्यत् क्रियते यावदयं न प्रणीयते[3]। अत्रापि अग्रउपपदात् णीञ्धातो: अर्थावाप्ति:।

3. अङ्गं नयति सन्नममानः–

अत्र अङ्गपूर्वकात् नम्धातो: अग्निपदसिद्धिर्दृश्यते। यत्रायं सन्नमयति साधनत्वेन वैदिके वा लौकिके वार्थे, तत्र सन्नममान एवात्मानं प्रधानीकृत्य सर्वमन्यदात्मनोऽङ्गतां नयति गुणीकरोतीत्यर्थ:[4]। यदा अङ्गोपपदात्समर्थविशिष्टान्नयते: क्विप्। सन्नममान: स्वयमेव प्रह्वीभवन् हविषां पाककरणत्वेन यज्ञस्य साधनभावं प्रतिपद्यमानोऽङ्गमात्मनो नयति प्रापयतीत्यग्नि:।[5]

4. अक्नोपनो भवतीति–

नञ्पूर्वकात् क्नूयीशब्दे उन्दे च इति धातो: अग्निपदं निर्वक्ति स्थौलाष्ठीवि: आचार्य:। अक्निर्भवन् अग्निर्भवति। नाम य:पदार्थान् आर्द्रं न करोति प्रत्युत शोषयति।

5. त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत[6]–

त्रिभ्य: नाम इण्गतौ, अञ्जू गतौ/दह भस्मीकरणे, णीञ्प्रापणे इत्येतेभ्य: धातुभ्य: अग्निपदस्य निर्वचनमिच्छन्ति शाकपूणि: आचार्या:। एवं यस्मिन् गति: रुपाभिव्यक्ति:, दहनं नयनं च वर्तते सोऽग्नि:।

बृहद्देवताग्रन्थे अग्निदेवस्य त्रीणि रूपाणि–

1. पवमान: अग्नि: (पृथ्वीस्थानीय:) 2. वनस्पति: अग्नि: (मध्यमस्थानीय:) 3. शुचि: अग्नि (द्युस्थानीय:)।[7]

---

1. ऋग्वेद: 10.110.11, ऐ.ब्रा. 4.1.20
2. निरुक्तम् 7.4.14
3. निक्तम् 7.4.14 दुर्गाचार्य:
4. निक्तम् 7.4.14 दुर्गाचार्य:
5. निक्तम् 7.4.14 व्याख्या (दुर्गाचार्यकृत–ऋज्वर्थाख्यव्याख्यानुसारी मुकुन्दझाशर्मण: निरुक्तविवृत्ति)।
6. निक्तम् 7.4.14
7. इहैष पवमानोऽग्निर् मध्यमोऽग्निर्वस्पति:।
   अमुष्मिन्नेव विप्रस्तु लोकेऽग्नि: शुचिरुच्यते॥

1. अग्निः (पृथ्वीस्थानीयः) 2. जातवेदाः अग्निः (मध्यमस्थानीयः) 3. वैश्वानरः अग्निः (द्युस्थानीयः)।[1]

जातवेदाः कस्मात्?

जातानि वेद-स हि जातानि सर्वाणि भूतानि वेद जानाति लोकपालकत्वात्। न हि तदस्ति जातमस्मिंल्लोके यदसौ न वेद। सर्वज्ञ इत्यर्थः।

जातानि वैनं विदुः- सर्वाणि भुवनानि एनं विदुः जानन्ति। जातैःप्राणिसंघैरसौ ज्ञायत इति।

जाते जाते विद्यत इति वा-सर्वस्मिन्भूतजाते विद्यत इति। न तदस्ति जातं यत्र असौ न विद्यते।

जातवित्तो वा जातधनः- ऐश्वर्यादिः यस्य स इति।

जातविद्यो वा जातप्रज्ञानः- जातमात्र एव विद्योतते प्रज्ञानस्वभावत्वादिति। यद्वा जातं वेदो विचारणं यस्य सः[2]।

वैश्वानरः कस्मात्? विश्वान्नरान्नयतीति—सर्वासु प्रवृत्तिषु अयमेव नरान्नयति प्रवर्तयतीति वैश्वानरः।

विश्वे एनं नरा नयन्तीति वा- स तासु तासु क्रियासु नरैरङ्गभावं नीयमानः कर्म संपद्यते।

यत्त्वाग्नेयमिति ब्रूमः सूक्तभाक् तत्र पार्थिवः।
जातवेदस्यमित्युक्ते सूक्तेऽस्मिन्मध्यमः स्मृतः। बृहद्देवता 1.99।

वैश्वानरीयमिति तु यत्र ब्रूमोऽथवा क्वचित्।
सूर्यः सूक्तस्य भाक् तत्र ज्ञेयो वैश्वानरस्तुतौ।। बृहद्देवता 1.100।

यदा केनापि सूक्तेन अग्निः स्तूयते तदा तस्य सूक्तस्य देवता पार्थिवाग्निः भवति। यदा जातवेदाः सम्बुध्यते तदा मध्यमः अग्निः। यदा च वैश्वानरः स्तूयते तदा सूर्यः एव तत्र स्तूयते।

डॉ. कपिलदेवद्विवेदीवर्यः ऋचः उदाहृत्य वैश्वानराग्निविषये कथयति यत्—वैश्वानराग्निः सृष्टेः केन्द्रियतत्त्वं कथ्यते[3]। विश्वव्यापकम् अग्नितत्त्वं समष्टिरूपेण

---

1. इहाग्निभूतस्त्वृषिभिर् लोके स्तुतिभिरीडितः।
जातवेदा स्तुतो मध्ये स्तुतो वैश्वानरो दिवि॥
2. निरुक्तम् 7.5.19 व्याख्या (दुर्गाचार्यकृत-ऋज्वर्थाख्यव्याख्यानुसारी मुकुन्दझाशर्मणः निरुक्तविवृत्ति)।
3. वैश्वानरः नाभिरसिः क्षितीनाम्...ऋग्वेदे 1.59.1

वैश्वानराग्निः नाम्ना उच्यते। अयम् अग्निः सृष्टे प्रत्येकस्मिन् पदार्थे नाभिकीय-ऊर्जारूपेण कार्यं करोति।[1]। अयं द्युलोके अन्तरिक्षे, पृथिव्यां, सूर्ये, जले, वनस्पतिषु, मानवेषु समुद्रादिषु सर्वत्र व्याप्तः वर्तते।[2]। एतस्य ऊष्मया एव प्रत्येकस्मिन् पदार्थे विकासः, प्रगतिः, चपापचयस्य च क्रिया भवति। वैश्वानराग्निः पृथिव्याः केन्द्रे वर्तते। एतेन एव द्यावापृथिव्योः विस्तारः अभवत्। यथा सूर्ये रश्मयः वर्तन्ते तथैव वैश्वानराग्नौ शाश्वती ऊष्मा वर्तते[3]। एतस्य ऊष्मया एव भूगर्भे रत्नादयः जायन्ते। वैश्वानराग्नेः रूपद्वयम्-

1. भौतिकम् 2. आध्यात्मिकञ्च[4]

भौतिकरूपेण अयं दहति, पयति, ऊष्मां च यच्छति। आध्यात्मिकरूपेण आत्मा[5] वर्तते। मानवशरीरेषु अयम् अग्निः प्राणाग्निरूपेण मनुष्यं जीवयति। आत्मरूपाग्निं ज्ञातुं प्राप्तुम् उपायद्वयं वर्तते- ज्ञानं कर्म च। ज्ञानार्थे चितिशब्दस्य प्रयोगः वर्तते कर्मनिमित्तं च क्रतुशब्दस्य[6]। ज्ञानकर्मणोः द्वारा मानवः तम् अमराग्निं परमात्मानं ज्ञातुं शक्नोति।

एवमेतादृशाग्निदेवतायाः स्तुतिः प्रार्थना नाद्य अपितु पूर्वस्मादेव विधियते प्राथम्येन। अत एव ऋग्वेदस्य प्रथमे एव सूक्ते उच्यते-

अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्[7]। अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत। स देवाँ एह वक्षति[8]।

अयमग्निः ईड्यो नाम स्तुत्यो वर्तते। न केवलं पूर्वेभिर्ऋषिभिः उत नूतनैरपि। अत एव अस्याः देवतायाः प्रार्थनासु, स्तुतिषु, कामनासु कथं विद्यते देवत्वम् इति अनुशीलनस्य प्रयासोऽयम्।

2. स्तुतिषु अग्निदेवता।

यतोहि देवता दानाद् नाम ददाति अत एव मनुष्योऽपि याचयति प्रार्थयति। अग्नेः सकाशाद् नैकाः प्रार्थनाः दरीदृश्यन्ते। एवं प्रार्थनायाः परिप्रेक्ष्ये किं स्वरूपं तत्र-तत्र स्फुटीभवतीति पक्षत्रये अवलोकयामः।

---

1. मूर्धा दिवो नाभिराग्निः पृथिव्या...ऋग्वेदे 1.59.2
2. या पर्वतेषु औषधीषु अप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा। ऋग्वेदे 1.59.3
3. आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरे अग्ना वसूनि। ऋग्वेदे 1.59.3
4. द्विता होतारम्...ऋग्वेदः 3.2.1
5. अग्निर्वै सर्वेषां देवतानाम् आत्मा। शत.ब्रा. 14.3.2.5 अग्निरेव ब्रह्म। शत.ब्रा. 10.4.1.5
6. क्रत्वा...देवासो अग्निं जनयन्त चित्तिभिः। ऋग्वेदः 3.2.3
7. ऋग्वेदः 1.1.1
8. ऋग्वेदः 1.1.2

2.1 अग्नेः अध्यात्मस्वरूपम्।

ऋग्वेदीयमन्त्राणामाधारेण अस्याः देवतायाः अध्यात्स्वरूपमत्र विविच्यते। उपासनादृष्ट्या अयं प्रार्थ्यते यत्–

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषास्तर्धिया वयम्। नमो भरन्त एमसि।

ऋग्वेदः 1.1.7

हे अग्ने! वयम् उपासकाः प्रतिदिनं रात्रौ अहनि च धिया स्वबुद्ध्या कर्मणा वा त्वां नमस्कुर्वन्तः समीपे आगच्छामः। अत्र अग्निदेवतायाः शरणं सामीप्यां लक्ष्यं वर्तते। एतदर्थं स्तुतावेव कि कर्तव्यमित्यपि निर्दिष्टं यदेषा देवता अध्यात्मरूपेण नाम ब्रह्मरूपेण यदा स्तूयते तदा अस्य सामीप्यं प्राप्तुं प्रतिदिनम् औपासनकर्म विधेयमिति। अन्यस्मिन् मन्त्रे–

स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये। ऋ.1.1.9

अग्निः अस्माकं पितृवत् पालकः संरक्षकश्च वर्तते। प्रार्थितोऽयं यत् त्वम् अस्मभ्यं स्वस्तये नाम कल्याणार्थं पितेव पुत्रार्थं सूपायनो भव सुखसाधनं पदार्थप्रापकं भव। यथा पिता पुत्रं पालयति तथैव अस्मान् पालय। समूहगत–आध्यात्मिकाग्नेरपि निर्देशोपलभ्यते।

अग्निसंवर्धनाय यस्यामृचि साधनानि निर्दिष्टानि तानि ध्यातव्यानि सन्ति। तद्यथा–

अग्निं घृतेन वावृधुः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणिम्। स्वाधीभिर्वचस्युभिः।

ऋग्वेदः 5.14.6

अत्र पं. सातवलेकरमहाभागानामनुसारेण विश्वचर्षणिं अग्निं नाम सार्वमानुषम् अग्निं वर्धापयतु। कैः साधनैः तर्हि घृतेन=स्वतेजसा स्तोमेभिः=संघटनभावनया स्वाधीभिः= आत्मबुद्ध्या अथ च वचस्युभिः=वाण्याः योगेन च। अत्रायं विश्वचर्षणिः अग्निः न केवलं एकं मनुष्यं इंगयति प्रत्युत प्रतिमनुष्यं यो वर्तते एतादृशः व्यक्तिगतोऽपि संघरूपो यो वर्तते तथाविधः अग्निदेवः उक्तसाधनैः वर्धनीयः इति निर्दिष्टम्। एवम् अस्य सार्वमानुषाग्नेः उन्नत्या राष्ट्रोन्नतेः मूलम् अत्र दृश्यते इति एतेषां मतम्[1]।

अग्नेः अध्यात्मस्वरूपं स्फुटतरं भवति वैश्वानराग्नेः वर्णनप्रसङ्गे। तद्यथा–

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते।
वैश्वानर नाभिरसि क्षितिनां स्थूणेव जनाङ् उपमिद्ययन्थ॥

ऋ.वे.1.59.1

1. अग्निदेवता सातवलेकर पृ. सं.10

अत्र वैश्वानर इति विशेषणोपेतम् अग्निम् उपवर्णयति। हे विश्वेषां नराणां जाठररूपेण संबन्धिन्नग्ने! ये अन्ये अग्नयः सन्ति ते सर्वेऽति तव शाखा एव। अतः त्वयि सति सर्वे अमरणधर्माणो देवाः हृष्यन्ति। न हि त्वद्व्यतिरेकेण तैर्जीवितुं शक्यते। हे वैश्वानर! त्वं मनुष्याणां नाभिः असि अतः यथा गृहोपरिस्थं वंशं स्तम्भः धारयति तद्वत् त्वं जनान् धारयसि (सायणभाष्यम्) । अयमग्निः मनुष्याणां बुद्धौ निवसति। यस्य प्रेरणया कार्ये संलग्नता भवति। उक्तम् ऋचि–

अग्निं वो देवयज्ययाग्निं प्रयत्यध्वरे।
अग्निं धीषु प्रथममग्निमर्वत्यग्निं क्षैत्राय साधसे॥ ऋ. 8–71–12

अग्निदेवतायाः मननकर्तृरूपेणापि वर्णनमुपलभ्यते–

त्वं ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता।
त्वं सी वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वस्मै सहसे सहध्यै॥

ऋ. 6.1.1

एवम् अध्यात्मदृशा नैकानि उदाहरणानि अस्य देवस्य स्वरूपम् अध्यात्मपक्षं च उद्घाटयन्ति।

2.2 आधिदैविकस्वरूपम्।

अग्नेः सकाशात् प्रार्थना क्रियते यत् अग्ने!

मा नो अग्ने दुर्भृतये सचैषु देवेद्धेष्वग्निषु प्र वोचः।
मा ते अस्मान्दुर्मतयो भृमाच्चिद्देवस्य सूनो सहसो नशन्त॥

ऋ. 7.1.22

त्वं नः सचा=सहायकोऽसि अतः देवेद्धेषु=देवैः प्रक्षिप्तेषु अग्निषु दुर्भृतये=कृशतायै मा प्रवोचः। अत्र मुख्याग्नेः वर्णनं वर्तते। अयमग्निः देवेद्धः नाम देवैः प्रदीप्तः वर्तते। अत्र कैः देवैः प्रदीप्ताः अग्नयः इत्यत्र स्पष्टता न वर्तते।

अपां गर्भोऽग्निः बहुत्र निर्दिष्टः।

त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि।
त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥ ऋ 2.1.1

इत्यत्र **"त्वम् अद्भ्यः"** इति पदेन जलाद् अग्नेरुत्पत्तिः द्योतिता। अग्निः आधिदैविकरूपेण जगति यत्र यत्र वर्तते तस्य निर्देशोऽपि अस्यामृचि एवं वर्तते–

यदयं नृणां नृपतिः वर्तते। अयं दिवि, जले, प्रस्तरे, वने, ओषधीषु आत्मानं प्रकटयितुं समर्थोऽस्ति।

2.3 आधिभौतिकस्वरूपम्–

आधिभौतिकदृष्ट्या नैकत्र अग्निः प्रार्थ्यते। अग्निः रयीणां सदनं वर्तते।

नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणां महामहावमभि सं नवन्त।
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः॥ ऋ. 6.7.2

विश्वे जनाः सुखनिमित्तं वैश्वानराग्नेः सुमतिं प्रार्थ्यमानाः कर्मभिः तम् उपतिष्ठन्ते।

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भवनानामभिश्रीः।
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण[1]॥

धनप्राप्तये अयं प्रार्थ्यते।

पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतर्यज्ञेषु वृक्तबर्हिषो नरः।
अग्ने दुव इच्छमानास आप्यमुपासते द्रविणं धेहि तेभ्यः॥

ऋ. 3.2.6

अग्निद्वारा धनप्राप्तिर्निर्दिष्टा। तद्यथा–**अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे।**

ऋ. 1.1.3

अत्र एतादृशं धनं याचितं यत् प्रतिदिनं पोषम्=वर्धमानमेव स्यात् न तु क्षीयमाणम्। गृहपतिः अयमग्निः गृहे रयिपतिः भवति।

दमूना गृहपतिर्दम आँ अग्निर्भुवद्रयिपती रयीणाम्। ऋ. 1.60.4

अयं रयीणां पतिः मतिभिः स्तूयते।

तं त्वा वयं पतिमग्ने रयीणाम् प्र शंसामो मतिभिर्गोतमासः।

ऋ.1.60.5

अग्निः वाजस्य नाम अन्नस्य ईश्वरो वर्तते। अतः अयं प्रार्थ्यते यत्–

अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रवः। ऋ.1.79.4

हे जातवेद अग्ने! प्रभूतं श्रवः=अन्नं देहि।

अपरत्र रेवत्=धनयुक्तमन्नम् अस्मभ्यं यथा भवति तथा दीप्यस्व इति प्रार्थितम्।

रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि। ऋ.1.79.5

देवोऽयं सौभाग्यवर्धकोऽपि विद्यते तद्यथा–

स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्रतिरेह देव।

ऋ.1.94.16

1. ऋग्वेदः 1.98.1

हे देव अग्ने! त्वं सौभाग्यं जानन् इह अस्माकमायुः प्रवर्धय।

अयमग्निः पापविनाशकः अतः सः पापनाशाय प्राथ्र्यते।

अपः नः शोशुचदमघमग्ने शुशुग्ध्या रयिम् ऋ. 1.97.1

रक्षार्थम् अस्य सर्वव्यापकत्वं स्मर्यते। तद्यथा–

त्वं हि विश्वतोमुखः विश्वतः परिभूरसि। ऋ. 1.97.6

त्वं सर्वतो जातः असि, तव गतिः सर्वत्र विद्यते अतः सर्वतः अस्माकं रक्षको भव।

रोगनिवारणाय अयं स्तूयते–

अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा अनग्नित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः ऋ.1.189.3

एवं केवलं भौतिकजीवनस्य समृद्ध्यर्थं याचितकामनानामेव दाता न वर्तते अपितु अयम् अस्मान् अजस्रैः=अनवरतैः पायुभिः=पालनप्रकारैः पालयेत् इति प्रार्थितम्। एवम् अस्याः देवतायाः कृते **भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम (ऋ. 1.189.1)** इत्येव वक्तुं शक्यते।

3. उपसंहारः।

एवं सकलविवेचनान्तरं एवं वक्तुं शक्यते यत् इयं देवता दानेन दीपनेन द्योतनेन द्युस्थानेन च स्तुतिषु देदीप्यते। मन्त्रगतस्तुतयः प्रार्थनाश्च अस्य देवत्वं पक्षत्रये अपि विस्पष्टयन्ति। एवं यत्काम ऋषिः.. एषा देवतापरीक्षा अत्र केवलं कामनापूर्तये या स्तुतिर्वर्तते तासु अवलोकिता अवबुद्धा च।

♦ ♦ ♦

वेदेषु देवतावादः

डॉ. शैलेन्द्र प्रसाद उनियाल

सहायकाचार्यः, राष्ट्रियए सं.सं.(मा.वि.वि)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः देवप्रयागः (उत्तराखण्डः)

भारतीय संस्कृतौ वेदाः ज्ञानशेवधित्वेनातिमहत्त्वेन संस्मर्यन्ते। ते च चत्वारो वै वेदाः। ऋग्यजुस्सामाथर्वाभिधाः सुधासुविधाख्यविधिनिषेधादिभिर्मानवानां परमपुरुषार्थ-साधनभूताःपरमपूताश्च सन्तीति प्रतितिर्मे मनसि विलसति। साप्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा[1] विश्वं विपत्तिभिर्वारयतीति विश्ववारा परिभाषामिमां सुबुद्धिमाञ् जगद्गुरुरामभद्राचार्यः विचार्य प्रास्तौत्। वेदेष्वक्षयज्ञानशक्तिं व्यनक्ति भक्तिमान्महान्मनुः- चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्। भूतं भव्यं भविष्यञ्च सर्ववेदात् प्रसिध्यति[2]।

वेदोऽस्मिन् विपुले ब्रह्माण्डे जागरूकेषु विविधाभिव्यक्तिषु सुप्रकाशशीलः एकोऽचिन्त्यशक्त्याः शाब्दिकोन्मेषविशेष- विग्रहोऽस्ति। तत्तु तर्ककर्कश पद्धतौ व्याख्यान–सिद्धान्तस्य समुच्चयो नास्ति। अपितु प्रातिभ-चक्षुषा साक्षात्कृतानां तत्थ्यानां श्लाघनीयः पुञ्जोऽस्ति। यथा- पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः[3] न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः[4] आत्मपरिश्रमेण विना देवैः सह मैत्री न प्राप्तुं शक्यते। शत हस्तः समाहरमहस्रहस्तः संकिर[5] न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः[6] आत्मपरिश्रमेण विना देवैः सह मैत्री न प्राप्तुं शक्यते। शत हस्तः समाहरमहस्रहस्तः संकिर[7] सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।

अन्योऽन्यमभिनवत वत्सं जातमिवाघ्न्या।। अथर्व. पिप्पला. 5/19/1

"यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्" (यजु) इत्येसमादीनि एवंभूतेषु वेदेषु अस्ति यज्ञानां सुदीर्घपरम्परा, श्रौत, स्मार्त्त, मिश्रिता च।

---

1. यजु 7/14
2. मनुस्मति
3. ऋग्. 6/75/14
4. ऋ 4/33/11
5. अथ्व 3/24/4
6. ऋ 4/33/11
7. अथ्व 3/24/4

अथ वेदाहि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः,[1] इति।

यज्ञो वै विष्णुः[2] प्रजापति र्वै यज्ञः[3]।

अग्निर्वै यज्ञः[4] द्रव्यं देवता त्यागः[5] पुरुषो वै यज्ञः[6] बहुषु प्रमाणभूतेषु देवताया महत्वं। कथं निश्चयः स्याद्देवताया इति। अतो वेदेषु धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्तये विभागद्वयं कल्पितं। अनुष्ठानविषयको विभागः कर्मकाण्डम्। अपरोस्ति दार्शनिको विभागः ज्ञान काण्डम्। उभयत्रास्ति देवतायाः प्राधान्यं।

को देवः इति प्रश्ने समुदिते सति प्राह यास्कः–

देवो दानाद्वा दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा[7] देवता, देवशब्दात् स्वार्थे तल्। क्वचित्स्वार्थिका अपि प्रत्ययाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्त्तन्ते इति भाष्योक्तेः पुंस्त्वातिक्रमेण स्त्रीत्वम्। तथाचाह ऋग्भाष्योपोद्घाते माधवः तथा देवनार्थदिव्यतिधातुनिमित्तो देवशब्द इत्येतदाम्नायते। यस्य यस्य तु मंत्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या। तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते[8]।। इति

वेदानां प्रथमं परमञ्च प्रामाण्यं सर्वैरेवास्तिकैः स्वीक्रियते। वेदेषु मंत्राः ऋषिभिः स्वकीयैः ब्रह्मचर्यतपोवृत्तिभिः प्रातिभचक्षुर्भिश्च प्रत्यक्षी कृताः, "ऋषयोमंत्रद्रष्टारः" इति भूयोः भूयः प्रथितं शास्त्रेषु। तत्र मंत्रेषु देवतायाः ज्ञानं परमाश्यकं वर्त्तते। यतो हि–छान्दोगा आमनन्ति,

"योहवा अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतविनियोगेन ब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स स्थाणुं वर्च्छति गर्त्तंवा पद्यते प्रमीयते वा पापीयान्भवति"[9]।

महर्षि कात्यायनोऽपि "ऋषिदैवतच्छदांस्यनुक्रमिष्यामः" इत्युक्त्वा एतेषां ज्ञानं विना प्रयोगात्प्रत्यवायः, फलैवैगुण्यं च जायते तथा च सुविज्ञाय तत्फलेन युज्यते। अतोऽवश्यमेवात्र देवता परिज्ञानं साफल्यस्य सूचकः।[10] तथाह–

---

1. आर्यज्योतिषम् 36
2. शतपथ 1/1/2
3. गोपथब्रा पू 2/1/18
4. ताण्ड्यब्रा० 12/5/2
5. का०श्रौ०सू० 1/2/2
6. शतपथ /1/2/4/3/2
7. नि० 7/15/1
8. योगियाज्ञवल्क्यः
9. छां०ब्रा० 3/7/5
10. सर्वानुक्रम सू० 1/1

बृहद्देवतायाम्-

अविदित्वा ऋषिं छन्दोदैवतं योगमेव च।
योऽध्यापयेज्जपेद्वापि पापीयाञ्जायते तु सः॥[1]

निरुक्ते दैवत्काण्डे आचार्यो यास्कः मन्त्रे देवता ज्ञानलक्षणं परिचाययति "यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति" एतदेव मन्त्रे देवता लक्षणं। अनेन लक्षणेन सर्वमंत्रेषु देवतोपपरीक्ष्यते[2] क्वचिदनादिष्ट देवता लिङ्गा मंत्रा युज्यन्ते तद्देवता एव ते भवन्ति। यथा-आग्नेयोऽग्निष्टोमे। अग्नष्टोमः अग्नि देवताकः यद्दैवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति, 'अग्निर्हि भूयिष्ठभाग्देवतानां'। अग्निर्वै सर्वा देवता', यत्र क्वचिन्मन्त्रे देवता चिन्हं नोपलभ्यते तत्राग्निरेव गृह्यते। "अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका:" नाराशंसा इति नैरुक्ताः नाराशंसोऽग्निर्यज्ञो वा इति।

अपि वा कामदेवता स्यात्। यत्र देवतानाविष्कृतः तत्र स्वेच्छया कामतः तस्मिन् देवता कल्पयितव्यः।

याज्ञदैवतो मन्त्र इति। अपि ह्यदेवता देवतावत्स्तूयन्ते यथाश्वप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि। अश्वादीनि सत्वानि ओषध्यादीनि द्रव्याणि च। अथाप्यष्टौ द्वन्दानि- उलूखलमुसले, हविर्धाने, द्यावापृथिवी, विपाट्शुतुद्र्यौ, आर्त्नी, शुनासीरौ, देवीजोष्ट्री, देवी ऊर्जाहुती इत्यादयः एताः कथं देवताः, तत्समाधीयते। महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते[3] महैश्वर्यवत्त्वाद्धेतोः एकोऽपि सन् देवतात्मा बहुधा स्तूयते। प्रकृति भेदेन अप्रकृतिभेदेन वा वर्धमानः। यथा निगमो भवतीहैश्वर्यख्यापको देवतायाः। रुपं रुपं वोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परिस्वाम्। त्रिर्यद्दिवः परिमुहूर्तमागात्स्वैर्मन्त्रैरनृतुपा ऋतावा[4]॥ इति एकस्यात्मनोन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति चेतनाचेतनात्वेन तस्यानेकधा विपरिणामः स्थावर जङ्गमभावेन। यथा "द्यौस्ते पृष्ठं पृथिवीशरीरमात्मान्तरिक्षम्" प्रकृति सर्वनाम्न्याच्च यस्मान्महाभाग्या देवता प्रकृतिः। मनुष्य- धर्माद्विपरीतो देवता धर्मः कथमिति ऐश्वर्याद्देवतानाम्। अनैश्वर्यान्मनुष्याणां। यथा—पिता पुत्रं जनयति, इति पिता प्रकृतिः न पुनरिच्छन्नपि पुत्रः पितरं जनयति देवानां तु अग्नेः सूर्योऽजायत। एष प्रातः प्रसुवति अग्निः सूर्यं जनयति तस्मात्सूर्यस्याग्निः प्रकृतिः। सूर्याच्चाग्निः सायंजायते, तस्मादग्नेः सूर्यः प्रकृतिः। अदितेर्दक्षः, दक्षाच्चादितिः। यथा श्रूयते सौरं तेजः सायमग्नि संक्रमते। यथात्र

1. बृह्ददेवता 8/136
2. निरु. 71
3. निरुक्त 7/
4. ऋ० 3/3/20

पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्। तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते।

ताः पुनः सूक्त भाजो हविर्भाजः ऋग्भाजश्च भूयिष्ठाः ताश्च यथा लक्षणं भुवि अन्तरिक्षे दिवि च कल्प्यन्ते तद्यथा परमेष्ठि ग्रहनक्षत्र सर्पलाङ्गल कुसुम्भक प्रभृतीनि काश्चिन्निपातभाजः। निपातो नाम अप्राधान्यं सहि द्विविधः देवान्तरैः सह साधारण्येनोपस्तुताः नैघण्टुकेन च। साधारणं यथा—विधाता धात्रा व्याख्यातः नैघण्टुकेन पृथिवी इत्यादीनि। बृहद्देवतायां सूर्यप्रजापती जङ्गमस्थावराणां भवद्भूतस्य भव्यस्य च कारणमेके मन्वते।[1] अग्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च। सूर्यो दिविति विज्ञेयास्तिस्र एवेह देवताः।।[2] श्लोकेऽत्र निरुक्ते 7.5. षड्गुरुशिष्यभाष्येण सह सर्वानुक्रमणी 2.8 तुलना सुसङ्गता प्रतीयते।

यज्ञ शब्देन विष्णुरुच्यते, यज्ञो वै विष्णुः[3] वेदाहिं यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानु पूर्वा विहिताश्च यज्ञाः। तस्मादिदं कालं विधानशास्त्रं योज्योतिषं वेद सवेद यज्ञान्।[4]

स एष यज्ञः पञ्चविधोऽग्निहोत्रं, दर्श पूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः सोम इति[5] स्मृतौ तु सप्त पाकयज्ञ संस्थाः औपासनहोमः वैश्वदेवम्, पार्वणम्, अष्टका मासिश्राद्धम्, श्रवणा शूलगव इति। अग्निहोत्रम्, दर्शपूणमासौ, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि, निरूढपशुबन्धः, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो दर्वि होमा इति सप्त, सप्तहविर्यज्ञसंस्थाः, अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्तथ्यः, षोडशी, वाजपेयः अतिरात्रः, अप्तोर्याम इति सप्त सोम संस्थाः[6] इति श्रौतानि मिलित्वा एकविंशतिरुक्तानि। अनन्ता वै वैश्वदेवाः, महाभाग्द्देवताया एक आत्मा इन्द्रयममातरिश्वाश्विनियज्ञरुद्रसोमवरुणाग्न्यादिबहुधास्तूयतेहूयते च। एकोऽहं बहुस्याम। पुरुषऽएवेदं सर्वम्।[7] ईशावास्यमिदं सर्वम्।[8]

अथ देवतानां स्वरुपाकारप्रकारादिचिन्तनम्—

अथाकार चिन्तनम्, देवतानाम्। पुरुषविधाः स्युरित्येकम्। किमस्ति उत नास्ति? द्विविधाकारिणोऽर्थाः चेतनाश्चाचेतनाश्च तत्र चेतना मनुष्यादयः, अचेतनाश्च पाषाणादयः।

---

1. बृहद्दे.1/61
2. तत्रैव 1/69
3. शतपत
4. आर्चज्यौतिषम्
5. ऐ०ब्रा०
6. गौ०ध० 8/18
7. यजु. 31/2
8. तत्रैव 40/1

तत्र प्रश्नः समुदेति मनुष्यादि वच्चेतना उत पाषाणादिवदचेतनाः अस्योत्तरे– तत्र प्रकाशः पुरुषविग्रहा इत्यर्थः स्पष्टी चकार। ऋष्वा ते इन्द्र स्थविरस्य बाहू [1]यत्संगृभ्णा मघन्वकाशिरित्ते[2] अद्धीन्द्रपिब च प्रस्थितस्य [3]आश्रुत्कर्णश्रुधीहवम्[4] अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्। यथाग्निर्वायुरादित्य पृथिवी चन्द्रमा इति तथा चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाश्वप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि। औषधे त्रायस्वैनम्, अभिकन्द्रन्ति हरितेभिरासभिः[5] होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत[6] अपि वोभयविधाः स्युः उभयत्र प्रामाण्यात्। पृथ्व्यादीनां कर्मात्मान एते अपुरुषविधाः क्षितिजलादयः परञ्च अधिष्ठातारः पुरुष विग्रहाः यथा यज्ञोऽश्वमेधादिरधिष्ठातुर्यजमानस्य। मन्त्रार्थदर्शनादेव चर्तुर्विधाः पुरुषविग्रहाः, अपुरुषविग्रहाः, कर्मार्थात्मोभयविध्यम्, नित्यमौभयविध्यम्, महाभाग्येसत्यैश्वर्यात्। एवं सूक्त भाजः हविर्भाजः ऋग्भाजश्च भूयिष्ठा काश्चिन्निपातभाजः महाभारते एष एव सिद्धान्त प्रदर्शितः। पृथ्वी स्त्रीरुपेण भारावतारणाय ब्रह्माणं ययाचे। अग्निश्च ब्राह्मण रुपेण वासुदेवार्जुनावुभौ खाण्डवं ययाचे, पुरुषेणाग्निरुपेण खाण्डवं ददाह इति।

अथ देवतानां संख्यावादः—शतपथब्राह्मणान्तर्गते चतुर्दशकाण्डे तृतीये प्रपाठके सप्तमे शाकल्य ब्राह्मणे[7] विदग्धद शाकल्यो याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ। स वै ज्ञवल्क्यः यावत्संख्याका देवाः निविदि उच्च्यन्ते तान्प्रति पादयन्नाह, निविन्न्मात्रे देवता संख्यावाचकानि मंत्र पदानि कानि चित्, वैश्वदेवे शस्त्रे शस्यन्ते तानि निवित्संज्ञकानि मंत्रपदानि दर्शयति त्रयश्च त्री च शतेति। त्रयश्च देवाः, देवानां त्रीणि च शतानि पुनरप्येवं त्रयश्च त्री च सहस्त्रेति, त्रीणिसहस्त्राणित्र्यधिकानि त्रयस्त्रिंशदिति अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादशादित्याः इन्द्रश्चप्रजापतिश्च। 3306 त्रयश्च त्री च सहस्त्रेति देवनार्थदीव्यतिधातुनिमित्तो देवशब्द इत्येतदाम्नायते। देवनाद्वैदेवोऽभूदिति तद्देवानां देवत्वमिति। अतो दीव्यतीति देवः मन्त्रेण द्योत्यत इत्यर्थः। यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्दिष्टा देवता तु या। तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते। योगियाज्ञ०। वैदिकमन्त्रभेदे देवता– भेदाः सर्वानुक्रमणिकायामुक्तास्ततएवावधेयाः। तन्मूलं हेमा० ब्र०ख० उक्तमिह विस्तरभयानोद्धृतम्। मन्त्राणां तज्ज्ञाने फलमज्ञाने निन्दामाह हेमा०ब्र० योगियाज्ञ– "आर्षं छन्दो दैवतञ्च विनियोगस्तथैव च। वेदितव्यं प्रयत्नेन व्राह्मणेन विशेषतः। अविदित्वा तु यः कुर्याद् यजनाध्ययनं जपम्। होममन्तर्जले दानं

1. ऋग्वेद 6/47/8
2. ऋग्वेद 3/30/15
3. ऋग्वेद 10/116/7
4. ऋग्वेद 10/116/7
5. ऋग्वेद 10/94/2
6. ऋ 10/94/2
7. शतपथ 14/3/7/1-3

तस्य चाल्पफलं भवेत्। तथा यो विजानाति मन्त्राणामार्षं छन्दश्च दैवतम्। विनियोगं व्राह्मणञ्च मन्त्रार्थं ज्ञानकर्म च। एकैकस्य ऋषेः सोऽपि वन्द्योह्यतिथिवद्भवेत्। देवतायाश्च सायुज्यं गच्छत्यत्र न संशयः। पूर्वोक्तेन प्रकारेण ऋष्यादीन् वेत्ति यो द्विजः। अधिकारो भवेत्तस्य रहस्यादिषु कर्मसु। ब्राह्मणेन मन्त्रेतरवेदभागेन सह वेदितव्यमित्यर्थः उत्तरत्र विनियोगव्राह्मणयोर्ज्ञेयतया निर्देशात्। तन्निरुक्तिरपि तेनैवोत्तरत्र दर्शिता यथा– नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्। प्रतिष्ठानं स्तुतिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते। एवं पञ्चविधं योगं जपकाले ह्यनुस्मरेत्। होमे चान्त– र्जले योगे स्वाध्याये यजने तथा। देवताभेदाश्च निरुक्ते दैवतकाण्डे उक्ता यथा– अग्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते। वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः। सूर्य्यादिदेवपत्न्यन्ता द्युस्थाना देवता इति। त्रयस्त्रिंशत्पतिशब्दे 3359 पृ० देवतानां प्राधान्यतस्त्रयस्त्रिं शत्त्वमुक्तं किन्तु स्वस्वगण– पत्नीसहितानां तासां त्रयस्त्रिंशत्कोटिसंख्यात्वं यथोक्तं पद्मपु० उत्तरख० सदारा विबुधाः सर्वे स्वानां स्वानां गणैः सह। त्रैलोक्ये ते त्रयस्त्रिंशत्कोटिसंख्यतयाऽभवन्। तेषां गणभेदाश्च गणदेवताशब्दे 2502 पृ० उक्ताः दृश्याः। तन्मध्येऽधिकारिभेदेन देवताभेदा यथा या यस्याभिमता पुंसः सा हि तस्यैव देवता। किन्तु कार्य विशेषेण पूजिता चेष्टदा नृणाम्। विशेषात् सर्वदा नायं नियमोह्यन्यथा नृप!। नृपाणां दैवतं विष्णुस्तथैव च पुरन्दरः। विप्राणामग्निरादित्यो ब्रह्मा चौव पिनाक– धृक्। देवानां दैवतं विष्णुर्दानवानां त्रिशूलभृत्। गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणामपि कथ्यते। बिद्याधराणां वाग्देवी साध्यानां भगवान् हरिः। रक्षसां शङ्करो रुद्रः किन्नराणाञ्च पार्वती। ऋषीणां दैवतं व्रह्मा महादेवश्च क्षूलभृत्। मनूनां स्यादुमा देवी तथा विष्णुः समास्करः। गृहस्थानाञ्च सर्वे स्युर्ब्रह्मा वै ब्रह्मचारिणाम्। वैखानसस्याम्बिका स्याद् यतीनाञ्ज महेश्वरः। नतानां भगवान् रुद्रः कुष्माण्डानां विनायकः। सर्वेषां भगवान् ब्रह्मा देवदेवः प्रजापतिः। इत्येवं भग– वान् व्रह्मा स्वयं देवोऽभ्यभावत इति कूर्म० पु०। देवानां वर्णभेदा भा० शा० मोक्षधर्मे। आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मरुतस्तथा। अश्विनौ च स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ। स्मृतास्त्वाङ्गि रसा देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः। इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम्। वैष्णवानां गणेशाद्यनन्तरं सनकादिवैष्णवानां पूज्यत्वेन देवतात्वमुक्तं यथा– यत्र यत्र सुराः पूज्या गणेशाद्यास्तु कर्मिणाम्। विष्ण्वर्चने तत्र तत्र वैष्णवानां हि वैष्णवाः। विश्वक् सेनं ससनकं सनातनमतःपरम्। सनन्दं सनत्कुमा– रञ्च पञ्चौवं पूजयेत्ततः पद्म० उत्तरख०। देवषट्कं यथा– गणेशञ्च दिनेशञ्च वह्निं विष्णुं शिवं शिवाम्। देवषट्कञ्च संपूज्य नमस्कृत्य विचक्षणः। ब्रह्म० वै० प्रकृ०। मासविशेषे देवतामेदपूजा मन्त्रमहोदधावुक्ता यथा– अन्येष्वप्युपरागार्द्धोदययाम्यायनादिषु। कुर्यादल– भ्ययोगेषु विशेषाद्देवतार्चनम्। यथा यथेष्टदेवेषु नृणां भक्तिः समेधते। प्राप्यते तैरयत्नेन मनोऽभीष्टं तथा तथा। शुचौ तत्तदहे कुर्याद्देवप्रस्वपनोत्सवम्। ऊर्जे तथैव देवानामुत्थापनविधिं सुधीः। माघकृष्णचतुर्दश्यां विशेषाच्छिवपूजनम्। आश्विनाद्यनवाहेषु दुर्गा पूज्या यथाविधि।

गोपालं पूजयेद्विद्वान्नभः कृष्णाष्टमीदिने। रामं चौत्रे सिते पक्षे नवम्यामर्चयेत् सुधीः। वैशाखाद्य चतुर्दश्यां नरसिंहं प्रपूजयेत्। यजेच्छुक्लचतुर्थ्यान्तु गणेशं भाद्रमाघयोः। महालक्ष्मीं यजेद्विद्वान् भाद्र कृष्णाष्टमीदिने। माघस्य शुक्लसप्तम्यां विशेषाद्दिनभा- यकम्। या काचित् सप्तमी शुक्ला रविवारयुता यदि। तस्यां दिनेशं संपूज्य दद्यादर्घ्यं पुरोदितम्। तत्तत्- कल्पोदितानन्यान् देवताप्रीतिवर्द्धनान्। विशेषनिग्रमान् कृत्वा भजेद्देवमनन्यधीः। आषाढीकार्त्तिकीमध्ये किञ्चिन्नियममाचरेत्। देवसम्प्रीतये विद्वान् जप पूजादितत्परः। एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गां गणाधिपम्। भास्करं श्रद्धया नित्यं स कदाचिन्न सीदति। देशनादेशितचतुर्थ्यन्तपदनिर्देश्यत्वं देवतात्वम् अग्मये स्वाहेत्यादिमन्त्रएव देवतेति मीमांसकाः। तन्मतञ्च पूर्वपक्षविधया शब्दचि० उक्ता दूषितं तच्च अविग्रहशब्दे 456 पृ० दर्शितम्। देवतानां चौतन्ये विग्रहवत्वे वा मन्त्राणामेव देवतात्वं श्राद्धवि० समर्थितं यथा- विग्रहवत्वं चेन्द्रादीनामपि तिर्यगधिकरणे दर्शितं देत- तात्वं हि तथाविधानां नेष्टमिति। नन्विन्द्रादीनां विग्रहवत्त्वे किं प्रमाणम्। अर्थवाद इति चेन्न तस्य सिद्धेऽर्थेऽप्रामाण्यात्। कथं वा विग्रहवतामदेवतात्वम् ऐन्द्रं हविरित्यादौ तद्धितादिभिः प्रकृत्यर्थस्य देवतात्वबोधनात् इन्द्रादिपदानि च सहस्रचक्षुरादिमतीषु व्यक्तिषु मुख्यानि मन्त्रपरत्वे लक्षणाप्रसङ्गात्। उच्यते ऐन्द्रादिपदकामाधिकारिकविधिवाक्यस्थकामिश्रुतिरत्र प्रमाणम् अन्यथा स्वर्गिशिरोरेऽप्यनाश्वासः स्यात्। यत्राप्यर्थवादादैन्द्रादिपदप्राप्त्यवगतिः तत्रापि तत्फलपरत्वे रात्रिसत्रन्यायएव प्रमाणं विग्रहवतामिन्द्रादीनां सन्निधानस्य प्रत्यक्षबाधितत्वेन तथाविधानां पूज्यत्वासम्भवात् अगत्या तदाकारतया ध्यातस्य मन्त्रस्य लक्षितस्य देवतात्वमिति रहस्यम्। इन्द्राकारतया ध्यानादिन्द्रप्रीतिरभ्युपपन्ना। तथा च योगियाज्ञवल्क्यः यस्य यस्य तु मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता। तदाकारं भवेत्तस्य देवत्वं देवतोच्यते इति। ननु देवानां विग्रहवत्त्वे तेषामेवाराधितानां फलदातृत्वं कुतो न भवेत् अलमपूर्वकल्पनया। तथा च भविष्यपुराणे यद्यद्द्रव्यं नरोऽमृष्टमादित्याय प्रयच्छति। तत्तस्य शतसाहस्रमुत्पादयति भास्करः। याज्ञवल्क्यः- आयुः पूजां घनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः। तथा च देवताधिमरणसिद्धान्तविरोधः स्यात्। उच्यते देवानामिन्द्रादीनां पितघ्णां वस्वादीनां युगमन्वन्तरादिभेदेन नानात्वावगमात् फलोदयकाले पूर्वस्य च्युताधिकारत्वेन फलदातृत्वाशक्तेः। अन्यस्य चानाराधितत्वेन फलदातृत्वायोगात् तत्रापूर्वे शब्दशक्तौ वाचकशब्दसद्धावात् सर्वत्रैव तदभिघानम् अतएव काम्ये कप्तशक्तिर्लिङादिर्नित्ये निषेधे चापूर्वमाहेत्युक्तम्। एवञ्चापूर्बानुप्रवेशात् सहकारितया यदि देवतापि फलदात्री न क्वचित् कोऽपि विरोधः। पद्मपुराणे उत्तरखण्डे स्वस्वगण पत्नी सहितानां तासां त्रयस्त्रिंशत् कोटि संख्यात्वं प्रोक्तम् सदारा विबुधाः सर्वे स्वानां स्वानां गणैः सह त्रैलोक्येते त्रयस्त्रिंशत्कोटि संख्यतयाभवन् या यस्याभिमता पुंस सा हि तस्यैव देवता किन्तु कार्य विशेषेण पूजिता चेष्टा नृणाम् विशेषात् सर्वदा नायं नियमो ह्यन्यथा नृप नृपाणां दैवतं विष्णुस्तथैव च

पुरन्दर: विप्राणामग्निरादित्यो ब्रह्मा चौव पिनाक धृक् देवानां दैवतं विष्णुर्दानवानां त्रिशूलभृत् गन्धर्वाणां तथा सोमो यक्षाणामपि कथ्यते विद्याधराणां वाग्देवी साध्यानां भगवान् हरि: रक्षसां शंकरो रुद्र: किन्नराणां च पार्वती ऋषीणां दैवतं ब्रह्मा महादेवश्चशूलभृत् मनूनां स्यादुमा देवी तथा विष्णु: सभास्कर: गृहस्थानां सर्वे स्युर्ब्रह्मा वै ब्रह्मचारिणाम् वैखानस्याम्बिका स्यात् यतीनां च महेश्वर: नटानां भगवान् रुद्र: कूष्माण्डानां विनायक: सर्वेषां भगवान् ब्रह्मा देव देव: प्रजापति: इत्येवं भगवान् ब्रह्मा स्वयं देवोऽभ्यभाषत अत्रकोटि शब्द: स्पष्टतया संख्या व्याख्याति अत: त्रयस्त्रिंशत्कोटि संख्यका देवता: सन्ति नात्र संशीतिभीति: उपपादनीया।

♦ ♦ ♦

ईशावास्योपनिषदि दार्शनिकसामाजिकंचिन्तनम्

शोधच्छात्रः- कुणालभारद्वाजः (वेदविभागः)
श्रीला.ब.शा.राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली

वेदानां महत्त्वम्-

अखिलज्ञानाधारभूताः वेदा एव वैश्विकदार्शनिकचिन्तनस्य प्रथमद्योतकाः सन्ति। वेदेषु नानास्थलेषु दार्शनिकविचाराणां प्रत्यक्षरूपेण साङ्ख्ययोगाद्वैतादीनां सिद्धान्तानां सूत्राणां च वर्णनं मन्त्रेषु सर्वत्रोपलभ्यते।

बृहदारण्यकोपनिषदि साङ्ख्यसम्मतपञ्चविंशतितत्त्वानां विवेचनम् एवमस्ति-

"यस्मिन् पञ्चपञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठिता
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्ब्रह्मामृतोऽमृतम्।"[1]

अस्यां श्रुतौ पञ्चपञ्चकाः पञ्चविंशतितत्त्वार्थं प्रयुज्यते। एतेषां पञ्चविंशतितत्त्वानां साङ्ख्यशास्त्रे प्रधानादिक्रमेणोपस्थितिः वर्त्तते।

साङ्ख्यकारिकायामेवं प्रोक्तम् -

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्यः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।।[2]

यौगिकसिद्धान्तेषु **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"**[3] इति। चित्तवृत्तीनां निरोधविषये कठोपनिषदि उक्तं यथा -

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।।[4]

---

1. बृ. उ. 4/4/17
2. सा. का. 3
3. योगसूत्र 1/1
4. कठ. 1/3,4

ये अविवेकिनः पुरुषास्ते सर्वदा भोगेषु आसक्ताः सन्ति ते कामभोगादिषु संल्लिप्य आत्मानं क्लेश्यन्ते तथा ये विवेकिनस्ते सदैव युक्तेन मनसा भवन्ति। तेषाम् इन्द्रियाणि सदश्वा इव बुद्धिः सारथिरिव गन्तव्यं प्रतिनयतीति।

आचार्यसदानन्देन सृष्टेरुत्पत्तिक्रमविषये उक्तमेतद्–

तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचौतन्यादाकाश आकाशाद्वायुर्वायोरग्नि-रग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी चोपपद्यते।[1]

तैत्तिरीयोपनिषदि एवमुक्तम्–

"तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशसम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी"[2] इति। अनेन कारणेनोक्तं **"वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्"**[3] इति।

मीमांसासकानां मते पञ्चविधवेदाः। विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादभेदात्।अस्मिन् मीमांसाशास्त्रे धर्मविवेकाय भगवता जैमिनिना वेदार्थपरिज्ञानाय वाक्यार्थविचाराय च यागेषु मन्त्राणां क्रमविनियोगादीनां विषये विधिभागमाश्रित्य मीमांसासूत्रेषु वाक्यार्थविचारं निरूप्यते। एतदर्थं समस्तज्ञानराशिर्वेद इति मन्यते।

उपनिषद्वाङ्मयः–

उपनिषच्छब्दस्य निष्पत्तिस्तु **"सदेर्धातोःविशरणगत्यवसानार्थस्योपनिपर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति"**।[4]

उपनिषच्छब्दस्यार्थविषये **"अविद्यादेः संसारबीजस्यविषरणाद् विनाशाद्.... परं ब्रह्म वा गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्त्वेन योगाद्....गर्भवासजन्मजराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्त्वेन वा....ब्रह्मविद्योपनिषद्।**[5] अत्र विशरणशब्दस्यार्थोऽयं सांसारिकज्ञानविरोधीभावरूपजनितानां सम्प्रत्ययानां विनाशनम्। उपनिषच्छब्देन सा विद्या प्रतिपादिता यया मनुष्याः सत्यमाप्नुवन्ति बन्धनान्मुच्यन्ते। यया विद्यया जीवो ब्रह्म प्रतिगच्छति सा ब्रह्मविद्या उपनिषदिति। अवसादो नाम शैथिल्यभावो यत्र जीवकतृककर्मणां क्षयकरणं भवति।

इशोपनिषदः व्यवहारिकसामाजिकदृष्ट्या विवेचनम्–

शुक्लयजुर्वेदे अन्तिमेऽध्याये उपदिष्टमन्त्रा "ईशावास्योपनिषद्" इति नाम्ना प्रख्याताः।

1. वेदान्तसार पृष्ठ 34
2. तैत. उप. 2/2
3. वेदान्तसारपृष्ठ 2
4. कठ. शाङ्करभाष्य
5. कठ. शाङ्करभाष्य

उपनिषदियं **"ईशावास्यमिदं सर्वम्"**[1] इत्यनेन मन्त्रेणारम्भत्वाद् अस्याः उपनिषद इदं नाम। उपनिषदियं सर्वासु उपनिषत्सु प्राथम्येन परिगण्यते। यतो हि उपनिषदियं न केवलम् उपनिषन्मात्रमस्ति अपितु मौलिकसंहिताभागोऽपि वर्त्तते। अस्यां माध्यन्दिनशाखायां सप्तदशमन्त्राः सन्ति परञ्च काण्वशाखायाम् एकोऽधिकः प्राप्यते। एनाम् उपनिषदमधि कृत्य शाङ्करभाष्यम् उव्वटभाष्यं च मुख्ये स्तः। अस्यामुपनिषदि उपनिषभाष्येषु च आध्यातमं तु अस्त्येव तथा च नैतिकसामाजिकमनोवैज्ञानिकसूत्राणि अपि सन्ति।

वेदेषु विषयदृष्ट्या कर्मज्ञानोपासनाभेदेन त्रैविध्यं विभजते। विश्वस्य कारणरूपब्रह्मणः परमतत्त्वस्य विवेचनमत्र ज्ञानकाण्डभागेषु उपनिषत्सु कृतम्।

कर्मोपासनयोः लक्ष्यं परमतत्त्वप्राप्तिकरणे मनुष्येषु योग्यतासम्पादनम् एव। कर्मोपासनासाधनरूपा ज्ञानं तु साध्यं वर्त्तते। उपनिषदां मुख्योद्देश्यम् आत्मज्ञानेन मोक्षप्राप्तिः।

उपनिषद्भागास्तु सकलनैतिकदार्शनिकचिन्तस्य मूलाधाराः। अस्यामुपनिषद्युपरि बहुभिराचार्यैः भाष्याणि कृतानि। तेषु भाष्यग्रन्थेषु स्वस्वकामानाम् अर्थानां च दोहनं च कृतम्।

अत्र आद्येन मन्त्रेण सर्वकामानां परित्यागेन ज्ञाननिष्ठा उक्ता।

अत्र प्रथममन्त्रः–

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्त्यां जगत्।
तेनत्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥[2]

अत्र प्रथमे मन्त्रे परद्रव्येषु आकाङ्क्षायाः निषेधोपदिष्टः।

अज्ञानां जिजिविषूणां ज्ञाननिष्ठासम्भवे **"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविषेत्"**[3] इत्यनेन मन्त्रेण कर्मनिष्ठा विहिता।

अस्मिन्नेव उपनिषद्भागे सम्पूर्णवेदान्तदर्शनसम्बद्धसिद्धान्तानां साररूपेण निरूपणं मिलति। अस्याम् उपनिषदि सामाजिकावश्यकतां व्यावहारिकज्ञानापेक्षामपि स्वीकृत्य निस्वार्थरूपेण निष्कामभावनया कर्मानुष्ठानस्य प्रतिपादनं कृतम्। येन समुचितव्यावहारिक–व्यवस्था सम्पद्यते।

नैतिकमूल्यानामभिवृद्ध्यर्थम् अस्यामेव उपनिषदि अनेकसूत्राणि प्रदत्तानि येन मनुष्येषु मानवीयमूल्यानां सम्पादनं सम्यक्तया भवतीति।

तृतीये मन्त्रे अज्ञानिनां निन्दा प्राप्यते येन जनाः ज्ञानप्राप्त्यर्थं प्रवृत्ताः भवेयुः। तत्रैव

---

1. शु.य. 40/1
2. शु. य. 40/1
3. शु. य. 40/2

आत्महनां निन्दा अपि वर्त्तते ये भ्रष्टाचारे रताः सन्ति नास्तिकाः अनैतिकाचारपराः तेषां पारलौकिकी अधोगतिर्भवति इह लोके तु कारावासादिषु सन्तप्ताः भवन्ति इत्यभिप्रायः। तेऽपि आत्महनः ये कर्त्तव्यात् सङ्घर्षाच्च पलायन्ते आत्महत्यामाचरन्त इति भावः। षष्ठे सप्तमे च आत्मभावनया सर्वत्र दर्शनोपदेशो वर्त्तते। सर्वेषु प्राणिषु परमात्मभावनया दर्शनीयं येन केनचित् सह अन्यायो न भवेदिति। अन्यत्र अपि उक्तम्–**"मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।"**[1] इति श्रुतेः। तस्यां स्थितौ न शौको भवति न मोहश्च इति श्रुत्यभिप्राय इति।

निष्कर्षः–

श्रीमद्भगवद्गीतायां प्राध्यान्येन प्रतिपादितविषयस्य निष्कामकर्मयौगस्य मूलसूत्रमपि इशोपनिषदि प्राप्यते।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः।
एवन्त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते नरे॥[2]

विश्वबन्धुत्वोपदेशोऽपि इशोपनिषदि उपलभ्यते।

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥[3]

ज्ञानकर्मसमुच्चयेन दुःखनिवर्तनोपदेशश्च अस्यामुपनिषदि प्रतिपादितः।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥[4]

एतदर्थम् इशोपनिषदः विभिन्नपक्षेषु सुखसम्पादनाय उत्कृष्टसमाजस्य व्यवस्थापनस्य च इशोपनिषदि वर्णितमन्त्राणां महत्त्वं अस्माभिः दृश्यते।

अतो विभिन्नधार्मिकनैतिकसामाजिकमनोवैज्ञानिकसन्दर्भेषु अस्याः उपादेयता निर्विवादेन सिद्ध्यति मे मतिः।

♦ ♦ ♦

1. शु. य. 36/18
2. शु. य. 40/2
3. शु. य. 40/6
4. शु. य. 40/14

शिक्षावेदाङ्ग और उसकी उपादेयता

डॉ. कृपाशङ्करशर्मा

सहायक-आचार्य,

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थान (मानितविश्वविद्यालय)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसर, देवप्रयाग

वेद हमारी भारतीय परम्परा और सभ्यता के आदिस्रोत के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान-विज्ञान का आकर वेद को ही स्वीकार किया गया है। वेद अविनश्वर शास्वत सत्य का मूर्तस्वरूप है। यह ब्रह्माण्ड के साक्षात्कार का प्रमाण है जिसे सनातन परम्परा के ऋषियों ने अनुभूत किया। इसीलिए कहा गया है कि 'ऋषयोमन्त्रद्रष्टारः' वेद मन्त्रों का दर्शन अपनी क्रान्त दृष्टि द्वारा ऋषियों ने किया जो जीवमात्र तथा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के संरक्षक कहलाए। वेदत्रयी या वेदचतुष्टयी रूप में प्रख्यात भगवान वेद अपौरुषेयत्व केविग्रह-ऋग-यजु-साम-अथर्व हैं। वेदों के पठन-पाठन की परम्परा प्राचीनकाल से ही आश्रमस्थ चर्या के अन्तर्गत होता रहा है। वेदाध्ययन के साथ ही वेदाङ्ग का ज्ञानार्जन भी आवश्यक होता है। गुरुशिष्य परम्परा के माध्यम से शिष्य वेदवेदाङ्ग शिक्षाग्रहण कर गुरु आज्ञा से स्वगोत्र विद्या का प्रचार-प्रसार करता था। वेदाङ्ग को वेद का अङ्गमान्य किया गया है। इनकी संख्या छह मानी गई है। ये वेद संरक्षण परम्परा की एक महत्त्व पूर्ण कडी हैं। शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्द तथा ज्योतिष।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥[1]

वेदाङ्गों में शिक्षा में सर्वप्रथम शिक्षा को ही अङ्गीकार किया गया है। वेदमन्त्रों के उच्चारण की उचित परिपाटी का परिज्ञान कराना ही शिक्षा का तात्पर्यार्थ है। 'शिक्षविद्योपादाने' से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है जो परिष्कृत है। शिक्षा वह तत्त्व है जो सामान्य को परिष्कृत करता है। शिक्षा के द्वारा ही प्राणी को अच्छे बुरे का बोधहोता है।

---

1. पा.शि. 41-42

शिक्षा के बिना मनुष्य पशुवत व्यवहार करने वाला होता है। अतएव शिक्षा जीवन का अनिवार्य तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जो वेदमन्त्रों के उच्चारणविधा का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ पर विचार करते हैं- आचार्य सायण ने ऋग्वेदभाष्य भूमिका में लिखा है कि-

स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा।[1]

अर्थात् स्वर वर्ण आदि के उच्चारण प्रकारों की शिक्षा जिसमें प्राप्त होती है उस विदया को शिक्षा कहते हैं। 'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य' कहकर शास्त्रकारों ने शिक्षा को वेदपुरुष की घ्राण (नासिका) के रूप में स्वीकार किया है। नासिका के अभाव में जिस प्रकार देहसौन्दर्य कुरूप, अपरूप प्रतीत होता ठीक उसीप्रकार शिक्षा के बिना वेदमन्त्रों में सौष्ठवत्त्व का अभाव परिलक्षित होता है। वेदमन्त्रों के उच्चारण एवं मन्त्रार्थ के बिना नियमन के लिए आचार्यो ने स्वर ज्ञान को अनिवार्य बतलाया है। स्वर उदात्त-अनुदात्त-स्वरित भेद से त्रिविध प्रकार का कहा गया है-

महर्षि पाणिनी ने इन त्रिविधभेदों के लक्षण इस प्रकार बतलाया है-

उच्चौरुदात्तः, नीचौरनुदात्तः, समाहारः स्वरितश्च।[2]

अर्थात् ऊँचे स्वर से उच्चरित को उदात्त, मन्द स्वर से उच्चरित अनुदात्त तथा उदात्त और अनुदात्त इन दोनों के समाहार अर्थात मध्यावस्था को स्वरित कहते हैं। प्रत्येक शब्द में कब कौन वर्ण किस स्वर से उच्चरित होता है उसको अत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से शास्त्रकारों ने प्रतिपादित किया है। पाणिनी का कहना है कि वेद का प्रत्येक शब्द उदात्त स्वर विशिष्ट अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात्त रहते हैं। यही अनुदात्त स्वरविशेष परिस्थितिवश स्वरित के रूप में परिवर्धित हो जाते हैं। स्वर प्रक्रिया का जितना विस्तृत साङ्गोपांग एवं सूक्ष्म वर्णन वैदिकवाङ्मय में उपलब्ध होता है उतना इतर साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। इसीकारण से वेद का स्वरूप इसी स्वरविज्ञान की आधारभित्ति पर आजतक परिशुद्ध एवं अविकृत रूप में प्रतिष्ठित है। वेदों के अर्थज्ञान के लिये स्वरज्ञान प्रक्रिया नितान्त आवश्यक बतलाते हुए महर्षिपाणिनी ने फलश्रुति का हेतु कहा है। इसके अभाव में वेदमन्त्रों के अशुध्द उच्चारण वज्ररूप होकर अनिष्ट का कारक होता है-

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥[3]

---

1. ऋ.भा.भू.पृ. 69
2. ल.सि.कौ. 1/2/29,30,31
3. व्या.महा. भाष्य प्रथमाह्निक 35-36

वेदमन्त्र के उच्चारण विधान को प्राचीनकाल में अत्यन्त सावधानी पूर्वक परीक्षण किया गया है। प्राचीन आचार्यलोग अपने शिष्यों को उच्चारणविधान व्याख्यायित करते हुए बहुत सजगता के साथ समझाते थे। कहीं एसा न हो कि अशुध्द–उच्चारण हो जाये। वे तटस्थ रहकर उच्चारण प्रक्रिया सिखाते थे। शिष्य कहीं अशुध्द उच्चारण कर देते थे तो उन्हें दण्डित करते थे का भी सन्दर्भ महाभाष्य में प्राप्त होता है–

यउदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति चेत्
खण्डिकोपाध्यायः तस्मै शिष्याय चपेटिकां ददाति।[1]

शिक्षा के नियमोपनियमों का उल्लेख उपनिषदों में भी प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् में शिक्षा के छह अङ्गों का नामोल्लेख हुआ है–

शिक्षां व्याख्यास्यामः, वर्णः, स्वरः, मात्रा,
बलम्, सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः।[2]

वर्ण– वेदों के परिज्ञान का प्रथम सोपान।

स्वर– उदात्त–अनुदात्त–स्वरित व्दितीय सोपान।

मात्रा– स्वर के उच्चारण में लाने वाला काल। ह्रस्वदीर्घप्लुत भेद से त्रिविध मात्रा है।

बल– स्थान और प्रयत्न को ही बल कहा जाता है। प्रत्येक स्वर व व्यञ्जन के उच्चारण के समय वायु मुख के विभिन्न स्थान विषेषों से स्पर्श होकर बाहर निकलता है। जिस स्थान पर संघात करता है उस स्वर व्यञ्जन का वही स्थान कहा जाता है। यथा कण्ठ, तालु, दन्त,ओष्ठ मूर्धा नासिका आदि। ये अष्ट प्रकार के स्थान हैं। प्रयत्न द्विविधा कहा गया है–बाह्य–आभ्यन्तर। अभ्यन्तर चार प्रकार का होता है– 1. प्रयत्नस्पृष्ट 2. ईषत्स्पृष्ट 3. विवृत 4. संवृत। बाह्य ग्यारह प्रकार का है। 1. विवर 2. संवार 3. श्वास 4. नाद 5. घोष 6. अघोष 7. अल्पप्राण 8. महाप्राण 9. उदात्त 10. अनुदात्त 11. स्वरित।

साम– दोष रहित और गुणयुक्त उच्चारण को साम कहते हैं। वर्ण उच्चारण में होने वाले गुण दोषों की चर्चा आचर्यों ने पर्याप्त की है। पाणिनी शिक्षा में उत्तम–मध्यम–अधम पाठक के गुणों का वर्णन किया गया है वहीं पर निन्दनीय पाठकों का भी निर्देश प्राप्त है–

शङ्कितं गीतमुत्कृष्टं अव्यक्तमनुनासिकम्।
काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थान विवर्जितम्।।

1. महाभाष्य पृ. 178
2. तै.उ. 1/2

उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्तं विलम्बितं गदगदितं प्रणीतम्।
निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं ननु सानुनास्यम्।।[1]

अर्थात् शङ्कित, गीत,उत्कृष्ट, अव्यक्त, सानुनासिक, काक, स्वरयुक्त, अधिक खीचकर उच्चरित, स्थान रहित बुदबुदाते हुए दन्तपङ्क्ति द्वारा शब्दों का चर्वण करते हुए त्वरित, निरस्त, विलम्बित, गदगद्, प्रगीत, निष्पीडीत, अक्षरों का त्यागकर तथा दैन्यतायुक्त कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पाठ करने पर अभीष्टार्थ का विनाश होता है। अतः इसका परित्याग करना चाहिए।

सन्तान- यद्यपि पदों का परस्पर स्वतन्त्र अस्तित्त्व है तथापि उच्चारण के समय यथावकाश दो शब्दों का परस्पर सम्बन्ध कल्पित करके एक के बाद दूसरे की शीघ्रता से बोला जाता है। पदों की इस अतिशय सन्निधि को ही सन्तान संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्रायः वेदों के अपने आम्नाय के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्चारण होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने प्रत्येक वेदशाखा का विधान किया है।

इस प्रकार शिक्षा वेदाङग की विशेषताओं के साथ शिक्षा का महत्त्व भारतीय परम्परा और संस्कृति के मेरुदण्ड संस्कृतभाषा के उच्चारण विधान को परिपुष्ट करता है। जबतक इस उच्चारण विधान का सम्यक रीतिनीति से व्यवहार नही होगा तबतक संस्कृत में लिखित अभीष्टफल प्रदायक ज्ञान की उपयोगिता सिध्द नही होगी। इसीलिए परम्परा के संरक्षण की दृष्टि से शिक्षाग्रन्थों रचना विधान किया गया है। कतिपय शिक्षाग्रन्थ इसप्रकार हैं-

1. याज्ञवल्क्यशिक्षा 2. वाशिष्ठशिक्षा 3. कात्यायनीशिक्षा 4. पाराशरीशिक्षा 5. माण्डव्यशिक्षा 6. अमोघशिक्षा 7. लघ्वमोघानन्दिनीशिक्षा 8. माध्यन्दिनीयशिक्षा 9. लघुमाध्यन्दिनीशिक्षा 10. वर्णरत्नप्रदायिकाशिक्षा 11. केशवीशिक्षा 12. पद्यात्मिकाकेशवीशिक्षा 13. स्वराङ्कुशशिक्षा। 14. षोडशश्लोकीशिक्षा 15. अवसाननिर्णयशिक्षा 16. स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा 17. क्रमसन्धानशिक्षा गलदृक्शिक्षा 18. मनःस्वारशिक्षा 19. प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा 20. विसर्गाङ्कुलिप्रदर्शनप्रकारशिक्षा 21. यजुर्विधानशिक्षा 22. स्वराष्टकसिक्षा 23. क्रमकारिकाशिक्षा 24. पाणिनीयशिक्षा 25. नारदीयशिक्षा 26. गौतमीशिक्षा 27. लौमशीशिक्षा 28. माण्डकीशिक्षा इत्यादि।

इन शिक्षा ग्रन्थों के व्दारा ही तत्सम्बद्ध वेदशाखाओं का शाखास्वाध्याय विधिवत होता है। इनके अध्ययन के अभाव में संस्कृत तथा वैदिक शाखास्वाध्याय स्खलित होता है। अतएव संस्कृतविद्या के व्यवस्थित उच्चारण के संरक्षण में शिक्षा वेदाङ्ग की महती उपादेयता है। इति शम्।।

---

1. पा. शि.

उत्तराखंड में शक्ति के विभिन्न स्वरूपों की आराधना के आधार

-डॉ. वीरेंद्र सिंह बर्त्वाल
(सहायक आचार्य हिंदी-राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग, उत्तराखंड

आध्यात्मिक और धार्मिक आधार पर उत्तराखंड की धरा बड़ी उर्वरा है। देवभूमि के नाम से ख्यात इस भूमि से शिव, पांडवों, श्रीकृष्ण, श्री राम इत्यादि देवी-देवताओं का संबंध रहा है। इतिहास और हमारे शास्त्र इसे पुष्ट करते हैं। असंख्य ऋषि-मुनियों की इस तपोभूमि में देवी-देवता अवतरित होकर आशीर्वाद देते हैं। यहां शैव, शाक्त, वैष्णव संप्रदायों के साथ ही मिश्रित और अन्य मतावलंबी भी हैं। शक्ति के उपासक दैवी शक्ति की विभिन्न रूपों में आराधना-अर्चना करते आ रहे हैं। दैवी शक्ति यहां जागर जैसे अनुष्ठानों में प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देती है।

सामान्यत: अनुष्ठान विशेष में किसी देवी-देवता को आह्वान और विरुद गाकर अवतरित करने की प्रक्रिया जागर कहलाती है। इस अनुष्ठान अथवा प्रक्रिया में गाये जाने वाले आख्यान को जागर गाथा कहा जाता है। इन्हें धार्मिक गाथा भी कहा जाता है। गाथा गायन के साथ ढोल-दमाऊं, कांस की थाली और भंकोरा आदि पर्वतीय वाद्य यंत्रों का वादन होता है। दूसरे शब्दों में किसी अलौकिक शक्ति को मानव माध्यम पर अवतरित करने को उसे जगाना कहा जाता है। गढ़वाल में इसे ही जागर शब्द का मूल माना जाता है।[1]

'जागर' शुद्ध संस्कृत शब्द है, जो जागृ के साथ घल् प्रत्यय लगाकर बना है। उसका अर्थ होता है-जागरण। कालिदास के 'रघुवंश' और महाभारत के जागर पर्व प्रसंग में जागर शब्द का उल्लेख आया है। रात्रि में जागरण कर अथवा किसी माध्यम पर देवी शक्ति के आह्वान अवतरण और नृत्यमयी पूजा के लिए किए गए अनुष्ठान तथा गीतों को जागर कहा जाता है।[2]

---

1. डॉ. वीरेंद्र बर्त्वाल, पंचशील शोध समीक्षा (जुलाई-सितम्बर, 2010), पृष्ठ-72
2. डॉ. गोविंद चातक, गढ़वाली लोकगाथाएं, पृष्ठ-19

भारतीय नाट्य शास्त्र में यह प्रकट किया गया है नृत्य से देवता प्रसन्न होते हैं। संभवतया सभी परंपरा के अनुरूप पहाड़ों में भी अभीष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए देवता नचाने की प्रथा है।[1]

उत्तराखंड के गढ़वाल में शक्ति की आराधना अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत पहले अनेक स्थानों पर देवी की तंत्र साधना प्रचलित थी। अर्थात् देवी की पूजा में बलि भी दी जाती थी, किंतु कुछ वर्षों से इसके स्थान पर सात्विक पूजा को बल मिलने लगा है। शक्ति अर्थात् देवी को यहां विभिन्न रूपों में नृत्यमयी उपासना के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है। देवी के अनेक रूप और नाम यहां स्थानीय अर्थात् लौकिक हैं। वैदिक-पौराणिक आलोक में भी दृष्टिपात करें तो शक्ति के कई स्वरूप हैं। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, प्रज्ञा, काली की उपासना लोग अपने लक्ष्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न पद्धतियों एवं मंत्रों से करते आए हैं।

ऋग्वेद में मनुष्यों, पशुओं और देवताओं में शक्ति दिखाने के लिए शक्ति की स्तुति के संबंध में अनेक ऋचाएं कही गई हैं। शास्त्र धर्म के विकास की यह आदि अवस्था थी। कालांतर में शक्ति के अनेक रूप हो गए। उत्तर वैदिक काल आते-आते शक्ति के अनेक रूप आ गए एवं उसके संबंध में असुरों की कथाएं जोड़ दी गईं। कहीं अंबिका को रुद्र की बहन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है तो कहीं वे शिव की पत्नी के रूप में प्रदर्शित मिलती हैं। जिसकी पुष्टि शिव पुराण में मिलती है।[2]

नागराजा, नृसिंह की भांति ही गढ़वाल में लगभग प्रत्येक गांव में देवी पूजन होता है। कुछ लोग दुर्गासप्तशती पाठ के माध्यम से इसकी आराधना करते हैं, किंतु अंतिम दिन जागर का भी आयोजन होता है। प्रसिद्ध मंदिरों में देवी का पूजन पाठ और जागर दोनों पद्धतियों के माध्यम से होता है। गढ़वाल में देवी मठ्याणा, कालिंका, राजराजेश्वरी, झालीमाली, जगदी, नंदा, सुनंदा, धारी, चंद्रबदनी, सुरकंठा (सुरकंडा), कुंजापुरी, काली, शाकंबरी, सती, पार्वती, उमा, हरियाली, अनुसूया आदि रूपों में पूजित है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी के नौ रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुश्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का मात्र दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही पूजन होता है। गढ़वाल में प्रत्येक बड़े प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना एवं वहां देवी की प्रतिष्ठापना के मूल में कोई पौराणिक कथा अवश्य है।

इन कथाओं के मूल में कितनी सचाई, ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता है, यह तो शोध का विषय है, किंतु इन कथाओं के आधार पर यहां लोक की आस्था और

---

1. डॉ. गोविंद चातक, भारतीय लोकसंस्कृति का संदर्भ: मध्य हिमालय, पृष्ठ-106
2. डॉ. सरला चंदोला, उत्तराखंड का लोक साहित्य और जनजीवन, पृष्ठ-43

विश्वास इन देवियों पर निरूपित है। सुरकंडा देवी (मसूरी-टिहरी मोटर मार्ग के निकट स्थित मंदिर) के विषय में जनश्रुति है कि प्राचीन समय में ऋषिकेश से नमक का बोझ ले जाते हुए किसी जडधारी नामक व्यक्ति को सेला-सकन्याणा-मैंठाणाखाल में मार्ग पर एक किशोरी मिली, उसने जड़धारी को कहा कि मैं थक चुकी हूं, इसलिए अपने सामान के साथ मुझे भी ले चल। अन्यमनस्क जड़धारी को उसके साथ चल रहे मालकोटी ने इसके लिए प्रेरित किया। आगे लंबा रास्ता तय करने पर जड़धारी रास्ता भूल गया। यहां पर कन्या विलुप्त हो गई। आकाशवाणी हुई कि हे जड़धारी! टाज से तू मेरा मैती (मायके पक्ष का) और मालकोटी मेरा मामा हो गया। तब लोगों ने उक्त स्थान पर देवी का मंदिर बनवाया और वहीं पर सुरकंडा मां प्रतिष्ठापित की। आज भी दशहरा पूजन में इस मंदिर में मालकोटी लोगों की तरफ से देवी को 'कलेऊ' (पहाड़ी पकवान) अर्पित किए जाते हैं। यह भी जनश्रुति है कि वहां दशहरे पर शेर की गर्जना सुनाई देती है, जो मां सुरकंडा का वाहन माना जाता है। इधर, देवी जागरों में यह भी वर्णित है कि एक बार शिव शंकर के स्वसुर दक्ष प्रजापति ने कनखल (हरिद्वार) में यज्ञ किया, किंतु पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। शिव के लाख अनुमति न देने पर भी पार्वती वहां बिना न्योते के ही पहुंची, किंतु फिर भी उसका वहां आतिथ्य नहीं किया गया। इस पर शंकर कुपित हो गए। पार्वती आक्रोश में यज्ञ कुंड में कूद गई। शिव ने वहां से पार्वती को कंधे पर उठाया और तांडव करते हुए ब्रह्माण्ड में विचरण करने लगे। पार्वती का अधजला शरीर टुकडों में धरती पर गिरने लगा। जहां उसका सिर गिरा, वहां सुरकंडा, जहां धड़ गिरा, वहां चंद्रबदनी और जहां पैर गिरे, वहां कुंजापुरी मंदिर स्थापित हुआ। कुंजापुरी मंदिर गढ़वाल का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां राजपूत जाति (भंडारी) के लोग पुजारी हैं।

गढ़वाल में राजराजेश्वरी देवी की बहुत मान्यता है। इसे पंवार वंशीय राज परिवार आराध्या माना गया है। संभवतः राज परिवार द्वारा पूजे जाने के कारण यह राजराजेश्वरी (राज्+राजा+ईश्वरी अर्थात् राजा की देवी) कहलाई हो। गढ़वाल में देवी के जागरों का प्रारंभ इसी के नाम से होता है। कहने का आशय यह कि पूरी देवी शक्ति को राजराजेश्वरी माना गया और इसके पश्चात उसमें भिन्न-भिन्न स्थानीय कथाएं और लोकतत्त्व जोड़कर क्षेत्र विशेष की देवी का स्वरूप निर्मित किया गया है। यहां लगभग प्रत्येक देवी के जागर का शुभारंभ इसी प्रकार होता है-

जै माया जै माया राजराजेश्वरी हे........
तू त होली माता जगत बंदनी मेरी माता
तू त होली माता बिना बीज खेती हे.......
बिना बीज खेती होली जन्मी आपे आप जोगमाया

ऊंचा धौलागढ़ तेरो मंदिर बणै ले हे.......
मंदिर मा घैंटे याली तेरो ऊंचो फरारो मेरी माता
बार कोस चौड़ो अठार कोस लंबो हे......।

जागर के इस चरण के पश्चात विभिन्न देवी जागरों पर स्थानीय तत्त्व और जनश्रुतियां जोड़कर अलग धारा बहा दी जाती है। यहीं से सुरकंडा, कुंजापुरी आदि देवियों के जागरों की धाराएं पृथक होने लगती हैं और उद्गम वही रहता है। यदि सुरकंडा का जागर होगा तो उक्त जागर के इस चरण के बाद निम्न वृतांत जोड़ दिया जाएगा–

कनि रंदी माता रौंसुल्यों का छैल हे
रौंसुल्यों का छैल रंदी थुनेरू का बीच मेरी माता
मैती जड़धारी मामा मालकोटी हे.....।

यहां से सुरकंडा देवी की जागर गाथा चल पड़ेगी। यदि कुंजापुरी का जागर है तो उपरोक्त गाथा के साथ निम्न जागर जुड़ेगा–

कुंजणी पटी मा त्वेन बासू लियाली हे
कुंजणी ही मा तेरू मंदिर मणीगी मेरी माता।

इस प्रकार अन्य देवियों के जागर भी राजराजेश्वरी देवी के वर्णन से आरंभ होते हैं। जागरों में देवी का आह्वान धियाण (बहन अथवा बेटी) और मां के रूप में होता है। गाथाओं में मुख्यतः देवी के पराक्रम, पीठों का वर्णन और उसकी उत्पत्ति, असुरों के अत्याचार, देवताओं के इसके निवारण के लिए देवी से याचना करना, देवी द्वारा मधु कैटभ वध, महिषासुर वध तथा शुंभ-निशुंभ आदि का वध करने और तत्पश्चात् सूतक लगने पर देवी का स्नान करने का वर्णन होता है। असुरों का वध करने वाली के रूप में देवी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती उद्घाटित किया गया है।

चंद्रबदनी राजेश्वरी तुमारो ध्यान जाग
सुरकंडा की सूरी तुमारो ध्यान जाग
तेरा महल ऐने माता मधुकैटभ दैंत
तेरू धौलागढ़ माता दैंत्यून घेर्याले
तेरा द्यूल ऐने माता सौळ सौऊ दैंत।[1]

दैत्य संहारिणी के रूप में देवी के रौद्र रूप का वर्णन प्रभावोत्पादक होता है।

---

1. डॉ. सरला चंदोला, उत्तराखंड का लोक साहित्य और जनजीवन, पृष्ठ-45

देवी द्वारा असुरों का वध किए जाने, उसके अस्त्र-शस्त्रों और सेना का जागरों में विशद वर्णन मिलता है-

जलमथे थलमथे दैंतों संहारिणी,
राजराजेश्वरी दुर्गा भवानी ब्रह्मदाणी
नारसिंघे नारायणी फरस रामेराम रामे
चल भवानी कर रखवाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली
काली भद्रकाली महाकाली
अगड़ धौं-धौं चले फौजा
बजे शंख बाजा चले दैंत राजा
तीर तलवार अर ढाल चमके
भाल बरछौं की रणमार धमके।[1]

जगरों का अनूठा शब्द समन्वय लोगों पर देवी अवतरित करने में सहायक सिद्ध होता है। संस्कृत, गढ़वाली और हिंदी शब्दों से मिश्रित जागरों की भाषा वीर एवं भक्ति रस की उत्पत्ति करती है। देवी अवतरण अधिकांशतः महिलाओं पर ही होता है। इसके दो कारण अनुमानित हैं। पहला यह कि स्त्रियां भावनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और दूसरा यह कि देवी स्त्री रूप ही होता है। कुछ गांवों में कुछ जाति के लोगों की कुलदेवी पुरुषों पर अवतरित होती है। इसका कारण यह हो सकता है कि स्त्री का गढ़वाली समाज में सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करना उचित नहीं समझा जाता है। देवी अवतरण आक्रोश-रौद्र रूप में ही होता है। देवी की पसीण (जिस महिला पर देवी आती है) देवी अवतरण के समय एवं नृत्य के दौरान एक ओजस्वी ध्वनि निकालती है। आदि शक्ति, आदि माया, ब्रह्मज्ञाता और पतित पावनी आदि रूपों में देवी को जागरों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है-

नमो नमो हे आदि शक्ति नमो ब्रह्म ज्ञाता
नमो आदि माया
जोगदंडी, प्रचंडी, चंडी, बुवादंडी,
जोगेस्वरी, जालंधरा, जोगमाया,
आदि संसार की आदि माया
गीत गावनी स्वर भावनी
असुर संहारिणी पतित पावनी।[2]

1. चंद्रसिंह राही, गढ़वाल (उत्तरांचल) के लोकगीत, लोकनृत्य एवं लोकवाद्य, पृष्ठ-56
2. डॉ. गोविंद चातक, भारतीय लोकसंस्कृति का संदर्भ: मध्य हिमालय, पृष्ठ-115

गढ़वाल में श्रद्धालु अपनी अभीष्ट सिद्धि और रुचि के अनुसार देवी के भिन्न-भिन्न रूपों की आराधना करते हैं। यद्यपि लोक में प्रचलित देवी के विभिन्न रूप भक्तों के मध्य रहस्य के कारण भी बन जाते हैं, किन्तु जागरों में इन रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास किया जाता है-

कवन रूप देवी भई?
कवन रूप तू कालिका?
कवन रूप तू नारी भई?
कवन रूप तू बालिका?
पूजा कारण देवी भई
क्रोध कारण कालिका
इच्छा कारण नारी भई
डोल कारण बालिका।[1]

पुराणों में हिमालय को शिव का अधिवास माना गया है और उत्तराखंड हिमालय में पार्वती का मातृगृह बतलाया गया है। पार्वती को यहां अधिकांशतः बेटी के रूप में पूजे जाने की परंपरा है। हिमालय पुत्री यहां अनेक नामों से ख्यात है। इनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं-देवी, काली, कालिंक्या।[2]

देवी जागरों में पार्वती से संबंधित अनेक प्रसंग हैं। इनमें उमा का शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना, शिव समाधि टूटना, शिव द्वारा उमा की परीक्षा लेना और दोनों का विवाह होने के प्रसंग प्रमुख हैं।

नंदा देवी को यहां पार्वती की ही तरह पुत्री अथवा बहन रूप में पूजे जाने की प्राचीन परंपरा है। इसे बेटी की ही तरह ससुराल विदा किया जाता है। नंदा को विदा करते समय महिलाएं रो पड़ती हैं। यह ऐसी देवी है, जिसका गढ़वाल और कुमाऊं के कई गांवों के लोग एक साथ पूजन करते हैं, जो प्रायः बारह वर्ष बाद एक बार होता है।

जनश्रुतियों में उसके हिमालय पुत्री बताए जाने के कारण उसके साथ स्थानीय लोगों के पुत्री या बहन जैसी मानवीय संबंधों की भावना ध्वनित होती है। लोक में नंदा को, शिव की पत्नी माना गया है। गाथाओं में कैलाश स्थित बर्फीले बियावान में उसके उकता जाने, मायके के लिए लालायित रहने, उसका नाम गौरा कहे जाने के प्रसंगों से भी यह बात पुष्ट होती है। नंदा की एक गाथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के

1. डॉ. सरला चंदोला, उत्तराखंड का लोक साहित्य और जनजीवन, पृष्ठ-47
2. डॉ. गोविंद चातक, भारतीय लोकसंस्कृति का संदर्भ: मध्य हिमालय, पृष्ठ-112

यज्ञ में सती के रूप में आत्माहुति देने के उपरांत इसने ऋषिकेश में हेमंत ऋषि आश्रम में जन्म लिया था। उसे ही उसका मायका माना जाता है।[1] शिव जी की अर्द्धांगिनी सती ने कनखल में अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया था और पुनः हिमालय नरेश ऋषि हेमंत एवं उनकी पत्नी मैनावती के गृह में जन्म धारण किया। धर्मग्रंथों के अनुसार पति रूप में शिव की प्राप्ति के लिए उन्होंने पर्णा, अपर्णा, नंदा व्रत के द्वारा कठोर उपासना की तथा वे नंदा के नाम से प्रसिद्ध हुईं।[2]

अनेक अनुश्रुतियों में नंदा को शिव की ही पत्नी माना जाता है। एक कुमाउंनी आंठू में नंदा की गाथा गौरा–महेश्वर संवाद के रूप में चित्रित है। इसके अनुसार भेड़ चराने के अवसर पर दोनों को मिलन होता है और इसे पश्चात विवाह।[3]

इधर, कुछ अनुश्रुतियां नंदा को चांदपुर के राजा भानुप्रताप की पुत्री के रूप में जोड़ती हैं तो कुछ अनुश्रुतियां उसे कृष्ण की बहन, यशोधवल की पुत्री दर्शाती हैं। अनुश्रुति उसका (नंदा का) परिचय एक ओर दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में देती हैं तो दूसरी ओर उसे चांदपुर गढ़वाल के राजा भानुप्रताप की पुत्री के रूप में ग्रहण करती हैं। बताया जाता है कि उसका विवाह धारा नगरी से चले आए राजकुमार कनकपाल से हुआ था, जो बाद में चांदपुर का राजा बना। यह सही है तो नंदा बाद में ही देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई होगी।[4]

कुमाऊं में यह जनश्रुति प्रचलित है कि वह नंद और देवकी की पुत्री थी। कंस ने उसे शिला पर पटका तो उसकी आत्मा हिमालय में उड़कर नंदा पर्वत पर चली आई।[5]

नवीं शताब्दी के कत्यूरी के ताम्रपत्रों में नंदा भगवती को उत्तराखंड के नरेशों की इष्ट देवी बताया गया है।[6]

नंदा संदर्भ में एक विस्तृत जागर हमें प्रसिद्ध लोकगायक श्री प्रीतम भरवाण से प्राप्त हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग के साथ आरंभ होने वाले इस जागर का अंत शिव की पत्नी के रूप में नंदा (गौरा) की विदाई के प्रसंग के साथ होता है।

---

1. प्रो. डी.डी. शर्मा, उत्तराखंड के लोक देवता, पृष्ठ–300
2. राजेंद्र सिंह राना, नंदा देवी और राजजात वर्ष, 2000, पृष्ठ–26–27
3. अबोध बंधु बहुगुणा, धुयांल, पृष्ठ–35
4. डॉ. गोविंद चातक, गढ़वाली लोकगाथाएं, पृष्ठ–25–29
5. डॉ. गोविंद चातक, भारतीय लोकसंस्कृति का संदर्भः मध्य हिमालय, पृष्ठ–258
6. शंकर सिंह भाटिया, राजजातः एक कथा परीलोक की, पृष्ठ–19

नंदा के देवी स्वरूप और उसकी उत्पत्ति को लेकर यहां के लोक में यद्यपि अनेक जनश्रुतियां और कथाएं हैं, किंतु यह सत्य है कि इस देवी के प्रति लोक में गहन श्रद्धा है। नंदा की जहां तक शिव की पत्नी होने की बात है तो यह भी हो सकता है कि किसी राजा की पुत्री ने मृत्योपरांत देवी का रूप ले लिया हो और उसे शिव की पत्नी मान लिया गया हो, क्योंकि आस्था के गहन लोक गढ़वाल में मृत्यु के पश्चात् आत्माओं को नृत्य के साथ पूजे जाने की परंपरा है। यहां किसी कन्या की मृत्यु के बाद उसको देवी मान लेना अनोखी धारणा है। कई लोग तो ऐसी मृत कन्याओं (देवी) के नाम पर मंदिर स्थापित कर लेते हैं। अनुमानतः नंदा ने भी देवी के रूप में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो।

सारांशतः कहा जा सकता है कि उत्तराखंड क्षेत्र में शाक्त संप्रदाय की गहरें सुदृढ़ और गहरी हैं। देवी संबंधी आध्यात्मिक-धार्मिक संपदा यहां न केवल उच्च कोटि की है, अपितु विशद् एवं व्यापक भी है। शक्ति के स्वरूपों के प्रति लोकविश्वास, आस्था और श्रद्धा का अनूठा समन्वय है। मनोकामना पूर्ण करने और संकटों से पार पाने में सहायक देवी के विभिन्न स्वरूपों के प्रति यहां का जन युगों-युगों से समर्पित है। शक्ति उपासना की नृत्यमयी उपासना पद्धति यहां संपूर्ण देश से भिन्न है। मनुष्य माध्यम पर अवतरित होने वाली देवी शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त कर यहां का मानव स्वयं को धन्य समझता है। देवी उपासना-आराधना के लिए आयोजित किए जाने वाले अनुष्ठान अर्थात् जागरों में प्रयुक्त भाषा-शिल्प चमत्कारी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। जागरों के कथानक हमारे शास्त्र-पुराणों के इर्द-गिर्द घूमते हैं, परंतु इन्हें लौकिक रंगों से रंग दिया गया है।

♦ ♦ ♦

वैदिक वाङ्मय में भगवान् सूर्य की महत्ता का वर्णन

-डॉ० हरि शंकर डिमरी

प्रवक्ता-संस्कृत (प्रभारी प्रधानाचार्य)

रा०इ०का० मंजगाँव, डुण्डा, उत्तरकाशी

वेदं वेदनिधिं विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्।
सरस्वतीं गुरून् सर्वान् प्रणमामि मुहुर्मुहु:॥

देवता और सृष्टि परमात्मा की ही विभूति हैं। चाहे वह देवता वरुण हो या इन्द्र, अग्नि, सूर्य, अश्विनीकुमार, सोम, पृथ्वी, विष्णु और रुद्र आदि कोई भी क्यों न हो। सभी में सर्वव्यापी परमात्मा का एक-एक गुण विद्यमान रहता है।

यहॉ सर्वप्रथम "देवता" शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है-

सिद्धान्तकौमुदी में **"सास्य देवता"** सूत्र की वृत्ति में "देवता" शब्द के दो लक्षण दिये गये हैं-

1. त्यज्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता- जिसके उद्देश्य से आज्य आदि हविर्द्रव्य का त्याग किया जाय उसे देवता कहते हैं। इस लक्षण का प्रयोग यज्ञों में ही उपयोग होता है।

2. मन्त्रस्तुत्या च- मन्त्र से जिसकी स्तुति की जाय वह देवता है।

ऋक्सर्वानुक्रमणिका के अनुसार- **"या स्तूयते सा देवता, येन स्तूयते स ऋषि:"** निष्कर्ष: यह है कि स्तोता ऋषि और स्तुत देवता है।

निरुक्तानुसार- **"यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवत: स मन्त्रो भवति"**- यहाँ 'यत्काम:' का ही विवरण 'यस्यां देवतायाम्' इत्यादि वाक्य हैं। तात्पर्य यह है कि जिस देवता ते प्रसन्न होने पर अभीष्टलाभ की इच्छा से स्तोता ऋषि स्तुति-मन्त्र का प्रयोग करता है, उस मन्त्र का वह देवता होता है।

वेदान्तदर्शन के अनुसार- **"देवादिवदपि लोके"** इस सूत्र तथा शांकरभाष्य में भी 'देव' शब्द की व्युत्पत्ति में कहा है कि- जो किसी भौतिक साधन की सहायता के विना अपनी संकल्पशक्ति से मनोवांछित विविध कार्य कर सके।

॥देवता विचार॥

पाश्चात्य विद्वानों ने ब्रह्माद्वैतप्रतिपादक वेदों में बहुदेवतावाद का कलंक लगाने की व्यर्थ ही कुचेष्टा की है। वेद में तथा वेदानुगामी "बृहद्देवता" आदि वैदिक निबन्धों में एकदेवतावाद का ही सुस्पष्ट प्रतिपादन है। निदर्शन के लिए ऋग्वेद के **"चित्रं देवानाम्०"** (1/115/1) इस मन्त्र के चतुर्थ चरण में **"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुशश्च"** में स्थावर-जंगम समस्त विश्व की आत्मा एक सूर्य ही कहा गया है। **"ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्०" (यजु० 13/3)** इस मन्त्र में भी प्रजापतिरूप एक ही देवता वर्णित है। **"एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।"** अर्थात् एक सच्चिदानन्द परब्रह्म तत्व को मेधावी विद्वान् यम, वरुण, आदि अनेक देवताओं के रूप में कहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद में एकदेवतावाद का ही प्रतिपादन है।

यास्कानुसार **'एकस्य सतः'** **(निरुक्त-7/2/5)** इस उक्ति से एकदेवतावाद का ही मुक्तकण्ठ से समर्थन करते हैं।

सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति। (ऋ०-10/114/5)

जैसे आर्त भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिये शीघ्र दौड़नेवाला शोभनगति-युक्त आरम्भ में एक ही है, फिर भी मेधावी विद्वान् उसकी अनेक प्रकार से विविध देवताओं के रूप में कल्पना करते हैं। अर्थात् विद्वानों के कल्पना-राज्य में वे एकदेवता ही बहुदेवता रूप में अनुभूत होने लगते हैं।

यो देवानां नामधा एक एव। (ऋ०-10/82/2)- जो परमात्मा एक ही देव है, बाद में वही अनेक देवताओं के नाम को धारण करता है।

"यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे" (ऋ०-10/114/6)- समस्त देव जिस एक देव में संगत (अन्तर्गत) हैं। जिस प्रकार सृष्टि का मूल कारण आरम्भ में एक ही स्वीकार करते हैं। उस एक से जैसे सृष्टिरूप में विविध पदार्थों का विकास हुआ, ठीक उसी तरह एक देव से अनेक देवताओं का विकास तो बुद्धिग्राह्य है, पर अनेक देवताओं से एक देवता का विकास कदापि विद्वत्मान्य नहीं है।

अतः लक्षण एवं निर्वचन के आधार पर 'देव' शब्द के अर्थपर उपर्युक्त विचार किया गया। 'प्रत्यक्तत्वप्रदीपिका' का वचन है-

अपरोक्षव्यवहृतेर्योग्यस्याधीपदस्य नः।
सम्भवे स्वप्रकाशस्य लक्षणासम्भवः कुतः॥

मोद का अर्थ क्षणभंगुर विषयानन्द नहीं, अपितु नित्यनिरतिशयानन्द है। अतः देव शब्द का अर्थ सत् (त्रिकालाबाध्य), चित् (स्वप्रकाश) एवं आनन्दस्वरूप (निरतिशयानन्द) ब्रह्मतत्व हुआ। वह एक है। माया के सम्पर्क से उसमें अनेकत्व की

कल्पना होती है। तब "देव" शब्द का अर्थ होता है– "मायावशात् दिव्यति क्रीडति विविधसृष्टिरचनालक्षणां क्रीडां कुरुते इति देवः" अर्थात्– मायाशबल ब्रह्म तथा सच्चिदानन्द ब्रह्म ईश्वर है। वह ईश्वर एक है, अनेक नहीं, अतः 'देव' शब्द यौगिकार्थ के अनुसार भी एकदेवतावाद ही प्रमाणित होता है। विभिन्न वेदों द्वारा स्तुत्य अग्नि, सूर्यादि देव उसकी विभूति या विभिन्न विचित्र शक्तियों के प्रतीकमात्र हैं।

॥भगवान् सूर्य की महत्ता॥

वैदिक ऋषियों ने सूर्य के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया है।

1. अन्धकारनाश – अभितपा सौर्य ऋषि द्वारा प्रार्थना–

येन सूर्य ज्योतिष बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना।
तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्ष्वप्न्यं सुव॥

(ऋक् 10/37/4)

हे सूर्य! आप जिस ज्योति से अन्धकार का नाश करते हैं तथा प्रकाश से समस्त संसार में स्फूर्ति उत्पन्न कर देते हैं, उसी से हमारा समग्र अन्नों का अभाव, यज्ञ का अभाव, रोग तथा दुस्वप्नों का कुप्रभाव दूर कीजिए।

2. राक्षसानां नाशः– महर्षि अगस्त्य द्वारा प्रार्थना–

उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा।
अदृष्टहान्त्सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः॥ (ऋक् 1/191/8)

सबको दिखनेवाले, न दिखनेवाले राक्षसों को नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरों तथा राक्षसियों को मारते हुए वे सूर्यदेव सामने उदित हो रहे हैं।

3. रोगाणां नाशः– सूर्य का प्रकाश पीलिसा रोग तथा हृदय के रोगों में विशेष लाभप्रद माना जाता है।

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम्।
हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ (ऋक् 1/50/11)

हे हितकारी तेजस्वी सूर्य! आप उदित होते हुए मेरे हृदय रोग और पीलिया रोग को नष्ट कीजिए।

4. नेत्र-ज्योतिवृद्धि– "सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु"॥

वैसे भगवान् सूर्यदेवता नेत्रों के अधिपति हैं। भगवान् ब्रह्मा जी ने कहा–

सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोखन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्।।

(अथर्व० 5/9/17)

अर्थात्– सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तरिक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही मेरा शरीर है।

5. चराचर की आत्मा– "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" सूर्यदेवता जंगम तथा स्थावर सभी की आत्मा हैं।

6. आयु-वर्धक– यद्यपि रोगों का उपचार औषधि सेवन से होता है। वेदों में ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं जिनमें सूर्य एवं दीर्घायु का प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है।

7. तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्।। (शुक्लयजु० 36/24)

यहाँ सौ वर्षों तक या उससे अधिक की कामना की गयी है।

।।वैज्ञानिक महत्व।।

भारतीय सनातन पद्धति में भगवान् सूर्य का बहुत बडा महत्व है। सूर्यं की किरणों के सात रंगो में हरा, पीला, नीला, नारंगी, लाल, बैंगनी व आसमानी रंग विद्यमान हैं। हमारे वेदों में इन्हे सप्तरश्मियां कहा गया है। प्रत्येक रश्मि नक्षत्र मण्डल को कैसे नियन्त्रित करती है, यह भी बताया गया है। विज्ञान कहता है कि सूर्य स्थिर नहीं गतिमान है तथा वेद भी कहता है कि सूर्य देवता रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हैं यानी सूर्य स्थिर नहीं गतिमान है। सूर्य के साथ रंग का घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी पदार्थ का अपना रंग नहीं होता। सूर्य की किरणों में से किसी रंग विशेष की किरण ग्रहण कर पदार्थ शेष रंग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पदार्थ जो रंग ग्रहण करते हैं वही उस पदार्थ का रंग हो जाता है।

एते वा उत्पवितारो यत्सूर्यस्य रश्मयः। (शतपथ ब्राह्मण)

सूर्य रश्मियाँ गन्दगी को दूर करके पवित्र करती हैं।

अग्निपुराण के 376 अध्याय के समाधि प्रकरण में कहा गया है कि–

सितासिताः कद्रुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः।
ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भीत्त्वा सूर्यमण्डलम्।। (376/21)

जो श्वेत, कृष्ण, भूरी, नीली, कपिल, पीली और लाल रंग की रश्मियां होती हैं उनमें से एक रश्मि सूर्यमण्डल का भेदन करके और ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके ऊपर गई है उससे योगी परमगति को प्राप्त कर लेता है।

1. सुषुम्णा- यह रश्मि चन्द्रमा की कलाओं को नियन्त्रित करती है।

2. सुरादना- चन्द्रमा की उत्पत्ति सूर्य की इस रश्मि से हुई है। चन्द्रमा में जो भी किरणें हैं वे सव सूर्य की ही रश्मियां हैं।

3. उदन्वसु- इस रश्मि से मंगल ग्रह का उदय हुआ। मंगल, जीवों में रक्त का संचालन करते हैं।

4. विश्वकर्मा- यह रश्मि बुध ग्रह का निर्माण करती है। इससे अशान्त मन शान्त होता है।

5. उदावसु- यह रश्मि बृहस्पति ग्रह का निर्माण करती है। मनुष्य का उत्थान एवं पतन भी यही नियन्त्रित करती है।

6. विश्वव्यचा- यह रश्मि शुक्र व शनि दो ग्रह उत्पन्न हुए। शुक्र, तेज के तो शनि मृत्यु के अधिष्ठाता हैं।

7. हरिकेश- सूर्य रश्मि ऩक्षत्र, तेज, बल के प्रभाव से कर्मफल को परलोक प्रदान करती है।

सूर्यार्घ्य का बडा महत्व है। हाथ की अंजलि वा अर्घ्य पात्र में जल लेकर सूर्य की ओर जल समर्पित करना सूर्य अर्घ्य कहा जाता है। सूर्य में सात रंग की किरणे हैं। इन सप्तरंगी किरणों का प्रतिबिम्ब जिस किसी भी रंग के पदार्थ पर पडता है, वहाॅ से वे पुन: वापस लौट जाती है। लेकिन काला रंग ही ऐसा रंग है, जिसमें से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौटती है।

हमारे शरीर में भी विविध रंगो की विद्युतकिरणें होती हैं। अत: जिस रंग की कमी हमारे शरीर में होती है, सूर्य के सामने जल डालने यानी अर्घ्य देने से वे उपयुक्त किरणें हमारे शरीर को प्राप्त होती हैं। चूंकि आँखों की पुतलियां काली होती हैं जहाँ से कि सूर्य किरणें वापस नहीं लौटती अत: वह कमी पूरी हो जाती है।

वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि सूर्य की किरणों का प्रभाव जल पर अतिशीघ्र पडता है।

सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, सूर्य की सप्तरंगी किरणें में अद्‌भुत रोगनाशक शक्ति है। अर्थात् सूर्य की किरणों में औषधीय भण्डार है। प्राचीन मुनियों ने इसी बात का ध्यान रखते हुए सूर्य अर्घ्य चढ़ाने की विधि आरम्भ की थी।

पेड़-पौधे सूर्य से अपना भोजन पाते हैं, मानव सूर्य की रोशनी में प्रफुल्लित होकर नये दिन का आरम्भ करता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि भगवान् सूर्य के प्रकाश में अद्‌भुत शक्ति विद्यमान है जिसके प्रभाव से अनेकों बीमारियां समाप्त

हो जाती हैं।

सविता अपामीवां वाद्यते। (ऋग्वेद संहिता)

सूर्य बीमारियों को भगाता है।

सूर्य पर जल चढाने का कारण (वैज्ञानिक तर्क)- अगर सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे छिपा है रंगो का विज्ञान। मानव शरीर में रंगो का सन्तुलन बिगड़ने से भी कई रोगों का खतरा होता है।

सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पडने वाला प्रकाश से रंग सन्तुलित हो जाते हैं। (प्रिज्म के सिद्धान्त से) जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ जाती है।

इसके अलावा सूर्य नमस्कार की योगमुद्रा होने से एकाग्रता बढती है। मेरुदण्ड (रीड की हड्डी) की समस्या ठीक हो जाती है, तथा आँखों की कई समस्याएं दूर होती हैं।

सूर्य की रोशनी से मिलने वाला बिटामिन 'डी' शरीर में पूरा होता है। हमारा मुखमण्डल ओजस्वी होता है त्वचा के कई रोग कम होते हैं। प्राकृतिक सन्तुलन भी बनता है।

प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में "सन बाथ" का बहुत महत्व है। सूर्य स्नान से चर्म रोग, नेत्र रोग, उदर रोग दूर होते हैं।

ऐतिहासिक मान्यतानुसार कवि मयूर भट्ट ने सूर्य स्तुति तथा सूर्योपासना करके अपने शरीर के कुष्ठ रोग से मुक्त बनाया था।

नीतिवचन का मत है- "आरोग्य भास्करादिच्छेत्" तथा गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि तेजस्वियों में सूर्य स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हैं।

वैज्ञानिक महत्व- "सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च" अर्थात्- स्थावर तथा जड यानि चल-अचल समग्र सृष्टि की आत्मा सूर्य है। यदि कुछ दिन सूर्य की ऊष्मा न मिले तो समस्त पेड़-पौधे समाप्त हो जाएंगे। उनके अभाव में मानव ही नहीं समस्त जीव जगत का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

♦ ♦ ♦

वेदेषु देवतावादः

डॉ कैलाश चन्द्र सनवाल

श्री महादेव गिरि संस्कृत स्नातकोत्तर
महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

वैदिक्यो देवताः

देव या देवता का तात्पर्य है कोई दिव्य शक्ति- वह शक्ति जो मानव -जगत का कुछ उपकार करती है, उसे किसी रूप में देती है या जिसमें कुछ दिव्य या असाधारण क्षमता है, उसे देवता कहा जाता है[1]। यास्क ने देव शब्द का निर्वचन इस प्रकार दिया है -

देवो दानाद् वा, दीपनाद् वा,
द्योतनाद् वा, द्युस्थानो भवतीति वा।[2]

अर्थात् देवता वह है जो कुछ प्रदान करता है, जो स्वयं प्रकाशमान है या दूसरे को प्रकाशित करता है। इस कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, मेघ आदि देवता है, क्योंकि ये सम्पूर्ण विश्व का भरण-पोषण कर रहे है। वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते है, ये आधुनिक हिन्दू धर्म में प्रचलित देवताओं से थोड़े अलग है। वेद के प्रत्येक मंत्र का एक एक देवता होता है,[3] मंत्रों के उपर लिखे गए देवता का अभिप्राय है मंत्र का वर्ण्य विषय मंत्र के द्वारा देवों या दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता है[4] कुछ देवता मानववत् कार्य करते हैं, यथा - इन्द्र, वरुण, मरुत आदि, और कुछ मानवों से भिन्न हैं यथा- अग्नि, वायु, सूर्य चन्द्र, पृथ्वी आदि।

इनकी अचेतन के समान स्तुति होती है[5]।

---

1. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति डॉ कपिलदेव द्विवेदी
2. निरुक्त 7/15
3. विकिपीडिया
4. यास्क निरुक्त (वैदिक साहित्य एवं संस्कृति) पृ.294
5. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृष्ठ 294

पुरूषविधाः स्युः, इक्येकम्। चेतनावद् हि स्तुतयो भवन्ति। अपुरूषविधाः स्युः, इत्यपरम्।[1]

निरूक्त में इन्द्र, अग्नि आदि देवों की चार प्रकार की व्याख्या प्राप्त होती है। 1. आध्यात्मिक, 2. आधिदैविक, 3. आधिभौतिक और 4. अधियज्ञ।

वेदों में देवों की संख्या

वेदों में देवताओं की संख्या 1 से लेकर 6 हजार तक प्राप्त होती है, ऋग्वेद में एक ईश्वर को इन्द्र मित्र वरुण आदि नाम से अभिहित किया है-

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति,
अग्नि यमं मातरिष्वानमाहुः।[2]

निरूक्त में भी उपर्युक्त विषय का समर्थन किया है- **महाभाग्याद् देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते।**[3] अर्थात् एक मूलसत्ता ईश्वर महाशक्तियुक्त है। उसकी विभिन्न शक्तियों को ही अनेक प्रकार से कहा जाता है, शौनक के द्वारा इसका उल्लेख हुआ है[4], बृहद् देवता में **ऋग्वेद के** मुख्य तीन देवों का उल्लेख प्राप्त होता है- पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र एवं द्युलोक में सूर्य। यास्क ने भी ऋग्वेद के आधार पर तीन देव स्वीकार किए है- अग्नि, वायु, अथवा इन्द्र एवं सूर्य।

तिस्त्रः एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवीस्थानः।
वायुर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः[5]

ऋग्वेद और अर्थवेद में 33 देवों का वर्णन प्राप्त होता है:- पृथ्वी पर 11, 11 अन्तरिक्ष में और 11 द्युस्थान में- **ये देवासो दिवि -एकादशस्थ, पृथिव्यामध्येकादश स्थ।**

अप्सुक्षितो महिनैकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्।।[6]

यजुर्वेद में 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया है- **त्रीणि शता त्री सहस्त्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्।**[7]

---

1. निरुक्त 7/6-7
2. ऋग्वेद 1/164,46
3. निरुक्त 7/4
4. बृह्द देवता 1/71-73
5. निरुक्त 7/5
6. ऋग्वेद 1/139/11
7. यजुर्वेद 33/7

अर्थवेद में देवों की संक्षिप्त एवं विस्तृत संख्या का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है–

33 देवता, 300 देवता और 6 हजार देवता। देवाः त्र्यस्त्रिंशत् त्रिशतः षट् सहस्त्राः।[1]

ये देवता अपने ऐश्वर्य के विस्तार से अधिक हो जाते है, जैसा कि यजुर्वेद में उल्लेख है–

असंख्याता सहस्त्राणि ये रूद्रा अधि भूम्याम्।[2] अर्थात् वह रूद्र एक होता हुआ भी हजारों या असंख्य रूपों में पृथिवी पर है।

वैदिक देवों का वर्गीकरण[3]

निरुक्त ग्रन्थ में यास्क ने देवताओं को तीन वर्गो में विभक्त किया है

1. पृथिवीस्थान 2. अन्तरिक्ष स्थानीय 3. द्युस्थानीय, इनमें प्रमुख देवता निम्नलिखित हैं–

1. पृथिवीस्थानीय देवता– अग्नि, सोम बृहस्पति, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति-दिति आदि देवियाँ, नदियाँ आदि।

2. अन्तरिक्ष स्थानीय देवता– इन्द्र मातरिश्वा, मरुत, रूद्र, पर्जन्य, आपः अपांनपात् त्रित आप्त्य, अहिर्बुध्न्य आदि।

3. द्युस्थानीय देवता– आदित्य, सविता, सूर्य, पूषा, मित्र, वरूण, अर्यमा, अश्विनौ आदि।

अग्नि देवता का अथर्ववेद में विस्तारपूर्वक वर्णनप्राप्त होता है।[4] वेदों मे अग्नि प्रधानदेवता के रूप में प्रतिष्ठित है। यह भौतिक अग्नि से लेकर परमात्मा तक का बोधक है। अग्नि देवों का दूत है और उनका मुख है, अतः अग्नि के बिना कोई की यज्ञ असम्भव है।[5]

ऋग्वेद में अग्नि को परमात्मा कहा जाता है सनः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।[6]

---

1. अथर्ववेद 11/5/2
2. यजुर्वेद 16/54
3. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति - पृष्ठ संख्या-296
4. अथर्ववेद 8/1/11, 3/1/7, 3/2/1.2
5. अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन डॉ. कपिलदेव द्विवेद्वी
6. ऋग्वेद 1.1.9

वेदो में इन्द्र विषयक सूत्र 250 है, अथर्ववेद में लगभग एक हजार मंत्र इन्द्रविषयक है।[1] शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के देवता देवराज इन्द्र है, इस अध्याय को अप्रतिरथसूत्र कहते है। इन मंत्रों के ऋषि अप्रतिरथ हैं, इन मंत्रों द्वारा इन्द्र की उपासना करने से शत्रुओं स्पर्धकों का नाश होता है।

ॐ आशु : शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्।
सङ्क्रन्दनोऽनिभिष एकवीरः शतँ सेना अजयत् साकमिन्द्रः॥[2]

विष्णु– ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विष्णु का अनेक सूत्रों में उल्लेख प्राप्त होता है–

वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु : जो सर्वत्र व्याप्त होता है उसे विष्णु कहते है। ऋग्वेद में विष्णु के तीन पग के विषय में वर्णन प्राप्त होता है– **य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित् पदेभिः।**[3]

अर्थात् भगवान विष्णु ने तीन पग से सारे विश्व को नाप लिया। यही भाव यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है–**इदं विष्णुर्विचक्रमें: त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पांसुरे।**[4]

शुक्लयजुर्वेद के द्वितीय अध्याय में **'सहस्त्रशीर्षा पुरूषः'** से यज्ञेन यज्ञमयजन्त पर्यन्त सोलह मंत्र भगवान विष्णु की स्तुति में प्रयुक्त होते हैं। पुरूष सूक्त चारों वेदों में प्राप्त होता है यह यजुर्वेद के 31 अध्याय में है और 32 वें अध्याय में विराट् पुरूष का वर्णन है[5]।

सोम– ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवम मण्डल पवनाम सोम नाम से जाना जाता है इसमें सोमदेवता की अनेक प्रकार से स्तुति की गई है विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः[6]।

वरुण– ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में वरूण देवता का बहुविस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है।

यजुर्वेद में वरूण को शाश्वत् नियमों का देवता बताया गया है।[7]

---

1. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृष्ठ –संख्या –298
2. गीताप्रेस गोरखपुर रूद्राष्टाध्यायी तृतीय अध्याय/ 1
3. ऋग्वेद 1.54.3
4. यजुवर्वेद – 5/15
5. क. शुम्लयजुर्वेद रूद्राष्टाध्यायी – गीताप्रेस गोरखपुर
   ख. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृष्ठ– 74
6. ऋग्वेद 1/154 /5
7. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृष्ठ – 301

वरूण न्याय का देवता है इसलिए उसे धर्मपति कहा गया है–वरुणो–धर्मपतीनाम्

वेदों में सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है–**सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च।**[1]

रूद्राष्टाध्यायी के चतुर्थाध्याय में सूर्य देवता की स्तुति की गई है। इस अध्याय को मैत्रसूक्त कहते है। इस सूक्त में सूर्यनारायण की सुन्दर स्तुति की गई है–

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्।।

अर्थात् रात्रि के समय में अन्धकारमय तथा अन्तरिक्ष लोक में से पुनः पुनः उदीयमान देवों को तथा मनुष्यों को स्व-स्व कार्यो में नियोजित करने वाले सबके प्रेरक प्रकाशमान भगवान सूर्य सुवर्णरंगी रथ में विराजमान होकर सर्वभुवनों के लोगों की पाप- पुण्यमयी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करते है[2]। ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र का सम्बन्ध भी सूर्य देवता से है[3]।

यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय को रुद्राध्याय कहते है इसमें रुद्र के विराट् स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। रुद्रष्टाध्यायी के पांचवे अध्याय में 66 मंत्र है यह 'शतरूद्रिय' नाम से विख्यात है[4]–

शतसंख्याता रुद्रदेवता अस्येति शतरुद्रियम्।

इन मंत्रों में भगवान रुद्र के शतशः रूप वर्णित है[5]। रुद्र को सेनापति, गणपति, शिल्पी, योद्धा, कवचधारी। शंभु और शंकर के रूप में प्रस्तुत किया गया है[5]।

क. वृक्षाणां पतये ओषधीनां पतये वनानां पतये[7]**।**

ख. नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यः, सेनानिभ्यः कर्मरिभ्यः[8]**।**

ग. असंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्

अन्तरिक्षे भवा अधि। दिवं रुद्रा उपश्रिताः।।[9] रूद्राष्टाध्यायी के स्वस्ति प्रार्थना के निम्न मंत्र में देवताओं के सामंजस्य का वर्णन प्राप्त होता है–

---

1. यजुर्वेद 9/39
2. यजुर्वेद 7/42
3. यजुर्वेद रूद्राष्टाध्यायी (गीताप्रेस) पृष्ठ -9
4. ऋग्वेद 3/62/10
5. रुद्राष्टाध्यायी गीताप्रेस गोरखपुर पृष्ठ -10
6. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृष्ठ -74
7. यजुर्वेद 16/18-19
8. शुमलयजुर्वेद 16/25,26,27,41
9. शुम्लयजुर्वेद 16/54-56

ऊँ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रूद्रा देवता ऽऽदित्या देवता मरूतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता[1]।

देवतानुक्रमणी में ऋग्वेद के देवताओं के सम्बन्ध में वर्णन प्राप्त होता है[2]।

बृहद्देवता अनुक्रमणियों में प्रमुख ग्रन्थ है। प्रथम अध्याय में देवता के स्वरूप स्थान तथा वैशिष्ट्य का वर्णन दिया गया है।

द्वितीय अध्याय में ऋग्वेदीय देवताओं का परिचय तथा तत्सम्बन्धी आख्यानों का निर्देश प्राप्त होता है[3]।

सर्वानुक्रमणी- कात्यायन रचित यह ग्रन्थ अत्यन्तमहत्वपूर्ण है, इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं की संख्या प्रत्येक मंत्र के देवता ऋषि के नाम एवं गोत्र तथा छन्दों का क्रमबद्ध उल्लेख है[4]।

ऋग्वेदानुक्रमणी के रचयिता माधवभट्ट हैं, इसमें दो खण्ड है। इनमें स्वर, निपात आख्यात, शब्द, देवता, ऋषि, छन्द एवं मन्त्रार्थ विषयक अनुक्रमणियों का संकलन है[5]।

शक्लयजुः सर्वानुक्रमसूत्र के रचयिता कात्यायन है। इसमें पांच अध्याय है। जिसमें प्रथम चार अध्यायों में माध्यन्दिन संहिता के देवता ऋषि तथा छंदों का विस्तृत विवरण दिया गया है[6]।

अथर्ववेद के 49 (उनपचास) परिशिष्टों में अन्तिम चरणव्यूह है, इसमें वेद के पांच लक्षण ग्रन्थ बतायें गये है **1. चतुरध्यायी 2. प्रातिशाख्य, 3. पंचपटलिका 4. दन्त्योष्ठविधि तथा 5. बृहत्सर्वानुक्रमणी**

पंचपटलिका में पांच पटल (अध्याय) हैं जिसमें अथर्ववेद के बीसों काण्डों के मंत्रों की संख्या तथा सूक्तों एवं पाठों के क्रम, लक्षण विवरण आदि दिये गये है[7]। इसमें ऋषि तथा देवता का भी विवेचन है।

---

1. रूद्राष्टाध्यायी स्वस्तिप्रार्थनामंत्राध्याय-4
2. वैदिक साहित्य का इतिहास प्रो. पारसनाथ द्विवेदी पृष्ठ-207
3. वही
4. वैदिक साहित्य का इतिहास प्रो. पारसनाथ द्विवेदी पृष्ठ-208
5. वही
6. वही
7. वही

बृहत्सर्वानुक्रमणी- ग्रन्थ में अथर्ववेद के ऋषि, देवता, छन्द आदि का विवरण प्राप्त होता है। इसमें 20 काण्ड हैं इसके रचयिता महर्षि शौनक हैं[1]।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि चारों वेदों में तथा उनकी अनुक्रमणियों में देवताओं के मंत्रो एवं उनके स्वरूप- वर्णादि का सम्यक् प्रकार से वर्णन किया गया है। अतः वैदिक देवताओं के परिशीलन से आधुनिक समय में उनके महत्व को समाज में आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके।

सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अथर्ववेद
2. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति - डां कपिलदेव द्विवेदी
3. निरुक्त यास्क
4. ऋग्वेद
5. बृहद्देवतो
6. यजुर्वेद
7. रुद्राष्टाध्यायी- गीताप्रेस गोरखपुर
8. वैदिक साहित्य का इतिहास- प्रो. पारसनाथ द्विवेदी।
9. देवतानुक्रमणी
10. सर्वानुक्रमणी
11. ऋग्वेदानुणी
12. शुम्लयजुः सर्वानुक्रमसूत्र
13. पंचपटलिका
14. बृहत्सर्वानुक्रमणी
15. चरणव्यूह

♦ ♦ ♦

1. वही

ब्राह्मणग्रन्थानामुपयोगिता

डॉ० मनोरथ प्रसाद नौगाई

संस्कृत विभाग

राजकीय महाविद्यालय, जखोली, रुद्रप्रयाग

आपस्तमब ने यज्ञ परिभाषा (परि० सं० 31) में कहा है– **"मन्त्रब्राह्मणयो वेंद नाम धेयमं्"** **"वेद"** मन्त्र–भाग तथा ब्राह्मण भाग दोनों को कहते हैं। मन्त्रों के अनन्तर ब्राह्मण–भाग विकास मंत्रों की उपयोग की व्याख्या के लिए हुआ है। वेद के भाग विशेष का सूचक "ब्राह्मण" शब्द नपुंसकलिंग होता है। –"ब्राह्मणम" यद्यपि आरण्यक तथा उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थ भी ब्राह्मण के ही अंग है। तथापि इन ग्रन्थों को मन्त्रव्यानात्मक वेद–भाग ब्राह्मण से पृथक मानकर यहां केवल विशेष अर्थ में ही ब्राह्मण–ग्रन्थों का विवेचन बांच्छनीय है।

"ब्राह्मण" शब्द से "ब्रह्मन" से निष्पन्न है। यह **ब्रह्मन्**–शब्द भी अनेकार्थक है। मन्त्र, यज्ञ रहस्य तथा परमसत्ता मन्त्रों की व्याख्या और विनियोग का वर्णन ब्राह्मण गन्थों में मिलता है। इस प्रकार वैदिक युग में प्रचलित यशों का का भी विवरण इनके वाक्यों में प्राप्त होता है। रहस्य के अर्थ मै ब्रह्मन शब्द का ग्रहण करने पर ब्राह्मण का अर्थ होता है। यज्ञ कर्म का भौतिक रूप बतलाने के साथ उसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक रहस्य करने वाला ग्रन्थ वैसे भट्ट–भास्कर ने तैत्तरीय संहिता (1/5/1) के भाष्य में ब्राह्मण शब्द का निर्वचन इस प्रकार दिया है। **"ब्राह्मण** नाम **कर्मणास्तान् मन्त्राणां च व्याख्यान ग्रन्था।** यज्ञ के विविध कर्म अपने विस्तार के कारण ब्रह्मा कहलाते थे उनमें सहितागत मंत्रों का उपयोग होता था। इसलिए उन कर्मो तथा उनमें प्रयुक्त मन्त्रों की व्याख्या करने के कारण ऐतेरेय शतपथ आदि ग्रन्थों को ब्राह्मण कहा गया।[1]

ब्राह्मण शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इसके विषय का निरूपण करता है कि

1. वाचस्पति मिश्र का यह श्लोक इस प्रसंग के उद्धरणीय है–
नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोग: प्रयोजनम्।
प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्येत।।
संस्कृत साहित्स का इतिहास पृ० सं० 62 से उदघृत।

मन्त्र–भाग तथा उससे सम्बद्ध क्रियाओं का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद की सहिताओं में ही ब्राह्मणगत विषय वस्तु का निरूपण आरम्भ हो चुका था क्योंकि वहां मन्त्र के साथ विनियोंग का निरूपण किया गया है। ब्राह्मणों की विषय–वस्तु के निरूपण के प्रसंग में दस प्रकारों की चर्चा शबर स्वामी ने की है।

हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः।[1]
पर क्रिया पुराकल्पो व्यवधारण–कल्पना।
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु।

तदनुसार ब्राह्मण–ग्रन्थों में हेतु–विचार निर्वान शब्दों में निहित क्रिया के आधार पर अर्थ–प्रकाशन है। मीमांसकों ने विधि और अर्थवार के रूप में दो ही विषयों के अन्तर्गत बाह्मण ग्रन्थों की समस्त सामग्री का विवेचन किया है और उसी के अनुसार कर्म की प्रेरणा देने वाले वाक्य विधि है और विधि के अतरिक्त जो कुछ भी है वह अर्थवाद है। **"विधिशेषोऽर्थवाद"** किन्तु अर्थवाद को इतना व्यापक परिवेश देना उचित नहीं है। विधि के अनुसार **विधिनात्वेकवाक्यात्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनांस्युः**[2] मीमांसा सूत्र 1/2/27 से विनियोग, निर्वचन हेतु आदि का विवेचन अर्थवाद से पृथकरूप में करने से ही ब्राह्मण ग्रन्थों का वास्तविक रूप प्रकट होता है। अतएव ब्राह्मणोंग्रन्थों की विषय वस्तु को निमांकित वर्गो में विभक्त किया गया है–

1.– विधि (कर्मविधान) 2– विनियोग 3– हेतु 4– अर्थवाद 5– निर्वचन 6– आख्यानं

विधि – (कर्मविधान) इसका अर्थ है यज्ञों के अंगों तथा उपागों के अनुष्ठान की प्रेरणा देना विधि वाक्यों को मीमांसक शास्त्र के रूप में समझाते है। विधियों की व्याख्या ही मीमांसा दर्शन का मुख्य विवेचन है। सभी ब्राह्मणों में विधिवाक्यों का उल्लेख विधिलिंग अथवा लट्लकार की क्रिया के द्वारा हुआ है। जैसे – यजेत्, कूर्यात जुहोति, इत्यादि।

विनियोग– वैदिक मंत्रों का यज्ञ में उपयोग ही विनियोग कहलाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में अपनी–अपनी की सहिताओं में संकलित मंत्रों का क्रमशः विनियोग बताया गया कि अमुख मंत्र या मंत्र समूह का इस स्थान पर पाठ हो। कहीं–कही विनियोग मंत्रार्थ के अनुकूल दिया गया है। ताण्डया ब्राह्मण 6/9/6–9 में कहा गया **"सनः पवस्वशंगवे"** ऋग्वेद के 9/11/3 मंत्र के गायन में पशुओं का रोग निवृति का वर्णन हुआ है।

---

1. मीमांसासूत्र भाष्य 2/1/33 से उद्धृत।
2. मीमांसासूत्र भाष्य 2/1/27 से उद्धृत।

हेतु- कर्मकाण्ड की किसी विधि के लिए कारण बतलाना हेतु है। बाह्मणों में विभिन्न कर्म-विधानों के उपयुक्त कारण निर्दिष्ट है।

अर्थवाद- स्तुति निन्दा के वचन अर्थवाद कहलाते है। कर्मविधिन के प्रकरणों में उनके अनुष्ठान और ज्ञान की प्रचुर प्रंशसा की गयी है। जैसे अग्निष्टोम पशुवन्धयाग इत्यादि।

निर्वचन- भाषाशास्त्र की दृष्टि से ब्राह्मणों में दिये गये निर्वचनों का महत्व है। निर्वचन का अर्थ है किसी शब्द का विश्लेषण करके उसे सम्बद्ध क्रिया पद से जोड़ना निर्वचन देने का कार्यक्रम यद्यपि वैदिक संहिताओं में ही आरम्भ हो गया था तथापि ब्राह्मण ग्रन्थ इनसे भरे हुए है।

आख्यान- इसके अन्तर्गत परक्रिया और पुराकल्प दोनो निहित है। किसी एक व्यक्ति के विषय में मुख्यत: प्रधान श्रोत्रियों ओर याज्ञिकों द्वारा किये गये विशिष्ठ यज्ञों का या राजाओं का दानादि का वर्णन परक्रिया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में छोटे-बड़े आख्यान असंख्य भरे हुए है। इनके प्रथम वाक्यों में प्राय: कहा जाता है **"इति ह आख्यायते"** देवताओं द्वारा किये गये प्राचीन यज्ञों का वर्णन इसमें प्रधान है।

ब्राह्मण ग्रन्थों का महत्व - ब्राह्मण गन्थों का बाह्य रूप नीरस जैसा लगता है। जिसके कारण कुछ विदेशी विद्वानों ने इन्हे सामान्य रूप से **"अरोचक साहित्य"** की कोटी प्रदान की है। फिर भी बहुत से लोगों ने सामान्य धर्म विज्ञान को समझने के लिए इनका महत्व देखते हुए इनके संस्करण तथा अनुवाद किए है। धर्म के विकास तथा पुरोहित संस्था के उद्भव की दृष्टि से इनका अनुशीलन उपादेय है। विन्टरनिट्ज ने कहा है कि सम्पूर्ण परवर्तित धार्मिक और दर्शनिक साहित्य को समझने के लिए अध्ययन अनिवार्य है।

ब्राह्मणों का महत्व निम्नलिखित दृष्ठियों से आंकलित किया जा सकता है-

(क) यज्ञ का विवरण (ख) व्याकरण और निर्वचन (ग) आख्यानों का स्त्रोत (घ) मीमांसा दर्शन (ड) वैदिक भाषा के विकास का सोपान (च) इतिहास और भूगोल इति।

ब्राह्मणों-ग्रन्थों का परिचय - विभिन्न वेदों की पृथक् पृथक शाखाओं में ब्राह्मण ग्रन्थों का स्वतन्त्र रूप से विकास हुआ था। इस दृष्टि से संहिताओं के समान ब्राह्मण भी संकलित हुए किन्तु जिस प्रकार संहिताए नष्ट हुई उसी प्रकार अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ भी नष्ट हो गये। आज जिन ब्राह्मणों की प्राप्ति हुई वे इस प्रकार है।

(क) ऋग्वेद के ब्राह्मण– ऐतेरेय ब्राह्मण तथा कॉषीतकीय या शांखायन ब्राह्मण।

(ख) शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण– शतपथ ब्राह्मण (मध्यनन्दिन तथा कण्वशाखा)

ग. कृष्ण यर्जुवेद का ब्राह्मण– तैतिरीय ब्राह्मण इसके अतिरिक्त तैतिरीय मैत्रायणी आदि संहिताओं के ब्राह्मण भाग भी ग्राह्य है।

घ. साम वेद का ब्राह्मण - पच्चाविंश (या ताण्डय) षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद वंश ब्राह्मण, जैमनीय (तवलकार)[1]

ड. अथर्ववेद का ब्राह्मण - गोपथ-ब्राह्मण (शौनक शाखा से सम्बद्ध जो निम्नवत है)।

ऐतेरेय ब्राह्मण– यह ऋग्वेद की शाकल शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण वह इसी शाखा की है। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय है जो पाँच-पाँच अध्यायों के समूहों पंचिका में विभक्त है।[2] परम्परा से महिदास ऐतेरेय को इसका संकलन कर्ता माना जाता है। इसका मुख्य सम्बन्ध सोमयाग से है।

कौषीतकि (या शांखायन) ब्राह्मण[3] यह ऋग्वेद का दूसरा उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की वाष्कल शाखा से है। इस पूरे ग्रन्थ में 226 खण्ड है।

सतपथ ब्राह्मण– शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध एक मात्र ब्राह्मण उपलब्ध है। सतपथ एक सो अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसका नाम यह पड़ा।

तैतरीय ब्राह्मण– कृष्ण यजुर्वेद का यह एक मात्र स्वतन्त्र ब्राह्मण ग्रन्थ है।

मैत्रायणी ब्राह्मण– यह वस्तुतः मैत्रायणी-संहिता का चतुर्थ अध्याय है। जो स्वयं तीन अध्यायों के विभाजित है।

समवेद के ब्राह्मण–

1. ताण्ड्य महाब्राह्मण– यह सामवेद की तण्डिशाखा का ब्राह्मण है। पच्चीस अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे पंचविंश एव विशाल होने का कारण प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहते है।

---

1. संस्कृत-साहित्य का इतिहास पृ० सं० 65 से उदघृत।
2. सामवेद को तथाकतिथत ब्राह्मण वस्तत: वेदाडों की श्रेणी में आते हैं। विन्टरनिडज पा.भा.सा. इति० पृ० 139 से
3. संस्कृत - साहित्य का इतिहास पृ०सं० 67 से उद्धृत।

2. षडविंश ब्राह्मण - यह ताण्ड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट है।

3. तीन प्रकरणों में विभक्त इस ब्राह्मण की विषय-वस्तु अन्य बाह्मण-ग्रन्थों से भिन्न।

4. आर्षय ब्राह्मण- इसमें तीन प्रपाठक है जो 82 खण्डों में विभक्त है।

5. दैवत (देवताध्याया) ब्राह्मण - यह सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे छोटा है। इस पर भी सायण ने भाष्य लिखा था।

6. उपनिषद ब्राह्मण - सामवेद का ब्राह्मण दो भागों में विभक्त है जिनमें कुल दस प्रपाठक है।

7. संहितोपनिषद ब्राह्मण - इस ब्रह्मण में पांच खण्ड है। प्रत्येक खण्ड सूत्रों में विभक्त है।

8. वंश ब्राह्मण - यह तीन खण्डों में विभक्त है।

9. जैमिनीय ब्राह्मण- यह सामवेद की जैमिनीय का ब्राह्मण ग्रन्थ है।

अथर्वेवेद गोपथ ब्राह्मण- अर्थवेद से सम्बद्ध एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ मिलता है। इनमें क्रमशः पाँच और छः प्रपाठक अध्याय है। प्रत्येक प्रपाठक कण्डिकाओं में विभक्त है, जिनकी कुल संख्या-258 है। इसके प्रणेता गोपथ ऋषि थे।

(ग) कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण- तैतिरीय ब्राह्मण इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय, मैत्रायणी आदि संहिताओं के ब्राह्मण-भाग भी ग्राह्य है।

(घ) साम वेद का ब्राह्मण- 1. पंचविंश (या ताण्ड्य) 2. षड्विंश 3. साम-विधान 4. आर्षेय 5. दैवत 6. उपनिषद्-ब्राह्मण 7. संहितापनिषद 8. वंश ब्राह्मण 9. जैमनीय (तवलकार)।

ड. अर्थव वेद का ब्राह्मण- गोपथ- ब्राह्मण (शौनक शाखा से सम्बद्ध जो निम्नवत है।)

1. ऐतरेय ब्राह्मण- यह ऋग्वेद की शाकल शाखा से सम्बद्ध ब्राह्मण है। अभी जो ऋग्वेद-संहिता उपलब्ध है वह इसी शाखा की है। इस ब्राह्मण में 40 अध्याय है, जो पाँच-पाँच अध्यायों के समूह (पंचिका) में विभक्त है।

परम्परा से महिदास ऐतेरेय को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। इसका मुख्य सम्बन्ध सोमयाम से है।

2. कौषीतकि (या शांखायन) ब्राह्मण – यह ऋग्वेद का दूसरा उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थ है। इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की वास्कल शाखा से है। इस पूरे ग्रन्थ में 226 खण्ड है।

3. शतपथ ब्राह्मण– शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध एक मात्र ब्राह्मण उपलब्ध है। शतपथ एक सौ अध्याओं में विभवंत होने के कारण इसका यह नाम पड़ा[1]।

4. तैत्तिरीय ब्राह्मण– यह वस्तुतः मैत्रायणी–सहिता का चतुर्थ अध्याय है जो स्वयं तीन अध्यायों में विभाजित है।

♦ ♦ ♦

1. इसका प्रथम संस्करण 1887 इ० में लिण्डनर ने किया था।

वैदिक देवता

- **डॉ० संजीव प्रसाद भट्ट**

असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत,

राजकीय महाविद्यालय, पौखाल, टिहरी गढ़वाल

वेद भारतीय संस्कृति का मूलाधार ही नहीं बल्कि वेद विश्व की सबसे प्राचीन सम्पदा है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सम्पदा है। संस्कृत, संस्कृति, संस्कार को समझने के लिए वेदों को समझना आवश्यक है। भारत के प्राचीन महान ऋषि, भार्गव, भारद्वाज, अंगीरा, कश्यप, अत्रि, विश्वमित्र आदि ऋषियों ने अपने तप प्रभाव से जिन ऋचाओं एवं मंत्रों का गूढ़ रहस्य को समझकर उस ज्ञान की गङ्गा को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया, उस संपूर्ण ज्ञानराशि को वेद कहते हैं। मनुस्मृति में वेदों को धर्म का मूल कहा गया है।[1]

धर्म का अर्थ जो उन्नति के पथ पर ले जाय, उन्नति से आशय आत्मोन्नति के साथ राष्ट्रोन्नति से है।[2]

वेद शब्द की उत्पत्ति चार धातुओं से होती है– विद् ज्ञाने, विद् सत्तायाम्, विद्लृ लाभे, विद् विचारणे। वेद के विभिन्न पर्याय शब्द शास्त्रों में मिलते हैं। वेद को श्रुति, ब्रह्म, मन्त्र, निगम, आगम, आदि शब्दों से सम्बोधित किया गया है। वेद को संक्षिप्त रूप से समझने के उपरान्त वैदिक देवता को समझ लेते हैं। ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का एक अपना देवता, ऋषि व छन्द होता है। जिसमें उस देवता की स्तुति की गयी है। यास्क ने देवता का अर्थ दिया है:–

देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद वा।

पदार्थों को देने वाले, प्रकाशित होने वाले या प्रकाशित करने वाले को देवता कहा जाता है। जिसका वाक्य (मन्त्र) होता है, वह ऋषि होता है और जो उस वाक्य (मन्त्र) के द्वारा कही जाती है, वह उस मन्त्र का देवता होता है।[3]

1. वेदोखखिलो धर्ममूलम् (मनुस्मृति 2/6)
2. यतोखभ्युदयनिः श्रेयससिद्धिः सधर्मः। (वैशे० 1.1.2)
3. "यस्य वाक्यं स ऋषिः या तेनोच्यते सा देवता"। (ऋक्सर्वानुक्रमणी/परिभाषासूत्र 4/5)

देवताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े तप की आवश्यकता होती है। वेंकट माधव देवतानुक्रमणी में कहते हैं- देवता का यथार्थ ज्ञान महान् तप से होता है। इसलिए हम (जैसे पण्डित लोग) इसका यथार्थ वर्णन कैसे कर सकते हैं।[1]

यास्क ने देवताओं को तीन प्रकार का बताया है- पृथिवी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय व द्युस्थानीय। अनेक विद्वान विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के देवता कहते हैं, जैसे- अग्नि, वायु, जल, सूर्य, उषा, नदी, आदि वृहद्देवता और निसक्त में एक ही महादेवता परमात्मा को माना गया है।

ऋग्वेद के प्रमुख देवता निम्न हैं:- इन्द्र, अग्नि, वरूण, मरूत्, विष्णु, सूर्य, सविता, मित्र, उषस्, सोम, पुषन्, वात, वाक्, रूद्र, यम, पर्जन्य, अश्विन, विश्वेदेव, पुरूष, हिरण्यगर्भ, बृहस्पति, सहित आदि इस प्रकार सूक्तभाक् तथा हविभार्क् देवताओं का अनुक्रम सम्पन्न हुआ जिसमें निपात देवता भी समाविष्ट हैं। देवता निपात (गौण) हो या अनिपात (मुख्य) हो मन्त्रार्थ अनृषि को प्रत्यक्ष नहीं होता। योग, दक्षता, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, व्यापक अध्ययन, तप तथा नियमों से सम्पूर्ण देवताओं की उपासना करनी चाहिए।

वैदिक काल से ही अग्नि को प्रमुख देवता माना जाता है। जो आज भी विद्यमान हैं, क्योंकि बिना अग्नि के भोजन बनाना, यज्ञ करना असंभव है। आज भी हमारे हिन्दू धर्म में जितने भी संस्कार कराये जाते हैं, वो बिना यज्ञ के शुद्ध नहीं माने जाते। भारतीय संस्कृति का केन्द्र बिंदु यज्ञ है। वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाला संपूर्ण वैदिक वाङ्मय यज्ञ की ही परिक्रमा करता हुआ प्रतीत होता है। वैदिक काल में बिना यज्ञ के जीवन कल्पना मात्र था, आदिकाल में यज्ञ सरल व सुबोध थे। परंतु समय चक्रानुसार यज्ञों में जटिलता व प्रदर्शन बढ़ता गया। महाभारत, वायुपुराण तथा मुण्डक उपनिषद् के वचनों से उस तथ्य की पुष्टि होती है।[2]

पूर्व-मीमासा के सूत्रों के भाष्यकार शबर स्वामी का कथन है- जो याग का अनुष्ठान करता है, उसको धार्मिक कहते हैं, जो जिसका करने वाला होता है, वह उससे व्यपदिष्ट होता है। जैसे- पाचक, लावक। इसलिए जो पुरूष को निःश्रेयस से

---

1. देवतातत्त्वविज्ञानं महता तपसा भवेत।
   शक्यते किमस्याभिर्याथातथ्येन भाषितुम।। (वेंकटमाधव/ऋग्वेदानुक्रमणी 7.2.9)
   डॉ० धर्मवीर विद्यावारिधिः/आर्षेय -गुरूवर्य स्मृति विशेषाङ्क।
2. यथा त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे। (महाभारत शान्तिपर्व 232/32)
   यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत् प्रवर्त्तनम्। (वायुपुराण 57/89)
   तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयोयान्तपश्यन्
   तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि। (मुण्डक उपनिषद् 1/2/1)

संयुक्त करता है, वह धर्म शब्द से कहा जाता है, न केवल लोक अपितु ऋग्वेद में भी वर्णित है कि यज्ञ से यज्ञ को यजा देवों ने, वे धर्म प्रथम हुए। यहां यज धातु के वाच्य के धर्म कहते हैं।[1]

अभिज्ञानशाकुन्तलम् में मंगलाचरण में ही देवताओं की महत्ता बताई गयी है कि अग्निदेव मनुष्यों व देवताओं के मध्यस्थ है, अतः उनके मानवहितकारकत्व व देवत्व दोनों ही रूप महत्त्वपूर्ण हैं। वे विधिपूर्वक प्रदत्त हवि को तद्तदेवता तक पहुंचाते हैं। वे यज्ञ तथा गृहकार्य सम्पन्न कराने के लिए अतिरिक्त शीतलता दूर करते हैं।[2]

देवताओं का क्या स्वरूप है, वह साकार है या निराकार है, इसमें अलग-अलग मन्तव्य है, इसमें, नैरूक्त-याज्ञिक-मीमांसक ये तीनों मत प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द, पाश्चात्य विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं। यास्क ने देवताओं के आकार पर चिंतन किया है। उनके मतानुसार देवता पुरूषविध (शरीरधारी) या अपुरूषविध (शरीररहित) या उभयविध हो सकते हैं। यास्क ने भी निरूक्त में वर्णित किया है कि देवता चेतन अधिष्ठाता हैं और दृश्यमान अग्नि-पृथिवी-सूर्य आदि पदार्थ उन चेतन अधिष्ठाताओं के कर्मात्मा (क्रियायुक्त शरीर) हैं। जैसे- यज्ञ से उत्पन्न अपूर्व से यजमान का आत्मा संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार इन दृश्य पिण्डों द्वारा किये जाने वाले शीत-उष्ण-वर्षा आदि कर्मों से देवता भी संस्कारयुक्त होते हैं।[3] नैरूक्तों के अनुसार प्राकृतिक शक्तियां ही देवता हैं, इन प्राकृतिक शक्तियों का कर्मक्षेत्र ब्रह्माण्ड भी है और पिण्ड भी।

याज्ञिकों के अनुसार देवता विग्रहादि पंचक से युक्त होते हैं- अर्थात् 1- देवता शरीरधारी होते हैं (मनुष्यों के समान उनके हाथ-पैर-मुंह-आंख-नाक आदि अवयव होते हैं। 2- वे मनुष्यों द्वारा प्रदत्त हवि को स्वीकार करते हैं। 3- प्राप्त हवि का भोग करते हैं। 4- उस हवि से तृप्त होते हैं। 5- हवि प्रदान करने वाले मनुष्य के प्रति प्रसन्न होते हैं। मीमांसकों ने देवता विषय का गहरा चिंतन किया है। जैमिनीय सूत्रों के प्रामाणिक भाष्यकार शबर स्वामी ने देवता के लक्षण पर विचार करते हुए कहा है- यदि इतिहास-पुराण प्रसिद्ध स्वर्ग में निवास करने वाले अग्नि आदि विशेष प्राणियों को देवता माना जाय, तो "मासो देवता, संवत्सरो देवता" इत्यादि वचनों द्वारा प्रतीत होने वाले कालवाचक शब्द देवता सिद्ध नहीं हो सकेंगे।

---

1. "यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणिप्रथमान्यासन्"। (ऋग्वेद 1/164/50)
2. या सृष्टिः स्त्रष्टुराधा वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री। (अभिज्ञानशाकुन्तलम् 1/1)
3. "पुरूष विधानामेव सतां कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्य, एष चाख्यानसमयः"।। (यास्क निरूक्त 7.7)

देवताओं का वर्गीकरण यास्क ने निरूक्त में तीन प्रकार का किया है :-

1- पृथिवीस्थान, 2- अंतरिक्षस्थान, 3- द्युस्थान। यास्क ने निघण्टु के पंचम् अध्याय में स्थान की दृष्टि से देवताओं का संग्रह किया है। नैरूक्तों के अनुसार तीन ही देवता हैं। अग्नि पृथिवीस्थान है, वायु या इन्द्र अंतरिक्षस्थान है और सूर्य द्युस्थान है। इन्हीं के ऐश्वर्य के कारण एक-एक के बहुत नाम होते हैं।[1]

दृष्टिभेद से देवताभेद भी हो सकते हैं, यास्क ने देवता-प्रकरण का उपक्रम करते हुए मंत्रों में प्रतिपाद्य विषयों का निर्देश करके कहा है :- इस प्रकार उत्कृष्ट तथा अपकृष्ट अभिप्रायो से ऋषियों को मंत्रों के दर्शन होते हैं।[2] इस उक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषियों के दृष्टिभेदों से मंत्रों के देवता-भेद हो सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण बृहद्देवता में मिलते हैं। शौनक आदि आचार्यों ने बहुत प्रकार से कहा है। शाकपूणि ने इडस्पति, गालव ने पर्जन्य-अग्नि यास्क ने पूषा, शौनक ने इन्द्र और भागुरि ने वैश्वानर देवता की स्तुति मानी है।[3] इस प्रकार देवता-भेद की परिपाटी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। चारों वेदों के अपना छन्द, गोत्र एवं देवता है।

1. ऋग्वेद का आत्रेय गोत्र, ब्रह्मा देवता व गायत्री छन्द है।
2. यजुर्वेद का भारद्वाज गोत्र, रूद्र देवता त्रिष्टुज छन्द है।
3. सामवेद का काश्यप गोत्र विष्णु देवता एवं जगती छन्द है।
4. अथर्ववेद का वैजान गोत्र, इन्द्र देवता व अनुष्टुप छन्द है।

इस प्रकार से सभी वेदों के अपने-अपने देवता हैं और उनके भिन्न-भिन्न सूक्तों के भिन्न-भिन्न देवता हैं।

सारांश :- वेद हमारी भारतीय संस्कृति के रीढ़ हैं, इनमें अनिष्ट निवारण के उपाय तथा अभिष्ट प्राप्ति के साधनों को संगठित किया गया है, वेदों से आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। **"वेदोऽखिलोराष्ट्रमूलम्"**

---

1. तिस्र एव देवता इति नैरूक्ताः। अग्नि पृथिवीस्थानः। वायुर्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो द्युस्थानः। (यास्क निरूक्त 7/5)
2. एवमुच्चावचैरभि प्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति। (निरूक्त 7/3)
3. शौनकादिभिराचार्येर्देवता बहुधेरिता।
   इडस्पतिं शाकपूणिः पर्जन्याग्नी तु गालवः। यास्कस्तु पूषणं मेने स्तुतमिन्द्रं तु शौनकः। वैश्वानरं भागुरिस्तु।। (बृहद्देवता 5/38/40)

अर्थात् "वेद ही राष्ट्र के मूल हैं"। वेद ही हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचारक, प्रसारक पथ निर्धारक हैं। अत: वेदों के ऊपर और रिसर्च की आवश्यकता है। बहुत ज्ञान का भण्डार अभी इनके अंदर छिपा है, उसको हमने दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करना है। इस प्रकार के शोध सम्मेलनों में वेदों की ज्ञान गङ्गा से जो नवनीत निकलेगा वह एक नई दिशा व दशा को बदलेगा एक नया परिवर्तन होगा।

♦ ♦ ♦

पर्यावरणीय प्रदूषण का वैदिक यज्ञपद्धति द्वारा निदान

-ध्रुव कुमार उपाध्याय (शोधच्छात्र)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ,
नई दिल्ली-110016 (भारत)

पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले उस वातावरण एवं परिवेश से है जिससे हम घिरे रहते हैं। प्रकृति में उपस्थित समस्त जैविक एवं अजैविक घटक पर्यावरण की संरचना में सहायक हैं अर्थात् भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जंतु, मानव एवं सूर्य प्रकाश पर्यावरण के घटक हैं। ब्रह्माण्ड में संभवतः पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जहाँ जीवों का विकास संभव हो सका है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरा बनी रहे इसके लिए प्रकृति के घटकों का एक निश्चित अनुपात तथा संतुलन बना रहना जरूरी है, तभी हमारा वर्तमान एवं भविष्य सुरक्षित रह सकता है। हाल ही में वैश्विक संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर (WWF) द्वारा प्रकाशि **"लिविंग प्लानेट रिपोर्ट"** के अनुसार 1970 से वर्ष 2014 के बीच वैश्विक स्तर पर लगभग 60% पौधे एवं जन्तुओं की प्रजातियाँ समाप्त हो चुकी हैं।[1] जिसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण को माना गया है।

इसी सन्दर्भ में **"अनन्ता वै वेदाः"** अर्थात् वेदज्ञान अनन्त है। अतः वेदों में वर्तमान में व्याप्त अनेक गंभीर समस्याओं का निराकरण खोजा जा सकता है वर्तमान में हमारे समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अत्यन्त गंभीर होती चली जा रही है अतः इसके निदान हेतु वेदों में यज्ञ की संकल्पना को अत्यन्त महत्त्व प्रदान किया गया है।

यज्ञ एक व्यापक शब्द है और इसका रूप भी व्यापक है। यज् धातु से निष्पन्न यज्ञ शब्द का अर्थ पूजा, संगति व दान से लिया जाता है अर्थात् देवताओं की पूजा, सज्जनों की संगति तथा याचक की सेवा अथवा उसे दान देना ही यज्ञ है।

1. https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मयोग समझाते हुए दान, पुण्य, सेवा, उपकार, रक्षा आदि सत्कर्मों को यज्ञ की संज्ञा देते हैं।

यज्ञ का महत्त्व

मानव जीवन को सन्तुलित, समृद्ध एवं रोगमुक्त, प्रदूषण मुक्त करने के सम्बन्ध में वेदों में यज्ञ का महत्त्व प्रतिपादित किया है। यज्ञ ही वह विधि है जिसके द्वारा प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की रक्षा, वायुमंडल की पवित्रता, विविध रोगों का नाश शारीरिक और मानसिक उन्नति तथा रोग निवारण के कारण दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा भू-प्रदूषण, जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण आदि को दूर किया जा सकता है। इसलिए वेदों में यज्ञ पर अत्यधिक बल दिया गया है।

चेचक के टीके के आविष्कारक डॉ. हैफकिन का कथन है कि "घृत जलाने से रोग के कीटाणु मर जाते हैं"। फ्रांस के वैज्ञानिक प्रो. ट्रिलबिर्ट का मानना है कि "जलि हुई शक्कर में वायु शुद्ध करने की अपार शक्ति है"। इससे टी.बी, चेचक, हैजा जैसी बीमारियों में निजात मिलने में सहायता मिलती है। अंग्रेजी शासनकाल में मद्रास के सेनिटरी कमिश्नर डॉ. कर्नल किंग आई.एम.एस. ने कहा "घृत और अक्षत में केसर मिलाकर अग्नि में जलाने से प्लेग से बचा जा सकता है"। ऐसे वैज्ञानिक शोधों का आधार भी वैदिक यज्ञ पद्धति रही है।

यज्ञ अथवा अग्निहोत्र वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके वायुमण्डल में ऑक्सीजन एवं कार्बनडाई ऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में एक चक्र की व्यवस्था है जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ अपने मूल स्थान पर पहुंचता है। इसी आधार पर ऋतुचक्र, वर्षाचक्र, अहोरात्रचक्र, सौरचक्र, चान्द्रचक्र आदि प्रवर्तित होते हैं इस प्राकृतिक चक्र को ही पारिभाषिक शब्दावली में यज्ञ कहा जाता है। यह प्राकृतिक यज्ञ विश्व में प्रतिक्षण चल रहा है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में इस प्राकृतिक यज्ञ का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वर्षचक्ररूपी यज्ञ में वसन्तऋतु घृत है, ग्रीष्मऋतु को समिधा, और शरदऋतु हो हव्य माना गया है–

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद् हविः॥[1]

यह प्रक्रिया अणु परमाणु से लेकर सूर्य, चन्द्र आदि तक सर्वत्र चल रही है इसी को यज्ञप्रक्रिया कहा गया है। इसके द्वारा ही सृष्टि के प्रत्येक कण में नित्य परिवर्तन हो रहा है और सृष्टिचक्र चल रहा है। अतएव यजुर्वेद में कहा गया है कि

1. ऋग्वेद 10.90.6 यजुर्वेद-31.14

यह यज्ञ सृष्टिचक्र का केन्द्र है–**"अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः"**।[1]

इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा द्युलोक को प्रसन्न किया जाता है और द्युलोक वर्षा के द्वारा पृथ्वी को तृप्त करता है। यज्ञ से मेघ और मेघ से वर्षण सुनिश्चित होता है–**"भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः"**।[2]

इसी बात को भगवद्गीता में कहा गया है कि यज्ञ के द्वारा देवों को प्रसन्न करो और देवता वर्षा के द्वारा तुम्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान से तुम्हारी श्री वृद्धि हो–

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ॥[3]

यजुर्वेद में उत्तम कृषि के लिए यज्ञ को आवश्यक बताया गया है। यज्ञ से बादल, बादल से वर्षा और वर्षण से उत्तम कृषि सम्भव होती है–**"कृषिश्च मे वृष्टिश् च मे .... यज्ञेन कल्पन्ताम्"**।[4]

यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यज्ञ से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक के सभी दोष या प्रदूषण दूर होते हैं। यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय के 17 से 29 मंत्रों में यज्ञ में सभी प्रकार की कृषि, वर्षा, ऊर्जा, दीर्घायुष्य, वृक्ष-वनस्पतियों की समृद्धि, अन्नसमृद्धि, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति, शारीरिक पुष्टि, नीरोगता, प्रदूषण नाशन के द्वारा सुख शान्ति की प्राप्ति का उल्लेख है।[5]

छान्दोग्योपनिषद् में यज्ञ को पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण का सर्वोत्तम साधन बताया गया है कि यह सब अशुद्धियों, दोषों अथवा प्रदूषण को दूर करके पवित्र बनाता है अतः इसको यज्ञ कहा जाता है-**"एष हे वै यज्ञो योऽयं पवते, इदं सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः"**।[6]

ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञ को सृष्टि का केन्द्र बताया गया है–**"यज्ञो वै भुवनस्य नाभिः"**।[7] यज्ञ समस्त जीवों का रक्षक है इसलिए इसको भुज्यु कहा गया है। यज्ञ

1. यजुर्वेद 23.62
2. ऋग्वेद 1.164.51
3. श्रीमद्भगवद्गीता- 3.11
4. यजुर्वेद-18.9
5. यजुर्वेद-9.21, 18.1 से 29, 22.33
6. छान्दोग्योपनिषद्- 4.16.1
7. तैत्तरीयब्राह्मण 3.9.5.5

जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। ऋतुसंधियों पर होने वाले संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए भैषज्य यज्ञों का विधान है। भैषज्य यज्ञ रोगों के साथ ही विविध प्रदूषणों को दूर करते हैं। यज्ञ प्रदूषण दूर करके पवित्रता प्रदान करता है।–

यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति।[1]
भुज्यु सुपर्णो यज्ञः।[2] **यज्ञो वा अवति।**[3]
भैषज्ययज्ञा वा एते ऋतुसंधिषु प्रयुज्यन्ते ऋतुसंधिषु वै व्याधिर्जायते।[4] **अयं वै यज्ञो योऽयं पवते।।**[5]

यज्ञ में प्रयुक्त समिधा के लिए ऐसे वृक्षों का चयन किया जाता है जिनसे प्रदूषणकारी कार्बनडाई आक्साइड की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में मिलती है और जो शीघ्र जल जाते हैं। इनका कोयला भी नहीं बनता अपितु राख ही बनती है। इनसे उत्पन्न धुआँ की मात्रा भी अत्यन्त कम होती है। कार्बनडाई आक्साइड का उत्सर्जन न के बराबर होने से इनसे हानि की संभावना नहीं रहती है। अतएव समिधा के लिए आम, गूलर, पीपल, शमी, पलाश (ढाक), बिल्ब, आदि का ही विधान है। ठोस लकड़ियाँ अर्थात् शीशम आदि का यज्ञ में प्रयोग का निषेध किया गया है।

अथर्ववेद यज्ञ् हेतु घृत में भी गाय का घृत सर्वोत्तम माना गया है। घृत यज्ञ का प्रधान द्रव्य है। यह शरीर को तेज एवं बल प्रदान करता है। यज्ञ में प्रयुक्त घृत रोग निरोधक है एवं वायुमण्डल को शुद्धता प्रदान करता है। यह विषनाशक भी है अतः साँप के काटने पर घृत का पान कराया जाता है। पुराने घृत को सुँघाने मात्र से उन्माद रोग दूर होता है। यज्ञ में घृत का प्रयोग वायु प्रदूषण को दूर करने का उत्तम साधन है।[6]

समिधा, घृत, मिष्ट पदार्थ (गुड़, शक्कर, चीनी, पञ्चमेवा आदि), स्थालीपाक (लड्डू, खीर, मोहनभोग, मीठा चावल एवं बिना नमक की खिचड़ी) ये चारों होम द्रव्य जब अग्नि में डाले जाते हैं तो अग्नि के द्वारा उनका विघटन होता है और वे अत्यन्त सूक्ष्म अणुरूप में हो जाते है। जिस प्रकार अणुबम अत्यंत प्रभावशाली होता है, उसी प्रकार ये चारों होम द्रव्य सूक्ष्मरूप होकर वायुमंडल को शुद्ध करते हैं।

---

1. शतपथब्राह्मण 9.4.1.11
2. यजुर्वेद 18.42
3. तांड्यब्राह्मण 6.4.5
4. गोपथब्राह्मण 1.19
5. ऐतरेयब्राह्मण 5.33
6. अथर्ववेद- 6.32.1

यज्ञ में प्रयुक्त हव्य पदार्थ अग्नि में पड़कर हल्का हो जाता है। वह वायु की सहायता से सर्वत्र फैल जाता है। जहाँ तक यज्ञ की सुगन्धित वायु पहुँचती है वहाँ तक दूषित वायु नष्ट होती है और प्रदूषण का निवारण होता है। यज्ञ में प्रयुक्त थोड़ी सी मात्रा वाले घृत, शक्कर और केशर, कस्तूरी आदि से भी लाखों लोगों को लाभ पहुँचता है।

अग्नि प्रदूषण निवारक

वेदों में पर्यावरण शुद्धि के लिए अग्नि का बहुत उल्लेख है। अग्नि का गुण है–दाहकता। वह जहाँ भी अशुद्धि है, प्रदूषण है या घातक कीटाणु हैं, उनको सदा नष्ट करता है। इसलिए वेदों में अग्नि को दोषनाशाक के रूप में वर्णित किया गया है। अग्नि को समस्त प्रदूषणकारी तत्त्वों को नष्ट करने वाला कहा गया है।

अग्नि को विश्वशुच् अर्थात् संसार को पवित्र करने वाला कहा गया है।[1] वह पर्यावरण को शुद्ध करता है अतः उसे पावक कहते हैं। अग्नि को रक्षोनाशक, वृत्रहा, असुरहन्ता आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है–**"अग्निरक्षांसि सेधति"**।[2] **"उदग्निर्वृत्रहाऽजनि"**।[3]

सूर्य प्रदूषण निवारक

वेदों में पर्यावरण प्रदूषण को नष्ट करने के लिए सौर ऊर्जा को अमोघ शस्त्र बताया गया है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद का कथन है कि उदय होता हुआ सूर्य दिखाई पड़ने वाले और न दिखाई पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रदूषित कीटों को नष्ट करता है। प्रदूषण फैलाने वाले कीटाणुओं को वेद में कृमि, यातुधान और रक्षस नाम दिया गया है–

उत् पुरस्तात् सूर्य एतिविश्वदृष्टो अदृष्टहा।
दृष्टान् च घ्नन् अदृष्टान् च सर्वान् च प्रमृणन् कृमीन्॥[4]

यजुर्वेद का कथन है कि सूर्य अपनी पवित्र किरणों से वायुमण्डल के प्रदूषण को नष्ट करता है।

ध्वनि प्रदूषण निवारक-शब्दशक्ति

वेदों में वाक् तत्त्व या शब्दशक्ति का बहुत महत्त्व वर्णित किया गया है। शब्द

---

1. प्राग्नये विश्वशुचे... असुरघ्ने। -ऋग्वेद- 7.13.1
2. अथर्ववेद 8.3.26
3. ऋग्वेद- 1.74.3
4. ऋग्वेद-1.191.8, अथर्ववेद- 5.23.6, 6.52.1

को विश्वव्यापी महान् शक्ति बताया गया है। शब्द के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार ब्रह्म समस्त संसार में व्याप्त है उसी प्रकार वाक् या शब्द भी समस्त संसार में व्याप्त हैं उसी प्रकार वाक् या शब्द भी समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैं–

यावद् ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्।
यावद्द्यावा पृथिवी तावदित् तत्॥[1]

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वैदिक विधि के अनुसार यज्ञादि कार्यों में वैदिक मन्त्रों के मधुर स्वर से पाठ आदि के द्वारा किया जा सकता है। ओ३म् शब्द की ध्वनि से वायु में व्याप्त सूक्ष्म अहितकर जीवों को नष्ट किया जाता है एवं इसकी प्रामाणिकता को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र (इसरो) एवं अमेरिकी एजेंसी नासा जैसी संस्थाओं ने सिद्ध किया है।

पर्वत प्रदूषण नाशक–

ऋग्वेद का कथन है कि पर्वत शृद्ध वायु देकर मृत्यु से रक्षा करते हैं। अतएव पर्वतों से रक्षा की प्रार्थना की गई है[2]–**"अन्तर्मृत्यु दधतां पर्वतेन"।**[3] **"अवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासः"।**[4]

पर्वत संसार के पालक एवं पोषक हैं अतः उन्हें "पुरुभोजस्" कहा गया है। एक मंत्रा में जल, वायु, पर्वत और वनस्पतियों को सुखदाता मानकर उनसे सुख शांति की प्रार्थना की गई है।

"गिरिं न पुरुभोजसम्"।[5]

"आपो वातः पर्वतासो... शृणोतु हवम्"।[6]

पर्वतों पर देवदार, चीड़ आदि के वृक्ष पर्यावरण शोधक, रोगनाशक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, अतः पर्वतों को मधुवर्षक, सुखवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक बताते हुए उनसे सुख की प्रार्थना की गई है।[7] – **"आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे"।**[8]

---

1. ऋग्वेद- 10.114.8
2. ऋग्वेद- 5.46.6
3. ऋग्वेद-10.18.4
4. ऋग्वेद- 6.52.4
5. ऋग्वेद- 8.88.2
6. ऋग्वेद- 8.54.4
7. ऋग्वेद- 6.49.14, 8.53.3, 8.18.16
8. ऋग्वेद- 8.31.10

ऋग्वेद में शुद्ध वातावरण एवं स्वास्थ्यलाभ हेतु पर्वतों पर जाने का वर्णन प्राप्त होता है– "तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतवः"।[1] वर्तमान में भी भारतीय समाज में यही अवधारणा प्रचलित है कि यदि किसी व्यक्ति का मन विचलित रहता है अथवा कार्यकुशलता नहीं आ पाती है ऐसी स्थितियों में उन्हें पर्वतों पर स्थित तीर्थस्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है जिससे कि उनका पर्वतों के स्वच्छ वातावरण में स्वास्थ्यलाभ आसानी से हो सके।

विभिन्न तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यज्ञ की प्रदूषण की समस्या के निराकरण का सशक्त साधन है। इसी कारण से वेदों में यज्ञविज्ञान को स्पष्टतया विश्लेषित किया गया है तथा हमारे ऋषियों ने यज्ञ परम्परा का निवर्हन किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वातावरण शुद्धि के लिए यज्ञ को प्रामाणिक माना गया है। आधुनिक काल में जब प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है ऐसे में आवश्यक है कि अधिकाधिक यज्ञादि पर बल दिया जाए।

निष्कर्ष–

मानव आज आधुनिक बनने की चाह में एवं आर्थिक उन्नति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषण की भयावह स्थिति से गुजरना पड़ रहा। वर्ष 2018 में विश्व बैंक की वायुप्रदूषण पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 50 शहरों में से 14 शहर भारत के हैं जो विश्व में किसी भी देश से ज्यादा है। वैदिक परम्परा वाले हमारे देश में ही जब पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति ऐसी हो चुकी है ऐसे में इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण हेतु वैदिक पद्धति का ही सहारा लेना ही उचित होगा। यज्ञों के माध्यम से वायु प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। भगवद्गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है तथा अन्न से सभी जीव जन्तुओं की रक्षा होती है तथा जो वनस्पति उत्पन्न होती है उससे वातावरण शुद्ध होता है।

मनुष्य द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण का निराकरण अग्निहोत्रादि यज्ञों द्वारा किया जा सकता है। यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में हव्य सामग्री पड़ते ही उनका धुआँ आकाश में व्याप्त होता है जिससे अनेकविध रोगाणुओं का नाश होता है। जिससे मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर जितने अधिक यज्ञ होंगे पर्यावरण व प्राकृतिक संतुलन उतना ही अधिक सुदृढ़ होगा।

मानव के लिए यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ कर्म की ओर प्रेरित करता है।

1. ऋग्वेद– 5.41.9

किन्तु आज के समय जब औद्योगिक प्रगति को बढावा दिया जा रहा है एवं पर्वतों एवं वनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

जीवों के लिए यज्ञ जीवन रक्षक है। यज्ञीय अग्नि प्रदूषणकारी तत्त्वों एवं घातक कीटाणुओं को नष्ट कर पर्यावरण को शुद्ध करती है।

सन्दर्भग्रन्थसूची–

- **ऋग्वेद**, सम्पादक– विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानम्, होशियारपुर, 1965–66.
- **यजुर्वेद भाष्यम्**, दयानन्द सरस्वती, सम्पादक–ब्रह्मदत्त, रामलाल कपूरट्रस्ट, सोनीपत, 1984.
- **यजुर्वेद संहिता,** वुद्धदेव विद्यालंकार, गोविन्ददास हासानन्द प्रकाशन, दिल्ली, 2008.
- **अथर्ववेद,** व्याख्याकार–सायणाचार्य, विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थानम्, होशियारपुर, 1964.
- **शतपथब्राह्मण,** एल्बेर्ट बेबर, अनुवादक–गंगाप्रसाद उपाध्याय.
- **वैदिक व्याख्या पद्धति में शतपथ ब्राह्मण का योगदान,** पुष्पा सिंह, जे.पी. पब्लिशिंग, दिल्ली, 2006.
- **छान्दोग्योपनिषद्,** शाङ्करभाष्य, गीताप्रेस गोरखपुर प्रकाशन, 1993.
- **श्रीमद्भगवद्गीता,** मधुसूदन सरस्वती कृत भाष्यम्, सम्पादक– मदनमोहन अग्रवाल, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2010.

♦ ♦ ♦

The Concept of Divinity (देवतावाद) in Indian Tradition

(With a special reference to Rudra)

Prof. Banamali Biswal

Rashtriya Sanskrit Sansthan,
Devprayag Campus, Devprayag (U.K.)

The concept of theism refers to 'the belief in the existence of God'. In Indian context it is not necessary to discuss about the issue : 'Does God exist or not?'. Almost all the schools of different branches of Indian tradition believe in God except some schools like चार्वाक etc. who have side-tracked themselves from the main stream just to look different and to achieve some cheap popularity. However, a point that needs to be discussed here is about the number of God. In fact, we have different doctrines believing in either one God or many.

The practice of praising or worshiping the deities is not new, at least not in Indian tradition. Such trend can be experienced from the very beginning of our cultural heritage. We have plenty of such evidences which prove that the vedic seers used to praise for various almighty deities for the welfare of mankind. The evidences are preserved in the oldest written documents of India in the form of ऋग्वेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद etc. At the initial stage of human creation, a group of natural entities such as rain, fire, air, river etc. were regarded as deities which were benevolent for human race. In the course of time a concept of tutelary deity (अधिदेवता) having its origin also in the natural substances, was developed. As a result, the number of vedic deities started increasing gradually.

Although evidences are available in Vedic literature that a number of deities were worshipped in vedic period still they do not have any definite form or definition. They are described only as a means of expressing the supreme soul (परमात्मन्). Through worshipping the परमात्मन्, the परमेश्वर is worshipped. May be, therefore, it is said : सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति.

Moreover, it is believed that though the deities are different, the divinity present in them is one : महद्-देवानामसुरत्वमेकम् (here असुरत्व means देवत्व as the word asu denotes प्राण). Thus, the concept of mono-theism (एकेश्वरवाद) had its course side by side. One of the ऋग्-vedic mantra states that the supreme being has been described in different ways by the seers, though it is one[1]. The same मन्त्र is repeated in the Atharvaveda[2]. In Yajurveda also the doctrine of एकेश्वरवाद is supported, where it is said that the worldly beings are expected to do their duties while the God has to oblige them with result[3].

At the later stage the concept of mono-theism spreaded to the constituted Vedic literature also. यास्क, the author of निरुक्त, has classified the deities into three categories, for the first time, on the basis of three global locations i.e. land, space and heaven. Those deities were further described as embodied ones, possessing power of par-excellence. Consequently, यास्क has also supported the concept of mono- theism[4]. शौनक, the famous author of सर्वानुक्रमणिका holds that in the beginning a single deity, i.e. sun was eulogised in the Vedas. He says, the concept of monism which is developed in the उपनिषद्-period, is also the outcome of such belief.

In the medieval vedic period, each and every vedic hymn was intentionally related to some sacrifice or other. Even a few intentional statements are available in this regard which propagate that the vedic hymns are meaningful only with reference to the sacrificial rites. In fact, such statements were pre-planned to establish a notion that the hymns which are no way related to the sacrifices, are meaningless[5]. However, coming to the Upanishadic period, the importance of sacrificial theory was lessened. In Upanishadic literature, the theory of knowledge, which gives rise to the

---

1. एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।
   अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु:- ऋग्वेद 1.164.46
2. अथर्ववेद 9.10.28
3. कोऽदात्कस्माऽदात्कामोऽदात्कामायादात्।
   कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते। यजुर्वेद 7.48
4. महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते।
   एकस्यात्मनोऽन्ये देवा: प्रत्यङ्गानि भवन्ति। निरुक्त-7.4
5. आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्-मीमांसासूत्रम् 1.2.1

concepts such as soul and supreme soul etc., came into existence and gradually it was developed to a concept in the consequent stage. Till that period a trend has already started to interpret the sacrifices from the spiritual point of view. As a result, several religious groups as well as different philosophical traditions started peeping their heads.

So far as the origin and development of theism is concerned, the Puranic texts have a key-role to play. In this context we are remembered of the origin and development of the mythical concept such as trinity (त्रिदेववाद). The three deities, namely, ब्रह्मा, विष्णु and महेश्वर are the imagined creation of पुराण-s. The पुराण-s have their own way of observations. They differ in the context of giving importance to either of these three deities. However, the authors of those पुराण-s never dispute with each other in this regard as we experience in case of the शास्त्रकार-s over the controversial issues. If a particular पुराण gives importance to one of the three deities mentioned above, the other does not blame it. It seems that as if a combined effort is made in those पुराण-s to establish an unity amongst these three deities.

Similarly, the theory of God developed in the पुराण-s is no way contradictory to that of उपनिषद्-s. According to पुराण s, ब्रह्मा creates the world through सत्त्वगुण, विष्णु preserves it through रजोगुण whereas रुद्र destroys it through तमोगुण. These three deities are no other than the creative, preservative and destroying forces or powers of nature. However, these Brahmaic, vaisnavic and Rudraic forces should not be supposed to be three different entities working in the cosmos, but they are only the triune aspects of one and the same in matter, cosmic and segreget. For example the human body is built up by Brahmaic force, preserved by vaisnavic force and destroyed by Rudraic force.

ईश्वर is the most commonly used term in our tradition denoting God. However, in different कोश -s the term ईश्वर is used mostly to denote शिव and some times to मन्मथ also[1]. Some schools believe that ईश्वर is the name of the fifth face of the five-faced शिव which is beyond the

---

1. (a) ईश्वरो मन्मथे शम्भौ नाऽढ्ये स्वामिनि वाच्यवत्। मेदिनीकोष: 27.116
   (b) ईश ईश्वर ईशानो भर्गो मृत्युञ्जयः मृडः।
   व्योमकेशो महादेवः प्रथमाधिपतिः शिवः। वैजयन्तीकोष: 1.1.40

comprehension of the Yogis even[1].

पतञ्जलि has defined ईश्वर as a 'special kind of Being' distinct from man in as much as he is untouched with ignorance and the products of ignorance. He is not subject to karmas or संस्कार-s; or the results of action : क्लेशकर्मविपाकाशयैर् अमरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः- पातञ्जलयोगसूत्र।

The theism of philosophical tradition is based on the edifice of divine theory of the Veda-s and the पुराण-s. However, all the philosophical schools do not invariably hold a single opinion on this issue. Some of them go in the favour of establishing the omniscient and omnipotent God as the creator of the universe, while some others argue in the negation. In addition to that, there are some schools who, in the beginning, do not state anything about theism but establish the concept firmly in the later stage. Some schools of न्याय-philosophy also come under the final category.

Before going into the details of the development of न्यायशास्त्र view with regard to theism, it is necessary to cast a bird's eye view on the stand of some contemporary philosophers over this issue. Generally the philosophical traditions are divided into two groups, namely, vedic and non-vedic ones. The six orthodox schools, namely, पूर्व-मीमांसा, उत्तर-मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय and वैशेषिक, come under the vedic group, whereas the non-orthodox schools like चार्वाक, जैन and, बौद्ध etc. come under the non-vedic one. In addition to that, there are some minor philosophical schools like पाशुपत, शैव, पूर्णप्रज्ञ, पञ्चरात्र and वैखानस etc. which can be placed in non-vedic group. Due to the repeated difference of opinions, many other sub-schools came into existence. For example, the वेदान्त-philosophy was sub-classified into categories such as अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत and द्वैताद्वैत etc.

This way, a variation was experienced in the views with regard to the existence of God and its nature. Either शिव or विष्णु is generally depicted as the creator of the universe. On the basis of this fact, all the philosophies, accepting God, can be broadly classified into two traditions, namely, Shaivism and vaishnavism.

The भागवतपुराण considers विष्णु as पुरुषोत्तम "man of excellence". The lord विष्णु is one amongst the famous आदित्य-s described in the Vedas.

1. Dictionary of Hinduism, under the term ईश्वर p. 120

The tradition believes that he is the deity who looks after the world by taking various incarnations time to time. His worship was common amongst the क्षत्रिय-s living in a country called सात्वती. The name 'वासुदेव' is one of the important epithets of lord विष्णु the reference of which can be found even in the अष्टाध्यायी[1] of पाणिनि and the महाभाष्य of पतञ्जलि followed by various ancient inscriptions available here and there. In fact, वासुदेव was one of the incarnations of lord विष्णु. In द्वापर age कृष्ण was born as the son of a क्षत्रिय-chief named वासुदेव. Thus, the name वासुदेव came in to use. वासुदेव was not only the enemy of the demon कंस, the tyrannical ruler of मथुरा but also the famous charioteer of अर्जुन who taught -भगवद्गीता to अर्जुन in the Battle-field of कुरुक्षेत्र. The tradition believes that कृष्ण, the son of vedic देवकी, is subsequently identified with the कृष्ण of महाभारत and finally with the विष्णु of पुराण-s. Philosophers may have something different to speak in this context but a layman of any period had no difficulty in accepting कृष्ण as a God.

There is also a reference to another claimant of वासुदेव in महाभारत who is altogether different from वासुदेव कृष्ण. However, we come across with an idea of चतुर्व्युह in the महाभारत consisting of four personalities i.e. Baladeva, pradyumna, Aniruddha and वासुदेव[2]. The scholars do agree with each other on the issue that the lord वासुदेव was identical to the historical कृष्ण, who has taught the complete गीता-text to Arjuna in the Battle-field. The same वासुदेव was the propounder of भागवत-धर्म and was universally famous for being considered as the propagator as well as promoter of theism i.e.the concept which was surprisingly acceptable to almost all the traditions.

The concept of God is liberally explained in भगवद्गीता, the motto of which was to introduce the concepts like ज्ञान, कर्म and भक्ति. An omniscient and most powerful entity has been recognised as God in the sacred texts of Hinduism, who has been accepted as the agent of each and every action and the supreme of all the souls. We have a traditional verse which may of course be treated as a metabolic statement meant for

---

1. बासुदेवार्जुनाभ्यां बुञ् P. 4.3.98 and महाभाष्यम on it.
2. महाभारत- 12.339, 25, 36, 41, 72-73

praising the text.The verse says - the son of a milk-man (i.e. गोपाल-नन्दन कृष्ण) has squeezed out the nectar like essence in the form of गीता from the cows in the form of उपनिषद-s[1]. Here Arjuna has been described as a calf and the scholars as the consumers.This particular text identifies God as a causal agent of all the auspicious and inauspicious deeds of the living beings. कृष्ण says -O सव्यसाचिन् (i.e. Arjuna) these kings are already killed by me earlier. Therefore, you have to become only a formal cause in this matter[2].

In addition to that in another verse, he says - "never was I non-existent nor you, nor these chiefs of men (i.e. kings), neither shall we all of us ever cease becoming here-after"[3]. The word अहम् in this verse refers to supreme soul. While commenting on this particular verse Ramanujan says - here undoubtedly अहम् 'I' refers to the lord of all who is the supreme and eternal soul[4].

Moreover, in the third chapter of the same text कृष्ण has again proved himself as God. He says - "O पार्थ, there is absolutely nothing in these three worlds that I am obliged to do"[5]. This particular statement establishes the basic difference between God and the beings.The individual soul is the performer of innumerable actions whereas the supreme soul is not supposed to perform anything in this world.

In another context it is said that the person-paramount, however, is different who is known as the supreme-self (i.e.परमात्मन्). He, the eternal lord (i.e.ईश्वर) pervades and sustains the three worlds[6]. In this particular statement, God is established as the eternal and the sustainer of the three worlds.

Elsewhere in the गीता itself it is said that though the God resides

---

1. सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः- गीतामहात्म्य
2. ममैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्-भगवद्गीता-11?
3. न त्वेवाहं जातु नासं न न त्वं नेमे जनाधिपाः
   न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतःपरम्॥ भगवद्गीता-2.12
4. यथा अहं सर्वेश्वरः परमात्मा नित्य इति नात्र संशयः, रामानुज वद भगवद्गीता 12?
5. न मे पार्थोऽस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। भगवद्गीता-3.22
6. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
   यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययमीश्वरः। भगवद्गीता-15.17

in the body, he is something special. Therefore, he is described as उपद्रष्टा 'supervisor', अनुमन्ता 'permitter', भर्ता 'supporter', भोक्ता 'consumer', महेश्वर 'the great lord' and also परमात्मा 'the supreme soul'[1]. The nature and form of the God is very clear in this statement.

If the God of न्याय - philosophy is compared with the God of - भगवद्गीता then it becomes clear that both the schools hold a similar opinion in the context of the creator of universe. In support of the above statement, it will not be out of context to quote some statements of - भगवद्गीता, which establish the God as the creator of the universe : For example, कृष्ण says - "the four-fold cast-grades were created by myself on the basis of innate disposition (गुण) and vocation (कर्मन्)[2]. This statement leaves no confusion in establishing the God as the creator of universe.

Similarly in another context, he says : "I am the becoming and also the dissolution of the world. Therefore, know me as the common source of all beings (i.e. the whole world)[3].

Moreover, in a different verse it is stated that he who meditates at the time of departure with a steady mind possessed of devotion, as also of the strength that comes from you, well fixing the life breath between the eye brows, he reaches that supreme divine person[4]. This statement also adds evidence in support of the view that accepts God as the creator of the universe.

Besides, in another verse the lord कृष्ण says to Arjuna that "by me presiding, nature gives birth to both the movable and the immovable entities; because of this the world revolves"[5].

---

1. उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।
   परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवद्गीता-13.22
2. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।
   तस्य कर्तारमपि कां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्- BG 4.13
3. एतद्योनीति भुतानि सर्वाणीत्युपधारय।
   अहं कृत्स्नस्य जगतःप्रभवः प्रलयस्थता-BG 7.6
4. कविं पुराणमनुशासितारमणोर् अणीयांसमनुस्मरेद्यः।
   सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। BG 8.9
5. मयाध्यक्ष्येण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्
   हेतुनानेन कौन्तेय जगमविपरिवर्तते। BG 9.10

Further he says : I am the father, the mother, the supporter and the Grand father (ancestor) of this world. The syllable ओम् as also the Vedas, namely, ऋक्, सामन् and यजुष् are to be known as the holy one who is the purifier[1].

Moreover, I am the God, the Lord, the witness, the abode, the refugee, the friend, the becoming, the dissolution and the ground of being ontological basis and never expended seed[2].

Further, he says that non hurting, balance, contentment, austerity, benevolence, fame and shame are the various distinct attitudes arising from me alone[3].

In another verse he says that I am the source of all and from me every thing moves out-ward[4]. Further he says, O Arjuna, I am the seed of all beings and there is nothing moving or unmoving in this world which can exist without me[5].

Moreover, he declares that whatever entity is unique in perfected value, in grace or radical strength is manifested from a (mere fractional) spark of my brilliance[6].

In one of the verses of 11th chapter, Arjuna also describes the Lord कृष्ण as the creator of the universe. He says - "why should they not bow to you, O great self, more venerable even than, ब्रह्मा, the first maker, O endless God of Gods, Basis of the universe! You are the imperishable one, existence and non existence and what is even beyond that[7].

---

1. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः
   वेधं पवित्रमोंकार ऋक्साम-यजुरेव च। BG 9.17
2. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्
   प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं वीजमव्ययम्। BG 9.18
3. अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः
   भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। BG 10.5
4. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते- BG 10.8
5. यस्यापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन्!
   न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥ BG 10.39
6. यद् यद् विभुतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा
   तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्- BG 10.41
7. कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे।
   अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्॥ BG 11.37

Further, he says that "you are वायु (wind-deity), Yama (death-deity), Agni (fire-deity), वरुण (sea-deity), शशाङ्क (lunar-deity), प्रजापति (first of progenitors) and the great ground sire. Hail, Hail to You! a thousand times and again Hail, Hail to you[1]. On the basis of the above statements of - भगवद्गीता it can be concluded that भगवद्गीता accepts the God as the creator of the universe.

The terms like ईश्वर or महेश्वर generally refer to शिव in Sanskrit literature. However, in भगवद्गीता such terms are used in the sense of विष्णु also[2]. This notion of similarity between शिव and विष्णु might have crept in due to the influence of some of the पुराण् ic texts of consequent period.

Rudra is a vedic deity finding multiple mention in ऋग्वेद, यजुर्वेद and the अथर्ववेद as well. Four सूक्त-s of ऋग्वेद are fully devoted to Rudra. Besides, he is praised in some of the hymns of other Rivedic सूक्त-s also. He has not been given that much importance in the vedic literature as his co-deities are given. He is described as the protector of paths, fields and cattles. He is sometimes armed with weapons and also kills the men and cows etc.The Rudra-chapter of Yajurveda describes his various divine powers. Although it is said that the animals are protected by the grace of Rudra still he is described as the lord of black-smith, tribal people, thieves and docaits etc. In fact, he is the protector of the world and designated with various names such as गिरिशायी 'one who sleeps on the mountain' कृतिवास 'one who wears the tiger-skin', पशुपति 'the lord of beasts, कपर्दी 'one who has matted hair, सर्व 'the destructor, भव 'the origin' and शङ्कर (यजुर्वेद 16.48) etc. He is described as both जीव and परम (रुद्राय परमेश्वराय जीवाया वा, ऋग्वेद- 1. 43. 1; यजुर्वेद- 8. 58). He is praised as प्राण (यजुर्वेद-2. 5) वायु यजुर्वेद 11. 54), राजवैद्य (यजुर्वेद - 16. 49) and so on[3].

The nature of Rudra as found in Atharvaveda is even better than that of the ऋग्वेद and यजुर्वेद. He is mentioned here in various forms. He is described as the lord of bi-pet and quadro-pet animals (पशुपति), सहस्राक्ष

---

1. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च
   नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वःपुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। BG 11.39
2. B G 15-8, 15-17, 5-29 13-22 etc.
3. Yajurveda -Ref.

'one who has thousand eyes', अतिवेधा-s 'one who pierces deeply', अभिन्नलक्ष्य 'one whose target is never failed', the destructor of the demons, the protector of the praiser, पिनाक-धारिन् 'one who is armed with a bow called पिनाक and also a king. Rudra is also stated as identical with Agni. Bhava, sarva, महादेव, पशुपति and सदाशिव are also the synonyms of Rudra. Bhava is the lord of a tribal class and the Eastern direction. On the other hand, ugra is described as the lord of the Northern direction, Rudra as that of the lower direction, महादेव as that of the upper direction and इशान as the lord of various corners such as इशान and नैरुत्य etc.[1] It seems that the concept of अष्टमूर्ति 'eight features of शिव' might have been developed on this sort of background. The details about the eight features of शिव in the form of five primary entities (पञ्चमहाभूत-s : पृथिवी, अप्, तेजस्, वायु, आकाश) along with thesun, the moon and the यजमान 'the performer of the sacrifice' are discussed in thesalutary verse of अभिज्ञानशाकुन्तल of कालिदास as well as in different शैव-literature.

Although श्वेताश्वेतर-उपनिषद् is not that old so far as the उपनिषद् ic texts are concerned, still this उपनिषद् play a vital role in this particular context. In fact, श्वेताश्वेतर-उपनिषद् can be regarded as the confluence of the observations of different philosophies in the present context. The hymns from ऋग्वेद, Yajurveda, संहिता, मुण्डकोपनिषद् and कठोपनिषद् etc. are very often quoted in श्वेताश्वेतर. The full credit can be given to this text for contributing the philosophy of mono-theism by incorporating many ideas together in this regard. In fact, the combined views of सांख्य and Yoga are found reflected in this उपनिषद्. Although शिव who is expressed by the terms such as Rudra, शिव, ईशान and महेश्वर etc. is the main subject of this उपनिषद् still it is not related to any particular tradition. The scholars like शङ्कर and रामानुज etc. have quoted the mantras of this उपनिषद् in their respective works. The subject of the श्वेताश्वेतर-उपनिषद् can be considered as the source of the philosophies like सांख्य, योग, न्याय and वैशेषिक. According to this उपनिषद्, शिव is the only deity who is regarded as the indestructible spirit and rules over the indestructible elements. The God is one, imperishable and the lord of illusions. He conquers over all the world

---

1. श्वेताश्वेतर उपनिषद् 1.10

through his own powers. He is the only one who keeps worldly arrangements under his control at the time of creation and the destruction of the universe. The knower of Rudra is regarded as immortal[1]. Rudra is only one and he is matchless . He rules over all the three worlds through his own power. He is present in the heart of each and every creature. He himself is the creator, protector as well as the destructor of all these worlds[2].

This supreme soul has his eyes everywhere. He has face in each and every direction. In every direction he has hands and feet also. He is the first and foremost supreme deity who creates the terrestrial and the celestial globe[3]. He is the cause of the origin of the deities like Indra etc. and also that of the super human powers. He is the omniscient and the lord of the universe[4]. The image of Rudra is the revealer of moral merits (पुण्य-s) and its image is the form of bliss and happiness[5]. He is praised to turn his arrows to beneficial one which he holds in his hands for destruction[6]. The great form of God is different from the world.

However, it is extensive and pervasive[7]. He is the only distributer of food and the invader of this world. No one exists here who can surpass him. No one is either smaller or greater than this. He stands steady like the tree who is glorified by his own glories.The whole universe is pervaded by such supreme soul[8]. The God is omnipresent and he lives in the heart of all creatures.Therefore, he is accepted as all pervading in the form of bliss[9]. He is the creator of the whole universe[10] and has no beginning. Two beautiful birds who are friends to each other, live together in a single tree. They both serve the same tree together. However, only one out of them enjoys the delicious fruits of it while the other one only keeps on observing

---

1. Ibid 3.1
2. Ibid 3.2
3. Ibid 3.3
4. Ibid 3.4
5. Ibid 3.5
6. Ibid - 3.6
7. Ibid - 3.7
8. Ibid - 3-9
9. Ibid 3.11
10. Ibid 4.4

it. Here by the birds, the individual soul and the supreme soul are intended [1]. The God is illusory. The whole universe is pervaded in a part of ईश्वर who is associated with the illusion (माया)[2]. The supreme God is the cause of the origin of other deities like ब्रह्मा etc. and the lord of the universe. The God is the lord of all deities. He is present in all the worlds. This supreme God is the smaller than the smallest (अणोरणीयान्). The living being gets the highest peace even by the knowledge of the God, who is the creator of the universe and the giver of the enjoyments and who himself is the form of auspicious.This God was the protector of all the worlds in the past and today also he is the lord of the universe who hides in the living beings[3].

We praise ईश्वर who is greater than the gods (the highest lord of all deities) like ब्रह्मा 'the lord of the gods presiding over creation (प्रजापति) and शिव' the lord of all the worlds'. In the description of its great lordship it is said that ईश्वर has neither a body nor the sense organs. In fact, there is no one who is more than it .His supreme power brings everything under his control[4]. The supreme soul who is only one, is the lord of all duties and the witness of everybody. He is matchless and bereft of any attributes. परमात्मा is one and he is never dual (अद्वितीय). He is the source of all the beings. He is eternal of the eternals. He is the animate of the living ones and fulfills the desire of the creatures.

The sun and the moon are lighted by the lights of the परमात्मन्[5]. ईश्वर is the creator as well as the knower of the universe. He is the self product (आत्मयोनि), self existent (स्वयम्भू), the store of all the lores and the cause of the bondage, emancipation and the state (स्थिति) of the world [6].

It is not possible to get rid of the chain of birth and death without knowing the ultimate reality and the real form of शिव. This, of course,

---

1. Ibid 4.6
2. Ibid- 3- 11
3. Ibid- 4.12 -15
4. Ibid 6.7-8
5. Ibid 6.11-14
6. Ibid 6.16

justifies the utility of सांख्य and Yoga. It seems that the existence of the supreme soul along with the soul, described in उपनिषद् is also acceptable to श्वेताश्वेतरोपनिषद्.

Moreover, the ब्रह्मन् which is depicted in the episode entitled उमाहैमवती of केनोपनिषद् is also identical with the Rudra or शिव, because, उमा is accepted as the power of Rudra and शिव.

In the अथर्वशीर्षोपनिषद् Rudra is depicted as identical with, ब्रह्मा and विष्णु. Here also he is described as the creator and the destructor of the universe. ईशान is the synonym of Rudra. Because, he is the lord of ईशानि-s. Contextually in पाशुपतशास्त्र there is a reference to famous भस्मस्नान 'purification by ashes' and bhasmalepana 'smearing the body with ashes' etc. The liberation of bondage has also been appreciated in those शास्त्र-s.

In महाभारत शिव is discussed in a good number of context. In the vanaparvan it is said that Arjuna has achieved the weapon called पाशुपतास्त्र by satisfying शिव in the guise of a mountaineer. In sauptikaparvan it is said that अश्वत्थामा could kill धृष्टद्युम्न etc. in the tent of पाण्डव-s only through the grace of शिव. In शान्तिपर्वन् the lord कृष्ण has narrated to युधिष्ठिर about the exact portion that Rudra gets from the sacrifice. In अनुशासनपर्वन् we find the praise of शिव with thousand names. In addition to that, there are episodes which depict the magnanimity of शिव Evidences are also available regarding the worship of शिवलिङ्ग (शिव worshiped in the form of phallus) along with the worship of शिव. Taking a particular meaning of लिङ्ग into account many scholars have tried to avoid the whole शैव-cult. There is a mention to शिश्नदेव 'the deity in the form of male organ' in ऋgveda. However, it is not proper to blame the whole शैव-cult on the basis of such a few references. From the time im-memorial, in the each and every part of India the practice of worshiping शिव continues without any break. In sanskrit the term लिङ्ग denotes a symbol. From philosophical point of view, just as प्रणव 'the sacred syllable ओम् is the symbol of the, ब्रह्मन्, similarly लिङ्ग is the symbol of शिव.

♦ ♦ ♦

Rig Vedic Society

-Avdhesh Chandra Bijlwan
Rashtriya Sanskrit Sansthan
Raghunath Kirti Campus, Devprayag (U.K.)

*The early Vedic society represented human equality and simplicity at their best. It was a society of high moral standards. It shows an advance civilization, a settled life, and an organized human relation.

Family:- The Aryan families were the backbone of the society. The society was organized on the basis of the family as a unit. Each home was like an abode of happiness.

This was because the Aryans laid great emphasis on the virtues of family life. A good family man was a good social being. Usually, the father was the head of the family. As the head, he controlled the other members. This period was the period of joint family practices. The younger members obeyed the senior members. The relation between father, mother, brother, sister rested on a sense of duty, devotion, affection and cordiality. The size of a family could be big enough to contain many members from grandparents to grand children. But they all lived in peace. In their daily life, the Aryan householders' believed in plain living and high thinking. Truth, mercy, kindness, goodness, mutual help and understanding were the ideals of the family life.

According to the mentioned points in Rig Veda, the rights of the father in the family were limitless. He could hardly punish family members with harsh penalties. An extreme instance of family discipline is furnished by a case of **'RIJRASAVA'**[1], who was deprived of his sight as punished by his father. The narrative of the **Shunhshape of Varunasuktam**[2] can be concluded that a father could sell his children, but it does not mean, that the relation between father and other family members, were full of

1. Rig- Veda 1. 116. 16
2. Rig – Veda 1. 24. 12,15,5 .2 .7

bitterness, such examples should be interpreted as exceptionable.

Brahmins of Rig-Veda society considered themselves to be the descendents of the ancient Rishis. Their fable vanshas were known as their Gotras. there were seven gotras in the society: Bhargava, Angirasa, Atreya, Kashyapa, Vashistha, Augustya and kaushika.

Chaturamasha:- The Aryans believed in the system of chatuarmasha or the four-folded division of one's life. At the young age when man received education and training, he practiced Brahmacharya. Thereafter he married and led the Grahasthalaya life or the life of a householder. When the man reached the third stage of his life, he adopted Vanaprastha. During that period he lived in a cottage away in forest to perform religious duties. In the final phase of life, in the old age, he practiced the Sanyasa Vrata by renouncing everything. These practices showed the discipline of the Aryan life.

Position of Women:- The women held a high position in Aryan society. Inside the family they played a prominent role. They exercised a much influence in domestic affairs. In religious ceremonies and festivals, women enjoyed equal place with men. Before their marriage the Aryan daughters received education in the house of their parents. The word **'DUHITRI'** in Sanskrit and daughter in English came from the root Aryan word **'DUGH'** which means milking the cow. Perhaps the Aryan girls were fond of looking after the cows as their domestic duty.

There was no child marriage in the Rig-Veda society. Girls lived in the house of their parents till they attained marriageable age. They had freedom to select their husbands. Of course, arranged marriages were a more usual custom. Marriage was considered a sacred obligation in Vedic culture. It was indissoluble. There was no seclusion of women in the Vedic society. The Vedic women took part in the highest socio-religious duties. Some of them like **Lopamudra, Ghosha, Vishavara** and **Apala** become immortal as the authors of Vedic hymns.

But all of these women were not eligible mainly in two deeds

(1) They could not be participating in political affairs.

(2) They were not entitled to property rights.

(3)

Marriage:- Marriage was claimed as a sacred bond. wife is counted as a better half (Ardhaangniee) according to the Satapatha Brahmana. Wife

could participate in the religious rituals and religious ceremonies with her husband. Unmarried male and widower were not able to get participate in religious rituals like Yajna. In Rig-Veda the term 'Zaaydastam' (जायेद्स्त्म) means that the "wife is home in herself", which shows the importance of wife. Generally monogamous pattern was adopted by the society but Elite class followed the polygamy also. Inter-caste marriages were acceptable but the marriages of Aryans with Daasas and Shudras were completely prohibited. Remarriage, digamy (known as 'Niyoga') practices were practiced. The main purpose of marriage was to get son, people continued prayers for the plurality of the sons.

In a Mantra said by the prayer to the Lord Indra **"दशास्याम पुत्रानाधेहि पतिमेकादशम् कृधि"** means "provide this lady ten sons that her husband would be eleventh". It is natural that due to the patriarchal society, an avidity of the sons was so high and the dynasty of the family was run by sons only. The custom of 'Sati' was not in practice, in a hymnology of Dasham Mandala there is

"उदीर्ष्वनार्यभिजीवलोकंगतासुमेतमुपशेषएहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सम्बभूथ"[1]॥

Means: "Rise, come unto the world of life, O woman: come, he is lifeless by whose side thou liest.

Wifehood with this thy husband was thy portion, who took thy hand and wooed thee as a lover".

Social Equality:- In the first phase of Rig-Vedic society the most praiseworthy feature of the early Vedic society was the social equality of men. All Aryans were equal among themselves. There was no cast system to separate from man from man. Every Aryan could learn the Vedas, could fight the battle as solider, and work as a cultivator. It is only the conquered people who were given a lower rank in the society as the **Dasas**[2]. In the brief, the Rig-Veda Aryans lived in an ideal society which was unique in ancient world.

All the people were counted as the member of 'Jana'. Before the making of 'Jana' the people were known as 'Arya' 'Kristi' and 'Charshni'

---

1. Rig- Veda 10. 18. 8
2. Ancient History of Shudras Page 21-23

respectively. Where the meaning of 'Arya' shows the power of productivity but with the glance of Rig Vedic period this denotes as common people. The other word 'Charshni' shows the meaning of stroller people. When the stroller people changed their lifestyle and followed their occupation as a labor or a farmer or likewise then they were known as 'Kristi'. Most number of the people from the society came in to this section.

In Rig-Veda the word 'Varna', shows the meaning 'color' and somewhere the selection of occupation too. Aryans counted as the blonde one while the slaves or the Dasas were counted as black one. In the first phase we find only three words 'Varnas' Brahma, Kshtr and Vish respectively. When the Aryans came to India they had to fight with non-Aryans, for the wars and conflicts they needed some warriors to protect the community, those warriors were known as 'Kshtra' which means 'Protector of harm'. In Rig-Veda 'Kshtra' used as a name of military force, state territory, and the inhabitant of that state territory were known as 'Kshatriya'.

Thus the people chosen for the Yajna and other religious rituals were known as "Brahma'. While all except community was known as 'Vish'. In the Rig-Veda the word 'Vish' used for many types of the people like tribal communities, insertion, band of the people, and common people also. People of the same family could be involved in 'Brahm', 'Kshatr' and 'Vish'.

In the meanwhile another 'varna' was originated, which was known as 'Shudra', in this class of varna the people who were the common laborer either they were the Aryans or non- Aryans were included due to their financial and social condition. Later on all the laborers commonly known as 'Shudra'. The descendants of Aryan artisans, who were engaged in their ancient business, were considered as 'Shudras'.

The word 'Shudra' primitively found in Rig-Veda's tenth lesson's Purush Shuktam:

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृत।
ऊरू तदस्य यद्वैश्चः पद्भ्यां शूद्रो अजायत[1]॥

Means: The Brahmana was his mouth, of both his arms was the Rājanya made.

His thighs bee the Vaiśya, from his feet the Śūdra was produced.

1. Purusa Shukta 10. 90. 12

thus according to the Rig-Veda when Gods sacrificed the cosmic legend(Viraat purusha) then as the result of the sacrificed Yajna The four Varnas have emerged from the different parts of the body of the cosmic legend's (Viraat Purusha).

In another hymn of the Rig-Veda a sage said:

कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना।
नानाधियोवसूयवो. अनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि सरव।।[1]

Means:"A bared am I, my dad is a leach, Mammy lays corn upon the stones.

Striving for wealth, with varied plans, we follow our desires like kite, flow, Indu, flow for Indra's sake".

Thus it shows that the occupations were not in genetic bases.

Food and clothing:- The Rig-Vedic Aryans were vegetarian and non-vegetarian both. Milk, Curd, and Ghee (purified butter) were mostly used in food. In Rig-Veda there is a word found named as 'Ksheer Pakodan (A sweet dish prepared in milk). 'Cheese', made by curd is also lightened in Rig-Veda. A special dish named ' Malpuwa' (Apupam Ghritwntam) made from Ghee (Purified Butter). Honey was used as sweetener and in Worships and rituals honey is also used as 'Prasadam' to present before the God. Cantani's diet (Non-Veg.) was popular in the society. Lamb, goat, sheep were eatable animals. "Cow' was not be killed because cows were counted as the important medium of exchange. in the first phase of Rig-Veda period cow was also the medium of meat[(2-5)] but later on it was counted as the cattle of many profits hence the cow's purity started growing[6]. The use of wine or liquor was purely prohibited. 'Somrasa'(an organic narcotic) was in use , in 9th part of Rig-Veda there are so many hymns in praising of 'Somrasa'.

Alcohol was the symbol of Anger, bullhead, ignorance, gambling, which was known as the evil and malefic.

In clothing section the cloths of the Aryans were mainly made up

1. Rig- Veda 9, 112 Brahmapurana chapter 174
2. Ashvalayan Grahsutra 1. 24.
3. Baudhayana Grahsutram
4. Kaathak Grahsutram
5. Hiranyakashi Grahsutram
6. The wonder that was India Page 35

with cotton, wool and deer-skin. In the winters the wool of the sheep mainly used to wear. The sheep from the 'Kandahar' region was famous. The clothing pattern was divided in to three parts.

1. cloth worn under the waist known as 'Neevi,

2. cloth worn above the waist known as 'Vasas'

3. cloth as stole covered the upper part known as 'Adhivasasa'

People were fully introduced with the art of cutting and sewing, sometimes embroidery works was done with the gold and silver wire on the cloths. Ladies and gents both wore turban, ear rings in ears, nose pin on nose, bangles on hands, wooden sandals in foots and necklace were the main ornaments. Women with long hair used chignon. Gents also keep long hair and beard. In Rig- Veda barber was known as 'Vapta'.

Entertainment and Amusement:- Aryans lived a Joyce life. They were pragmatist about the life. Races of the chariots, horse race and the dice game were the sources of the amusement. Gambling was also played. During the gamble people bets for their win and loss.

Gambling was counted as a bad habit. A father was scolding his son for gambling **(पितेव कितवम शशात्य)**[1]. People participated in dance with various musical instruments. Flute, Drum, dumbly, veena were the main musical instruments. According to' Keith' "In Rig- Vedic period religious dramas and plays were also exhibited".

Economic Life:- The economic condition of the people in the early Vedic society was prosperous. The Aryans were a hard-working race. They were also the believers of simple life. They loved to live in villages. Their economic activities mostly centered in and on their villages.

Agriculture:- Agriculture was the chief occupation of the Vedic Aryans. They regarded cultivation as the main source of their livelihood. Around every village there were plenty of cultivable lands and wide pastoral fields for cattle. Each family had its own lands to grow crop. Grass lands for the animals were held in common by all villagers.

The lands under cultivation were called Kshetra. The Aryans depended much on the rains and rivers for agriculture. They also took water from canals to their fields. To make the land fertile, they used manure. Dhan and Yava were the two chief products of agriculture. Since the lands

---

1. Rig - Veda 2, 29, 5.

were fertile in those days and population was small, there was enough food in Vedic India to keep the people happy and self sufficient.

Rearing of Animals:- Next to agriculture, the Vedic Aryans paid great attention to the rearing of cattle and various other domestic animals. Milk was regarded most useful, and cows were paid the maximum care. In every village there cowherd boys to drive the cattle to the green pasture lands. Sheep, goats and horses were the other useful animal in Vedic society.

Trade and Commerce:- The early Aryans also developed trade, commerce and industry. Merchants were there to carry various useful goods from place to place. Varieties of cloths, metal goods and skin products were sold by traders in different markets. Carts drawn by horses and oxen usually carried the articles of trade. Boats were used in rivers for internal movement of goods. Rare evidences are also there to prove that the Vedic Aryans had maritime activities across the seas.

Cottage Industry:- Cottage industries flourished in Vedic society. In most villages there were weavers, smiths or metal-workers, carpenters, and also tanners. Artistic goods were made at selected centers. Ornaments, weapons, chariots, implements for cultivation, utensils and many other useful things were made by the people for regular use.

The Aryans loved to eat rice, barley, milk, meat, fish and fruits. In festivals and religious occasions, they used to drink Somarasa. On the whole, the Vedic period was a life of plenty and prosperity. It is said that the early Aryans did not build big cities or Nagara. But they build strong holds and forts known as **PURA** with walls around the strong houses inside.

Political Organisations:- The Aryans were a powerful people. They came to India in an organized way. As they spread themselves in India and settled permanently, they developed political organizations in their society for a better life. The nature of the Vedic political organization was as follows:

(A) Administrative Divisions:- several families formed a village or the Grama. The head of the Grama was called Gramani. He regulated the affairs of the village and maintained peace in his area. Several villages formed a district or canton which was called the Vis. The head of the Vis was named as Vispati. If the Vis was very big in size, the Vispati ruled more or less like a king.

Several districts formed a Jana or people, which was like a big political unit or the Rastra. The Rastra or the state or the Jana was ruled by a head named as Rajan or the King. He was said to be “without a rival and destroyer of rivals”.

In later times, when the territory became big in size the Rajan became a Samrat.

(B) King and Kingship:- In Vedic India, the kingship was generally a hereditary institution. The king occupied a position of honor. He was anointed by the chief priests. He usually enjoyed the confidence and loyalty of the people. He lived in his palace. In dress, manners and style, he maintained the dignity of the royalty.

The son of the king had his right to father’s kingdom. Because of such continuity, it was a duty of the ruling king to train his successor in the art of good government as well as in various virtues required for monarch. At places, the subjects also could elect or select a king for their land.

The king appointed several officers. Among such officer, the Purohita or Chaplain, the Senani or the commander of the army, the Duta or the messenger, the Gramani or villahe headman played prominent role. The king also had his advisers or ministers. He appointed spies to collect information about the people. The king was required to perform two main duties. One was the protection of his land, the people from outside enemies. For this he maintained his army. The other was to serve and please the people.

The King or the Rajan of the Vedic age was not an autocrat. He governed according to the laws and customs of the land, according to the religious beliefs and with the advice of the seers, sages, and elders. There were even some kind of popular assemblies in those days called Samiti to give opinion on the affairs of the state. There was also the Sabha or council of Elders, containing wise men to advise the government. The monarchy was thus limited.

It is also understood that at places there were some kind of republican governments among some of the Aryan tribes. The term ‘Gana’ or people was perhaps used for such a state. Its head was called Ganapati or Jyeshtha (elder).

On the whole, the Vedic political organizations were sound as stable.

The state rested on the foundation of ethics, morality, and virtue and popular will. In course of time, smaller kingdoms yielded place to bigger kingdoms. Powerful monarchs wanted to rule over large territories. Stronger political units and organizations thus became the need of the time.

Religious Life:- The Aryans were deeply religious. Their spiritual thoughts were of the highest order. Among the ancient races on earth, no race was equal to the Indian Aryans of the early Vedic age in spiritual and religious thoughts. While the whole world was in the darkness of ignorance and blind beliefs, The Rig-Veda India held the lamp of wisdom. Among the ancient- most religions of the mankind, the Vedic religion is considered the best.

The Rig-Veda Aryans thought of the supreme creator through the creation. Nature represented the different manifestations of that creation. They, therefore, became the worshipper of the nature. The mighty elements of the Nature were regarded by the Aryans as their Gods. All the useful elements of nature appeared in divine form in the Aryan religious thoughts.

Dyus or the shinning sky, Pithvi or the Mother Earth, Indra or the God of Rain and Thunder, Varuna or the lord of Waters, Surya or the Illuminator, Marut or the Lord of Storms, Vayu or the Lord of Wind, Agni or the God of Fire, and Usha or the Goddess of the Dawn, were the famous divinities of the Aryan worship. Every one of them was the part of the Nature. While believing in several Gods and Goddesses, the early Aryans developed faith in the Supreme Being who was the creator of all. Every other God was only 'His' representation.

Therefore, they sang:

"They call him India, Mitra, Varuna,

And Agni …………………

To what is one, the poets give many a name, they call it Agni,

Yama, Matarisvan."

The seers and sages of Vedic India were the epitomes of wisdom. They searched for the origin and meaning of the Universe and came to know the first cause of creation.

"Neither death nor the deathlessness existed:

Of day and night there was yet no distinction,

Alone that one breathed calmly, self-supported,

Other than it was none, nor aught above it."[1]

While the religious faith of the Vedic Aryans was deeply spiritual, their religious practices were most simple. They performed Yajnas (Rituals) in which they made offerings of ghee, milk, grain and other things while singing hymns in honor of Gods and Goddesses (Almighty). In their religious conduct, they became virtuous, kind, charitable and truthful.*

Thus the early Vedic civilization was glorified. The social, political and religious conditions of the time were the brightest proofs of that great civilization.

♦ ♦ ♦

1. Indian myth and legend: chapter II The Great Vedic Deities-Sacred Text
   * The History and Culture of Ancient India : K.C.Shrivastava
   * Rig-Vedic Arayans : Rahul Sankrityayna
   * Rig-Vedic Society (Study Notes) : S. Priyadarshini

अलकनन्दाभागीरथ्योः संयोगेन अतिपवित्रजाह्नव्याः गङ्गेति प्रथिताख्याप्राप्तिस्थानम्
देवप्रयागः

वेद विभागः

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(संसदः अधिनियमेन स्थापितः, भारतसर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयाधीनः)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः, उत्तराखण्डः