ISBN : 978-81-87324-14-7

आम्नायहैमवती

राष्ट्रियसङ्गोष्ठीविशेषाङ्कः

प्रथमोऽङ्कः मार्च-2017

(वैदिकज्ञानविज्ञानसम्भृता मूल्याङ्किता राष्ट्रियशोधपत्रिका)

(Refered National Research Journal)

वेदविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषद् द्वारा
'ए'-श्रेण्यां प्रत्यायितः समविश्वविद्यालयः)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः - 249301

ISBN : 978-81-87324-14-7

आम्नायहैमवती

राष्ट्रियसङ्गोष्ठीविशेषाङ्कः

प्रथमोऽङ्कः मार्च-2017

(वैदिकज्ञानविज्ञानसम्भृता मूल्याङ्किता राष्ट्रियशोधपत्रिका)

(Refered National Research Journal)

प्रधानसम्पादकः
प्रो. के.बी. सुब्बरायुडुः
प्राचार्यः

सम्पादकः
डॉ. शैलेन्द्रप्रसादउनियालः

सम्पादकमण्डलम्
प्रो. बलमालीबिश्वालः–व्याकरणविभागाध्यक्षः
डॉ. प्रफुल्लगडपालः–साहित्यविभागाध्यक्षः
डॉ. आर.बालमुरुगः–न्यायविभागाध्यक्षः
श्रीओमशर्मा–व्याकरणविभागे सहायकाचार्यः

वेदविभागः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः राष्ट्रियमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषद् द्वारा 'ए'-श्रेण्यां प्रत्यायितः समविश्वविद्यालयः)

श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः - 249301

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

© वेदविभागः, श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

प्रकाशनम् : 2017

प्रथमसंस्करणम् : 200 प्रतयः

ISBN : 978-81-87324-14-7

सह-वितरकः
एपेक्स बुक्स पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स
5/21-ए, विजय नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 07503180700

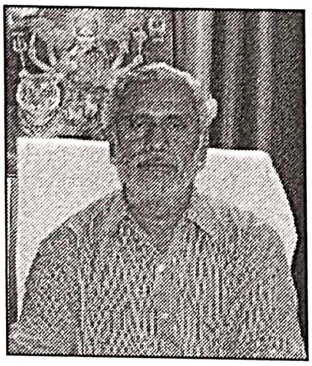
मुद्रकः
डी.वी. प्रिंटर्स
97-यू.बी., जवाहर नगर, दिल्ली-110007
मो.: 9818279798, 9990279798

प्रो. के.बी. सुब्बरायुडुः
अद्वैतवेदान्ताचार्यः, एम्.ए. (संस्कृतम्) विद्यावारिधिः
कुलसचिवचरः प्र. प्राचार्यश्च
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
श्रीरघुनाथ-कीर्ति-परिसरः
(मानितविश्वविद्यालयः)
भारतशासन-मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनम्
देवप्रयागः-249301 (उत्तराखण्डः)

Prof. K.B. SUBBARAYUDU
Ad.Vedantacharya, M.A. (Sanskrit) Ph.D.
Ex-Registrar & Principal (I/c)
Rashtriya Sanskrit Sansthan
Shri Raghunath Kirti Campus
(Deemed University)
Under Ministry of Human Resource
Development, Govt. of India
Devprayag-249301 (Uttarakhand)

क्रमाङ्कः ....

दिनाङ्कः - ....



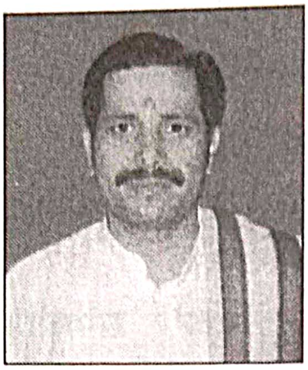
आम्नायहैमवती प्रसरतु

"वेदमूलमिदं जगत्" वेदमूलमिदं शास्त्रम् "इति" सभूरितिभुवमसृजत् इत्यादिवेदमन्त्रैः, तथा "शास्त्रयोनित्वात्" इत्यादिसूत्रैः सुनिरूपितमिदमार्यसत्यम्। राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरे वेदविभागेन विभागीयशोधपत्रिका "आम्नायहैमवती" नाम्ना प्रकाश्यते, अस्मिन् वर्षे वेदविभागेनायोजितायां द्विदिवसीयसंगोष्ठ्यामनेके विद्वांसः स्वकीयविद्वत्पूरितशोधपत्राणि पठितवन्तः। तेषां शोधपत्राणां संपादनं कृत्वा "आम्नायहैमवती" प्रकाश्यतेऽधुना। इयं वेदविभागस्य प्रथमा पत्रिका वर्तते। श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरस्य कीर्तिपताकामाकाशे समुन्नतस्थाने स्थापयिष्यतीत्यत्र नास्ति मे संशयः। संविदाध्यापकेन प्रारब्धोऽयं वेदविभागः देवभूमौ देवप्रयागे देववाण्या वेदगङ्गां प्रसारयिष्यत्विति श्रीरघुनाथं वेदमातरं च प्रार्थये।

इत्थम्
परिसरप्राचार्यः

के.बी. सुब्बरायुडु

के.बी. सुब्बरायुडुः



सम्पादकीयम्

विदन्त्येव वाग्देवतोपासकाः शिष्यशासकाः विद्वांसः यद्वेदा हि भारतीयानां परमप्रमाण-भूताः, वेदाधारिताचास्माकं संस्कृतिः। भगवान्मनुप्राह "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" (मनु. 2-6)

श्रीमद्भागवते-

"वेदप्रणिहितो धर्मोह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।
वेदोनारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुमः॥" (श्रीमद्भा. 6/01/46)

अन्यच्च-

"श्रुतिस्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे प्रकीर्त्तिते।
एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्धः प्रचक्षते॥"

"वेदैश्च सवैरहमेव वेद्यः" इति श्रीमद्भगवद्गीतायां समुक्तं वेदः श्रुतिराम्नाय इत्यनर्थान्तरं प्रमाणैरेभिर्ज्ञायते यदाम्नाया अस्माकं ज्ञानविज्ञानशेवधित्वेन राराजन्ते। अस्माकं राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य समविश्वविद्यालयस्य श्रीरघुनाथकीर्त्तिपरिसरः उत्तराखण्डस्य देवप्रयागे भागीरथ्यलकनन्दयोः सङ्गमे भारत सर्वकारस्यमानवसंसाधनविकासमन्त्रालय द्वारा प्रतिष्ठपितोऽयं परिसरः "उपह्वरेगिरीणां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत" इति वैदिक-ऋचार्थं सफलीकुर्वन् सङ्गमेऽस्मिन् ज्ञानगङ्गां "आम्नाय-हैमवती"नाम्नीं मूल्याङ्कितां राष्ट्रियां शोधप्रत्रिकां प्रकाशयति वेदविभागः। यथेयं सङ्गमान्निस्यन्दमानाखिल-भारतभूभागं पुनाति, तद्वदेवेयं "आम्नायहैमवती" वेदस्य ज्ञानविज्ञान सम्भृताखिलजन बुद्धिवैशद्यं सदाचारं सद् विचाराँश्च जनयन्ती राष्ट्रकल्याणं विधास्यतीतिमे द्रढीयान् विश्वासः। यतोह्यत्र-विविधविद्याविचारचातुर्यविनिर्जितसकलवादिवृन्दोपरि विराजमानानां भासमानानां समानानां विद्वद्वृन्दानां वैदुष्यपूर्णालेखाः सन्ति तथा च विशिष्टव्याख्याने" श्रीमतां प्राच्यप्रतीच्योभयविद्याविचक्षणानां सकलविद्यावगहानविशदी कृतमानसानां प्रो. मनोजकुमारमिश्रमहोदयानां "वैदिकविज्ञानप्रकृतिः" इति शीर्षकान्वितं ज्ञानविज्ञानपूर्ण

विशिष्ट व्याख्यानं प्रत्रिकामिमां समलङ्करोति। "वेदेषु राष्ट्रचेतना" इति सङ्गोष्ठीविचार-विषयमवलम्ब्य तत्परिपोषयन्तश्च विविधाः शोधलेखा अस्यां शोधपत्रिकायामाम्नायहैमवत्यां एकविंशतिसंख्याकाः सन्ति। ये एकविंशतिधा बाह्वृच्यमिति वचनं संस्मारयन्ति च।

प्रक्षालयन्ती रघुनाथ पादौ,
आम्नायतत्वानि पुष्णाति साधौ।
सीता सुधादानवतीहचादौ,
तदा हि विद्वान् विचरेत् समाधौ।।

आम्नाय हैमवती नाम्नी ज्ञानगङ्गा शुभावहा।
देवप्रयागात्सम्पूर्णे भारते स्यात्तु शान्तिदा।।

शोधपत्रिकायाः टङ्कणादिकं निरूढवते डी.वी. प्रिन्टर्स् इत्यस्याधिपतये श्री इन्द्रकुमाराय तथैव कर्मण्यस्मिन् प्रत्यक्षाप्रत्यक्षतया उपकृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य आत्मानं धन्यं मन्ये।

-डॉ. शैलेन्द्रप्रसादउनियालः
सम्पादकः

विषयानुक्रमणिका

पुरोवाक् -		iii
सम्पादकीयम्		v

दैवीवाक्-काण्डः

1. वैदिकविज्ञानप्रकृतिः	–प्रो. मनोजकुमार मिश्रः	01
2. आधुनिकयुगेऽपि वेदानामुपयोगिता	–डॉ. रामप्रसाद उपाध्यायः	06
3. राष्ट्रोत्थाने राज्ञो भूमिका कर्त्तव्यानि च	–डॉ. सुनीलकात्यायनः	10
4. वेदेषुराष्ट्रचेतना	–वेदाचार्यः वाणी विलासडिमरी	13
5. वैदिकवाङ्मये श्रुतिसम्प्रदायः	–डॉ. शैलेन्द्र प्रासाद उनियालः	17
6. वैदिकवाङ्मये राष्ट्रभक्तिः	–डॉ. दे. दयानाथः	28
7. सिद्धान्तरत्नाकरकौमुदीमूलार्थवि-द्योतिनीदृष्ट्या उदात्तादिस्वरविमर्शः (स्वरितस्वरे विशेषः)	–श्रीओम शर्मा	31
8. वैदिकवाङ्मयेउत्पातविचारः।	–डॉ. सुरेश शर्मा	37
9. वैदिकवाङ्मये गोचेतना : एक-विमर्शः	–श्रीमती अनुराधा	42

देवनागरी-काण्डः

10. वैदिक-वाङ्मय में राष्ट्रचेतना (नारी-विमर्श के विशेष सन्दर्भ में)	–प्रो. बनमाली बिश्वालः	47
11. पुराणों के आराध्य वेद में राष्ट्रचेतना	–डॉ. शैलेन्द्रनारायण कोटियालः	53

12. केदार खण्डे वैदिक शिक्षा केन्द्राणां निरूपणम् –डॉ. सुशील बडोनी 58
13. गढ़वाली लोक गाथाओं में वैदिक तत्त्व –डॉ. वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल 61
14. वैदिक मंत्रो के द्वारा चमत्कारी सिद्धि –डॉ. सन्दीप भट्ट: 67
15. राष्ट्रवाद और वैदिक चिन्तन –डॉ. अरुण कुमार मिश्र 72
16. वैदिक गणना का आधुनिक विज्ञान में चिन्तन तथा महत्त्व –डॉ. नारायण प्रसाद भट्टराई 76
17. वैदिक वाङ्मय में वर्णित समाजिक व्यवस्था में निहित राष्ट्रहित –मिथिलेश कुमार 85
18. गृह्यसूत्रों का राष्ट्रहितपरक चिन्तन –चन्द्रशेखर भट्ट: 89
19. वेदों में शिक्षा की अवधारणा –मायाराम उनियाल 94
20. केदारखण्ड गढ़वाल हिमालय में पर्यावरणीय बनौषधियाँ एवं वेदों में उनका महत्व –डॉ. मनोरथ प्रसाद नौगांई 98

आंग्ल-काण्ड: 19

21. Vedas are Scientific –Dr. Nipun Chaudhary 102

✦✦✦

वैदिकविज्ञानप्रकृतिः

प्रो. मनोजकुमारमिश्रः
वेदविभागाध्यक्षः,
राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली

भारतीयपरम्पराया अयं दृढो विश्वासो यद् वेदो सर्वविधज्ञानानामविदासिस्रोतः। सर्वा विज्ञानधारा अस्मादुत्सादुद्विकसिताः। सर्वविधानामनुसंधानानामियं साधारणी प्रवृत्तिर्यत् सर्वेषां विषयाणामैतिह्यस्य चिह्नानि मानवजातेरादिसाहित्यिकसाक्ष्येषु वेदेष्वन्वेष्यन्ते। वेदशब्दो निरनुबन्धकाद् बह्वर्थकाद् (ज्ञाने, लाभे, सत्तायाम्, विचारणे) 'विद्' धातोर्निष्पन्नः। शास्त्रीयपरम्परा 'विद्' धातोः सर्वानर्थाननुरुध्य प्रवर्तमानास्सर्वा व्युत्पत्तीरभ्युपगच्छति तथापि ज्ञानार्थकस्य विद्धातोरालोक आहृता व्युत्पत्तिरतिशेते। यद्यपि 'विद्' धातुर्ज्ञानार्थकस्तथाप्ययं सामान्यं ज्ञानं नाभिप्रैत्यपित्वन्तःस्फुरत्तात्मकं प्रातिभं ज्ञानम्। विद्धातुः शर्मण्यभाषाया wissen इत्यनेन धातुना तुल्यः। शर्मण्यभाषायां संस्कृतज्ञाधातोस्तुल्य 'Kennen' इति क्रियापदम्। ज्ञाधातुरयमवेस्तायां 'ज्ना' इतिरूपेण प्राचीनफारसीभाषायाञ्च 'ख्श्ना' इति रूपेण प्राप्यते। अस्मात् 'ख्श्ना' धातोः science इति आङ्ग्लशब्दो व्युत्पन्नः यः संस्कृतज्ञानप्रतिरूपः। इदं सामरूप्यं स्थूलव्युत्पत्तिदृष्ट्या वर्तते न तु तत्त्वदृष्ट्या।

वेदः प्राचुर्येणाध्यात्मपरः। भौतिकानि प्राकृतानि च तत्त्वान्यपि वेदेऽवाप्तुं शक्यन्ते। तादृशतत्त्वानामपि पृष्ठत अतीन्द्रियं तत्त्वमेव तिष्ठति यदभिमानित्वेन व्यपदिश्यते[1]। वेदात्प्राप्तजनीन्यनेकविधविज्ञानानि शिल्पादीनि च। उदाहरणाय-आयुर्वेदः, स्थापत्यवेदो नाट्यवेद इत्यादयः। आयुर्वेदः स्वीयोपचारविधानैः स्वास्थ्यमवति। वेदस्तान् अप्युपचारप्रकारान् विदधाति येषां भौतिकप्रमापकैः प्रमितिर्दुःशका। अतस्तादृशोपचारप्रकारा अलौकिकोपायत्वेनाभिधीयन्ते। एतद्दृष्ट्यैव महान् भाष्यकारः सायणो वेदलक्षणमित्थं प्रास्तावीत्-

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं
यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। (तैत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका)

वैदिकविज्ञानं तादृशं विज्ञानं नास्ति यज्जगति विप्लवमुत्पादयति, यत्प्रकृतिं हिनस्ति यद् गङ्गादिनदीनाममृतोपमानि जलानि विष्यकरोत्, यन्नगराणि प्रकुपितवायुप्रकोष्ठेषु पर्यणमयत्, यत्प्रकृतये शापभूतम्, यतः प्राकृतिकसंसाधनानां मृत्युकल्पातिशयस्तरे शोषणं

---

1. अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्। (ब्र.सू.2.1.5)

क्रियमाणमस्ति। वैदिकविज्ञानं तादृशं विज्ञानमस्ति यस्य प्रकृत्या सहाविच्छिन्नैकसूत्रताऽस्ति। वैदिकं विज्ञानमिन्द्रियतर्पणस्य भौतिकसुखस्यैकान्तिकमुद्देश्यं नाभिप्रैति।

तथ्यमिदं तैर्विदद्भिर्नाभिगतं य आधुनिकयोरोपीयप्रतिदर्शपरस्य विज्ञानस्य विषय उन्नतशिरस्कतयोन्मत्ताः।

अपूर्वं मीमांसकानामनितरसाधारणो राद्धान्तः, यत् कर्म-कर्मफलयोर्मध्येऽभौतिकस्सम्बन्धः। "दर्शपौर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" एको वैदिको विधिः। अस्यायमाशयो यत् स्वर्गप्राप्त्यभिलाषुकः पुरुषो दर्शपूर्णमासौ यथाविधि अनुतिष्ठेत्। द्वावपि यागावनुष्ठीयेते किन्तु सद्योऽनुष्ठित्यनन्तरं देवसद्म नावाप्यते। यद्यमरावत्यवाप्तिर्दर्शपौर्णमासोरनुष्ठितेः फलमभविष्यत्तर्ह्यनुष्ठाताऽनुष्ठानपूर्तिसमकालमेव स्वरवाप्स्यत। किन्तु वयं तादृशं घटमानं नैवावलोकयामः। अस्माद्धेतोरेवाऽपूर्वमङ्गीक्रियते। कर्मकाण्डीयमनुष्ठानमेकं विशिष्टं संस्कारं जनयति यः परमापूर्वस्तरे यजमानं स्वर्गानन्दमाशयति। यद्यपि प्रक्रियेयमिन्द्रियगोचरा नास्ति, किन्तु अस्याः प्रक्रियाया वैज्ञानिक आधारः कतिपयौषधीययुक्तिभिः तुलयितुं शक्यते-

कश्चिज्जनो यक्ष्मरोगाक्रान्तो भवति कस्यचित्कुशलवैद्यस्य पर्यवेक्षणे तस्य चिकित्सा क्रियते। नियतावधिकोपचारोऽव्यवधानेन षण्मासान् चलति। प्रत्यहं द्विवारं त्रिवारं वा ओषधिः स्वीक्रियते। यदीयं शृङ्खला कस्मिँश्चिद्वासरे भज्यते तर्हि रोगान्मुक्तिरसम्भवा जायते। तत्र कारणं किम्? प्रतिदिनमौषध्यभ्यवहारोऽचिन्त्यं संस्कारं (अपूर्वाख्यम्), जनयति, यः परमावस्थायां (ओषधिसेवनावधिपूर्तौ) यक्ष्मरोगविमोचनरूपं फलमुत्पादयति। प्रत्येकमोषधिसेवनस्य परिणामो निर्धारयितुमनुमातुं वा नापीन्द्रियैर्नाप्यद्यतन-वैज्ञानिकतन्त्रप्रसूतेनात्युन्नतयन्त्रेण शक्यते। प्रक्रियेयमपूर्वविषयेऽप्यतिदेष्टुं शक्यते, यः पूर्वमेव कर्मतज्जन्यफलयोर्मध्येऽतीन्द्रियतन्तुरूपेण व्याख्यायि। प्रसिद्धो वैज्ञानिकः अल्बर्टआइनस्टीन मैक्सपनाङ्खविरचितस्य 'विज्ञानं कुत्र गच्छति' (Where science is going) इतिनामधेयस्य ग्रन्थस्य भूमिकायां (नवमे पृष्ठे) उपर्युक्तसदृशमभिप्रायं व्यानक्।

एतानि सूक्ष्मतत्त्वानि मानुषमस्तिष्केनाधिगन्तुमशक्यानि। सिद्धान्तबीजमस्य बृहदारण्यकोपनिषदो याज्ञवल्क्य-गार्गीसंवादेऽवेक्षितुं शक्यते यत्र याज्ञवल्क्यो गार्गीमति-प्रश्नान्निषेधति यतः केषाञ्चिददुरूहतत्त्वानामतीन्द्रियत्वादगोचरत्वात्तद्विषयकप्रश्नानामुत्तरं न सम्भवति। प्रकरणेऽस्मिन् गार्गी याज्ञवल्क्यं किं पृच्छति याज्ञवल्क्यश्च किमुत्तरं प्रयच्छतीत्यध उद्ध्रियमाणैर्बृहदारण्यकवाक्यैर्ज्ञातुं पार्यते-**"कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च। स होवाच गार्गि मातिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तद्। अनतिप्रश्न्यां वै देवतामतिपृच्छसि गार्गि। मातिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी वाचक्नव्युपरराम"**।
(बृह. उप. 3.6.1)

वेदप्रामाण्यविरोधिनां पूर्वपक्षिणां मतानां प्रस्तुतिरित्थं कृतं गौतमेन– **तदाप्रामाण्य-मनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः** (न्या.सू.2.1.57) सूत्रसङ्केतितविरोधिनां विप्रतिपत्तिरस्ति यद्वेदानां प्रामाण्यम् अनृतवचनदोषात् व्याघातदोषात् पुनरुक्तदोषाच्च भवितुं नार्हति। वेदः सुतावाप्तये पुत्रेष्टिनामधेयं कर्म विदधाति सम्पादितायामिष्टौ यदि सुतावाप्तिर्नाऽस्ति तर्हीदं सिद्ध्यति यत् पुत्रेष्ट्यनुष्ठानमपार्थं कर्म (अनृतदोषः)।

अधिकारविशिष्टानां कृते वेदैरग्निहोत्राख्यं कर्म व्यधीयत। अस्यानुष्ठानस्य त्रयः पक्षाः– उदितहोमोऽनुदितहोमः समयाध्युषितहोमश्च। एकस्य विकल्पस्यार्थवादोऽपरं विकल्पं निन्दति–**"श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति। शबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति। श्यावशबलौ वाऽस्याऽऽहुतिमभ्यवहरतः यः समयाध्युषिते जुहोति"**। (न्या.भा.)

तृतीय आक्षेपोऽस्ति यद् वेदेषु भूयस्यः पुनरुक्तयो लभ्यन्ते। दर्शपूर्णमाससम्बद्ध एकस्मिन्नङ्गकर्मणि पञ्चदश सामिधेन्योऽनूच्यन्ते। वस्तुतस्सामिधेन्य ऋच एकादश एवाम्नाताः। सामिधेनीनां पञ्चदशत्वमापादयितुं प्रथमचरमे चर्चौ त्रिः पठ्येते। पूर्वपक्षिणां मते पुनरुक्तिदोषोऽयम्–**त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमामिति पुनरुक्तदोषो भवति। पुनरुक्तं च प्रमत्तसाध्यम्।** (न्या.भा.)

इदानीमृषिर्गोतमो नस्तिकानां प्रतीपमतमवद्यति–

न कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात्। (न्या.सं.2.1.58)

वेदे क्वचिदप्यनृतकथनं नास्ति। कर्मणि कर्तरि साधने व्यस्तत्वेन समस्तत्वेन वा दोषा भवितुमर्हन्ति। कर्मकाण्डीयानुष्ठाने वैगुण्यं भवितुमर्हति। कर्ता विगुणश्श्लथचारित्रश्च भवितुमर्हति। संस्कारहीनतादिदोषग्रस्तं हविरादिकं स्वरवर्णादिदोषोपप्लुतो वा मन्त्रो भवितुमर्हति। एते सर्वे दोषा पुत्रेष्टेः फलेग्रहित्वं प्रतिबध्नन्ति।

व्याघाताह्वयं दोषं गोतम इत्थं निराकरोति–

अभ्युपेत्य कालभेदे दोषवचनात्॥ (न्या.सू.2.1.59)

वेदेषु व्याघातस्य सर्वथाऽभावः। उदितानुदितसमयाध्युषितपक्षेषु प्रतीयमानो मिथो विरोधस्त्रिष्वेकतरपक्षस्याश्रयेण समाधीयते। यदाऽग्निहोत्रहोमस्यैको विकल्प उरीक्रियते तदा अन्यौ द्वौ विकल्पौ निन्द्येते। त्रिषु यतमं विकल्पं य कश्चिदाश्रयते स तमेव विकल्पमनुवर्तयेद्यावज्जीवम्। अनेन प्रकारेण व्याघातस्य काचिदप्याशङ्का निवार्यते। तृतीयोऽप्याक्षेप इत्थंकारं खण्ड्यते–**अनुवादोपपत्तेश्च**। (न्या.सू.2.1.60)

अनर्थकपुनरावर्तनं पुनरुक्तमुच्यते सार्थकपुनरुक्तिस्तु अनुवादो भवति। एतदनुसारं सामिधेन्याः प्रथमान्तिमयोरर्चोरावृत्तिरर्थवती। आवृत्तेरर्थवत्ता समार्थ्यतार्थवादेनाम्नायस्य–**'तथा च मन्त्राभिवादः "इदमहं भ्रातृव्यं पञ्चदशवारेण वाग्वज्रेण बाधे योऽस्मान् द्वेष्टि**

यं च वयं द्विष्मः" इति पञ्चदशसामिधेनीर्वज्रमन्त्रोऽभिवदति तदभ्यासमन्तरेण न स्यादिति'। (न्या.भा.)

कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यानि, कालदृष्ट्याग्निहोत्रस्यैकतरविकल्पस्याश्रयणं, मन्त्रावृत्तिजन्यः प्रभावश्चैन्द्रियैर्गोचरीकर्तुमशक्यानि। अतस्तत्त्वानीमानि न मनोबुद्धिग्राह्याण्याधुनिकभौतिकतापरायणविज्ञानाद्दवीयस्त्वं च भजन्ते।

कारीरीष्ट्यनुष्ठितिर्वर्षां प्रचुरां जनयति। वर्षाहू (भू)- इत्याह्वयौषधिः कृत्येऽस्मिन्हव्यत्वेन प्रयुज्यते। 'वर्षाहू' शब्दस्य व्युत्पत्तिरपि वर्षाह्वानमाकेतयति। क्रियेयमसकृत्परीक्षिताऽपि। सौत्रामणी असाध्यमपि रोगमपनयति[1]। वैदिकविज्ञानं कृत्स्ने संसारेऽनुप्रयोक्तुं शक्यते। यागानुष्ठानं ब्रह्माण्डे घटमानानां घटनानां प्रतिबिम्बः। प्रवर्ग्ययागो ब्रह्माण्डस्योद्विकसनमनुहरति। घृते निक्षिप्तं दुग्ध शक्तिस्फोटस्य ब्रह्माण्डीयोद्विकास्य च समानप्रतिदर्शे प्रस्फुरति। तथैवैकस्माद् द्वितीयतत्त्वात् सर्वाः शक्तय उच्छलन्ति। कारीरीष्टेरनाविलानुष्ठानोत्थं वर्षणं जीमूतप्रसूतजलस्याकृत्रिमनिष्यन्दः। इदमाधुनिकमानवैराश्रीयमाणं कृत्रिमं वर्षणं नास्ति। सौत्रामणीमाध्यमेन विधीयमानायां गदचिकित्सायां प्राकृतिकोषधीनामपि सेवनं न क्रियते। मृत्युञ्जयमन्त्रजपो जीवनरक्षार्थमतीवोपादेय इति बहुधानुभूयते।

किन्त्वेतेषां सर्वेषां मन्दावान्तरपरिणामश्चरमपरिणामश्चातिसाधारणैर्ज्ञानेन्द्रियैरग्राह्यः। मन्त्रो यज्ञो ब्रह्माण्डव्यापिन्यश्च शक्तयश्चैकाकिन्या उच्चतमचेतनाया अभिव्यक्तयः। ब्रह्मणो दिव्यत्विषः सततं ब्रह्माण्डीयशक्तिरूपेण क्रियाशीला भवन्ति[2]। तपश्चर्यया शक्तिरियमात्मसात्कर्तुं शक्यते। एतत्सर्वप्रत्ययाय श्रद्धाऽऽवश्यकी। छान्दोग्योपनिषदः **आरुणि-श्वेतकेतु-संवादः** प्रक्रियामिमां स्फुटं सङ्केतयति-

न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति भिन्नं भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्सामाङ्गैकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किंचन भगव॥ तं होवाच यं वै सोम्येतमणिमानं निभालयस एतस्य वै सोम्येषोऽणिम्न एवं महान्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्धत्स्व सोम्येति[3]॥

उपर्युक्तयोर्मन्त्रयोर्द्वितीयं मन्त्रं व्याचक्षाणाः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादा भणन्ति-

---

1. कात्यायनश्रौतसूत्रानुसारं सौत्रामण्यनुष्ठानमृद्धिकामेन, राज्यपुनराप्तिकामेन पशुकामेन च क्रियते (का.श्रौ.सू. १९.१.१.३-४) किन्तु सौत्रामण्या सरस्वत्यश्विनौ चेन्द्रं व्यपगतरोगं व्यदधुरतोऽस्य कृत्यस्य चिकित्सकीयमपि महत्त्वं सिद्ध्यति-इन्द्रभैषज्यार्थम् अश्विनौ सरस्वती च सौत्रामणीं ददृशुः। (उवट वा.सं.19.1)
2. यो अग्नौ रुद्रो य अप्स्वन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये।। अ.वे.7.87
3. छा.उ. 6.12.1-2

"तं पुत्रं होवाच वटधानायां भिन्नायां यं वटबीजमणिमानं हे सोम्येतं न निभालयसे न पश्यसि। तथाऽप्येतस्य वै किल सोम्यैष महान्यग्रोधो बीजस्याणिम्नः सूक्ष्मस्यादृश्यमानस्य कार्यभूतः स्थूलः शाखास्कन्धफलपलाशवांस्तिष्ठत्युत्पन्नः सन्नुत्तिष्ठतीति। वोच्छब्दोऽध्या-हार्योऽतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत एवाणिम्नः स्थूलं नामरूपादिमत्कार्यं जगदुत्पन्नमिति..... तथाप्यत्यन्तसूक्ष्मेष्वर्थेषु बाह्यविषयासक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्यासत्यां गुरुतरायां श्रद्धायां दुरवगमत्वं स्यादित्याह श्रद्धत्स्वेति। श्रद्धायां तु सत्यां मनसः समाधानं बुभुत्सितेऽर्थे भवेत्ततश्च तदर्थावगतिः।"

उपर्युक्तविवेचनस्यैक एवाभिप्रायो यद् उपरिवर्णितयैव दिशा वैदिकविज्ञानानु-सन्धानेऽस्माभिः प्रवर्तितव्यम्। अन्यथाऽस्मिन् क्षेत्रेऽनुष्ठितस्यानुसन्धानस्य किमपि तात्त्विकं महत्त्वं नैव स्यात्।

✦✦✦

आधुनिकयुगेऽपि वेदानामुपयोगिता

–डॉ. रामप्रसाद उपाध्यायः

वेदप्राध्यापकः

वेदभवनसंस्कृतमहाविद्यालय, रुद्रप्रयागः

विदन्त्येव सर्वे विद्वांसो यद् भारतीयदर्शनस्य धर्मस्य च जीवनं वेदा एव। भारतीय–संस्कृतेः मुख्यमवलम्बनम्। वेदमूलकमेव सनातनधर्मः। "वेदोऽखिलोधर्ममूलम्" इति धर्ममूलकत्वमेव निखिलसौख्यस्य कारणम्। वेदाः न केवलं भारतीयैरपितु वैदेशिकै-र्विद्वद्भिरपि श्रद्धयावलोकिताः सन्ति। वेदेषु किं वैशिष्ट्यं विद्यते। येन वैदेशिका विद्वांस अपि वेदाध्ययनेऽनुशीलने च समाकृष्टचेताः विलोक्यन्ते। यतोहि–वेदेषु आयुर्विज्ञानं, खगोलविज्ञानं, भूगर्भविज्ञानं, ज्योतिर्विज्ञानं, गणितविज्ञानं, धर्म–दर्शन–सदाचार–संस्कृति-नैतिक–सामाजिक–राजनैतिक प्रभृतीनां सर्वेषां मानवजीवनोपायोगिविषयाणां विमलं ज्ञानं निहितं विद्यते। ज्ञानस्य विमलाधारा समस्तेऽपि क्षितिमण्डले सर्वास्वपि दिक्षु वेदेभ्य एव निःसृत्य प्रसस्रुः। वेदाः न केवलं भारतीयानामपितु भुवः सर्वासामपि मानवजातीनां हितसाधनाय प्राचीना ग्रन्थाः सन्ति। निखिलेऽस्मिन् जगन्मानचित्रे स्वीय–सांस्कृतिक वैभवेन, साहित्यगौरवेण, आध्यात्मसम्पद् वैशिष्ट्येन च भारतस्य जगद्गुरूत्वं सुप्रसिद्धम्। अस्य जगद्गुरुभूतस्य भारतस्य श्रेष्ठतमः परिचयः वेदान् आधृत्य एव सुप्रथितः।

वेदेषु मानवजीवनहितसाधनाय धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष–पुरूषार्थ–चतुष्टय–माध्यमेन विविधाः विषयाः साधु विवेचिताः सन्ति। वैदिक–ज्ञानेन समेषां मानवजातीनां सत्पथप्रदर्शनम्, आचारविचारप्रवर्तनम्। कर्तव्याकर्तव्यबोधनं, कृत्याकृत्यविनिर्णयः विनिर्दिश्यते–सत्यंवद। धर्मंचर। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। मनुर्भव। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। वयं राष्ट्रे जागृयाम। एते उपदेशाः शिक्षार्थं प्रेरयन्ति।

विश्वस्मिन् सम्प्रति सर्वत्रैव विविधाः समस्याः समाजे नयनपथमारोहन्ति। अद्य वैज्ञानिकी–प्रगतिः सुनिश्चितमेव कल्पनानीता अस्ति, परमेतदपि सत्यमेव स्वकीय जीवने, परिवारे, समाजे, ग्रामे, नगरे, जनपदे, राष्ट्रे, विश्वे वा कुत्राऽपि शान्तिर्नास्ति। यत्र–तत्र–सर्वत्रैव अशान्तमयं वातावरणं दृश्यते। विश्वबन्धुत्वस्य भावनाः क्रमशः उत्तरोत्तररूपेण ह्रासत्वमेति। साम्प्रतं सर्वत्रैव संकुचित–स्वार्थपूर्णविचाराः, नास्तिकता, आसुरीभावाः, विविध–सुखैषणा परं शिखरमारोहति तथा ऽस्माकमान्तरिकी–नैसर्गिकी शक्तिर्भोगाभ्यासमनुकुर्वाणा प्रतिक्षणं क्षयत्वमामन्त्रयते। अन्धतमसे निलीनाऽऽत्मीयता न

कस्यचन नयनपथमायाति। परिस्थितिरियं जटिलतमं समस्यासंसारं सृजति। यस्माद्भ्रष्टाचार:, उत्कोचसमस्या, रागद्वेषसमस्या, चरित्रहानिसमस्या, सत्तालोभसमस्या, कर्तव्यबोधसमस्या, धर्मनिर्वहरणसमस्या, बालापराधसमास्या, यत्र तत्र सर्वत्र, हत्या, हिंसा समस्या, पर्यावरण-समस्या, विविध नवीन-नवीन-रोगाणां समस्या, लोकेऽस्मिन् प्रादुर्भवन्ति।

एतासां सर्वासांसमस्यानां समाधाय वर्तमान-समसये यदिनाम कश्चन उपाय: तर्हि वेदेभ्य एव प्राप्तुं शक्यते। वर्तमानसमये विविध दु:खै: परितप्तवातावरणे वेदभगवान् एव शीतलतां प्रदास्यति। वस्तुत: वैदिकवाङ्मयं विविध-विधि-निषेध-सिद्धान्त-प्रतिपादनै: सर्वथा परिवृतं वर्तते। "मा गृध: कस्यस्विद्धनम्" कस्यापि धनं लोभ दृष्ट्या न पश्य। "अक्षैर्मादीव्य: कृषिमत्कृषस्व"।

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।
यद्भद्रं तन्न आसुव।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।
यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्।

इमा: पङ्क्तय: मानवेभ्य: सर्वदा निसर्गजं शिवसन्देशं वितरन्ति। किन्तु मानवो हृदयतो न श्रृणोति जीवने नावतारयति। नैव आचरणं करोति। एतत् सर्वथोदात्ततमं मानवता मर्मरहस्यम्। यदि वैदिक वाङ्मयस्य सन्देशजलकणिकाभि: बाह्यत: आभ्यन्तरतश्च मानवानामभिषेको भूयात् मनसा, वाचा, कर्मणा, चरित्रे च तदाधानं यदि भवेत्। तदा विश्वस्य प्रायश: सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुमर्हति। "मा गृध: कस्यस्विद्धनम्" इति विज्ञाते क्व भ्रष्टाचारोत्कोचसमस्या? 'मित्रास्याऽहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' इति विज्ञाते कुत्र परस्पर–हत्या हिंसा, कलहो वा भवेत्? 'मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्' इति विज्ञातें कथं वा भ्रातृपु परस्परं स्नेहशैथिल्यभावं प्राप्नुयात्? "मातृवत्परदारेपु परद्रव्येपु लोष्टवत्" इति विज्ञाते क्व नारीसन्त्राससमस्या? कुत्र वा परस्त्रीहरण समस्या? "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा:" एवं विज्ञाते कर्तव्यपालनवोधसमस्या विविध-कार्यालयेपु विभागेपु नोत्पद्येत।

वैदिक विमलं ज्ञानं समग्रमानवजात्या: अभ्युदयकाङ्क्षिणी ज्योतिष्मती दृष्टिर्वर्तते। वैदिकदृष्टि: सृष्टया: सर्वेपु कोणेपु भगवत: अंशं पश्यति। "सहस्त्रशीर्षापुरूप:"। नमोवृक्षेभ्य:। नम: श्वभ्य:"। यत्किमपि जगति दृश्यते तत्सर्व परमात्मन: एव रूपं विविध-रूपेण राराजते। तस्मात्सर्व ब्रह्ममय-भावेन विलोकनीयम्। इह जागति ऐहिक-आयुष्मिक-श्रेय: प्रेय: यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं वेदेषु निहितं वर्तते-"वेदे सर्व प्रतिष्ठितम्" सन्देहावसरो नास्ति यद् वयं वेदानामध्ययने तद् रहस्यज्ञानार्थच औदासिन्यं कृतवन्त:। अनैनैव कारणेन राष्ट्रस्य दिशा एव परिवर्तिता। वयं सन्मार्गं परित्यज्य इतस्तत: भ्रमाम:। तस्मात् शान्तिम् आन्तरिकं सुखं वा नाप्नुम:।

पर्यावरणसमस्या

जगति साम्प्रतं पर्यावरणसमस्या भयावहां स्थितिं धारयति। वैदिकवाङ्मयस्याऽध्यनेन ज्ञायते यत्तदानीं पर्यावरणसंरक्षणार्थमस्माकं ऋषयः प्रबुद्धा आसन्। प्रकृतिं परितः आवृत्य संस्थितं तत्त्वजातं पर्यावरणम् उच्यते। अर्थात् जल-पृथिवी-वायु-सूर्य-चन्द्र-आकाश-वृक्ष वनस्पति नदी-पर्वत-समुद्र-पशु पक्षीणां प्राकृतिकतत्त्वानां प्रभावः सर्वेषु प्राणिषु आपतति। एतेषु-प्राकृतिकतत्त्वेषु सुरक्षितस्थितेषु एव मानवः शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-रूपेण स्वस्थः सुरक्षित दीर्घजीवी च भवति। प्रकृतौ यदा विकृतिरायाति तदा मानवोऽपि सर्वप्रकारेण दुःखितो भवति। वैदिकवाङ्मयस्या ऽध्ययनेन ज्ञायते यत् विश्वकल्याणाय स परमेश्वर एव सूर्य चन्द्र नक्षत्र जल-वृक्ष-वनस्पति अग्नि-औषधि पशु-पक्षि-मृग-आदि-रूपेण विराजते-'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' सर्वेषामभ्युदयाय सुखाय कीदृशः प्राकृतिक-परिवेशः अपेक्षते एष वैदिकः सन्देशः-

"द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामाशान्तिरेधि।"

अपरोमन्त्रः-मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्तोषधीः। मधुनक्त-मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधुद्यौरस्तुनः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः।

अर्थात् भू-भुव-अन्तरिक्षलोकरूपा-औषधिरूपा-सर्वजगद्रूपा या शान्तिः, सर्वेषां कल्याणाय भवतु। तथा च वायवः सुखप्रदातारो भूत्वा वहन्तु। सिन्धवः नद्याः समुद्राश्च मधुरसोपेताः सन्तु। रात्रि अस्माकं कृते आनन्दकरमस्तु। गाव अस्माकं कृते रसवत्यो मधुरदुग्ध-प्रदात्र्यः सन्तु। अतोऽस्माभिः उपयुक्तानि तत्वानि सर्वतोभावेन संरक्षणीयानि।

वृक्षाणां संरक्षणेन पर्यावरण-संरक्षणं भवति। वृक्षसंरक्षाणार्थं वैदिक ऋषिः एवं प्रार्थयति-

माऽत्वा शनिर्मा परशुर्मा वातोमा राजप्रेषितो दण्डः।
अंकुरास्ते प्ररोहन्तु निवाते त्वा ऽ भिवर्षतु। अग्निष्टे मूलं
मा हिं सीत्स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते मेऽस्तु वनस्पत इति।

अर्थात् हे वृक्ष! त्वां वज्रो मा हिंसीत् मा नाशयतु। एवं कुठारः राजोपद्रवः अग्निश्च ते तव मूलं न नाशयतु। तव प्ररोहाः, भवन्तु। झंझावतेन त्वां न नाशयतु। इन्द्रः समयेन वर्षतु। तव स्वस्ति कल्याणमस्तु। हे वनस्पते! ममाऽपि स्वस्त्यस्तु सर्वेषां जनानां कल्याणमस्तु।

मानवपरिवेशं प्रति जनजागृति-वर्तमानसमये मानवपरिवेशः अतीव दूषितो वर्तते। तस्य कारणम्-वृक्ष-वनस्पति-औषधीनामुच्छेदनम् विविध-प्राणिनां हिंसनम्। नदी-समुद्रादिषु-

दूषित मलमूत्रादीनां प्रक्षेपणम्। विविध यान्त्रिकनामौद्योगिक व्यापारशालानां (कलकारखाना) च दूषितवातावरणकरणे कारणानि सन्ति। 'पोलोथीन' इत्यस्य प्रयोगेऽपि दूषितवातावरण-करणे कारणम्। औद्योगिकशालाभ्य: यानेभ्यश्च नि:सृतदूषित वायो: शमनोपाया: सर्वकार: वैज्ञानिका वा चिन्तयन्तु। पर्यावरणमपि दूषितं न भवतु। अस्माकं देशस्य औद्योगिक-व्यापार-यानानांच कार्यं देशस्याऽर्थिकविकासाय भवतु। धार्मिकभावनया वृक्ष-वनस्पति-प्राणिनां संरक्षणं भवतु। यथा पूर्वमुक्तम्-ईश्वर एव सर्वरूपेण विराजते। तस्मादीश्वर भावनया एतानि वृक्ष वनस्पति नदी पर्वत-समुद्र पशु पक्षि सर्वाणि भूतानि संरक्षणीयानि एवं कृतेऽस्माकं कल्याणं भविष्यति।

वेदेषु यज्ञस्य परिकल्पना-

वेदेषु यज्ञस्य परिकल्पना पर्यावरणसंरक्षणार्थमपि एकं मुख्यं कारणम्। यद्यपि यज्ञसम्पादनस्य सन्ति बहूनि कारणानि "यज्ञदेवपूजासंगतिकरण दानेषु" इत्यादय: यज्ञ: शब्दस्यार्था: सन्ति। यज्ञोनाम वेदविहितं श्रेष्ठतमं कर्म-श्रेष्ठतमाय कर्मणे" वैदिकयज्ञेनैव सृष्टिरूत्पद्यते-"तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत:"। यज्ञेन यज्ञमयजन्त। वैदिक यज्ञेन-यज्ञहोमधूमेन वातावरणं पूयते। लोकहितं पुष्यते। वैदिकयज्ञेनस्वार्थस्य सर्वथा त्याग एवादिश्यते-इदं न ममेति। यज्ञ: "विष्णुरूपेणाऽपि कथित: श्रुतौ-यज्ञो वै विष्णु:। यज्ञकर्मणा लोकात् सर्वदु:खानां निवृत्ति:, सत्कर्मसु प्रवृत्ति:। धर्मार्थकाममोक्षरूपा पुरूषार्थसिद्धि: च जायते।"

यावदत्र भारतभूमौ बहूनि यज्ञानुष्ठानि समभवन् गृहे-गृहे तावदेव सुरभितो वायु: सर्वत्र प्रासरत्। 'बलिवैश्वदेवयज्ञ:' नित्यकर्म रूपेणनिरूपित:। बलिवैश्वदेव यज्ञे सर्वेषां प्राणिनां कल्याणस्य भावना निहिता वर्तते। यज्ञानुष्ठानेन देवा: पितरश्च तृप्ता: भवन्ति। ते देवा मानवस्य परमं कल्याणं प्रकुर्वन्ति-"देवाभावयतानेन-ते देवा भवयन्तु व:। परस्परं भावयन्त: श्रेयपरमवाप्स्यथ" गीता यज्ञानुष्ठानेन प्रकृति: प्रकुपिता न भवति। अतिवृष्टि:, अनावृष्टि:, दुर्भिक्ष:, भूस्खलन-भूकम्पादीनां विविधरोगाणां च प्रशमनोपाय: वैदिकयज्ञ एव वर्तते। परमात्मना सर्वेषां प्राणिनां सर्वविध कल्याणाय यज्ञा: विहिता: सन्ति-'आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतामिति। अथर्ववेदे बहुविधरोगाणां शमनोयाया: निर्दिष्टा: सन्ति तत्र हि असाध्यरोगाणां राजयक्ष्मा, कुष्ठादीनां, रोगाणां शमनोपाय: दृश्यते। शल्यचिकित्साया: निर्देशोऽपिलभ्यते। मूत्रघाते-शलाकादिना मूत्रस्य नि:सारणम् 19/3/99 सुखप्रसवाय उपाय:। दीर्घायुषे च बहुविधा प्रार्थनापरकमन्त्रा: सन्ति। अत्र किंचिदेव संकेतितं वर्तते।

निष्कर्ष रूपेण वयं वक्तुं पारयाम: यत् आधुनिकयुगेऽपि वेदानामुपयोगिता वर्तत एव।

✦✦✦

राष्ट्रोत्थाने राज्ञो भूमिका कर्त्तव्यानि च

–डॉ. सुनील कात्यायनः
सहायकाचार्यः काशीहिन्दुविश्वविद्यालयः

सर्वप्रथमं इदमेव ज्ञातव्यं यदस्मिन् धरातले सर्वेषां प्राणिनां तत्समुदायरूपराष्ट्राणां किमपि महत्वपूर्णमुद्देश्यं वर्तते, तदुद्देश्यपूर्त्यै सर्वाणि राष्ट्राणि संलग्नानि स्युः । भारत देशे प्राणिभ्यश्चत्वारः पुरूषार्था–धमार्थकाममोक्षाभिधायकाः शास्त्रेषु ऋषिभिः समुपदिष्टाः सन्ति।

"धर्मार्थ–काम–मोक्षाख्यं पुरूषार्थ चतुष्टयम्"[1]

तत्र राज्ञा तादृक्प्रयासः कर्तव्यः येन सर्वेभ्यः एतच्चतुर्णांलाभो भवतु। तेषु चतुर्षु धर्मस्य प्राधान्यम् । यथोक्तमपि " चतुर्णां पुरूषार्थानां धर्मः प्रथम उच्यते । पश्चादर्थश्च कामश्च-------।।

"धर्मादर्थस्तयाकामोमोक्षश्चपरिकीर्त्यते"।[2]

कस्याचिद्राज्ञः नैकविधकर्त्तव्याः सम्मुखे राजमानाः भवन्ति। अतः सर्वप्रथमं राजनि एव धर्मोयं प्रतिष्ठाप्यते। तत्र धर्मप्रतिष्ठापनविधिना सह नैकप्रकारकाणि (राष्ट्र-अद्रोहदिशपथ रूपाणि) कर्तव्यानि अपि राज्याभिषेकसमये ऋत्विजः सम्पादयन्ति। एतादृशेषु शपथग्रहणादिकर्मसु राजा स्वयं राष्ट्रधर्मरूपं आचार्यम् अभिलक्ष्य श्रद्धया सहितं प्रार्थयते–हे आचार्य! अहं यदि ते द्रुह्येयम् तदा त्वं मम जन्मामरण-मध्यवर्तीष्टापूर्तादिकं सर्वं वृञ्जीयाः" नाशयेः। उक्तमपि।। स म इच्छदेवं वित् क्षत्रियोहं सर्वा जितीर्जयेयमहं सर्वाँल्लोकान् विन्देयहं सर्वेषां राज्ञां श्रैष्ठ्यंप्रतिष्ठां परमतां गच्छेयं साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमहं समन्त पर्यायी स्यां सार्वभौम सार्वायुष आन्तादा परार्धात–पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति, स न विचिकित्सेत् स ब्रूयात्–सह श्रद्धया यां च रात्री भजयोऽयं यां च प्रेतास्मि, तदुभयमन्तरेणेष्टापूर्तं मे लोभं सुकृतयायुः प्रजां वृञ्जीया[3] यदि ते द्रुह्येयमिति। अभिषेक समये येषां विविधानां द्रव्याणां जल–दधि–घृत–दूर्वाप्रभृतीनां प्रयोगत्वेन विधानं वर्तते तत्र सर्वैः पदार्थै–किमापि निगूढं कर्त्तव्यं रहस्यं वा प्रदर्श्यते। यथा जलाभिषेककाले मधुररस–राजस्व–अन्नवदध्रभृतीभिरनेक विधजलैरभिषेकक्रिया संपाद्यते, तेन राजनि नैकविधानि शक्तिवैशिष्ट्यानि आहितानि भवन्ति। राज्ञः गात्रशुद्धिः पापान्मुक्तिरपि परमावश्यकी या च जलेन संभवति –

"द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव-"

एवमेव बोधायनस्मृतावपि जलेनाविशेषेण कलेवरशुद्धिर्विहिता -"अद्भिः शुद्ध्यन्ति गात्राणि बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुद्ध्यति।। इति तथैव दूर्वापि अभिषेकद्रव्यत्वेन विहिता वर्तते। तत्रोक्तमस्तियद् यथा दूर्वा भूमेरन्तः काण्डात्-काण्डात् सर्वत्र शनैः शनैः प्रसरति वर्धते चा परंच पृथिव्याः उपरिष्टाद्-अचलायमाना प्रतीयते तद्वत् राजापि स्वकीयैः गुप्तचररूपकाण्डैः समग्रेऽपि देशे विद्यमानो बहिष्ताच्चाचलायमानः प्रतीतः सन् व्याप्तो भवति येन विभिन्नानां राष्ट्रान्तर्गतानां प्रदेशानां वस्तुस्थितिं स जानाति तद्नुसारं व्यवहरत्यपि। ऐतरेयं आम्नातमपि - "अथ यद्दूर्वा भवति क्षत्रं वा एतदोषाधीनां यद्दूर्वा। क्षत्रं राजन्यो नितत इव हीह क्षत्रियो राष्ट्रे वसन् भवति प्रतिष्ठित् इव नितितेव दूर्वावरोधैर्भूम्यां प्रतिष्ठितेव तद्यदूर्वा भवत्योषधी नामेवास्मिंस्तत्क्षत्रं दधात्यथो प्रतिष्ठिाम्।। (३) इति । सौत्रामणियागप्रकरणे राज्ञो विषये भणितञ्चयद् राष्ट्र संचालने राजा वरुणदेवता सदृशो धृतव्रतो (नैकविथब्रतानां पालका) भूयात्। यथोक्तञ्च - "निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा। साम्राज्यया सुक्रतुः। इति यतोहि समग्रस्य राष्ट्रस्य पालने स एव भुवोनायको भवति अतः तस्मिन् राजनि समस्ता राष्ट्रान्तर्गत विद्यमानाः साधारणासाधारणरूपाः सर्वा विशिष्टता आधीयन्ते। तथैव प्राणिषु ये च स्वभावा मृदुरूप-क्रोधरूप-तेजास्विरूप (1) वाजसनेयि संहिता 20.20 (2) शुद्धि प्रकरणं (3) ऐ.त. 8.2.4 (4)वा.सं. 202 संक्रन्दनोनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ।। (१) इति सत्र इन्द्रे शीघ्रगामित्वं नैरन्तर्यैण क्रियाशीलत्वं, स्वायुदातीक्ष्णकृतत्वं, महाध्वनि-सम्पादयितत्वं चेति गुणा यथा राजन्ते तथैव राष्ट्ररक्षकेऽपि विद्यमानाः स्युर्भावयेभुर्वा । एवं च एकचित्तता जयनशीलता, प्रगल्भता, शत्रुबलविज्ञता, उग्रता अप्रच्याव्यं (अति शयेनबालबत्वं) शत्रुमर्दने दयाहीनता शत्रुभयोत्पादेनऽतिहेऽत्वं स्वसेनाया, मनोबलोद्भाकत्वं हर्षातिरेकोत्पादकत्वं च शत्रुणां कृते सम्मोहनप्राणयित्त्वं तद्धृदयेषु च शोकोत्पादकत्वं स्वकीयमर्म स्थलस्याच्छादकतवं, स्वकीयसेनासौरक्ष्ये सचेतनत्वं चेत्यादयो गुणाः कस्य चित् सेनासञ्चालके राष्ट्रसञ्चालके वावश्यमेव निष्ठिताः स्युः।

अथर्ववेदेऽपि

उग्रं पश्या राष्ट्रभृतो ह्यक्षा इति समाम्नातम् ।

आचार्याभवभूतिनापि उत्तररामचरिते नाटके भवतः रामश्च विषये भवभूतिना-" वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातु मर्हति"।। इति श्लोकोद्धारद्वारा राजोचितगुणा उद्घाटिता एव। मत्स्यपुराणेपि राज्ञः प्रधानतया गुणद्वयं विवेचितं तदनुसारिणी क्रियाशीलता च वर्णिता - "न राज्ञा मृदुना भाव्यं मृदुर्हि परिभूयते। न भाव्यं दारुणेनातिक्ष्जादुद्विजतेनरः। काममेमृदुर्भो भवति काले भवति दारुणः।

राजा लोकद्वयापेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत्।। इति एवमेव यथा राष्ट्रोत्यानामप्रजापतिरूपो राजा विद्यते, तथैव तस्य दुहिदृद्वयरूपेण विदुषां सभा सांग्रामीणजनसभारूपसमितिश्च विशिष्टन्नियमान् निर्मात तत्र नैके जनाः विषयविशेषज्ञाः भवन्ति। अतएव सा सभा "नरिष्टा" इति संज्ञयाभिहिता। तत्र आचार्यसायणेन तन्मन्त्रभाष्य एवं भाषितम् - "एकस्य वचनं अन्यैराष्ट्रियते तिरस्क्रियतेपि। वहवः संभूय मद्येकं वाक्यं वदेयुस्तद्वि न परैरतिलंघ्यम् अतः अनतिनघ्य वाक्यत्वाद् नरिष्टेति नाम सभाया युज्यते "इति अ तमे केपि विद्वांस सभासद्रूपेण स्थिता ते विकासंदृष्टवा (भौतिकोन्नति - (1)वा.स.17.33 (2) तत्रैव (3) अथर्ववेदे -7.10.96 (4) 220.22-24 (5)अथर्ववेदे सप्रमाण्येषु।

सन्दर्भ

1. मार्कण्डेय पुराणम् 41-20
2. ब्रह्मपुराणम् 107-73
3. ऐतरेय ब्राह्मणम् 8.41

✦✦✦

वेदेषुराष्ट्रचेतना

–वेदाचार्यः वाणी विलासडिमरी
वेदप्रवक्ता,
श्रीबदरीनाथवेदवेदांगस्नातकोत्तर
संस्कृतमहाविद्यालय जोशीमठ

वेदः भारत एव न अपितुविश्वस्य समस्तमनीषिणांकृतेज्ञानस्रोतः। अस्ति। ज्ञानार्थकविद् धातोः वेद शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। यस्यार्थः ज्ञानप्राप्तिर्भवति। कस्याऽपि विषयस्य-चिन्तनं ज्ञानादेवकर्तु शक्यते, एववेद शब्दः ज्ञानपर्यायवाचकोविद्यते। वेदानामपारोमहिमाअस्ति। वेदाः ज्ञानस्य निधयः धर्मस्य मूलस्रोतांसिभारतीय संस्कृतेश्चमूलाधाराविद्यन्ते। वेदवाक्यंस्वतः एवप्रमाणमस्तितेअनादयः अपौरुषेयाश्चविद्यन्ते। अतः वेदः ब्रह्मस्वरूपमेवास्ति। वैदिकसाहित्येमुख्यतः चत्वारोवेदाः विद्यन्ते।

(1) ऋग्वेद

(2) यजुर्वेद

(3) समावेद

(4) अथर्ववेदश्चेतिऋग्वेदे- 10552 मन्त्राः सन्ति।

तेषां लक्ष्यं मनुष्याणांकृतेज्ञानदानमेवास्ति, यजुर्वेद-1975 मन्त्राः सन्ति,ये उत्तमकर्मणांसंस्काराणां च कृतेप्रेरणांकुर्वन्ति। समावेद-1875 मन्त्राः सन्ति। येषुईश्वरस्मरणं-साधनावर्णनं च विद्यते। अर्थर्ववेदस्य विषयः योगोस्ति। अथर्व शब्दः एकाग्रताबोधकोस्ति। इत्थंवेदस्य 5977 मन्त्रेषुराष्ट्रधर्मः समाजव्यवस्था, गृहस्थधर्मअध्यात्मवादः प्रकृतिवर्णनंचेति। एवंकथितुं शक्यते यद् वेदेषुविस्तृतंव्यावहारिकंज्ञानंसमाहितमस्ति। वेदाः राष्ट्र प्रेम्णः देशसेवायाश्चउत्सर्गमूलकाः सन्ति। सर्वधर्मापेक्षयाप्रचीनस्य सर्वार्थ-साधकस्य सकलहित-प्रवीणस्य समस्तदोषविहीनस्य सनातन-रूपस्य धर्मस्य प्राचीनभारतस्य च कल्पनापिवेदंविना न समुदेति। यथा-लोचनविरहितोजनः कस्यापिपदार्थस्य दर्शनेसामर्थ्यरहितोभवति। तथैववेदविहीनोऽपिजनः आध्यात्मिकपदार्थवलोकनेसर्वथाअसमर्थतामेवभजते । प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैरप्यधिगतस्य तत्त्वस्य बोधनादेववेदस्य वेदतेतिसुस्पष्टमुक्तंमनुना-प्रत्येक्षणानुमित्या वा यस्तूपायैर्न बुध्यते। तंवैविदन्तिवेदेनसेयंवेदस्य वेदता।। इत्थंवेदस्य महत्वंसर्वातिशायि विदित्वाभारतीयानांजनानां तत्र श्रद्धा स्वाभाविकीविद्यत एव। अतएववेदस्याध्ययनं-

सर्वैरेवनिष्काराणं धर्मः षडड.गोवेदोज्ञेयोऽध्येतव्यश्चेति" प्राचीनकालात एव भारतवर्षोऽयं धर्मेणसदाचारेणसंस्कृत्या च सकलस्यापिविश्वस्य श्रद्धा केन्द्रमासीत्। यत्र चाभ्युदय-निःश्रेयससाधकं धर्ममुपार्जयितुंदेवाअपिमानुषंजन्मवांछन्ति। अयमेवभारतदेशः वेदकवीनाम् उद्गमभूमिरिति यासांसदुपदेशपीयूषेणपाविताः सर्वे धर्माः। अतएववैदिकधर्मः स समृद्धः सुरद्रुमः शोभते। यस्य शाखागात्रा एवं गण्यन्ते। बौद्धादयो विविधा धर्माः। वर्तमानेभारते यावन्त्यपिगतोपमतानिसन्तिप्रसृतानितेषांमूलस्रोतोवेदेभ्य एव निर्गतमस्ति। तस्माद् वेदाः एव सर्वत्र धर्ममूलंप्रमाणम्।

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्"

प्रवृत्तिनिवृत्ति लक्षणस्य द्विविधस्यापि धर्मस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकोवेद एव गमकः। तत्र प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो यागादिः निवृत्तिलक्षणश्च अद्वैतात्मज्ञानंतदैवपरमो धर्मः कथ्यते। भगवतामनुना धर्माचरणस्य मूलमाधारोवेद एव स्वीकृतोस्ति। तेन च यस्य धर्मस्य प्रतिपादनंकृतं स वेदमूलक एवास्ति। यतोहि सः सर्वज्ञानमयोविद्यते। उक्तं च यथा।

यःकश्चिद् कस्याचिद्धर्मो मनुनापरिकीर्तितः।
स सर्वाऽभिहितोवेदेसर्वज्ञानमयो हि सः।।

परम्परागतप्राचीनदृष्ट्यानुसामपौरूषेयंवेदवदेववेदमूलकसनातन धर्मोऽप्यपरिवर्तन शीलोविद्यते। तदर्थकस्यापिह्रासस्य वा किमपिस्थानं न विद्यतेतथा च वेदप्रतिपादितं-धर्ममनुतिष्ठन् मानवः इहलोके धार्मिकत्त्वेनआनुषंगिकींकीर्तिपरलोके च धर्मफल-मुत्कृष्टंस्वर्गापवर्गादिसुखं च लभते। मनुना उक्तम्

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः।
इहकीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमंसुखम्।।

अतो धर्माभिलाषिणांजनानांकृतेवेद एवंसर्वोत्कृष्टंसकलतत्वानुगमकंसर्वमान्यं च प्रमाणमतोभारतीयतत्वज्ञानस्य धर्मस्य चोद्भवविकासयोरनुसंधानार्थवेदानां परिशीलन-मावश्यकमिति। यतोहिवेदाः सन्ति। धर्मदर्शनयोः मूलस्रोतांसि। लौकिकः पारलौकिको व कश्चनविषयः एतादृशो नास्ति यस्य विवेचनंवेदेषु न स्यादिति। वेदे च आचाण्डालं धर्मस्य प्रतिपादनंविद्यते। तेन च सर्वाथप्रकाशनेरविरिवसर्वान् प्रति सम एवेति। श्रौतस्मार्तभेदात् धर्मो द्विविधोनिर्दिष्टोऽस्ति तत्र श्रौतधर्मोमूलरूपेणवेदेन सम्बद्धोऽस्ति। स्मार्तधर्मश्चवर्णा-श्रमाणांविविधासुव्यवस्थासु, सामाजिकपरम्परासुचाधारितोऽस्तिकिंतुस्मृतिकाराः वेदमेव धर्मस्यादिमंमूलंमन्यन्ते। वेदेषुब्राह्मणग्रन्थेषु वा ये धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति। तान् धर्मान् अनुसृत्य धर्मसूत्रकाराः स्मृतिकाराश्चस्वस्वग्रन्थान्। विरचितवन्तः। ते च श्रुतिविरुद्धं सर्वमपिविप्रतिवदन्ति। तेचस्वस्वग्रन्थेषुवेदवक्यानिव्याख्याय धर्मप्रतिपादितवन्तः। नहि धर्मस्य लौकिकप्रामाण्यग्राह्यंस्वरूपंकिंचिदस्ति एवं च सर्वश्रेयः साधकोनिखिल-पुरुषार्थप्रापको धर्मोवेदादेव यथावदधिगन्तुं शक्यते। अतएववेदाः आर्याणांसर्वप्रधान धार्मिकग्रन्थाः सन्ति।

अस्मादेवहेतोः वेदानांसाम्प्रतमपिराष्ट्रव्यापिप्रचारोस्ति। अस्माकंदेवालयेषु, तीर्थस्थानेषु-चापितेषांप्रभावोऽक्षुण्णतयाविद्यते। वेदेषुस्वकीय गौरवशालिनीम् अतीतांचाकचक्यतांविलोक्य अद्यापिवयंस्वमस्तकंगर्वौन्नतंकर्तुं शक्नुमः। वेदेषुराष्ट्रीयतायाः उदात्तभावनापरिपूर्ण रूपेणसमावेशितास्ति। ऋग्वेदेजगदीश्वरंप्रतिप्रार्थ्यते यद्-

संगच्छध्वंसंवदध्वंवं वो मनांसिजानताम्।
देवभागं यथापूर्वेसंजानानामुपासते॥

ऋग्वेदेपुनः इन्द्रसूक्त (10/47/2) जगदीश्वरेणप्रार्थ्यतेस्वराष्ट्रस्य कृते धनधान्य सम्पन्नपुत्राणां समृद्धिकामना कृतास्ति-

स्वायुधं स्ववसंसुनीथंचतुः समुद्रं धरूणंरयीणाम् ।
चर्कृत्यं शस्यंभूरिवारमरमभ्यंचित्रं वृषणंरयिंदाः ॥

राष्ट्ररक्षामहत्वेनैकाः ऋचः पर्यवसिताः सन्ति । यासुकाश्चिद् उल्लिख्यन्ते-

उपसर्पगातरभूमिन् । (ऋ. 10/18/10)

नमोमात्रेपृथिव्यैनमोगात्रेपृथिव्या। (यजु. 9/22)

वयंराष्ट्रेजागृयामपुरोहिताः। (यजु. 9/23)

कविमग्निमुपस्तुहिसत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवाचतनम्।

(साम. 1/1/32)

स्य नोभूमिविंसृजतांमातापुत्राय मेपयः। (अथर्व. 12/1/12)

मताभूमिः पुत्रोअहंपृथिव्याः। (अथर्व. 12/1/12)

इत्थंवेदाः ज्ञानस्य महार्णवाः सन्तितथाविश्वाङ्मयस्य अमूल्य निधयः भारतीयार्य-संस्कृतेश्चमूलाधाराः सन्ति। अतः अस्माकंसर्वेषांराष्ट्रवासिनांकृत्यमस्ति यत् वयंराष्ट्र-रक्षायांसमर्थवन्तः भवितुं शक्नुमः। यस्य कृतेवयंवेदशिक्षायाः समग्ररूपेणग्रहीतुंसमर्थवन्तः स्याम। भारतीय संस्कृतेः मूलस्रोतांसिवेदा एवेति। वेदेषु एव प्राक्तनभारतीयानां जीवन दर्शनमाचारविचाराः नैतिकंसामाजिकं च चरितंप्राप्यते। मानवानांविभिन्नकर्तव्यादिनिर्धारणं तत्रैवोपलभ्यते। भारतीयानीतिरपिवेदमूलैवेतिसर्वेविद्वांसोभारतीयादार्शनिकाः आचारशिक्षक-प्रवणाः स्मृतिकाराः शब्दतत्त्वमीमासांदक्षाः वैयाकरणाः अन्येच शास्त्रकाराः वेदानांपरमंप्रामाण्यं प्रतिपदमुद्घोषयन्ति। उक्तं च -

आब्रह्मान् ब्राह्मणोब्रह्मर्चसीजायताम् माराष्ट्रेराजन्यः
शूरइषव्योऽतिव्याधीमहारथोजायताम्।

दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषाजिष्णुरथेष्ठाः ।
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरोजायताम् ।

निकामेनिकामे नः पर्जन्योऽभिवर्षतुफलवत्यो
न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ (यजु. 22/22)

मन्त्रार्थः -हे भगवानः हमारे राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति दैवी प्रतिभा से सम्पन्न ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण शस्त्र-शास्त्रों में निपुण स्वस्थ बलीष्ठ एवं समर भूमि में विजयश्री प्राप्त करने वाला हो (हमारे राष्ट्र की प्रत्येक) स्त्री, परिवार, ग्राम, नगर तथा राष्ट्र का भरण-पोषण क्षेम करने की क्षमता वाली हो। सैनिक वर्ग विजयी हों, घोड़ा तेज गति वाला हो (राष्ट्र के युवा) पुत्र आवारा दुर्गुणी न होकर सद्‌गुणी समाज को जाग्रत करने वाला हो, यज्ञधूम से समुत्पन्न सुवृष्टि करने वाला मेघ इच्छानुकुल वर्षा करें। वन-उपवन में उत्पन्न फल-फूल धान्यादि फलों से परिपूर्ण होकर परिपक्व हों। इस प्रकार आपकी कृपा से प्राप्त बहुमूल्य उपलब्धियों की सुरक्षा का भार आप स्वयं निर्वहन करें।

✦✦✦

वैदिकवाङ्मये श्रुतिसम्प्रदायः

–डॉ. शैलेन्द्र प्रासाद उनियालः

रा.सं.सं.(सम वि.वि.) प्राध्यापकः (वेदविभाग)

श्रीरघुनाथ कीर्ति परिसरः,

देवप्रयागः पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः

वेदा हि भारतीयानां गौरवभूताः। पुण्या भारतीया संस्कृतिः वेदाधारिता वर्तते। कस्यापि देशस्य वा समुन्नतिः तत्रत्य आचारणव्यवहारेण चाभिवन्द्या भवति। एतस्मिन्नेव विषये भारतवर्षस्य महिमा सर्वानतिशेतेतराम्। तथाह्युच्यते–

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥[1]

स्वाचारेण व्यवहारेण त्यागेन तपसा च सर्वतः पावितेयं भूमिः देवानां कृतेऽपि सर्वथा समादरणीयास्ति। उच्यते हि–

या वेदस्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरैर्जुष्टा सुखैकास्पदा
दैवीसम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता।

या वर्णाश्रमसारहारहृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा
नित्याविश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृतिः॥[2]

भारतवर्षस्य सर्वत्र सर्वेषु स्थलेष्वभिव्याप्तेयं संस्कृतिः वेदान् पुरस्कृत्यैव प्रसरति। वेदस्य वैदिकसंस्कृतेश्चास्त्यन्योऽन्याश्रितसम्बन्धः। यतो हि वेदाः लोकानां हितकारकाः अत एव तदवतीर्णे हेतुं दर्शयन्नाह यास्कः–

'पुरुषविद्यानित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे'[3] इति

कल्पो हि कल्पपूर्वं इति न्यायेन युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः स्वयम्भुवानुज्ञाताः सन्तः तपसा लेभिरे। ते च वेदाः गुरुशिष्यपरम्परया अध्ययनाध्यापनेनाद्या-वधि वैदिकेषु राराजन्ते। तथा हि भट्टपादाः –

वेदाध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम्।
वेदाध्ययनसामान्यदधुनाध्ययनं यथा॥[4]

इयमध्ययनपरम्परा वैदिकैः मात्रायाः अर्धमात्राया अपि अपरित्यागेन महता प्रयत्नेन परिपाल्यते। वेदाध्ययनविषये ह्युच्यते–

वेदस्वीकरणं पूर्वं विचरोऽभ्यसनं जपः।
तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा॥[5]

तस्मादहरहः स्वाध्यायोऽध्येतव्यं इति श्रुतिः सततं वेदाध्ययनाय प्रवर्तयति। अत्र स्वशब्दः आत्मनः कुलपरम्परावाचकः। अध्यायशब्दस्तु शाखावच्छिन्नवेदपरः।[6]

अधिपूर्वकेङ्धातोरध्ययनमर्थः। तव्यप्रत्ययस्य लक्षणया आर्थीभावना अर्थः। तस्यां चार्थीभावनायां स्वाध्यायस्य कर्मत्वेन अध्ययनस्य च करणत्वेनान्वयः। तथा सति गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणेन स्वाध्यायं स्वकुलपरम्परा गतैकशाखावच्छिन्नं वेदं भावयेदित्यर्थो निश्चीयते। अत एवाह मनुः –

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रममिति।[7]

स्वशाखां पूर्वमधीत्य सत्यवसरे शाखान्तराण्यप्यध्येतव्यानि। इदं चाध्ययनमक्षर-ग्रहणपर्यवसायित्वेनार्थग्रहणपर्यवसायित्वेन च द्विधा स्वीक्रियते। इत्थं मीमांसकानां विचारानुसारं स्मार्तसूत्रेऽपि विधीयते यत् त्रयः स्नातकाः भवन्ति–व्रतस्नातकः, विद्यास्नातकः, व्रतविद्यास्नातकश्चेति।[8] समाप्य वेदमसमाप्य व्रतं यः समावर्तते स विद्यास्नातकः। समाप्य व्रतमसमाप्य वेदं यः समावर्तते स व्रतस्नातकः। उभयं समाप्य सः समावर्तते स व्रतविद्यास्नातकः इति। अक्षरग्रहणस्य कर्मानुष्ठानादौ प्रयोजनात् अर्थज्ञानपूर्वकेणानुष्ठानेन फलाधिक्यश्रवणादक्षरग्रहणम् एवादावापतति। तथा ह्युपनयनशब्दस्यान्वर्थता सिद्ध्यति।

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।
सङ्कल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥[9]

जैमिनीयन्यायमालायां **'अथवाध्यापनात् सिद्धेर्नैवास्त्यध्ययने विधिः'**[10] इत्युपक्रम्योत्तरपक्षे स्वतः प्राप्तार्थबोधस्य विवक्षानपनोदनादिति विचारसन्दर्भेणाक्षर-ग्रहणान्तरमेवार्थविचारस्य प्रसङ्गः पौर्वापर्येणापतति। स्मरन्ति हि श्रीभाष्यकाराः श्रीमन्तः रामानुजाचार्याः 'एवं सत्सन्तानप्रसूतसदाचारनिष्ठात्मगुणोपेतवेदविदाचार्योपनीतस्य व्रतनियमविशेषयुक्तस्याचार्योच्चारणरूपमक्षराशिग्रहः फलमित्यवगम्यते। अध्ययनाध्याय-संस्कारः इत्युपक्रम्य एवमध्ययनविधिमन्त्रवन्नियमवदक्षरराशिग्रहणमात्रे पर्यवस्यति'[11]। अक्षरग्रहणमेव सर्वसंस्कारजातस्य कारणत्वात् तज्जन्यापूर्वस्य महत्त्वश्रवणाच्चाक्षर-ग्रहणमेवाचार्यैः श्रुत्यनुसारं सुप्रतिष्ठापितम्। श्रुतिर्हि–

'यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति। तस्माद् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलं कीर्तयेदेता एव देवताः प्रीणाति।'[12] इयं खलु श्रुतिपरम्परा सृष्ट्यादौ ब्रह्मणो मुखनिःसृता अद्यापि गुरुशिष्येषु यथापूर्वमविकृता प्रवहति। तत्रेमे वैदिकाः अनूचानाः सुश्रूवांसः प्रमाणाः। विभिन्नप्रान्तेभ्यः समागताः समानशाखाध्यायिनो वैदिकाः यदा ते युगपद् वेदपाठं प्रारभन्ते तदा न तेषु कस्यापि कण्ठस्वरस्य हस्तस्वरस्य

मात्रायाः अर्धमात्रायाः वा वैषम्यमवलोक्यते। इदमेव वेदाध्ययनपरम्परायाः वैशिष्ट्यम्। इदं चाध्ययनं संहिता- पद-क्रम-जटादिविकृतिक्रमेण विधीयते। तत्र संहिताध्ययनक्रमे वेदाक्षरसुदृढग्रहणाय वा पाठक्रमे (सन्था)[13], गुणिनी (गुन्नी)[14], चर्चापट्टिकविधाः प्रयुज्यन्ते। गुरूक्तस्य वर्णोच्चारणस्य सम्यग् सुदृढ़तया ग्रहणार्थं तत्सान्निध्ये त्रिवारं पञ्चवारं सप्तवारं सप्ताहं वा अभ्यस्यते सा परिपाटी संस्थाशब्देनोच्यते। ततः गुणिनी। अत्र गुरुसान्निध्यं नावश्यकम्। सहाध्यायिनः सम्भूय गुरूपदिष्टस्य मन्त्रभागस्याभ्यासं दिनद्वयं त्रयं सप्ताहं वा कुर्वन्ति। अभ्यासे पूर्वमन्त्रेऽग्रिममन्त्रस्य पदद्वयमप्यभ्यसन्ति पाठक्रमाविस्मरणार्थमिति दृष्टफलम्। ततश्चर्चा। अत्रानूचानाः स्वेषु विभागद्वयं कृत्वा परस्पराभिमुखाः उपविश्य यथाक्रममेकैकपक्षः संहितायां मन्त्रार्धं क्रमे एकैकमवसानं, पदे एकैकं पदं यथापाठं प्रापयन्ति। समानगुरवश्छात्राः संस्थायां गुणनिकायां च यदा परस्पराभिमुखास्तिष्ठन्ति तदा सा स्थितिः पट्टिकाशब्देनोच्यते। एवं वेदाभ्यासक्रमः। संहिताध्ययनान्तरं पदक्रमपाठस्यावसर आयाति। ततोऽन्याः विकृतयः।

संहितापदक्रमपाठान्तरं विकृतिपाठाः प्रारभन्ते। वस्तुतः विकृतिपाठाः संहितायाः अविकृतस्वरूपरक्षायै पठ्यन्ते। आसां प्रवर्तको महर्षिव्याडिः[15] वर्तते। आसां पाठेन प्रत्यक्षरपदमन्त्रादीनां नैकवारं सन्ध्यवग्रहादिविघट्टनेन स्वरसमासादीनां लिङ्गानि पुरस्फुरन्तीव राजन्ते। येनाम्नायविदूषकाणां पदशब्दवर्णमात्रार्धमात्रोपचयापचयकृतप्रयासो न सेत्स्यति। अत एवाद्यापि वेदमन्त्रेषु न किमपि मिश्रणमवलोक्यते। आसामभ्यासो मन्त्राणां साकल्येन सस्वरं ग्रहणाय भवति। अत एव महर्षिकात्यायनेन लिखितं 'क्रमः स्मृतिप्रयोजन' इति।[16] यद्यपि विकृतिपाठजन्यापूर्वमेव शास्त्रेषु[17] गीयते कर्मकाण्डप्रयोगादौ एतासां विकृतिपाठानां किमपि प्रयोजनं नास्ति। विकृतिपाठाः बहुक्लिष्टतराः श्रमसाध्याश्च वर्तन्ते। ऋषयस्तादृशमपि कठिनपरिश्रमं कृत्वा वेदाक्षरसंरक्षणाय कीदृशं प्रयत्नं चक्रुरिति तेषां वेदविषयिणी निष्ठैव तत्सर्वमभिव्यञ्जयति।

अधीयमाना एते वेदास्त्रयश्चत्वारो वेति प्रश्नः आयाति। तर्हि कीदृशोऽत्र निर्णयः। कथं वा संगतिरिति विचार्यते। लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिर्नान्यथेति न्यायात् वेदत्रयं चतुष्टयं वेति सम्यक् परीक्षणीयं भवति।

समग्रवैदिकवाङ्मये त्रिविधा हि मन्त्राः ऋग्यजुःसामरूपाः। तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुःशब्दः इत्याह जैमिनिः।[18]

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्।
दुदोहयज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुःसामलक्षणम्।।[19]

अथापि 'ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे'[20] इति श्रुतिः। एतैर्लक्षणैः प्रमाणैश्च वेदानां त्रित्वं सिद्ध्यति। चतुष्टयत्वपक्षे तु स्वयं श्रुतिरेव सर्वमभिव्यञ्जयति-

ऋचान्त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रन्त्वो गायति शक्वरीषु।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः॥[21]

अस्यां ऋचि कर्मणां विवेचनं प्रस्तूयते। यज्ञकर्मणि ऋचां पाठः होता ऋत्विक् करोति। सामवेदीयमन्त्रान् उद्गाता ऋत्विक् पठति। एवं यजुर्वेदीयमन्त्रानध्वर्युः। ब्रह्मा चाथर्ववेदीयमन्त्रान् पठतीति ऋत्विजां प्रयोगानुरोधेन वेदचतुष्टयं विभज्यते। तर्हि पक्षयोः सुसम्पादने सति कतरो गरीयानिति प्रश्नः समुदेति।

लक्षणवशात् प्रयोगवशाच्च संख्याभिन्नत्वं सिद्धेऽपि द्वयोः संगतिः जिज्ञासाकोटीमारोहति। अत्रोच्यते–त्रयो वेदा इति लाक्षणिकोऽयं भेदः। चत्वारो वेदा इति प्रायोगिकोऽयं भेदः। अथवैवं स्वीकर्तुं शक्यते – कारणावस्थायां त्रित्वं, कार्यावस्थायां चतुष्टयमिति। अनेन प्रकारेण वेदसंख्यावादः सम्पन्नः।

ननु चत्वारो वेदाः गुरुशिष्यपरम्परायामध्ययनाध्यापनप्रमादेन मन्त्र–न्यूनाधिक्येन पदान्यन्यथाभावेन च बह्व्यः शाखाः सञ्जाता इति शाखाप्रभेदे कारणं दर्शयन्ति केचन तथाविदो विद्वांसः।

अत्र महाभाष्यकृता पतञ्जलिना सर्वे देशान्तरे[22] एतद्वार्तिकव्याख्यानावसरे प्रतिवेदं शाखाभेदाः दर्शिताः। चरणव्यूहेऽपि प्रतिवेदं शाखाभेदः बहुविस्तरेण प्रतिपादितः। शाखा नाम वेदैकदेशः। सर्वासामपि शाखानां शाखान्तरनैरपेक्षेण यावदपेक्षितार्थवबोधकत्वात्। अत एव एकस्याः शाखायाः अध्ययने एकस्य वेदस्य समग्राध्ययनं सञ्जातमिति कृत्वा स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति अध्ययनविधेश्चारितार्थ्यं मन्यन्ते शास्त्रविदः। सहस्रं शाखाः (साम्नः) ह्यर्थतो वेद शबरः इति मीमांसाभाष्यकृतः शबरस्वामिनः प्रसिद्धिरप्यमुमेवार्थं पुष्णाति। अपि च एकवेदगतानां सर्वासामपि शाखानां परस्परं साकाङ्क्षत्वमस्त्येव। नोचेत् कर्मणोऽसिद्धिः स्यात्। अतः शाखाः वेदवाचका एव।

वेदमन्त्रेषु पदानां पौर्वापर्यत्वमसहमानैः कैश्चिदेवं प्रत्यवतिष्ठन्ते यन्मन्त्राणामानर्थक्याद् वेदे मन्त्राः यथावदविपर्यासे पठ्यन्त इति। य एव शब्दा लौकिकास्त एव वैदिका इति। सत्यर्थवत्त्वे विपर्यासः कथं न सम्भवति? अग्न आयाहि इत्यत्र आयाह्यग्ने कथं न भवति अथवा आगच्छ वैश्वानर इति? अत्रोच्यते यदि त्वन्मते इन्द्राग्नी पितापुत्रावित्वादयः शब्दाः अविपरिणामत्वे शुद्धास्तर्हि वेदे कथं न भविष्यतीति। तस्मान्मन्त्रेषु पौर्वापर्यभावो न दोषावहः ईशवाक्यत्वात्। 'तस्माच्छन्दोवत् सूत्राणीति'[23] पठ्यते। अतोऽर्थवत्त्वेष्वपि पदविपर्ययो न भवतीति मूलपाठे विचारः।

अर्थावगमः

अर्थज्ञप्रशंसा – स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदित्यादि[24] वाक्यैः प्रस्तूयते। अर्थज्ञानपूर्वकेणानुष्ठानेन फलाधिक्यश्रवणात्। ते वेदमन्त्राः अर्थकृद् दृष्ट्या धातुप्रत्ययबलेन

शब्दानामनेकार्थत्वमङ्गीकृत्य पाश्चात्यैर्भारतीयमनीषिभिर्वा विविधरीत्यार्थाः प्रतिपादिताः। षडङ्गेषु निरुक्तस्यास्त्यर्थप्रतिपादने महत्त्वम्। 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्न्यं स्वार्थसाधकञ्चे'[25]त्युपक्रम्य सर्वाणि नामान्याख्यातजानीति नैरुक्तानां समयः वैयाकरणानाञ्चैके।[26] तथा तद्येषु पद्येषु स्वरसंस्कारसमर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्। अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद् वृत्तिसामान्येन। न संस्कारमाद्रियेत। विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेदि[27]ति व्याख्याधर्मरूपेणास्ति निरुक्तस्य सिद्धान्तः। एतावान्सन्दर्भस्यायमाशयो यत्-

यावतामेवधातूनां लिङ्गंरूढिगतं भवेत्।
अर्थश्चाप्यभिधेयस्थस्तावद्भिः गुणविग्रहः।।[28]

अनेनैव सिद्धान्तेनातिपरोक्षभूतेषु शब्देषु परोक्षवृत्तिं सम्पाद्य ततः प्रत्यक्षवृत्त्यार्थः प्रतिपादनीयः। मन्त्राणामर्थप्रतिपादने केचन तथ्याः नूनं ध्यातव्याः भवन्ति। 'मन्त्रार्थचिन्ताऽभ्यूहोऽभ्यूढोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः। न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीति।[29] इत्यनेन सन्दर्भेण मन्त्राणां प्राकरणिकोऽर्थ एव प्रतिपादनीय इति सुदृढतया प्रतिपाद्यते। यतो हि-

ऋषयो ह्युपदेशस्य नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः।
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः।।[30]

इत्यभियुक्तोपदेशाद् यास्कोपदिष्टाः व्याख्यानविधाः प्रस्तूयन्ते। येषामनुसरणं प्रायः मन्त्रव्याख्यानकृद्भिः विभिन्नाचार्यैः परिगृहीतो वर्तते। अत्र चत्वारिवाक् परिमिता पदानीति[31]मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे यास्काचार्येण व्याख्यानविधाः अपि सङ्केतिताः। ओङ्कारो महाव्याहृतयश्चेत्यार्षम्। नामाख्याते चोपसर्गानिपाताश्चेति वैयाकरणाः। मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः। ऋचो यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः[32]। एवं तत्को वृत्रः? मेघ इति नैरुक्ताः। त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः।[33] इति विचारभेदेनार्थाः प्रस्तुताः। निरुक्तस्य त्रयोदशाध्याये प्रायः प्रस्तुतानां मन्त्राणामाधिदैविकाः आध्यात्मिकाश्चार्थाः प्रस्तुताः। यास्कोक्ताध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकेति त्रिविधार्थप्रक्रियासु अर्थविवेचनप्रक्रिया उपदिष्टाः। अनया परम्परया प्रायः सर्वे मन्त्रव्याख्यातारः सम्पृक्ताः सन्ति। तत्र धर्मसङ्गतं व्याख्यानं कियदस्तीत्युपेक्षितव्यं भवति। यतो हि ऋषीणामस्त्यस्मिन् विषये औदार्यम्-

आर्षं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः।।[34]

पदपदार्थसम्यगवेदितृभिः पाश्चात्यैः क्वचिद् भारतीयनीषिभिः मन्त्रार्थाः व्याकुलीकृताः सन्ति। यथा कूर्मपित्तमित्यस्यापक्वमृत्भाण्डार्थमवेतृभिः कच्छपयकृदित्यर्थः प्रतिपाद्यते। एवमन्यैरपिशब्दान्तराणामर्थः प्रतिपाद्यते।

सन्दर्भेऽस्मिन् सेयं विद्या श्रुतिमतिबुद्धिस्तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यं तदिदमायुरिच्छता न निर्वक्तव्यं तस्माच्छन्दःसु शेषा उपेक्षितव्याः[35] इति। शब्दार्थनिर्धारणाय व्याकरणादिशास्त्रज्ञानमपेक्षते। तदर्थमाचार्यैरुच्यते–

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद्विवतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।[36]

शिष्यमेधावर्धनोपायः

याज्ञवल्क्यशिक्षायां शिष्यमेधावर्धनायोपायः वेदाध्येतुः लक्षणं शिष्यलक्षणं वा तथा विद्याभ्यासे नियमा वर्ण्यन्ते तेषामत्रक्रमशः चर्चा क्रियते। येषामनुसरणेन सत्संस्कारः समुदेति स एव संस्कारः जन्मान्तरेषु विद्याग्रहणे सहायको भवतीति सर्वं विवेचनीयकोटिमागच्छति। छात्राणां मेधावृद्ध्युपायः –

त्रिफलां लवणाक्तां वै भक्षयेच्छष्यकः सदा।
क्षीणमेधाजनन्येषा स्वरवर्णकरी तथा।।[37]

सैन्धवलवणेन युक्तां त्रयाणां हरीतकी–बिभीतकामलकीनां समाहाररूपां त्रिफलां यदि शिष्यकः छात्रः नित्यं भक्षयेत् खादेत्। तर्हि नष्टायाः मेधायाः वृद्धिर्भवति।

उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि।
ग्रासे ग्रासान्तरे देयं भैषज्यं सान्ध्यभोजने।।[38]

प्राणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भुक्तस्यान्ते च दीयते। इति वचनात् प्रातः दन्तधावनान्ते, रात्रौ भोजनान्ते च जलेन शाकं गृह्णीयत्। मात्रा–समपरिमाणात्रिफला स्वतृतीयांशेनलवणमिश्रिता शीतजलेन सह भक्षिता सति नष्टमेधायाः जनयित्री भवति। या खलु स्वरवर्णकारिणी भवति। कीदृशः छात्रः विद्याग्रहणे समर्थो भवतीत्यत्र विचार्यते।

वेदाध्येतुः स्वरूपविवेचनम्

पञ्च विद्यां न गृह्णन्ति चण्डास्तब्धाश्च ये नराः।
अलसा रोगिणश्चैव येषां च विस्मृतं मनः।।[39]

उपांशु त्वरितं चैव योऽधीते वित्रसन्नपि।
अपरूपसहस्राणां सन्देहे स प्रवर्तते।।[40]

अहेरिव गणाद् भीतः सम्मानान्नरकादिव।
राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्यः स विद्यामधिगच्छति।।[41]

न भोजने बिलम्बीस्यान् न च नारी निबन्धनः।
सुदूरमपि विद्यार्थं व्रजेद् गरुडहंसवत्।।[42]

सुखार्थी चेत् त्येजद्विद्यां विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम्।
सुखिनस्तु कुतो विद्या विद्यार्थिनि कुतः सुखम्।।

अत्र प्रथमश्लोके के विद्यार्थिनः विद्यां गृहीतुमक्षमा भवन्तीति विचारितम्। क्रोधिनः, दीर्घसूत्रिणः, रोगिणः, अत्यन्तं मन्दबुद्धयः। ये खलु अत्यधिकं विस्मरणशीलाः एते विद्याग्रहणेऽसमर्थाः भवन्ति। द्वितीये तावत् यः खलु छात्रः अतिशीघ्रतया विद्याग्रहणार्थमभ्यासं करोति। यः खलु भीतेन चेतसा, स्वल्प उच्चारणेन च विद्याभ्यासं करोति सः एकस्य शब्दस्य बहुविकल्पयुक्ते स्वरूपे संशयरूपे कुशलः मुशलो वा शब्द, इति भ्रान्तरूपे सम्यग् प्रतिपादयितुं सर्वथा अक्षमो भवति। तृतीयेन विद्यार्थिनः सम्मानात् स्त्रीभ्यश्च दूरे स्थातव्यमिति निर्दिशति। चतुर्थे नारीबन्धने न स्थित्वा भोजनसमये अत्यन्तं विलम्बम् अकृत्वा विद्याग्रहणार्थं सुदूरमपि गन्तुं यः सोत्साहमानस्तिष्ठति तादृशः छात्रः विद्याग्रहणे समर्थो भवति। पञ्चमे – यः खलु छात्रः सुखं वाञ्छति स खलु विद्याग्रहणे समर्थो न भवति, अथ यः विद्यां गृहीतुमिच्छति तस्य जीवने सुखमेव नास्ति। यतोहि यथा प्रकाशान्धकारयोरेकत्रावस्थानं नास्ति तथैव विद्यासुखयोरवस्थानमेकत्र भवितुं नार्हतीति विद्याग्रहणकाले सुखादिकं त्यक्त्वा परिश्रमेण दत्तावधानेन विद्याग्रहणं कर्तव्यमिति ऋषीणामुपदेशः।

विद्याग्रहणार्थं सपदापरिश्रमं कर्तव्यमिति प्रयासे सातत्य द्योतयन् मानवेतराणां जीवानां सतताभ्यासे जायमानं फलं दर्शयन् जीवनस्य प्रतिक्षणं व्यर्थं न यापनीयमिति प्रेरयति यथा–

जलमभ्यासयोगेन शैलानां कुरुते क्षयम्।
कर्कशानां मृदुस्पर्शं किमभ्यासान्न साध्यते।।

यथा पिपीलिकाभिश्च क्रियते पांशुसञ्चयम्।
न तत्रबलसामर्थ्यमुद्यमस्तत्रकारणम्।।

अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्वा वाल्मीकस्य तु सञ्जयम्।
अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद् दानाध्ययनकर्मसु।।[43]

अनेन प्रकारेण विद्याग्रहणे सातत्यं भृशं धारयन् विद्याभ्यासः क्रियते चेत् सा परिश्रमेण गृहीता विद्या अस्मिन् लोके परेऽस्मिन् शरीरे च कार्यसाधिका भवतीति।

विद्याग्रहणे पौर्वदेहिकसंस्काराणां सङ्क्रमः

समानगुरोः सकाशादधीयमानाश्च्छात्राः पौर्वदैहिकसंस्कारवशाद् विद्याग्रहण-प्रसङ्गेऽसमा दृश्यन्त इत्यत्र शास्त्रतत्त्वं विमृशामः –

गुणिता शतशो विद्या सहस्रावर्तिता पुनः।
आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलान् निम्नमिवोदकम्॥
शतेन गुणिता याति सहस्रेण च तिष्ठति।
शतानाञ्च सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति॥[44]

विद्या शतवारमावर्त्यते चेद् गुणिता भवति। सहस्रवारमावृत्तिः क्रियते चेदस्मिन् जन्मनि शरीरे सुप्रतिष्ठिता भवति। लक्षवारमावृत्तिः क्रियते चेद् अस्मिन् जन्मनि अपरस्मिन् जन्मन्यपि संस्काररूपेण शरीरे तिष्ठति। अत एव यदा गुरुः कक्षायां समानरूपेण छात्रान् पाठयति, तदा तेषु कश्चित्सर्वं गृह्णाति, कश्चिदर्धं गृह्णाति, कश्चित्ततोऽपिन्यूनमिति विद्याग्रहणपरिणामे छात्रेषु सामान्यमेव दृश्यते। अत्र को हेतुरिति विचार्यते चेत् तत्र कृताभ्यासस्य संस्काररूपेण वर्तमानं ज्ञानमेव कारणं भवति। अत एवोच्यते–

गतेऽपि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुधैः।
यद्यपि स्यान्नफलदा सुलभास्यादन्यजन्मनि॥[45]

विद्याभ्यासस्य प्रभावः नास्मिन् लोकेऽस्मिन् शरीरे एव तिष्ठति अपितु अभ्यासाधारेण जीवे संस्काररूपेण वर्तमानः अन्यस्मिन्नपि जन्मनि संक्रमति। अत्र खलु गजोद्धारः प्रसङ्गः स्मरणीयो भवति। तत्र हि व्यासेनोच्यते–

जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितमिति।[46]

अथापि भगवान् गीतायामाह–

पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति॥
प्राप्यपुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥[47]
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्।
यततेऽपि ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥[48]

एभिः प्रमाणैर्ज्ञायते यत् सततमभ्यासजन्यसंस्कारः जीवस्य सूक्ष्मशरीरेण साकं तिष्ठति। पुनस्तदभिवृद्धौ साधनायां सहायको भवतीति सद्विद्यायाः अभ्यासः नूनं करणीय इति तत्त्वोपदेशः। अत्र श्रुतिरपि प्रमाणयति–

उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचमुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।
उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः॥[49]
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः।
आदघ्नास उपकक्षास उत्वे ह्रदा इव स्नात्वा उत्वे ददृशे॥[50]

यथा ह्रदे स्वसामर्थ्यानुसारं साहसानुसारं वा जले प्रविश्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति तथैव एकस्मात् गुरोः विद्याग्रहणप्रसङ्गे समानाख्यानाः वयोविद्यादिभिरधीयमानाश्छात्राः समानेन्द्रिया अपि असमानाः स्वप्रतिभया भवन्तीति मन्त्राशयः। एतैः प्रसङ्गैः बहुज्ञ एव सम्यग् वेदार्थावबोधाय प्रभवति। अन्यथा हि बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यतीति वचनमेव चरितार्थं भवति। विद्यादानायापि पात्रत्वं विचार्यते।

गुरुशिष्ययोः धर्माः

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि।
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्॥

य आतृणोत्यवितथेन कर्णावदुः खं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्।
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कतच्चना ह॥

अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा।
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैवतान्न भुनक्ति श्रुतं तत्॥

यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्।
यस्ते न द्रुह्येत् कतमच्च नाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥[51]

यास्कोऽपि विद्यादानविषये आह-उपसन्नाय तु निर्ब्रूयात्। यो वाऽलं विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने इति। एवमेवाध्येतुरध्यापयितुश्च धर्माः विवेचिताः। भूतिमिच्छता इमे धर्माः परिपालनीया इति श्रुतिसम्प्रदायः।

सन्दर्भ-

1. मनु. 2/20
2. सुभाषितम्, केनचिद् विदुषा निर्मितम्
3. निरुक्त 1/1/2
4. श्लोकवार्तिक वाक्याधिक. 1/1/6
5. बाधूल गृह्यासगमः वृत्तिरहस्यम् 4/141
6. शतपथब्राह्मणम् 11/5/6/3
7. मनु. 3/6
8. पा. गृ. सू. 2/5/32-35
9. मनु. 2/140
10. जै. न्या. 1/35
11. श्रीभा. 1/1/1
12. तै. सं. 2/15

13. गुरूक्तं शृणुयान्मन्त्रं तूष्णीं पश्चादनूच्चरेत्।
आवर्तनं दिधृक्षार्थं संस्था त्रिः पञ्च सप्त वा।। सम्प्र. प्र. शि. श्लो. 18
14. पक्षं वार्धमधीतोक्तिर्गुरोस्तु निरपेक्षया।
गुणिनी सा सप्तकादि शतान्ता वृत्तिरन्वहम्।। सम्प्र. प्र. शि. श्लो. 19
15. शौशिरीये समाम्नाये व्याडिनैवमहर्षिणा। जटाद्याविकृतिरष्टौ लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम्। (ऋ. सं. परि. भागः)
मधुशिक्षायां मधुसूदनमुनिमते तु–
भगवान् संहितां प्राह पदपाठन्तु रावणः।
वाभण्यर्षिः क्रमं प्राह जटां व्याडिरवोचत।
मालापाठं वसिष्ठश्च शिखापाठं भृगुर्व्यधात्।
अष्टावक्रोऽकरोद्रेखां विश्वामित्रोऽपठद् ध्वजम्।।
दण्डं पराशरोऽवोचत्कश्यपो रथमव्रवीत्।
घनमत्रिमुनिः प्राह विकृतीनामयं क्रमः।।
16. शु. य. प्रा. 4/182
17. संहिता नयते सूर्यं पदं तु शशिनः पदम्।
क्रमश्च नयते सूक्ष्मं यत् तत्पदमनामयम्।। या. शि. 32
18. जै. सू. 2/1/35–37
19. मनु. 1/23
20. य. वे. 31/7
21. ऋ. 10/11/71
22. महाभाष्यपस्पशाह्निक
23. म. भा. प्र. अध्या. प्र. पाद तृ. आह्निक
24. निरुक्त 1/6/18
25. निरुक्त 1/5/19
26. निरुक्त 1/4/10
27. निरुक्त 2/1/1
28. निरुक्त, दुर्गभाष्यम् 1/1/1
29. निरुक्त 13/1/12
30. निरुक्त, दुर्गभाष्यम् 1/1/1
31. निरुक्त 2/1/1
32. निरुक्त 13/1/9
33. निरुक्त 2/5/6

34. मनु. 12/106
35. निरुक्त 13/1/13
36. न्या. सि. मु. शब्दखण्ड
37. या. शि. 2/38
38. शारंगध. सं. पू. ख. 2/8
39. या. शि. 5/99
40. या. शि. 5/98
41. या. शि. 5/101
42. या. शि. 5/102
43. या. शि. 5/105-107
44. या. शि. 5/103-104
45. सुभा. र. भा., पृ. 159, श्लो. 6
46. श्रीभा. 8/3/1
47. भगवद्गीता, 6/40
48. भगवद्गीता, 6/43
49. ऋग्वेदः 10/71/4 (8/2/23/4)
50. ऋग्वेदः 10/71/7
51. निरुक्त 2/4/1-4

✦✦✦

वैदिकवाङ्मये राष्ट्रभक्तिः

–डॉ. दे. दयानाथः

सहायकाचार्यः (सं.), वेदविभागः,
श्रीरणवीरपरिसरः, जम्मू

नमो मात्रे पृथिव्यै[1], माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः[2] इत्यादि श्रूयते वेदेषु। वैदिकवाङ्मये बहुत्र श्रूयन्ते राष्ट्रभक्तिविषये सूक्तयः। राष्ट्रधर्मपालनं सर्वेषां परमं कर्तव्यं भवति। राष्ट्रभक्तिचिन्तने बहवः महीयांसः स्वप्राणानपि अत्यजन्। भविष्ये काले युवानः एव राष्ट्रं चालयन्ति। यदि तेषां मनसि राष्ट्रभक्तिः स्यात् तर्हि देशोऽयं प्रगतिसोपाने निरन्तरं अग्रेसरति। काश्चन सूक्तयः वेदेषु श्रूयते राष्ट्रभक्तिविषये राष्ट्र-धर्मविषये च। तत्र भूमिरियं मातृत्वेन नमस्क्रियते अस्मिन् मन्त्रे–

नमो मात्रे पृथिव्यै माऽहं मातरं पृथिवीं
हिंसिषं मा मां माता पृथिवी हिंसीत्॥[3] इति।

मन्त्रेऽस्मिन् मातृस्वरूपायाः पृथिव्या उपरि पादाक्रमणादिरूपेण यत्कार्यं क्रियते, तदर्थं क्षमाप्रार्थना क्रियते। अत्र द्रष्टुं शक्यते यत् स्वदेशस्योपरि पृथिव्याः उपरि कियती मर्यादा प्रदर्शिता इति। अत्र पादविक्षेपस्यापि कार्यस्य क्षमा प्राथ्यर्ते जनैः। अनेन भूमिरियं मातृवत् संरक्षणीया पूजनीया चेति स्पष्टं ज्ञायते। एवमेव अपरत्र श्रूयते–

पृथिवि मातर्मा मा हिंसीर्मधु मनिष्ये मधु
जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि॥[4] इति।

अत्र पृथिवी देवतारूपेण स्तूयते। राष्ट्रभूमिं मातृत्वेन पूज्यन्ते स्म वैदिकाः। अत्र प्राथ्यर्ते यत् हे पृथिवि, मात, अस्मान् मा हिंसीः। भूमेः अनुग्रहादहं सर्वेषां मधुवत् प्रियं कार्यमेव चिन्तयामि। सर्वेषां प्रियमेव कार्यं उत्पादयिष्यामि। मधुराणि वाक्यान्येव वदिष्यामि इति। राष्ट्रभूमेः पूजनीयत्वेन सह अत्र परेषां प्रति व्यवहारः अपि कथं करणीयः इति उपदिशति वेदः। एवं – **उपहूता पृथिवी माता**[5] इति दर्शपूर्णमासप्रकरणेऽपि पृथिव्याः मातृत्वेन स्तुतिः कृता वर्तत।

श्रूयते यजुर्वेद –

पृथिवि मातर्मा मा हिंसीर्मो अहं त्वाम्॥[6] इति।

हे पृथिवि, मां मा हिंसीः। तथा अहमपि तव हिंसा नैव कुर्याम् इति प्रार्थना। अत्र अवगन्तव्यं यत् यः मनुष्यः भूमिं मातृवत् पूज्यते सः कदापि स्वदेशस्य हानिः, अपमानादिकं नैव करोति। यतः को वा श्रेष्ठः पुरुषः मातुः अपमानं करोति। अतः अत्र मातृवत् भूमिं मत्वा तस्याः श्रेष्ठचिन्तने निरतः स्यात् इति भावः।

श्रूयते ऋग्वेदे–

उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि
बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना।
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि॥[7] इति।

अस्याम् ऋचि प्रार्थ्यते यत् वयं सदा शरीरेण स्वस्थाः स्याम इति। तथा मानसिकरूपेणापि सर्वदा सिद्धाः भेवम। ज्ञानार्जनरूपेण कार्येण वयं सर्वदा युक्ता भवेम इति। आवश्यकतायां सति अस्माकं मातृभूसेवायै वयं स्वप्राणत्यागायापि सिद्धाः स्याम इति प्रार्थ्यते। स्वेदेशाय स्वप्राणत्यागायापि सिद्धा वयं भूयास्म इति या प्रार्थना वर्तते एतदपेक्षया किमधिकं राष्ट्रभक्तिविषये वक्तुं शक्नुयाम्।

श्रूयते हि यजुर्वेदे–

अस्मे वो अस्त्विन्द्रियमस्मे नृम्णमुत क्रतुरस्मे वर्चांसि सन्तु वः।
नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्यै॥[8] इति।

अत्र दिशः प्रार्थनापूर्वकं पृथिव्याः वन्दनं क्रियते। हे दिशः, तव वीर्यं अस्मासु भवतु। तव सङ्कल्पः, धनम्, विविधतेजांसि च अस्मासु संक्रमितः भवतु। हे पृथिवि, तुभ्यं नमः इति द्विवारम् अत्र मन्त्रे श्रूयते। 'अभ्यासे भूयासमर्थं मन्यते'[9] इति द्विरुक्तिः आदरार्थं क्रियते।

अथर्ववेदे श्रूयते–

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः।
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम॥[10] इति।

हे भूमे, वयम् अस्यां पृथिव्याम् उत्पन्नाः। वयं सर्वे तव पुत्राः। पृथिव्यामुत्पन्नानाम् ओषधीनां सेवनेन वयं सर्वे रोगरहिताः स्याम तथा दीर्घायुषा युक्ताः स्याम। स्वदेशार्थं वयं सर्वे बलिहरणे सन्नद्धाः भवेम। मन्त्रेऽस्मिन् (राष्ट्राय) आत्मानः बलिहरणेऽपि सिद्धाः भवेम इति या प्रार्थना सा राष्ट्रभक्तिं सम्यग् प्रतिपादयति।

इत्थं वैदिकवाङ्मये विचारे कृते सति प्राप्यते तत्र तत्र पृथिव्याः महिमा, वर्णनं, तथा मातृसमानायाः पृथिव्याः प्रति अस्माकं कर्तव्यम् इत्यादि विषयाः। भारतराष्ट्रं सदा आध्यात्मिकज्ञानगभीरा वर्तते। अत्र मानवाः यदि वैदिकोक्तरीत्या भूमेः आदरः यदि क्रियन्ते तर्हि सर्वविधसौभाग्यप्रदेयं पृथिवी भूयादित्यत्र नास्ति संशयः। साधूक्तं भारतमहिमा–

गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भोगे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरूषाः सुरत्वात्।।

इति शम्।।

टिप्पणीयाँ

1. तै.सं. 1.8.15
2. अथर्ववेद 12.1.12
3. तै.सं. 1.8.15
4. तै.सं. 3.2.2
5. तै.ब्रा. 3.7.6
6. यजु. 10.23
7. ऋ.सं. 10.18.11
8. यजु. 9.23
9. नि. 10.42
10. अथर्ववेद 12.1.262

✦✦✦

सिद्धान्तरत्नाकरकौमुदीमूलार्थविद्योतिनीदृष्ट्या उदात्तादिस्वरविमर्शः

(स्वरितस्वरे विशेषः)

–श्री ओमशर्मा

व्याकरणोपाध्यायः

रा.सं.सं., रघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः

सिद्धान्तरत्नाकरटीका दाक्षिणात्येन रामकृष्णभट्टेन शब्देन्दुशेखरात् पूर्वमेव लिखिता। तथा च लक्ष्मणपुरवासिना विदुषा 'मधुकरे'त्युपनामधेयेनाजादमिश्रवर्येण 1995 तमे खीष्टाब्दे केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठलक्ष्मणपुरतः सम्पाद्य सम्प्रकाशिता। केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठ एव अद्यत्वे राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानलखनऊपरिसररूपेण राराजते।

कौमुदीमूलार्थविद्योतिनी–टीकायाः प्रणेता मैथिलीविद्वान् महावैयाकरणो पं.दीनबन्धुझा आसीत्। अस्यास्सम्पादकः विद्यावाचस्पतिः 'डॉ. शशिनाथझा' अस्ति। ग्रन्थोऽयं 1986 खीष्टाब्दे कामेश्वरसिंहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयतः प्रकाशितोऽस्ति।

पाणिनीयशिक्षायां स्वरकृतवर्णभेदाः कालकृतवर्णभेदाश्चोक्ताः तथोक्तमपि–

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः।
ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि॥[1]

अर्थात्–अकादिषु स्वरेषु उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति त्रयः स्वराः, ह्रस्वः–दीर्घ–प्लुतेति कालकृता भेदास्सन्ति। अपि च गान्धर्ववेदे गाने वा प्रसिद्धौ निषादगान्धारौ गानस्वरौ वैदिके उदात्ते स्वरे अन्तर्भवतः, तथैव ऋषभधैवतौ स्वरौ अनुदात्तेऽन्तर्भवतः, तथा च प्रसिद्धाः षड्ज–मध्यम–पञ्चमनामानो गानस्वराः स्वरितप्रभवाः सन्ति। अत एवोक्तम्–

उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधैवतौ।
स्वरितप्रभवा ह्येते षड्जमध्यमपञ्चमाः॥[2]

अत्रादौ शोधकर्त्ता सिद्धान्तरत्नाकरानुगुणमन्ते च कौमुदीमूलार्थविद्योतिन्यनुगुणं उदात्तानुदात्तस्वरितविषयकं व्याख्यानं समीक्षापूर्वकं लेखिष्यति। तथा चास्मिन् सन्दर्भे आदौ महाभाष्यकाशिकाकारादीनां मतमपि प्रस्ततौष्यति–

उदात्तः-

तात्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णाः निष्पद्यन्ते, तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्वभागनिष्पन्नोऽच्, स उदात्त[3]संज्ञको भवति। अत्र महाभाष्यकारः आह–आयामो दारूण्यमणुता स्वस्येति उच्चैःकराणि शब्दस्य इति। अथ प्रयुक्तशब्दानां विवरणमपि करोति भाष्यकारः–आयामः=गात्राणां निग्रहः। दारुण्यम्=स्वरस्य दारुणता, रूक्षता। अणुता स्वस्य=कण्ठस्य संवृतता, उच्चैःकराणि शब्दस्य। इत्येवं प्रकारेण भाष्यकारेण उदात्तविषये भणितम्। काशिकावृत्तौ तु–उदात्तादिशब्दाः स्वरे वर्णधर्मे लोकवेदयोः प्रसिद्धा एव। उच्चैरुपलभ्यमानो योऽच् स उदात्तसंज्ञको भवति। अत्र उच्चैः इति च श्रुतिप्रकर्षो न गृह्यते, उच्चैर्भाषते, उच्चैः पठति इति। किं तर्हि? स्थानकृतम् उच्चत्वं संज्ञिनो विशेषणम्। ताल्वादिषु हि भागवत्सु स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते। तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्वभागनिष्पन्नोऽच् स उदात्तसंज्ञो भवति। यस्मिन्नुचार्यमाणे गात्राणामायामो निग्रहो भवति, रूक्षता अस्निग्धता स्वरस्य, संवृतता कण्ठविवरस्य च भवति। सिद्धान्तकौमुद्यां तु–ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तसंज्ञः स्यात्।[4] बालमनोरमायां तथा सिद्धान्तरत्नाकरे तु–अत्र सूत्रे नादधर्मविशेष उच्चैस्त्वं नेह विविक्षतम्, यतोहि उपांशूच्चार्यमाणे अव्याप्तेः। किन्तूच्चैश्शब्दोऽधिकरणशक्ति प्रधान ऊर्ध्वभागे इत्यर्थे वर्तते। ऊर्ध्वावयवस्य चावयव्यपेक्षायां तालुकण्ठादिवर्णाभिव्यक्तिस्थानानामित्यर्थाल्लभ्यते। कौमुदीमूलार्थविद्योतिन्यामपि–कण्ठादिस्थानानामूर्ध्वभागे वाय्वाघातेन जायमानोऽच् उदात्तसंज्ञको भवति। केषाञ्चित् नव्यानां मते तु–अल्पप्रमाण–महाप्राणयोः समाने प्रक्रमे (सति) उच्चैरुच्चार्यमाणोऽजुदात्तसंज्ञो भवति, यस्मिन्नुच्चार्यमाणे गात्राणामायामः निग्रहो भवति, रूक्षता अस्निग्धता स्वरस्य, संवृतता कण्ठविवरस्य।

अनुदात्तः-

समाने स्थाने नीचभागे=अधो भागनिष्पन्नः योऽच्, सोऽनुदात्तसंज्ञको[5] भवति। अत्रापि महाभाष्यकारः आह–अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता स्वस्येति नीचैः कराणि शब्दस्य इति। अन्ववसर्गः=गात्राणां शिथिलता। मार्दवं=स्वरस्य मृदुता स्निग्धता। उरुता स्वस्य=महत्ता कण्ठस्येति नीचैः कराणि शब्दस्य। काशिकावृत्तौ तु–नीचैरुपलभ्यमानो योऽच् सोऽनुदात्तसंज्ञको भवति। समाने स्थाने नीचभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसंज्ञको भवति। यस्मिन्नुच्चार्यमाणे गात्राणाम् अन्ववसर्गो मार्दवं भवति, स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, कण्ठविवरस्य उरुता महत्ता। सिद्धान्तकौमुद्यां तु–ताल्वादिषु स्थानेष्वधो भागे निष्पन्नोऽजनुदात्तसञ्ज्ञः स्यात्। कौमुदीमूलार्थविद्योतिनीकारस्य मतेऽपि–कण्ठादिस्थानानां नीचभागे वाय्वाघातेन जायमानोऽच् अनुदात्तसञ्ज्ञको भवति। केषाञ्चित् नव्यानां मते तु–अल्पप्राणमहाप्राणयोः समाने प्रक्रमे (सति) नीचैरुच्चार्यमाणोऽजनुदात्तसंज्ञो भवति, यस्मिन्नुच्चार्यमाणे गात्राणामन्ववसर्गः मार्दवं भवति, स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, कण्ठविवरस्योरुता महत्ता।

स्वरितः-

उच्चारणस्थानस्य ऊर्ध्वभागस्य तथा अधोभागस्य, उभयोः प्रयोगं कृत्वा यः स्वरः निष्पद्यते सः "स्वरित[6]" संज्ञको भवति। अर्थात्–यदि स्वरस्योच्चारणं कर्तुमुभयोः भागयोः समरूपेण प्रयोगो भवति, तर्हि सः स्वरः "स्वरितः" इति कथ्यते। सम् आङ् पूर्वात् हृञ्–धातोः घञ्–प्रत्ययः, समाहरणं समाहारः, पश्चात् समाहारः अस्मिन् अस्ति इति समाहारः, "**अर्शादिभ्योऽच्**"[7] इत्यनेन मत्वर्थीयोऽच् प्रत्ययः। उदात्तानुदात्तगुणयोः समाहारः यस्मिन् अचि सः अच् स्वरितसंज्ञकः भवति। काशिकायां तु–उदात्तानुदात्तस्वर-समाहारो योऽच् स स्वरितसंज्ञको भवति। सामर्थ्याच्चात्र लोकवेदयोः प्रसिद्धौ गुणावेव वर्णधर्मावुदात्तानुदात्तौ गृह्येते, नाऽचौ। तौ समाह्रियेते यस्मिन्नचि तस्य स्वरितः इत्येषा संज्ञा विधीयते। सिद्धान्तकौमुद्यां तु–उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन्सोऽच् स्वरितसंज्ञः स्यात् इति उक्तम्। कौमुदीमूलार्थविद्योतिनीकारस्य मते तु–एकस्मिन् वर्णे वर्णद्वयस्य समावेशासंभवात् समाहारपदेन "**उदात्तानुदात्तोभयवृत्तिधर्मवान्**" उच्यते। तथा च उदात्तानुदात्तयोर्यादृशी श्रुतिस्तदुभयश्रुतिकः स्वरितो भवति।

तत्र न ज्ञायते कस्मिन्नंशे उदात्तः कस्मिन्ननुदात्तः, कियान् वा उदात्तः कियान् वा अनुदात्तः इति। तथा च पूर्वमनुदात्तश्रुतिः पश्चादुदात्तस्य आहोस्वित् पूर्वमुदात्तस्य पश्चादनु-दात्तस्य। अपि च स्वरिते उदात्तश्रुतिरनुदात्तश्रुतिश्च तुल्या वा न्यूनाधिका वा इति सर्वविधसन्देहाः अनेन '**तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वमि**[8]'ति सूत्रेणाऽख्यायते। यद्यपि '**उच्चैरुदात्तः**' '**नीचैरनुदात्तः**' इत्यनन्तरं '**समाहारः स्वरितः**' इत्युक्त्या उदात्तस्य प्रथमो- पात्तत्वात्तत्क्रमेणैव स्वरिते उदात्तानुदात्तश्रुतिरिति ज्ञातुं शक्यते। तथा च विनिगमनाविरहात् तुल्यांशत्वमपि लभ्येत तथापि दीक्षितानुसारेण स्पष्टप्रतिपत्तये सूत्रं कर्त्तव्यम्। अत्र सूत्रे ह्रस्वग्रहणमतन्त्रम्=अविवक्षितमित्यर्थः। एतेन स्वरितस्यादितोऽध 'मुदात्तमित्यार्थत् ह्रस्वस्वरित- स्यादितोऽर्धमात्रा उदात्ता, दीर्घस्वरितस्यैका मात्रोदात्ता, प्लुतस्वरितस्य तु सार्धमात्रोदात्ता। तथा च परिशिष्टा मात्रा तु क्रमशोऽर्धमात्रा एकमात्रा सार्धमात्रा चानुदात्तेति लभ्यते।

शब्दरत्नकृता तु ह्रस्वग्रहणं नाविवक्षितम्, किन्तु अर्धह्रस्वपदं मात्राबोधकमिति स्वीकृतम्। तथा च ह्रस्वदीर्घप्लुतानां त्रयाणामपि स्वरितानामादितोऽर्धमात्रैवोदात्ता परिशिष्टा तु क्रमशोऽर्धमात्रा सार्धमात्रा अध्यर्धमात्रा चानुदात्ता। अर्थात् ह्रस्वस्वरितस्य अर्धमात्रोदात्ता-र्धमात्रानुदात्ता भवति, यतोहि ह्रस्वमेकमात्रिकं भवति। अत एवोक्तम्–

एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते।
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्द्धमात्रकम्॥[9]

तथा च दीर्घस्वरितेऽर्धमात्रोदात्ता परिशिष्टा सार्धैकमात्रानुदात्ता भवति। तथा च प्लुतस्वरेऽर्धमात्रोदात्ता सार्धद्विमात्रानुदात्ता भवतीति नागेशस्य मतम्। अत एव तेषां मते

सूत्रप्रणयनं सफलम्, यतोहि शाखाविशेषे क्वचित् समांशोदात्त श्रुतिकस्य स्वरितस्य सत्वेऽपि सामान्यतोऽर्धमात्रोदात्तस्वरित एवेति तद्भाव:।

इत्थं प्रकारेण **'तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्'** इति सूत्रे इदं सिद्धान्तितं यत्-

1. स्वरितस्यादावुदात्तश्रुतिरन्ते चानुदात्तश्रुतिरिति।
2. प्राचीनानं मते ह्रस्वस्वरितस्यादितोऽर्धमात्रा उदात्ता, दीर्घस्वरितस्यैका मात्रोदात्ता, प्लुतस्वरितस्य तु सार्धैकमात्रोदात्ता। तथा च परिशिष्टा मात्रा तु क्रमशोऽर्धमात्रा एकमात्रा सार्धैकमात्रा चानुदात्तेति।
3. नव्यानां मते ह्रस्वस्वरितस्य अर्धमात्रोदात्तार्धमात्रानुदात्ता तथा च दीर्घस्वरितेऽर्ध-मात्रोदात्ता परिशिष्टा सार्धैकमात्रानुदात्ता तथा च प्लुतस्वरेऽर्धमात्रोदात्ता सार्धद्विमात्रा-नुदात्ता भवतीति।
4. स्वरितेऽनुदात्तश्रवणं स्पष्टं न भवति, किन्तु यस्मात् स्वरितात्परम् उदात्तोऽस्ति स्वरितो वा भवति तस्यैव स्वरितस्योत्तरांशेऽनुदात्तश्रवणं भवति।
5. यस्मात् स्वरितात् परोऽनुदात्त: पठ्यते न कश्चिद् वा तस्य सर्वथोदात्तश्रुतिकमेव।

तदुक्तम् मूले सिद्धान्तकौमुद्यां "तस्या चोदात्तस्वरितपरत्वेऽनुदात्तश्रवणम् अन्यत्र तूदात्तश्रुति: प्रातिशाख्ये प्रसिद्धे"ति। उदात्तश्चस्वरितश्चेति उदात्तस्वरितौ तौ परौ यस्मात् स उदात्तस्वरितपर इत्येवं रीत्या समासोऽत्र बोध्य:। 'प्रातिशाख्ये प्रसिद्धे'ति प्रमाणकथनं बोध्यम्। अत एव स्वरित: सर्वथा उदात्त एव श्रूयते इति स्पष्टमेवोक्तं प्रातिशाख्ये। तथा चोदात्तादिस्वराणां को देश:? इति विषयेऽयं श्लोको द्रष्टव्य:-

अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मूर्ध्न्युदात्त उदाहृत:।
स्वरित: कर्णमूलीय: सर्वास्ये प्रचय: स्मृत:।।[10]

अर्थात्-अनुदात्त: स्वर: उर: प्रदेशे उच्चारणीयो ज्ञेय:, तथा च उदात्तस्वर: शिर: प्रदेशे उच्चारणीय: कथित:, तथा च स्वरित: स्वर: कर्णमूलप्रदेशे उदाहृत:, प्रचयश्रुतिस्तु आस्यप्रदेशे उच्चारणीय: स्मृत:। इत्यादि प्रकारेण उदात्तादिस्वराणां बह्वी चर्चा अस्माकं संस्कृतसाहित्ये प्राचुर्येणोपलभ्यते। अत्र तु शोधकर्त्ता समासेन प्रस्तुतवान्। विशेषजिज्ञासव: विस्तरेण तु प्रातिशाख्येषु शिक्षादिग्रन्थेष्वलोकयन्तु।

सन्दर्भ:-

1. पाणिनीयशिक्षायामेकादशी कारिका।
2. पाणिनीयशिक्षायां द्वादशी कारिका।
3. उच्चैरादीयते स्म। उत्+आ+दा+क्त।
4. उच्चैरुदात्त इति सूत्रे।

5. उत्+आ+दा+क्त, न उदात्तः इति नञ्समासः।
6. स्वरितः, पुं, (स्वर+जातार्थे इतच्।)
7. अष्टाध्यायी–5/2/127
8. अष्टाध्यायी–1/2/32
9. एषा प्राचीनानां कारिका इति वाचस्पत्यशब्दकोशे उक्तम्।
10. पाणिनीयशिक्षा–48

सहायकग्रन्थसूची

1. पाणिनीयशिक्षा, पाणिनिः, आमोदवर्धनकौण्डिन्यायनादित्रयः, शिवराज आचार्यः कौण्डिन्यायनः, प्रथमम्–2015, चौखम्बा विद्याभवनम्–वाराणसी।
2. अष्टाध्यायीसूत्रपाठः, पाणिनिः, पुष्पादीक्षितः, प्रथमम्–2010, संस्कृतभारती–नई दिल्ली।
3. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (1, 2), भट्टोजिदीक्षितः, गिरिधरशर्मा, परमेश्वरानन्दशर्मा, एकादशतमम्–2004, मोतीलालबनारसीदासः–दिल्ली।
4. सिद्धान्तरत्नाकरः, रामकृष्णभट्टः, आजादमिश्रः, प्रथमम्–1995, साहित्य शिल्पी–लखनऊ।
5. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (1), भट्टोजिदीक्षितः, गुरुप्रसादशास्त्री त्रयः, प्रथमम्–2012, चौखम्बा सुरभारती–वाराणसी।
6. प्रौढमनोरमा, भट्टोजिदीक्षितः, बालकृष्णशास्त्री, द्वितीयम्–1940, वाणीविलासः–वाराणसी।
7. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (1), भट्टोजिदीक्षितः, गोविन्दाचार्यः, लक्ष्मीशर्मा, प्रथमम्–2015, चौखम्बासुरभारती–वाराणसी।
8. शब्दकौस्तुभः, भट्टोजिदीक्षितः, विन्ध्येश्वरीप्रसादद्विवेदी गणपतिशास्त्रीमोकाटे च, द्वितीयम्–1991, चौखम्बासंस्कृतसीरीजआफिस–वाराणसी
9. व्याकरणमहाभाष्यम् (1, 4), पतञ्जलिः, गुरुप्रसादशास्त्री, बालशास्त्री, द्वितीयम्–2001, प्रतिभा–दिल्ली।
10. प्रौढमनोरमा, भट्टोजिदीक्षितः, जयशङ्करलालत्रिपाठी, द्वितीयम्–2002, कृष्णदास अकादमी–वाराणसी।
11. लघुसिद्धान्तकौमुदी (1), वरदराजाचार्यः, भीमसेनशास्त्री, तृतीयम्–1993, भैमी–दिल्ली।

12. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (2), भट्टोजिदीक्षितः, गोविन्दाचार्यः, लक्ष्मीशर्मा, प्रथमम्-2016, चौखम्बा सुरभारती वाराणसी।
13. काशिका (4, 5) वामनजयादित्यौ, जयशङ्करलालत्रिपाठी, द्वितीयम्-2012, तारा बुक एजेन्सी-वाराणसी।
14. अमरकोषः, अमरसिंहः, हरगोविन्दमिश्रः, प्रथमम्-1939, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस-वाराणसी।
15. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, युधिष्ठिरमीमांसकः, प्रथमम्-1973, रामलाल कपूर ट्रस्ट-सोनीपत।
16. व्याकरणमहाभाष्यम्, पतञ्जलिः, भार्गवशास्त्री-कैयटः नागेशः वैद्यनाथपायगुण्डे च, द्वितीयम् 1987, चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठानम्-देहली।
17. कौमुदीमूलार्थविद्योतिनी, दीनबन्धुझा, शशिनाथझा, प्रथमम्-1986, कामेश्वर-सिंहहदरभङ्गासंस्कृतविश्वविद्यालयः-दरभङ्गा।

सहायक-अन्तर्जालसूची

1. https://sa.wikisource.org/wiki/पाणिनीयशिक्षा/नवमखण्डः
2. https://sa.wiktionary.org/wiki/अनुदात्त
3. http://www.ashtadhyayi.com/sutraani/1/2/27
4. http://en.wiktionary.org//wiki/उदात्त
5. https://sa.wiktionary.org/wiki/स्वरितः

✦✦✦

वैदिकवाङ्मये उत्पातविचारः

–डॉ. सुरेश शर्मा
ज्योतिषविभागः, राष्ट्रिय संस्कृतसस्थानम्
श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसर, देवप्रयाग, उत्तराखण्ड।

विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमो धर्माधर्मावबोधको भारतीयसंस्कृतिसंवाहक इष्टप्राप्त्य-निष्टपरिहारयोरलौकिकोपायभूतो नानाज्ञानविज्ञानरत्नाकरो ग्रन्थो**'वेदः'**प्रकीर्तित ऋषिभिः। वेदा एव सर्वासां विद्यानां ज्ञानानाञ्च मूलाः सन्ति। सर्वाः सत्यविद्याः वेदेभ्य एव निसृताः सन्ति। वेदाः ज्ञानराशित्वात् सार्वभौमिकाः ईश्वरोपदिष्टाः सर्वार्थसाधकाश्च वर्तन्ते। वेदानां भाषाज्ञानदृष्ट्या दुरुहत्वात् दुर्बोधकत्वाच्च वेदानां व्याख्यानं कथंभवेदिति-जिज्ञासायामुच्यतेज्ञानराशि-वेदार्थानामवबोधाय वेदाङ्गानिप्रवृत्तानि। तानिचैतानिशिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दः- ज्योतिषमिति षट्सँख्यकानि। वेदाङ्गानां ज्ञानमन्तरावेदार्थः सम्यक्तया प्रतिपत्तुं न शक्यते। वेदोपकारकत्वादेतेषां षण्णामङ्गत्व मनूमायाति। षड्वेदाङ्गेषुज्योतिषशास्त्रस्य परिगणनंवेदपुरुषस्य चक्षुरूपेणभवति। वैदिककालेज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपंसंहितारूपेणप्राप्यते। परवर्ती- वेदांगकालान्तं यावत् चक्षुःस्वरूपस्यास्य ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयोप्रमुखाः स्कन्धाः जाताः। सिद्धान्तः संहिताहोराचेति। ज्योतिषशास्त्रस्य विषयविभाग-कुर्वन्नाचार्यवराहेणोक्तम्-

ज्योतिःशास्त्रमनेकभेदविषयंस्कन्धत्रयाधिष्ठितम्।
तत्कात्स्नर्योपनयस्य नाममुनिभिः संकीर्त्यतेसंहिता।
स्कन्धेऽस्मिन् गणितेनयाग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ।
होराऽन्योऽंगविनिश्चयश्चकथितोस्कन्धस्तृतीयोऽपरः॥[1]

एतेषुस्कन्धत्रयेषु सिद्धान्तस्कन्धः समग्रकालखण्डस्य गणनाविधिप्रदर्शकः, संहितास्कन्धः भू-प्राकृतिकलक्षणैः समस्तजगतः समष्टिगतफलनिर्देशकः, जातक-ताजिक-प्रश्न-मुहूर्तादिविधिभिः मानवस्य व्यष्टिगतफलसूचकश्चहोरास्कन्धोऽवतिष्ठते।

'सम्यक् हितंप्रतिपाद्यं यत्र तत् संहिता' इत्युक्त्या यस्मिन् ग्रन्थेसमाजोपकारक-विषयाणांलोकोपकारकविषयाणां वा प्रतिपादनंक्रियतेतत् संहिता। स्कन्धेऽस्मिन् मानवजीवनो-पयोगीनांसर्वेषांविषयाणांविवेचनंभवति। स्कन्धोऽयं आकाशीयस्थितिनाम्, आकाशस्थपिण्डा-नांदिग्दाहादिपरिवर्तनानाञ्चभूमण्डलोपरिसञ्जातप्रभावस्य मूल्याङ्कनंकरोति। अतः वी. वी. रमणमहाभागेन 'Astrology And Modern Thought'' नामकपुस्तकेउद्घोषितं यत्

'संहितातुराष्ट्रीयज्योतिषम्' (Samhita is the science of world)[2] वराहमिहिरस्य मतेसंहिताशास्त्रवेत्तासमाजेविशेषरूपेणपूजनीयोभवति। यथा-' **संहितापारगश्चदैवचिन्तको-भवति।[3]'**

संहितास्कन्धीयप्रतिपाद्यविषयेपूत्पातविज्ञानंसर्वाधिकमहत्त्वपूर्णमस्ति। "**प्रकृते-रन्यथोत्पातः संक्षेपतस्तावदीदृशः[4]**" तथा च "**यः प्रकृतिविपर्यासः प्रायः संक्षेपतः स उत्पातः[5]**" इत्युक्तेः प्रकृतेः स्वभाविकस्थितेः विपरीतं यत्किमपिदृष्टिगोचरंभवति-तदेवोत्पातसंज्ञया व्यवह्रिते। यथासौरमण्डलेसर्वेताराग्रहनक्षत्राद्याकाशीयपिण्डाः प्रकृतेर्नियमानुसारेण स्व-स्वकक्षायामाकाशमण्डलेभ्रमन्तो दृश्यन्ते।परं यदितेपांस्वाभाविक-स्थितेपरिवर्तनंदृष्टिगोचरंभवेदथवातेपुविकारः दृश्येत्तदातेभूपृष्ठस्थवासीनांकृत आगमिष्य-माणानामापदांसूचकाभवन्ति।

वैदिकवाङ्मयेऽपि त्रिविधोत्पातानांवर्णनं दृश्यते यथा-
उत्पाताः पाथिन्तरिक्षाः शं नः दिविचराग्रहाः।
शंनोभूमिर्वेपमाना शमुल्कानिर्हितं च यत्।
नक्षत्रमुल्काभिहतं शमस्तु नः शंनोभिचाराः शमुसन्तुकृत्याः।
शं नः निखातावल्गा शमुल्कादेशोपसर्गाः शमुनोभवन्तु॥[6]

आचार्यवाराहमिहिरस्य वचनानुसारेणमनुष्याणामविनयात् पापसञ्चयोभवतिपाप-सञ्चयाच्चभूमावुपद्रवाः प्रजायन्तेतथादिव्यान्तरिक्षभौमोत्पाताः तानुपद्रवान् जनान् सूचयन्ति। आचार्यगर्गमतेभूमौअतिलोभात्, असत्यभाषणात्, नास्तिकतावशाात्, अधर्मस्याधिक्याच्चदेवगणा रुष्टाभवन्तितथाते अधर्मनाशार्थं प्रकृतेर्विपरीतमुत्पातंजनयन्ति। यथा-

अपचारेणनराणामुपसर्गः पापसंचयाद्भवति।
संसूचयन्तिदिव्यान्तरिक्षभौमास्तउत्पाताः[7]॥

अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाऽप्यधर्मतः।
नरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रजायते॥

ततोऽपचारान्नियतमपरज्यन्तिदेवताः।
ताः सृजन्त्यद्भुतान् भावान् दिव्यनाभसभूमिजान्॥

त एव त्रिविधा लोकेउत्पातादेवनिर्मिताः।
विचरन्तिविनाशाय रूपैः सम्बोधयन्ति च ॥[8]

उत्पाताः दिव्यान्तरिक्षभौमभेदात् त्रिविधाः प्रकीर्तिताः। सुदूरमाकाशेसूर्यादिग्रहाणां नक्षत्राणाञ्चगति-स्थित्याकृतीत्यादिविकारवशात् ये उत्पाताभवन्ति, तेदिव्यसंज्ञकाः। भूमेरूपरिवायुमण्डलान्तर्गतान्तरिक्ष उत्पद्यमानाउल्काः, दिग्दाहः, परिवेशः, गान्धर्वनगरः, वृष्टिविकाराः, वायुविकारेत्यादयः ये उत्पाताभवन्तितेअन्तरिक्षसंज्ञकाः तथाभूमौसमस्तचराचर-

वस्तुभिः प्राणिभिश्चसम्बन्धितभूकम्पादयः ये उत्पातास्तेभौमोत्पातसंज्ञकाभवन्ति। यथा-

दिव्यान्तरक्षिंभौमंतु त्रिविधं परिकीर्तितम्।[9]
ग्रहर्क्षविकृतंदिव्यमान्तरिक्षं निबोध ते॥
उल्कापातोदिशांदाहः परिवेशस्तथैवच।
गान्धर्वनगरंचैव वृष्टेश्चविकृतिस्तु या॥
एवमादीनिलोकेऽस्मिन्नान्तरिक्षंविनिर्दिशेत।
चरस्थिरभवोभौमोभूकम्पश्चापिभूमिजः॥

दिव्योत्पाताः-चन्द्रकक्षात् प्रारभ्यः नक्षत्रकक्षापर्यन्तंसूर्यादिग्रहेषु नक्षत्रेषु च गतिः स्थितिः वर्णाकृतीत्यादिवशात् ये विकाराः दृश्यन्तेतेदिव्यसंज्ञकाः। दिव्ययोत्पातेषुग्रहचारः, ग्रहवर्णः, ग्रहयुद्धम्, ग्रहोदयास्तम्, ग्रहणम्, प्रतिसूर्यञ्चेतिप्रमुखाः सन्ति।

अन्तरिक्षोत्पाताः-भूमेर्वायुमण्डलान्तमन्तरिक्षे ये उत्पाताः भवन्तितेअन्तरिक्षसंज्ञकाः। मुख्यत्वेनपञ्चविधाः भवन्ति-दिग्दाहः परिवेशः, गान्धर्वनगरः, वृष्टिविकारउल्कापातः

भौमोत्पाताः-समस्तचराचरवस्तुभिः प्राणिभिश्चसम्बन्धिताभूकम्पजलप्लव-रोगाकालादयः ये उत्पातास्तेभौमोत्पातसंज्ञकाः।

दिव्योत्पाताः -

ग्रहचारः-ग्रहाणां द्वादशराशिचारः ग्रहचारसंज्ञक। ग्रहचारे यदिकोऽपिविकृति-स्यात्तदाभूमौतस्य शुभफलं न भवति। **ग्रहवर्णः**-ग्रहाणांवर्णविकारापिप्राकृतिकापदानांपूर्वसूचकाः भवन्ति। सूर्यस्य वर्णः रक्तश्यामः, चन्द्रः गौरवर्णः, भौमः रक्तगौरः, बुधस्य शाद्वलवर्णः, बृहस्पतिः गौरवर्णः, शुक्रः श्यामर्णस्तथा शनि कृष्णवर्णोऽस्ति। यदिकदाचित् ग्रहाणांस्वाभाविकवर्णाद्भिन्नंवर्णं दृष्येत्तदातस्य ग्रहस्य विपरीतफलंभवति। **ग्रहयुद्धम्**-भौमादिपञ्चग्रहाणां यदा याम्योत्तरन्तररूपशरसाम्यंभवति, तत् ग्रहयुद्धसंज्ञकम् भवति। तस्मिन् युद्धे यस्य ग्रहस्य उत्तरीशरोभवति स विजयीतथाऽपरापितग्रहस्याशुभफलंभवति। **ग्रहोदयास्तम्**-कोऽपिग्रहः यदासूर्यस्य समीपेभवतितदासूर्यस्य सामीप्यवशात् यत्तस्यादर्शनंभवतितदातस्यास्तं यदा च दूरेगच्छतितदोदयंभवति। अस्तवशात् ग्रहस्य प्रभावो शुभो न भवति। **ग्रहणम्**-सूर्यचन्द्रयोः भूभाचन्द्रयोर्वापूर्वापरयाम्योत्तरन्ताराभावात् सूर्यचन्द्रयोः यद्ग्रहणंभूपृष्ठात् दृश्यतेतद् ग्रहणसंज्ञकम्। **प्रतिसूर्यः** -प्रतिसूर्योऽथात् द्वितीयोऽर्कः। यदाऽऽकोशे द्वे सूर्येदृष्टिगोचरेभवतः तदोत्पातस्वरूपौवर्तेते। अतः तेषामपि शुभफलंभूपृष्ठस्थ-वासीनांकृते न भवति।

अन्तरिक्षोत्पाताः -

अन्तरिक्षोत्पाताःमुख्यत्वेनपञ्चविधाः भवन्ति-दिग्दाहः परिवेशः, गान्धर्वनगरः,

वृष्टिविकारउल्कापातश्चेति।दिक्षु यदिज्वाला दृश्येदथवादिशांवर्णः रक्तोभवेत् स दिग्दाह, सूर्यं परितोऽनेकवर्णयुतं यन्मण्डलं यदाकदा दृश्यतेतत्परिवेशसंज्ञकः, आकाशेकदाचित् प्रासादइव याकृतिर्दृश्यते स गान्धर्वनगरः, रक्तवर्णवृष्टिरतिवृष्टिरोलावृष्टिरित्यादयः वृष्टि-विकाराश्चभवन्ति। सन्ति। कदाचिदाकाशमण्डलेरात्रौ एतादृशाः पततमानाः पिण्डाः दृश्यन्ते, ये क्षणिकप्रकाशंप्रदर्श्य विलुप्ताभवन्ति, ताः सन्त्युल्काः। एतेषामुत्पातानामपिविविध-शुभफलंसंहिताग्रन्थेषुप्रतिपादितंवर्तते।

भौमोत्पाताः –भौमंचरस्थिरभवम्।अर्थात् चराणांवस्तूनांस्थौर्यं तथास्थिराणांचरत्वम् भौमोत्पातंभवति। यथाशिवलिङ्गस्य देवप्रतिपायादेवस्थानस्य वा विनाकारणंभङ्गः, कम्मनंप्रस्वेदः, रोदनंपतनं वा, देवयात्रायांचक्रस्य युगस्य, ध्वजस्य भङ्गः परिवत्तं वा शुभं न भवति।[10] आचार्यवाराहमिहिरमतेभौमोत्पातेषुअग्निविकिराः, वृक्षविकाराः, सस्यविकाराः, वृष्टिविकाराः, जलविकृतयः, पशुपक्षीणांप्रसवविकराः, पशुपक्ष्यादीनां विपरीताचरणम् विविधचेश्टाश्चेतिप्रमखाः सन्ति।

उत्पातानां शान्त्युपायाः

अस्माकंप्राचीनर्षिभिः संहिताग्रन्थेषु न केवलमुत्पातानांवर्णनंकृतमपितुतेषां शान्त्यर्थं शान्तेरुपायाअपिलोककल्याणार्थं सम्यग्रूपेणविवेचिताः। येनजनाः ज्योतिषाधारेण-प्राकृतिकापदांपूर्वानुमानंकृत्वातेषां शान्त्युपायाअपि यथाशास्त्रमाचरेयुः।आचार्यवराहमिहिरः बृहत्संहितायांलिखति यत् केषांचनाचार्याणांमतैःभौमोत्पातं शान्त्युपायैः शान्तिमुपगच्छति, अन्तरिक्षसंज्ञकोत्पातं शान्तिभिराहतंमन्दत्वंगच्छतिपरंदिव्योत्पातं शान्तिभिर्निवारितं न शाम्यतिकिन्तुस्वमतमुपस्थापयन् कथयति यत् सुवर्णदानेन, अन्नदानेन, गोदानेनभूदानेन च दिव्योत्पातमपि शान्तमुपैतितथाशिवालयेगोदोहनात् कोटिहोमाच्चापिदिव्योत्पातं शम्यते।[11] यथा–

भौमंचरस्थिरभवंतच्छान्तिभिराहतं शममुपैति।
नाभसमुपैतिमृदुतां शाम्यतिनोदिव्यमित्येके॥

अथस्वमतमाह–

दिव्यमपि शममुपैतिप्रभूतकनकान्नगोमहीदानैः।
रुद्रायतनेभूमौगोदोहात् कोटिहोमाच्च॥

बार्हस्पत्यमतानुसारेणप्रजानां धर्माचरणेनोत्पातजन्याशुभफलंविनष्टंभवति। उत्पातदर्शनादूर्ध्वं सप्तरात्रिमध्ये यदिवृष्टिर्भवेत्तदाप्युत्पातजन्यारिष्टं शान्तमुपैतितथाव्रताचरणेन, अन्नदानेन, दक्षिणादानेन, सुवर्णदानेन, महाहोमेन, यज्ञादिशुभकार्यैः शिवानयेगोदुग्ध-दोहनादिकार्यैश्चसर्वेऽपि त्रिविधोत्पाताः शान्ताभन्ति। एवंउत्पातदर्शनानन्तरंतस्य यथाशास्त्रं शान्तुपायंविधाय राष्ट्रस्य संरक्षणंकर्तुं शक्यते।

सन्दर्भ

1. बृ.सं., अ.-1 , श्लो. - 9 ।
2. उद्धृत ज्योतिर्निबन्धादर्श: पृ. सं.-7
3. बृहत्संहिता , संवत्सरसूत्राध्याय:, श्लो.-21
4. अद्भुतसागर:, उपोद्घात:, पृ. सं.-8
5. अद्भुतसागर:, उपोद्घात:, पृ. सं.-9
6. अथर्ववेदसंहिता 19.1.9 मन्त्र सं. 7-8-9
7. बृहत्संहिता, उत्पाताध्याय:, श्लो. सं.-2
8. अद्भुतसागर:, उपोद्घात:, पृ. सं.-9
9. अद्भुतसागर:, उपोद्घात:, पृ. सं.-10
10. बृहत्संहिता, उत्पाताध्याय:, श्लोक संख्या-8, 9;
11. बृहत्संहिता, उत्पाताध्याय:, श्लोक संख्या-5, 6;

✦✦✦

वैदिकवाङ्मये गोचेतना : एक-विमर्श

– श्रीमती अनुराधा
संस्कृतव्याख्यात्री,
हिमाचलप्रदेशकेन्द्रीयविश्वविद्यालयः

उपोद्घातः

सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे।
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥

इत्याद्युद्घोषैः वयं भगवते श्रीकृष्णाय प्रणामाञ्जलिं समर्पयामः। एकः देवः मनुष्यरूपेण अवतारं धृत्वा विश्वस्य कृते महान्तममृतमयं सन्देशं प्रादात् "भगवद्गीता-रूपेण", न केवलमेतावदेव अपि तु स्वजीवनशैल्या महतीं लीलां कृत्वाऽपि जीवना-धारभूतं दर्शनं प्राकाशयत् गोसेवारूपम्। यद्यपि गोसेवारूपः अयमुपक्रमः वैदिकसाहित्य-मारभ्य लौकिकसाहित्यपर्यन्तं सर्वत्रापि महता वैभवेन वर्णितः दृश्यते। तथापि तस्य महत्त्वमेतावत्पर्यन्तं जनसामान्येन नाधिकमवगतमिति भासते। वैदिकसाहित्ये गोविषयिणी चेतना स्फुटमुद्भासिता अस्मत्प्राञ्चैः महर्षिभिः।

अद्यतनसमाजे अस्माकं संस्कृतेः प्रमुखतत्त्वस्य गोः विषये बह्व्यः अवधारणाः विविधमतानुयायिभिः अङ्गीक्रियमाणाः वर्तन्ते। एकस्मिन् पक्षे तु गावो विश्वस्य मातरः इत्युद्घोषं वयं कुर्मः। अन्यस्मिन् पक्षे अस्माकमेव नीतिनिर्धारकाः "अहं गोमांसं खादामि" इति घण्टाघोषेण भणन्ति। इत्थं समाजस्य सर्वोऽपि वर्गः दिग्भ्रान्तः विद्यते गोः विषये। अस्माकम् ऐतिह्यम् गोविषये किं वदति इति अविज्ञाय अपठित्वा च केचन अन्यथा एव वेदोक्तीनां प्रतिपादनं कुर्वन्ति। तस्य सर्वस्य समाधानार्थं सामाजिकदिग्भ्रमस्य च निवारणार्थम् अयं विषयः अस्मिन् शोधपत्रे प्रतिपादितः येन समग्रे समाजे गोः महत्त्वं निरूपयितुं शक्यते।

गोः रक्षणार्थं भारते विविधराज्यसर्वकारैः गोहिंसानिषेधनीतयः निर्धारिताः यासां नीतीनां उच्चतमन्यायालयेन अपि अनुशंसा कृता दृश्यते। एवमेव अस्माकं समाजे अपि गोसेवा-रक्षा-संवर्धनविषयकचेतनया केचन समाजिकमुख्याः अपि प्रयत्नशीलाः दृश्यन्ते। तेषु आचार्यगोपालमणिवर्यः देहल्यां एतद्विषये प्रतिभटनमपि अकार्षीत्। इत्थं वयं पश्यामः यत् समाजः यद्यपि गोः महत्त्वं जानाति तथापि यदि स्पष्टरूपेण अस्माकं

पूर्वजानां गोविषयकावधारणा तेषां पुरतः उपस्थाप्येत तदा ते दृढतया गोसेवा-रक्षा-संवर्धनादिकर्मसु लीनाः भविष्यन्ति। गोः विषये बहवः महत्त्वपूर्णाः विषयाः वेदेषु यत्र तत्र लभ्यन्ते तेषां संकलनपूर्वकं वर्णनम् अनेन शोधपत्रेण क्रियते।

गोः निर्वचनम्

गौः इति पदेन वेदेषु बहूनाम् अर्थानाम् अभिव्यक्तिः भवति। तद्यथा-गौः इति शब्दः धेनुः इत्यर्थे, गव्यपदार्थनिमित्तम्, किरणानां कृते, धनुषः ज्यानिमित्तं तथा च अदितिनिमित्तमपि प्रयुक्तम् अस्ति। अमरकोषकारस्य मतानुसारम् इदं पदं स्वर्ग-बाण-पशु-वाणी-वज्र-दिशा-नेत्र-किरण-भूमि-जलादीन् अभिव्यञ्जयति। तद्यथा-

"स्वर्गेषु पशुवाग्वज्रदिङ्नेत्रघृणिभूजले।
लक्षदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गोः॥"[1]

भगवद्गीतायां तु गोशब्दः पृथिवीनिमित्तं प्रयुक्तः दृश्यते। तद्यथा-

"गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा"[2] **इति**

भारतीयसंस्कृतौ गोः महत्त्वम्

वैदिककालादारभ्य एव गौः भारतीयसंस्कृतेः आधारभूततत्त्वरूपेण सर्वैरपि समाद्रियत। तदारभ्य एव गुरुकुलपरम्परायाम् अन्यासु च परम्परासु परिवारस्य प्रमुखाङ्गरूपेण गौः मन्यते स्म। परिवारेषु जनाः गोः कारणादेव आत्मनं बन्धुयुक्तं मन्यन्ते स्म। येषां गृहे गौः न भवति स्म ते बान्धवरहिताः इति प्रसिद्धिरासीत्। अत एव पद्मपुराणे अपि उक्तमस्ति-

"गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम्।
गोश्च यस्मिन् गृहे नास्ति तद्बन्धुरहितं गृहम्॥"[3]

तत्र च गोः सम्माननं मातृवदासीत्। जन्मनः आरभ्य मृत्युं यावत् क्रियमाणाः सर्वेऽपि संस्काराः पञ्चगव्यं विना न सिद्ध्यन्ति स्म। सा हि परम्परा अद्यावधि अस्माकं संस्कृतौ प्रवर्तते। पञ्चगव्येषु दुग्धं, घृतं, दधि, गोमयं, गोमूत्रं चेतानि तत्त्वानि गोः सकाशादेव लभ्यन्ते अत एव सर्वविधकार्येषु मातृवत् गोः उपयोगिता महत्त्वं च स्वतः सिद्धमेव।

अथर्ववेदे तु नववध्वोः कर्तव्येषु प्रधानं कर्तव्यं पशुसेवा एव उक्तं वर्तते। तद्यथा-"**शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः**"[4] शतपथब्राह्मणेऽपि धेनवः परिवारसदस्यरूपेण तथा च दशविधानाम् अमृतमयखाद्यानां दातृरूपेण वर्णिताः सन्ति। तानि हि दशविधभोगानि प्रतिधुक्, शतृ, शर, दधि, मस्तु, आतञ्चनम्, नवनीतं, घृतम्, आमिक्षा, वाजिनं च।

तद्यथोच्यते-

"गौर्वै प्रतिधुक्। तस्यै शतृं तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्याऽआतञ्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै घृतं तस्याऽआमिक्षा तस्यै वाजिनम्॥"[5]

सर्वाणि अपि तानि वस्तूनि यानि गो: सम्बद्धानि आसन् तेषां समेऽपि वैदिका: जना: ऋषयश्च पूजां कुर्वन्ति स्म, येन तानि सर्वाणि अपि वस्तूनि गो: रक्षणं कुर्यु:। ऋग्वेदे तासां नदीनामपि स्तुति: कृता वर्तते यासु गाव: जलं पिबन्ति स्म। तद्यथा-

"अपो देवीरुपह्वये यत्र गाव: पिबन्ति न:।
सिन्धुभ्य: कर्त्वं हवि:॥"[6]

गोपालनस्य ऐतिहासिकता

गोपालनस्य गोरक्षणस्य च उदाहरणानि वेदेषु बहुत्र लभ्यन्ते। वैदिका: जना: गोपालनविषये अत्यन्तं जागरूका: आसन्। अत: स्वगृहवत् गो: कृते: अपि उत्तमस्य गोष्ठस्य निर्माणं ते कुर्वन्ति स्म। अत एव देवता: प्रार्थ्यन्ते स्म यत् गोशाला: गोभ्य: हितकारिण्य: पुष्टिकारिण्य: च भवेयु:। तद्यथा-

"शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत॥"[7]

अथर्ववेदे एव इदमपि उपलभ्यते यत् गोपालक: यज्ञानुष्ठानकाले प्रार्थ्यते स्म यत् मम गाव: सर्वदा श्रेष्ठवत्सयुक्ता: भवेयु:, उत्तमतृणानि जलादिकं च पिबेयु:, चौरा: पापिनश्च एतासु अधिकारं न प्राप्नुयु:, रुद्रशस्त्राणि च सर्वदा एतासां रक्षणं कुर्यु: इत्यादि। तद्यथा-

"प्रजावती: सूयवसे रुशन्ती: शुद्धा अप: सुप्रपाणे पिबन्ती:।
मा व स्तेन ईशत माघशंस: पति वो रुद्रस्य हेतिर्वृझाक्तु॥"[8]

ऋग्वेदे तु धेनु: मातृरूपेण पितृरूपेण पुत्ररूपेण च पूजिता वर्तते, तथा हि- "अदितिर्माता स पिता स पु:"[9]

शुक्लयजुर्वेदे इयं विश्वस्य आयु:, यज्ञानां सर्वकार्यानुष्ठात्री, देवानां पोषयित्री चोक्ता वर्तते। तद्यथा-

"सा विश्वायु: सा विश्वकर्मा सा विश्वधया:।"[10]

गोचारणकाले अपि गो: विषये महदवधानं दीयते स्म। ततश्च यदि कश्चित् गा: पीडयति स्म तस्मै विशेषदण्ड: दीयते स्म। गोदोहनकाले अपि गाव: यथा सुखपूर्वकं दुग्धं दातुं समर्था: स्यु: तदर्थं सुहस्तेन एव गोदोहनस्य प्रावधानम् आसीत्। तद्यथा- "उप ह्वये सुदुधा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्"[11] वस्तुतस्तु धेनो: रक्षणं चतुर्भ्य: दिग्भ्य: अपि देवा: सर्वदा कुर्वन्ति एव। तद्यथोक्तं अथर्ववेदे-

"वसवस्त्वा दक्षिणत: उत्तरान् मरुतस्त्वा।

आदित्याः पश्चादोप्स्यन्ति साग्निष्टोममति द्रव।।"[12]

पूर्वोक्तविश्लेषणेन इदमेव सिद्ध्यति यत् वैदिककालादारभ्य एव गोपालनस्य महन्महत्त्वं विद्यते। यश्च अद्यापि सहर्षम् अनुपाल्यते चेत् विश्वं पुष्टं भवितुमर्हति।

गोः वैश्विकमहत्त्वम्

गोः सम्बद्धस्य प्रत्येकमपि तत्त्वस्य न केवलं भारतीयानाम् अपितु समग्रस्य अपि विश्वस्य कृते महन्महत्त्वं विद्यते। गोमूत्रचिकित्सया असाध्याः कर्कटादयः रोगाः अपि नश्यन्ति इति सुप्रसिद्धमेव यतो हि तत्र कारबोलिकएसिड-फास्फेट-पोटाश-लवण-नाइट्रोजनादीनि रासायनानि भवन्ति यानि मानवशरीरस्य सर्वविधदुष्पदार्थान् शोधयति। गोः दुग्धं केवलं दुग्धं न अपि तु जीवनीयं रसायनं कथितं वाग्भट्टेनापि स्वीये अष्टांगहृदये ग्रन्थे। धेनोः सकाशात् प्राप्तं गव्यम् अत्यन्तं शुद्धं भवति इति अस्माकं सांस्कृतिकी अवधारणा। अत एव जन्मनः आरभ्य मृत्युपर्यन्तं क्रियमाणसंस्कारेषु सर्वत्रापि शुद्धता निमित्तं पञ्चगव्यस्य एव प्रयोगः क्रियते। वैदिकऋषिभिः अपि गोसदृशं न किमपि वस्तु उक्तं विश्वे। तद्यथा-**"गोस्तु मात्रा न विद्यते"**[13] इति।

गावः एव समस्तप्राणिभ्यः उर्जां प्रददति, यतो हि गोः स्तनाः साधारणं दुग्धं न यच्छन्ति अपितु तस्याः स्तनेभ्यः उर्जामस्य रसायनस्य दोहनं क्रियते। यद्यथा-

"यावस्याः स्तनौः सहस्रधारावक्षितौ।
उर्ज दुह्यन्ते अनपस्फुरन्तौ।।"[14]

अर्थव्यवस्थादृष्ट्या अपि गोः महत्त्वं नास्ति न्यूनम्। यतः गोः प्राप्तेन उर्वरकेण कृषिं सुव्यवस्थितां कर्तुं शक्नुमः यतः गोमयेन तादृशस्य उत्तमस्य उर्वरकस्य निर्माणं भवति येन अस्माकं कृषिक्षेत्रं पूर्णतया उर्जापूर्णं भवति। तेन च सस्यानां सुष्ठु अभिवृद्धिः भवति। ततश्च गोमयेन गोमूत्रेण च वात-ईंधनं निर्मातुं शक्यते येन अस्माकं गृहेषु वर्तमानकाले वयं पाकादिकं कर्तुं समर्थाः भवेम्।

इत्थं गोपालनस्य विविधान् धार्मिकान् वैज्ञानिकान् सामाजिकान् ऐतिहासिकान् च महत्त्वपूर्णांशान् विज्ञाय एव अयं विषयः वर्णितः येन गोविषयिणी अवधारणा स्पष्टा भवेत्। तथा च गोः सम्बद्धान् विशिष्टान् अंशान् विज्ञाय गोपालने रुचिमन्तः जनाः स्वस्य, स्वसमाजस्य, स्वराष्ट्रस्य, समग्रस्य च विश्वस्य विकासं साधयितुं सशक्ताः भवेयुः।

सन्दर्भः

1. अमरकोशः, 3.3.25
2. श्रीमद्भगवद्गीता 15.13

3. पद्मपुराणम्, सृष्टिखण्डः, 57.146
4. अथर्ववेदः 14.2.18
5. शत.ब्रा. 3.3.3.2
6. ऋग्वेदः 1.23.18
7. अथर्ववेदः 3.14.5
8. अथर्ववेदः 4.21.7
9. ऋग्वेदः 1.89.10
10. शुक्लयजुर्वेदः 1.14
11. अथर्ववेदः 7.73.7
12. अथर्ववेदः 10.9.8
13. यजुर्वेदः 23.48
14. अथर्ववेदः 9.1.7

सहायकग्रन्थसूची

1. अथर्ववेद संहिता (मूलपाठः), श्रीकण्ठः शास्त्री, पं. माधवाचार्य शास्त्री, डॉ. वीराचार्य शास्त्री, प्रकाशकः, रेखांकित प्रकाशन, एक्स-135/1, गली नं.11, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53, 1995
2. ऋग्वेद (सुबोधभाष्य) भाष्यकारः - डॉ. श्री पाददामोदरः, वसन्त श्रीपादसत-वलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी, जिला-बलसाड, 1985
3. पद्मपुराण, व्यासमुनिविरचितम्, सम्पादकः - नाग शरण सिंह, नागशरण सिंह पब्लिशर्ज, 11ए/यू.ए., जवाहरनगर, दिल्ली-7, 1984
4. मनुस्मृतिः, भाष्य-पं. हरगोविन्द शास्त्री, प्रकाशक चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 2003
5. यजुर्वेद (सुबोधभाष्य), डॉ. श्रीपाददामोदरः, प्रकाशकः - वसन्त श्रीपादसात-वलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जिला बलसाड), 1985
6. शुक्लयजुर्वेदः, (सनातनभाष्यम्) व्या. - श्रीकण्ठशास्त्री, सद्गुरुगङ्गेश्वर इन्टरनेशनल वेद मिशन, चर्चगेट, मुम्बई, संवत् 2037
7. श्रीमद्भगवद्गीता, टीकाकारः - जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रैस गोरखपुरम् संवत् 2067

✦✦✦

वैदिक-वाङ्मय में राष्ट्रचेतना

(नारी-विमर्श के विशेष सन्दर्भ में)

– प्रो. बनमाली बिश्वाल

प्रस्तावना

नारी-विमर्श या Feminism न केवल आधुनिक युग का किन्तु प्राचीन युग का भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि नारी किसी भी मानव-समाज या राष्ट्र का अभिन्न अंग है। नारीशिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति सम्भव नहीं है। क्योंकि एक पुरुष के शिक्षित होने से वह अकेला शिक्षित हो सकता है। किन्तु किसी नारी के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। कहा भी गया है –If a woman is educated then the whole family is educated। इस प्रकार नारी-विमर्श भी राष्ट्रचेतना के दायरे में ही आता है। सीमोन को आधुनिक नारीवाद के प्रतिष्ठाता माना जाता है जिन्होंने अपनी पुस्तक The second sex (फ्रांसीसी 1946, अंग्रेजी 1953) के माध्यम से विश्व को नारी सशक्तीकरण का सन्देश दिया। पर वस्तुस्थिति तो यह है कि आज से चार सौ साल पहले मीरा ने स्त्री के रूप में अपने पृथक् अस्तित्व एवं स्वतन्त्र सत्ता की घोषणा की। राजघराने की बहू गली कूचों में घुमने लगी, मन्दिरों में अकेली आने-जाने लगी, भजन-कीर्तन करने लगी, नाचने-गाने लगी। ज्ञान घर में नहीं सत्संग से मिलता है। ज्ञान पर तो सब का अधिकार है। सम्भवत: वह समय से पहले ही यह मांग करने लगी तो बावरी करार दी गई। पर सन्तोष की बात यह है कि वह हार न मानी।

स्त्री-स्वतन्त्रता में महादेवी वर्मा का इतना बड़ा योगदान है कि उन्हें आधुनिक मीरा के साथ-साथ भारतीय सीमोन कहना अनुचित नहीं होगा। महादेवी वर्मा का मानना है कि विवाह में किसी व्यक्ति की साहचर्य की इच्छा प्रधान होनी चाहिए, आर्थिक कठिनाईयों की विवशता नहीं। स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परन्तु यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को तोल कर स्वेच्छा से ही स्वीकार करना चाहिए, परवश हो कर नहीं। उनका मानना है कि स्त्रियों को विवाह-संबन्धी या मातृत्व-संबन्धी निर्णय लेने की स्वतन्त्रता तभी होगी जब वह स्वावलम्बी होगी। संक्षेप में कहें तो महादेवी वर्मा की

3. पद्मपुराणम्, सृष्टिखण्डः, 57.146
4. अथर्ववेदः 14.2.18
5. शत.ब्रा. 3.3.3.2
6. ऋग्वेदः 1.23.18
7. अथर्ववेदः 3.14.5
8. अथर्ववेदः 4.21.7
9. ऋग्वेदः 1.89.10
10. शुक्लयजुर्वेदः 1.14
11. अथर्ववेदः 7.73.7
12. अथर्ववेदः 10.9.8
13. यजुर्वेदः 23.48
14. अथर्ववेदः 9.1.7

सहायकग्रन्थसूची

1. अथर्ववेद संहिता (मूलपाठः), श्रीकण्ठः शास्त्री, पं. माधवाचार्य शास्त्री, डॉ. वीराचार्य शास्त्री, प्रकाशकः, रेखांकित प्रकाशन, एक्स-135/1, गली नं.11, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-53, 1995
2. ऋग्वेद (सुबोधभाष्य) भाष्यकारः - डॉ. श्री पाददामोदरः, वसन्त श्रीपादसत-वलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी, जिला-बलसाड, 1985
3. पद्मपुराण, व्यासमुनिविरचितम्, सम्पादकः - नाग शरण सिंह, नागशरण सिंह पब्लिशर्ज, 11ए/यू.ए., जवाहरनगर, दिल्ली-7, 1984
4. मनुस्मृतिः, भाष्य-पं. हरगोविन्द शास्त्री, प्रकाशक चौखम्बा संस्कृतसंस्थान, वाराणसी, 2003
5. यजुर्वेद (सुबोधभाष्य), डॉ. श्रीपाददामोदरः, प्रकाशकः - वसन्त श्रीपादसात-वलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी (जिला बलसाड), 1985
6. शुक्लयजुर्वेदः, (सनातनभाष्यम्) व्या. - श्रीकण्ठशास्त्री, सद्गुरुगङ्गेश्वर इन्टरनेशनल वेद मिशन, चर्चगेट, मुम्बई, संवत् 2037
7. श्रीमद्भगवद्गीता, टीकाकारः - जयदयाल गोयन्दका, गीताप्रैस गोरखपुरम्, संवत् 2067

वैदिक-वाङ्मय में राष्ट्रचेतना
(नारी-विमर्श के विशेष सन्दर्भ में)

– प्रो. बनमाली बिश्वाल

प्रस्तावना

नारी-विमर्श या Feminism न केवल आधुनिक युग का किन्तु प्राचीन युग का भी एक महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि नारी किसी भी मानव-समाज या राष्ट्र का अभिन्न अंग है। नारीशिक्षा के बिना किसी भी राष्ट्र की प्रगति सम्भव नहीं है। क्योंकि एक पुरुष के शिक्षित होने से वह अकेला शिक्षित हो सकता है। किन्तु किसी नारी के शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। कहा भी गया है –If a woman is educated then the whole family is educated। इस प्रकार नारी-विमर्श भी राष्ट्रचेतना के दायरे में ही आता है। सीमोन को आधुनिक नारीवाद के प्रतिष्ठाता माना जाता है जिन्होंने अपनी पुस्तक The second sex (फ्रांसीसी 1946, अंग्रेजी 1953) के माध्यम से विश्व को नारी सशक्तीकरण का सन्देश दिया। पर वस्तुस्थिति तो यह है कि आज से चार सौ साल पहले मीरा ने स्त्री के रूप में अपने पृथक् अस्तित्व एवं स्वतन्त्र सत्ता की घोषणा की। राजघराने की बहू गली कूचों में घुमने लगी, मन्दिरों में अकेली आने-जाने लगी, भजन-कीर्तन करने लगी, नाचने-गाने लगी। ज्ञान घर में नहीं सत्संग से मिलता है। ज्ञान पर तो सब का अधिकार है। सम्भवतः वह समय से पहले ही यह मांग करने लगी तो बावरी करार दी गई। पर सन्तोष की बात यह है कि वह हार न मानी।

स्त्री-स्वतन्त्रता में महादेवी वर्मा का इतना बड़ा योगदान है कि उन्हें आधुनिक मीरा के साथ-साथ भारतीय सीमोन कहना अनुचित नहीं होगा। महादेवी वर्मा का मानना है कि विवाह में किसी व्यक्ति की साहचर्य की इच्छा प्रधान होनी चाहिए, आर्थिक कठिनाईयों की विवशता नहीं। स्त्री के विकास की चरम सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परन्तु यह कर्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को तोल कर स्वेच्छा से ही स्वीकार करना चाहिए, परवश हो कर नहीं। उनका मानना है कि स्त्रियों को विवाह-संबन्धी या मातृत्व-संबन्धी निर्णय लेने की स्वतन्त्रता तभी होगी जब वह स्वावलम्बी होगी। संक्षेप में कहें तो महादेवी वर्मा की

स्त्री-स्वतन्त्रता का अर्थ है-स्त्री-पुरुष के सामाजिक जीवन में सामञ्जस्य। वे प्रतिहिंसा की बात नहीं करती। शृङ्खला की कड़ियाँ तोड़ने की बात कहती है तो साथ ही बन्धन और मुक्ति की सीमाओं की चर्चा भी करती। पुरुष द्वारा नारी का चरित्र अधिक आदर्श बन सकता है, परन्तु अधिक सत्य नहीं। विकृति के अधिक निकट पहूँच सकता है परन्तु यथार्थ के अधिक समीप नहीं। पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है परन्तु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने जीवन का जैसा सजीव चित्र वह में दे सकेगी वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरान्त भी शायद न दे सके। (स्त्रीविमर्श - महादेवी वर्मा, डॉ. ऊषा मिश्रा, हिन्दूस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, प्र. संस्करण - 2009)

संस्कृत-वाङ्मय में नारी-विमर्श

सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्मय का आकलन करें तो नारियों का एक प्रतिष्ठित एवं उदात्त स्वरूप दृग्गोचर होता है। वैदिक साहित्य, उपनिषत्साहित्य, पौराणिक-साहित्य, लौकिक-साहित्य (जैसे काव्य, महाकाव्य, कथा, उपन्यास, नाटकादि) में नारी-प्रशस्ति युग-युगान्तर से मुखरित है। तैत्तिरीयोपनिषद् में पितृदेवो भव से पहले मातृदेवो भव कहा गया है।[1] इससे तत्कालीन नारीप्राधान्य की स्थिति समझ में आती है। भगवान् की सर्वव्यापकता को व्यक्ति करने के लिये श्वेताश्वतरोपनिषद् में ईश्वर को सभी प्राणियों में सक्रिय कहते हुये सर्वप्रथम स्त्री का ही नामरूप स्मरण किया गया है।[2] इससे आर्य नारी-भावना की दीर्घकालीन दृढता व्यक्त होती है।

पुराणों में 16 प्रकार की माताओं का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्तपुराण में इन षोडश माताओं का परिगणन हुआ है।[3] पुराणों में विशेष करके महाभारत (शान्तिपर्व) एवं ब्रह्मवैवर्तपुराण में कहा गया है कि नारी (चाहे माता हो या गृहिणी) के बिना गृह अरण्य जैसा है।[4] उसी ब्रह्मवैवर्तपुराण में पुनः कहा गया है कि भार्या की उपेक्षा के कारण उसके अभिशाप से नरक हो सकता है।[5] उसी ब्रह्मवैवर्तपुराण में यह भी कहा गया है कि स्त्री को प्राधान्य देने के लिये राधा का नाम पहले उच्चारित किया जाता है।[6] प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य और पौराणिक साहित्य तथा रामायण और महाभारत-काल में स्त्रियों को स्वयंवर का अधिकार था। रामायण में सीता एवं महाभारत में सावित्री, दमयन्ती एवं द्रौपदी इसका उदाहरण है। महाभारत में माता को पिता तथा गुरु से श्रेष्ठ गुरु माना गया है।[7] उसी प्रकार महाभारत में यह भी कहा गया है कि मा को श्रेष्ठ त्राण कहा गया जो सब से प्रिय होती है।[8] पितृ-ऋण से मुक्ति के लिये सन्तान तो माता ही दे सकती है। अत एव महाभारत में पत्नी को पति का सब से अच्छा बन्धु कहा गया है।[9] महाभारत में ही पत्नी के विना घर को अरण्य करार दिया गया है।[10] महाभारतकालीन पत्नियाँ पति का परम सम्मान करती थी। द्रौपदी ने

पांच पतियों की सेवा की तो गान्धारी ने पति के अन्धा होने के कारण आँख पर पट्टी बांध रखी।

वैदिक-वाङ्मय में नारी-विमर्श

प्रस्तुत आलेख में वैदिक-वाङ्मय में नारी-स्वरूप का विमर्श प्रस्तुत है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में ऋषिकाओं का भी वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है – कक्षावती, घोषा[11], लोपामुद्रा[12], अपाला[13], सूर्या[14], इन्द्राणी[15], शची[16], सार्पराज्ञी[17], विश्ववारा[18]।

उपनिषदों में भी विदुषी नारियों की चर्चा आती है। बृहदारण्यकोपनिषद् में विदुषी गार्गी याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविषयक प्रश्न करती है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी उच्च कोटि की विदुषी थी जो मुक्तिविषयक ज्ञान में रुचि रखती थी। बृहदारण्यकोपनिषद् की इन ऋषिकाओं का नाम बृहद्देवता में प्राप्त होता है-

घोषा गोधा विश्ववारा अपातो निषन्निषद्।
ब्रह्मजाया जुहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसा दिति।

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोशोर्वशी।
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती।

श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा।
रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः।।[19]

इससे सिद्ध होता है कि नारियों का शिक्षाग्रहण में पूर्ण अधिकार था। केवल शिक्षाक्षेत्र में ही नहीं वैदिककालीन समाज में नारी का एक विशेष स्थान हुआ करता था। जैसे – ऋग्वेद में पतिप्रिया पत्नी से ईश्वर की तुलना की गई है और कहा गया है – अनवद्या पतिजुष्टेव नारी।[20]

न केवल वेदाध्ययन में अपितु यज्ञादि कर्म में भी नारी ब्रह्मा-पद को सुशोभित करने का प्रमाण वेद में उपलब्ध है। ऋग्वेद में ही स्त्री को यज्ञ में ब्रह्मा बनने का अधिकार प्राप्त है।[21] ऋग्वेदकालीन भारत में नारी को घर में विशेष अधिकार प्राप्त था। अतः संहिताओं में स्त्री को ही घर कहा गया है।[22]

परिवार में ही नहीं किन्तु समूचे समाज में नारी साम्राज्ञी पद की अधिकारिणी होती है – ऐसा वर्णन अथर्ववेद में देखा जा सकता है। वस्तुतः अथर्ववेद में घर में नारी के आधिपत्य को बहुधा स्वीकृति मिली है। वहाँ कहा गया है कि पतिगृह में वधू दासी बनकर नहीं किन्तु साम्राज्ञी बनकर आती है – त्वं साम्राज्ञ्येधि पत्युरस्तं परेत्य।[23]

केवल पति पर ही नहीं वह सास, श्वशुर, ननद, देवर सभी की साम्राज्ञी बनती है। अथर्ववेद के एक मन्त्र में कहा गया है – साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्र्वां भव, ननन्दरि साम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेवृषु।[24] अथर्ववेद के अनुसार सभी याज्ञिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक होती है और अपत्नीक यज्ञ का अधिकारी नहीं है – अयज्ञो वा एष यो अपत्नीकः।[25]

अथर्ववेद में स्त्रियों की शूरता की भी चर्चा है। स्त्रियां अजये एवं अधृष्य होती थी। यथा इन्द्राणी का ऐसा रूप वहाँ वर्णित है। **इन्द्राण्ये तु प्रथमा अजिता अमुषिता पुरः।**[26] अथर्ववेद में स्त्रियों के पुनर्विवाह एवं विधवा-विवाह की भी चर्चा है। पुनर्विवाह वाली स्त्री को पुनर्भु कहा गया है- **समालोको भवति पुनर्भुवपिरः पतिः।**[27] शतपथ-ब्राह्मण में पति को स्त्री की प्रतिष्ठा कहा गया है – पत्यो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा।[28] बशिष्ठ धर्मसूत्र में माता को उपाध्याय आचार्य एवं पिता से भी बढकर कहा गया है-**उपाध्यायाद्दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता। पितुर्दशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते।।**[29]

ऋग्वेद में एक सूक्त है जो ऋषिका वागाम्भृणी के द्वारा दृष्ट है। वह सूक्त है-वाक्-सूक्त[30] जिसमें ऋषिका वागाम्भृणी अपने को ब्रह्म से अभिन्न मानती है और कहती है-

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा।[31] अर्थात् मैं रुद्र एवं वसु के साथ चलती हूँ। मैं आदित्य एवं अन्य देवताओं के साथ चलती हूँ। मैं द्वैत-देवता मित्रावरुण, इन्द्राग्नि एवं अश्विनों का मैं भरण करती हूँ।

इसी प्रकार अन्यत्र वह कहती है-

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्। चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा। भूरिस्थात्रां भूरि आवेशयन्तीम्।।[32]

मैं सम्राज्ञी हूँ। मैं धन की संगमनी हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं यज्ञियों में प्रथमा हूँ। मैं ऐसी हूँ कि देवताओं ने मुझे बहुतों में सुप्रतिष्ठित एवं बहुतों में प्रविष्ट होती देखा।

आचार्य सायण ने इस प्रसङ्ग में वागाम्भृणी को वेदान्त दर्शन की पृष्ठभूमि में समझ ने का प्रयास किया। वाक्सूक्त-10.125.7 में सायण कहते हैं – विश्वानि सर्वाणि भुवनानि भूतजातानि अनुप्रविश्य वितिष्ठे-विविधं व्याप्य तिष्ठामि। यहाँ परमात्म जैसी सर्व-व्यापकत्व की ओर संकेत है।

इसी प्रकार वाक्सूक्त 10.125.8 में आचार्य सायण कहते हैं – एतदुपलक्षित-तात्सर्वस्माद्विकारजातान्परस्ताद्वर्तमानासङ्गोदासीन-कूटस्थ-ब्रह्म-चैतन्य-रूपाहंमहिनामहिम्ना

एतावती सम्बभूव, यहाँ ऋषिका वागाम्भृणी अपने को कूटस्थ ब्रह्म के रूप में वर्णित करती। यहाँ जीवो ब्रह्मैव नापरः – यह सिद्धान्त सङ्केतित है।

उपसंहार

वैदिक-वाङ्मय में राष्ट्र-चेतना की बात करें तो नारीविमर्श के बिना वह चर्चा अधूरी रहेगी। क्योंकि नारी-जागरण के बिना कोई राष्ट्र जागृत नहीं हो सकता है। हर राष्ट्र की आधी आबादी नारी ही होती है और शक्ति की दृष्टि से नारीशक्ति राष्ट्र-प्रगति का प्रतीक बन सकती है। अतः इस आलेख में वैदिक-वाङ्मय में राष्ट्र-चेतना पर संक्षिप्त से चर्चा की गई है। प्रसंगतः-

सन्दर्भ

1. तैत्तिरीयोपनिषद् – 1.11.2
2. त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी।
   त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः।। श्वेताश्तरोपनिषद्-4.3
3. स्तनदात्री गर्भदात्री भक्ष्यधात्री गुरुप्रिया। अभीष्टदेवपत्नी च पितुः पत्नी च कन्यका।।
   सगर्भकन्याभगिनी पुत्रपत्नी प्रियाप्रसूः। मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा।।
   मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च। जनानां वेदविहिताः मातरः षोडश स्मृताः।।
4. यस्य माता गृहे नास्ति गृहिणी वा सुशोभिता। अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्।।
   ब्रह्मवैवर्तपुराण (गणपतिखण्ड) – 15.41-43
5. अनपत्यां च युवतीं कुलजां च पतिव्रताम्। त्यक्त्वा भवेयुः संन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा।।
   वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति यः। तीर्थे वा तापसे वापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितुम्।।
   न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं ध्रुवम्। अभिशापेन भार्याया नरकं च परत्र च।।
   महाभारत-59.12 प्रकृतिखण्डः ब्रह्मवैवर्तपुराण एवं (शान्तिपूर्व)
6. आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात्कृष्णं विदुर्बुधाः। निमित्तमस्य मां भक्तं वद भक्तजनप्रिय।।
   गरीयसी त्रिजगतां माता शतगुणैः पितुः। राधाकृष्णेति गौरीशेत्येवं शब्दः श्रुतौ श्रुतः।।
   ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्मखण्ड) – 113.6-8
7. नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमो गुरुः ....।।
   ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्मखण्ड) – 52.34
8. नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया महाभारत (शान्तिपर्व) 342.18, 131.16
9. नास्ति भार्यासमो बन्धुः नास्ति भार्यासमा गतिः। नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्मसंग्रहे।।
   महाभारत (शान्तिपर्व) 2.66.32
10. गृहं तु गृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम्।। .....गृहिणी गृहमुच्यते। महाभारत (शान्तिपर्व) 144.16

11. ऋग्वेद 10.31.40
12. ऋग्वेद 1.179.1-2
13. ऋग्वेद 1.179.1-2
14. ऋग्वेद 1.179.1-2
15. ऋग्वेद 10.75
16. ऋग्वेद 10.105
17. ऋग्वेद 10.109
18. ऋग्वेद 5.28
19. बृहद्देवता - 2.82-84
20. ऋग्वेद - 1.7.3.3
21. ऋग्वेद - 8.33.19
22. जायेदस्तम् - ऋग्वेद - 1.7.3
23. अथर्ववेद - 14.1.43
24. ऋग्वेद - 10.85.46., अथर्व-14.1.44
25. अथर्व-2.2.2.6
26. अथर्ववेद-1.27.4
27. अथर्ववेद-9.5.28
28. शतपथ ब्राह्मण 2.6.2.14
29. बशिष्ठ धर्मसूत्र - 13.48
30. वाक्सूक्त-10.125
31. वाक्सूक्त-10.125.1
32. वाक्सूक्त-10.125.3

✦✦✦

पुराणों के आराध्य वेद में राष्ट्रचेतना

–डॉ. शैलेन्द्रनारायण कोटियालः

वेद अनेक विध ज्ञान के भण्डार हैं। इस अगाध ज्ञानोदधि से बहुत ज्ञान धारायें प्रवाहित हुई। भारत की ही नहीं, विश्वभर की विभिन्न दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं लोलोपयोगी साहित्य-सर्जना मे वैदिक साहित्य का प्रभाव दिखायी देता है। भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति और धर्म का आधार हमारे यही वेद हैं।

भारत के जन-मानस वेदों को अत्यन्त श्रद्धा और पवित्रता की दृष्टि से देखता है। पौराणिक काल में वेदों की जन-जन में प्रतिष्ठा भरते हुये इसे सृष्टि के आदि में ईश्वर से उद्भूत बताया गया है। इस वेदरुप एक वृक्ष की व्यासजी द्वारा चार वृक्षों का सघन वन उत्पन्न हुआ-

सोऽयमेको यथा वेदस्तरुत्वेन पृथक्कृतः।
चतुर्धात ततो जातं वेदपादपकाननम् (विष्णु 3/4/15)

"अनन्ता वे वेदाः" (तैत्त.ब्रा. 3-10-11-4)

वस्तुतः वेद को चार भागों में विभक्त करने के कारण ही व्यासोपाधि प्राप्त हुई। तभी उन्हे वेदव्यास कहा गया-

ययाऽसौ कुरुते तन्वा वेदमेकं पृथक् प्रभुः।
वेदव्यासाभिधाना तु सा च मूर्तिर्मधुद्विषः (विष्णु 3/3/7)

व्यास जी को अनेक नामो से जाना जाता है। इन्हे बदरीक्षेत्र (श्रीबदरीनाथ धाम) में रहने के कारण बादरायण भी कहा जाता है, इस बात की पुष्टि कई पुराणो से होती है।

"द्वीपे तु बदरी प्राये बादरायणमच्युतम्" (मत्स्य 14/15)

श्रीबदरीनाथधाम की गिरिकन्दरा में सरस्वती के तट पर नर-नारायण भगवान, की सन्निधि में बादरायण व्यास ने तपः स्वाधना की। आज भी यह अलकनन्दा तथा सरस्वती संगम का तट प्रदेश, व्यासगुहा नाम से जाना जाता है, यह विशाल एवं अत्यन्त अद्भुत गुहा है। इसके ऊपर का शिलाखण्ड, ग्रन्थाकृति लिये हुये सबको आकर्षित करता है।

पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये।
शुचिः सनियमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः।।

इस स्थान को पुराणों में शम्याप्रास क्षेत्र भी कहा गया है श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है।

ब्रह्मनद्याः सरस्वत्याः आश्रमः पश्चिमे तटे।
शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रदर्धनः।।

तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासः बदरीषण्डमण्डिते।
आसीनोऽयमुपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्।।

उसे अपनी साधना स्थली में बादरायण व्यास ने पुराणों एवं महाभारत की रचना की। इस प्रसङ्ग को महाभारत में एक रोचक घटनाक्रम दिया गया है। व्यासजी ने श्रीगणेश जी से आग्रह किया कि आप मेरे द्वारा कहे जाने वाले महाभारत के लेखक बन जाइये, मैनें मन ही मन इसकी रचना कर ली है।

लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक।
मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च।।

आज भी इसी आर्षपरम्परा का निर्वाह अनेक रचनाधर्मी, (ग्रन्थ प्रणेता) करते है, वे भी आरम्भ में श्रीगणेश जी, सरस्वती और गुरुस्वरूप व्यास जी का बन्दन करते है।

पुराणों ने अपनी चित्ताकर्षक शैली से दुरुह वेदार्भ को सर्व साधारण के लिए प्रस्तुत किया। पुराणों का यह कार्य वेद की महनीयता का यथार्थ समाराधन कहा जा सकता है। श्रुति के आलोक को प्रचारित, प्रसारित करने में पुराण ने अपने प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त की है।

"पुराणंपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता"

मुण्डकोपनिषद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि प्रणव धनुष है, आत्मा बाण तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानी से वेध करना चाहिये, तथा बाण के समान हो जाना चाहिये।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्।।

इस रुपक शैली में कहे गये अर्थ को पुराण और सरलीकृत करते हुये लिखता है कि ओमकार की उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है, और परमात्मा लक्ष्य है। यहाँ मूलगत सन्देह का निवारण किया जाता है। कि शर, जीव है, प्रत्यागात्मा ही है, परमात्मा नहीं।

इस प्रकार वेद को पुराणो ने अपना आराध्य और स्रोतस्वरुप स्वीकार किया है। वैदिक राष्ट्रोपासना का पुराणो ने माहात्म्य सहित अथवा फलश्रुति के साथ प्रतिपादन किया है। यहाँ बताया गया है कि भारत भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है इससे इतर भूभाग भोगभूमि है। कई सहस्त्र वर्षो के बाद जब पुण्योदय होता है, तभी जीव को इस पुण्य देश में जन्म प्राप्त होता है। देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले को स्वयं की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली समझते हैं।

अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने।
यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः।
अत्र जन्मसहस्त्राणं सहस्त्रैरपि सत्तमः।
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्॥
गायन्ति देवा किलगीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

पुराण की ये सभी बातें वेदानुकूल हैं। और उसकी अभिवृद्धि के लिए है। अस्तु। वेदों का राष्ट्रचिन्तन उदात्त और व्यापक है। हम हमारे राष्ट्र में एकता के सूत्र में बन्धकर मैत्रीभाव से अग्रसर रहें। हम अन्तरङ्ग रुप से हार्दिक सहचर बनें। धन-धान्य सम्पत्तियों को निर्लोभ होकर समनरुप से आवंटित कर उपभोग करें। हम में रागद्वेष नहीं परस्पर प्रेम हो-ऐसी भावनाओं का संप्रेषण मिलता है।

संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥ (ऋग. 10/191/2)

राष्ट्र की सेवा उसकी सुरक्षा के लिए सामर्थावान् सन्तति की प्रार्थना इन्द्रसूक्त मे की गयी है। वैदिक ये मंत्र यह भी प्रदर्शित करता है कि राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिये। कदाचित देश के युवा कै न्यायाप्रिय और सदाचार युक्त रहकर नेतृत्त्व करने की बात सामाजिक तन्त्र को उस दृष्टि से सुदृढ करने की है, जिससे निर्बल और असहाय नागरिक भी मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकें।

स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुः समुद्रं धरुणं रयीणाम्।
चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं कृष्णं रयिं दाः॥

राष्ट्र चेतना की विविध पक्षों पर भी वेदों में यत्र तत्र अनेक प्रसङ्ग उपलब्ध होते है। क्योंकि राष्ट्र चेतना जैसा व्यापक विषय-शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, समाजसेवा इत्यादि अनेक बिन्दुओं को स्पर्श करता है।

जल और वायु का स्वच्छ और पवित्र रहना मुनष्य जीवन के लिए परमावश्यक है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए प्रमुख कर्तव्य कहा जायेगा कि वह इन

पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये।
शुचिः सनियमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः॥

इस स्थान को पुराणों में शम्याप्रास क्षेत्र भी कहा गया है श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है।

ब्रह्मनद्याः सरस्वत्याः आश्रमः पश्चिमे तटे।
शम्याप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रदर्धनः॥

तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासः बदरीषण्डमण्डिते।
आसीनोऽयमुपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयम्॥

उसे अपनी साधना स्थली में बादरायण व्यास ने पुराणों एवं महाभारत की रचना की। इस प्रसङ्ग को महाभारत में एक रोचक घटनाक्रम दिया गया है। व्यासजी ने श्रीगणेश जी से आग्रह किया कि आप मेरे द्वारा कहे जाने वाले महाभारत के लेखक बन जाइये, मैनें मन ही मन इसकी रचना कर ली है।

लेखको भारतस्यास्य भव त्वं गणनायक।
मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च॥

आज भी इसी आर्षपरम्परा का निर्वाह अनेक रचनाधर्मी, (ग्रन्थ प्रणेता) करते है, वे भी आरम्भ में श्रीगणेश जी, सरस्वती और गुरुस्वरूप व्यास जी का बन्दन करते है।

पुराणों ने अपनी चित्ताकर्षक शैली से दुरुह वेदार्भ को सर्व साधारण के लिए प्रस्तुत किया। पुराणों का यह कार्य वेद की महनीयता का यथार्थ समाराधन कहा जा सकता है। श्रुति के आलोक को प्रचारित, प्रसारित करने में पुराण ने अपने प्रयोजन की सिद्धि प्राप्त की है।

"पुराणंपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता"

मुण्डकोपनिषद का एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि प्रणव धनुष है, आत्मा बाण तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानी से वेध करना चाहिये, तथा बाण के समान हो जाना चाहिये।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥

इस रुपक शैली में कहे गये अर्थ को पुराण और सरलीकृत करते हुये लिखता है कि ओमकार की उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है, और परमात्मा लक्ष्य है। यहाँ मूलगत सन्देह का निवारण किया जाता है। कि शर, जीव है, प्रत्यागात्मा ही है, परमात्मा नहीं।

इस प्रकार वेद को पुराणो ने अपना आराध्य और स्रोतस्वरुप स्वीकार किया है। वैदिक राष्ट्रोपासना का पुराणो ने माहात्म्य सहित अथवा फलश्रुति के साथ प्रतिपादन किया है। यहाँ बताया गया है कि भारत भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है इससे इतर भूभाग भोगभूमि है। कई सहस्त्र वर्षो के बाद जब पुण्योदय होता है, तभी जीव को इस पुण्य देश में जन्म प्राप्त होता है। देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने वाले को स्वयं की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली समझते हैं।

अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने।
यतो हि कर्मभूरेषा ह्यतोऽन्या भोगभूमयः।
अत्र जन्मसहस्त्राणं सहस्त्रैरपि सत्तमः।
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्।।

गायन्ति देवा किलगीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।
स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्।।

पुराण की ये सभी बातें वेदानुकूल हैं। और उसकी अभिवृद्धि के लिए है। अस्तु। वेदों का राष्ट्रचिन्तन उदात्त और व्यापक है। हम हमारे राष्ट्र में एकता के सूत्र में बन्धकर मैत्रीभाव से अग्रसर रहें। हम अन्तरङ्ग रुप से हार्दिक सहचर बनें। धन–धान्य सम्पत्तियों को निर्लोभ होकर समनरुप से आवंटित कर उपभोग करें। हम में रागद्वेष नहीं परस्पर प्रेम हो–ऐसी भावनाओं का संप्रेषण मिलता है।

संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।। (ऋग. 10/191/2)

राष्ट्र की सेवा उसकी सुरक्षा के लिए सामर्थावान् सन्तति की प्रार्थना इन्द्रसूक्त मे की गयी है। वैदिक ये मंत्र यह भी प्रदर्शित करता है कि राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिये। कदाचित देश के युवा कै न्यायाप्रिय और सदाचार युक्त रहकर नेतृत्त्व करने की बात सामाजिक तन्त्र को उस दृष्टि से सुदृढ करने की है, जिससे निर्बल और असहाय नागरिक भी मानपूर्वक जीवन–यापन कर सकें।

स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुः समुद्रं धरुणं रयीणाम्।
चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं कृष्णं रयिं दाः।।

राष्ट्र चेतना की विविध पक्षों पर भी वेदों में यत्र तत्र अनेक प्रसङ्ग उपलब्ध होते है। क्योंकि राष्ट्र चेतना जैसा व्यापक विषय–शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, कृषि, पशुपालन, समाजसेवा इत्यादि अनेक बिन्दुओं को स्पर्श करता है।

जल और वायु का स्वच्छ और पवित्र रहना मुनष्य जीवन के लिए परमावश्यक है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए प्रमुख कर्तव्य कहा जायेगा कि वह इन

दोनों मूलभूत और जीवनयोपयोगी तत्वों को दूषित होने से बचाये।

ऋग्वेद का मन्त्र जल को दीर्घयु प्रदान करने वाला, और सुखमय मानता है। जल से आयु-आरोग्यादि अभीष्ट की प्राप्ति होती है। वह सुख और समृद्धि देने वाला तत्त्व है। अतः एतदर्थक यह प्रार्थना निश्चित ही जल के महत्त्व और पर्यावरण की शुद्धि का प्रतिपादन करती है।

शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये।
शं यो रभि स्त्रवन्तु नः। (ऋग्. 10-9-4)

जल की उपादेयता इतनी मात्र नहीं बल्कि उसे समसा औषधियों की अपेक्षा स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट बताया गया है। योजना को पचाने मे वह परमौषधि है। स्वरुप की कान्ति और सुकोमलता मे जल सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है।

आपो मद्र घृतमिदाप आसनम्नीषोमौ विभ्रत्याप इन्ताः।
तीव्रो रसो मधुपृचामरंगम आ या प्राणेन सह वर्चसा गमेत्।।

अब वायु की बात करें तो जान पड़ता है कि वैदिक काल सूक्ष्मदर्शियों का समय था। वे अध्यात्म और लोकव्यवहार के समन्वयी साधक थे। वायु में मनुष्य जन्म विकृति नहीं होनी चाहिये। वेद में कहा है कि वायु घातक रोगों का उचशमन करती है। वायु की शुद्धि पर यहाँ बल दिया गया है।

दुवर्यसनों मे संलिप्त जीवन को संवारने की बात अपनी उपदेशात्मक शैली से अथर्ववेद कहता है, एक मनुष्य के सुधारने से परिवार सुधरता है। परिवार में गाँव, उससे नगर, फिर राज्य और राष्ट्र पर भी उसका अच्छा प्रभाव पडता है। इसलिए तास है, जुआ है ऐसे खेल मत खेलो। कृषि अपनाओं। कृषि से परिवार को भोजन, और गौ आदि पशु धन की वृद्धि होगी। नीति पूर्वक उपार्जन से सम्मान बनेगा।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।
तत्र गावः कितब तत्र जाया तन्ये विचष्टे सवितायमर्यः।।

भारत के कृषिप्रधान देश की अवधारणा वैदिक काल से ही चली आ रही है। राष्ट्र के उत्थान मे कृषि का बहुत महत्त्व है। और कृषि के लिए गोपालन अत्यावश्यक है। गाय समस्त सम्पत्तियों पर है।

येनुं सदनं रयीणाम् (अथर्व. 111/34)

गाय सम्पूर्ण मनुष्यजाति के उपयोगी और पूज्य है। इससे हमे अमृत तुल्य दूध, दही घृत मक्खन इत्यादि पदार्थ प्राप्त होते है। ये सब वस्तु में हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाती है।

गौर्वै प्रतिधुक् तस्यै धृतं तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्याऽआतञ्चनं तस्यै नवनीतं तस्यै धृतं तस्या आमिक्षा तस्यै वाजिनम् (शतपथ ब्राह्मण)

ये सभी बाते मनुष्य की भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति करने वाली है। वस्तुतः इन सबका राष्ट्रचेतना से सीधे सम्बन्ध है। वेदों की नैतिक शिक्षा भी सच्चरित्र नागरिकों के निर्माण मे राष्ट्रजागरण की भूमिका निमाती है। इसके शतशः उदाहरण हमे प्राप्त होते है।

भूत्यै जागरणममूत्यै स्वपनम् (यजु. 30/17)

अर्थात् शयन करना द्ररिद्रता का मूल है। तथा जागना ऐश्वर्यमय होता है। इसी का प्रभाव हमारे लोक साहित्य पर भी पड़ा और गीति का प्रसिद्ध हो गयी।

उठ जाग मुसाफिर भोर भयी
अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो सोवत है वो खोवत है
जो जागत है वो पावत है।

शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त सं फिर (अथर्व. 3/24/5)

अर्थात् सौ हाथों से संग्रह करो, तथा हजार हाथों से बाँटो।

पुण्य से अथवा परिश्रम से अर्जित धन से घर की शोभा होती है। अतः पाप की कमाई नष्ट करनी चाहिये। रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् (अथर्व. 7/115/4)

वैदिक साहित्य को राष्ट्र चेतना का प्रबल और प्रथम स्त्रोत कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः यज्ञादि से लेकर अध्यात्मपरक सभी लौकिक एवं अलौकिक, सभी वैदिक सन्दर्भ किसी न किसी प्रकार मानव के ऊर्ध्वगमन के पोषक है। यह राष्ट्रचेतना का प्रधान तत्त्व है। इस प्रकार वेदों में राष्ट्रचेतना के प्रेरक उपदेश एवं प्रसङ्ग निबद्ध है। इससे सन्देह नही किया जा सकता।

✦✦✦

केदार खण्डे वैदिक शिक्षा केन्द्राणां निरूपणम्।

–डॉ. सुशील बडोनी

शिक्षा का अर्थ है विद्या प्राप्ति, लक्षणा के द्वारा शिक्षा शब्द विद्या अर्थ को बताता है। **'विदन्ति अनया इति विद्या'** इस व्युत्पत्ति के आधार पर अज्ञान रूपी अन्धकार जिसके द्वारा निवृत्त हो उसका नाम है विद्या, अज्ञान का नाश ज्ञान से ही सम्भव है, अतः विद्या का अर्थ है ज्ञान ही जीवन का प्राण एवं आत्मा है। वेद में शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। **'सा विद्या या विमुक्तये'** अर्थात् विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। इसलिए शिक्षा का परम तात्पर्य है तत्व की प्राप्ति।

"नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्य समं तपः"। देवभूमि केदार खण्ड आदि काल से ही मानव की साधना स्थली रही है, यह पवित्र क्षेत्र अपने गौरवतीत के कारण ही पौराणिक साहित्य में देवभूमि के नाम से अविहित किया जाता रहा है। यह क्षेत्र गगन चुम्बी हिमाच्छादित चिरकाल से सन्त महात्मा ऋषि मुनियों के दिव्यालोक से आलोकित रहा। प्राचीन काल में तपस्वियों ऋषि मुनियों ने केदार खण्ड के भिन्न-भिन्न स्थानो पर शिक्षा स्थापित किये जिनमें देश देशान्तर से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आर्यो की **"गंगातीरे हिमगिरि शिलावद शिलावद्ध पद्मानस्य"** ऐसी कामना इस क्षेत्र की आध्यात्मक शिक्षा की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। ऋषियों में तप करने की मृत्युपर्यन्त उत्कट कामना रही है। जो केदार में वैदिक कालीन ऋषि नर-नारायण के आश्रम काल से ही ऋषि- आश्रमों, विद्यापीठों से सुशोभित होता गया।

कपिल, वशिष्ठ, श्रृग्य, मेधातिथि, उद्दालक, भरद्वाज, व्यास, भृगु, गौतम आदि ऋषियों ने अपने आश्रम इस क्षेत्र में स्थापित कर यहाँ की शिक्षा संस्कृति को गौरवान्वित किया।

केदार खण्ड मे बदरिकाश्रम ऋषि-नारायण द्वारा संचालित था जिसकी स्थिति आज भी नर-नारायण पर्वत के नाम से विद्यमान है। बदरि आश्रम के संस्थापक आचार्य ऋषि नर-नारायण ही थे जो भगवान विष्णु के अंशावतार माने गये है यही पर पुरुष-सूक्त की रचना की गयी।

इस आश्रम में ही इन्द्र ने भरद्वाज आदि ऋषियों का आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया था। माणा ग्राम मे सरस्वती अलकनन्दा के संगम पर महर्षि व्यास के आश्रम का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर उन्होंने अपने चार प्रमुख शिष्यों सुमन्त जैमिनी, पैल तथा वैशम्पायन को दीर्घ काल तक ज्ञानार्जन कराने के साथ-साथ महाभारत एवं पौराणिक साहित्य का सृजन किया था। पौराणिक साहित्य में यहाँ अनेक आश्रमों की स्थिति का वर्णन मिलता है। इस क्षेत्र में चार प्रमुख विद्यापीठों के होने का ज्ञान भी प्राप्त होता है। कण्वाश्रम और भरद्वाज आश्रम पहाडों की तलही में थे महाभारत वनपर्व के अनुसार (187/50) दक्ष की पुत्री अदिति के पौत्र बैवस्वत मनु ने बदरिकाश्रम मे हजारों वर्षो तक तप किया था।

इस क्षेत्र के अनेकों सिद्ध विद्या पीठों में सौम्य काशी विद्या पीठ, दशमौलि तपस्थल (दशौलि) लक्ष्मण तीर्थ, शान्ति होत्र विद्यापीठ (देवप्रयाग जल मोलि गाँव के पास) रुद्राश्रम (रुद्रप्रयाग) जहाँ भगवान शंकर ने नारद को रागमय ब्रह्म का ज्ञान दिया तथा देवप्रयाग के समीप वागीश्वरी में सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी थी। देहरादून के समीप देवधाराचल में शिव ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद की शिक्षा दी थी।

सम्पूर्ण भारत में कण्वाश्रम आयुर्वेद शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। वैदिक काल से ही शक्ति की कल्पना हिमालय की पुत्री के रूप में की गयी है। पौराणिक साहित्य के आधार पर केदारखण्ड के अनेक स्थलो मे शैव, शाक्त एवं वैष्णव शिक्षाओ के प्रमाण प्राप्त होते है। ऋग्वेद (10/27/19) के अनुसार सप्त ऋषियों ने जल प्रलय के बाद माणा गाँव मे ही प्राण रक्षा की थी और पुनः सृष्टि रचना में लग गये थे। हिमालयपरिचय की भूमिका में महापण्डित राहुल सांकृत्यन ने भी केदार क्षेत्र को अति प्राचीन माना है। ऋग्वेद में अलकनन्दा को हिरण्यवर्तिनी कहा गया है। केदारखण्ड पुराण के अध्याय 57 मे इस क्षेत्र को स्वर्ग भूमि कहा गया है।

वैदिक काल से ही केदार खण्ड क्षेत्र शिक्षा में अग्रणी रहा है। यह क्षेत्र आर्य मनीषियों की तप, शिक्षा, आध्यात्म संचय की तपस्थली रही है। इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ, ऋषिआश्रमों की स्थिति के प्रमाण पौराणिक साहित्य में बहुतायत में मिलते है। रघुवंश के अनुसार वशिष्ठ ऋषि का आश्रम केदार खण्ड में गंगाजी के किनारे पर देवदार वृक्षों की छाया में था। महाभारत आदि पर्व के अनुसार इन आश्रमों में शिक्षा, कल्प, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष एवं व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

केदार खण्ड के कुछ प्राचीन शिक्षा केन्द्रों के नाम निम्नवत् है।

1. बदरिकाश्रम - बदरीनाथ (चमोली) ऋग्वेद कालीन
2. केदाराश्रम - केदारनाथ (चमोली) वैदिक कालीन
3. अगस्त्याश्रम - अगस्तमुनि (चमोली) वैदिक कालीन

4. रुद्राश्रम - रुद्रप्रयाग - (चमोली) वैदिक कालीन
5. नारदाश्रम (नारद क्षेत्र) बदरिकाश्रम (चमोली)
6. काण्वाश्रम कोटद्वार पौडी
7. वशिष्ठाश्रम वशिष्ठ गुफा (व्यासी के पास)
8. जमदग्नि आश्रम उत्तकाशी

सन्दर्भ सूची

1. महाभारत 12/339/06
2. देवभूमि केदारखण्ड के प्राचीन शिक्षा केन्द्रों का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन प्राक्कथनम् - डॉ. सुशील प्रसाद
3. वही. (सन्दर्भ 02)
4. कालीदास का निवास स्थान गढवाल
5. श्रीमद्भागवत 1/4/14-19
6. बदरी केदार यात्रा दर्शन भूमिका भाग - डॉ. शिवानन्द नौटियाल
7. वही (सन्दर्भ 06) पृ.11 भूमिका भाग
8. केदार खण्ड पुराण, डॉ. कृष्ण कुमार द्वारा अनुवादित भाग-4 पृ.68
9. वही.
10. महाभारत आदिपर्व 215/1-3
11. देवलगढ के धार्मिक स्थलो को सर्वेक्षण पृ.35 डॉ. एम.एल. जुगरान।
12. ऋग्वेद 10/27/19 मध्यहिमालय पृ.55 डॉ. भजन सिंह
13. रघुवंश 2/26, 4/77-79
14. महाभारत आदि पर्व 70/37-40

✦✦✦

गढ़वाली लोक गाथाओं में वैदिक तत्त्व

–डॉ. वीरेन्द्र सिंह बर्त्वाल

सहायक आचार्य(सं.)-हिंदी,
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान,
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर,
देवप्रयाग (उत्तराखंड)

गढ़वाली लोकगाथाएँ यहाँ के लोक-साहित्य की महत्वपूर्ण निधि हैं। ये लोक-संगीत का प्रमुख आधार हैं। आख्यानमूलक इन गाथाओं में लोक के इतिहास, धर्म-अध्यात्म एवं जनजीवन का सुंदर प्रतिबिंबन मिलता है। लोक की भावनाओं की संयुक्त अभिव्यक्ति इन गेय कथाओं में प्राचीन गढ़वाल के हर्ष-विशाद, हास-परिहास, समृद्धि-दरिद्रता, करुणा-अनुराग एवं शैर्य-पराक्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन मिलता है।

लोक-गाथाओं का आधार पौराणिक है। इनमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ही कल्पना और अतिशयोक्ति का भी सुंदर चित्रांकन मिलता है। लोकगाथा गा कर कही जाने वाली कथा है, जिसमें प्राचीनता, ऐतिहासिकता, भक्ति, साहस, धर्म और प्रणय के तत्त्व समाविष्ट होते हैं।

लोक-गाथा गीत की भाषा में लंबा-चौड़ा वह रोचक आख्यान है, जिसमें कल्पना के साथ ऐतिहासिक बिंदु भी होता है।[1]

लोक-गाथाएं प्रबंधात्मक गीत हैं। इनमें गेयता के साथ कथानक की प्रधानता होती है।... लोक-गाथाएं आकार में बड़ी और विस्तृत तथा लोकगीत छोटे होते हैं। इनमें प्रेम का गहरा पुट, सघर्ष और अंत में प्रेम की जीत होती है। ...ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में पद्य अथवा गीत के अर्थ में 'गाथा' शब्द का प्रयोग किया मिलता है। 'गामिन' शब्द का प्रयोग गाने वाले के अर्थ में किया गया है। 'गाथा' शब्द एक विशिष्ट विधा के लिए प्रयोग किया मिलता है।[2]

वीर-गाथाएँ और प्रेम गाथाएं, जिन्हें गढ़वाली में 'पंवाड़ा' कहा जाता है- अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें जहां इतिहास की रंग-बिरंगी झलकियां और कल्पना के इंद्रधनुषी तानेबाने मिलते हैं, वहां शब्दों का जादुई चमत्कार, उपमाओं का सुंदर सौष्ठव और शैली का अद्‌भुत रूप भी मिलता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इनकी अपनी एक अलग विशेषता है।[3]

स्पष्ट होता है कि लोकगाथाएं वास्तव में ऐसे रोचक गीत होते हैं, जिनमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय होता है। लोक-गीतों की ही तरह इनका भी विशद् भंडार है। इनमें जीवन के सभी पक्ष सुंदर और प्रभावी ढंग से चित्रित होते हैं। मानव मन को मोहित करने वाली विचित्र शैली वाली इन गाथाओं का आकार लोकगीतों से बड़ा होता है।

गढ़वाल में लोकगीतों के समान ही लोकगाथाओं का बहुत बड़ा अक्षय भंडार है। अंतर इतना ही है कि लोकगीत खास अवसर की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु लोकगाथाएं अवसर-विशेष से संबंधित होती हैं। जागर गाथाएं धार्मिक गाथाएं होने के नाते आनुष्ठानिक होती हैं, चैती गाथाएं चैत के महीने औजियों द्वारा किसी समय गृह-द्वारों पर गाई जाती थीं और वीर गाथाएं तो युद्ध के समय चंफ्या-हुड़क्याओं तथा भाटों द्वारा मध्यकाल में रची और गाई जाती रहीं।[4]

आकार, भाव, गायन पद्धति और वर्ण्य विषय के आधार पर गढ़वाली लोकगाथाओं को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है। डॉ. गोविंद चातक ने इन गाथाओं को चार वर्गों में विभाजित किया है।[5]–1.जागर गाथाएं, 2. पवाड़े अथवा वीरगाथाएं, 3. प्रणय गाथाएं, 4. चैती गाथाएं।

गढ़वाली लोकगाथाएं और वेद

गढ़वाली लोकगाथाओं में वैदिक तत्त्वों की प्रचुरता है। वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं। ये सनातन संस्कृति के आधार हैं। पूरे विश्व में यह यह भारतीय संस्कृति सिरमौर है। इसमें सुगम, सहज और सफल जीवन यापन के महत्वपूर्ण सूत्र और मार्ग बताए गए हैं। वेदों को ईश्वर रचित माना गया है। वहीं, कुछ परंपरावादी मानते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। ये ईश्वर के द्वारा नित्य एवं अनादि सिद्ध और ईश्वर की वाणी हैं। इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट का परिहार जो ग्रंथ बतलाए, वे ग्रंथ वेद हैं।[6]

वेदों में प्राणि मात्र के प्रति प्रेम करने की प्रेरणा दी गई है। संपूर्ण संसार में मंगल और प्राणियों के कल्याण की कामना की गई है। कहा गया है कि हे देव! हम अपने कानों से शुभ मंगलमय समाचारों को सुनें और अपने नेत्रों से मंगलमय दृश्यों के दर्शन करें। हम जहां भी दृष्टि डालें, वहां मंगलमय दृश्य हों। हम स्थिर अंगों से आपकी स्तुति करें। पुत्रों-पौत्रों के सहित हमारी आयु देवताओं के हित के लिए लगे। अर्थात् हम अपना जीवन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं। (भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः।)[7]

गढ़वाली लोकगाथाओं में वेदों का यह तत्त्व परिलक्षित हुआ है। चंद्रावती की गाथा में अपने पांच दिन की आयु के पति के साथ असहाय बैठी चंद्रावती को

देखकर पार्वती द्रवित होकर शिव से उसकी सहायता करने की विनती करती है। पार्वती शिवजी से कहती है कि इस पांच दिवसीय बालक के लिए दूध उत्पन्न कीजिए। शिव की कृपा से चंद्रावती की उंगली से दूध उत्पन्न हो जाता है-

तब ऊतैं रोंदा-बरांदा देखदन पार्वती जी,
पार्वती जी तब शिवजी बिजाळदन :

* * *

हे मादेव जी, ये बाळीक खातर दूद उपजावा!

* * *

तब आंगुळी से निकळी दूध की धारी।[8]

वेदों में प्रकृति प्रेम का अनूठा संदेश निहित है। इनसे पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्रकृति प्रेम भारतीय संस्कृति का अनूठा और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। वेद कहता है-हम भगवान को वृक्ष के रूप में देख रहे हैं। उनके केश घास हैं. ....आदि। (नमोस्तु वृक्ष्योभ्यो हरिकेशेभ्य पशुनांपतये नमोनम:)[9]। गढ़वाली जागर गाथाओं में प्रकृति प्रेम बेहतरीन ढंग से प्रकट हुआ है। प्रकृति के अंगों-वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल आदि को देवी-देवताओं के समान उपास्य मानकर जागरों के आरंभिक चरणों में उनका आह्वान-स्मरण किया जाता है। देवी-देवताओं कही भांति उनके जाग्रत रहने का आह्वान किया जाता है-

प्रभात को परब जाग, गो सरूप पृथ्वी जाग
धर्म सरुपी अगास जाग, उदयंकारी कांठा जाग।
भानुपंखी गरड़ जाग, सतलोक जाग।
मेघ-लोक जाग, इंद्रलोक जाग।
सूर्य-लोक जाग, चंद्र लोक जाग,
तारालोक जाग, पवन-लोक जाग।
ब्रह्मा के वेद जाग, गौरी का गणेश जाग।
हरो-भरो संसार जाग, जंतु जीवन जाग,
कीड़ी-मकोड़ी जाग, पशु-पक्षी जाग।
नर-नारैण जाग, मरद-औरत जाग,
दिन अर रात जाग, जमीन-आसमान जाग।
शेष समुद्र जाग, खारी समुंद्र जाग,
दूदी समुद्र जाग, खैराणी समुद्र जाग।

घोर समुद्र जाग, अघोर समुद्र जाग,
प्रचंड समुद्र जाग, श्वेत-बंध रामेसुर जाग।
ह्यूं हिंवालू जाग, पयालू पाणी जाग,
गोवर्धन पर्वत जाग, राधाकुंड जाग।[10]

हमारे समाज के सुचारु संचालन एवं उसमें उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

वेदों में वर्ण व्यवस्था का विधान रखा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में संपूर्ण समाज विभक्त कर दिया गया है। चारों वर्णों से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अपना निर्धारित कार्य मिल बांटकर पूरी कुशलता से संपन्न करे।[11]

वेद के माध्यम से ईश्वर कहते हैं कि मेरे मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों, जंघाओं से वैश्यों और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति की हुई है। (ब्राह्मणोस्य मुमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरूतदस्य जदवैश्य पदश्यामभूदो अजतः)[12]

हमारे समाज में ब्राह्मणों का कार्य विद्या अध्ययन करवाना, क्षत्रियों का कार्य राज्य रक्षा, वैश्यों का व्यापार एवं शूद्रों का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना निर्धारित है। गढ़वाली लोकगाथाओं में इस व्यवस्था का पालन होता दिखाई देता है। जीत बगड्वाल की गाथा के कथानक के अनुसार जीतू धान रोपाई का मुहूर्त निकलवाने के लिए अपने अनुज शोभनू (सोबनू) को ज्योतिष के पास भेजता है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन गढ़वाल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ थी–

तू जयौदू भुला, जोशी का पास,
गाड़ीक लऊ, सुदिन सुवार
सुदिन सुवार लौणा, लुंगला को दिन।
पातुड़ी की भेंट धरे, सेला चौंल पाथी।[13]

भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता 'दया और मनुर्भव' है। मनुर्भव के माध्यम से मनुष्य को मननशील रहने का उपदेश दिया गया है–

ततुत्वन्रजसो ज्योतिशतः पथो रथधिया कृतान्।
अनुल्वणं बचतजोगुवामपो मनुर्भवः जनया दैव्यंजनम्।[14]

अर्थात् हे मानव! ज्ञान के तंतुओं को तनते हुए तू लोक के प्रकाशक सूर्य के निमय का पालन का अनुकरण कर। बुद्धि और कार्य के लिए प्रकाशयुक्त मार्गों की रक्षा कर। उपासकों के कार्य को निरंतर कर, मनुष्य बन और फिर दिव्य जन उत्पन्न कर।

इस मंत्र में मनुष्य को मनुष्यत्व का बोध कराया गया है। मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनने के लिए संवेदनशील मानवता का गुण ग्रहण करना होता है। तभी तो वह भूखे-प्यासे, निर्धन, दुःखी, दीन, अपाहिजों को देखकर द्रवित हो सकेगा और उसे मनुष्यत्व के कर्तव्यों के निर्वाह का भान हो सकेगा। गढ़वाली लोकगाथाओं में इन संवेदशील गुण वाले पुरुष को धर्मी और स्त्री को धर्म्याळी कहकर संबोधित किया गया है। पांडवों की गाथा में कुंती ऐसा ही पात्र है। वह नंगों को वस्त्र देती है और भूखों को भोजन प्रदान करती है। वह बार वर्ष तक दुर्वासा ऋषि के सेवा करती है-

कुंती माता होली बल धर्मयाली माता,
नंगौं कु वस्त्र देंदी भूकौं कु अन्न;
नंगौं देखीक वस्तर नी लांदी,
भूकौं देखीक अन्न नी खांदी।[15]

उक्त आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि गढ़वाली लोकगाथाओं में वैदिक तत्त्वों की प्रचुरता है। इनमें सांस्कृतिक संपदा अत्यंत प्रभावी कोटि की है। इन गाथाओं में गढ़वाली लोकजीवन के आंतरिक एवं बाह्य वैभव का वृतांत अत्यंत मनोहारी है। इनकी अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप होने वाली अनुभूति कई रसों से संपृक्त होती है। ये गाथाएं अपने सृजनकर्ताओं के दार्शनिक दृष्टिकोण का द्योतक है। इनमें 'सर्वे भवंतु सुखिनः', 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनः', 'सत्यमेव जयते' तथा 'ब्रह्मसत्यंजगन्मिथ्या' जैसे उदात्ततम दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का ज्वलंत निदर्शन प्राप्त होता है।

गढ़वाली लोकसाहित्य का अभिन्न एवं महत्त्वपूर्ण अंग ये गाथाएं प्राचीन और मध्यकालीन गढ़वाली समाज के कर्म, चिंतन, ज्ञान, दर्शन, धर्म, अर्थ, राजनीति, अध्यात्म की संवादक और संरक्षक हैं। गढ़वाल की भूमि के आख्यानों की प्रस्तोता इन गाथाओं में कई सत्य और सिद्धांत निहित हैं।

संदर्भ

1. मोहनलाल बाबुलकरः गढ़वाली लोकसाहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, पृष्ठ-92
2. मोहनलाल बाबुलकरः हिम ओज अप्रैल-जून, 2003, पृष्ठ-12
3. डॉ. हरिदत्त भट्ट 'शैलेष': गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, पृष्ठ-180
4. डॉ. गोविंद चातकः गढ़वाली लोकगाथाएं, सामान्य परिचय
5. डॉ. गोविंद चातकः भारतीय लोक संस्कृति का संदर्भः मध्य हिमालय, पृष्ठ-243-45, 267-70, 289-301, 304-6

6. सायणाचार्य तैत्तिरीय, संगीता भाष्य, पृष्ठ-2
7. यजुर्वेद, 25:21
8. डॉ. गोविंद चातक, गढ़वाली लोकगाथाएं, पृष्ठ-260
9. यजुर्वेद, 16:16
10. डॉ. हरिदत्त भट्ट 'शैलेष': गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, पृष्ठ-144
11. पं. श्रीराम शर्मा आचार्यः भारतीय संस्कृति, एक जीवन दर्शन, पृष्ठ-150
12. शुक्ल यजुर्वेद 31:12
13. डॉ. हरिदत्त भट्ट 'शैलेष': गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, पृष्ठ-183
14. ऋग्वेद 10.53.6
15. डॉ. गोविंद चातकः गढ़वाली लोकगाथाएं, पृष्ठ-120

✦✦✦

वैदिक मंत्रो के द्वारा चमत्कारी सिद्धि

–डॉ. सन्दीप भट्ट:

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्[1]।
तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते॥

"मनु का पूर्वोद्धृत वचन ब्राह्मण के लिए तपस्या एवं विद्या को ही लोक परलोक में अभ्युदय निःश्रेयस का साधन बतलाता है। वही दोनों परम साधन बतलाता है। वही दोनो परम साधन हैं और शास्त्रों में वीर्यवत्तर ब्रह्मवर्चस् एवं ओज के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रकार महर्षि अनुग्रह करते है कि चाहे जिस किसी प्रयत्न से अपने प्राणों को दाँव लगाकर भी उनका साधन करना चाहिए। जैसे की महाभाष्य[2] में भगवान पतंजलि ने भी लिखा है कि-**(ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च इति।)** ब्राह्मणों के लिए शडंग वेद का निष्काम अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करना अवश्य कर्तव्य हैं; वैसे ही वेदोक्त मन्त्रों का पुरश्चरण करके एवं उनके अधिष्ठातृ-देवता का प्रसाद प्राप्त करना तथा मन्त्रोंक्त सामर्थ्य की सिद्धि करना भी उनका कर्तव्य है। यही तप है। तपस्या के बिना केवल विद्या से सम्पादित ओज निःसत्व हो जाता है।

लोक व्यवहार में दो ही शक्तियाँ सर्वोपरि हैं ब्राह्मी और क्षात्री। वाजसनेय संहिता में कहा गया है कि जहॉ श्रेष्ठ ब्राह्मण और क्षत्रिय सहयोग से व्यवहार करते ही वही पुण्य लोक है। वही देवता और अग्नि का निवास है। उनमें ब्राह्मी शक्ति सर्वोत्तम है। उसी संहिता में उल्लेख मिलता है। कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही श्रीसम्पन्न हों। देवता मुझमें उत्तम श्री का आधान करें। वसिष्ठ विश्वामित्र के संघर्ष मे विश्वामित्र की पराजय स्वीकृति सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्षत्रिय बलको धिक्कार है ब्रह्मतेज ही वास्तविक बल है। मनु ने द्वितीय अध्याय के 32-33 श्लोक में कहा गया है। ब्राह्मण के लिय राजशक्ति से भी बढ़कर आत्मशक्ति ही श्रेष्ठ है। शत्रु निग्रहके लिय राजाश्रय की अपेक्षा आत्माश्रित शक्ति का ही उपयोग करें। उसे चाहिए कि आथर्वण श्रुतियों का प्रयोग करने में हिचकिचाये नही। ब्राह्मण का वाक् शस्त्र ही मुख्य है। अतः उसके द्वारा ही शत्रुनाश करना चाहिए। कात्यायन ने भी नित्य-नैमित्तिक कर्मों के साथ-साथ आवश्यकता होने पर पुत्र काम और शत्रुनिग्रह काम के लिये काम्यकर्म करने की असन्दिग्ध अनुमति दी है। मन्त्र शास्त्र सबके पास ऐसा अस्त्र

है कि जिसको शक्ति के बल पर रोका नहीं जा सकता। तपस्या की शक्ति से प्रभावशाली होकर अवध्य को भी बाधित किया जा सकता है।

यह सब कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि ब्राह्मणों को मन्त्र शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन एवं अनुष्ठान के द्वारा मन्त्रसामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए विशेष रूप से वैदिकमन्त्रों का सामर्थ्य। मन्त्रसामर्थ्य माने क्या? अदृष्ट उपायके द्वारा अपने एवं दूसरों के मनोवान्छित ऐहिक तथा आमुश्मिक फलों का प्राप्त करना।

मन्त्र[3] चार प्रकार के होते हैं: 1. वेदोक्त : गायत्री, मृत्युन्जय आदि, 2. आगमोक्त : श्रीविद्या, उच्छिष्टगणपति प्रभृति, 3. पुराणोक्त पञ्चाक्षर, षडक्षर, द्वादशाक्षर आदि, 4. भाषोक्त सर्प, वृश्चिक आदि उपद्रवों को शान्त करने वाले। कोई-कोई मिश्रित भी होते है, जैसे गायत्री सम्पुटित सप्तशती। आगम के दो विभाग है दक्षिणतन्त्र और वामतन्त्र। दक्षिण श्रुति के अनुसार होता है और वाम प्रतिकुल होता है। शापोद्वार, उत्कीलन, सिद्ध, साध्य, अरि आदि का परीक्षण तन्त्रों में ही होता हैं। पौराणिक मन्त्रों में भी यदि विशेष उल्लेख हो तो कर लेना चाहिए। वैसे वैदिक मन्त्रों में इन सब विधि-विधानों का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि वैदिक मन्त्र पुरूषनिर्मित[4] नही हैं स्वतः प्रमाण है और अकारण-करूण हैं उनपर शाप, कीलन आदि का कोई प्रभाव नही पड़ता। वे ज्यों के त्यों स्थित हैं उनमें अन्यथाभाव, विपर्यास आदि दोष नही हैं। वैदिक मन्त्रों में केवल द्विजाति ही अधिकारी होते है तान्त्रिक मन्त्रों में द्विजबन्धु पौराणिक मन्त्रों में स्त्री शूद्रादि, भाषिक मन्त्रों में अनुलोम, प्रतिलोम, संकर एवं संकीर्ण जातियों का अधिकार है। किसी भी मन्त्र का अनुष्ठान करना होतो दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दीक्षा गुरू से होती है। यदि अनुष्ठान करने वाला द्विजाति हो और गुरू न मिला हो तो वेदमूर्ति भगवान सूर्य से भावपूर्वक मन्त्र का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः गायत्री की दीक्षा लेते समय ही उसे समस्त वेदों की दीक्षा प्राप्त हो गयी। मन्त्रशास्त्र के विद्वानों का यही सिद्धान्त है।

कुछ लोगों का कहना कि वैदिक मन्त्रों का सामर्थ्य अनुभव में नहीं आता। पर यह प्रलाप मात्र है क्योंकि साँप, बिच्छू आदि भाषा के मन्त्रों का प्रभाव भी जब बार-बार देखने में आता है तो ऋषियों के द्वारा अनुभूत मन्त्रसामर्थ्य के सम्बन्ध में ऊटपटाँग बात वे ही करते है जो जानते नही है और जानना चाहते भी नहीं।

यह बडे दुःख की बात है कि कर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध इस भारतखण्ड में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संरक्षणदाता मन्त्रशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुष्ठान की परम्परा प्रायः लुप्त होती जा रही है। आज भी कहीं-कहीं, कोई-कोई मन्त्रविद् महापुरूष मानो हमपर अनुग्रह करने के लिए ही निवास कर रहे है। हम

सब लोगों का यह परम कर्तव्य है कि उनकी सहायता लेकर इस मन्त्रशास्त्र के सर्वांगीण प्रचारके लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करें।

इस में सन्देह नही कि आज भी वैदिक मतावलम्बी श्रेष्ठ आस्तिकों की सर्वथा न्यूनता नहीं है। वे शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ लोक में सम्मानित भी है कुछ लोग तो ऐसे भी है जो अपना समग्र जीवन जटा आदि विकृतियों के अध्ययन में व्यतीत करते है। उन वर्णीय वैदिकों को चाहिए कि वैदिक मन्त्रशास्त्र के अध्ययन अध्यापन के साथ ही पुरश्चरण अनुष्ठान की प्रणाली को भी स्वीकार करें। इस प्रकार उन्हें स्वयं मन्त्रों के सामर्थ्य पर विश्वास होगा और दूसरों को भी विश्वास करा सकेगें। इससे यह होगा कि वर्तमान समय में लोगों की जो वेदश्रद्धा दिनोंदिन घटती जा रही है वह बढने लगेगी।

वैदिकों का जीविकानिर्वाह जो आज कल कठिन होता जा रहा है वह सुगम एवं सुखसाध्य हो जायगा। इस सम्बन्ध में कात्यायनाचार्य प्रणीत यजुर्विधानसूत्र विशेषतः द्रष्टव्य है। उस पर यजुर्मन्जरी नामकी टीका है इसमें प्रायः शुक्लयजुर्वेद के चालीस अध्याय में आये हुए प्रत्येक मन्त्र का जप, तप, होम, पुरश्चरण आदि इति कर्तव्यताओं का वर्णन है। मनुष्य के मनोरथ की पूर्ति के लिए उनके द्वारा अभिलषित विविध फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वतन्त्र विनियोगों का प्रतिपादन है जिससे पुरूषार्थ की सिद्धि होती है।

उदाहरणार्थ गायत्री साधन के कुछ प्रयोगों पर आप दृष्टिपात कीजिये। यज्ञोपवीतधारी द्विज गायत्री का अधिकारी है प्रतिदिन सन्ध्यावन्दन अनिवार्य है। आश्रमोचित मर्यादा का पालन करें गायत्री के महत्व एवं अर्थ को समझे। जगत् के कर्ता सर्वप्रकार एवं स्वतः प्रकाशमान ज्योतिर्मय तेज का ध्यान करें। बह हमारी बुद्धि को वैदिक कर्मो में लगाता है एवं अभिलषित फल देता है। गायत्री के अनेक अर्थ प्रसिद्ध है।

श्रुति-स्मृति में सर्वत्र प्रसिद्ध है। कि गायत्री से बढ़कर नित्य[5], नैमित्तिक[6] एवं काम्यकर्म[7] का कोई साधन नही है कुछ प्रयोग इस प्रकार कीजिए

1. निर्मल अन्तःकरण हो। तीन बार स्नान करें परिमित हविष्य भोजन करें। मौन रहे। तीन बार संध्यावन्दन करें। इस प्रकार तीन लाख गायत्री का जप करें। इसके बाद सकाम कर्म में गायत्री का प्रयोग करना चाहिए।

2. सूर्योदय के समय स्नान करके प्रतिदिन एक सहस्त्र गायत्री का जप करे। इससे आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन का लाभ होता है।

3. तीन दिन रात उपवास करके दस-दस हजार गायत्री का प्रतिदिन जप करे। खदिर समिधा से अग्नि प्रज्वलित करके घृत की एक सहस्त्र आहुति दे सहस्त्र लाभ होगा।

4. सूर्यग्रहण के समय घृताक्त पलाश समिधा से गायत्री मन्त्र के द्वारा सहस्त्र आहुति दे सहस्त्र लाभ होगा।

5. चन्द्रग्रहण के समय खदिर की समिधा में अग्नि प्रज्वलित करके घी में डुबो डुबोकर रक्तचन्द का हवन करना चाहिए। इससे सुर्वण का लाभ होता है आदि। कामना के अनुसार शास्त्रीय विधि से प्रयोग करना चाहिए।

6. गायत्री के विविध अनुष्ठान होते है अल्प मृत्यु से बचने के लिय दूध पीकर एक लाख जप करे। सहस्त्र गायत्री से अभिमन्त्रित करके घृतप्राशन करने से विज्ञानोल्लासनी मेधा प्राप्त होती है। दही, घी और दूध का भोजन करके पचीस लाख जप करने से देहसिद्ध होती है।

7. नेत्र रोग पर इस मन्त्र का प्रयोग किया जाता है।

   चक्षुष्पाऽअग्नेऽसि चक्षुर्म्मे पाहि।

   इसका अर्थ है हे अग्नि देव क्योंकि तुम स्वभाविक रूप से नेत्र के रक्षक हो इसलिय मेरे नेत्रों की रक्षा करो ऋषि कपिल है अग्नि देवता है। नेत्र का रोगी जल में खडा होकर दिन-रात चौबीस घण्टे मन्त्र का जप करले तो नेत्र ठीक हो जाते है।

8. मृत्यु एवं रोगो से बचे रहने के लिये वेदो[8] का साक्षात् आदेश प्राप्त हुआ है।

9. मृत्यु एवं कष्ट निवारण हेतु महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना चाहिए महामृत्युंजय[9] की महिमा शुक्राचार्य द्वारा वर्णित है। इस महामन्त्र का अनुष्ठान मैने देहरादून में किया और इसका प्रत्यक्ष फल भी देखा है।

वैदिक मंत्रों मे चमत्कारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ एवं मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति है।

संदर्भ

1. मनुस्मृति अ.12 श्लो. -104
2. महाभाष्य
3. मननात् इति मन्त्रः ,मन्त्र-अनुष्ठेय द्रव्य देवता स्मारकत्वं मन्त्रत्वं।
4. अपौरूषयं वाक्यं वेदः।

5. नित्यकर्म–यस्याकरणे प्रत्यवायस्त्वम् नित्यत्वम्– अहरहःसन्ध्यायुपासीत्।
6. नैमित्तिककर्म–कर्मत्वंचाकरणेप्रत्यवायजनकत्वे सति करणे फलविशेष जनकत्वम्–राहू परागे स्नायात्।
7. काम्यकर्म–काम्यकर्मत्वंचाकरणेप्रत्यवायाजनकत्वे सति करणे फलविशेषजनकत्वम्–कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्।
8. अथर्ववेद –अन्तकाय मृत्यवे नमःअपाना इह ते रमन्ताम्। इहाममस्तु पुरूषःसहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके।।
9. शिव महापुराण, रूद्र संहिता, सतीखण्ड, अ.68

✦✦✦

राष्ट्रवाद और वैदिक चिन्तन

– डॉ. अरुण कुमार मिश्र
सहायक आचार्य (वेद),
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

राष्ट्र की परिभाषा

राष्ट्र एक जीवन्त इकाई है। वर्षों शताब्दियों लम्बे काल खण्ड में इसका विकास होता है। किसी निश्चित भूभाग में निवास करने वाला मानव समुदाय जब उस उस भूमि के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगता है, जीवन के विशिष्ट गुणों को आचरित करता हुआ समान परम्परा और महत्त्वाकांक्षाओं से युक्त होता है, सुख दुःख की समान स्मृतियाँ और शत्रु-मित्र की समान अनुभूतियाँ प्राप्त कर परस्पर हित सम्बन्धों ग्रथित होता है, संगठित होकर अपने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए सचेष्ट होता है, और इस परम्परा का निर्वाह करने वाले तथा उसे अधिकाधिक तेजस्वी बनाने के लिए महान तप, त्याग परिश्रम करने वाले महापुरुषों की शृंखला निर्माण होती है तब पृथ्वी के अन्य मानव समुदायों से भिन्न एक सांस्कृतिक जीवन प्रकट होता है। इस भावात्मक स्वरूप को ही राष्ट्र कहा जाता है। जब तक यह राष्ट्रीय अस्मिता बनी रहती है राष्ट्र जीवित रहता है। इसके क्षीण होने से राष्ट्र क्षीण होने लगता है। यदि इस प्रकार अर्थात् उपर्युक्त राष्ट्रीय चेतना के अतिरिक्त कोई अन्य परिस्थिति वश विचार उत्पन्न होते हैं और आस्था के केन्द्र कोई और बन रहा है तो राष्ट्रपुरुष (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रशासक) को उसे गंभीरता से लेकर शीघ्र दूर करना चाहिए अन्यथा इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होते हैं। जिससे न केवल राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ता है बल्कि उसकी अखंडता और अस्मिता भी संकटग्रस्त हो जाती है। जैसा कि हम सभी को भारतवर्ष का मस्तक कश्मीर में तथा उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है।

वैदिक चिन्तन धारा

हम सभी जानते हैं कि वेद सभी मानव-सभ्यताओं को जानने के प्रमुख स्रोत हैं तथा किसी भी प्रकार की धारणा-अवधारणा को व्याख्यायित करते हैं। वेदों में राष्ट्र के स्वरूपज्ञान सम्बन्धी अनेक ऋचाएँ मंत्रों के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट

ज्ञात होता है कि वैदिक ऋषियों में राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना विद्यमान थी। उनकी दृष्टि में राष्ट्र का महत्त्व सर्वोपरि था। राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और उसके संचालन परिचलन के लिए सभा, समिति तथा नरिष्ठा आदि विभिन्न प्रकार की परिषदें बनायी गयी थीं। इन समितियों में राष्ट्र के विधिवेत्ता विद्वान् धार्मिक नेता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सुयोग्य लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। राष्ट्र की रक्षा-व्यवस्था का सीधा दायित्व राजा पर होता था। अथर्ववेद (11/3/5) में आया है कि ब्रह्मचर्य तथा तप द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षतिष्। वेदकालीन राष्ट्र में राजा का ही नहीं, जनता का भी राष्ट्र से घनिष्ट संबंध हुआ करता था, क्योंकि 'ऐतरेय ब्राह्मण' कहता है प्राष्ट्राणि वै विशेष् (8/26) अर्थात् जनता ही राष्ट्र का निर्माण करती थी। अथर्ववेद (19/41/1) के अनुसार राष्ट्र वह महान शक्ति है, जिसको मनुष्य ही नहीं, देवता भी नमन करते हुए पाये जाते हैं। राष्ट्र के अभ्युदय एवं महत्त्व का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 'समस्त जनता के कल्याण की इच्छा रखने वाले आत्मज्ञानी जिन्हें आप 'साक्षात्कृतधम्म्राणः' कह सकते हैं मनीष्यों में दीक्षा प्राप्त कर तप किया उसके फलस्वरूप राष्ट्र, बल और ओज का निर्माण हुआ। इसलिए सम्पूर्ण देव तथा मानव जाति को राष्ट्र की भक्ति तथा नमन करना चाहिए।

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपसेदुरग्रे।
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु॥

लेकिन आज हम देख रहे हैं भारत माता जो हमें सब कुछ प्रदान करती है, उसके प्रति मातृभाव प्रकट करने में धर्म आड़े आ रहा है। देवों और मनुष्यों द्वारा पूजित वैदिक राष्ट्र के स्वरूप का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि देवता भी स्वर्ग को छोड़कर भारत भूमि की वंदना करते हैं। प्रसिद्ध सूक्ति है-

गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे।
स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥

वैदिककालीन राष्ट्र के विकासार्थ्ज परिस्थितियां आज की अपेक्षा कुछ अलग थी। प्रारम्भ में उसके पाँच अंग निश्चित हुए, जो इस प्रकार हैं, कुल (परिवार), ग्राम, विश् (कबीला), जन (जनपद) और राष्ट्र। वेद की सभी संहिताओं और वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों में राष्ट्र के इन पाँचों अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम परिवार, उसके बाद ग्राम, उससे बड़ा विश् (वर्ग) उससे बड़ा जनपद और फिर राष्ट्र इस तरह वैदिक भारत की सामाजिक व्यवस्था को विभाजित किया गया था। ऋग्वेद कहता है कि इस ग्राम के सब निवासी निरोग और हृष्ट-पुष्ट हों-'पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्' (ऋ. 1/114/1) इस समय हमारे तथाकथित

साम्यवादी और उदारवादी विचारधारा के मित्रों को वेदों पर जातिवादी, वर्णवादी तथा सम्प्रदायवादी आरोप लगाने वालों को इन वाक्यों को पढ़ना चाहिए तथा विचार करना चाहिए की ग्राम में केवल एक जाति या सम्प्रदाय के मनुष्य नहीं निवास करते जिसके लिये वेद मंगल कामना करता है। वैदिक राष्ट्र की इन जन-सामान्य व्यवस्था ने ही वर्तमान जनतन्त्रा या लोकातन्त्र को जन्म दिया। जिसमें हम किसी को कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है। राष्ट्र और राष्ट्रधर्म को सर्वोपरि महत्त्व देने और उसके कल्याण तथा मंगल के लिए शुभकामना प्रकट करने के सम्बन्ध में अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। देवताओं से प्रार्थना करते हुए ऋग्वेद के दशम मण्डल (10/73/5) में कहते हैं। हे वरुणदेव, बृहस्पति, इन्द्र और अग्नि चारों देव राष्ट्र को स्थिर एवं दृढ़ करें। यजुर्वेद के (यजु. 22/22) जो कि सुराज और सुराष्ट्र की कामना करते हैं। हमारे राष्ट्र में धनुर्धर, लक्ष्यभेद और महारथी वीर क्षत्रिय उत्पन्न हो' (आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इष्व्योति त्याधी महारथो जायताम्ष्) इसी प्रकार राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले लोग (राष्ट्र-रक्षा के लिए सदा सर्वदा) जागरूक रहें। ष्वयं राष्ट्रे जागृयामष् (यजु. 9/23) अथर्ववेद का 'पृथ्वीसूक्त' विश्व साहित्य में, जन्मभूमि की गरिमा को इतने मार्मिकरूप में प्रस्तुत करने वाला, आपने आप अकेला काव्यमयसूक्त है। इस सूक्त की अनेक ऋचाएँ राष्ट्रीय चिन्तन से सम्पृक्त बड़ी ही प्रेरणास्पद और गौरवा-भिव्यंजक हैं।

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां भत्र्या व्यैलबाः।
युध्यन्ते यस्मामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः।।
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु।।

(अथर्व. 12/1/41)

अर्थात् जिस भूमि पर विनाशी मनुष्य शोर-गुल मचाते, नाचते और गाते हैं, जिस पर युद्ध करते हैं और नगाड़ा पीटते हैं, वह धरित्री हमारे शत्रुओं को मार भगावे तथा निष्कष्टक करे। इसी प्रकार इस मंत्र में भी यहाँ उल्लेख करते हैं-

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्।
अमीषाडस्मि विशाष्ाडाशामाशां विषासहिः।। अथर्व. 12/1/54

मैं मातृभूमि के लिए और उसके दुःखनिवारण के लिए सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हूँ। वे कष्ट चाहे जिस ओर या जिस भी कारण से आवे जिस समय भी आये मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। एक अन्य मन्त्र में कहते हैं-

यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद्वन्न्ति मा।
त्विषीमानास्मि जूतिमानवान्यान् हन्मि दोधतः।। अथर्व. 12/1/58

अर्थात् अपनी मातृभूमि के लिए मैं जो कहता हूँ, वह उसकी भलाई की बात है। जो देखता हूँ, वह उसकी सहायता के लिए है। मैं ज्योतिःपूर्ण, तेजस्वी और बुद्धि सम्पन्न होकर मातृभूमि का दोहन करने वाले शत्रुओं का विनाश करता हूँ। अथर्ववेद में 'भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूँ।' ('माताभूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः') अथर्व. 12/1/12 की धारणा मातृभूमि के प्रति अगाध निष्ठा का द्योतक है। इसीलिए वैदिक कवि का निर्देश है कि 'मातृभूमि की सेवा करो' (उपसर्प मातरं भूमिम् ऋ. 10/19/10) न कि उसकी बर्बादी और खण्डित करने की चेष्टा करो।

वैदिक साहित्य रूपी सागर को आप यदि मंथन करेंगे तो यह पायेंगे कि हमारे आर्ष पुरुषों ने कितना सुव्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की थी। लेकिन आज हमारे साहित्य को भ्रष्ट करने का एक षड्यंत्र और कुचक्र रचा जा रहा है। बिना पढ़े और बिना समझे अर्थ का अनर्थ करके वैदिक मनीषा को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग जो तथाकथित धर्माचार्य या अपने को स्वयंभू आचार्य घोषित कर संचार (मीडिया) माध्यमों से हमारे सनातन वैदिक संस्कृति के ठेकेदार बनकर हमारी धरोहर को और क्षति पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि काल के प्रभाव से कुछ लोगों द्वारा व्यक्तिशः स्वार्थ में त्रुटियाँ अवश्य हुई होंगी। जिसका परिष्कार विद्वानों के द्वारा अनुसन्धान करके किया जाना चाहिए तथा मूलशास्त्र की भावना को समझने का प्रयास होना चाहिए न कि शास्त्र को ही भ्रमपूर्ण एवं त्रुटियुक्त कहना उचित होगा, और अन्त में केवल इन पंक्तियों के साथ इस शोधालेख को विश्राम देते हैं कि-

चमन को सींचने में पक्तियाँ कुछ झड़ गई होंगी,
यही इल्जाम हम पर है चमन की बेवफाई का।
जिन्होंने मासूम कलियों को रौंद डाला,
वही वादा कर रहे हैं, चमन की रहनुमाई का॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

✦✦✦

वैदिक गणना का आधुनिक विज्ञान में चिन्तन तथा महत्त्व

–डॉ. नारायण प्रसाद भट्टराई
अनुसन्धाता/प्रस्तोता, आचार्य शुक्लयजुर्वेद
श्री माता वैष्णव देवी गुरुकुल,
कटरा, जम्मू कश्मीर।

'कालो हि परमेश्वर' अर्थात् काल ही भौतिक जगत का परमेश्वर है। यह कभी नहीं बदलता है। वास्तव में बदलाव मानव मस्तिष्क की रचना मात्रा है। यथार्थ रूप में पदार्थ, स्थान और समय की कोई सत्यता या पहचान नहीं है। महान् वैज्ञानिक आइंस्टीन ने समय और दूरी की मान्यता को भ्रामक तथा अवास्तविक माना है। उनके अनुसार 'जो कुछ दिखाई देता है वह आवरण मात्र है। हमारे नेत्र और मस्तिष्क अपनी बनावट एवं अपूर्ण रचना के कारण वह सब देखता है जो हमें यथार्थ लगता है, लेकिन होता कुछ ओर ही है। समय न तो कम होता है और न ही ज्यादा होता है। यह तो वास्तविक अर्थ में स्थिर है। इसका बड़ा या छोटा होना हमारी गति पर निर्भर है। अगर गति बढ़ती है तो समय कम लगता है।'

जैसे एक शताब्दी पूर्व एक सौ कि.मी. की यात्रा कई दिनों में होती थी, परन्तु आज यह सब कुछ मिनटों (हवाई मार्ग) में हो जाती है। क्योंकि हमारी गति तकनीकि विकास के साथ बढ़ गई है और समय छोटा या कम लगने लगता है। जर्मनी के गणितशास्त्र के विद्वान् तथा दर्शनशास्त्री लेब्नीज का मानना है कि काल हमारी कल्पना मात्र (Figments of Imagination) है, यह वास्तविक नहीं है। परन्तु दूसरे जर्मन दार्शनिक इमानुअल कॉन्ट (I.Kant) जो सांख्यशास्त्र के अनुरूप कारण और औचित्य सिद्धान्त के समर्थक थे। उनका मानना था– काल वास्तविक (Time is real, I.Kant) जिस किसी कारण से भी हम संसार को वास्तविक समझते हैं तो समय भी वास्तविक है, और संसार अवास्तविक है तो समय भी अवास्तविक है।

सृष्टि तथा समय के उत्पत्ति के विषय में भी विभिन्न धारणाएँ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक 'स्टीफन हाकिन्स' का सिद्धान्त तो वर्तमान समय में प्रसिद्ध ही है– "यह ब्रह्माण्ड हमेशा से नहीं है। इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 15 बिलियन वर्ष पूर्व बिग्बैंग से हुई। अतः विज्ञान के मत में बिग्बैंग से पहले काल था या नहीं यह एक अर्थहीन

प्रश्न है। महान् वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा कि जो समय हम भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अपरिमेय है वह हमारे लिए उपयोगी तथा अस्तित्व में नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते है बिग्बैंग से ही सृष्टि तथा मानव की उत्पत्ति हुई। परन्तु आधुनिक विज्ञान को मानने वाले सभी सिद्धान्त तथा उसके पक्षधर बिग्बैंग से पूर्व सृष्टि तथा समय था अथवा नही, इसके बारे में वर्तमान तक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अर्थात् बिग्बैंग से पूर्व सृष्टि का स्वरूप क्या था, इस प्रश्न के उत्तर की खोज व कल्पना में आज का विज्ञान भी निरुत्तर है। इस विषय पर विज्ञान अपनी कल्पना को निश्चित् रूप से ठोस परिणाम में परिवर्तित करने को आतुर है। परन्तु उपनिषद् तथा भागवत महापुराण सहस्त्रों वर्ष पूर्व में इस विषय को इस तरह से वर्णित किया गया है–

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्।
पश्चादहं यदेतच्च यो ऽवशिष्येत सो ऽस्म्यहम्॥

सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं अर्थात् ब्रह्म ही ब्रह्म था। भागवत के अनुसार मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म था। जहॉ सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। ऋग्वेद और शुक्लयजुर्वेद की कण्डिका भी इसी प्रकार से संकेत करती है।'

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रेभूतस्यजातः पतिरेकआसीत्
सदाधारपृथिवीन्द्यामुतेमाङ्कस्मैदेवायहविषाविधेम॥

(शुक्लयजुर्वेद 23/1)

अर्थात् जो परमेश्वर सृष्टि से पहले ही था जो इस जगत का स्वामी है वहीं पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यन्त सभी जगत को रचना कर धारण कर रहा है। इसी सुख परमेश्वर की ही हम सब उपासना करें अन्य की नहीं। सारांशतः सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तव में यथार्थ तत्त्व हैं। जब हम अपने को समय से उपर उठकर देखते हैं तो हमें मस्तिष्क के चेतन के अतिरिक्त कुछ भी नही दिखाई देता तब हमारा व्यक्तित्व अलग तरह का हो जाता है, तब हम विचार या अनुभूति मय हो जाते हैं। ऐसी कल्पना तभी हो सकती है जब हम केवल शुद्ध कल्याण परख विचार ही विचारों से युक्त हो जायें। अर्थात् वह गीता के 'आत्मन्येवात्मनातुष्टः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठतः' के वांक्यांश से अपने अन्तस्को तादात्म्य सम्बन्ध से युक्तकर अपने आप में ही संतुष्ट हो जायें अर्थात् स्थितप्रज्ञ हो जायें। सत्य के यथार्थ धरातल पर काल तो सर्वथा अविभाज्य सूक्ष्मतत्व है। वह अमूर्त पदार्थ होता है। परन्तु व्यवहार की सिद्धि के लिए काल का विभाजन किया जाता है।

एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के काल से अनुष्ठेय अहोरात्र (एक दिन, एक रात) का निर्धारण होता है। इसी अहोरात्र का सूक्ष्मतम विभाजन करके वैदिक वाङ्मय में काल विभाजन होता है। वेदों और पुराणों के अनुसार एक अहोरात्र को सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंशों में विभाजित करने का क्रम बडा ही रोचक और वैज्ञानिक है। यजुर्वेद तथा उसके उपवेद धनुर्वेद और न्यायशास्त्र का मत है कि समवाय सम्बन्ध से संयुक्त होकर दो परमाणु एकाणु को जन्म देते हैं। यही मत श्रीमद्भागवत् में भी वर्णित है। विस्तृत विवेचन करते हुए भागवतकार ने बताया कि दो परमाणु समवाय सम्बन्ध से एक अणु होता है, और तीन अणुओं के मिलन से एक 'त्रसरेणु' बनाता है। जिसे खिड़की या रोशनदान के झरोखे के माध्यम से आती हुई सूर्य के किरणों के प्रकाश के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे त्रसरेणुओं को पार करने में जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे एक सौ गुना अधिक का समय एक कालवेध कहलाता है। ऐसे तीन कालवेध का समय एक लव होता है। तीन लव को एक निमेष कहते हैं और तीन निमेष एक क्षण कहलाता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता हैं-

01. एक त्रुटि - तीन रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों द्वारा लिया गया समय।

02. एकसौं त्रुटि - एक वेध

03. तीन वेध - एक लव

04. तीन लव - एक निमेष

05. तीन निमेष - एक क्षण

06. पन्द्रह निमेष - एक काष्ठ

07. तीस काष्ठ - एक कला

08. पन्द्रह कला - एक घटी

09. तीस कला - एक मुहूर्त दो नाडिका या घटी (कहीं कहीं 30.3 की दो कला अर्थात् एक मुहूर्त माना है।)

10. तीस मुहूर्त - एक दिन रात

11. तीस दिन रात - एक मास

12. दो मास - एक ऋतु

13. तीन ऋतुओं का एक अयन।

14. दो अयनों का एक वर्ष होता है।

इस प्रकार चौबीस घण्टा – 30×30–3×30×15 निमेष – 86,400 सेकेण्ड का होता है, और एक निमेष में 0.21122– 112211 सेकेण्ड होते हैं। ऐसे एक सौ वर्षों को मनुष्य का परमायु या शतायु बताया गया है। मनुष्य के आयु के मान से जो एक वर्ष है, वह देवताओं का अहोरात्र (एक दिन और एक रात) है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि।

कहने का तात्पर्य है कि मकर संक्रान्ति से मिथुन संक्रान्ति के अन्त तक सूर्य के रथ की किरणों और अक्षांश की किरणों के प्रतिदिन ध्रुव की ओर चलने वाला सूर्य मेरूपर्वत पर रहने वाले देवताओं को दिखता है। अतः उत्तरायण देवताओं का दिन होता है तथा कर्क संक्रान्ति से धनु संक्रान्ति के अन्त तक उक्त दोनों प्रकार की किरणें ध्रुव को प्रतिदिन क्रमशः छोड़ते रहने के कारण सूर्य दक्षिण की ओर चलता हुआ देवताओं को नहीं दिखता, अतः एव दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस प्रकार तीन सौं साठ मानवीय वर्षों का एक दिव्यवर्ष होता है, जो देवताओं के एक वर्ष के बराबर होता है। और जो मानवीय मान के अनुसार बारह मासों का एक वर्ष होता है वह देवलोक में देवताओं के एक दिन–रात के बराबर का मानक है। ऐसे मानवीय तीन सौं साठ वर्ष देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं के दिव्य वर्षों में चतुर्युग के मानको हम इस प्रकार से ठीक से ज्ञात कर सकते हैं– एक सप्तर्षिवर्ष में पॉच हजार तीस वर्ष तथा एक ध्रुववर्ष में नौ हजार नब्बे वर्ष और देवताओं के एक दिव्य सहस्त्र वर्ष में छियानब्बे हजार वर्ष होते हैं। इस तरह देवताओं के बारह हजार दिव्यवर्षों का एक चतुर्युग बनता है, जो सत्य, त्रेता, द्वापर, और कलियुग के नाम से प्रसिद्ध है। जिसे एक चतुर्युग कहा जाता है। इसको मानवीय वर्ष बनाने के लिए तीन सौं साठ से गुणा करना पड़ेगा, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक चतुर्युग में सैंतालीस लाख बीस हजार मानवीय वर्ष होते हैं। इसे निम्नोक्त विधि/प्रकार से ठीक से समझा जा सकता है–

युग	सन्ध्या काल		नियत काल		सन्ध्यांश		सम्पूर्ण कालमान	
	दिव्य वर्षों में	मानवीय वर्षों में	दिव्य वर्षों में	मानवीय वर्षों में	दिव्य वर्षों में	मानवीय वर्षों में	दिव्य वर्षों में	मानवीय वर्षों में
सत्ययुग	400	1,44,00	4000	14,40,000	400	1,44,00	4,800	17,28,000
त्रेतायुग	300	1,08,000	3000	1080,000	300	1,08,000	3,600	12,96,000
द्वापरयुग	200	72,000	2000	7,20,000	200	72,000	2,400	8,64,000
कलियुग	100	36,000	1000	3,36,000	100	36,000	1,200	4,32,000

इस प्रकार एक चतुर्युगी का कालमान होता है 43,20,000 12,000 दिव्य वर्ष

आरण्यक, धर्मसूत्र और मनुस्मृत्यादि के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन के आयु में एक हजार चतुर्युग होते हैं। जिसे समूह में एक कल्प कहा जाता है। इतनी ही बड़ी एक हजार चतुर्युगी की ब्रह्मा की एकरात्रि होती है। कल्प का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि ब्रह्मा का एक दिन या रात्रि पूर्ण नहीं होती। त्रिलोकी से बाहर महर्लोक से ब्रह्मलोक पर्यन्त यहाँ की एक सहस्त्र चतुर्युगी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्मा शयन करते हैं। उस रात्रि का अन्त होने पर इस लोक का नवीन कल्प आरम्भ होता है। इस दिन का यह क्रम जब तक ब्रह्मा का दिन रहता है तब तक चलता रहता है। एक कल्प में चौदह मनु होते हैं। प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुर्युगी के कुछ अधिक काल (71-6/14) तक अपना अधिकार भोगता है। इस तरह एक से दूसरे मन्वन्तर के सन्ध्यांश में 25,9,2000 वर्ष होता है। इस गणना परिमाप के अनुसार यह सृष्टि प्रारम्भ से सम्वत् 2021 तक 1,17,29,49064 वर्ष व्यतीत कर चुका होगा। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा की परमायु उनके कालमान से सौं वर्ष का होता है इस आधार पर ब्रह्मवर्ष गणना को इस प्रकार से चरणबद्ध किया जासकता है-

1. एक चतुर्युगी का मान 43,20,000 मानवीय वर्ष
2. एक सहस्त्र चतुर्युगी का मान 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष, (एक कल्प) (चौदह मनुओं का पूर्ण समय एक कल्प कहलाता है)
3. ब्रह्मा का एक दिन का मान 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष
4. ब्रह्मा का एक रात का मान 4,32,00,00,000 मानवीय वर्ष
5. ब्रह्मा का एक अहोरात्र का (एक दिन रात) 8,64,00,00,000 मानवीय वर्ष
6. ब्रह्मा का एक मास 2,51,20,00,000 मानवीय वर्ष
7. ब्रह्मा का एक वर्ष 31,10,40,00,00,000 मानवीय वर्ष
8. ब्रह्मा की परमायु (एक सौं वर्ष) 31,10,40,00,00,00,000 मानवीय वर्ष, जो परार्ध मान है। (परार्ध, संख्या की गणना में सबसे अन्तिम संख्या है, इससे आगे संख्या गणना की कोई भी प्रणाली ही नही है। उसके बाद पुनः शून्य आता है।)

इस समय ब्रह्मा की अपनी आयु का आधाभाग अर्थात् एक परार्ध पचास वर्ष व्यतीत हो चुका है, और दूसरे परार्ध में चल रहे हैं। यह ब्रह्मा का प्रथम दिन या कल्प है। ब्रह्मा के प्रथमपरार्ध में कल्पों की गणना 'रथन्तर' नामक कल्प से होती है, परन्तु ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध के आदिकल्प का नाम 'श्वेतवराह' है। अतः वर्तमान कल्प 'श्वेतवाराहकल्प' कहलाता है। इस कल्प के चौदह मनुओं में से षड्मनुओं

का काल व्यतीत हो चुका है। वर्तमान सप्तम 'वैवस्वत' मनु का काल गतिमान है। इस वैवस्वत मनु ने भी सत्ताइस चतुर्युग के काल को भोग लिया है, और अठ्ठाईसवें कलियुग के प्रथम चरणके भोग्य काल में चल रहे हैं। चौदह मनुओं का पूर्णकाल एक कल्प कहलाता है। इन मनुओं के काल का समापन होने पर सृष्टि में प्रलय होता है। किसी भी युग के आरम्भ तथा समापन के काल को सन्ध्यांश काल कहा जाता है। इस तरह एक युग से दूसरे युग के आरम्भ होने में 'ब्राह्मणग्रन्थों' 'श्रीतत्वनिधिम्' तथा हरिवंशमहापुराण के अनुसार लगभग पच्चीस करोड़ नौ लाख बीस हजार (25,9,20,000) वर्षों का समय लगता है। जो खण्ड (अवान्तर) या महाप्रलय (पार्थिव) कहलाता है। वस्तुतः ब्राह्मणग्रन्थों में प्रत्येक चतुर्युग के बाद महाप्रलय की परिचर्चा भी मिलता है।

प्रत्येक कल्प के अन्त में होने वाले प्रलय को नैमित्तिक दैनन्दिनी या कल्पप्रलय कहलाता है। ब्रह्मा की आयु के दोनों परार्धों की समाप्ति पर पूर्ण प्राकृतिक महाप्रलय होता है। जिसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का लय होता है। उसके उपरान्त समस्त ब्रह्माण्ड पूर्ण ब्रह्म में लीन होता है। जो आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है। पुनः काल, कर्म और स्वभाव से उस निराकार से साकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि और प्रलय का अनादिकाल से चला आ रहा क्रम है। इसी काल को आधुनिक विज्ञान के इकाई के रूप में इस प्रकार से वर्णित किया गया है। पॉप ग्रेगरी XIII ने सन् 1582 में सोलर कलेन्डर को लागू किया और पूरे विश्व में इसे मान्यता मिली और वर्तमान में यह सबसे प्रचलित कलेन्डर है। आधुनिक समय में काल की सबसे छोटी इकाई 'प्लांक समय' को माना जाता है। इसके अनुसार सूर्य की किरणों को 'एक प्लांक की दूरी' पार करने में जो समय लगता है उसे 'एक प्लांक' या 'प्लांक टाइम' कहा जाता है। जिसमें एक प्लांक की दूरी में 1,6161199×10 मीटर का मान होता है। आधुनिक समय की सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बृहत्तर से वृहत्काल गणना के परिमापको अधोलिखित प्रकार से जाना जा सकता है-

क्रम	अंग्रेजी नाम	हिन्दी उच्चारण	काल या मात्र परिमाप अंकों में
1.	Planck time unit	इकाई प्लांक समय	$5.39\times10.^{44}s$
2.	Yoctosecond	योक्टो सेकेण्ड	$10-^{24}s$
3	Jiffy (Physics)	जीफी सेकेण्ड	$-3\times10-^{24}s$
4.	Zeptosecond	जेप्टो सेकेण्ड	$10-^{21}s$
5.	Attosecond	एटो सेकेण्ड	$10-^{18}s$
6.	Femtosecond	फेम्टो सेकेण्ड	$10-^{15}s$

7.	Picosecond	पीको सेकेण्ड	10^{-12}s
8.	Nanosecond	नैनो सेकेण्ड	10^{-9}s
9.	Shake	शेक	10^{-8}s
10.	Microsecond	माइक्रो सेकेण्ड	10^{-6}s
11.	Milisecond	मिली सेकेण्ड	0.001s
12.	Centisecond	सेण्टी सेकेण्ड	0.01s
13.	Decisecond	डेसी सेकेण्ड	0.1s
14.	Jiffy (Electronics)	जिफी सेकेण्ड	-1/50 to1/60s
15.	Second	सेकेण्ड	1 second
16.	Minute	मिनट	60 second
17.	Moment	मोमेण्ट	90 second
18.	Hour	घण्टा	60 minutes
19.	Day	दिन	24 hours
20.	Megasecond	मेगा सेकेण्ड	1,000,000 second
21.	Fortnight	पाक्षिक	2 weeks
22.	Lunar Month	चन्द्र मास	27.2-29.5 days
23.	Month	एक माह	28-21 days
24.	Year	वर्ष	12 months or 365 days
25.	Olympiad	ओलम्पियाड	4 year cycle
26.	Lustrum	हस्ट्रंम	5 years
27.	Decade	डिकेड	10 years
28.	Generation	जेनरेशन	17-35 years
29.	Giga second	गिगा सेकेण्ड	1,000,000,000 second
30.	Jubilee	जुबिली	50 years
31.	Century	सेन्चुरी	100 years
32.	Millennium	मिलेनियम	1000 years
33.	Tera Second	टेरा सेकेण्ड	1 trillion second

34.	Age and Megaannum	मेगा एनम	1,000,000 years
35.	Epoch	ईपोक	10,000,000 years
36.	Era	ऐरा	100,000,000 years
37.	Galactic year	गेलेक्टिक ईयर	Approximately 2.3 eras
38.	Giga annum	गीगा एनम	1,000,000,000 years
39.	Axa second	एक्सा सेकेण्ड	1 quintillion second
40.	Zetta second	जेट्टा सेकेण्ड	1 sextillion second
41.	Yotta second	योट्टा सेकेण्ड	1 septillion second

निष्कर्ष-

इस प्रकार वेदोक्त तथा आधुनिक विज्ञान की काल गणना पर विचार करने से पता चलता है कि वैदिक तथा पुराणोक्त कालगणना में विज्ञान का सूक्ष्मतम काल 'त्रुटि' है जो 0.00023469013 सेकेण्ड के बराबर होता है, तथा ब्रह्मा की एक सौं वर्ष (महत्तमकाल, परमायु) 31,10,40,00,00,00,000 मानवीय वर्ष है। इसके बाद प्राकृतिक प्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा का भी लय होता है, तथा समस्त ब्रह्माण्ड पूर्णब्रह्म में लय हो जाता है, जो आत्यान्तिक प्रलय कहलाता है। सभी प्रकार के साकार सृष्टि का निराकार में लय हो जाना महाप्रलय कहलाता है। परन्तु ब्रह्मा की एक रात्रि का काल बीतने पर पुनः इस लोक का अगला कल्प शुरू होता है। जिसमें सृष्टि संरचना के लिए नये मन्वादि का सृजन होता है।

सृष्टि संरचना के विशेष अंश का वर्णन शतपथब्रह्मण के साथ-साथ हरिवंश महापुराण में व्यापक रूप से दिया है। इस तरह से वैदिककाल विज्ञान में काल की अवधारणा व गणना चक्रीय है। क्योंकि जिस तरह से एक दिन रात में सूर्य के उदय या अस्त की पुनरावृत्ति होती है, उसी तरह से एक महीने, एक वर्ष में भी होता है, और उसी तरह से एक युग, एक चतुर्युग तथा ब्रह्माजी की परमायु (शतायु) के बाद भी मानी गई है। परन्तु आधुनिक कालगणना विज्ञान में इस तरह की पुनरावृत्ति की कालगणना व चक्रीय अवधारणा का सर्वथा अभाव है। वर्तमान सृष्टि गणना और चक्रीय सृष्टि विज्ञान के सिद्धान्त के आधुनिक विद्वान इस विषय पर मात्र परिकल्पना तक ही सीमित है। वे अभी तक किसी सिद्धान्त के निष्कर्ष पर नहीं पहुच पाएँ है। जबकि वैदिक सिद्धान्त लाखों वर्ष पूर्व इसकी परिकल्पना तथा सिद्धान्त को सूक्ष्मसूत्र रूप में वर्णन कर चुका है।12 आज जहाँ आधुकि कालगणना तथा विज्ञान के अनुसार एक प्लांक समय (–5.39×1044) सेकेण्ड को सूक्ष्मतम समय माना गया है, परन्तु महत्तम काल अर्थात् सृष्टि के अन्तिम समय के बारे में किसी प्रकार की गणना

अथवा अवधारणा के बारे में नहीं बताया गया है। वर्तमान बिग्बैंग सिद्धान्त तथा कालगणना विज्ञान के अनुसार सृष्टि का आरम्भ आनुमानिक 15 बिलियन वर्ष पहले माना गया है।[13] परन्तु सृष्टि के अन्त या प्रलय होने के समय के बारे में आधुनिक कालगणना सिद्धान्त में कहीं कुछ नहीं बताया गया है।

आधुनिक कालविज्ञान में कालगणना की अवधारणा चक्रीय न होकर रेखीय है। इसमें बिग्बैंग से पहले काल या समय का स्वरूप क्या था तथा सृष्टि के अन्त के बाद क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई निश्चित् अवधारणा नहीं है। परन्तु वैदिक कालगणना विज्ञान के अनुसार आत्यन्तिक प्रलय के बाद नई सृष्टि की अवधारणा और परिकल्पना है, साथ ही साथ वैदिक वाङ्मय ने सृष्टि की पुनरावृत्ति कर स्पष्ट संकेत भी दिया है जैसे आदि में सब कुछ ब्रह्म में था, वैसे ही अन्त में भी सब कुछ ब्रह्म में ही लय होगा। अतः काल का आदि या अन्त नहीं है, अर्थात् यह प्रक्रिया अनादि तथा अनन्त है, क्योंकि चक्र में किसी बिन्दु को न तो आदि माना जा सकता है और न अन्त। यह चक्र अनव्रत निरन्तर चलता रहेगा। अन्तिम निष्कर्ष यह है कि सृष्टि के पहले भी ब्रह्म है, सृष्टि में भी ब्रह्म है, इसके बाद भी ब्रह्म ही रहेगा। इसी कारण सार्थक है- पूर्ण ब्रह्मसनातनम्[14]।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. महाभारत आदिपर्व, मनुस्मृतिः।
2. The beginning of time.
3. श्रीमद्भागवद्महापुराण्, द्वि.स्क. अध्याय नवम 31-34,
4. बृहदारण्यकोपनिषद्।
5. शुक्लयजुर्वेद, अध्याय 13/04।
6. श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय द्वितीय।
7. समवायसम्बन्धस्तुनित्यः,न्यायसिद्धन्तमुक्तावली, प्रथमखण्डम्
8. शपथब्राह्मणम्, भविष्यमहापुराणम्, गरुडमहापुराणम्।
9. मनुस्मृतिः।
10. सूर्यसिद्धान्तम्, शतपथब्राह्मणम्।
11. बृहदारण्यकोपनिषद्।
12. यथाधातापूर्वमकल्पयत्।
13. The beginning of time.
14 बृहदारण्यकोपनिषद्।, षष्ठोध्यायः।

✦✦✦

वैदिक वाङ्मय में वर्णित समाजिक व्यवस्था में निहित राष्ट्रहित

—मिथिलेश कुमार

शोध छात्र, संस्कृत विभाग,

हे.नं.ब.ग.वि.वि., पौड़ी परिसर,

पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

कोई भी राष्ट्र तभी सम्पन्न हो सकता जब वहाँ के लोग समाजिक एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न हों। आज वर्तमान युग में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन प्रभृति राष्ट्र निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। जिनके पीछे उनके नागरिकों की महती भूमिका निहित है। यद्यपि भारत भी इसी क्रम में प्रयासरत है किन्तु सर्वश्रेष्ठ एवं अग्रगण्य बनने हेतु अधिकाधिक प्रयत्न की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब इस देश के सभी नागरिक सभ्य एवं सुसंस्कृत बनें।

पुरा काल में भारत जगत्गुरू के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित था। नालन्दा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक सभ्य एवं सुसंस्कृत था जिससे इस राष्ट्र ने अशातीत उन्नति की। इस प्रगति की पृष्ठभूमि में हमारे वैदिक ग्रन्थों एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ ज्ञान है। अर्थात् वेदों से तात्पर्य किसी किसी एक विशेष क्षेत्र के ज्ञान से नहीं अपितु ब्रह्माण्ड के समग्र ज्ञान से है। वेदों में सभी प्रकार का वैज्ञानिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक चिन्तन पूर्वनिहित है। यदि आवश्यकता है तो इस बात की कि-किस प्रकार से वर्तमान में इस ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित किया जाये।

वेदों में मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए आदर्श समाजिक, राजनैतिक, शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण प्रबन्ध है जैसे वेदों में वर्णित आश्रम धर्म व्यवस्था। वेदों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों का ज्ञान सम्मिलित है, जिसका विस्तार ब्राह्मण एवं स्मृति ग्रन्थों में भी दिखलाई पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में उक्त है –

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा वनी भवेत्। वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। (शतपथ ब्राह्मण काण्ड 14)

ब्रह्मचर्य आश्रम का समय 25 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया था इस काल में विद्याध्ययन तथा गुरू सेवा का महत्त्व बतलाया गया है। सभी शिष्य नगर से दूर गुरू आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे । ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के पश्चात् गृहस्थ आश्रम हेतु निर्देश किया गया है। यदि देखा जाये तो यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम गुरू आश्रम में सभी शिष्यों के एक साथ रहने से उनमें समत्व एवं बन्धुत्व की भावना का विकास होता है। दूसरा जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके एक आदर्श नागरिक बन जाये तब वह गृहस्थ में प्रवेश करे जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके और राष्ट्रहित हो सके।

इसी प्रकार वेदों में वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी मिलता है किन्तु उस समय यह जाति गत न होकर कर्म पर आधारित होता थी। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्णव्यवस्था का परिचय प्राप्त होता है। यह व्यवस्था समाज की उन्नति हेतु बनाई गई थी जो कालान्तर में बिगड़ गई। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान्वान् हो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता था जो ब्राह्मण कहलाता था। अपने ज्ञान से वह कुशल नागरिकों का निर्माण करता था। इसी प्रकार अच्छे क्षत्रियों पर राष्ट्र की रक्षा का कार्यभार होता था। यही अपेक्षा अच्छे व्यापारियों एवं सेवकों से की गई है। इन सभी के सहयोग से ही राष्ट्र निर्माण सम्भव है। इसबात की पुष्टि यजुर्वेद के राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में भी परिलक्षित होती है। –

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरं इषव्योतिव्याधी महारथो जायताम्।

दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः।

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामें निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पन्ताम्। (यर्जुवेद 22. 22)

इस वैदिक ऋचा में राष्ट्र की अभिवृद्धि की प्रार्थना की गई है जो कि–उच्च आदर्श मूल्यों का परिचायक है। इसी राष्ट्र भक्ति को पूर्ण करने हेतु **"माता भूमिः पुत्रेऽहंपृथिव्याः"** (अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त 12.8) जैसी ऋचाओं का सन्निवेशन वेदों में किया गया है।

किसी भी राष्ट्र की अभिवृद्धि में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जिस राष्ट्र की महिलाएं शिक्षित एवं सभ्य होंगी उस राष्ट्र का भविष्य भी उज्जवल होगा। हमारे वैदिक काल मे भी स्त्रियों को पूर्ण सम्मान प्राप्त था। यद्यपि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा दयनीय थी किन्तु

यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों के समान और कहीं कहीं तो पुरूषों से अधिक अधिकारों की बात को स्वीकारा गया है। उस समय स्त्री एवं पुरूष दोनों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद के कई मन्त्रों की रचना महिलाओं ने की थी । इनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, यमी, लोमशा आदि स्त्रियों के नाम ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में भी मैत्रेयी तथा गार्गी जैसी विदुषी महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। जिससे ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियां न केवल शिक्षा प्राप्त करती थी वरन शास्त्रार्थ में भी निपूर्णा थीं।

पूर्ण शिक्षित होने के कारण की नववधू को उत्तरदायित्व और सम्मान दिया जाता था। इस परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद का एक मन्त्र ध्यातव्य है-

साम्राज्ञी श्वसुरे भव सम्राज्ञी श्वस्त्र्व्यां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु।। (ऋग्वेद 10.85.46)

इस मन्त्र में नववधू से कहा गया है कि- तुम अपनी सास, श्वसुर, पति के भाई बहिन आदि की सम्राज्ञी बनकर उन पर शासन करो। शासन करने से तात्पर्य यहाँ पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन से है। शतपथ ब्राह्मण में भी पत्नी के लिए अर्धा अर्थात् अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है। तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नीरहित पुरूष को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। -

अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीकः। (तैत्तरीय ब्राह्मण 6.3.10.05)

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा उन्नत थी अतः नारीशिक्षा, जो कि समाज हेतु अति उपयोगी है, वेदों में पूर्व में ही निहित है।

राष्ट्र जब आर्थिक रूप से सम्पन्न होता है तभी वह सुदृढ़ हो पाता है। अतः यह आवश्यक है आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहें। वैदिक काल में भी इस बात का महत्व स्वीकार किया गया है। यजुर्वेद के मन्त्रों से ज्ञात होता है कि उस समय अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ विद्यमान थीं। -

नमस्तक्षभ्यः रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः। (यजुर्वेद 16.27)

नमस्तक्षभ्यः-अर्थात् शिल्पियों के लिए नमस्कार है।

रथकारेभ्यञ्च नमः-विविध प्रकार के रथ, यान आदि बनाने वालों के लिए नमस्कार है।

नमः कुलालेभ्यः-मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को नमस्कार है।

कर्मारेभ्यञ्च नमः-लौह रूपी कार्य करने वालों को नमस्कार है।

इसी प्रकार यजर्वेद में सजावट का कार्य करने वालों, कारीगरों, काव्य रचना करने वालों कुशल कृषकों, दुन्दुभि वादकों, कुआँ बनाने वालों, कूल(नहर) बनाने वालों, वैज्ञानिकों, पृथिवी विज्ञान में कुशल लोगों, नक्षत्र वेत्ताओं को, रजक, चर्मकार, स्वर्णकारादियों की वन्दना की गई है जो यह इंगित करता है कि- इन सभी के कुशल कर्म के कारण ही वैदिक भारत समृद्ध एवं सम्पन्न था।

इन विवरणों से स्पष्ट है कि-उपयुर्क्त समस्त समाजिक संस्थाएं एवं मान्यतायें आदि वैदिक मूल की ही हैं। वैदिक मान्यतायें अपने सातत्य को बताती हैं जिसका कारण उनकी उपयोगिता एवं उनमें निहित सांस्कृतिक मूल्य एवं राष्ट्रहित है। अतः यह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पुरा काल में थे।

✦✦✦

गृह्यसूत्रों का राष्ट्रहितपरक चिन्तन

–चन्द्रशेखर भट्टः

शोधच्छात्रः, संस्कृत विभागः,

हे.नं.ब.ग.वि.वि., श्रीनगरम्

उत्तराखण्डम्

वैदिक साहित्य में कल्प का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। न केवल विषयवस्तु की दृष्टि से अपितु एक नये युग के निर्माण की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य में कल्पसूत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है। वैदिक साहित्य में हमें जिस भाव, भाषा, विचार और रचना-शैली का वर्णन मिलता है, कल्प सूत्रों में हमें उसमें आमूल परिवर्तन दिखाई देता है। वास्तव में कल्पसूत्रों से लौकिक संस्कृत के अभ्युदय का श्रीगणेश होता है। उत्तरवैदिक युग में अनेक विषयों के जो सहस्रों ग्रन्थ निर्मित हुए उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन और गति देने में कल्पसूत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। एक प्रकार से यह साहित्य एक ऐसी श्रृंखला है जो वैदिक साहित्य को परवर्ती संस्कृत साहित्य से जोड़ती है। प्राचीन वैदिक समाज में यज्ञ ही वैदिक आर्यों का प्रधान धार्मिक कृत्य था, यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना भी यज्ञीय विधि-विधानों के उद्देश्य से की गई थी किन्तु अपने विषय विवेचन में ये ग्रन्थ इतने अधिक विस्तृत, जटिल तथा व्ययसाध्य हो गये कि इनके स्वरूप को संक्षिप्त, व्यवस्थित तथा व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्प वेदाङ्ग की रचना हुई। कल्प का अर्थ है– **"कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र"**[1]। **"कल्पोवेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्येण कल्पना शास्त्रम्"**[2]।

सायण के अनुसार कल्पसूत्र मन्त्रों का विनियोग बताकर अनुष्ठान की विधि का प्रतिपादन करते हैं और यही उनकी उपकृति है– **"अतः कल्पसूत्रं मन्त्रविनियोगेन ऋत्वनुष्ठानमुपदिश्य उपकरोति।**[3] फलतः जिन यज्ञ-यागादि तथा विवाह-उपनयन आदि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में किया गया है उन्ही का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले ग्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प है। कालान्तर में यज्ञों के सम्पादन के लिए कल्पसूत्रों का ज्ञान इतना अनिवार्य हो गया कि यह माना जाने लगा कि कल्पसूत्रों के बिना यज्ञीय विधि-विधानों का सम्पादन करना कठिन ही नहीं असम्भव है। सम्भवतः इसी कारण कुमारिल भट्ट ने अपने तंत्रवार्तिक में लिखा है

कि- याज्ञिक लोग तो केवल कल्प की सहायता से ही वेदों के बिना भी यज्ञ कर लेते हैं-

वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पैः कर्माणियाज्ञिकाः।
न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्रब्राह्मण मात्रकात्।।[4]

क्योंकि इन ग्रन्थों की रचना उस युग में प्रचलित सूत्र रूप में हुई थी इसलिए इस साहित्य को सूत्रसाहित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूत्र का अर्थ है-संक्षेप। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करना सूत्रों की विशेषता होती है। विष्णुधर्मोत्तर में इसके अर्थ को प्रकट करते हुए कहा गया है कि-अल्पाक्षर, संदेहरहित, सारयुक्त, ओजस्वी तथा अनिन्दितशब्दावली को सूत्र कहते हैं-

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।[5]

इस प्रकार उपर्युक्त व्युत्पत्तियों के अधार पर कहा जा सकता है कि अनेक विधि-विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्याय-नियमों, रीति-व्यवस्थाओं एवं धर्म-आज्ञाओं का संक्षिप्त सारयुक्त, संदेहरहित, प्रयोक्तव्य, अप्रतिहत और निर्दोष रूप से विवेचन करना ही कल्पसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। विन्टरनित्ज के शब्दों में -"विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में इन सूत्रों की तरह कोई रचना नहीं है इस प्रकार की रचनाओं में यथा सम्भव थोड़े से शब्दों में सिद्धान्त को व्यक्त करना ही रचयिता का उद्देश्य होता है। भले ही स्पष्टता और बोधगम्यता का बलिदान करना पड़े।"[6]

प्रो. मैक्समूलर ने कल्पसूत्रों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि- कल्पसूत्रों का वैदिक साहित्य में अनेक कारणों से महत्त्व है, वे न केवल साहित्य के एक नये युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक नए प्रयोजन के सूचक हैं अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों का लोप होने में योगदान दिया जिनका अब नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन तो केवल वेद और कल्पसूत्र द्वारा ही हो सकता था किन्तु बिना सूत्रों की सहायता से ब्राह्मण या वेद के याज्ञिक विधि-विधानों का ज्ञान पाना कठिन ही नहीं असम्भव था।"[7]

कल्पसूत्र मुख्यतः चार भागों में विभक्त हैं-श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्वसूत्र। सूत्र साहित्य में श्रौतसूत्रों के बाद गृह्यसूत्रों का स्थान है। श्रौतसूत्रों में जहाँ ब्राह्मण ग्रन्थों में विवेचित विषयों को प्रमुख स्थान मिला वहाँ गृह्यसूत्रों में ऐसे विषयों को भी स्थान मिला जो यज्ञ से सम्बन्धित न होकर आभिचारिक क्रियामात्र थे। यही कारण है कि गृह्यसूत्रों को स्मार्तसूत्र के अन्तर्गत रखा गया है। गृह्यसूत्रों में जिन कर्मों का वर्णन है वे आचार लक्षण है। इसीलिए आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के प्रथम सूत्र में कहा

गया है-**अथ गृह्यकर्माण्याचाराद्यानि गृह्यन्ते।**[8] अर्थात् जिनका ज्ञान प्रयोग एवं आचार से होता है श्रुति से नहीं। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इनका श्रुति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है अन्तर केवल इतना है कि श्रौतकर्म जहाँ साक्षात् श्रुति से सम्बन्धित हैं वहाँ गृह्यकर्म परोक्षरूप से श्रुतिसम्मत हैं। इस सन्दर्भ में पारस्कर गृह्यसूत्र के टीकाकार कर्काचार्य का मत विशेष महत्त्वपूर्ण है- **प्रत्यक्षाः हि श्रुतयः श्रौतेषु स्मार्तेषु च पुनः कर्तृसामान्यादनुमेयाः श्रुतयः स्मार्तानामपि हि वेदमूलत्वमुक्तम्**"[9]

इस प्रकार श्रुति प्रतिपादित गृहस्थ जीवन के महत्त्वपूर्ण संस्कारों का क्रमबद्ध वर्णन करना ही इनका मुख्य विषय है। वास्तव में यदि देखा जाय तो श्रौत और गृह्य दोनों ही कर्म वेदमूलक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन श्रौत सूत्रों की अपेक्षा गृह्यसूत्रों का सर्वाधिक महत्त्व सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से है। इनमें मुख्यतः गृहस्थ के जीवन की घटनाओं, धार्मिक, क्रियाओं तथा संस्कारों का वर्णन किया गया है। गोभिल गृह्यसूत्र में कहा गया है-**"अथातो गृह्ययकर्माणमुपदेक्ष्यामः"**[10]।

जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सम्पन्न होने वाले सभी संस्कारों का वर्णन, पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश, पशुपालन, कृषिकर्म, सप्तपाकसंख्या, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के आचार कर्त्तव्यादि की विवेचना, गृह्यसूत्रों में की गई है क्योंकि प्रमुख रूप से आचार एवं संस्कारों का निर्देश किया गया है क्योंकि संस्कार जीवन को परिष्कृत करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए ये मानव जीवन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के परिचायक इन गृह्यसूत्रों में जनपदों एवं ग्रामों में प्रचलित लोकधर्म और परम्पराओं का करणीय संस्कार एवं गृहकृत्य आदि होने से इनका वैदिक धर्म एवं संस्कृति की सुरक्षा में अत्यधिक योगदान है। इन गृह्यसूत्रों का मानव समाज से विशेषरूप से जुड़े होने के कारण विशेष महत्त्व है-

> **"अथ खलु उच्चवच्चा जनपद धर्मा**
> **ग्रामधर्माश्च तान् विवाहे प्रतीयात्।**[11]
> **कुलमग्रे परीक्षेत ये मातृतः पितृतश्चेति यथोक्तं पुरस्तात्।**
> **बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत्**"[12]।

राष्ट्रहित के लिए सर्वाधिक आवश्यक माना जाता है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को स्वकर्त्तव्य बोध हो, सभी सुसंस्कार सम्पन्न हों तथा न्याय-व्यवस्था का पालन करने वाले हों क्योंकि सभी संस्कार प्रमुख रूप से व्यक्तित्व के विकास करने के प्रमुख साधन हैं, प्रत्येक संस्कार एक विशेष स्तर पर व्यक्ति को उसके कर्त्तव्यों का ही बोध नहीं कराता है प्रत्युत बारम्बार उसके सामने जीवन के चरम पुरूषार्थ मोक्ष को भी स्पष्ट करता है। व्यक्तित्व का समुचित विकास प्रमुख रूप से व्यक्ति

की मानसिक तथा चरित्रगत दृढ़ता पर है। संस्कारों को मानवजीवन के परिष्कार एवं शुद्धि में सहायक माना जाता है अतः गृह्यसूत्रोक्त संस्कारादि कर्तव्यों से व्यक्तित्व का विकास परिलक्षित है जो कि राष्ट्रहित में नितान्त आवश्यक है। संस्कार-विहीन, कर्त्तव्याकर्तव्य-विवेकभ्रष्ट एवं आचारहीन नागरिकों से कदापि राष्ट्रहित की सम्भावना नहीं की जा सकती है। वशिष्ठस्मृति एवं देवी भागवत में भी कहा गया है कि-

आचारहीनं न पुनान्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः।
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः॥[13]

अतः राष्ट्रहितपरक गृह्यसूत्रोक्त आचार-संस्कार मानव जाति के विभिन्न आयामों को आवश्यक निर्देश देने वाले पथ-प्रदर्शक हैं। ये सामाजिक जीवन की सफलता के साधन तथा कर्तव्य-बोध के माध्यम हैं। अतः इनका सामाजिक महत्त्व अत्यधिक है। वस्तुतः इन आचार संस्कारों में मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक महत्त्वकांक्षाओं का समावेश होता है। मौलिक रूप से ये मानव विकास की एक क्रमिक योजना है जिनकी सहायता से व्यक्ति तथा समाज के बीच सर्वोत्तम संतुलन बनाये रखना सम्भव है। वास्तु-गृहनिर्माण, गोपालनादिकर्म, कृषिकर्म-युक्त, सुसंस्कार सम्पन्न, आचारपूर्ण, स्वकर्तव्य बोधयुक्त व्यक्ति सभी कर्मों में यज्ञयागादि को जोड़कर पर्यावरण के प्रति सचेत रहता हुआ वास्तव में राष्ट्र उन्नति का कारक हो सकता है। जो कि गृह्यसूत्रों में सुस्पष्ट रूप से वर्णित है। साथ ही गृह्यसूत्रों के माध्यम से हमें भारतीय समाज की उन परम्पराओं रीतिरिवाजों तथा मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त होता है जो आज भी हमारी संस्कृति की प्राणभूता है। मैक्समूलर के अनुसार-"गृह्यसूत्रों में गहन मानवीय अन्तःकरण में निहित उस प्रवृत्ति का प्रकाशन हुआ है जो अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को उच्चतम शक्ति से सम्बद्ध कर देती है और हमारे आनन्द और विषाद की अनुभूतियों को गम्भीर महत्त्व देकर उन्हे धार्मिक महत्त्व प्रदान करती है।"[14]

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. सायण-ऋग्वेद भाष्य भूमिका 119
2. ऋग्प्रातिशाख्य- विष्णुमित्र 13
3. सायण-ऋग्वेद भाष्य भूमिका 120
4. तन्त्रवार्तिक 1-3-11
5. विष्णुधर्मोत्तर
6. मैक्समूलर - हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ 135
7. मैक्समूलर - हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ 166

8. आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 1-1
9. पारस्कर गृह्यसूत्र- कर्काचार्य
10. गोभिल गृह्यसूत्र 1-1
11. सांखायन गृह्यसूत्र - भूमिकायाम्
12. आश्वालायन गृह्यसूत्र 1-5-1, 2
13. वशिष्ठस्मृति 3-6/दे. भा. 11-2-1
14. मैक्समूलर - हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ 205

✦✦✦

वेदों में शिक्षा की अवधारणा

–मायाराम उनियाल
शोधच्छात्र (शिक्षाशास्त्र विभाग)
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली 110016

वेदों में शिक्षा के स्वरूप पर व्यापक चिन्तन यत्र-तत्र व्यापक रूप में उपलब्ध होता है। वेदों में शिक्षा को जीवन का अपरिहार्य अंग कहा गया है। 'ब्रह्मचर्य सूक्त' के अनुसार विद्या (शिक्षा) द्वारा जीवन के दुष्कर्म या दुर्गुण समाप्त होते हैं। अतएव शिक्षक (आचार्य) को 'मृत्यु' भी कहा गया है। वेदों में 'शिक्षा', 'शिक्षक' तथा 'शिष्य' के लिए विद्याचार्य और ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया गया है। शिक्षा के लिए ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग प्रचुरता से किया है। आचार्य यास्क के अनुसार शिक्षा का प्रयोग 'देने' अर्थ में है।

अथर्ववेद के ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युमुपाघ्नत्। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्। मन्त्रानुसार ब्रह्मचर्य अवस्था में शारीरिक शिक्षा अथवा रोगरक्षक चिकित्सा शास्त्र के नियमों की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए क्योंकि इनके पालन से आधि-व्याधि तथा मृत्यु से बचा जा सकता है। डा. मनोहर विद्यालंकार के अनुसार वेद में प्राप्त 'अविद्या' शब्द भी रोगरक्षक चिकित्सा शास्त्र का वाचक है।

वेदों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों में बुद्धि की तीक्ष्णता, व्यक्ति की उन्नति तथा महान 'सौभाग्य का प्रबोध' समाहित होना चाहिए। संकुचित अर्थो में 'शिक्षा' स्वरवर्ण के उच्चारण, प्रकार आदि का वाचक है।

शिक्षा और विज्ञान

विज्ञान शब्द सामान्य रूप से विशिष्ट ज्ञान का सूचक है किन्तु वर्तमान में यह भौतिक ज्ञान (तकनीकी) का पर्याय हो गया है। तकनीकी प्रविधि तथा भौतिक विज्ञान को शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है।

वैदिक शिक्षा में विज्ञान के स्थान को स्पष्ट करते हुए वेदवित् 'महर्षि दयानन्द' लिखते हैं-'अथर्ववेद जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण

विज्ञान, क्रियाकौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत् सीखना चाहिए।' इनकी दृष्टि में वेद विज्ञान का मूल है और यही शिक्षा का लक्ष्य है। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी रूपी विद्यार्थी का अग्नि, सूर्य, बिजली, जल तथा प्राणिविज्ञान को जानकर विद्वान होने को कहा गया है। इसी सूक्त में कहा गया है कि- आचार्य और विद्यार्थी विद्या प्राप्त करके संसार के पृथ्वी, सूर्य आदि समस्त पदार्थों का तत्त्व जानकर उन्हें उपयोगी बनाते हैं । ब्रह्मचारी अपने विद्या बल से अग्नि, सूर्य, आदि के तत्त्वों को जान लेता है और उस जल का भी ज्ञान प्राप्त करता है जो बिजली के संसर्ग से वृष्टि होकर मनुष्य जल और सब प्राणी की दृष्टि का कारण होता है।

वैदिक शिक्षा में विज्ञान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। वेदों में स्पष्ट लिखा है जिस प्रकार दूध न देने वाली गाय को साथ लेकर घूमने का कोई लाभ नहीं उसी तरह प्रयोग में न आने वाली, क्रियाहीन, अनुपयोगी विद्या का भी कोई लाभ नहीं।

विषय चुनाव की स्वतन्त्रता

वैदिक शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी को विषय चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। 'अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त' के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शिक्षार्थियों के लिए विविध विषयों तथा विषय विशेषज्ञ आचार्यों का प्रावधान किया गया है। शिक्षार्थी के लिए जहां विज्ञान व तकनीकी शिक्षण को शिक्षणीय कहा गया है वहीं दार्शनिक विचारों को भी ज्ञातव्य बताया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को निर्देश दिया गया है कि स्वेच्छा से राजनीति आदि विषयों का अध्ययन करे।

शिष्य के लिए प्रयुक्त 'वर्णी' शब्द भी 'चयन' अर्थ का वाचक है। आचार्य यास्क ने वर्णो वृणोतेः लिखकर स्पष्ट किया है कि वर्णी (विद्यार्थी) अपने वर्ण का चुनाव स्वयं करता था। 'वर्ण' (उद्देश्य चयन) के अनुसार ही उसकी शिक्षा-दीक्षा होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण का आधार यही है जन्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने वाले 'ब्राह्मण', अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले क्षत्रिय, धन-सम्पदा से देश की सेवा करने वाले वैश्य तथा सेवा करने वाले, शूद्र कहलाते थे। वैदिक विद्वान पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार के अनुसार- समाज के तीन शत्रु हैं- अज्ञान, अन्याय और अभाव। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होने के लिए विद्यार्थी इन्हीं शत्रुओं से लड़ने की तैयारी करते हैं।

वैदिक शिक्षा में विषय चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता है, किन्तु यह स्वतन्त्रता सोद्देश्य तथा सार्थक है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण ही विषय चुनाव का मुख्य आधार है।

अथर्ववेद में व्यवसायपरक शिक्षा के पर्याप्त सूत्र उपलब्ध होते हैं। यंत्र, कला, नौका, यान, विमान के निर्माण के साथ-साथ कृषि मार्ग निर्माण, जलस्रोतों के अन्वेषण व पर्वतों को उपजाऊ करने की चर्चा भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। आयुर्वेद व चिकित्साशास्त्र के अध्ययन का प्रावधान विद्यार्थी के लिए किया गया है। अथर्ववेदीय मन्त्र में सोम आदि जड़ी-बूटियों के गुणों से यथोचित उपचार लेकर रोग निवृत्ति करके हृष्ट-पुष्ट रहने का निर्देश दिया गया है।

शिक्षण शैली

वेदों में शिक्षण प्रक्रिया को सहज तथा स्वाभाविक बनाये जाने पर बल दिया गया है। आचार्य की क्रियाओं के निरीक्षण अथवा उनके सानिध्य से हृदय में ज्ञान धारण करने को कहा गया है-

उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्वति ईयताम्।
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन निराधिषि।।

इस मन्त्र में कहा गया है कि हम आचार्य के समीप रहें, आचार्य हमारे समीप रहें, सुने हुए ज्ञान के साथ हमारा संयोग रहे, उस ज्ञान से हमारा वियोग न हो।

वेदों में विद्यालय को आचार्य का गर्भ कहा गया है। वह अपने विद्यालय को गर्भ की भांति सुरक्षित, संरक्षित रखता हुआ अन्तेवासी छात्र को समुचित पोषण प्रदान करे। आचार्यगर्भ से दिव्य जन्म को प्राप्त करने वाले ज्ञानी स्नातकों के दर्शन के लिए 'देव' भी लालायित रहते हैं। विद्यालय परिसर को सुरम्य, प्राकृतिक तथा शान्त होना चाहिए। पर्वतों के बीच, नदियों का सामीप्य विद्यालय के वातावरण को उपयोगी तथा रुचिकर बनाता है। वेदों में खेलविधि, क्रियाविधि जैसे आधुनिकतम शिक्षण सूत्रों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में शिक्षण सूत्रों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है- 'एक सी आंखों वाले तथा एक से कानों वाले सहाध्यायी (छात्र) मनोवेग तथा छमता में असमान होते हैं। कुछ छात्र मुखपर्यन्त पानी वाले सरोवरों के तुल्य होते हैं तो कुछ कक्षपर्यन्त पानी वाले सरोवर के तुल्य होते हैं और अन्य कुछ छात्र यथेच्छ स्नान करने योग्य लबालब भरे सरोवरों के तुल्य। इसमें यह तथ्य प्रदर्शित किया गया है कि छात्र अपनी रुचि, छमता, एकाग्रता आदि गुणों में भिन्न-भिन्न होते हैं।' अतः शिक्षक को छात्रों की वैयक्तिक रुचि तथा क्षमता को ध्यान में रखकर अध्यापन करना चाहिए। इस मंत्र में शिक्षण की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के संकेत मिलते हैं। और विचार को वैयक्तिक शिक्षण का मूल समझा जाना चाहिए।

वेदों में यौन शिक्षा के सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। वेदों के अनुसार इस ज्ञान से व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रोगों से बच सकता है। अथर्ववेदीय मन्त्र में

रतिक्रिया द्वारा संतानोत्पत्ति का वर्णन है। पति-पत्नी की यौन क्रिया में बल व प्रीति को आधार बताया गया है।

इस प्रकार वेदों में वर्णित शिक्षा पद्धति व्यक्ति व समाज के हितों की संरक्षिका प्रतीत होती है। वैदिक शिक्षा में न केवल आधुनिकतम शिक्षण सिद्धान्तों के मूल सूत्र विद्यमान हैं अपितु शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक तथा परिष्कृत विचार भी उपलब्ध होते हैं। वैदिक शिक्षण मूल्यों को अपनाकर हम अद्यतन की समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस आशय को लेकर वैदिक शिक़्षा पर व्यापक चिन्तन तथा अनुसन्धान अपेक्षित है।

सन्दर्भसूची -

1. अथर्ववेद 11.5.4
2. आचार्यो मृत्युः.....(अथर्ववेद) 11.5.4
3. ब्रह्म, तपोज्ञानं वा चरति अर्जयति तच्छीलो वा ब्रह्मचारी- अमरकोश
4. अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त 11/15
5. शिक्षति दानकर्मा, निरुक्त 3/20
6. ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्युमुपाघ्नत्। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्। अथर्व 11/5/19
7. अविद्या-अवि रक्षणादिकं ददाति दायति वा
8. बृहस्पते सवितर्वर्धयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय। संशित चित् संतर सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः।। अथर्व 7/16/1
9. वर्णः स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। सायणाचार्य, ऋग्वेद भाष्य।
10. वि पूर्वक ज्ञा धातु, ल्युट् विज्ञानम्- विशेष समझ, विशेष ज्ञान, प्रयोगों द्वारा सिद्ध ज्ञान-Experiences sciences
11. अथर्ववेद 11/5/4

✦✦✦

केदारखण्ड गढ़वाल हिमालय में पर्यावरणीय बनौषधियाँ एवं वेदों में उनका महत्व

डॉ. मनोरथ प्रसाद नौगाईं
अथिति प्रवक्ता (संस्कृत विभाग)
स्वामी रामतीर्थ परिसर, हे.न.ब.गु.वि.वि.

केदार खण्ड (गढ़वाल) हिमालय की सुरम्य गोद में अवस्थित केदार खण्ड भारतीय हिन्दू संस्कृति का आराधना का मन्दिर है। यह हिमालय पर्वत राज नगाधिराज, नगपति, गिरिराज, तथा कैलाश आदि विशेषणों से युक्त है। सबसे बड़ा विशेषक महाकवि कालिदास ने हिमालय की प्रशंसा करते हुए देवात्मा कहकर इस पवित्र पर्यावरणीय केदारखण्ड़ हिमालय का गौरव बढ़ाया है। यथा–

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नामनगाधिराजः[1]
पूर्वापरौतोयनिधौ वगाहयः स्थितः पृथिव्याइव मानदण्डः

हिमालय को स्वयं जगतपिता परब्रह्य ने स्वयं पर्वत राज की संज्ञा दे दी कि–

यज्ञाग्ड्योनित्वभवेक्ष्य यस्य, सारं धारित्री धारणी धारणक्षमंच।[2]
प्रजापतिः कलिपतयज्ञभागं, भैलाधिपत्यम्स्वयंमन्वतिष्ठत्।।

यह सर्वविदित है कि करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी एक आग के गोले से बदल कर मनुष्य के रहने योग्य बन पायी है। और धीरे-धीरे अनेक प्रकार के प्राणियों तथा वनस्पतियों का विकास हो पाया था।

इस पृथ्वी पर सृष्टि नियमानुसार अण्डज, स्वदेज, औद्भिज, का विकास हुआ है। अतः जान्तवः एवं औद्भिज द्रव्यों के विकास में प्राकृतिक पर्यावरण सन्तुलन का होना एक महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। इन सारे वनों के विकास का आधार मिट्टी एवं प्राकृतिक पर्यावरण जल स्रोत हैं। प्रकृति के साथ सहकार और सहयोग के साथ रहना चाहिए तभी वनों एवं पर्यावरण का विकास तथा संरक्षण हो सकता है।

जीवन का आधार है। व पर्यावरण सन्तुलन है। वनों का विकास सम्बर्धन, रोपण एवं काटना समन्वय एवं सन्तुलन की भावना से किया जाना चाहिए तभी हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं।

हमारा देश उष्ण जलवायु का देश है। उत्तर में हिमालय के पहाड़ों के कारण मैदानी भागों का भी तापमान कम हो जाता है। जाड़ों में हिमालय मध्य एशिया की शीत लहरों को रोकता है। वर्तमान समय में ऐसे पर्यावरणीय शान्त हिमालय जहाँ से कि गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे की जल ही जीवन है। वेदों अर्थात् ऋग्वेद में ऐसे हिमालय से निकलने वाली अविरल धारा को शक्ति से पूर्ण माना गया है-

समुद्रखज्येष्ठाः। सलिलस्य। मध्यात्।[3]
पुनानाः। यन्ति। अग्नितखविशमानाः।
इन्द्रः। याः वज्रीः वृषभः। रराद।
ताः आपः देवीः इह। माम। अवन्तुं॥

ऐसे शक्ति सम्पन्न हिमालय पर प्रहार हो रहे हैं। आज बडे पैमाने पर वनों का दोहन किया जा रहा है। वनों को व्यापारिक रूप से लगातार कटान करने से कतिपय दैविक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। बडे पैमाने के साथ पर्यावरणीय वनों का विनाश सड़कों के निर्माण से भूस्खलन एवं भूकम्पों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। पर्यावरण असन्तुलन में प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन पर्यावरण की नैसर्गिक व्यवस्था पर मानव द्वारा प्रहार करना मुख्य कारण है।

पर्यावरण की समृद्धि हेतु समग्र वेदों से लेकर पुराणों एवं संहिताओं में विस्तृत वर्णन हुआ है। प्राचीन वैदिक साहित्य में हवन-यज्ञों द्वारा वायु प्रदूषण को दूर करने के अनेकों उपायों का उल्लेख है। इन उपायों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जाती है। हरित संहित मे वर्षा, शीत, ताप का वर्णन है कि -

कालः सृजति भूस्तानि, कालः संहरते प्रजाः।[4]
कालः स्वति जागर्ति, कालोहि दुरति क्रमः॥

वैदिक धारणा में पर्यावरणीय महत्वः- ऋग्वेद युग में ऋषियों ने वृक्षों को परमात्मा के विभिन्न गुणों का प्रतीक माना है। ऋग्वेद का एक पूरा स्रोत वृक्षों की मुख्यतः उनकी रोगयुक्त करने की विशेषताओं की प्रशंसा में रचा गया है। सबसे बढ़कर यज्ञ सम्बन्धी उपकरणों को देवता कहा गया है - ऋग्वेद- 10.27 पर्यावरण को संरक्षित होने पर हिमालय मे रहने वाली जड़ी-बूटियों और वनस्पतियाँ मनुष्य को दीर्घायुष्य करते है। अतः वन शक्ति का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है -

उज्जिहीध्वं स्तनयत्याधि क्रन्दत्योषधीः।[5]
यदा वः गृशनिमातरः पर्जन्यों रेतवाततिं॥

तस्यामृतस्येम वलं पुरूषं पाययामसि।
अथो कृणोमि भेषजं यथसच्छतहायनः॥ ऋग्वेद 4/57.3

यदि कोई पर्यावरण को हानि पहुँचाता है। वृक्ष की जड़ काटता है उसमें रक्तस्राव होता है तथा वह जीवित है अर्थात् उस वृक्ष का जड़, मध्य, सिर, शाखा, आत्मा का चैतन्य रूप माने गये हैं। उपनिषदों में वर्णित है-

यथा वृक्षा वनस्पतिस्तयेव पुरूषोखमृष।[6]
तस्य लोमानि पर्ण नित्वगस्योस्पाटिका वहिः।
त्वच एवास्य रूधिरै प्रस्यन्दित्वउत्पट॥
तस्मात् तदातृष्यात प्रेति रसो वृक्षादिवाहतात्॥
मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नाव तत् स्थिरम्।
अस्थीन्यन्यरतो दारूणि मज्जापमाकृता॥

वृहदारण्यक उप. नि. 3.9.28

आयुर्वेद में हिमालय को औषधियों का स्थल माना गया है। ''हिमवानौषधि-भूमिनाम (चरक संहिता 25 से) - अर्थात् हिमालय बनौषधियों की उत्पत्ति स्थल के रूप में श्रेष्ठ है, इस प्रकार चरक ने कहा-

औषधीनां परा भूमिर्हिमवान् शैलसत्तमः,
तस्मात् फलानि न त्याज्यानि ग्राहयेत्,

ऋग्वेद में हिन्दुओं ने सोम से प्रार्थना की है। है सोम सारी गोचर सृष्टि के कर्ता सऔर स्वामी ये औषधियाँ, वे दुधारू पशु और ये जल प्रवाह तूने उत्पन्न किये हैं। तूने इस असीम आकाश में प्रकाश का विस्तार करके अंधकार को भगा दिया कि-

त्वमिमा ओषधीः सोम विवास्त्वमपो अजनयस्त्वंगाः।
त्वमा ततततत्योर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषावि तमो ववर्थ॥

ऋग्वेद - 1.91.22

इस प्रकार ऋग्वेद में वन वृक्षों का महत्व बताया है -

आपः ओषधोरूप नैखवन्तु दयोर्वना गिरयों वृक्षकेशा,
श्रृणोतः न ऊर्जा पति र्मिरः स नमस्तरीयां इषिरः परिज्मा
शृन्वन्त्वापः पुरा न शुभ्राः परिस्त्रुचो ववृहाणस्याद्रेः।

ऋग्वेद 5.4.1.11.12

अर्थात् - वनौषधियाँ, जलधारायें, आकाश, वन और वृक्षादित पर्वत् हमारी रक्षा करें, ताजगी से भर देने वाला स्वामी, चचंल, पवन जो आकाश के बादलों में तेजी से दौड़ता हो हमारे गान सुने और छिन्न-भिन्न पर्वतों में आगे बढ़ती स्पटिक सी स्वच्छ जल धारायें हमारी प्रार्थना सुने।

अतः हमें हिमालय वनौषधियों की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए ऋग्वेद में वनस्पतियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गयी है-

वनस्पते शतवल्शी विरोह।
सहस्वल्शा की वयं रूहेम्
यं त्वामयं स्वधितिस्तेजमानः
प्रणिनाय महते सौभगगाय।। ऋग्वेद 3.8.11

अर्थात् पैनी धारवाली कुल्हाड़ी से कल्याण हेतु लायी गयी हे वनस्पति तू अपनी सैकड़ों शाखाओं से ऊपर की ओर चढ़ जिससे हम भी सहस्त्रों शाखाओं में बढ़ सके। इसलिए इसय पवित्र वनौषधियों रत्नों से युक्त हिमालय की रक्षा करनी चाहिए वृक्ष लगाने चाहिए वृक्षों का कटान नहीं करना चाहिए क्योंकि एक वृक्ष काटने से क्या परिणाम है इसका वर्णन मत्स्य पुराण में -

दसकूप समवापी, दसवापी समाहदः।
दसहृद समः पुत्रों, दस पुत्र समो द्रुमः।।

अर्थात्- दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ीयों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है।

अर्थात् हम सभी को "शुचिपर्यावरणम" का भाव रखना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. कुमार सम्भवम् प्रथम सर्ग श्लोक सं. 01
2. रघुवंश महाकाव्य प्रथम सर्ग श्लोक सं. 17
3. ऋग्वेद संहिता सूक्त 49 आपः सूक्त 12 पृ. सं. 283
4. हरित संहिता से उधृत
5. ऋग्वेद 4/57.3 से उधृत
6. वृहदारण्यक उप. नि. 3.9.28
7. चरक सहिता 25 से
8. ऋग्वेद 1.91.22
9. ऋग्वेद 5.4.1.11.12
10. ऋग्वेद 3.8.11

Vedas are Scientific

Dr. Nipun Chaudhary

Real science consists of an objective pursuit of truth through observation and experimentation. It occurs apart from any beliefs or preconceptions about what it is going to find. It is based upon reason and direct perception, in which the reality is allowed to reveal itself to the unbiased eye.However, the universe we live in is a multidimensional reality from the subatomic to the supragalactic in the realm of physics alone. Biology, medicine, psychology and the social sciences require different perspectives and approaches to deal with appropriately. On top of these are subtle forces and influences, extrasensory, occult and spiritual that many people claim to experience as well and have developed special methods of working with.

Besides any knowledge of the external world is the knowledge of the internal world, the perennial quest for Self-knowledge or knowledge of our true nature, as evidenced by the most primary and important of all life's many questions, "Who am I." This inner quest or inner science can be very different in approach than the outer sciences.From an Indian perspective, we can call this inner science of Self-knowledge, 'yogic science'. Traditional Yoga and Vedanta also has its goal as the objective pursuit of truth. But it aims at the supreme truth – which is the eternal – that truth which never changes. It regards relative truths – up to and including the very existence of the external world itself – as ultimately an illusion because these eventually, at one time or level or another, are found not to be valid. This yogic science aims not just at the knowledge of the world but an understanding of Knower.
In India, science and spirituality have always gone together. Spirituality through Yoga and Vedanta has always been conceived of as a science, a way of knowledge to be approached with reason and experimentation through Yoga and meditation leading to the direct perception of truth. Other Indic systems of thought like Buddhism and Jainism have shared similar views.

Veda itself means knowledge, deriving from the Sanskrit root 'vid' meaning to know, to see or to cognize. The Vedas are called Vidyas

which means ways of knowledge or perception. The Vedas we might say are the Vidyas or videos of the sages shown on the inner screen of the meditative mind. They were said to have been cognized by the human mind in tune with the universal Being or Brahman.The Vedas address all aspects of existence through Dharma, the natural laws that uphold the universe, which reflect not only matter and energy but life, mind and consciousness. As such, the Vedas constitute what could be called a science in the modern sense of the word and much more. We can find among the Vedic sciences a whole range of sciences from astronomy and chemistry to psychology and surgery, extending to astrology and to the science of Yoga itself. We can call this integral approach to both the spiritual and material sciences as 'Vedic science'.Unlike medieval Europe, traditional India never saw a conflict between science and spirituality. It never suppressed science or art in favor of religion. Rather its arts and sciences developed in harmony with spirituality. However, it did discriminate between the material and the spiritual sciences.

The *Mundaka Upanishad* makes this clear. "Two sciences are to be known, the higher and the lower. The higher is through which the eternal is known." The lower knowledge consists of the outer forms of knowledge through which the transient factors are known, the aspects of name, form and action. The higher knowledge is Self-knowledge through which the nameless, formless being is known.This division of the higher and lower forms of knowledge reflects the Vedantic definition of reality as that which is eternal and the transient as an illusion. Because of this orientation, historically in India the inner or spiritual science gained the greatest attention, though the outer sciences were not neglected.

The lower sciences, moreover, can similarly be divided into two groups. The first are the usual material sciences like astronomy and medicine such as formulated in modern science. Second are what could be called 'occult sciences' like astrology and Vastu, which modern science has generally neglected or rejected, which suggest subtle influences of intelligence pervading the forces of nature. While the Vedic mind never saw a real division between these two types of outer sciences (for example, Vedic Jyotish includes both astronomy and astrology), since the modern mind does, it is important to note this distinction.

However, the distinction between the outer and inner sciences was never meant as a radical division. *In the Vedic view, one can approach the outer sciences with an inner vision and turn them into inner sciences*

as well. In this way, the outer sciences can become inner sciences. That is why we find such diverse subjects from astronomy and mathematics, to music and even grammar defined as paths of Yoga or spiritual paths. We find the same groups of Vedic seers working with and developing the outer as well as the inner sciences from the most ancient times, not finding working with one to necessarily is contrary to working with the other.It remains possible to approach such outer sciences as physics as spiritual paths or paths of Yoga. They can be part of an inner science of Self-realization if one uses them to connect to the universal Being and Consciousness within the world and within ourselves. Much of modern physics is heading in this direction as it looks for an underlying consciousness to explain the underlying unity of the laws of physics.

Some scholars have said that this Indian emphasis on spirituality prevented the outer sciences from developing in India, since the outer sciences were not given the same priority. But we must remember that the dark ages in India came later than in the West, with repeated foreign invasions and conquests disrupting the country from 1000 AD to 1800 AD. Had this not occurred India would have likely played a greater role in the development of modern science. Today we find many scientists coming out of India and many of these feel quite in harmony with Yoga, Vedanta and Buddhism as well as with modern science.Science rests upon a definition of what constitutes the right means of knowledge through which something can be known. Science, like the classical philosophies of India, recognizes the validity of sensory perception and reason as the main means at our ordinary disposal for gaining authentic knowledge about the world and about ourselves.Yet science is not content with what the senses present us as reality, any more than the mystic or yogi is, though science builds upon rather than rejects what the senses show. Science has created a vast array of special instruments and equipment from microscopes and telescopes that can greatly increase the range of our physical senses. It has added other instruments like radio telescopes which bring in information about the universe from means that are related to but outside the scope of our ordinary senses. It has created special computers to extend the range of computation as well.

While Vedic science recognizes the importance of sensory perception and reason, it considers that there is another, more reliable and internal source of knowledge, particularly necessary for understanding the inner or spiritual world. This is the direct perception of the silent or meditative mind.Vedic thought holds that the best

instrument of knowledge is the silent mind. This allows the mind itself, like an unflawed mirror, to directly reflect reality inside oneself. The mind becomes a reliable instrument of direct knowledge beyond the limitations of the senses. This silent mind is clearly defined in the *Yoga Sutras* of Patanjali and other texts as the state of *Samadhi.* When the mind is in a state of peace and balance it becomes capable of directly perceiving the nature of things, which is consciousness and bliss. *Samadhi* is a means of knowledge in yogic thought, which opens up the inner world of the mind as clearly as our eyes open up the outer world of the senses.

We must employ the right instrument of knowledge to gain adequate knowledge something. One cannot see the Sun with one's hears, for example. Only the eyes will reveal the light of the Sun. Similarly, the appropriate instrument for knowing the universal Being is not a limited instrument which looks externally, like a telescope, but the silent mind that is able to see within.Yet while *samadhi* may not be ordinarily recognized means of knowledge in science, we must note that many great scientific discoveries have been made by scientists when they were in the reverie of the inspired, concentrated or peaceful mind. Those who do deep research or concentrating thinking also develop the mind in a yogic way that can fall into *samadhi,* even without knowing what the state is! One could argue that all great discoveries or inspirations arise in a samadhi-like state of absorption and concentration.Yet *samadhis* cannot be taken without scrutiny either and, like any source of knowledge, they also can be limited, mixed or partial.

Clearly, the outer or material science has its value in helping us to understand and utilize the forces of the outer world. It gives us better technology which can make our lives easier. But when it comes to the inner world, scientific knowledge is often either indirect or misleading. For the inner knowledge, we need to cultivate the yogic sciences with their understanding not only of the physical universe but of the subtle forces behind the senses and of our true nature beyond time and space.After all the ultimate questions of human life, whether at a personal or a scientific level, are – "What in us can survive death?"and "How can we gain immortality?" Religions ordinary try to answer such question by faiths, telling us to believe in something of this nature but not showing us how to directly perceive it for ourselves. Yogic science and similar forms of mysticism show us how to know the immortal and eternal in our own minds and hearts. This means that however practical the outer sciences may be for dealing with the external world, our deeper human

quest is best addressed through the inner sciences.

Vedic Sciences include both subtle or occult sciences like astrology and the inner science of Self-knowledge through Yoga and Vedanta. Yet it sees all sciences as related. All knowledge is ultimately self-knowledge. Our true self is not merely the human or psychological self but the universal Self. Each one of us is a unique manifestation of the universal consciousness, a human embodiment of it, but our true being is one with the entire universe, with all beings, and ultimately with the Absolute beyond all time and space (Parabrahman). The key even to understanding medicine or physics is to look at the forces of the universe as existing both within and around us as powers of consciousness – to our true being in the universe and the entire universe within ourselves.

If we live in a conscious universe, then the lights of the stars which illumine our world must reflect some power of consciousness as well. Jyotish or Vedic astrology is aimed at helping us understand how the lights of the stars and planets affect our own bodies and minds and the fate of our world as a whole. Time is not simply a force of physics but a power of intelligence and a process of the manifestation of consciousness. Vedic astrology helps us understand the karmic influences coming to us from the greater universe as channeled through the sun, moon and planets of the solar system. It holds that time is not simply neutral or a mere continuum but reflects various rhythms which project forces that affect the life and karma of living beings.

That time is projecting karma through the movement of the luminaries or heavenly bodies is an idea that seems illogical to modern science. But if we recognize that the universe is pervaded by consciousness, we can recognize that light ultimately is a power of consciousness, which means that astronomy must recognize astrology.Astronomers have often complained that astrology is illogical. Yet actions that go beyond time and space or the ordinary laws of physics are part and parcel of the new physics. With its quarks and quasars, its uncertainty principle and quantum mechanics, physics does not appear any stranger than astrology. Such subtle connections of the new physics may provide some eventual credence for astrology as well.

We mock at something which we can't understand. Same people did it when they came into India. Every language is based on alphabets or in broader sense symbols which are mortal or myth, created only to facilitate our routine works. Eg. I am hungry. The word 'Hungry' indicates present need here. It is like 'I am Ph. D. in English so I am literate but I

don't know Sanskrit so from the prospect of Sanskrit, I am illiterate'. It clearly shows that the meaning of word 'Literate' and 'Illiterate' doesn't have any uniformity.

The next thing which is important to notify here is that 'We can never know an immortal thing with a mortal thing'. Thus the supreme soul can never be understood through alphabets. That's why we say that the supreme soul can never be understood through arguments because arguments are made by alphabets and alphabets are mortal. The practice of combining words is to create flow in Sanskrit because 'maan is chanchal' and if too many pauses happen between connecting soul with the supreme soul, 'maan' will be distracted.It is this 'flow' only which makes Sanskrit best for Computer programming. It increases the speed of data transfer.

Sanskrit is the only language amongst other popular languages which majorly focuses on rhythm or sounds. We call it 'shabd'. We can practice this 'shabd' through Vedas if we are literate.God is immortal, soul is immortal and 'shabd' is also immortal. Thus they can remain with each other for eternity. Eg. We do Guna Milan before marriage in India so that people with similar nature can be married which will make the relationship 'long lasting'. 'Shabd' travels into cosmos even after earth is destroyed. It is on earth because of its gravitational force. And this force will be reduced on judgement day.We say that Vedas cannot be cut, nor they can be burnt. We are talking about the 'shabd' or the 'sound' here and not the alphabets.

Thus 'shabd', through the mode of Vedas, is the most **natural** way of connecting our soul with the supreme soul or 'Paramatma'. Eg. Absence of too many words in Shashtriya Sangeet.The symbol of 'Krishna playing flute' shows that 'shabd' or sound is originated from the mouth of the supreme soul. His playing flute gives relief to his devotees even if Krishna is too far. It shows that distance doesn't matter for both 'kaal' and 'shabd'. 'Gopis' were illiterate (unaware about alphabets) so they can't connect with the supreme soul through Vedas. The flute is a facilitator here.Language is a structure of alphabets and grammatical rules which is made by human beings who are mortal. Thus we cannot understand immortal or 'parmatma' through any language created by human beings because all languages are mortal.

When we practice meditation, we connect our soul to the supreme soul with the help of 'shabd' or sound. It is introduced to the world through Vedic people. Thus they knew more about science than we

do.Karmic cycle can only be broken through 'self realization' or 'swachetana' which can be achieved through meditation.Vedas say that there are various planets having life.The people who implanted human beings in Egypt were human beings, although from an advanced generation. Dogs had a tendency of putting their tail between their legs and running when they are afraid. It is similar in both American and Indian dog because they belong to the same community. So they think similarly.

The Vedic people knew more about cosmic energy than us with the help of Vedas which were introduced to them by the human beings of advanced generation who implanted us on earth.

Our love towards songs in the movies clearly suggests our love towards Vedas.Our souls are always hungry for 'shabd' because it the catalyst or channel through which our soul is connected from the supreme soul. So we should never forget 'shabd' in learning 'akshara' or alphabet.

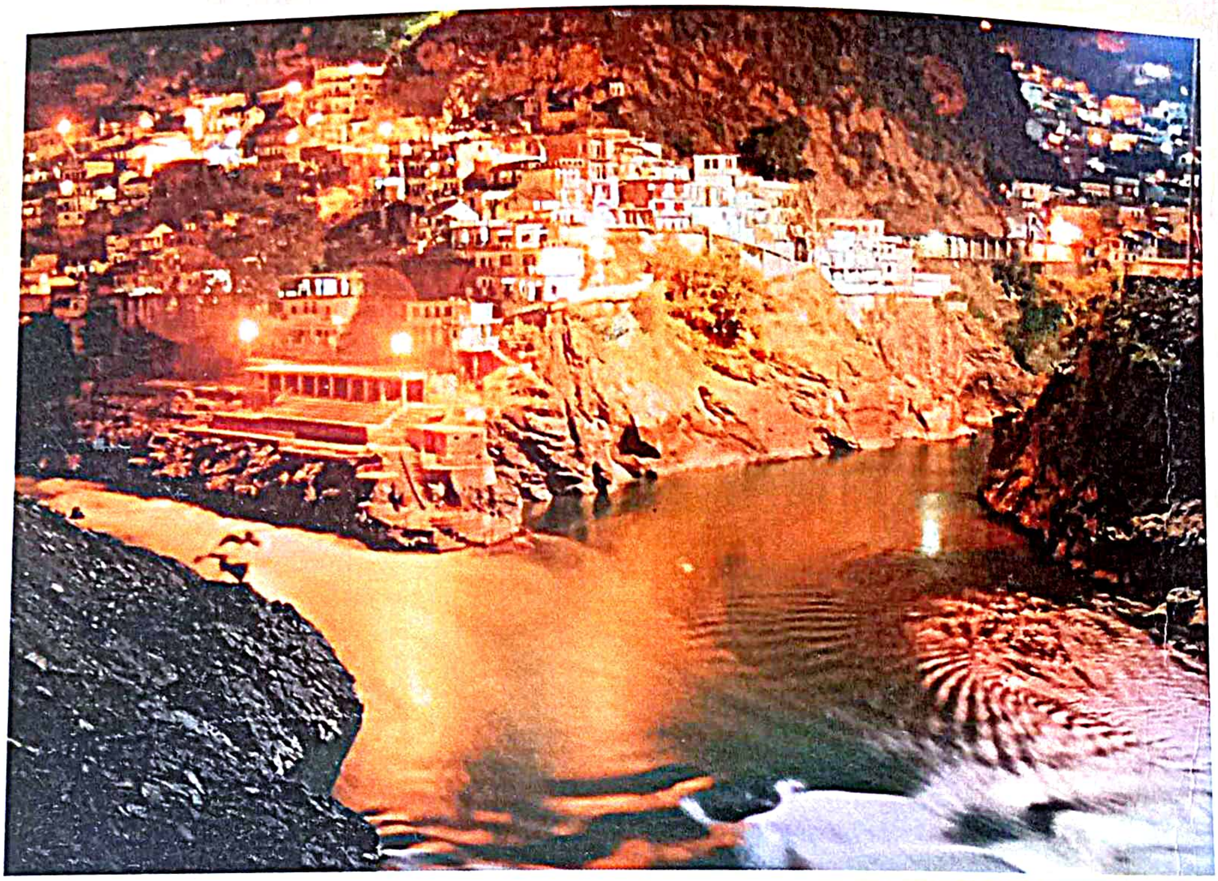
Once we recognize the place and value of both the outer and inner sciences, we can learn to use both to improve our lives on all levels. This should be our real work as a species and it can be a great adventure of discovery and transformation. This universal pursuit of knowledge can be used to set aside our political and religious differences, which are not a matter of truth or direct perception but of clashing beliefs and opinions. The ultimate unity of science and spirituality can provide a light forward to a true global age of peace and harmony. In such a world the inner technologies of Yoga will be found to be as important as the latest advances in technology, if not more so.

References

- M. Bloomfield, The Religion of the Veda (1908, repr. 1973)
- A. B. Keith, The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads (1923, repr. 1976)
- M. Winternitz, History of Indian Literature (3 vol., tr. 1927–33)
- R. C. Majumdar, The Vedic Age (1951, repr. 1957)
- E. V. Arnold, The Rigveda (1960, repr. 1972)
- P. Olivelle, tr., Samnyasa Upanishads (1992)

✦✦✦

वेदविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्
श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरः, देवप्रयागः



अलकनन्दाभागीरथ्योः संयोगेन अतिपवित्रजाह्नव्याः गङ्गेति प्रथिताख्याप्राप्तिस्थानम्
देवप्रयागः